

ذکر الے

مؤلف

DATA ENTERED

خواجہ محمد عبدالحی فاروقی

سابق استاذ تفسیر جامعہ ملیہ دہلی

ناشر

احسن برادرز

چوک انارکلی لاہور

(پاکستان)

DATA ENTERED

۱۹۵۲ء

۲۹۷
۷۳۱۸
۹۱۱۳

بار دوم

تعداد = ۱۰۰۰

قیمت چار روپے

شیخ محمد نصیر سہیلوں نے تعمیر زینتنگ پریس راولپنڈی سے چھپوا کر قومی کتب خانہ
ریلوے روڈ لاہور سے شائع کیا

مضامین فہرست

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۳۳	اربابِ تقویٰ	۱۳	مکی اور مدنی سورتوں کی تقسیم
۳۴	جنت کی حقیقت	۱۵	اس کی حکمت
۳۶	کس روز	۱۵	رسول کی ضرورت
۳۷	رجوع الی المقصود	۱۶	قلب القرآن
	النازعات		النباء
۳۹	موضوع سورت	۱۸	موضوع سورۃ
	رفع استبعاد	۱۸	جزائے اعمال پر زور
۴۲	اقسام القرآن		یوم الفصل
۴۴	رجوع الی المقصود	۲۱	عظیم الشان خبر
۴۵	فرشتوں کی خصوصیت	۲۴	ایک نکتہ
۴۶	اظہار تعجب	۲۵	تشریح الفاظ
۴۷	فرعون کی ہلاکت	۲۶	مناظر قدرت سے استدلال
۴۹	عبیرۃ لمن سخیی	۲۷	قیامت کا دن
۵۱	نتائج اعمال	۲۸	آثار و قرائن
۵۲	قیامت کی تاریخ	۲۹	پہاڑوں کے مختلف حالات
۵۴	دنیا کی زندگی	۳۱	نتائج اعمال
		۳۱	عذاب کا سبب

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۷۷	تطابق اقسام		علس
۷۸	بعض خصوصیات	۵۶	تمخیص مضامین
۷۹	عالمگیر تعلیم		ساوات عمومی
	الانفطار	۵۸	عبداللہ بن ام مکتوم
۸۱	تمخیص مضامین	۵۹	یہ عتاب نہیں
	مالک یوم الدین	۶۱	عصمت انبیائے کرام
۸۲	حادثہ قیامت	۶۲	غلط فہمی کا ازالہ
۸۳	آخر یہ کیوں	۶۲	خصوصیات قرآن
۸۴	محافظ موجود ہیں	۶۴	اعتبار
۸۶	ظہور نتائج	۶۵	انسان کی ناشکرگاری
۸۶	مالک یوم الدین	۶۶	ابتدا و انتہا
	التطقیف	۶۷	درمیانی زندگی
۸۸	تمخیص مضامین	۶۷	اسلام کی خصوصیت کبرے
	القسطاس المستقیم	۶۹	غرور نسل بے کار ہے
۹۰	تاجروں کی مثال	۷۰	عمل کی قابہرہ قوت
۹۱	امثال القرآن		التکوید
۹۲	تذکیر بجا بعد الموت	۷۱	تمخیص مضامین
۹۳	جدگانہ نتائج		وحی والہام
۹۴	انکار کا سبب	۷۳	واقعات قیامت
۹۵	ارباب تقویٰ	۷۶	خمسہ منتخبرہ

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۱۱۵	الہامات انبیائے کرام	۹۷	مقربین اور ابرار
۱۱۶	اگر عذاب میں تاخیر ہو	۹۸	تقسیم کی اصلی غرض
۱۲۰	تاریخی شہادت	۹۸	باہمی تقابل
۱۲۰	کفار کا انکار	۹۹	الجزا من جنس العمل
۱۲۱	یہ فیصلہ اٹل ہے		الانشقاق
۱۲۲	لوح محفوظ	۱۰۱	تخصیص مضامین
	الطارق		یا ہیا الانسان انک کادح
۱۲۴	تخصیص مضامین	۱۰۳	ہلاکت و بربادی
	یوم الدین	۱۰۴	صحاب الیمین
۱۲۵	الطارق	۱۰۵	مجرمین کے نتائج
۱۲۶	طریق استشہاد	۱۰۶	مناظر قدرت
۱۲۷	انفسی شہادت	۱۰۸	اعتبار
۱۲۸	بعث بعد الموت		البدوج
۱۲۸	نشئۃ ثانیہ	۱۰۹	تخصیص مضامین
۱۲۹	مزید مہلت		مخالفین اسلام یقیناً برباد ہوں گے
	الا علی	۱۱۰	اقسام ثلاثہ
۱۳۱	تخصیص مضامین	۱۱۱	والسماوات الیروج
	ضرورت الہام	۱۱۱	الیوم الموعود
۱۳۳	الحمد للرب العالمین	۱۱۲	شاہد و شہود
۱۳۵	اعتبار	۱۱۲	شہادت کی تفصیل
۱۳۵	حیوانات کی نگہداشت	۱۱۴	جرم کی نوعیت

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۱۵۵	تخصیص مضامین	۱۳۶	وحی و الہام
	جزائے اعمال	۱۳۷	إلا ما شاء اللہ
۱۵۶	اتسام کی تفصیل	۱۳۷	جہر و خفی
۱۵۷	ہماری رائے	۱۳۸	باہمی تطبیق
۱۵۸	محبت اور طاق	۱۳۹	تبلیغ قرآن
۱۵۹	واللیل اذا یسر	۱۴۰	راہ نجات
۱۶۰	عبرت و موعظت	۱۴۱	دینِ تقیم
۱۶۰	تذکیر بایام اللہ		غاشیہ
۱۶۲	انفرادی احتساب	۱۴۲	تخصیص مضامین
۱۶۲	اس کا اصلی سبب		اصولِ کامرانی
۱۶۵	آخری احتساب	۱۴۳	نا کام لوگ
۱۶۶	ظہور نتائج	۱۴۴	ارباب ایمان
	البلد	۱۴۵	طبع انسانی کا خاصہ
۱۶۸	تخصیص مضامین	۱۴۷	سادگی طبع
	لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم	۱۴۸	بلندی مقصد
۱۶۹	طریق استشہاد	۱۵۰	استقلال
۱۷۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۵۱	فروتنی
۱۷۰	فرزند آدم	۱۵۲	ایک مثال
۱۷۱	غلط مصروف	۱۵۳	فرضِ تبلیغ
۱۷۲	اصلی راہ		الفجیر

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۱۸۸	ابتداء و انتہا	۱۷۳	نک رقبہ
۱۸۹	ارباب تقویٰ	۱۷۴	مساکین و یتامی
	الضحیٰ	۱۷۴	اصحاب الیمینہ
۱۹۱	تخصیص مضامین و اما بنعمہ ربک محدث	۱۷۵	بدیخت
۱۹۲	شان نزول		الشمس
۱۹۳	دن اور رات کی شہادت	۱۷۶	تخصیص مضامین
۱۹۴	داعی وعدہ		کامران خیران
۱۹۵	ماضی کی تذکار	۱۷۷	مناظر قدرت
۱۹۷	ارحوم من فی الارض	۱۷۸	طریق استدلال
۱۹۸	تبلیغ قرآن	۱۷۹	نفس انسانی
	الانشراح	۱۸۰	جواب قسم
۲۰۰	تخصیص مضامین	۱۸۰	تاریخی شہادت
	رفع و مواع	۱۸۲	قرآن کا منصب اعلیٰ
۲۰۱	شرح صدر		الدلیل
۲۰۲	بوجہ کاہلکا ہونا	۱۸۴	تخصیص مضامین
۲۰۳	رفع ذکر		ان سعیم نشی
۲۰۴	رنج و راحت	۱۸۵	اختلاف اعمال
۲۰۴	انابت الی اللہ	۱۸۶	کامیاب لیگ
	التین	۱۸۶	نخط مستقیم مخالف

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۲۲۲	تباهی کا اعلان	۲۰۷	خلاصہ مضمون
۲۲۴	تاخیر کا سبب		فما یکذب بعد بالذین
	المقدار	۲۰۸	یتیم اور یتیمون
۲۲۷	تلخیص مضامین	۲۰۹	بقیہ اقسام
	العروة الوثقی	۲۱۰	استشہاد کا مقصد
۲۲۸	شب قدر کی بزرگی	۲۱۰	احسن تقویم
۲۲۹	نزول قرآن	۲۱۱	بدرتین خلائق
۲۳۰	خصوصیات شب	۲۱۲	ایک استثناء
۲۳۰	تنبہ و اعتبار	۲۱۲	جزائے اعمال
	البدینہ		الحلق
۲۳۲	تلخیص مضامین	۲۱۵	تلخیص مضامین
	بنی الانبیاء کی ضرورت		وشمنان اسلام کی بربادی
۲۳۳	تقسیم مذاہب	۲۱۶	شوق عبادت
۲۳۴	رسول من اللہ	۲۱۷	آپ کا خوف زدہ ہونا
۲۳۶	اختلاف کیوں ہوا	۲۱۸	ما انا بقاری
۲۳۷	کیا تعلیم تھی	۲۱۹	ابتدائی الہام
۲۳۸	مخالفین کا انجام	۲۱۹	رجوع الی المقصود
۲۳۸	رضی اللہ عنہم	۲۲۰	احسانات خداوندی
	الذلیل	۲۲۰	انسان کی سرکشی
۲۴۰	تلخیص مضامین	۲۲۱	مخالفت کی انتہا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۷	کثرہ طلبی	۲۴۱	واقعات قیامت
۲۵۸	حقیقت اعمال	۲۴۱	زلزلہ
۲۵۹	رجوع الی المقصود	۲۴۲	حکم خداوندی
۲۶۰	اگر حقیقت پیش نظر رہتی		مختلف گروہ
۲۶۱	نعمت کا مطلب	۲۴۲	العاویات
۲۶۲	العصر	۲۴۲	تلخیص مضامین
۲۶۲	تلخیص مضامین	۲۴۵	ان انسان لریہ لکنود
۲۶۳	کلید کامرانی	۲۴۵	گھوڑوں کی شہادت
۲۶۳	زمانہ کی شہادت	۲۴۶	انسان کی ناشکری
۲۶۴	طرق تذکیر	۲۴۸	مرض کا سبب
۲۶۴	کامیاب لوگ	۲۴۹	غلط فہمی کا ازالہ
۲۶۸	اہم نذرہ	۲۵۰	تذکیر بالبعد الموت
۲۶۸	تلخیص مضامین	۲۵۲	القارحہ
۲۶۹	اخلاق اور دولت	۲۵۲	تلخیص مضامین
۲۶۹	باہمی تصادم	۲۵۳	یوم التغابن
۲۷۰	گمانِ باطل	۲۵۳	تباہی عالم
۲۷۲	نتیجہ	۲۵۴	نتائج اعمال
۲۷۷	انجیل	۲۵۴	التکاثر
۲۷۳	تلخیص مضامین	۲۵۴	تلخیص مضامین
۲۷۴	شمارہ اول	۲۵۷	حقیقت اعمال

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۲	کوثر کا مطلب	۲۷۴	واقعہ کی تفصیل
۲۹۳	شکرِ نعمت	۲۷۶	قانون تعذیبِ اہم
۲۹۴	اس کا نتیجہ	۲۷۵	تشریح الفاظ
۲۹۷	الکافرون	۲۷۸	ضروری تشریح
۲۹۷	تمہید	۲۷۸	متاخر و غیر
۲۹۸	انقطاع تعلقات	۲۸۰	عیسائی اور مسلمان
۲۹۸	ناممکن	۲۸۲	انفکھش
۳۰۰	والمی فیصلہ	۲۸۲	تمہید
۳۰۱	آخری اعلان	۲۸۳	صوفیائے کرام و علمائے عظام
۳۰۱	ادوارِ ثلاثہ	۲۸۳	شوقِ تجارت
۳۰۲	یہ اعلان جنگ ہے	۲۸۴	بصائر و حکم
۳۰۳	لکم دینکم و بی دین	۲۸۷	المساعون
۳۰۵	النصر	۲۸۷	تمہید
۳۰۵	تمہید	۲۸۸	مالی قربانی
۳۰۶	توزر و ظفر کا اعلان	۲۸۸	زبانی دعویٰ
۳۰۶	نصرت الہیہ کا اظہار	۲۸۹	حقیقت نماز سے غفلت
۳۰۷	اعلان وفات	۲۹۰	ماسنون
۳۰۸	دوسری توجیہ	۲۹۱	الکوثر
۳۱۰	اللہب	۲۹۱	تمہید
۳۱۰	تمہید	۲۹۲	حیاتِ نبوی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۰	جہان فی مہزات سے تعوذ	۳۱۱	کفار کی ہزیمت
۳۲۰	توطیہ و تمہید	۳۱۱	ابولہب
۳۲۱	رجوع الی المقصود	۳۱۳	درس عبرت
۳۲۱	خلافتِ فطرہ سے پناہ	۳۱۴	الاخلاص
۳۲۲	ضروریاتِ زندگی فراہم ہوں	۳۱۴	تمہید
۳۲۲	ناگہانی آفات	۳۱۵	توحیدِ خالص
۳۲۳	حاسد سے بچا	۳۱۵	اللہ کی وحدانیت
۳۲۴	الناس	۳۱۵	احد اور واحد
۳۲۴	تمہید	۳۱۶	اللہ الصمد
۳۲۵	روحانی مہزات سے تعوذ	۳۱۷	برابری کا دعویٰ
۳۲۵	شدید ترین دشمن	۳۱۷	نتیجہ
۳۲۶	صفاتِ الہیہ	۳۱۹	افسلق
۳۲۷	پناہ کی طلب	۳۱۹	تمہید

ابتدا اور انتہا۔

۳۲۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ

مکی اور مدنی تقسیم

مفسرین کرام نے قرآن حکیم کی سورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک نام مکی ہے اور دوسرے کو مدنی کہتے ہیں۔ دونوں حصوں کی بعض نمایاں اور ممتاز خصوصیات حسب ذیل ہیں:-

مکی سورتیں

- (۱) ان میں زیادہ تر جذبات کا لحاظ کیا گیا ہے۔
- (۲) دعوت و تبلیغ اسلام پر زور ہے۔ طرز خطاب میں نرمی اور بلا لطف پیش نظر ہے اور جہاد کا ذکر نہیں۔
- (۳) قوال کا لحاظ رکھا گیا ہے اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے۔
- (۴) الفاظ پر عظمت اور شاندار ہیں۔
- (۵) توحید، قیامت اور عبرت و موعظت پر مشتمل ہیں۔
- (۶) اعمال و عبادات کا مطالبہ بہت کم ہے۔ زیادہ تر عقاید سے بحث کی گئی ہے۔
- (۷) بیہود و نصارے سے کوئی جھگڑا نہیں۔

(۱۸) چھوٹی چھوٹی آیتیں اور چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں۔

مدنی سورتیں

(۱) خیالات میں گہرائی اور عمق ہے

(۲) نشر و اشاعتِ اسلام کے ساتھ ساتھ جہاد کا بھی حکم ہے۔

(۳) فواصل کی طرف توجہ نہیں کی گئی اور جو ہیں تو وہ بڑے بڑے۔

(۴) قانونی الفاظ ہیں۔

(۵) احکام اور قوانین ہیں۔

(۶) اعمال اور عبادات کا سب سے زیادہ مطالبہ ہے۔

(۷) اہل کتاب سے باقاعدہ مناظرہ ہے۔

(۸) بڑی بڑی آیتیں اور بڑی بڑی سورتیں ہیں۔

اسی فرق کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یوں بیان فرماتی ہیں۔

انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار

حتى اذا تاب الناس الى الاسلام، ثم نزل الخلال والحرام، ولو نزل اول شي

لا تشرب الخمر، لقالوا لا مذهب الخمر بديا، ولو نزل لا تزونا، لقالوا لا مذهب

الننا بديا، لقد نزل بركة وانا جاروية العب بل الساعة موعدهم والساعة ادهى

وامر، وما نزلت سورة البقر والنساء الا وانا عندك (بخاری) ابتدا میں سورہ مفصل

نازل ہوئیں جن میں حنبت اور روزخ کا ذکر تھا۔ پھر جب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے

لگے تو احکام کا نزول شروع ہوا۔ اور اگر پہلے ہی روز شراب اور زنا ترک کرنے کو کہا جاتا

تو لوگ صاف انکار کر دیتے جب یہ آیت نازل ہوئی: بل الساعة موعدهم والساعة

ادھی وامر، تو میں اس وقت مکہ کی گلیوں میں کھیل کرتی تھی اور سورہ بقرہ نسا کا نزول

اس وقت ہوا جب میں خود رسول اللہ کے پاس موجود تھی #

اس کی حکمت

مدنی سورتوں میں تدبیر منزل سیاست مدن اور خلافت کبریٰ کے احکام و ضوابط اور امت کی تشکیل تنظیم کے اصول و قوانین پر بحث کی گئی ہے اور کئی سورتوں میں تفسیر قیامت رسالت اور اخلاق فاضلہ پر زور دیا گیا ہے یہ نمایاں امتیاز اس لئے ہے کہ اگر ابتدا ہی میں اہل عرب کو اعمال فاسقہ کو چھوڑنے اور مدنی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جاتا تو بہت کم لوگ اس صدارت لٹیک کہتے۔ اس لئے ان لوگوں کی اصلاح و تہذیب کے لئے یہ حکیمانہ صورت اختیار کی گئی کہ شروع میں انہیں جزائے اعمال کی طرف توجہ دلائی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ ایک ایسی قوتِ قاہرہ بھی موجود ہے جو تمہارے ایک ایک عمل حیات کو گہری نظر سے دیکھ رہی ہے وہ تمہارے کسی کام کو ضائع نہیں ہونے دے گی۔ تمہیں اس کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا اور اس وقت کوئی بڑی سے بڑی قوت بھی تمہاری مدد نہ کر سکے گی۔ بلکہ ہر شخص اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار اور جواب دہ ہو گا۔

رسول کی ضرورت

جب ایک شخص خدا کے وجود اور اپنی ذمہ داری و مسئولیت کو دل کے ساتھ یقین کر لے تو اب وہ خود بخود اس امر کی ضرورت محسوس کرے گا کہ اسے اخلاق فاضلہ اور جرائم کا علم ہوتا کہ وہ معاصی سے پرہیز کر کے نیکی کی راہ اختیار کر سکے مگر خود انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہو کر اپنی فطرتِ صالحہ کے صفات و شفاف آئینہ کو گرد آلود کر لیتا ہے، حجابِ سبع، حجابِ رسم، اور حجابِ سوء معرفت اس کے قلبِ سلیم کو بالکل تاریک و ظلم بنا دیتے ہیں؛ ظلمت بعضہا فوق بعض اور وہ اس طرح راہ حق سے منحرف ہو جاتا ہے اس لئے قدم قدم پر اس کو ایک راہی اور رہبر کی ضرورت

جواسکونکی اور بدی کی راہ دکھائے اور راستہ کے تمام نشیب و فراز سمجھاوے یہی وجہ ہے کہ کرم قانت دن میں پانچ وقت اللہ کے حضور میں کھڑا ہو کر اھذا الصیاط المستقیمہ کی دعا مانگتا ہے۔

پس قرآن کریم نے فطری طریق تعلیم اختیار کیا جب خدا کے وجود اور اپنی فطری کو وہ لوگ سمجھ گئے تو انہیں بتایا گیا کہ اس اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لئے وہ اپنا رسول بھیجتا ہے اس کے پاس اس کے احکام و فرامین ہوتے ہیں تمہارا فرض ہے کہ اس کا اتباع کرو تا کہ راہ حق پاسکو؛ فاما یا تینکم صنی ہدی، فمن تبع ہدی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، والذین کفروا وکذبوا بایتنا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون (۲: ۳۸: ۳۹) جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرو، تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وہ دوزخ میں جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

قلب القرآن

چنانچہ اگر آپ کی سورتوں کو مدنی حصہ سے الگ کر لیں تو آپ پر حقیقت یہی طرح واضح ہو جائے گی۔ کہ ان سورتوں میں زیادہ تر توحید رسالت اور خیرائے اعمال پر زور دیا گیا ہے، اگر اعمال کی طرف توجہ کی گئی ہے تو بہت کم۔ اس لئے کہ عمل نتیجہ ہے۔ عقاید صالحہ اور یقین و اوعان کا، جب تک ایک خیال آپ کے دل میں مستحکم و مستوار نہ ہوگا۔ اس سے اعمیہ عمل کے پیدا ہونے کی کوئی صورت نہیں، اس لئے عملاً قانونی زندگی مدنیہ منورہ ہی سے شروع ہوتی ہے۔

دنیا میں جس قدر اختیار و رسل مبعوث ہوئے ان سب میں اصول و کلیات کے

اعتبار سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں سب کے سب انہیں عقاید و تعینیات کی دعوت دیتے ہیں۔ جن پر تمام مذاہب و ادیان متفق ہیں اور وہ یہی توحید رسالت اور قیامت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ البینہ کو حدیث میں قلب القرآن کہا گیا۔ کیوں کہ اس میں ان ہی اہمات مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ سورہ اخلاص میں صرف توحید کا ذکر تھا۔ اس لئے لسان نبوت نے اس کو ثلث قرآن قرار دیا۔

اس مہیبہ کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ تیسویں پارہ میں درس و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ اس کی اکثر سورتوں میں یہی تین چیزیں زیر بحث و نظر ہیں مگر ہر ایک سورہ کا طریق اس تامل و استشہاد و دوسری سے بالکل جداگانہ ہے۔ اور ہر جگہ انداز گفتگو نرالا۔ جاذب قلوب و انظار اور پر از عبرت و بصیرت ہے۔

التَّائِبَاتُ

(۲۰ آیات - ۲۰ آیت)

موضوع سورت

اس وقت سورۃ التَّائِبَاتِ کے سامنے ہے اس کا موضوع اثباتِ قیامت ہے یہی مقصد اور بھی کئی ایک سورتوں کا ہے۔ مگر اس کا طریق بحث و نظر سب سے الگ ہے اس میں کاشتکاروں کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان ہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کھیتی باڑی کے لئے ضروری ہیں ظاہر ہے کہ کسان جس قدر محنت کرتا ہے اسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ کھیتی تیار ہو جانے کے بعد اس کو کاٹ لے اور غلہ الگ کر کے بھوسا جانوروں کے آگے ڈال دے پس جس طرح ہر کاشت کار کے نزدیک فصل کاٹنے کا دن مقرر ہے ایسے ہی انسانوں کے فنا کرنے کا بھی ایک وقت معین ہے اس روز اچھوں اور بُروں میں تمیز ہوگی اور ہر ایک اپنے کئے کا بدلہ پائے گا، اس دن کا نام یوم الفصل ہے اور اسی دن کی چند خصوصیات بیان کر کے آخر سورۃ میں اسی کا اعادہ کیا کہ یہی اس سورۃ کا موضوع ہے :

جَزَاءُ عَمَلٍ پَرَزُوْر

قرآن مجید کا بڑا حصہ اسی کے بیان پر مشتمل ہے اور اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے

وجہ یہ ہے کہ کفار و معاندین اسلام کو سب سے زیادہ اسی کے متعلق شکوک و شبہات ہیں
 کوئی یہ کہتا ہے: من یحی العظام وہی وصیہ (۳۶: ۷۸) "جب ہڈیاں بوسیدہ
 ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا۔" کسی کا یہ خیال ہے: وما اظن الساعة
 قائمة (۱۸: ۳۶) "اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو۔" بعض کی یہ رائے ہے
 ماھی حیاتنا الدنیا تموت ونحی، وما یمہلکنا الا الدھر (۲۵: ۲۲)
 "ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے۔ کہ ہمیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں توڑنا
 ہی ہلاک کرتا ہے۔" ایک جماعت کے خیالات یہ ہیں: واذا قیل ان وعد اللہ
 حق، والساعة لا ریب فیہا، قلتم مانند ری ما الساعة ان نطقن الا
 ظنا وما نحن بمستیقنین (۲۵: ۳۲) "اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا
 ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے
 ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔" کبھی یوں سوال کرتے
 متی هذا الوعد (۳۶: ۲۸) یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟

غرض یہ کہ مخالفین اسی قسم کے خیالات اس عقیدہ صالحہ کے متعلق ہمیشہ سے
 ظاہر کرتے آئے ہیں۔ اس میں غلط فہمی پیدا ہونے کی وجہ سے کسی نے تباہی کی بنا
 لی۔ نصاریٰ نے کفارہ کو اپنے گناہوں کی آڑ بنا لیا اور بعض لوگ تو سر سے ہی سے
 اس کا انکار کر بیٹھے۔ گویا انہوں نے اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کو بالکل فراموش
 کر دیا، اور اگر یہی عقیدہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔
 کہ دنیا صرف کھیل کود کا گھر بن جائے گی۔ کسی کو بھی نیکی کی طرف توجیہ نہ ہوگی۔ زمین کا
 سنگارٹ جائے گا۔ ہر طرف فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ اور اکثر زندان آدم
 مجسمہ ملعونیت و شیطنت بن جائیں گے۔

عیسائی اقوام کی حالت تمہارے سامنے ہے جو انسانوں کی صورت میں دیندوں

اور بھڑیلوں کی طرح اپنے ہی بھائیوں کو چیرتے اور پھاڑتے ہیں : وہم یحسبون
 انہم یحسنون صنعا (۱۸: ۱۰۴) "اور وہ اپنی غلط فہمی سے اس خیال میں
 ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں" یہ کفارہ کے نتائج ہیں اور حریت فاسقہ کے ثمرات
 پس اس شر و تلغیان کو روکنے کے لئے جزائے اعمال پر زور دیا گیا کہ ہر ایک
 انسان اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور اپنی مسئولیت کا خیال کر کے ہر کام میں
 ہاتھ ڈالنے سے قبل اس کے نتائج و ثمرات میں اچھی طرح غور و فکر کر لے ۛ

نفس یوم

عظیم الشان خبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 (۱) عَمَّ تَتَشَاءُونَ (۲) عَنِ الشَّيْءِ
 الْعَظِيمِ (۳) الَّذِي هُمْ فِيهِ
 مُخْتَلِفُونَ۔
 شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم
 والا ہے یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں
 کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر
 رہے ہیں۔

نبی عظیم سے کیا مراد ہے اس میں علمائے کرام کے مختلف اقوال ہیں، قتادہ کی رائے ہے
 کہ اس سے مراد قیامت ہے۔ اسی طرف ضحاک کے ہیں اسی کو رازی اور ابن کثیر نے ترجیح دی ہے
 اور اسی کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا: قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ
 اِنْتُمْ عَنْهُ مَعْرِضُونَ (۳۸: ۶۶ و ۶۸)۔ "کہہ دو کہ یہ ایک بڑی بولناک چیز کی
 خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔" دوسرے مقام پر لویں ارشاد ہوا: اَلَا يَدْعُونَ
 اَوْلِيَّكَ اِنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
 (۳۸: ۶ تا ۷) "کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن
 میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔" اس کے علاوہ سورۃ کا
 انداز بیان، طریق استدلال اور حواشی آیات اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دیتی ہیں کہ
 اس میں صرف مسئلہ قیامت پر بحث کی گئی ہے اور اس کے نبی عظیم سے مراد قیامت ہے۔

قرآن نے اس موضوع پر نہایت تفصیل سے بحث کی ہے اور ہر جگہ مختلف طریق سے اس پر نظر ڈالی ہے کہ اس کے تمام پہلو سامنے آجائیں اس لئے کہ یہی ایک مسئلہ ہے جس کی نسبت لوگوں میں سب سے زیادہ اختلاف ہے یہودیوں کے بعض فرقے اس کا کھینچا انکار کرتے ہیں، قصاری صرف معادروہانی کے قائل ہیں۔ ہندو تارکخ کی صورت میں جزائز تسلیم کرتے ہیں مشرکین عرب ازراہ تعجب کہا کرتے تھے: "اذا امتنا وکنا ترابا، ذلک رحم بعید (۳: ۵۰) بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے یہ زندہ ہونا بعید از عقل ہے۔" کبھی وہ یوں کہتے: "انا لمرودون فی الحافرة، اذا کنا عظاما نخره (۱۰: ۴۹) کیا ہم لٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔ بھلا جب ہم کھو کھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟"

اس شدید اختناق کی وجہ سے قرآن نے بھی اس پر نہایت ہی جامع اور حاوی بحث کی۔ ایک جگہ اس نے اثبات قیامت پر یوں استدلال کیا: "وخریب لنا مثلاً ونسی خلقه، قال من یحی العظام وھی رمیم، قل یمیها الذی انشاها اول مره، وهو بکل خلق علیم (۳۶: ۷۸، ۷۹) اور ہمارے بارہ میں مثالیں بیان کرنے لگا۔ اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ تو کون زندہ کرے گا۔ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔" سورہ بنی اسرائیل میں نہایت ہی لطیف پیرایہ میں اس پر روشنی ڈالی "وقالوا اذا کنا عظاما ورفاقنا انا لمبعوثون خلقنا جدیدا، قل کونوا حجارة او حديد، او خلقا ممایک برفی صد و رکم، فسیقولون من یحیدنا قل الذی فطرکم اول مره، فسیبغضون الیک رؤسهم ویقولون صتی هو، قل عسی ان یکون قریبا (۱۷: ۷۹ تا ۸۱)" اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ کہہ دو کہ خواہ تم پھر

ہو جاؤ۔ 'یا لوہا' یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لہسے سے بھی بڑی سخت ہو چھٹ
 کہیں گے کہ بھنا ہمیں دو بارہ کون جلائے گا۔ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔
 تو تجھ سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہو گا۔ کہہ دو۔ امیر
 کہ جلد ہو گا۔"

کہیں یوں جواب دیا، افعیبتنا بالخلق الاول، بل ہم فی لبس من
 خلق جدید (۵: ۱۵) کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تنگ گئے ہیں۔ نہیں بلکہ یہ از سر نو
 پیدا کرنے میں تنگ ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ "ایک قسم پر انسانی پیدائش سے یوں استدلال
 کیا: المریک نطفة من منی یمنی، ثم کان علقة فخلق فسوی
 فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، الیس ذلک بقدر علی ان یجعی
 الموتی (۵: ۳۷ تا ۴۰) کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا پھر
 لوتھرا ہوا، پھر خدانے اس کو نبایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس کی دو قسمیں
 بنائیں ایک مرد اور ایک عورت، کیا اس خالق کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو
 جلا اٹھائے،"

ایک موقع پر یوں ارشاد ہوا: المریدون اللہ الذی خلق السموات
 والارض ولسریعی بخلقھن بقدر علی ان یجعی الموتی، بلی انہ علی
 کل شیء قدی (۲۶: ۳۳) کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدانے آسمانوں اور زمین
 کو پیدا کیا، اور ان کے پیدا کرنے سے تنگ نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں
 کو زندہ کرے۔ ہاں ہاں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ "سورہ ذاریات میں نزول باران اور اس
 کی مختلف کیفیات سے استدلال کر کے کہا: انما توعدون لصادق، وان الدین
 لواقع (۵۱: ۶۵) جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور انصاف کا دن
 ضرور واقع ہو گا۔ غرض یہ کہ اس بحث کا کوئی پہلو نہیں جس پر روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔"

ایک نکتہ

(۴) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (۵) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

کھیر غنقریب جان لیں گے۔ پھر دیکھو۔ یہ
غنقریب جان لیں گے۔

ارباب تفسیر نے ان دونوں آیتوں کے مطلب میں تم کی وجہ سے اختلاف کیا ہے جو تراخی کے لئے آیا ہے بعض کی یہ رائے ہے کہ اس کا اسے صرف تاکید کا اظہار مقصود ہے ضحاک کہتے ہیں کہ پہلی آیت کفار کے لئے اور دوسری مسلمانوں کے واسطے ہے ہر ایک جنت اپنے اپنے نعمتوں کے ثمرات و نتائج کو دیکھ لے گی۔ کچھ لوگ تو اس طرف بھی گئے ہیں کہ پہلی آیت نزع سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری قیامت سے۔

اس میں شک نہیں کہ تم کی وجہ سے ہر ایک بزرگ نے اس فرق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو ان دونوں آیتوں میں ہونا چاہیے۔ مگر ہمیں ان سب سے اختلاف ہے جو اس کی یہ ہے کہ اول تو ہم قرآن میں کسی آیت اور قصہ کے تکرار کے قائل نہیں۔ اگر ایک ہی آیت کہی جگہ آجائے تو ہر مقام پر اس کا مطلب جداگانہ ہوگا۔ جو سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر معین کیا جاسکتا ہے۔ یہی حال قصص القرآن کا ہے۔ دوسرے اگر اس تمام انکار کا نتیجہ مرنے ہی کے بعد ظہور پذیر ہوگا تو یہ تمام حجت و نظریے کا ٹھنڈی ہے۔

ظاہر ہے کہ ذمہ داری اور مسئولیت کا انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کی زندگی کو اپنی تمام کائنات حیات تصور کرتے ہیں، ماہی الاحیاءنا الدنیا فنموت ونحی، وما یدھلکنا الا الدھر، (۲۴: ۲۵) ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ ہمیں مرتے اور جلتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، مگر ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر قیامت کا ہونا ان کے نزدیک بعید از عقل اور خارج از امکان ہے تو ہم اسی سورت میں ایسے دلائل و براہین بیان کئے دیتے ہیں جن سے ان کے تمام شکوک و شبہات یک قلم رفع ہو جائیں گے اور اگر باوجود ان روشن شہادت و بیانات کے پھر بھی وہ تسلیم نہ کریں اور اپنی ہٹ پر قائم رہیں تو

اس قدر کا کوئی علاج نہیں مرنے کے بعد یہ حقیقت مستورہ خود بخود بے حجاب ہو جائیگی اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ شدید ترین غلطی میں مبتلا تھے: **وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ أُمَّةٍ نَبِيًّا وَكَذَّبُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ** لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیبتین لهم الذی یختلفون قیامہ، لیعلموا الذین کفروا انہم کانوا کذبین (۱۶، ۳۸، ۳۹) اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا ہرگز نہیں یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ ان پر ظاہر کر دے اور اس لئے کہ کا حجاب لیں کہ وہ بھوٹے تھے۔

تشریح الفاظ

کیا ہم نے زمین کو کھپوٹا نہیں بنایا، اور پہاڑوں کو اس کی مچھلیں میں پھیرا۔ جسے بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا اور زمین کو تمہارے لئے موجب آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات آسمان منسبوط بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور چھرتے بادلوں سے موسلا دھار میں برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں اور کھنے کھنے پائے۔

(۹) **الَّذِي يَخْلُقُ الْأَرْضَ مِهْدًا (۷)**
وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (۸) وَخَلَقْنَاكُمْ
أَزْوَاجًا (۹) وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبَاتًا
(۱۰) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (۱۱) وَجَعَلْنَا
النَّهَارَ صَعَاءً (۱۲) وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ (۱۳) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصُمَاتِ
مَاءً ثَجَّاجًا (۱۴) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا
وَبُيُوتًا (۱۵) وَجَعَلْنَا الْفَوَاقِ

سات لیا گیا ہے سبت سے، اس کے لغوی معنی قطع کرنا ہے۔

پھر کی تکلیف دہ رہتی اور تکان قطع ہوتی ہے اس لئے اس کو سبات کہا گیا، یوم السبت
یعنی آرام کا دن، یہودیوں نے جو غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کی ہیں ان میں سے ایک
یہ ہے کہ جب خدا نے چھ روز میں آسمان و زمین کو بنا لیا تو اپنی تھکن کو دور کرنے کے لئے اس نے
شنبہ کے روز آرام کیا۔ معاش مصدر ہے عايش یعنی وقت معاش، شد و جمع ہے
شدیدہ کی۔ اس کے معنی مضبوط کے ہیں۔ وہاں کے معنی خوب روشن ہونے کے ہیں۔
معصرت سے مراد بادل ہیں سچ کہتے ہیں شدت کے ساتھ بہنے کو اور یہ لازم و متعدی دونوں
طریق پر استعمال ہوتا ہے۔ لازم کی مثال تو اسی آیت میں موجود ہے اور متعدی کی مثال وہ حدیث
ہے جس میں آپ نے فرمایا: افضل الحج والعمرة والشم، بہترین حج وہ ہے جس میں بلند
آواز سے تلبیہ کہا جائے اور کثرت سے جانوروں کا خون بہایا جائے؛

مناظر قدرت کے استدلال

نے موضوع سورت پر بحث کرتے وقت بیان کیا تھا کہ اس سورت کا رومے سخن
کاشتکاروں کی طرف ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں
جن کی کسان کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے اگر وہ ان میں درس و فکر کرے گا تو ضرور اس
نتیجہ پر پہنچے گا کہ قیامت کا ہونا ایک یقینی امر ہے۔

قرآن مجید کا یہ مخصوص انداز ہے کہ جب کبھی وہ تذکیر و موعظت کرتا ہے تو غیر متعارف
اور نامانوس چیزوں کو پیش نہیں کرتا۔ بلکہ وہی روزمرہ کی چیزیں ہیں جن کو ہم ہمیشہ دیکھتے
ہیں۔ مگر ذہن ان کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ یہاں وہ علیہا وھم عنہا معروضوں
یہی مناظر قدرت ہیں، نجوم و کواکب ہیں اور ثابت و سیارات ہیں جن کی جانب وہ ہمیں توجہ
دلاتے ہیں کہ ہم ان سے عبرت لے سکیں اور ان سے استدلال و استشہاد کا کام لیں: و فی
الارض آیات للموقنین، و فی انفسکم افلا تبصرون (۲۱ و ۲۰، ۵۱)

اور یقین کرنے والوں کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفوس میں۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں۔“

ان آیات میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کسی شرح و تفصیل کی محتاج نہیں، ایک کسان ہی ان کی قدر و قیمت سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے۔ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کھیتی کو پانی دیتا ہے، دن رات اس کی حفاظت کرتا ہے، ایک مدت کی حفظ و نگہداشت کے بعد اس کا کھیت اٹھانے لگتا ہے، فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے، اب وقت آتا ہے کہ وہ اس کو کاٹ لے۔

قیامت کا دن

(۱۷) اِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ بے شک فیصلہ کا دن مقرر ہے۔

ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب کھیت تیار ہوتا ہے تو پھر اسے کاٹ لیا جاتا ہے اور کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں آتا۔ کہ کھیت کا مالک اپنی فصل کو اسی طرح میدان میں کھڑا رہنے دے گا۔ ایسے ہی تم یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے فنا کرنے کے لئے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس روز ان کی دنیاوی ترقی رک جائے گی، ان سب کو ایک مقام پر جمع کر دیا جائے گا اور ہر ایک اپنے کئے کا بدلہ پائے گا: یوم یجسدکم لیوم الجمعہ ذلک یوم التغابن (۶۲: ۹)۔ جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے۔“

یہی یوم الفصل ہے جس روز اچھڑوں اور بڑوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ جس طرح کاشت کار فصل کاٹ لینے کے بعد غلہ اور بھوسہ کو الگ الگ کر دیتا ہے: اِنَّا لَنَبْنِیْ اٰمَنًا، وَالَّذِیْنَ هَادُوْا، وَالصّٰثِیْنَ وَالظّٰہِرِیْنَ وَالْمُجْرِمِیْنَ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا، اِنَّ اللّٰهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ (۱۷: ۱۲۲) جو لوگ مومن یعنی مسلمان

میں اور جو یہودی تئیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوس اور مشرک خدا ان سب میں
قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ "سورۃ السجدہ میں فرمایا: ان ربك هو یفصل بینہم
یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ ینتظرون (۲۵: ۳۲) "بلاشبہ تمہارا پروردگار ان
میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کرے گا۔"

ایک کسان کی زندگی اس نظارہ سے افسوس ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کام کرتا ہے اسی طرح
قیامت کے روز اعمالِ صالحہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور یوں
کوہنتم میں: ان الابدان لفی نعیم، وان الفجاء لفی جحیم (۱۳: ۸۲) اور
بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے اور بُرے روزخ میں؟

آثار و قرائن

(۱۸) یوم ینفخ فی الصور فتأتون
آفواجا (۱۹) وفتحت السماء
فكانت ابواب (۲۰) وسمیوت
الجبان فكانت سداجا۔
جس دن صور پھونکا جائے گا۔ تو تم لوگ غٹ
کے غٹ آکر موجود ہو گے اور آسمان کھولا جائے گا
تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ
چلائے جائیں گے۔ تو وہ ریت ہو کر چائیں گے۔

ان آیات میں قیامت کے بعض ابتدائی حواشی کا ذکر کیا گیا ہے، بارش نازل ہونے سے
قبل سردی بڑھتی ہے تو لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ بارانِ رحمت کا نزول ہو گا اور زمین مردہ
ہونے کے بعد زندہ ہو جائے گی۔ اسی طرح جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت قدرتِ الہیہ
اپنا اثر دکھائے گی۔ تمام مردوں میں زندگی پیدا ہو جائے گی اور سب کے سب اپنے پاپوں
پر کھڑے ہو کر مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یوم ندم عواکل اناس
بامامہم (۱۷: ۷۱)۔ "جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ
بلائیں گے۔"

موجودہ نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گا۔ نجوم و کواکب کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔
 اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَاذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ (۸۲: ۶) "جب آسمان
 پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑپیں گے۔" آسمان میدانِ محشر کے لئے دروازوں
 کی شکل میں بدل جائے گا: يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزُلُ الْمَلَائِكَةِ
 فَتُزِيلُ (۲۵: ۲۵) "جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ اور فرشتے
 نازل کئے جائیں گے۔" اور پہاڑوں کی کیفیت ہوگی کہ وہ ہوا میں اڑتے دکھائی دینگے
 جب موجودہ نظام ہی نہ رہا۔ تو تمام قوانین میں بھی تبدیلی ہو نا ضروری ہے۔ ہر اس کشش کا
 سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جو پہاڑوں کو اپنی جگہ پر قائم و ثابت رکھے ہوئے تھی۔ اب
 اس کے ہوا کیا ہوگا کہ وہ خلا میں پھیل جائیں؟

پہاڑوں کے مختلف حالات

قرآن مجید نے علاماتِ قیامت بیان کرتے ہوئے پہاڑوں کی مختلف حالتیں اپنے
 اپنے وقت کے لحاظ سے ذکر کی ہیں۔ ہم ان کے بعض حالات کو اگر پہلے ہی بیان کرنے
 دیتے ہیں کہ آیات کا مفہوم آسانی سے سمجھ میں آجائے۔
 ان کی پہلی حالت یہ ہوگی: وَجَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً
 وَاحِدَةً (۶۹: ۱۴) "اور زمین اور پہاڑوں اٹھائے جائیں گے۔ پھر ایک بار گویں
 توڑ پھوڑ کر برابر کر دئے جائیں گے۔"

پھر یہ ہوگا: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ
 كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (۱۰۰: ۵) "وہ قیامت کے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے
 جیسے بکھرے ہوئے پتے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے۔ جیسے رنگ رنگ کی چٹکی ہوئی
 اُون۔"

اس کے بعد کی کیفیت یہ ہے: اذا رحبت الارض رجاً وبست الجبال
بسا فکانت هباءً منبثاً (۵۶: ۲ تا ۶) جب زمین بھونچال سے لرزے لگے
اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ پھر غبار ہو کر اڑے لگیں۔

سورہ طہ میں یوں آتا ہے: ویسئلونک عن الجبال فقل ینسفھا
ربی نسفا فیندھاقاعاً صمصفا لا تری فیھا عوجاً ولا امتداداً ۳:

۱۰۵ تا ۱۰۷۔ اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا
ان کو اڑا کر بکھیر دے گا اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔ جس میں نہ تم کجی اور پستی
دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔ تیری الجبال تو حسبہا جامدة وہی تھیں
السحاب۔ میں بھی اسی کی ایک حالت بیان کی گئی ہے۔ (۲۷: ۸۸) اور تم پہاڑوں
کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ مگر وہ اس روز اس طرح اڑے
پھریں گے جیسے بادل۔ اور ایک کیفیت یہ ہے: دیوم نسدیر الجبال وتیری
الارض باددۃ (۱۸: ۷۷) اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف
بیدان دیکھو گے۔

پہاڑوں کی سب سے آخری شکل وہ ہوگی۔ جو آیت زیر بحث میں بیان کی گئی ہے جہاں
کل تک نہ بفلک پہاڑ کھڑے تھے قیامت کے روز تو دیکھ لے گا کہ وہ اب چٹیل بیدان ہیں اب
نہ تو انسان کے چھپنے کے لئے کوئی جگہ باقی ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو اپنے اٹھال کی
بازپس سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بلکہ ہر ایک شخص کو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے کاموں کا
جواب دینا ہوگا: فمن یجمل مثقال ذرۃ خیراً یورۃ ومن یجمل مثقالاً
ذرةً شرّاً یورۃ۔ (۹۹: ۷۷) پس جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے۔ وہ اسے
دیکھو لے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہے۔ وہ اسے دیکھ لے گا۔

نتائج اعمال

(۲۱) اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا
 (۲۲) لِلطَّٰغِيْنَ مَا بَا (۲۳) لِبَثِيْنٍ
 فِيْهَا اَحْقَابًا (۲۴) لَا يَدُوْنَ وَتُوْت
 فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا (۲۵) اِلَّا
 حَبِيْبًا وَّعَسَا فَا (۲۶) حَزَاءً
 وَّوَقَا -

بے شک دوزخ گھات میں ہے۔ یعنی
 سرکشوں کا وہی ٹھکانا ہے اس میں وہ مدتوں
 پرے رہیں گے وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ
 چکھیں گے۔ نہ کچھ کھانا پینا نصیب ہوگا۔
 مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ یہ بدلا ہے
 پورا پورا۔

جن لوگوں نے دنیا میں اپنی صورتِ نوعیہ کو خراب کر دیا اور اپنی فطرتِ صالحہ کے
 صاف و شفاف آئینہ کو خازمی اثراتِ ضلالت سے گروا لیا اور دیا۔ وہ اس گھاس اور بوسہ
 کی طرح ہوں گے جو جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے۔ اور وہ اس کو پاؤں کے
 نیچے روندتے ہیں۔ ان تمام انسانوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جہان کی تاک میں لگی
 ہوگی۔ یہ اس جگہ مدت ہائے درانتک ہیں گے شدتِ حرارت کی وجہ سے انہیں پانی
 کی تلاش ہوگی۔ مگر ان کی تمام سعی و کوشش بے کار جائے گی اور یہ ان کے اعمال کا ٹھیک
 ٹھیک بدلہ ہوگا۔ و ما ربيك بظلام للعبيد، سورۃ النعام میں آئے ہے : و
 من جاء بالسبيۃ فلا یجزي الامثلها، وہم لا یظلمون (۱۶۰: ۶)
 اور جو برائی لائے گا۔ اسے ویسی ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

عذاب کا سبب

(۲۷) اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا یَرْجُوْنَ حِسَابًا (۲۸)
 وَكَذَّبُوْا بِآیَاتِنَا كِذَابًا

یہ لوگ حسابِ آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے
 تھے اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر ٹھیکراتے

(۲۹) وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ
 رستے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط
 کتاباً (۳۰) خَدُّ وَقَافِلِنَا
 کر رکھا ہے، سو اب نرا چکھو، ہم تم پر
 نَزِيدًا كَمَا آتَيْنَا أَبَا - عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو قوتیں نازل فرمائی ہیں:

(الف) قوتِ نظریہ، کہ ہر ایک کام کی حقیقتِ اصلینہ معلوم کر لے۔

(ب) قوتِ عملیہ، اس تلاش و تحقیق کے بعد اس پر عمل پیرا بھی ہو۔

ان لوگوں کو سخت ترین عذاب اس لئے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی دونوں قوتوں کو برباد کر دیا، انہیں اپنی ذمہ داری اور سولیت کا مطلق خیال نہ تھا، اور وصا اظہر الساعة قاشہ کہہ کر قیامت کا انکار کرتے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ اس تعلیم کی بھی تکذیب کرتے جو انہیں جزائے اعمال کی طرت متوجہ کرتی۔

علم النفس میں یہ سٹائم اہلی بدہیات سے ہے کہ انسان خواہ کیسا ہی حقیر سے حقیر کام

کیوں نہ کرے اس کا اثر ضرور باقی رہتا ہے، اور اس شخص کو اس کا بدلہ ملتا ہے اگر اس نے

نیکی کی تو کم از کم آئندہ نیک کاموں میں اس کو مدد ملے گی اور اگر اس نے برائی کا ارتکاب کیا،

تو اسے بد کرداری کا شوق پیدا ہوگا۔ اسی حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے

تَامِرًا مَنِ اعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَقَ بِالْحَسَنَىٰ، فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْمِْسِرَىٰ

وَامَا مَنِ دَخَلَ وَاسْتَتَعَنَىٰ، وَكَذَبَ بِالْحَسَنَىٰ فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْمِْسِرَىٰ

(۹۲: ۱۰ تا ۱۱) "تو جس نے نیک رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی، اور نیک بات

کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقہ کی توفیق دیں گے، اور جس نے سچل کیا اور بے پروا بنا

رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اسے تو ہمیں پہنچائیں گے۔" ایک اور مقام پر یوں ارشاد

يُوَا: وَاللَّيْلُ وَمَا سَقَىٰ، وَالْقَمَرُ إِذَا تَسَقَّىٰ لَسْتَ كَبِيْرٌ طَبَقًا

عَنْ طَبَقٍ، (۸۲: ۱۴ تا ۱۵)۔ اور رات کی قسم اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کرتی ہے

ان کی اور پانچ کی، جب کامل ہو جائے۔ کہ تم دو وجہ بدرجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔
 ہمی حقیقت نفس لامری کو آیت وکل شیئ احصینہ کتابا
 میں بیان کیا۔ اگرچہ یہ لوگ اپنے اعمال فاسقہ کو بھول جائیں۔ مگر ان کے ایک ایک
 کام پر ہماری نظر ہے اور ان کے تمام اعمال حیات کو ہم نے محفوظ رکھا ہے۔ حصہ
 اللہ وفسوہ (۶: ۵۸) "خدا کو وہ سب کام یاد ہیں۔ اور یہ ان کو بھول گئے ہیں
 آج جو کچھ ل رہا ہے۔ یہ اپنے ہی اعمال کے نتائج ہیں اور اس لئے عذاب کے سوا
 اور کیا چیز مل سکتی ہے؟"

ارباب تقویٰ

گذشتہ آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا۔ جو اعمال فاسقہ کی وجہ سے بالکل بیکار
 ہو چکے ہیں۔ اور اب ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق و امتیاز باقی نہیں رہا۔ یہی
 شرابریہ ہیں، یہی الاعمیٰ ہیں۔ یہی اولئک کالانعام بل هم اضل
 کے مصداق حقیقی ہیں، اور یہی الذین لا یعلمون کے گروہ میں داخل ہیں۔
 اس لئے ان کی وہی حیثیت ہے جو بھوسہ کی ہوا کرتی ہے۔

آئندہ آیات میں ان ارباب صلاح و تقویٰ کا بیان ہے جن کی تمام تر زندگی
 نیکی میں گزری ہے جن پر ان صلاحاتی و نسکی و مہیبی و صہاتی منہ
 رب العالمین کا رنگ غالب ہے۔ اور جو قلب سلیم لے کر مالک یوم الدین کے
 دربار میں حاضر ہوں گے:

(۳۱) اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَاذًا (۳۲)
 بے شک پرہیزگاروں کے لئے کامیابی
 حَذَائِقَ وَاَعْنَابًا (۳۳) وَكَوَاعِبَ
 ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم نوجوان عورتیں
 اَشْرَابًا (۳۴) وَكَاسًا دِهَاقًا
 اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس، وہاں

(۳۵) لَا يَسْتَمِعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا
 كِذَّابًا ر ۳۶ هَجْرًا مِّنْ رَبِّكَ
 عَطَاءً حِسَابًا (۳۷) رَبِّ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 السَّحٰرِ لَآ يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ
 خِطَابًا۔

نہ بے ہودہ باتیں نہیں گے۔ نہ جھوٹ
 خرافات، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے
 صلہ ہے انعام کثیر، وہ جو آسمانوں اور
 زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا
 مالک ہے۔ براہربان، کسی کو اس سے بات
 کرنے کا یارا نہ ہوگا۔

منافز مصدر ہے۔ اور اس کے معنی کا میاب ہونے کے ہیں۔ حدائق کے معنی
 اس بلع کے ہیں۔ جو چاروں پوادی سے گھرا ہوا ہو اور یہ حدیقہ کی جمع ہے۔ کو اعاب جمع ہے
 کا عیب کی۔ یہ کو بے مانوڑ ہے جس کے معنی کسی چیز کے ابھرنے کے ہیں۔ کو ب ٹخنے
 کو کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں طرف سے ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لئے کا عیب اس کو جو اپنا
 عورت کو کہا جاتا ہے۔ جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو۔ و صاف اضا د میں سے ہے اسکے
 معنی بھرنے اور خالی کرنا۔ و ووں آتے ہیں۔ اس جگہ بھرنے کے معنی ہیں۔

جنت کی حقیقت

آیات مذکورہ الصدر میں جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ صرف ارباب تقویٰ
 کے لئے مخصوص ہیں۔ قرآن نے مختلف الفاظ میں جنت کے مخصوصات کو بیان کیا ہے
 فیہا ما تشہیہ الانفس وتلد الاعین، واپن تفریہا خالدون
 (۲۳: ۷۱) وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے۔ موجود ہوگا اور اے جنت
 تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ دوسری جگہ آتا ہے: وہم فی ما اشتہت انفسہم
 خالدون (۲۱: ۱۰۲) اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش
 اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ حجر میں فرمایا: ادخلوها بسلم آمنین

ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سدر متقابلین
 لایبشهم فیہا نصب وما ہم منها بیدخو حین (۱۵: ۲۶ تا ۲۸)
 "ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ اور ان کے دلوں
 میں جو کدورت ہوگی۔ ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے۔ گویا بھائی بھائی تختوں پر
 ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ
 وہ وہاں سے نکلے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے: ما لایعین دات ولا اذن
 سمعت ولا خطر علی قلب بشر" نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔ اور نہ کسی
 دل میں اس جنت کی نعمتوں کا وہم و گمان بھی گذرا۔"

کتاب وسنت کی ان تصریحات کے بعد کون شخص یہ دعوے کر سکتا ہے کہ یہی دنیا
 جنت ہے۔ اس عالم کو ان وفود میں جنت کا ہونا غیر ممکن ہے۔ اس لئے کہ یہاں نیکی اور
 بدی، خیر اور شر، اور رنج و راحت کا اس درجہ اختلاط والتباس ہے کہ دونوں کا جدا
 کرنا محال قطعی ہے اور جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں لطف و سرور کے سوا کوئی چیز نہیں۔
 اور اگر قرآن و حدیث کے ان ارشادات کے ساتھ یہ بھی ملا لیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ
 گوناگوں اس اللہ کی طرف سے نوازش ہونگے۔ جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اور جس کی
 صفت رحمت ہر جگہ کار فرما ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لطف و نوازش بھی کرے
 اور اس میں شائبہ تکلیف بھی ہو۔ اس لئے جنت وہی ہو سکتی ہے جس میں راحت آرام
 کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ اور یہ دنیا اس کی جگہ نہیں۔

اس روز جو کچھ ملے گا۔ وہ خدائے قدوس کی رحمت کا نتیجہ ہوگا۔ پھر جب زمین
 آسمان کا مالک دینے پر آئے تو اس کی دین کا کیا پوچھنا۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی زمین و آسمان
 کر لیجئے کہ یہ جو کچھ ہے۔ اس کا فضل ہی فضل ہے۔ کوئی شخص اپنے استغناء کی بنا پر اس
 سے اپنا حق نہ طلب کر سکے گا۔ اس کی جلالت و کبریائی اور سعادت و جبروت کی بے انتہائی

ہوگی۔ کہ بغیر اجازت اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ پڑے گی۔

کس روز

(۳۸) یَوْمَ يَقُومُ السُّدُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ
صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ
لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا۔
جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر
کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا۔ مگر
جس کو خدا نے رحمن اجازت بخشے، اور
اس نے بات بھی درست کہی ہو۔

اسی دن یہ نتائج نکلیں گے، اس روز کائنات ارضی و سماوی کی مرکزی روح بھی حاضر
ہوگی۔ جو اپنی مرکزیت کی بنا پر تمام اجزائے کائنات میں عموماً اور جملہ افراد نوع انسانی میں
خصوصاً باعتبار انعام و تعذیب موثر ہے۔ اسی کے عکس کی بدولت تمام ارواح میں زندگی
کے آثار نمایاں تھے۔ ملائکہ بھی اس روز موجود ہوں گے۔ جو مختلف قوتوں کے مظاہر تھے۔
اور جن کو لوگوں نے غلطی سے اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا: وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا
(۲۲: ۱۷) وہ بھی دربار خداوندی میں صف بستہ اپنی عاجزی و درماندگی کا اظہار کر رہے
ہوں گے۔ وَجَاءَ دَبَّكَ وَالْمَلَائِكُ صَفًّا صَفًّا (۲۲: ۸۹) تجلیات الہیہ کا ظہور
ہوگا۔ شہنشاہ زمین و آسمان کی جلالت قدر کے باعث رب کے سب بے بس ہوں گے
اور کسی کو یارے تکلم نہ ہوگا: یَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَأَن سَمِعُوا صَوْتَهُ فَتَحَافَتًا
الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همساً (۱۰۸: ۲۰) اس روز لوگ ایک
پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے اور خدا
کے سامنے آدیں لپٹ ہو جائیں گی۔ تو تم آواز خفی کے ہوا کوئی آواز نہ سولو گے۔

البتہ وہی شخص بول سکے گا۔ جس کو اللہ خود اجازت فرمائے اور بولنے والا بھی

سچ سچ کہے۔ یَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرِضِيَ لَهُ

قولاً (۲۰: ۱۰۹) اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی۔ مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات پسند فرمائے۔

رجوع الی المقصود

(۳۵) ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ، قَسْنِ شَاءَ
اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا يَآءُ (۴۰) إِنَّا
أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ
يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَيْتَنِي كُنْتُ
شُرَاقِيًّا۔

یہ دن برحق ہے۔ پس جو شخص چاہے اپنے
پروردگار کے پاس ٹھکانا بنا لے ہم نے
تم کو عذاب کے جو عنقریب آنے والا ہے۔
آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان اعمال کو
جو اس نے آگے کھینچے ہوں گے دیکھ لے گا
اور کافر کے گناہ اسے کاش میں مٹی ہوتا۔

جس قدر دلائل ہم نے اوپر بیان کئے ہیں ان سے یہ بات پابہ ثبوت کو پہنچ گئی
کہ قیامت ضرور ہونے والی ہے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ ان
المدین لواقع، اگر طلبہ کو امتحان کا یقین نہ ہو تو وہ کبھی اپنا وقت درس و مطالعہ میں
صرف نہ کریں گے۔ اگر سپاہی کو باز پرس کا خوف نہ ہو تو وہ رات کے وقت اپنا عیش و
آرام ترک کر کے پاسبانی نہ کرے گا۔ ایسے ہی اگر ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور
ان کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی۔ تو دنیا صرف کھیل اور نمائشہ کا گھر رہ جاتی ہے اور
عقل سلیم اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔

پس خیر کے اعمال یقینی ہے۔ اور ہم سے باز پرس ہوگی۔ تو اب جس کا جی چاہے
اپنے اخلاق میں تہذیب و خشوع کی پیدا کر لے کہ اس کو دروازہ آہی میں تقرب حاصل ہو اور تمام
اقوام عالم کے سامنے اس کو دلیل نہ ہونا پڑے، یوم تَبْيِضُ وُجُوهُ وُتَسْوَدُ وُجُوهُ
(۱۰۶: ۳) "اس روز بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ۔"

پر عذاب کچھ دور نہیں۔ بلکہ سر پہ کھڑا ہے۔ قیامت کے روز جب کفار سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنی مدت رہے؟ تو وہ جواب دیں گے: لیٹنا یومًا اور بعض یوم، ایک دن پورا یا اس کا کچھ حصہ۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ جس وقت قیامت کا ہول ناک منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو وہ یوں خیال کریں گے: کافہم یوم یرونہا لیسوا الا عشیة اوضحھا: زہ: ۷۹: ۷۶ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے احدث میں آتا ہے: بحدث انا والساعة کھانتین۔ "جس طرح یہ دونوں انگلیاں باہم دگر ملی ہوئی ہیں اسی طرح میرے بعد اب قیامت ہی آنے والی ہے۔ سور بیان میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے۔ "من مات فخذ قامت قیامتہ۔" مرنے کے بعد انفرادی اعمال کا حساب کتاب فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ اجتماعی افعال کی باز پرس اس وقت ہوگی۔ جب تمام نوع انسانی ایک میدان میں جمع ہو جائے۔ پہلی قیامت صفر ہے اور دوسری قیامت کبر ہے۔

اس روز ہر شخص اپنے تمام اعمال دیکھ لے گا، روح و اما عملوا حافضاً ایک جگہ یوں رشتا ہے: یدبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخصر (۷۵: ۲۳) "اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتاد جائیں گے۔ ان اعمالِ فاسقہ کو دیکھ کر اس کو بے حد مذمت ہوگی اور شرم کے مارے گر جائے گا۔ اس لئے ہر وہ شخص جس میں نوع انسانی کے قانون کا کامل ظہور نہ ہوا ہوگا اسکی یہ خواہش ہوگی کہ وہ مٹی بن جائے اور کسی قسم کا احساس باقی نہ رہے۔ مگر یہ آرزو بے کار جائے گی۔: یومئذ یوم الدنیا کفروا و عصوا الرسول لوتسوی بہم الارض و کلا یتنون اللہ حدینا (۴۲: ۴) "اس روز کافروں کو پیچھے رکھنا فرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی بنا کر دی جاتی اور خدا سے کوئی بات چھپانہ سکیں گے۔"

النازعات^{۴۹}

(آیات ۲۶، رکوع ۱۲)

موضوع سورۃ

اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو ذمہ دار اور مسئول پیدا کیا گیا ہے اس سے یقیناً ایک روز باز پرس ہوگی اور اسے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر وہ ذرا غور و فکر سے کام لے تو اس کی زندگی کے روزانہ واقعات اس عقیدہ صالحہ کی شہادت دیں گے۔ مگر اس کی غفلت اور خود فراموشی کا یہ عالم ہے کہ روزمرہ وہ ان بنیات و شواہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور بھیر بھی اس سکرولیت کی طرف اس کی توجہ منحرف نہیں ہوتی: **یستون علیہا ولھم عنہا معرضون**۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم بار بار اس کا ذکر کرتا ہے تاکہ انسان کسی کام میں ہاتھ دالنے سے قبل اس کے نتائج و ثمرات میں بھی اچھی طرح غور و فکر کر لے۔ چنانچہ سورہ نازعات کا بھی وہی موضوع ہے۔ جو سورہ تبارک کا تھا مگر انداز گفتگو اور طریق استدلال اس سے بالکل جداگانہ ہے۔

ابتدائی پانچ آیات میں فرشتوں کے مختلف فریض بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جب

بروقت وہ اللہ کا حکم ماننے کے لئے ہر تن تیار رہتے ہیں اور اس کی تعمیل میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کرتے تو یاد رکھو اسی طرح انہیں صرف فرمانِ خداوندی کا انتظار ہے تو اب اس تمام کائناتِ ارضی و سماوی کو نسبت و نابود کر دیں گے اور کسی چیز کا بھی نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ پھر آیت ۱۱۱ تک بتایا کہ قیامت کی نسبت جو تمہارے دل میں شہادتیں ہیں کہ وہ ایک نہایت ہی مشکل کام ہے۔ تو ان تمام شکوک کو دل سے نکال دو اسلئے کہ وہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی اور تم سب کے سب میدانِ حشر میں خوف زدہ موجود جاؤ گے۔

اگر اب بھی تمہیں یہی خیال ہے کہ عظیم الشان سلسلہ کائنات کس طرح تباہ ہوگا تو تاریخِ عالم کی ورق گردانی کرو اور فرعون کے جاہلو شہرت، قوت و طاقت اور پھر تباہی و بربادی کو اپنے سامنے لاؤ۔ یہی ایک واقعہ تمہارے لئے عبرتوں اور بصیرتوں کا دروازہ کھول دے گا۔ آیت نمبر ۱۱۱ تک یہی مضمون ہے۔

انسان کو اپنی نسبت کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ کھلا میں کس طرح فنا ہو کر دوبارہ پیدا کیا جاسکتا ہوں اس پر فرمایا کہ تم پہاڑوں کو دیکھو دن اور رات میں غور کرو زمین اور اس کے دریاؤں کی طرف نظر دوڑاؤ۔ پھر بتاؤ۔ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنا مشکل تھا یا تمہارا، آیت ۱۱۲ سے بتایا گیا کہ اگرچہ اس وقت تمہیں کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا مگر جب وہ حادثہ کبرے رونما ہوگا۔ اس دن تمہیں اپنے اعمال یاد آجائیں گے۔ لیکن اس وقت بوضاحت حاصل کرنا بے کار ہوگا۔ اس روز تو نتائج نکلیں گے۔ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔ وہ جہنم میں جائیں گے اور بابِ ایمان جنت میں آیت ۱۱۳ تک یہی مضمون ہے۔

جب اس قسم کے ہولناک نتائج انسان کے سامنے آتے ہیں تو وہ اتنی بات تو فریاد تسلیم کر لیتا ہے کہ قیامت یقیناً آئے گی۔ مگر چونکہ ابھی تک استبعاد اس کی طبیعت میں باقی ہے اس لئے اب یہی خیال دوسری صورت اختیار کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ

اتنا بڑا حادثہ کب رونما ہو گا۔ تاکہ اس تاریخ سے قبل مناسب تیاری کر لی جائے۔ ظاہر ہے کہ رسول کا یہ کام نہیں اس کا فرض انذار و تیشیر ہے۔ اور بس۔ نہ وہ اس تاریخ کی تیسین سے واقف ہے اور نہ اس کے دائرہ عمل میں یہ بات داخل ہے۔ کہ اس کا علم حاصل کرنے ہاں اس کے آثار و قرائن کا اس کو علم ہے۔ اور انہیں اس نے تمہارے سامنے منہ سے بیان کر دیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ البتہ اتنی بات یاد رہے کہ جب وہ وقت آئے گا۔ تو دنیا کی تمام زندگی تمہارے نزدیک صرف ایک شام یا صبح کے مانند معلوم ہو گی۔ اور اسی پر سورت کو ختم کر دیا۔

رفع استبعاد

اقسام القرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 ۱) وَالنُّزُوحَاتِ غَرَقًا (۲) وَالنُّشُطَاتِ
 نَشْطًا (۳) وَالسُّبُحَاتِ سَبْحًا
 (۴) فَالسُّبُحَاتِ سَبْعًا (۵) فَالْمَدَائِرُ
 اَصْرًا۔

ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں
 اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔
 اور ان کی جو تیرے پھرتے ہیں۔ پھر لپک کر
 آگے بڑھتے ہیں۔ پھر دنیا کے کاموں کا انتظام
 کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں بیان کی ہیں۔
 ان کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ان چیزوں کو اپنے دعاوی کے ثبوت میں بطور ثبوت
 دینا یا رتے پیش کیا گیا ہے ان کی عظمت اور عزت کا ذکر کرنا مقصود نہیں جیسا کہ
 عام طور پر مفسرین کرام کا خیال ہے اور غالباً اسی لئے امام فخر الدین رازی نے والتین
 وانذوبتوں کی تفسیر میں ان کے طبعی فوائد شمار کئے ہیں۔

ایک انسان کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ثبوت میں گواہ لانا ہے لیکن جب

اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے تو وہ قسم کھاتا ہے۔ یعنی جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کو وہ
 آخری اور قطعی شہادت کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ یہی مطلب اقسام القرآن کا ہے۔ مگر اسی
 کے ساتھ اتنا اور ذہن نشین کر لیجئے۔ کہ بسا اوقات ہمارے دعوے اور قسم میں کوئی
 ربط اور تعلق نہیں ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ جو قسمیں بیان فرماتا ہے۔ ان کا دعویٰ کے
 ساتھ بہترین تعلق ہوتا ہے۔ اس دعوے کی تصدیق آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ
 ہماری تمام کتاب پڑھ لیں گے۔

عربی زبان میں کسی الفاظ قسم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں۔
 کہ یہاں ان کا باہمی فرق بیان کر دیں۔ تاکہ کسی قسم کا شک باقی نہ رہے۔۔۔
 (۱) قسم اس کے معنی شہادت کے ہیں جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ
 اس کو برابر استعمال کرتا ہے۔

(۲) عین اس کے اصل معنی توکیل اور ذمہ داری کے ہیں اور یہ معاملات کے
 زیادہ مناسب ہے۔

(۳) ایلا، یہ بالکل نذر اور منت کے معنی میں ہے۔ اس کا استعمال اس وقت ہوتا
 ہے جب آپ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد کریں۔ مگر عموماً اس کا استعمال ضرر کے
 لئے مخصوص ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔
 (۴) حلف اونے درجہ کے لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں شریف انسان اس کے
 استعمال سے پرہیز کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے بہت زیادہ ارفع و
 اعلیٰ ہے۔ قرآن نے خود اس کی مذمت کی ہے: وَلَا تَقْعُ كَلَّ حَلْفٍ مَّهِينٍ
 (۱۱۰: ۶۸) اور کسی ایسے شخص کے کہنے میں نہ آجانا جو بہت قسمیں کھانے والا تولیل
 اوقات ہے

رجوع الی المقصود

اس قدر تمہید کے بعد اب آپ اس سورتہ کی تسموں میں غور کیجئے۔ جن کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان کئے ہیں۔ مگر حافظ ابن کثیر نے صرف ایک ہی قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ ان تمام اقسام سے فرشتے مراد ہیں اور ان کے مختلف اعمال کی ان آیات میں شریح کی گئی ہے۔ ابن مسعود، ابن عباس، مسروق، سعید بن جبیر، ابو صالح، اور ابو لہٰجی اسی طرف گئے ہیں۔ اور یہی ہمارا خیال ہے۔

اصل بات یہ ہے۔ کہ کفار کے نزدیک شکل ترین مشابہہ ہے کہ قیامت کس طرح ہو سکتی ہے اور وہ بار بار اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ ان آیات میں فرشتوں کے مختلف اقسام اور ان کے فرائض کی طرف ان منکرین قیامت کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض فرشتے وہ ہیں۔ جو کفار کی روح قبض کرنے پر عین کئے گئے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں نے اپنی تمام زندگی غیر ذمہ دارانہ طریق پر بسر کی ہے۔ اس لئے مرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ اور ہر ممکن طریق سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان کی موت کا وقت آجاتا ہے تو ان کی روح جسم کے ہر ایک گوشے میں پھلتی ہے کہ شاید نجات کی کوئی صورت نکل آئے اس لئے فرشتوں کو ان کے جسم کے ایک ایک گوشے کی تلاش کر کے ان کی روح کو نکالنا پڑتا ہے۔

مگر ان کے برخلاف ایک مسلمان اللہ کے نام پر ہر وقت مرنے کو تیار رہتا ہے وہ نہایت برکت و شادمانی سے اپنی جان عزیز پر خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور فرشتوں کو ان کی روح قبض کرنے میں کوئی وقت محسوس نہیں ہوتی۔

ہم اپنی تفسیر میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ملائکہ پیدا کئے ہیں اور ہر جماعت کے فرائض جدا گانہ ہیں۔ اگر ایک جماعت عرش الہی کے

ارد گرد گھومنے والی ہے۔ تو دوسری عرش کو اٹھانے والی۔ بعض وہ فرشتے ہیں۔ جو آسمان و زمین کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں۔ وہ صرف حکم خداوندی کے منتظر ہیں جس وقت وہاں سے کوئی حکم ملتا ہے فوراً اگے بڑھتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے میں اس کو لے لوں۔ ارشاد خداوندی کے بعد سب کے سب اپنے فرائض کی بجا آوری میں اس طرح مصروف ہو جاتے ہیں۔ کہ انہیں دنیا جہان کی مطلق خبر نہیں رہتی۔

فرشتوں کی خصوصیت

قرآن کریم نے اگرچہ فرشتوں کے مختلف اقسام بیان کئے ہیں مگر خصوصیت سب کی ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ ہے: لا یصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یومرون (۶:۶۶) جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔ اس صفت کو پیش نظر رکھ کر کفار کو یہ امر اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ کہ آج جس طرح وہ ان فرشتوں کی بجا آوری میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کرتے۔ اسی طرح جب مالک السموات والارض اس کائنات عالم کو فنا کرنے کا ارادہ کرے گا۔ تو صرف ایک اشارہ کُن کافی ہوگا۔ اور یہ تمام فرشتے ایک ہی آن میں سب کچھ نسبت و نابود کر دیں گے: واللہ غیب السموات والارض، وما امر الساعۃ الا کلمۃ البصر او ہوا تہرب، ان اللہ علی کل شیء قدیر (۱۶:۱۷) اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے۔ اور خدا کے نزدیک قیامت کا انابیل ہے۔ جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ القمر میں فرمایا: وما امرنا الا کلمۃ البصر (۵۴:۵۵) اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔

پس کفار و منکرین قیامت اسے کچھ مشکل خیال نہ کریں ان اقسام سے عبرت لیں

ہوں۔ اور اس آنے والے دن کے لئے تیار ہو جائیں۔

الہما زلجیب

(غرض روز قیامت ضرور آنے والا ہے)
جب کہ زمین لرز جائے اور زلزلے کے
بعد زلزلہ آئے اس دن بہت سخیل
دھڑک رہے ہوں گے ان کی نظریں جھکی
ہوئی ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم مرے پیچھے
پھر لٹے پاؤں لوٹائے جائیں گے، کیا جب
ہم کھولی ہڈیاں ہو جائیں گے، کہتے ہیں۔
کہ ایسا ہوا تو یہ لوٹنا نقصان کی بات ہے۔
سو قیامت کی بس اتنی حقیقت ہے کہ ایک
ڈانٹ بتائی اور ایک دم سے سب لوگ
میدانِ حشر میں موجود ہوئے۔

(۶) یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (۷)
تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ (۸) قُلُوبٌ يُومِتِدِ
وَأَجْفَةٌ (۹) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (۱۰)
يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي
الْخَافِرَةِ (۱۱) إِذْ أَحْضَانَا عِظَامًا
مُنْحَرَةً (۱۲) قَالُوا إِنَّكَ إِذْ لَكِنَّ
خَاسِرَةٌ (۱۳) فَإِنَّمَا هِيَ زَجَدَةٌ
وَاحِدَةٌ (۱۴) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ

راجفہ، رجف زلزلے کو کہتے ہیں۔ رادفہ، ہر وہ چیز جو ایک چیز کے بعد آئے
اسی سے روایتِ شریعہ و اجفہ، رجوات کہتے ہیں ڈرنے اور مضطرب ہونے کو،
خافہ، حشر سے جس کے معنی کھودنے کے ہیں۔ اس سے مراد قبر ہے، منحرة، پرانے
اور بوسیدہ ہونے کو کہتے ہیں، ساهرة، میدان،

حادثہ قیامت جب رونما ہوگا۔ تو اس سے قبل مسلسل یکے بعد دیگرے زلزلے
آئیں گے جیسا کہ جدید ترین تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے۔ اس وقت لوگوں کی کیفیت
یہ ہوگی کہ خوف و ہرشت کے اڑے سب کے دل دھڑک رہے ہوں گے اور اپنے

اعمال اور ان کے نتائج کو یاد کر کے ان کی آنکھیں شرم و ذراست اور حسرت و یاس سے نیچے جھکی ہوں گی۔

کفار و مشرکین کے سامنے جب اس جاؤ شکر برائے کے واقعات بیان کئے جاتے ہیں تو وہ تسخر و استہزاء کرتے ہیں اور ہنسی کے طور پر کہتے ہیں کہ کیا واقعی قبروں میں پھر دوسری مرتبہ زندگی ملے گی۔ بھلا کیا گل سڑ جاتے کے بعد پھر بڑیاں درست ہو جائیں گی بے شک اگر ایسا ہوا تو یہ لوٹنا یقیناً نقصان کا موجب ہوگا۔

یہ لوگ قیامت کو بیدار عقل و فہم خیال کرتے ہیں۔ انہیں کسی طرح بھی یقین نہیں آتا کہ یہ ممکن ہے اس لئے وہ اس خیال پر بندھے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدائے قادر و توانا کے لئے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ صرف ایک حکم کی ویر ہے کہ سب کے سب اس کے روبرو ایک میدان میں جواب دینے کے لئے موجود ہو جائیں گے۔

وَنفَخُ فِي الصُّورِ نَفْثًا مِّنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمِنَ الْاَرْضِ الْاٰمِنِ شَاہِ
اللّٰہِ ، ثُمَّ نَفْخُ فِيْہَا اٰخِرٰی فَاذٰہُمْ قِیَامٌ یَنْظُرُوْنَ (۳۹: ۶۸)

اور جب صور بھونکا جائے گا۔ تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ مگر وہ جس کو خدا چاہے، پھر دوسری دفعہ بھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھتے لگیں گے۔ دوسری جگہ آتا ہے: یَوْمَ یَسْئَلُکُمْ

تَسْتَجِیْبُوْنَ بِحَمْدِہٖ وَتَقْنُوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِیْلًا (۱۷: ۵۲) جس دن وہ تمہیں پکارے گا۔ تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔

فرعون کی ہلاکت

اگر ان لوگوں کو اب بھی شک و اشتباہ ہے اور ان کے خیال میں یہ بات نہیں

آ سکتی۔ کہ اتنا بڑا کارخانہ کس طرح فنا کیا جاسکتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے
تو انہیں چاہیے کہ وہ ذیل کے واقعہ میں غور و فکر سے کام لیں۔ اس سے ان کے تمام
شہات زائل ہو جائیں گے۔

موسے کا قصہ بھی تم کو پہنچا ہے۔ جب
ان کو طوئے کے میدان پاک میں ان کے
پروردگار نے پکار کر فرمایا کہ موسے! فرعون
کے پاس جاؤ۔ کہ اس نے بہت سہر
اٹھا رکھا ہے۔ اور کہو کہ بھلا بچہ کو اس
کی بھی کچھ فکر ہے۔ کہ تو پاک صاف ہو
جائے۔ اور میں تجھ کو تیرے پروردگار
کی طرف کا رستہ دکھاؤں اور تو اس سے
ڈرے۔ چنانچہ موسے نے جا کر اس کو
بڑا سحرہ دکھایا۔

(۱۵) هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى
(۱۶) اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُتَدَلِّ
طَوًى (۱۷) رَاذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ
اِنَّكَ طَغٰى (۱۸) فَقُلْ هَلْ لَكَ
اِلٰى اَنْ تَزْكٰى (۱۹) وَاَهْدِيْكَ
اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى (۲۰) قَارِيَةُ
الْاٰيَةُ الْكُبْرٰى۔

کوہ طور کے دامن میں جو وادی ہے۔ اس کا نام طوئے ہے چنانچہ ایک جگہ
آتا ہے، وَاذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ وَاقْرَأْ عَلَيْهِ نَجِيًّا، (۱۹: ۱۷)
”اور ہم نے ان کو طور کی وادی میں پکارا۔ اور باتیں کرنے کے لئے نزدیک بلایا۔“
ان آیات میں فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو مصر کا سب سے زیادہ جاہل اور تکبر
بادشاہ تھا۔ جس نے انتہائی ظلم و جور پر کمر باندھ رکھی تھی اور جو اپنے تمرد و عصیان کے
نشر باطل میں اس قدر مست تھا کہ اپنے آپ کو افادیکہ الاعلیٰ کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ
نے اس کی ہدایت و راہ نمائی کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جنہوں نے
اس کو قہر کے معجزات دکھائے کہ وہ عبرت پکڑے۔

عبرة لمن خشى

(۲۱) فَكَذَّبَ وَعَصَى (۲۲) ثُمَّ
 أَدْبَرَ كَيْدِي (۲۳) وَحَشَرَ قَدَا
 (۲۴) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ
 (۲۵) فَأَخَذَ اللَّهُ زَكَاتَ
 الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (۲۶) إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى

تو اس نے جھٹلایا، اور نافرمانی کی، پھر
 لوٹ گیا اور لگا موسیٰ کے خلاف
 تدبیریں کرنے، یعنی لوگوں کو جمع کیا، اور
 ان میں یوں منادی کرادی اور کہہ دیا کہ
 میں تمہارا رب سے بڑا پروردگار ہوں۔
 تو اس کو خدا نے آخرت اور دنیا میں سزا
 کپڑا۔ بے شک جو شخص ڈرتا ہے اس کے
 لئے اس میں بڑی عبرت ہے۔

مکالم معنی تکبیل اس عذاب کو کہتے ہیں جسے لوگ دیکھیں اس کو عبرت کہیں۔
 اس کے صلی معنی منع کرنے کے ہیں، چونکہ تعذیب بھی لوگوں کو ان باتوں کے کرنے
 سے روکتی ہے۔ جن کا نتیجہ تعذیب ہو۔ اسے تکبیل کو تعذیب کہتے ہیں۔
 اگرچہ حضرت موسیٰ نے ہر ممکن طریق سے فرعون کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کی
 اور ہر قسم کے دلائل اس کے سامنے پیش کئے مگر وہ برابر ان تمام باتوں کا انکار ہی کرتا رہا
 بلکہ ان حجراتِ قاہرہ کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو، موسیٰ
 کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ اس نے تمام اطرافِ مملکت سے عظیم الشان لشکر جمع کیا۔ اور
 آثارِ کیمِ الاعلیٰ کا ڈنکا بچایا۔

بے شک موسیٰ نے ایک عاجز و در ماندہ انسان تھے۔ ان کے پاس کوئی مسلح فوج نہ تھی
 جو اس کا مقابلہ کرتی، فرعون کا لشکر ہر قسم کے آلاتِ حرب سے آراستہ تھا۔ اور تمام ملک کا
 خزانہ اس کی امداد پر مگر دیکھو، اس کا انجام کیا ہوا اور اس کی اتنی بڑی سلطنت کہاں گئی

فَاخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (۵۸، ۵۷: ۲۶)

”تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نیکس مکانات سے۔ اس قصہ کی مزید تفصیل اور اس کے دلچسپ نتائج و عبرتوں کی کتاب ”بصائر میں ملاحظہ کیجئے۔“

اب غور کرو۔ کیا حکم خداوندی کے اجرا میں اس کی اتنی بڑی ناکامی کوئی روکاؤٹ پیدا کر سکی، کیا اس کے لشکر نے کچھ مدد کی۔ ہرگز نہیں۔ فرعون کا یہ واقعہ عبرتوں اور بصیرتوں کے صدہا خزانے اپنے اندر مخفی رکھتا ہے۔ پس وہ لوگ جو قیامت کو ناممکن خیال کرتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے جبار بادشاہ کو آرزو واحد میں نصیب و نابود کر دیا۔ اسی طرح وہ تمام کائنات ارضی و سماوی کو بھی ایک ہی لمحہ میں فنا کر سکتا ہے۔

لوگو! بھلا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسان

کابنانا کہ اس کو خدا نے بنایا۔ اس کی بھیت

کو اونچا کیا۔ پھر اس کو مہوار کیا اور اس کی رات

کو تاریک بنایا اور اس کی دھوپ نکالی،

اور اس کے علاوہ زمین کو بچھایا، اسی

میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا

اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ کر بلا دیا۔ یہ سب

تمہارے اور تمہارے چار پالیوں کے فائدہ

کے لئے۔

(۲۶) اِنَّ تَمَاثِلًا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ

بَنَيْنَاهَا وَرَفَعْنَا سَنَمَهَا وَتَوَاتَا

(۲۷) وَاعْطَشْنَا لَيْلَهَا وَاخْرَجْنَا

ضُلُمَهَا (۲۸) وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ

دَحَاهَا (۲۹) اَخْرَجْنَا مِنْهَا مَاءَهَا

وَصَرَّعَهَا (۳۰) وَالْجِبَالَ اَرْسَلْنَا

(۳۱) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ

سمکھا، کسی چیز کی بندی سب نیچے کی جانب سے اور پر کی طرف تک لی جائے۔

اعطش کے لغوی معنی اندھیرے کے ہیں۔ یہ لازم و مستعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

دحھا، دھوکے میں بچھانے کو، مرعھا، چراگاہ،

جو لوگ قیامت کو ناممکن الوقوع خیال کرتے ہیں وہ ذرا اس بات میں توجہ کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کا پیدا کرنا مشکل تھا۔ یا اس بے سمتون آسمان کا بنانا۔ جب اس نے یہ نیکیوں چھت بنائی، اور نہ صرف یہ بلکہ دن اور رات، زمین اور پہاڑ پانی اور مرغزار تو اس کے لئے قیامت اور انسان کو دوبارہ زندگی بخشا کی شکل ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اوپر جو کچھ مذکور ہوا ہے۔ وہ تمام و کمال صرف انسان ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ تو کیا وہ انسان جنس کی خاطر جمادات، نباتات، حیوانات اور کواکب سیارے پیدا کئے گئے مرنے کے بعد بالکل فنا ہو جائے گا۔ اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ یہ تمام کارخانہ لغو و بھل ہو۔ ضرور ایک نہ ایک دن اس نظام کو توڑ دیا جائیگا اور اس روز انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔

نتائج اعمال

(۳۴) فَإِذَا جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى
 (۳۵) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا
 سَعَى (۳۶) وَبَدْرًا الْجَحِيمِ
 (۳۷) فَأَمَّا صَوْحُ طَغَى (۳۸) وَأَشْرُ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (۳۹) فَإِنَّ الْجَحِيمَ
 هِيَ الْمَأْوَى (۴۰) وَأَمَّا مَنْ خَافَ
 مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَّى النَّفْسَ مِنَ الْحَوَى
 (۴۱) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔

توجہ بڑی آفت آئے گی اس دن
 انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔ اور
 روزِ قیامت دیکھنے والے کے سامنے نکال کر
 رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے کسری کی
 اور دنیا کی زندگی کو مقصد سمجھا، اس کا
 ٹھکانا اور دن ہے اور جو اپنے پروردگار
 کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور
 جی کو خواہشوں سے روکتا رہا۔ اس کا
 ٹھکانا بہشت ہے۔

الطامہ کہتے ہیں بڑی مصیبت اور آفت کو جو کسی طرح نہ ٹل سکے اور سب پر

قلب آجائے : والساعة ادھی وامن (۵۴ : ۴۶) اور قیامت —

ان توارید و بینات کے بعد انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حادثہ کبرئے اور یہ مصیبت عظمیٰ یقینی اور قطعی ہے۔ اور اس سے کسی طرح بھی بچاؤ ممکن نہیں، جب یہ انقلاب عظیم رونما ہوگا۔ تو ہر انسان کو اپنے تمام وہ اعمال یا وہ بائیس گے جو اس نے اپنی زندگی میں کئے تھے۔ مگر امتدادِ زمانہ کی وجہ سے بالکل بھول گیا تھا، اور وہ اعمال یاد آئیں گے اور ادھر دوزخ اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی : وان من حکم الا وادھا کان علی ربک حتما مقضیا، (۱۱۹ : ۷۱) اور تم میں کوئی نہیں۔ مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا۔ یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔

یہ وقت نتائجِ اعمال کا ہوگا۔ جن لوگوں نے اس زندگی میں طغیان و سرکشی اختیار کی اور دنیاوی فوائد کو آخرت پر برابر ترجیح دیتے رہے ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ لیکن جو اپنی ذمہ داری اور سئولیت کے خیال سے ورع و تقویٰ کی زندگی بسر کرتے رہے، اللہ کا خوف ان کے دل پر طاری رہا، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو شیطان فی مساویں اور خواہشات نفسانی سے بچایا تو وہ یقیناً جنت میں جائیں گے۔

معرض یہ کہ اس روز صرف اعمال پر فیصلہ ہوگا : کل نفس بما کسبت رھیتا، (۴۴ : ۳۸) ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروے۔

قیامت کی تاریخ

لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ سو تم اس کے ذکر سے کس نہ کریں ہو۔ اس کا منتہا یعنی

(۴۲) کَیِّنَ مَلُوکَکُمِ السَّاعَةِ
اَیَّانَ مَرَّسَہَا (۴۳) فِی عَرَاثِ
مِیْنِ ذِکْرِہَا (۴۴) اِلٰی دِیْکَ مَنْتَہَہَا

واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی
کو معلوم ہے۔ جو شخص قیامت سے ڈرنا چاہتا
ہے، تم اس کو اکاہ کر دینے والے ہو، اور
بس، لوگ جس دن قیامت کو دکھیں گے
تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں
دن کے آخر پر ٹھہرے یا اول پر۔

(۲۵) اِنَّهَا كُنْتُمْ مِّنْ رَّسُوٰى
يَخْشٰهُنَّ (۲۶) كَانْتُمْ يَوْمَ
يَوْمَ اَخْلٰكُم مِّنْ دُوٰرٍ اِلٰى عَشِيَّةٍ
اَوْ ضُحٰىكَآ

ان کفار و معاندین کو چاہیے تو یہ تھا کہ جب قیامت کے یہ ہول ناک واقعات و
حوادث سننے لگتے تو اس سے عبرت پکڑتے اپنی اصلاح کرتے اور اپنی ذمہ داری و مسئولیت
کا خیال کر کے اعمالِ ناسقہ سے مجتنب رہتے مگر ان کے تڑو و طغیان کی یہ حالت ہے
کہ اب آپ سے اس کی تاریخ وقوع پوچھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آج کسی شخص کو اپنے
مرنے کی تاریخ معلوم ہو جائے تو اس کے تمام کاروبار زندگی میں اسی وقت ایک انقلاب
عظیم رونما ہوگا اور پھر وہ کم از کم اس دنیا کے کام کا نہ رہے گا۔ اسی پر آپ قیامت کی تاریخ
کر لیجئے۔ اس نظامِ عالم کو قائم رکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کی تاریخ کسی کو
معلوم نہ ہو اور تو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں۔ حالانکہ تمام
انبیائے کرام سے زیادہ آپ نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔

حضرت جبریل نے آپ سے اس کی تاریخ کا سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا: مَا
الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، اس میدان میں ہم دونوں برابر ہیں۔ نہ
میں جانتا ہوں نہ تم، اسی لئے سورہ اعراف میں آتا ہے: يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ
اَيَّانَ مَرْتَبُهَا۔ قُلْ اِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي، لَا يَجِيْئُهَا لَوْ تَحْتَهَا الْاَرْضُ،
ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَعْتًا، يَسْئَلُونَكَ كَاَنَّا
حَقِيْعَتُهَا، قُلْ اِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِن اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ
(۱۸۶:۲۷)

اے پیغمبر! لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہیں اس کا نفل بڑا بھی ہے؟ تم ان کو جواب دو کہ اس کا علم تو صرف میرے پروردگار ہی کو ہے، میں ہی اس کو اس کے وقت مقرر پر لاؤں گا۔ وہ ایک بڑا بھاری حادثہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں واقع ہوگا۔ قیامت تو میں چاہے تم لوگوں کے سامنے آج موجود ہوگی۔ اور میں یہ لوگ تم سے قیامت کا حال اس طرح اصرار کے ساتھ دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس کی ٹوہ میں لگے رہے ہو۔ اور تم کو اس کا وقت معلوم ہے، تو ان سے کہو کہ قیامت کا علم تو میں خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں سمجھتے۔

بعض کتابوں میں قیامت کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور بہت سے نجومی بھی اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ مگر یقین کر لینا چاہیے کہ یہ ستر پانچواں ہے اور کسی شخص کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ خواہ وہ کتنا ہی بڑا خدا کا محبوب ہی کیوں نہ ہو۔

دنیا کی زندگی

رسول کا فرض اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ وہ آثار و قرآن بیان کر کے لوگوں کو اس کے لئے تیار کر دے اور اس کے نتائج و عواقب ان کے سامنے پیش کر دے۔ تاریخ بتانا اس کا کام ہے اور نہ اس میں کوئی مفصلیت و بزرگی ہے۔ آج تو یہ لوگ جلدی کرتے ہیں۔ اس کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب وہ وقت آجائے گا۔ تو ان کو اپنی تمام زندگی اس کے سامنے بالکل بے معنی اور بے حقیقت معلوم ہوگی۔ اور وہ ایسا خیال کریں گے کہ دنیا میں ہماری زندگی چند گھنٹوں کی تھی۔ تو پھر جس حیات مستعار کا یہ نتیجہ ہو۔ اس پر اترا نے اور فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سورہ احقاف میں آتا ہے: **كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَدْعُونَ مَا بَعَدُوا لَوْ لَدِينَهُم مَّا يَدْعُونَ إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ** (۲۶: ۳۵) "جس دن

یہ اس چیز کو کھیں گے۔ جس کا ان سے وفدہ کیا جاتا ہے، تو خیال کریں گے کہ
 گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھرون، ایک جگہ یوں آتا ہے، لہذا یومنا
 او بعض یوم (۱۱۳: ۷۳) ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے۔

عَبَسَتْ

(آیات ۲۲۰)

تلمیحیں مضامین

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کی بنا پر دنیا میں مختلف قسم کے لوگ پیدا کئے ہیں۔ بعض امیر ہیں، بعض غریب، ایک ابتدا ہی میں دولت مند گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرا مفلس و قحاشش باپ کے گھر میں۔ اس تفریق و امتیاز کی بنا پر ارباب دولت و ثروت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب دنیا کے ہر کاروبار میں ان کو غریب اور مسکین کے مقابلہ میں نمایاں اور ممتاز حیثیت دی جائے۔ پھر ان کا یہ غرور باطل یہاں تک ترقی کر جاتا ہے کہ وہ تعلیم الہی کے کعبہ حصول میں بھی اس فرق و امتیاز کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کا یہ مطالبہ قطعاً غلط اور بے بنیاد دلائل پر مبنی ہے۔

سورہ عبس میں اسی موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ اصولاً یہ چیز غلط ہے تعلیم میں مساوات ضروری ہے اس لئے ابتداء سے سورہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، آیت ۱ سے بتایا ہے کہ قرآن کی

تعلیم بہترین ہے۔ اور اس کے حامل مخصوص لوگ ہوں گے۔ پھر آیت ۷۱ سے اس غرور باطل کے پتے انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مختلف دوروں کا مطالعہ کرے۔ پیدائش، موت اور اس کے درمیان کا حصہ کیا ان میں سے کسی حصہ میں بھی فقیر اور شاہ کا امتیاز کیا گیا ہے۔

آیت ۳۳ سے بتایا کہ قیامت کے روز نسل و خاندان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بلکہ ہر شخص اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہوگا۔ پس جب یہ غرور باطل اس روز کیچے کام نہ آئے گا۔ تو آن خود بخود کیوں نہیں اس کو چھوڑ دیتے۔ آیت ۳۸ سے نتائج کی طرف توجہ دلائی۔ اور اسی پر سورۃ کو ختم کر دیا۔

مساوات عمومی

عبداللہ بن ام مکتوم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و قریب کو ہدایت کی طرف بلائیں: **وانشأ عشتی یوقک الاقربین** چنانچہ ایک روز سردارانِ قریش میں کا ایک سردار آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ اس کے سامنے اسلام کی تعلیم پیش کر رہے تھے۔ کہ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے۔ ان کی والدہ ام مکتوم حضرت خدیجہ کی خالہ ہیں۔ آپ نے عبداللہ کو دیکھا۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ رئیس قوم محض اس وجہ سے کہیں اسلام سے برگشتہ نہ ہو جائے کہ میرے پیروکار غریب و مفلس لوگ ہیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ حسب ذیل آیات نازل ہوئیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱) عَبَسَ وَتَوَلَّى (۲) اَنْ جَاءَهُ

الْاَعْمٰی (۳) وَهَآئِیْٓ اَدْرِیْكَ

لَعَلَّہٗ یَسْکٰی (۴) اَوْ یَدَّکُرُ

اتنی بات پر چین چہیں ہوئے اور منہ موڑ بیٹھے کہ ایک نابینا ان کے پاس آیا اور تم کیا جانو۔ عجیب ہیں کہ تمہاری تعلیم سے وہ

فَتَنْفَعَهُ الرِّزْقُ (۵) اَمَّا
 مَنْ اسْتَعْنَى (۶) فَانْتَكَبَ
 تَصَدَّى (۷) وَمَا عَلَيْكَ اَلَا
 يَكْرَهُ (۸) وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ رُسُوعِي
 (۹) وَهُوَ كَشِي (۱۰) فَانْتَكَبَ
 عَنَّهُ تَكْهِي -

سنور جاسے، یا نصیحت کی باتیں سننے
 اور اس کو نصیحت نہ ہو اور نہ ہو تو جو شخص
 بے پروائی کرتا ہے اس کی طرف تو تم
 خوب توجہ کرتے ہو۔ حالانکہ اگر وہ ٹھیک
 نہ ہو تو تم پر کچھ الزام نہیں اور جو خدا سے
 ڈر کر تمہارے پاس دوڑتا ہو اس کے تو تم
 اس سے بے اعتنائی کرتے ہو ۛ

تصدی، یہ صدمے سے ہے، اس کے معنی سامنے آنے اور متوجہ ہونے کے
 ہیں۔ ہر توفی کی ضد ہے۔ کھٹی۔ یہ ہی سے لیا گیا ہے۔ اس کے معنی اعراض کرنے
 اور منہ موڑ لینے کے ہیں ۛ

یہ کتابیں

دنیا میں رسول اللہ کی تشریف آوری تعلیم کتاب حکمت کے لئے تھی۔ اس لئے
 آپ اپنا تمام وقت لوگوں کی ہدایت و راہ نمائی میں صرف کرتے تھے اور بعض اوقات یہ
 ولولہ تبلیغ اسلام اپنے انتہائی مدارج طے کر لیتا تھا۔ اس لئے نور لسان الہی کو اس سے
 روکنا پڑتا تھا۔ اس لئے کہ بسا اوقات مومنین صالحین کی حق تلفی ہوتی تھی، اور آپ کا
 تمام وقت معاذین کے ساتھ صرف ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا: **الصلوات جامع
 نفسك الا یكونوا مومنین** (۳: ۱۶) "شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ
 ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے" ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: **واحد
 نفسك مع المذین میں عن ربهم بالخیر اورثة واللعنشی یوریدون
 وجهه ولا تعد عینک عنهم تریدون زینة الحیوة الدنیا (۱۸: ۱۸)**

”اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ ان کے ساتھ صبر کئے رہو اور تمہاری نگاہیں ان پر سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ۔“ خود حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ ایک غریب یمن آتا ہے۔ مگر آپ کی تمام توجہ اس شخص کی طرف رہتی ہے جس کے دل میں اسلام کی طرف ذرہ برابر بھی میلان نہیں پیدا ہوا۔

وحی الہی ہمیشہ مواقع کی منتظر رہتی ہے۔ چنانچہ فوراً اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو زیب عنوان ہیں جو ایک طرف ان کفار و معاندین اسلام کی زبردستی اور تہیہ و تادیب پر جا رہی ہیں کہ اب انہیں قابل توجہ خیال نہیں کیا جاتا اور دوسری جانب ان فرزندان اسلام کے لئے فرح و انبساط اور مسرت و شادمانی کا ذخیرہ ہیں۔ جو اس میں شک نہیں۔ کہ غریب اور مفلس ہیں مگر دولت ایمان سے مالا مال ہیں۔ پس اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی توجہ کو ان لوگوں کی طرف پھیر دیا۔ جو حقیقت میں اس شفقت و رحمت کے اہل تھے۔ اور فرمایا: **وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ عِزًّا وَأَنْذِرُوا آلَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشَىٰ يَدْعُونَ وَجْهًا مَّاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ بَيْنِنَا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (۶: ۵۱ تا ۵۳)۔** اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کئے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا۔ ان کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنیں، اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں

ان کو اپنے پاس سے مرت نکالو ان کے حساب کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں۔ پس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں سے کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم میں سے فضل کیا ہے۔ بھلا خدا شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟

عصمتِ انبیائے کرام

کوئی انسان اپنی سعی و کوشش سے نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص فضل و احسان ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس فضیلت و برتری کے لئے چُن لیتا ہے: اللہ اعلم حیت يجعل رسالتاً لیکن جس برگزیدہ ہستی کو وہ چُن لیتا ہے۔ اس کے تقویٰ و طہارت اور ورع و پاکیزگی کو اس کی تمام امت بھی متفقہ طور پر نہیں پہنچ سکتی۔ وہ اپنے اتباع و مقلدین کے لئے نمونہ عمل اور اسوۂ حسنہ ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل مخصوص سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو ہر قسم کے زین و کجروی سے بچاتا ہے: فانك باعیننا (۱۶۸:۵۲) "تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔" سورہ جن میں آتا ہے: فانہ یسلک من بین یدیه ومن خلفہ رصدا لیلعلم ان قد ابلغوا رسالت ربہم واحاط بما لہم و احصى کل شیء عدداً (۱۶۸:۲۷) اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دئے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا۔ اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔"

پس اللہ تعالیٰ ہر صورت میں اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے۔ کبھی اس کو ایک جگہ

رحمت کرنے سے روکتا ہے کہ وہ اس کا صحیح محل استعمال نہیں۔ اور کبھی اس کو صبر و
استقامت کی تعلیم دیتا ہے کہ اس کی غیرت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ خود اس قصہ کو
دیکھئے۔ تو آپ پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ کہ آپ بجا مورق پر اپنی رحمت و شفقت
کو استعمال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذرا روک دیا اور صحیح جانب متوجہ کر دیا۔

غلط فہمی کا ازالہ

ان آیات سے بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا ہے۔ کہ عبداللہ بن ام مکتوم نے آتے ہی
چند سوالات کئے تھے۔ جن کی بنا پر آپ ناراض ہو گئے۔ چنانچہ بعض روایات بھی اس
خیال کی تائید میں پیش کی جاتی ہیں اور اسی بنا پر امام فخر الدین رازی کو اپنی عادت کے
مطابق ان امور کو تسلیم کر کے جواب دینا پڑا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ احادیث سبب
کی سبکدور اور ضعیف ہیں۔ چنانچہ آیت وما یدریک لعلہ بیوکی او
ینذکرفتنفعہ الذکر ہی ہمارے اس خیال کی تائید کرتی ہے یعنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہرگز نہ تھی کہ وہ اس غرض کے لئے آئے
ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ یقیناً ان کی طرف متوجہ ہوتے۔
اس کے سوا ان آیات کا اور کوئی مطلب نہیں کہ ان کا آنا ہی آپ کو ناگوار گزرتا
کہ رؤسا و قوم یہ نہ کہیں کہ اذ نے درجہ کے لوگ اس رسول کا اتباع کرتے ہیں اور
اس لئے اسلام سے رک جائیں۔ چنانچہ مجاہد کی بھی یہی رائے ہے۔

خصوصیات قرآن

سنو جی! قرآن تو سر تا سر نصیحت ہے۔ پس

(۱۱) کَلَّا تَخَاتُصِرُكَ

جو چاہے اس کو سوچے اور سمجھے

(۱۲) فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ

(۱۳) فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ
 (۱۴) مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ
 (۱۵) بِأَيْدِي نَفْسَةٍ
 (۱۶) كَرَامٍ بَدْرَةٍ -

وہ لوح محفوظ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے۔ جن کی تعظیم کی جاتی ہے اور وہ اونچی جگہ رکھے ہوئے ہیں اور پاک ہیں اور ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ جو بزرگ اور نیکو کار ہیں۔

سفر جمع ہے سفر کی۔ لکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی ظاہر کرنے کے ہیں۔ لکھنے والا بھی اپنے مافی الضمیر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لئے اس کو سفر کہتے ہیں۔ بڑہ جمع ہے بار کی۔ اس کے معنی فرماں بردار کے ہیں۔

گزشتہ آیات سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و ارشاد میں بہت شوق سے کام لے رہے تھے۔ بلکہ ہر قسم کی تکلیف و مصیبت برداشت کرتے تھے۔ اس لئے آپ کو بتایا گیا کہ آپ پریشان خاطر نہ ہوں۔ اگر آپ کی سعی و کوشش کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ تو آپ پر کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ کَسَتْ كَلْبَهُمْ بِصَيْطُورٍ (۲۳: ۸۸) "تم ان پر وار و فتنہ نہیں ہو۔"

اب ان آیات میں قرآن کریم کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ جو تعلیم آپ کو دی گئی ہے۔ جلالت قدر میں دنیا کی کوئی تعلیم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن یکسر تذکیر و موعظت اور پند و نصیحت ہے۔ اب جس کا چاہے اس سے عبرت اندوز و بصیرت افروز ہو۔ آپ کو اپنے علوم مرتبت سے نیچے اتارنے اور الحاح و تضرع کی ضرورت نہیں، بلکہ اعلیٰ میں یہ کتاب عزیر نہایت ہی بلند اور عالی شان اوراق میں لکھی ہوئی ہے؛ وَاِنَّ فِيْ اَمْرِ الْكِتَابِ لَسَدِيْنًا لِّعَلٰی حَكِيْمٍ (۲۳: ۲۴) اور یہ بڑی کتاب لغوی لوح محفوظ میں ہمارا پاس

لکھی ہوئی اور بڑی فصیلت اور حکمت والی ہے۔

اس کی پاکی اور تطہیر کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں تک کسی خبیث کی رسائی نہیں ہو سکتی: فی کتب مکتون لا یسہا الا المطہرون (۵۶: ۵۹) اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ جو پاک ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا: بل هو قون مجید فی لوح محفوظ (۸۵: ۲۱ و ۲۲) بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ "ایک قسم پر یوں ارشاد ہوتا ہے: وانہ لکتب عزیز لایاتیہ الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ تزییل من حکیم حمید (۴۱: ۲۱ و ۲۲) اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے۔ اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، انا اور خوبیوں والے خدا کی آماری ہوئی ہے۔ جن فرشتوں کی معرفت اس قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نزول کیا جاتا ہے، ان کی لہارت دپا کیزگی، ورع و تقویٰ اور قدر و منزلت میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا، انہ لاقول رسول کریم ذی قوع عند ذی العرش مکین، مطاع شمامین (۸۱: ۱۹ تا ۲۱) بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے۔ جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا سردار اور امانت دار ہے۔"

اعتبار

پس جس قرآن کی یہ صفات و مختصات ہوں اس کے لئے اصرار و الحاح کی ضرورت نہیں۔ بلکہ آپ ان معاندین کی پروا تک نہ کیجئے۔ جس کا جی چاہے ایمان لے آئے خواہ انکار کر دے۔ فمن شاء فلیؤمن، ومن شاء فلیکفر۔

قرآن کی جو صفات اور پر بیان کی گئی ہیں۔ ان سے لطیف طور پر یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ کہ دنیا میں بھی وہی لوگ اس کے حال اور بیجا ممبریوں گے۔ جن میں یہ صفات ممتاز اور نمایاں ہوں گی۔ چنانچہ صحابہ کرام کی جو جماعت رسول اللہ کی صحبت سے تیار ہوئی۔ ان کے فضائل و کمالات کو دیکھئے۔ تو ان آیات کا ایک ایک صرف ان پر صادق آئے گا، فیہد اہم اقتداء، تمہیں چاہیے کہ تم لوگ بھی ایسی عمل اور اس کے اصحاب کی پیروی کرو۔ تاکہ تم میں وہی خصوصیات رونما ہوں۔

انسان کی ناشکرگاری

آدمی پر خدا کی مار وہ کس قدر ناشکر گزار ہے
خدا نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، نطفہ
سے پہلے اس کو بنایا، پھر اس کی ہر ایک
چیز کا اندازہ باندھ دیا۔ پھر تنگی اور بیدی کا
رستہ اس پر آسان کر دیا، پھر اس کو مار
دیا۔ پھر اس کو قبر میں لے جا دیا۔ کیا پھر
جب چاہے گا اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا
حق تو یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ آدمی کو حکم دیا
اس نے اس کی تعمیل ہی نہیں کی۔ تو
آدمی کو چاہیے کہ اپنے گمانے کی طرف
توجہ کرے کہ ہم نے اوپر سے پانی برسایا۔
پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے زمین
میں یہ سب کچھ اگایا، یعنی غلہ اور انگور اور

(۱۷) قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا كَفَرَ
(۱۸) مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ
(۱۹) مِنْ سُلْطَنَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ
(۲۰) ثُمَّ السَّيِّئِينَ يَسِّرُهُ
(۲۱) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ
(۲۲) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أُنشِرَهُ
(۲۳) كَذَلِكَ يَفْضِنُ مَا أَمَرَهُ
(۲۴) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ
إِلَى طَعَامِهِ (۲۵) إِنَّا صَبَبْنَا
الْمَاءَ صَبًّا (۲۶) ثُمَّ
شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (۲۷)
فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (۲۸)
وَعِذْبًا وَّقَضْبًا (۲۹) وَزَيْتُونًا

وَنَحَلًا (۳۰) وَوَحْدًا لِّشِقَا
 تَرَكَارِبًا اور زرتیوں اور کھجوریں اور گھنے
 غُلْبًا (۳۱) وَفَاكِهَةً وَّابًا
 گھنے بارغ اور میوے اور چاراء یہ سب
 (۳۲) صَاعًا لِّكُمْ وَكَانَ عَامِلًا
 اس لئے کہ تم لوگوں کو اور تمہارے چراپوں
 کو فائدہ پہنچے۔

قضبا، ترکاری، اس کے لغوی معنی کاٹنے کے ہیں۔ ترکاری بھی برابر کاٹی جاتی
 ہے اس لئے اس کو قضب کہتے ہیں، غلبا، جمع ہے غلب کی، وہ درخت جس کی
 شاخیں زور سے لپٹی ہوتی ہوں، ابّا، چارہ،

اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کی فلاح و کامرانی کے لئے انبیاء و رسل کا سلسلہ قائم
 کیا، اور ان کی معرفت اپنی تعلیم نازل کی، مگر یہ اب اپنی دولت و ثروت پر نازاں ہیں
 اپنی نسل کا انہیں غور ہے۔ اور اپنے آپ کو عام لوگوں سے ممتاز اور نمایاں خیال
 کرتے ہیں۔ اس لئے ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں فقرا اور مساکین سے الگ کر کے
 تعلیم دی جائے اور یہ صرف اسی لئے قرآن کی تعلیم سے گریز کرتے ہیں۔ کہ اس پر عمل
 کرنے والے دنیاوی لحاظ سے معمولی ہیں: اذ من كما امن السقحاء (۱۳:۲)
 "کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح اور احمق ایمان لے آئے ہیں" کبھی
 کہتے ہیں: اذ من لك و اتبعك اكارذون (۱۱۱:۲۶) "کیا ہم تم کو مان لیں
 اور تمہارے پیرو تو زویل لوگ ہوئے ہیں؟"

ابتداء و انتہا

ان احمقوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی ابتداء و انتہا میں غور کریں، کیا ان کی
 پیدائش ایک غریب کے مقابلہ میں کسی بہتر طریق سے ہوئی ہے۔ وہی سنی کا قطرہ ہے
 جس سے امیر اور غریب کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ پھر موت اور عالم برزخ دونوں کے لئے

برابر ہے، سب کو خدا نے نیکی اور بدی کا رستہ بتا دیا ہے، اور کسی قسم کی تفریق نہیں کی

درمیانی زندگی

اب تم زندگی کے درمیانی مرحلے کو دیکھو، آسمان سے پانی سب کے لئے برابر نازل ہوتا ہے زمین سے ہر قسم کی سبزی تمام کے واسطے نکلتی ہے اس میں نہ صرف امیر و غریب شریک ہیں بلکہ ان کے چار پائے بھی حصہ والے ہیں۔

انسان اس قدر عاجز و درماندہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی بخشش و وجود کا رہنما ہے۔ اس قدر حقیر و ذلیل ہے کہ ناپاک قطرہ منی سے بنایا گیا اپنی زندگی کی ہر گھڑی کو قائم رکھنے کے لئے وہ کبیر محتاج و دوست نگر ہے۔ اس عاجز و درماندگی میں ایک فقیر اور پادشاہ، غلام اور آقا، عورت اور مرد ایک ہی سطح پر ہیں۔ پھر یہ اس کی کس قدر بدبختی ہے کہ قدرت تو اس کو کہیں بھی ایک دوست سے ممتاز نہیں کرتی۔ مگر وہ خواہ مخواہ غریب اور امیر میں فرق و امتیاز کی دیوار جائل کرنا چاہتا ہے۔

اسلام کی خصوصیت کبرئے

دنیا میں اسلام آیا کہ تمام قومی و نسلی امتیازات مٹا کر ہمیشہ کے لئے صرف انسانیت کی بے قید و عام عظمت کو قائم کر دے اور عمل کے قانون الہی کا آخری اعلان کر دے۔ اس سے قبل سرزمین عرب میں قوم و نسب کے غرور و استکبار کی یہ کیفیت تھی کہ وہاں کا ایک نشان اپنے شرف و مجرب خاندانی کے سناٹے قبصر و کسرتے کو بھی حقیر و ذلیل خیال کرتا تھا اور یہ صرف عرب ہی کی حالت نہ تھی تمام دنیا اس میں مبتلا تھی اور ہر طرح کے قومی و نسلی امتیازات کے بتوں کی پرستش میں مصروف تھی۔ اسلام نے اپنی دعوت کی سب سے اوّلین کاری میں

اسی غرور نسل و قوم کے بت پر لگائی اور اللہ کے اس قانونِ فطرت کی عام منادی کر دی کہ: یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم (۱۳: ۲۹) ہر طرح کی فضیلت و بزرگی کی بنیاد صرف عمل ہے اور کوئی شے نہیں۔ قوموں اور خاندانوں کی تفریق صرف اس لئے ہے کہ باہم دگر پہچان ہو۔ اور تمیز کا ذریعہ ہو، اس لئے نہیں کہ ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتلائے۔ سب سے بڑا انسان وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا: یا ایہا الناس ان اللہ قد اذهب عنکم عبئہ الجاہلیۃ و تعالماہا بابائہا، فالناس رجل یرتقی علی اللہ، و فاجر یشقی ہلین علی اللہ، والناس بنو آدم، و خلق اللہ آدم من التراب؛ لوگا اللہ نے تم کو جاہلیت کے فخر و غرور اور خاندانی تکبر و نخوت سے پاک کر دیا ہے انسان دو ہی قسم کے ہیں شریف و متقی جو اللہ کے نزدیک محترم ہے اور دوسرا فاجر و بدبخت جو بدترین خلایق ہے۔ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اسی طرح کبھی آپ نے یہ فرمایا: لیس منامن دعی الی عصبیتہ جس نے قومیت کی طرف لوگوں کو بلایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا: لیس منامن قاتل علی عصبیتہ، جو شخص قوم کی حمیت میں جنگ کرے گا۔ اس کالتِ اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیس منامن مات علی عصبیتہ، جو غرور قومی میں مر گیا وہ ہماری جماعت سے خارج ہو گیا۔

آپ نے حجۃ الوداع کے روز جو آخری پیغام اپنی امت کو دیا اس میں اولین چیز یہی تھی کہ آپ نے نوع انسانی کی مساوات عمومی کا اعلان کیا: لا فضل لعربی

علیؑ جی علیؑ عربی، حاکم ابن آدم، "عربی اور عجمی کو ایک دوسرے پر کوئی بزرگی حاصل نہیں۔ تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو، یہ بھی فرمایا۔ لیس لاحد فضل علی احد الابدین و تقوی، الناس کلهم بنو آدم، و آدم من تراب، کسی شخص کو دین اور تقویٰ کے بغیر دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب اولاد آدم ہو اور وہ مٹی سے پیدا کئے گئے تھے۔ اس سے بڑھ کر اسلامی مساوات کا اور کیا ثبوت مل سکتا ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: لو کان ذیید حیا، ما استخلف رسول اللہؐ غیورہ۔ اگر آنحضرتؐ کے غلام زید زندہ ہوتے۔ تو آپ ان کے سوا اور کسی کو اپنا جانشین نہ بناتے۔"

غرور نسل بے کار ہے

(۳۳) فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعِقَةُ
(۳۴) يَوْمَ يَفْعَلُ الْمَوْتُ مِنْ أَحْبَابِهِ
(۳۵) وَأُمَّهٖ وَآبِيهٖ (۳۶) وَ
صَاحِبَتِيهِ وَيَنِيهٖ (۳۷) لِكُلِّ
أَمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاقٌّ
يَعْنِيهِ ،

تو جب قیامت کا غل مچے گا۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے دُور بھاگے گا۔ اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے ہر شخص اس روز ایک نکرہ میں ہوگا۔ جو اسے مصروفیت کے لئے بس کرے گا۔

اگر خاندان و قومیت کا غرور و تکبر چھوڑ دو تو بہتر و نرم یاد رہے، ایک وقت یقیناً آنے والا ہے جب ہمیں ان امتیازات رنگ و نسل کو خود بخود خیر باد کہنا پڑے گا۔ اس روز حالت یہ ہوگی کہ سب کے سب نفسی نفسی بکھاریں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی بجا کی نکرہ ہوگی، آدمی اپنے قریب ترین عزیزوں سے بھی اس خوف کے مارے بھاگے گا کہ ان کے اعمال ناستقہ کی باز پرس کہیں اس سے نہ ہو جائے، یہ خود فکر سنگاری ہیں

اس قدر منہک ہوگا کہ خاندانی تعلقات سب بھول جائیں گے۔

پس جب اس روز تم ان آدمی اور وحشی روایط کو جبراً اور اگر اہل تک کر دو گے
تو آج خود بخود کیوں اس فخر سے دست بردار نہیں ہو جائے؟

عمل کی قابلہ توت

کتنے لوگوں کے منہ اس دن چمکتے ہوں گے
ہشاش شباش، اور کتنے لوگوں کے منہ
اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد ہی
ہوگی اور گرد کے علاوہ ان پر کونسی بھی
چھانہ ہی ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں
کافر اور بدکار تھے۔

(۳۸) وَجِبْرَةُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ
(۳۹) تَنَابُطٌ كَمَا تَنَابُطُ الْعَنْبَرِ
(۴۰) وَرُجُوعٌ يَوْمَئِذٍ عَاقِبَتَا
عَذَابٍ (۴۱) نَسْرَةٌ هَاقِلَةٌ
(۴۲) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُ الْغَافِلُونَ

ان آیات میں پھر اسی تازیانہ حقیقت اور شہادت کا بیان کیا جاتا ہے۔ جس کی
ہمہ گیری کائنات ارضی و سماوی کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ علم عمل کی قابلہ توت
دنیا و آخرت کی فلاح و کسرتی ان ہی دو چیزوں پر موزون ہے۔ چنانچہ قیامت کے
روز یہی نظرۃ اللہ اپنا طور دکھائے گی۔ جن لوگوں نے علوم الہیہ کو اٹھ کر کے اپنے
اخلاق و دست کر لئے وہ سرور و شادان نظر آئیں گے اور جن بدبختان ملت نے
اپنے فطری جذبہ کو ذرا کر دیا۔ تزکیہ نفس کی طرف توجہ نہ کی وہ ناکام و خامر رہیں گے۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیت الہیہ کا انکار کیا اور ہمیشہ احکام خداوندی کی
نافرمانی کی۔ پھر پھلا انہیں کامیابی ہو کر دیکھو؟

التَّكْوِيْنُ

آیات (۲۹)

تکوین مضمون

سورہ تکوین کے شروع میں فرمایا تھا: كَلَّمَآ اٰنْهَاتِنَا كُوْرًا فَمِنْ
 شَاْءٍ ذَكَرْنَا فِيْ عِلْمِنَا مَكْرَمًا مَرْفُوْعَةً مَّطَهْرَةً مَّبَايِدًا
 سَفْرَةً كَرَامًا بَدْرَةً، ان صفات و خصوصیات قرآن کو سن لینے کے بعد یقیناً
 مخالفین کی توجیہ اس کتاب عزیز کی طرف ہو گی، اور انہیں اس میں درس و نظر کا موقع
 ملے گا۔ اس میں غور و فکر کرنے کے وقت ضرور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گا، کہ
 یہ تعلیم کہاں سے آئی ہے، یہ شخص جو اس قرآن کو پیش کر رہا ہے کہ میں مجنون و دیوانہ
 تو نہیں چنانچہ وہ اس قسم کے الفاظ رسول اللہ کی شان میں کہا بھی کرتے تھے اس لئے
 سورہ تکوین میں ان کے اس سوال کا جواب دیا گیا، اور ان کو اس نظام کی طرف توجہ
 دلائی گئی جہاں سے اس کا فیضان ہوتا ہے۔

اصل مضمون شروع کرنے سے قبل عاویز و قیامت کے مختلف اثرات و نتائج
 بیان کئے اور فرمایا: عَلِمْتَ نَفْسَ مَا اَسْفَضْتَ، جب حالت یہ ہے کہ
 انسانی اعمال اس روز پھر شخص کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو اس بابت کی ضرورت

محسوس ہوتی ہے۔ کہ ان منکرین قیامت کو قرآن کریم کی طرف متوجہ کر دیا جائے اور یہ واضح کر دیا جائے۔ کہ ان علوم کا اصلی مرکز کونسا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس نظام کو بیان کیا۔ مگر اس کی تقسیم کر دی، ایک تو دن اور رات کو شامل ہے۔ جس میں کسی کو شک و اشتباہ کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اگر وہ اس نبی اُمی کے حالات کا اور میں مطالعہ کریں گے۔ تو کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے گی۔

لیکن اس کے علاوہ نجوم و کواکب میں خمسہ متخیرہ ہیں۔ جن کی حقیقت سوائے مخصوص ارباب ہدیت و نجوم کے اور کوئی نہیں جانتا۔ مگر کسی کو ان سے انکار کی گنجائش بھی نہیں۔ پس اسی پر تم وحی و الہام کے نظام کو تیار کر لو۔ البتہ یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ کہ جو فرشتہ اس پیغام کو لاتا ہے وہ معزز و محترم اور دیارِ نبوت ہے۔ وہ اگرچہ تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ مگر ہمارے بندہ محمد نے اس کی اصلی شکل و صورت میں بھی کئی مرتبہ دیکھا ہے۔

آگے چل کر نبی کریم کی خصوصیات بیان کریں کہ ارباب فلسفہ کی طرح وہ سخیل نہیں۔ بلکہ انہیں ہمیشہ یہی فکر و انگیر رہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح قرآن سننا دیں۔ اور یہ بھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ جس شخص نے اس کتاب کریم کی پیروی کی ہے، وہ اعمال و اخلاق میں بہت زیادہ مہذب و شائستہ بن گیا ہے۔ اگر یہ علوم شیطان کی طرف سے ہوتے تو یہ اخلاقی ارتقا ناممکن تھا۔ جب یہ عمدہ ترین نتائج تمہارے سامنے ہیں تو پھر تم کیوں نہیں اس کے آگے خمیدہ گردنا ہو جاتے۔ یہ تو ایک عالمگیر قانون اخلاق و ارتقا ہے۔ کسی قوم، ملک، رنگ اور نسل کی اس میں خصوصیت نہیں۔ اب جس کا جی چاہے اس کو مان لے۔

وحی والہام

واقعات قیامت

جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور جب
تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ
چلائے جائیں گے اور جب دس ٹہنیے
کی گاہن اونٹنیاں بے کار ہو جائیں گی
اور جب وحشی جانور جمع کئے جائیں گے
اور جب دریا آگ ہو جائیں گے اور جب
روحیں بدلوں سے ملا دی جائیں گی اور
جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی
ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی
اور جب غماوں کے دفتر کھولے جائیں گے
اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی
اور جب روزخ کی آگ نثر کافی جائے گی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۱) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (۲) وَإِذَا
النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (۳) وَإِذَا
الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (۴) وَإِذَا
الْعِبَارُ عُرِطَتْ (۵) وَإِذَا الْوُجُوهٌ
حُشِرَتْ (۶) وَإِذَا الْبِحَارُ
سُجِّرَتْ (۷) وَإِذَا النُّفُوسُ
زُوِّجَتْ (۸) وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ
(۹) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (۱۰) وَإِذَا
النَّجْمُ سُجِّرَتْ (۱۱) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
(۱۲) وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ (۱۳) وَإِذَا
الْأَرْضُ ذُرِّيَّتُهَا أَتَتْ (۱۴) لَأَأْتِيَنَّهَا
الْجَنَّةُ أَزْفَتًى (۱۵) عَلِمْتَ لَيْسَ بِمَعْنَى
الْحَقِّقَةِ

اور جب بہشت قریب لائی جائے گی۔ ہر
شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے

عشار جمع ہے عشار کی، اس اونٹنی کو کہتے ہیں۔ جس کے حمل پر دس مہینے گزار
لگتے ہوں۔ یہ اونٹنی عرب کے نزدیک بہت زیادہ عزیز و محبوب ہوتی ہے۔ عطلات کے
معنی ہیں۔ بے کار چھوڑ دینے کے، وحوش جمع ہے وحشی کی، اس جنگلی جانور کو کہتے
ہیں۔ جو آدمیوں سے مانوس نہ ہو حشرات کے معنی جمع کرنے کے ہیں، نہ وجہت لیا گیا
نیزونج سے اور اس کے معنی ایک چیز کو دوسری سے لانے کے ہیں۔ موعودۃ اور
نیزونج کا صیغہ ہے، اور نید سے اور واد زندہ در گزر کرنے کو کہتے ہیں کثلت
کھولنا جب ذبیحہ کی کھال اتار کر گوشت کھول دیا جاتا ہے۔ تو اسے کثلت الذبیحہ
کہتے ہیں۔

انسان روح اور جسم سے ترکیب دیا گیا ہے، گروہ عموماً اپنے جسم کی صفات میں
روح کو فراموش کر دیتا ہے اور فضائل اخلاق و محاسن عادات کی طرف سے اپنی نگاہیں
بند کر لیتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا ہے جس روز فرزند کو امرانی صرف
اس شخص کے لئے مخصوص ہوگی۔ جو قلب سلیم اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، ان آیات
میں اس دن کی بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔

آج لوگ سورج کی پریشانی کرتے ہیں، یہ سبحان و اللہ من من دون
اللہ، مگر اس روز نہ صرف یہ بے نور ہوگا۔ بلکہ تمام نجوم و کواکب یعنی تارکین جہنم کے
انسان اپنی عزیز ترین اشیاء سے فائدہ اٹھانا بھول جائے گا۔ سب کے سب بیدار ہوتے
ہیں موجود ہوں گے، وما من دابة فی الارض، ولا طائر یطیر یجتا عینہ
الا انہم امثالکم، ما فرطنا فی الکتب من نسی، ثم الی ربہم
یحشدون، (۱۳۸: ۶) اور زمین میں جو چلتے پھرتے، والایوان، یا درویدوں سے

اڑنے والا جانور ہے، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب لعینہ
 لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی۔ پھر سب اپنے پروردگار کی طرف
 جمع کئے جائیں گے۔

ان حواشی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ارواح و اجسام کا باہمی اختلاط و امتزاج ہوگا اور
 اس لڑائی کو بھی زندگی بخشی جائے گی۔ جسے صرف اس لئے زندہ دفن کر دیا گیا تھا
 کہ خراج کی کفایت ہو یا وہاں ہی کے سنگ و ہمارے بچاؤ ہو: **وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ**
مِنَ امْلَاقٍ ۖ ۶۰: ۱۵۱ "اور تاداری کے اندیشہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔"
 زمین جہانیاں کا مرکز ہے اور آسمان روحانی ضروریات کا مرکز، جہانیاں
 کی جس جگہ انتہا ہوتی ہے وہاں سے روحانیاں کی ابتدا ہے جس روز بیچ کا
 حجاب بھی اٹھا دیا جائے گا تو روحانیت بالکل سامنے آجائے گی۔ اسی طرح دوسرے
 واقعات پیش آئیں گے اس دن ہر شخص اپنے تمام اعمال ان آنکھوں سے دیکھ لے گا
یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مَّحْضُورًا، **وَمَا عَمِلَتْ مِنْ**
شَرٍّ ۖ ۳۰: ۳۰ "جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پائے گا اور ان
 کی برائی کو بھی دیکھ لے گا۔" ایک جگہ فرمایا: **يَذُوبُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ مِّمَّا**
قَدَّمَ وَآخَرَ ۖ ۴۵: ۱۳ "اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو
 پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے" کفار بکرا اٹھیں گے: **مَا**
لَهُنَّ الْكُتُبُ لَا يَتَادَرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا حِصَاهَا، **وَرَجَدُوا**
مَاعَدَلُوا حَاضِرًا ۖ ۱۸: ۲۹ "یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے
 نہ بڑی کو کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکیر کھا ہے اور جو عمل کئے ہوں گے سب کو
 حاضر پائیں گے۔"

خمسہ و متجزیہ

اب بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کہاں سے نازل ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نظام سے کیا تعلق ہے:

(۱۵) فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَمْسِ
 (۱۶) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (۱۷) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ
 (۱۸) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ -

ہم کو ان ستاروں کی قسم جو چھپے ہوئے
 جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو
 جاتے ہیں اور رات کی قسم جب ختم ہونے
 لگتی ہے اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی

خمس جمع ہے خانس کی اور یہ کنوس سے لیا گیا ہے۔ اس کے معنی چھپنے اور
 چھپنے والے ہیں اور اسی لئے شیطان کو بھی خناس کہتے ہیں۔ کنس جمع ہے کانس
 کی اور یہ کنوس سے مشتق ہے جس کے معنی کانس میں داخل ہونے کے ہیں اور کانس
 وہ جگہ ہے جہاں شرب کے وقت جانور رہتے ہیں اور عسس اضداد میں سے ہے اور
 اس کے معنی اقبال و او بار دونوں کے آتے ہیں۔

ان آیات میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے :-

(الف) تم نے آسمان پر بارہا پانچ ستاروں کو دیکھا ہے۔ جو ایک رفتار پر کبھی
 قائم نہیں رہتے۔ صرف بڑے بڑے نجومی اور ہیئت دان ہی ان کی نقل و حرکت
 اور طلوع و غروب کے لئے قانون معین کر سکتے ہیں۔ مگر باوجود اس کے آج تک کسی
 نے ان کے وجود سے انکار بھی نہیں کیا۔ ان ستاروں کے نام زحل، مشتری، مریخ، زہرہ
 اور عطارد ہیں۔

(ب) شب کو تاریکی تمام عالم پر چھا جاتی ہے پھر مشرق کی جانب سے ایک روشنی

نمودار ہوتی ہے اور ان واحد میں تمام عالم بقعہ نور بن جاتا ہے۔ ہر لکھا پڑھا اور جاہل انسان اس ذریعہ قیاسی نظارہ کو روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ثابتہ بن کر اس کے سامنے آتی ہے۔ کہ اسے ایک لمحہ کے لئے بھی شک نہیں ہوتا۔

تطابق اقسام

کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجہ والا سردار اور امانت دار ہے اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد و پیغمبر نہیں ہیں، بیشک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی مشرقی کنارہ پر دیکھا ہے۔

(۱۹) اِنَّ لِّقَوْلِ رَسُوْلِ كَرِيْمٍ
(۲۰) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ
مَكِّيْنَ (۲۱) مَطَاعَةٌ
اَمِيْنٍ (۲۲) وَمَا صَاحِبُكُمْ
بِبَدْرٍ اَوْ لِقَدْ دَاخِرٌ
بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ۔

کون و مکان کے جو سلاسل مختلفہ تمہارے سامنے ہیں ان سے بالاتر ایک اور نظام بھی ہے۔ گروہان تک تمہاری عقل کی رسائی غیر ممکن ہے۔ جو چیزیں بظاہر تمہیں غیر منتظم دکھائی دیتی ہیں۔ وہ اس بالاتر نظام میں نہایت ہی مربوط اور مرتب ہوتی ہیں اس بلند و وسیع نظام کے جس قدر معاملات ہیں، وہ جبریل کی معرفت رسول اللہ پر اتفا ہوتے ہیں۔

عرش عظم تمام روحانیات و مادیات کا مرکز حقیقی ہے، کائنات ارضی و سماوی کے متعلق ہر قسم کا حکم اسی جگہ سے نازل ہوتا ہے اور اس سے جبریل کا تعلق نہایت محکم اور مضبوط ہے، پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا مرتبہ بہت بلند ہے،

اس فرشتہ کے اثر کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، اس کو جو حکم اس عالم روحانی سے ملتا ہے۔ وہ اسے بے کم و کاست رسول تک پہنچا دیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا۔ گویا دوسرے الفاظ میں ان آیات کا مفہوم یہ ہے۔ کہ جس طرح قرآن ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ ویسے ہی اسی نشوونما کا بھی اسی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔

یہ وہ نظام ہے۔ جہاں سے قرآن نازل ہوتا ہے اس کا ہم وادراک عام عقول کے بالاتر ہے۔ جیسے متحیرہ کا سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی پر اس کو بھی قیاس کر لو۔ اب اسی قسم کے دوسرے حیدر کو دیکھو رات اور دن سے کسی شخص نے آج تک اختلاف نہیں کیا۔ ایسے ہی محمد بن عبداللہ کی حالت ہے۔ فقہن بیثت فی حکم عمر افاقہ عقولون (۱۶:۱۰) میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر باہون۔ اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں۔ تم خود اس کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے ہو۔ اس کی چالیس سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے، آج تک اس نے کبھی کبھی جنون اور پاگل پن کا اظہار نہیں کیا۔

البتہ تم میں ایک خیالی پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ جنرل فرشتہ کا ایک انسان کے ساتھ کیا ربطہ استقامت ہو سکتا ہے تو یہ خیالی بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ اس لئے کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے فرشتہ کو افق آسمان پر دیکھا ہے۔

بعض خصوصیات

(۲۴) وَمَا هُوَ بِمَلِكٍ الْعَدِيبِ بِصَبِيحٍ
 (۲۵) وَمَا هُوَ بِمَلِكٍ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ
 (۲۶) فَأَيُّ تَشْتَقِ هَبِطُونَ

وہ پو شہیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں نسیل نہیں، اور یہ شیطان مرزوق کا کلام نہیں۔ پھر تم کہہ جا رہے ہو۔

اس رسول کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے جو کچھ انعام ہوتا ہے اس کی اشاعت و تبلیغ میں سخی و اساک سے کام نہیں لیتا۔ بلکہ اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے دوسروں کے پاس پہنچا دے: **لقد جاء حکم رسول من اللہ عذیب علیہ ما وعدتم، حوٰص علیکم، یا المؤمنین روف و حینم (۹: ۱۲۸)** لوگو! تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان لوگوں معلوم ہوتی ہے، تمہاری بھلائی کے بہت نواہشمند ہیں۔ اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور ہریان ہیں۔

اب اس تعلیم کو دیکھو جسے وہ پیش کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا امتیازی نشان یہ ہے کہ جو لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اخلاقی طور پر درپردہ ترقی کرتے جاتے ہیں۔ اگر اس زمانے سے ترقی کی جگہ تزلزل ہوتا تو اعتراض کی گنجائش بھی تھی۔ صحابہ کرام کے واقعات تمہارے سامنے ہیں۔ بھلا شیطان کو ایسی تعلیم سے کیا سروکار اس کا تو جو قدم اٹھے گا۔ وہ تزلزل ہی کی طرف ہوگا: **انما یورید الشیطان ان یوقع بینکم العداۃ و البغضاء ذہ : ۹۱** شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور رنجش ڈال دے۔

عالمگیر تعلیم

یہ تو جہان کے لوگوں کے لئے نصیر ہے
یعنی اس کے لئے جو تم میں سے سیدھی
چال چلنا چاہتے اور تم کو کچھ بھی نہیں چاہ
سکتے۔ گروہی جو خدا سے رب العالمین

(۲۷) **ان ھو کا ذکر للعالمین**
(۲۸) **لین شاء ھیکم ان یتقیہم**
(۲۹) **و ما نشاءون الا ان**
یشاء اللہ رب العالمین

چلیے

قرآن کسی خاص قوم اور ملک کے لئے مخصوص نہیں، بلکہ یہ ایک عالم گیر قانون اور دستورِ پند و معنیت ہے۔ سب قومیں اس کے آگے منگول ہو کر رہیں گی۔ اگر تمام مذاہب و ادیانِ عالم کے صحائف کو جمع کر کے صرف ان مشرکہ اصولوں کو لیا جائے جو تمام نوع انسانی کے لئے یکساں طور پر مفید و نافع ہوں تو وہ صرف اسی قرآن میں ملیں گے اور وہ حسبِ ذیل ہیں۔

(الف) عبادت، ہر شخص اپنی فطرت سے اپنے خالق و مدبر کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا گیا ہے گو یہ ممکن ہے۔ کہ اس سے بغیر خالق اور غیر مدبر کو اپنا پیرا کرے اور بتا اور بتدبیر کر لیا ہو۔

(ب) طہارت، ہر قسم کی ظاہری و باطنی پاکیزگی ہر سلیم الطبع انسان اپنی جبلت سے پسند کرتا ہے اور اس لئے تمام شرائعِ الہیہ اور نوامیسِ فطرت سے اس پر زور دیا ہے۔

(ج) عدالت، ہر چیز کو اپنے اپنے موقع و محل پر رکھنا انسانی فطرت کی خصوصیت کبریٰ ہے، گو ذاتی اغراض اور اخلاقِ زویلہ اکثر اوقات اس جذبہ انسانی کو مغلوب کر دیتے ہیں۔

(د) سماحت، سخیل یا ریباری اقدام علی المہالک یا رواداری وہ اخلاق ہیں۔ جن پر کار بند ہوئے بغیر کوئی فرد یا قوم اس دنیا میں امن چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ اور نہ اس دنیا میں عدالت قائم کر سکتی ہے۔

ان اصول اربعہ پر تمام دنیا متفق ہو سکتی ہے۔ اور قرآن سے بہتر اور کسی کتاب نے ان پر روشنی نہیں ڈالی۔ ان حقائقِ ثابتہ کے بعد جس کا جی چاہے اس کو اپنی زندگی کا دستورِ عمل بنائے اور اس طرح اپنی فطرت کو تباہ ہونے سے بچالے۔

الانفطار

(آیات ۱۹)

تینچیں مضامین

اس سورۃ میں غماختہ الکتاب کی ایک آیت، ایک یوم الدین کی تفسیر ہے۔ چنانچہ
ابتداء میں بتایا کہ جب حادثہ قیامت برپا ہوگا، تو تمام اعمال موجود کر دیئے جائیں گے۔ جب
ایک عمل بھی ضائع نہیں جاتا تو پھر تعجب ہے کہ انسان کیوں اپنی اعمال کو نہیں کرتا۔ حالانکہ
اللہ نے انسان اور اس کی ضروریات کو پیدا کیا۔ اگر وہ غور کرے تو خود اس کی زندگی
ضرائے اعمال کی شہادت دے گی، اللہ کے فرشتے اس کی ہر نقل و حرکت کی نگرانی کرتے
ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے روز محض اعمال پر فیصلہ ہوگا۔ اس روز صرف
اللہ کی حکومت ہوگی اور تمام معاملات اسی کے حضور میں پیش کئے جائیں گے۔

مالکِ یومِ الدین

حادثہ قیامت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) اِذَا
السَّمَاوَاتُ انْفَطَرَتْ (۲) وَاِذَا
الْكَوَاكِبُ اُنْتَثَرَتْ (۳) وَاِذَا الْبِحَارُ
فُجِّرَتْ (۴) وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
(۵) عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدْ صُمِتَ وَا
اٰخِرَتْ -

جب آسمان پھٹ جائے گا، اور تارے
بھڑپڑیں گے اور جب دریا بہ کر ایک دریا
میں مل جائیں گے اور جب قبریں کھڑکی
جائیں گی تب ہر شخص معلوم کرے گا کہ اس
نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا
تھا۔

جب موجودہ نظم کی ضرورت نہ رہے گی اور اعلیٰ ترین قوت اس تمام نظم و
نسق کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ اس وقت آسمان فنا ہو جائے گا، ثوابت و سیارات
بھڑپڑیں گے اور زمین میں جس قدر اجسام مدفون ہیں ان کو بدن کا ضروری حصہ دے دیا
جائے گا۔ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ آج جو امر ہمارے نظروں سے پوشیدہ ہیں، انہوں
آنکھوں کے سامنے آجائیں گے تمام وہ اعمال جو ہم نے اپنی زندگی میں کئے تھے اور وہ
صدقات جو ہم سے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے رہے سب موجود ہوں گے

آخر یہ کیوں

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا غَدَّكَ بِدِينِكَ
 الْكَرِيمِ (۲) الَّذِينَ خَلَقَكَ
 فَسَوْكَ فَكَذَّبَكَ (۸) رَفِئًا
 آتَى صُورَةَ مَا شَاءَ رَكِيكًا -
 اے انسان! تجھ کو اپنے پروردگار کریم
 کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا۔ وہی
 تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضا
 کو ٹھیک کیا اور تیرے قامت کو معتدل
 رکھا، اور جس صورت میں چاہا۔ تجھے
 جوڑ دیا۔

تعجب یہ ہے کہ اے ظالم و جہول انسان، کس چیز نے تجھے بہکا دیا۔ کہ وہ تو
 کریم جس نے یہ عظیم الشان نظام قائم کر رکھا ہے، تمہیں بے کار چھوڑ دے گا :
 اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّا لَآ اَتُوجَّوْنَ (۱۱۵:۲۳)
 "کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف
 لوٹ کر نہیں آؤ گے۔" دوسری جگہ فرمایا: وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَا
 مَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاِنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ (۸۵:۱۵) اور ہم نے آسمانوں اور
 زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو
 ضرور آکر رہے گی۔ "سورہ قیامتہ میں آتا ہے: اَيَحْسَبِ الْاِنْسَانُ اَن يَّتْرَكَ
 سُدًى (۸۵: ۳۶) کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔"

جس انسان کے یہ خیالات و افکار ہیں اسے چاہیے کہ اپنی خلقت پر غور کرے،
 وہی خدا ہے قدوس ہے جس نے اس وقت تمہیں پیدا کیا۔ جبکہ تمہارا نام و نشان بھی
 نہ تھا: هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا
 مِّنْ كُودٍ (۱: ۷۶) "بے شک انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے کہ وہ

کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔ سورہ مريم میں فرمایا: **يقول الانسان ااذ امانت لسوف اخرجني حيا، او لا يذکر الانسان انا خلقته من قبل و لسوف اذکره حيا** (19: 49 و 44) "کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ کیا ایسا انسان یا وہ نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی نہ تھا۔"

پھر اس خدا نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اس نے سب سے پہلے آدم میں اجتماع انضمام پیدا کیا، اور اس سے تخلیق و تکوین اور وجودِ حسی کے تمام مراتب ظاہر کئے تم میں مختلف وقتیں پیدا کیں روحانی و جسمانی ضروریات کا انتظام کیا، خارجی اشیاء سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع دیا۔ اور تم میں سے ہر ایک کی استعداد و قابلیت کے مطابق اسباب و وسائل فراہم کر دیے۔

ان چیزوں کے ہوتے ہوئے تم کس غفلت میں مبتلا ہو، اور کس بنا پر مجازات کا انکار کرتے ہو؟

حافظ موجود ہیں

(۹) **كَلَّا بَلْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ**
 مگر یہ بات تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر ننگہبان مقرر ہیں، عالی قدر، تمہاری باتوں کے لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو، وہ اُسے جانتے ہیں۔

باوجود ان شواہد کے تم برابر یوم الدین کا انکار کئے جا رہے ہو۔ حالانکہ ہر شخص پر قدرت نے اپنے نگران مقرر کئے ہوئے ہیں۔ ہر انسان میں تین مرکز موجود ہیں:

(الف) عقل یہ علوم و معارف اور فضل و کمال انسانی کا مرکز ہے۔

دب) قلب، یہ تمام اخلاق و اعمال کا مرکز ہے، اسی سے ہر قسم کا داعیہ خیر و شر
 تولید کرتا ہے۔

۲) نفس، اس کا فرض یہ ہے کہ بدن کی تربیت کرے اور اس کو ضائع ہونے
 سے محفوظ رکھے۔

دنیا میں ہر چیز اپنا مرکز رکھتی ہے و زخمت اپنی جڑ سے خوراک حاصل کرتا ہے
 نجوم و کواکب کو سورج سے روشنی ملتی ہے، عقاربند و تقنیات کا مرکز تو جیہ کد اسی
 طرح انسان سے جس قدر مسائل و اخلاق کا انور ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی
 ضائع نہیں جاتی، بلکہ اپنے اپنے مرکز سے جاملتی ہے ان اعمال و اخلاق کا اولین
 اثر خود نفس انسانی پر پڑتا ہے، آئندہ وہ جو اعمال کرے گا اور اصل ان ہی کاموں کے
 نتائج ہوں گے۔ جو اس نے پہلے کئے تھے۔ جیسا کہ علم النفس میں یہ مسئلہ طے ہو چکا
 ہے۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن نے ان الفاظ میں اشارہ کیا: فاما من اعطى و

اتقى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل و
 واستغنى و كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى (۹۲: ۲۵)۔
 "تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا، اور پرہیزگاری کی، اور نیک بات کو سچ جانا،
 اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا، اور بے پروا بنادیا، اور
 نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اسے سختی میں پہنچائیں گے، حدیث میں آتا ہے: اسلمت
 على ما اسلفت من الخسیر، کفر کے زمانہ کی نیکیوں کا یہ نتیجہ ہے، کہ
 تمہیں قبول اسلام کی توفیق نصیب ہوئی۔"

مگر یہ اثر اسی جگہ تک رک نہیں جاتا، بلکہ یہاں سے متجاوز ہو کر ظاہر اعلیٰ پر
 بھی اپنا اثر ڈالتا ہے۔ جو اخلاق و اعمال انسانی کے لئے اصلی مرکز مقرر کئے گئے ہیں
 ان مرکزوں تک اعمال کو پہنچانے کے لئے فطری قوتیں مصروف کار ہیں، روحانی

صورت و اشکال ان اخلاق کی پوری محافظ و نگران ہیں، اور وہ چونکہ ہر وقت ساتھ ہیں اس لئے کوئی فعل ضائع نہیں جاتا، مرکز تو اعلیٰ ترین دفتر ہے۔ جہاں انسانی اعمال کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور یہ کراہا کہ بتین اس دفتر کے کارندے ہیں۔ جنہیں ایک ایک عمل معلوم ہے، مای لفظ من قول اللہ یہ وقیب عتید (۵۰: ۱۸) کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی۔ مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔

ظہورِ نتائج

(۱۳۱) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (۱۳۲) وَ
 إِنَّ الْفَاجِرَ لَفِي جَحِيمٍ (۱۵) يَصْطَوِيهَا
 يَوْمَ الدِّينِ (۱۶) وَمَا هُمْ عَنْهَا
 بِغَائِبِينَ۔

بے شک نیکو کار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بدکردار و وزخ میں، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔

تمام اخلاق و اعمال تو محفوظ ہی ہیں، اس لئے نتائج کی صورت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے یوم الدین کے خوف سے بر و تقویٰ کی زندگی بسر کی ہوگی۔ وہ کامیاب ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ مگر جن بد بختان نوع انسانی نے فسق و فجور میں دن کاٹے ہوں گے۔ وہ ناکام و خوار جہنم میں چلے جائیں گے اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے نتائج سے محفوظ رہ سکے۔ کیونکہ چھپنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

ما لکس یوم الدین

(۱۷) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے

پھر نہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے
جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا۔

(۱۸) ثُمَّ مَا آذَنَّاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ

(۱۹) يَوْمَ لَا تُغْنِيكَ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا

وَالْآمْرِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِنَا

اور حکم اس روز صرف خدا ہی کا ہوگا۔

قیامت کے روز یہ حالت ہوگی۔ کہ کوئی شخص بھی ایک دوسرے کو نفع نہ پہنچا

سکے گا۔ اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی: لَمَنْ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ الْوَاحِدُ

الْقَهَّارُ، دوسری جگہ آتا ہے: الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ، تمام معاملات

کامراقد اللہ کی طرف ہوگا۔ درمیان میں وسائل کا سلسلہ قائم نہ رہے گا۔ اور خدا

جلسے و جبار خود تمام فیصلوں پر نظر ثانی کرے گا:

التَّائِبَاتِ

(آیات ۳۶)

تائبات میں نمایاں

حدیث میں آتا ہے: لا یومن احدکم حتی یحب لآخریہ ما یحب لنفسہ، "تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جسے وہ خود اپنے لئے دوست رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں کو یہی نصیحت کی تھی: "تو دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تو چاہتا ہے کہ دوسرے تیرے ساتھ کریں۔" اس سورت کا یہی موضوع ہے۔ اور یہ انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی سب پر حاوی ہے اس قانون پر عمل کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے نتائج اس سورت میں بیان کئے گئے ہیں۔

ابتدا میں ان لوگوں کا حال ہے جو تجارت میں خود تو زیادہ وصول کر لیتے ہیں مگر جب دوسروں کو دیکھتے تو وقت آتا ہے تو کم دیتے ہیں۔ ان کو تنبیہ کی گئی کہ اس حرکت سے باز آجائیں ورنہ اللہ کے دربار میں انہیں اپنی اس بد عملی کا جواب

دنیا پڑے گا۔ اور انجام کار جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس ذمہ داری سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے۔ جو بدکرداری اور بظالمیت کا عادی ہو۔ اور جب اس کی یہ حالت ہے تو وہ اسے بھی زمین نشین کرے کہ قیامت کے روز شہنشاہ اعظم کے دربار میں اس کا داخلہ نہ ہو سکے گا۔

الینہ جن اربابِ اخلاص و ایمان نے کسی قسم کی کمی دین دین میں نہیں کی۔ اور ہمیشہ عدل و انصاف کو ملحوظ رکھا۔ وہ جنت میں جائیں گے۔ دنیا میں تطہیف کرنے والے ان متقین کے ساتھ تسخیر و استہزا کیا کرتے تھے۔ اب قیامت میں معاملہ بالکل برعکس ہوگا۔ اور اسی پر سورت کو ختم کر دیا ۛ

القسطاس المستقیم

تاجروں کی مثال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱) وَبِئْسَ لِلطّٰغِیّٰتِیْنَ الدّٰیِنِ

اِذَا كَتَبُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ

(۲) وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ دَرَسُوْهُم

یُخْسِرُوْنَ

ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لئے مخرابی ہے۔ جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔

تظہیرت ناپ تول میں کمی کرنے کو کہتے ہیں، اکتیال ناپ کر لینا اور علی کے

معنی من کے ہیں۔

ان آیات میں ان تاجروں کی حالت بیان کی گئی ہے۔ جو خود تو خوب مفوک

سجا کر لیتے ہیں۔ مگر جب وہ سروں کو دینے کا وقت آتا ہے۔ تو کم دیتے ہیں بھرت

شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہی مرض تھا، انہوں نے فرمایا: اَوْضُوا الْكَيْلَ

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْخٰسِرِیْنَ، وَزُوا بِالْقَسْطِ الْمُسْتَقِیْمِ، وَلَا تَنْخَسُوا

النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ (۲۶: ۱۸۱-۱۸۲) ”دیکھو ہمانہ پورا بھر کر دو اور نقصان نہ کیا کرو

اور ترازو سیدھی رکھ کر تول کر و۔ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ " مگر جب وہ کسی طرح نہ مانی تو تباہ کر دی گئی۔ قرآن نے اس کے متعلق نہایت ہی صاف اور صریح احکام نافذ فرمائے ہیں، ایک جگہ آتا ہے: **واذوا الحیئل اذا کلتھم واذوا بالقسط المستقیم، ذلک خیر و احسن تاویلا (۱۴: ۳۵)** اور جب کوئی چیز پاپ کر وینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب تول کر و تو ترازو سیدھی رکھ کر تول کر و۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: **واذوا الحیئل والمیزان بالقسط (۶: ۵۲)** اور پاپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ " **سورہ الرحمن میں ہے** **واقبوا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان (۵۵: ۶)** اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔

امثال القرآن

قرآن مجید کا عام دستور یہی ہے۔ کہ وہ مثالوں میں قوموں کے عروج و زوال، صعود و مہبوط، علو و تسفل، اور ارتقاء و منزل کے اہمات مسائل اور اصول و کلیات بیان کرتا ہے کہ ایک عامی سے عامی آدمی بھی ان مباحث میں درخور مافی حاصل کرے۔ ان آیات میں اگرچہ سوز و گداز کی ایک نثری بیان کی گئی ہے۔ مگر دراصل ان میں ایک ایسے ہمہ گیر قانون کی تعلیم دی گئی ہے جو انفرادی اور اجتماعی طور پر زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے، حکومت اگر رعایا سے اطاعت اور فرمانبرداری کی آرزو کرے تو اس کا بھی فرض ہے۔ کہ وہ اپنی رعایا کے تمام حقوق ادا کرے اور دیانت داری کے ساتھ کامل آزادی کے حصول میں اس کی معین و مددگار ہو، خاوند اپنی بوی سے محبت و چاہت کا طلب گار ہے تو وہ بھی ان لڑو جبک علیک حقاً کے مطابق اسے

نزلی مراعات دینے سے گریز نہ کرے، آقا و غلام، باپ اور بیٹیا، اور اسی طرح
 اقوام و ملل سب کا فرض ہے کہ وہ اس قاعدہ کلیہ کو نظر انداز نہ کریں اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کو آویزہ گوش بنائیں۔ جس کا مطلب شیخ سعدی نے
 ان الفاظ میں بیان کیا ہے ہرچہ بر خود پسندی بردگراں پسند،

تذکیر کا بعد الموت

کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی
 جائیں گے۔ یعنی ایک بڑے سخت
 دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین
 کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
 عَذَابَ اللَّهِ الْكَبِيرِ
 (۵) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
 (۶) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِيَدِّبِ
 الْعَالَمِينَ

جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ کہ اس
 بد کرداری کا ایک روز جواب دینا پڑے گا۔ اس دن کی ہولناکی کا نقشہ اس طرح
 بیان کیا گیا ہے: يَوْمَ الْمَجْدِ لِيَوْمِ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ
 وصاحبہ و احیہ و فصیلتہ الی تو بیہ، ومن فی الارض جمیعاً
 شم ینجیہ کلاً (۷۰: ۱۱ تا ۱۵) "اس روز گنہ گار خواہش کرے گا۔ کہ کسی
 طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے۔ یعنی اپنے بیٹے،
 اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا اور جتنے آدمی زمین
 پر ہیں، غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے۔ لیکن ایسا ہرگز
 نہیں ہوگا۔" طبرانی میں ہے۔ کہ جب حضرت عمرؓ نے اس سورۃ کی تلاوت یہاں تک
 کی۔ تو روتے روتے ان کی ہچکی بندھ گئی۔ اور آگے پڑھنے سے رک گئے۔

آج جن حکومتوں نے ظلم و جور پر کمر باندھ رکھی ہے، اپنی رعایا کے حقوق ادا

نہیں کرتیں، اور ان کی صریت و آزادی میں طرح طرح کی روکاوٹیں پیدا کرتی ہیں انہیں اس حقیقت کو فراموش نہ کرنا چاہیے۔ کہ وہ خدائے مننتقم و جبار کے عذاب سے کسی طرح بچ نہیں سکتیں۔

جداگانہ نتائج

ذیل کی آیات میں بتایا جاتا ہے۔ کہ کئی کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی

(۷) كَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا كِتٰبَ الْفَجْرِ كَفٰی
 (۸) وَمَا اَدْرَاكَ مَا
 سَجِّتٰنِ (۹) كِتٰبٌ مَّرْقُومٌ
 (۱۰) وَبِئْنَ اَیُّوْمِئِنَّ لِّلْمُكٰذِبِیْنَ
 (۱۱) الْكٰذِبِیْنَ یُكٰذِبُوْنَ بِیَوْمِ
 الدِّیْنِ (۱۲) وَمَا یُكٰذِبُ بِہِ
 اِلَّا كُفْرٌ مُّعْتَدٍ اِتِّیْمٌ (۱۳) اِذَا
 تَلٰی عَلَیْہِ اٰیٰتُنَا قَالِ
 اَسَاطِیْرُ اَنْوَٰبِیْنِ۔

سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سچین میں ہیں۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ سچین کیا چیز ہے۔ ایک دفتر ہے۔ لکھا ہوا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے۔ جو حد سے نکل جانے والا گنہگار ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں۔ تو کہتا ہے۔ یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔

انسان جب ایک بد اخلاقی کا مرتکب ہوتا ہے اور پھر اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو انجام کار اس کے تمام اعمال پر اس کا اثر پڑتا ہے اور روح اعظم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی تمام بد اخلاقیوں ایک دفتر میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ جس کا نام سچین ہے۔ قیامت کے روز جب یہ لوگ اپنا اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے تو بے انتہا تکلیف محسوس کریں گے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ اس ذمہ داری سے ہمارا انکار کرتا ہے سو دھتار اور یاد رہے کہ اس کا

وہی شخص انکار کرتا ہے جو قانون الہی کی پابندی سے گریز کرتا ہے اور تعالیم الہی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے وہ اسے قصص و حکایات سے زیادہ وقت نہیں دیتا۔ لیکن یہ لوگ انکار کرتے رہیں۔ اس کی وجہ سے ایک حقیقت ثابتہ باطل نہیں ہو سکتی۔

انکار کا سبب

۱۵۲) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۱۵۱) كَلَّا
اِنَّهُمْ عَنْ قُرْآنِهِمْ كَرِهُوا
لَا يُرْوَعُونَ (۱۵۲) ثُمَّ اَنْتُمْ
لَصَالُوا الْبَحْرِ يَمُرُوهَا
هَذِهِ الَّتِي كُنْتُمْ تُبَدِّلُونَ

دیکھو جو اعمال بد کرتے ہیں، ان کا ان کے دلوں پر رنگ بیٹھ گیا ہے، بسے رنگ یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوست میں ہوں گے پھر فریخ میں جاو اخل ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔

ان کے انکار کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے قانونِ فطرت کی پابندی نہیں کی اور برابر فسق و فجور میں مبتلا رہے کثرتِ معاصی نے ان کے قلوب کو رنگ آلود کر دیا۔ اور اب ان کی عقل پر پردے پڑ گئے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا و لہم اعین لا یبصرون بہا و لہم اذان لا یسمعون بہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون (۱۴۹: ۷) ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں، مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل بچار پا یوں کی طرح ہیں۔ بلکہ ان سے بھی بھنگے ہوئے۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہی

وہ حال شبہ جس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا، جو
 نہیں وہاں وہاں کے خرد دل من الایمان، اسی کیفیت کو قرآن نے
 کفر، ہرودہ اور ختم سے تعبیر کیا ہے، یہی تفاوت تلبیہ، اسی پر فہمی کا الجحاد
 اور اشد فسوق کا اطلاق ہوتا ہے اور اسی کا نتیجہ انکار مسئولیت ہے۔
 ایک شخص کی اعلیٰ ترین کامیابی یہ ہے کہ اسے زمین و آسمان کے مخالف اور مدد
 کی زیارت نصیب ہو، مگر اس انکار کی پاداش میں ان کا داخلہ دربار شاہی میں ممنوع قرار
 دیا جائے گا، اور جب اس ذلت و رسوائی کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹیں گے تو
 لوٹتے ہی دوزخ میں گر پڑیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ یوم الدین
 ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔

ارباب تقویٰ

ایمان ارباب تقویٰ و طہارت کا تذکرہ آتا ہے۔ جو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں
 عدل و مساوات سے کام لیتے ہیں اور ہر ایک کے حقوق انصاف کے ساتھ ادا کرنا ان کا
 نصب العین ہے۔

یہ بھی سن رکھو کہ نیکو کاروں کے اعمال
 علیین میں ہیں۔ اور تم کو کیا معلوم۔ کہ
 علیین کیا چیز ہے۔ ایک دفتر سے لکھا
 ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر
 رہتے ہیں۔ بسے شک نیک لوگ علیین
 ہوں گے۔ تختوں پر بیٹھے ہوئے نگار
 کریں گے تم ان سے پہروں ہی سے

(۱۸) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ
 كَفِيٌّ لَّعِبَادِنَا (۱۹) وَمَا اَدْرَاكَ مَا
 عَلِيمُونَ (۲۰) كِتَابٌ مَرْسُومٌ
 (۲۱) كَيْتَمَّهِدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (۲۲)
 إِنَّ الْاَبْرَارَ لَكِنِّي نَعِيمٌ
 (۲۳) عَلَى الْاَرَابِكِ يَتَنَزَّلُونَ
 (۲۴) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ

نَضْرَةَ النَّعِيمِ (۲۵) لِيَسْقُونَ
 مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ حُمَاهُ
 مِشْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
 الْمُتَنَافِسُونَ (۲۶) وَمِزَاجُهُ
 مِنْ تَسْنِيمٍ (۲۷) عَلَيْنَا كَيْتُوبٌ
 بِهَا الْمَقْدُونُ -

راحت کی تازگی معلوم کر لو گے ، ان کو
 شرابِ خالص سرسبز بلائی جائے گی جس
 کی نہرِ مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کے
 شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت
 کریں اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش
 ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں خدا
 کے مقرب سٹیں گے۔

نضرة کے معنی تروتازہ اور بارونق ہونے کے ہیں۔ جس رنگ میں چمک ہوتی
 ہے اسے ناضر کہتے ہیں، رقیق اس شرابِ خالص کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی ہلکی
 نہ ہو۔ مختوم وہ جس پر نہر لگا دی گئی ہو، اور ختام جس سے شیشہ اور بوتل کے منہ پر نہر
 لگائی جاتی ہے، تنافس باب تفاعل کے وزن پر ہے۔ اس کے معنی دو شخصوں میں
 سے ہر ایک کا کسی چیز کو اختیار کر لینے کے ہیں۔ تنافس دراصل نفیس سے لیا گیا ہے
 ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نفیس چیز کو لے لوں۔ مزاج کے معنی ایک چیز کو دوسری میں
 لانے کے ہیں تسنیم لیا گیا ہے ستم سے جس کے معنی بلند ہونے کے ہیں۔ اونٹ کے
 کوہان کو سنام اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ بہت اونچا ہوتا ہے، جنت کی تمام شرابوں میں
 سے بہترین شراب یہی ہوگی۔ اس لئے اس کا نام تسنیم رکھا گیا۔

البتہ صدق و اخلاص اور انصاف و رواداری برتنے والے علیین میں ہوں گے
 جو تجلیات الہیہ کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جس کی تعبیر ان الفاظ میں بیان کی جا
 سکتی ہے کہ جس طرح زمین کا تعلق آفتاب عالم تاب سے ہے۔ ایسے ہی جنت تو
 زمین کی مانند ہے اور علیین اس کے لئے سورج کی حیثیت رکھتا ہے اسی لئے
 حضرت ابن عباس اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں: هو فوق السماء السابعة

عند قاضی العروش الیمنی عرش کے دائیں ستون کے پاس ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ اس جگہ مقربانِ درگاہِ الہی آرام کرتے ہوں گے، ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد ویدیا الہی سے شرفِ اندوز ہوں گے اور ان کی فرحت و سرور کے لئے ان کو ایسی شراب دی جائے گی جو ہر قسم کی بُرائی سے پاک و صاف ہوگی۔ پس اگر ریس کرنی ہو تو ان لوگوں کی ریس کرنی چاہیے، مثل هذا اعلیٰ عمل العاصلون ۛ

مقربین اور ابرار

تسینم جو بہترین شراب ہے، مقربین کو ملے گی، اور ابرار کو جو شراب میسر ہوگی۔ وہ اس سے کمتر ہوگی۔ مگر ان کے ساتھ اتنی رعایت اور کرم دی جائے گی کہ ان کی شراب میں کبھی کبھی تسینم بھی ملا دی جائے گی۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں گروہوں کے مراتب میں فرق ہے۔ اس تفاوت کو مفسرینِ کرام نے مختلف طریق سے بیان کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ مقربین تو وہ اربابِ عشق و شفیقتی ہیں جن کو محض ذاتِ باری کے ساتھ جنون و وارفتگی ہے۔ وہ صرف اسی کے عشق میں مجنونانہ یا رویہ پیمانی کرنے ہیں۔ انہیں ثواب کی توقع ہے نہ عذاب کا خوف، لیکن ابرار نعامِ الہیہ کے امیدوار ہوتے ہیں اور حسنِ ثواب کی توقع میں عملِ صالح کرتے ہیں، اربابِ تصوف و احسان کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ مقربین تو وہ ہیں جو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مرا عالیہ پر فائز ہو گئے اور ابرار وہ ہیں جنہیں الشرحِ صدر تو حاصل ہو گیا مگر ابھی تک وہ فنا و بقا کے منازل طے نہیں کر سکے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہر عمل نیک کا ایک درجہ عالی اور ایک سافل ہے۔ اس علو و تسفل میں صدق و اخلاص نیت اور

آداب و سنن کی نگہداشت کو دیکھا جاتا ہے جس نے درجہ کمال کو پایا۔ وہ مقرب
بن گیا۔ ورنہ ابرار میں شامل ہوگا۔

ہماری رائے یہ ہے کہ ان دونوں میں استناد اور شاگرد کا فرق ہے مقرب
فطرۃً صالح ہے اور ابرار تعلیمات الہیہ کی پابندی سے مقرب کے ساتھ مل جاتے
ہیں۔ اس کو لین سمجھ لو کہ ایک شخص پیدا ہوا ہے اور وہ سیراب بن سونور کہ
خوبصورت ہو گیا ہے۔ اسی طرح مقرب تو فطرت ہی سے عمدہ ترین اخلاق کے
آتا ہے۔ اور ابرار اس سے اخذ و قبول کر کے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں دنیا
میں ان لوگوں کو مقربین ہی کے فیضِ صحبت سے توحید و معرفت کی شراب نصیب
ہوتی تھی۔ اس لئے مرنے کے بعد بھی انہیں چشمِ شہدیم سے شرابِ حقیقت پینے
کو ملے گی۔

تقسیم کی اصلی غرض

اس فرق و امتیاز کا اصلی سبب یہ ہے کہ شخص کی انتہائی کوشش یہ
ہوتی چاہیے کہ وہ اخلاقِ صالحہ کی پابندی کرے۔ خواہ یہ اس کا طبعی تقاضا ہو،
یا اس میں اسے کفایت سے کام لینا پڑے۔ جس طریق پر بھی وہ نظامِ صالح کی پابندی
کرے گا۔ اللہ کی نعمتوں سے محروم نہ رہے گا۔ بلکہ مقربین اور ابرار کے گروہ میں
داخل ہوگا۔

باہمی تقابل

(۲۵) إِنَّ الدِّينَ آجِدُ مَوَاقِدًا
مِنَ الدِّينِ أَمْ تَرَأَيْتَ كُوفًا
جو گنہگار یعنی کفار ہیں۔ وہ دنیا میں موموں
سے شہسی کیا کرتے تھے اور حیب ان کے

پاس سے گذرتے تو حقارت سے انکار
کرتے، اور جب اپنے گنہگار کوٹتے تو
اڑاتے ہوئے کوٹتے۔ اور جب ان
مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں
حالانکہ وہ ان پر گمراہ بنا کر نہیں بھیجے
گئے تھے۔

(۳۰) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَنُونَ
(۳۱) وَإِذَا أُنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
أُنْقَلِبُوا فِيكِهِمِ (۳۲) وَإِذَا
رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ
لَضَالُّونَ (۳۳) وَمَا أُرْسِلُوا
عَلَيْهِمْ جُنُودًا

یتغامنون لیا گیا ہے غمزے اور اس کے معنی ہیں پکے اور بھولوں سے اشارہ

کرنا۔

ارباب لطیف نہ صرف اپنے جرم کو جرم نہیں سمجھتے بلکہ ان پر ہنسی کرتے
ہیں۔ جو اس گناہ میں ان کے شریک نہیں ہوتے۔ اپنی آنکھوں سے ان کی تکفیر
کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں بھی ان کا تذکرہ کر کے خوب ہنسنے لگاتے ہیں۔ اور
کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے بے وقوف ہیں۔ جو دنیاواری اور تجارت کے اصول
سے بالکل ناواقف ہیں۔ بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ ان کے گمراہ ہیں جو
اس قدر رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں؟

الجزائر من جنس العمل

تو آج مومن کافروں سے ہنسنے کریں گے
اور کھنڈوں پر مدھیہ ہونے ان کا حال دیکھ
رہے ہوں گے۔ لو کافروں کو ان کے
عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔

(۳۴) قَالِيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
(۳۵) عَلَىٰ الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
(۳۶) هَلْ نُؤِيبُ الْكُفَّارَ
مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔

قیامت کے روز یہی مسلمان جن کو ضعیف و کمزور اور بے وثوق خیال کیا جاتا تھا۔ ان کافروں پر منستے ہوں گے۔ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کی وجہ سے عزت و اکرام کے اعلیٰ ترین مراتب و درجات پر فائز ہوں گے۔ اب کفار کو اپنی حقیقتِ اصلیہ نظر آجائے گی۔ دوسری جگہ ان کفار کی حالت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: **قال اخسوا فیہا ولا تکلہون، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا امتنا، فاخسرنا وارحمنا، وانت خیر الٹھمین، فاتخذتموہم سخریا، حتیٰ انسوہم ذکری، وکنتم منہم تضحکون، انی جزیتہم الیوم بہا صبروا انہم ہم الفائزون (۲۳: ۱۰۸ تا ۱۱۱)** خدا فرمائے گا۔ کہ اسی میں دولت کے ساتھ بڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے۔ تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے متحر کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے۔ اور تم ہمیشہ ان سے منسی کیا کرتے تھے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔

حدیث میں آتا ہے: **الاخبرکم باہل الجنة، کل ضعیف متضعف، لواقسم علی اللہ لا یرد، الا خبرکم باہل النار کل عتل جواظ متکبر،** میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنتی کون لوگ ہیں۔ وہ جو ضعیف ہیں، جہنمیں لوگ عاجز و درماندہ خیال کرتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک ان کے تقرب کی کیفیت ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لئے خدا کی قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے اور سخت تکبر اور کٹر و زحی ہے:

الانشقاق

(آیات ۱۴۵۰)

تخصیص مضمین

ابتدا میں حادثہ قیامت کے بعض واقعات بیان کر کے بتایا کہ ہر ایک شخص دنیا کی زندگی میں تکلیف اٹھا کر انجام کار اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ جہاں اعمال نیک وائیں اور بائیں ہاتھ میں ہر ایک انسان کو مل جائیں گے۔ اصحاب الیمین تو جنتی اور اصحاب الشمال دوزخی ہوں گے۔ اس لئے کہ یہ لوگ جزائے اعمال کا انکار کرتے تھے۔ پھر مناظر قدرت پیش کر کے اس نظریہ کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی۔ کہ انسان یا تو ترقی کرتا ہے یا تنزل کے گڑھے میں گرتا ہے، جب حالت یہ ہے۔ تو اسے چاہیے۔ کہ نیک کام کرے۔ مگر اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس کی پروا نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کی نگرانی کرتا ہے اور مرنے کے بعد اسی شخص کو کامیابی نصیب ہوگی۔ جو اس دنیا میں نیک زندگی بسر کرے گا۔

ان سطروں سے یہ بات واضح ہوگئی۔ کہ جب انسانی حیات کا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں جاتا، بلکہ اس کا ہر قدم آگے کی طرف بڑھتا یا پیچھے کی طرف ہٹتا ہے۔ تو

پھر وہ نیک کام کیوں نہ کرے۔ جو اُسے دنیا و آخرت میں سوومند ہو۔ اور یہی اس
سورۃ کا موضوع ہے

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِرٌ

ہلاکت و بربادی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

(۲) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

(۳) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ

(۴) وَأَلْفَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

(۵) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

جب آسمان پھٹ جائے گا، اور اپنے

پروردگار کا فرمان بجالائے گا، اور

اسے واجب بھی یہی ہے اور جب

زمین ہموار کر دی جائے گی، اور جو کچھ

اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال

دے گی، اور بالکل خالی ہو جائے گی۔

اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل

کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے۔

توقیامت قائم ہو جائے گی،

موجودہ نظام صرف اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ فرزند آدم اس سے فائدہ حاصل

کرے جب وہ خود ہی نہ رہا۔ تو پھر اس کائنات کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ

ساتھ زمین و آسمان کو بھی فنا کروایا جائے گا۔ اور زمین میں اب تک جو کچھ پوشیدہ تھا۔ باہر نکل آئے گا۔ یہ سب ایک حکم کا نتیجہ ہوگا۔ اور کسی کو لحاظت نہ ہوگی۔ کہ اس کا خلاف کر سکے۔

صاحب الہمین

(۶) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ
إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَاغْلُظْ
(۷) فَاثْمَانًا مِّنْ أَوْتَىٰ كِتَابِيهِ يَمْيِئُ
(۸) فَسَوْفَ يُجَاسِبُ حَسَابًا
يَسِيرًا (۹) وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ
مَسْرُورًا۔

اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، اس سے جا ملے گا۔ تو جس کا نامہ اعمال اس کے واہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔

اعمال کے اعتبار سے انسان کی تین ہی حالتیں تصور میں آسکتی ہیں:-
(۱) اخلاق فاضلہ و اعمال صالحہ کی پابندی کی بنا پر ترقی کرتا چلا جائے۔
(۲) فسق و فجور اور بدی و بطالت کی وجہ سے تعزیرات و نکبت میں گرنا چلا جائے۔

(۳) سکون کی حالت قائم ہے۔ اور اب نہ تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور نہ پیچھے ہٹتا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیسری حالت صرف فرض کر لی گئی ہے۔ ورنہ دراصل یہ کوئی چیز نہیں۔ اس لئے شریعت بھی صرف پہلی دو صورتوں سے بحث کرتی ہے۔ حدیث میں بھی انہیں دو کا ذکر ہے۔ اور آیت زیر بحث بھی اسی قانون کو بیان کرتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی کام میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے اور اسے اس کے

بغیر اور کوئی چارہ کار بھی نہیں۔ تا آنکہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے وہاں اسے اگر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ تو کامیاب رہا۔ اس سے اگر حساب طلب بھی کیا جائے گا تو بس یوں ہی سا۔

بخاری میں ہے: "من توقت الحساب عذاب" جس شخص سے خوب ٹھونک بجا کر حساب لیا گیا۔ وہ ضرور معذب ہوگا۔ اس پر حضرت عائشہ نے یہ شبہ وارو کیا کہ قرآن میں تو فسوف يحاسب حساب يسيرا آتا ہے۔ پھر یہ اختلاف کیسا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ليس ذلك حساب ولكن ذاك العرض، من توقت الحساب عذاب، یہ حساب یسیر بھی کوئی حساب ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور بس، ورنہ جس سے باقاعدہ حساب طلب کیا گیا۔ تو اس کی خیر نہیں۔ اسی لئے آپ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ "اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا" بہت ہی میں ہے۔ کہ جس شخص میں یہ تین صفات ہوں گی۔ قیامت کے دن اس سے حساب یسیر لیا جائے گا، تعطى من حرمك، وتغفر لمن ظلمك، وتصل من قطعك۔ "تو اس کو روے جو تجھے محروم کر دے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر، اور قاطع رحم کے ساتھ صلہ رجمی کرے"

مجرمین کے نتائج

اور جس کا اعمال نامہ اس کی پیچھے کے پیچھے دیا جائے گا۔ وہ موت کو پکارے گا، اور دوزخ میں داخل ہوگا

(۱) وَأَمَّا مَنْ أَوْقَىٰ كِتَابَهُ ذُرَّاعًا
ظَهْرًا (۱۱) فَسَوْفَ يَدْعُو أَبْوَابًا
(۱۲) وَيُقَالُ لِسَعِيرًا (۱۳) إِنَّهُ

یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا،
اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر نہ
جائے گا۔ ہاں ہاں اس کا پروردگار
اس کو دیکھ رہا تھا۔

كَانَ نِيًّا أَهْلَهُ مَسْدُورًا
(۱۲) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُورَا
(۱۵) بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِه
بَصِيرًا۔

ثورشتن ہے مشابہت سے جس کے معنی دوام اور مواظبت کے ہیں، آخرت
کی موت و ہلاکت بھی غیر منقطع ہوگی۔ اس لئے اسے ثور کہا جاتا ہے۔ جو رجوع
کو کہتے ہیں۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راحت کے بعد ریح، فراخی
کے بعد تنگ بستی اور ترقی کے بعد تنزل سے پناہ مانگا کرتے تھے: اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَجْرَمِ بَعْدَ الْمَكْرَمِ۔

لیکن جن لوگوں کا اعمال نامہ پشت کی طرف سے پیش کیا جائے گا۔ وہ ہلاکت
و برباوی کے لئے مخصوص ہوں گے اور روزخ کے سوا ان کو اور کوئی جگہ نہ رہے
گی۔ یہ بدبخت دنیا کے عیش میں منہمک تھے۔ انہیں اپنی ذمہ داری اور مسئولیت
کا خیال بھی نہ تھا۔ اور یہ اس گمان باطل میں تھے کہ سرور و شادمانی کی یہ کیفیت
دامنی ہے، مگر یہ امید سراسر بے زیادہ نہ تھی۔ اللہ کی نظر ان کے ایک ایک عمل پر
کھتی۔ مجلا وہ ان کو کیسے مہل چھوڑ سکتا تھا۔

مناظر قدرت

ہمیں شام کی سرخی کی قسم اور رات کی
اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے،
اور چاند کی جب کامل ہو جائے، کہ تم
درجہ بدرجہ رتبہ اسے پر چڑھو گے۔

(۱۶) فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّمْسِ
وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (۱۸) وَالْقَمَرِ
إِذَا انشأ (۱۹) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا
عَنْ طَبَقٍ،

اصل لغت کے اعتبار سے شفق کے معنی رقت کے ہیں۔ اسی لئے رقت قلب کو شفقت کہتے ہیں۔ یہاں وہ سرخی مراد ہے۔ جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کے کناروں پر باقی رہتی ہے۔ رقت کے معنی چمک کرنے کے ہیں، اتساق، اجتماع و تکامل۔

اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے بنائی ہے۔ مگر وہ اس میں درس و فکر سے کام نہیں لیتا۔ مناظر قدرت تمہارے سامنے ہیں۔ ان میں غور کرو تو بہت سے حقایق مستورہ بے حجاب ہوں گے۔ مغرب کے وقت ذرا سی تاریکی شروع ہوتی ہے۔ پھر پڑھتے پڑھتے تمام عالم پر چھا جاتی ہے۔ اور بحالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے پاس کی چیز بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک عالم تھا۔ اب چاند کو دیکھو، وہ ابتداء میں بالکل ایک بار یک خط کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ مگر چند روز کے بعد بدر کمال بن کر تمام دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔

یہ قدرتی مناظر تمہارے سامنے ہیں۔ اگر تم غور کرو۔ تو عبرت و بصیرت کی صد ہارا ہیں اپنے سامنے کشادہ پاؤ گے، انسانی اعمال کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اگر ایک شخص بُرائی کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب پر پڑ جاتا ہے اگر اسے توبہ کر لی تو بہتر و زور وہ سیاہی ترقی کرتی جاتی ہے تا آنکہ اس کا دل بالکل تاریک ہو جاتا ہے اور اب وہ نور کی بجائے ظلمت میں ڈھکتا ہوا چلا جاتا ہے اور اگر اس نے نیکی کی تو اسے نیکی میں مدد ملے گی تا آنکہ وہ خدائے قدوس کے دربار میں قلب سلیم لے کر حاضر ہو۔ ترقی دونوں کی ہوگی، ایک کی نور کی طرف اور دوسرے کی ظلمت کی جانب بہکون کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔

اعتبار

تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لائے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کانچھلاتے ہیں اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے بے انتہا اجر ہے۔

(۲۰) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۲۱) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْمَعُونَ
(۲۲) بَلِ الَّذِينَ يَكْفُرُوا لِيَكُفِّرُوا بؤن
(۲۳) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
(۲۴) فَكَفَرُوا بِهِمْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ
(۲۵) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

جب حالت یہ ہے کہ ہر ایک انسان اپنے اخلاق و اعمال میں برابر ترقی ہی کرتا رہتا ہے تو پھر برائی کرنے والے کو کیا ہو گیا۔ نیکی اور صداقت میں آگے بڑھنے کی کیوں نہیں کوشش کرتا، دنیا میں بھی آرام ملے گا، اور آخرة بھی سدھر جائے گی۔ عقل کو یہی تھا کہ اس میں حضور اور انابت الی اللہ کے جذباتِ حقہ پیدا ہوتے مگر ان حقائقِ ثابتہ کے باوجود اس کی حالت یہ ہے کہ وہ جزائے اعمال کا پورا انکار کئے چاہتا ہے۔ اور اس زعمِ باطل میں گرفتار ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک کام کو احاطہ کئے ہوئے ہے، ان اعمالِ فاسفہ کی پاداش میں اسے عذاب سے نجات نہ مل سکے گی اور اربابِ ایمان و اخلاص کی فوز و کامرانی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

الْبُرُوجُ

(آیات، ۲۲)

تلخیص مضامین

ابتداء میں چند قسمیں بیان کیں، پھر لفت و نشر غیر مرتب کے طور پر سب سے پہلے شاہد و مشہور کا قصہ بیان کیا۔ پھر یوم موعود کا فیصلہ سنایا۔ اور آخر میں تاریخ عالم کے چند واقعات ذکر کر کے اس حقیقت پر ہر گامی کہ مخالفین اسلام ضرور برباد ہو گئے۔ اور یہی اس سورۃ کا موضوع ہے۔

مخالفین اسلام تقیماً پر پاؤں گے

اقسام ثالثہ

آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر کیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
رَاۤیَ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ
(۲) وَالسَّیِّمِ الْمُرْتَجِمِ (۳) وَ
شَآهِدٍ وَمَشْهُودٍ

بعض لوگوں نے قرآن کریم کی اس قسم کی آیات کی تفسیر میں ایسی باتیں بیان کی ہیں جن سے یہ کتاب عزیز کبھی بحث نہیں کرتی اور نہ اس کے دائرہ میں یہ چیز داخل ہے۔ علم نجوم و ہیئت کے تحت قرآنی آیات کی تفسیر کرنا یقیناً اس کے موضوع سے دور نکل جانا ہے۔ صحابہ کرام کی نسبت ہمیں معلوم ہے کہ وہ ان غیر ضروری مباحث کی طرف کبھی توجہ نہ کرتے تھے۔ بلکہ سادہ اور عام فہم مطالب لیتے اور اسی پر عمل کرتے۔

والسماوات الجروج

اس سورۃ کا موضوع آپ کے سامنے ہے: ان الدین فتنوا المؤمنین
 والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فلهن من اب جهنم ولهن عذاب
 العریق، اس دعوے پر اللہ تعالیٰ نے چند شہادتیں پیش کی ہیں سب سے
 پہلے تم اس آسمان کی طرف نگاہ بلند کرو، جو نجوم و کواکب سے روشن ہے جس کے
 وجود پر ہزار ہا سال گزر چکے ہیں۔ جس نے صد ہا اقوام کے عروج و زوال اور علو و
 تسفل کو دیکھا ہے۔ پس جب کہ یہ آسمان قائم ہے اور جس وقت سے یہ دنیا آباد ہے
 اس وقت سے لے کر آج تک کے حالات و واقعات کا درس و مطالعہ کرو، تاریخ
 پڑھو، اور قوموں کے مہبوط و مہجور کے فلسفہ میں بحث و نظر کرو۔ تو تم پر یہ حقیقت
 منکشف ہو جائے گی۔ کہ آج تک جس فریب یا توہم نے کلمہ حق کی مخالفت کی ہے،
 اور سچائی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں، وہ ہمیشہ برباد ہوئی ہے، عا و و تمود کی
 قومیں تمہیں یاد ہیں: بابل و نینوا کے کھنڈرات کو جا کر دیکھو، کلدانیوں اور آشوریوں
 سے دریافت کرو، تمام اقوام عالم اس سنتہ اللہ کا زبان حال سے اقرار و اعلان
 کر رہی ہیں۔ کہ قانون الہی کی مخالفت کر کے کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔

الیوم الموعود

اگر تاریخ کے اوراق میں اور قوموں کے تسلط و تنزع میں تمہارے لئے کوئی
 عبرت و بصیرت نہیں، اور تم ان سے نصیحت اخذ نہیں کرتے، تو تمہارے پاس
 الہامی کتابیں ہیں، انبیاء کے مکاشفات ہیں، ان لوگوں کے حالات و واقعات
 ہیں۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ملائکہ الرحمن کو دیکھا ہے، انہوں نے عالم غیب کے

سرا اور عجوبات کو بے نقاب کیا ہے اور قیامت اور تاریخ اعمال پر بحث کی ہے وہ بھی اس حقیقت ثابتہ پر مہر لگاتے ہیں کہ اسلام کی مخالفت کرنے والے انجام کار ذلیل و رسوا ہوں گے، اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (۲:۵۹) ”خبردار! شیطان کے ساتھی سب گھائے ہیں ہیں!“

شہادہ مشہور

پھر اگر انبیاء کے مکاشفات و الہامات بھی تمہارا اطمینان نہیں کر سکتے، تو شاہد مشہور و کاہر واقعہ تمہاری عبرت کے لئے پس کرتا ہے، چند نوجوان ایمان لائے ہیں۔ پادشاہ وقت ان کو بت پرستی پر مجبور کرتا ہے۔ جب وہ کسی طرح سے حق کو نہیں چھوڑتے تو انہیں آگ کی نذر کرتا ہے۔ مگر انجام کیا ہوتا ہے؟ تماشہ دیکھنے والے بھی نذر آتش ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ پس تاریخ اقوام و ملل انبیاء کرام کے مکاشفات و الہامات اور شاہد مشہور و کاہر واقعہ، تینوں اس امر پر شاہد ہیں کہ مخالفین حق اور معاندین اسلام ضرور تباہ ہو کر رہیں گے اور مسلمان ہی انجام کار ثنا و کام و بامراد ہوں گے۔

شہادت کی تفصیل

خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر	(۴) قَتِلَ اصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ
وئے گئے، یعنی آگ کی خندق میں	(۵) اَلْمَّارِذَاتِ الْوَقُوْدِ لَا
جس میں ایندھن جھونک کھاتا تھا جبکہ	اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قٰعُوْدٌ (۶) وَ هُمْ
وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے	عَلٰی مَا فِيعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ
اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے	شہورہ۔

ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔

احدود کے معنی زمین کو شق کرنے اور اس کو ستپیل کھودنے کے ہیں۔

اس کی جمع اخادید آتی ہے۔ اور اس کا مصدر خد ہے۔

اب لطف و نشر غیر مرتب کے طور پر ان اقسام کی تفصیل بیان کی جاتی ہے

جن سے اس دعوے پر استدلال کیا گیا ہے۔ کہ مخالفین اسلام ضرور مبادیوں کے

سب سے آخر میں شہادت و شہود کا تذکرہ تھا۔ اس لئے سب سے پہلے اسی کو لیا گیا

ان آیات میں کن لوگوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ احادیث میں مختلف

لوگوں کا تذکرہ ہے۔ مگر غرض سب کی ایک ہے۔ اور اگر خبر نبیات کو نظر انداز کر دیا جائے

تو حاصل تمام قصص کا ایک ہی ہے اور وہ وہی ہے جس کو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا

کہ چند حق پرستوں کو اس ملک کے بادشاہ نے بت پرستی پر مجبور کیا۔ جب وہ کسی

طرح اس کے لئے تیار نہ ہوئے تو اس نے ان کو جلانے کی خاطر بڑی بڑی خندقوں

میں لکڑیاں جمع کر کے آگ تیار کی۔ جب وہ خوب روشن ہو گئی۔ تو ان اربابِ ایمان

کو اس میں جھونک دیا۔ اور اس دروازے پر ہدایت ناک منظر کو دیکھنے کے لئے شہر

کے تمام لوگ اور امرا اور وسائے سلطنت خندقوں کے کناروں پر پہنچ گئے۔

اسی دوران میں آگ کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ ان کو بھی جلا کر خاک و پیر

کر دیا۔ جو اس تماشہ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔

ان آیات میں یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں نہ صرف مشرکین کے

لئے درس عبرت تھا۔ جو مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ بلکہ ان ہی

قرآن حکیم بیاگ بھل اس قانونِ فطرت کا اعلان کرتا ہے۔ کہ جو لوگ اسلامی حکومتوں

کو برباد کرنے کی فکر میں ہیں۔ وہ اس شیطنت سے باز آجائیں ورنہ اللہ کے آہنی

پنجرے کی کڑی بڑی ہی سخت ہے۔ اور اس کی گرفت سے نجات پانے کی کوئی صورت

نہیں۔ فہل من تدرک:

جرم کی نوعیت

(۸) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
(۹) الَّذِي لَهُ مَلَأُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ۔

ان کو مومنوں کی یہی بات برسی لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ جو غالب اور قابل ستائش ہے جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے۔ اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

ان نوجوانوں کا اگر کوئی جرم تھا تو یہ کہ وہ ایک اللہ کے پرستار بن گئے تھے۔ اور یہ ایک حقیقت ثابت ہے کہ شخصی حکومتوں اور سربراہ داروں کے نزدیک سب سے بڑا جرم یہی رہا ہے کہ ایک شخص کی گردن ان فرعون کے آگے کیوں نہیں ٹھکتی۔ جس وقت جادوگر حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے ان کو راہ حق سے منحرف کرنے کی پوری کوشش کی۔ مگر جب وہ اس میں ناکام رہا۔ تو اس نے یوں دھکی دی: لا قطعن ایديکم وارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین (۱۲۴: ۷) میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا۔ پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ مگر وہ ان باتوں سے مطلق خوف زدہ نہ ہوئے، انہوں نے جواب دیا: وما ننتقم منا الا ان امانا بايات ربنا لسانا جاءتنا (۱۲۶: ۷) اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات برسی لگتی ہے۔ کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آگئیں، تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ "فرزند ان اسلام کو بھی جب سرزمین مکہ سے جلا وطن کیا گیا تو ان کا بھی یہی گناہ تھا کہ وہ ایک ہی خدا کے پوجنے

والے تھے، الذین اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا ان یقولوا
ربنا الله (۲۰:۲۲) یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دئے گئے
انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کو جو ان کی قوم نے اخراج حن الوطن کی دھکی دی تھی
اس کا سبب بھی اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ وہ خدا سے واحد کے آگے خریدہ
گردن تھے: قال الملاء الذین استکبروا من قومہ لئخرجنک
یشعیب والذین امنوا معک من قریبتنا، اولتعودن فی
ملتنار (۲۰:۲۷) تو ان کی قوم میں جو لوگ سزا اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے
کہ شعیب ایسا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر
سے نکال دیں گے۔ یا تو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔

کیا یہ ظالم و جابر حکومتیں اس خیال میں ہیں کہ جس قدوس حق نواز سے انہوں
نے لوگ گائی ہے۔ وہ اپنے عاجز و درماندہ بندوں کی امداد نہ کرے گا۔ وہ خدا عز و
جل کے زمین و آسمان کی حکومت اس کے قبضہ میں ہے اور نہایت ہی دور بین
نگاہوں سے دونوں جماعتوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لئے یہ کیسے ممکن ہے
کہ مسلمان تو مغلوب ہوں اور کافر غالب آ جائیں: ان الله لا یحب الکافرین
(۹۰:۳۱) بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

الہامات انبیاء کرام

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن
عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی،
ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہو گا۔ اور

(۱۰) اِنَّ الْکٰفِرِیْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِیْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوْا
فَاِنَّهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَکَیْفَ لَیْسَ

عَذَابِ الْخَيْرِ (۱۱) إِنَّ السَّيِّئِينَ
 أَسْأَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
 حَسَنَاتٌ بِمَا عَمِلُوا مِنْ قَبْلُ وَالَّذِينَ
 تَذَلُّوا لَكَ الْفُوزَ الْكَبِيرَ۔

جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان
 لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے
 لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں
 بہ رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے۔

شہادہ مشہور کے بعد اب تم تمام صحائف و اسفار آسمانی کا درس دینا شروع
 کرو۔ اور انبیائے کرام کے الہامات کو دیکھو، وہ بھی اسی حقیقت کبرے پر متفق
 ہوں گے۔

الف) جن لوگوں نے حق پرستوں پر ظلم کیا، انہیں ہر طرح کی تکلیف و
 مصیبت میں ڈالا اور پھر ان جرائم سے توبہ نہ کی، تو وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے
 اور جب کبھی حق و باطل کا تصادم ہوگا۔ تو پرستاران باطل ہی ذلیل و رسوا ہوں گے
 ب) ارباب ایمان کے لئے کامیابی جتنی ہے۔ انہیں ہر قسم کی نعمتیں نازل
 ہوں گی۔ اور وہ آرام و اطمینان کی زندگی بسر کر سکیں گے۔

پس انبیاء کے الہامات، اولیاء کے مکاشفات اور ملائکہ الرحمن سے حکام
 کرنے والے سب اسی فطرۃ اللہ پر مہر لگاتے ہیں اور اسی سنت خداوندی کا
 بانگِ دل اعلان کرتے ہیں۔

اگر عذاب میں تاخیر ہو

بے شک تمہارے پروردگار کی بڑی بہت
 سخت ہے۔ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے
 اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ
 بخشے والا اور محبت کرنے والا ہے،

(۱۲) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ
 (۱۳) إِنَّهُ هُوَ بَدِيٌّ وَبِعِيدٌ
 (۱۴) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ
 (۱۵) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ

(۱۶) فَتَال لِّهَا يُرِيدُ - عرش کا مالک بڑی شان والا جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ سنت اللہ وہی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ظالموں کو باوجود ظلم و جور کامیابی ہوتی ہے۔ اس لئے عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پرستان حق بے یار و مددگار چھوڑ دینے لگے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی یہ خیال یہاں تک ترقی کر جاتا ہے کہ خود مسلمانوں ہی کو غلط کار قرار دیا جاتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ فراعنہ مصر کو اس ظاہر فریب کامیابی پر اترنا چاہیے۔ اگرچہ اس وقت انہیں شمع و کامرانی نصیب ہو رہی ہے مگر وہ یاد رکھیں کہ یہ ایک قسم کی ٹہلت ہے جو انہیں دی جا رہی ہے۔ وہ جب پکڑنے پر آئے گا تو اس کی پکڑ بڑی ہی سخت ہوگی: ان اخذوا الیم شدیدا، سورۃ اعراف میں آتا ہے: والذین کذبوا بیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، واصلی لہم ان کیدھا متین (۱۸۲: ۷) اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔ اور میں ان کو ٹہلت دے جاتا ہوں۔ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا: ولا یحسبن الذین کفرو انما نسلی لہم خیرا لا نفسہم انما نسلی لہم لیزدادوا ثما ولہم عذاب مہین (۱۷۸: ۲۳) اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو ٹہلت دے جاتے ہیں ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لئے ٹہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

الغرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان فرمایا۔ کہ اگر

نحالین اسلام کو کبھی کامیابی ہو جائے۔ تو فرزند ان توحید کو اس سے پریشان خاطر نہ ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ یہی ستم و نصرت ان کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی اور یہ خود اپنے ہاتھوں ان تمام اسباب و وسائل کو فراہم کریں گے۔ جو ان کی بربادی کا باعث ہوں گے: ان سببک لبا لمرصاد، اگر مسلمان اپنے گروہ پیش نظر روزائیں، تو اب بھی اپنے ماحول میں ان حقایق کو دیکھ سکتے ہیں۔

اس کائنات میں اللہ کی مختلف صفات مصروف عمل ہیں، بعض اوقات وہ نئے سرے سے ایک چیز کو پیدا کرتا ہے اور کبھی اسی کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے یہی عادت اس کی قوموں اور ملتوں کے متعلق بھی ہے۔ اگر ایک حکومت ظلم کرتے کرتے انتہا تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس کو بالکل برباد کر دیا جاتا ہے اور دوسری قوم اس کی جگہ لیتی ہے۔ سورہ دخان میں اس سنتہ اللہ کو یوں بیان کیا گیا ہے: کہ ترکوا من جنت و عیون و نر روح و مقام کریم، نعمة كانوا فيها فكهين، كن لك واورثنها قوما اخرين فما رکت علیہم السماء و الارض و ما كانوا منظرین، ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب الیمین من فرعون انه كان عالیا من المسرفین، ولقد اخترفنهم علی علم علی العالمین (۲۴: ۲۵ تا ۳۲) "وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان، اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا پھر ان پر نہ آسمان اور زمین کو رونا آیا، اور نہ ان کو بہت ہی ذی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دولت کے عذاب سے نجات دی یعنی فرعون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے اللہ منتخب کیا تھا۔"

لیکن اگر ایک قوم اپنے اعمال فاسقہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو
چشمہ حیات پر لے آتا ہے اور اس کو زندگی نوازش فرماتا ہے: **شمددناکم
الكرة علیہم و امددکم باسوال و بینین، و جعلناکم
اکثر نفیرا (۶:۱۷)** پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور
بیڑوں سے تمہاری مدد کی، اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ قوم یونس کے متعلق آتا ہے
**فلو کانت قریۃ امنت فنقعہا ایما نھا الا قوم یونس
لما امنوا کشفنا عنہم العذاب المخزی فی الحیوة الدنیاء
متعئہم الی حین (۱۰:۹۸)** تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی۔ کہ ایمان لائی۔
تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی
زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا، اور ایک مدت تک نواہر دنیاوی
سے ان کو بہرہ مند رکھا۔

اقوام و ائم کے عروج و زوال کا یہی قانون ہے جو قوم تعمر ذلت میں گرتی
ہے۔ وہ اپنے اعمال قبیحہ کی بنا پر گرتی ہے۔ مگر اللہ غفور وودود بھی ہے: ان
اللہ لا یغیروا بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم (۱۳:۱۲) اس کی
مغفرت کی شان ملاحظہ ہو: ان اللہ لا یغفر ان یشدک بہ، و یغفر
مادون ذلك لمن یشاء (۲:۵۱)، اس کی ایک صفت سبقت رحمتی
غلے غصنی بھی ہے پھر بھلا وہ کیسے بنی آدم کو چھوٹے پھوٹے گناہوں کی وجہ سے
عذاب دے گا۔ بلکہ اس کا عفو عام اور اس کی رحمت سب کا احاطہ کئے ہوئے
ہے۔

لیکن انسان اس رحمت کی وجہ سے مغرور نہ ہو جائے، وہ ذوالعرش الجید
فعال نما پریدی بھی، وہ ملک و سلطنت کا مالک ہے، جلالت و کبریائی میں کوئی اس کا

عدیل نہیں۔ اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پس ایک انسان کا فرض ہے کہ اس کی تمام عنفات کو ہمیشہ سامنے رکھے اور ہر حکومت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی سفاکی و بربریت کے وقت و بیکہ لے کہ اربابِ صدق و اخلاص کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ تو نہیں بنا رہی ہے۔

تاریخی شہادت

(۱۷) هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ
بجلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے
(۱۸) فِرْعَوْنُ وَشُعُرٌ
یعنی فرعون اور ثمود کا۔

اب تک موضوع سورۃ پر و قسم کی شہادتیں بیان ہو چکی ہیں؛
(۱) شاہد و شہود کا واقعہ جس سے عرب کے لوگ خصوصاً واقف ہیں۔
(۲) انبیائے کرام کے الہامات جن سے بڑھ کر واقعات قیامت اور نتائج اعمال اور کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔

اب ان آیات میں فرعون و ثمود کے حالات سے استشہاد کیا گیا، ان کے واقعات اور اوراق تاریخ میں محفوظ ہیں اور ہر شخص ان سے واقف ہے۔ اس لئے صرف اشارہ کر دیا۔ ذہن خود بخود نتیجہ کی طرف مستقل ہو جائے گا۔

کیا مخالفین اسلام کو یہ واقعات یاد ہیں۔ اگر چشم بصیرت واسے تو وہ ان حقائق کو دیکھیں اور دہل اسلام کی بیخ کنی سے باز آجائیں، ورنہ ان کے ساتھ مستقبل قریب میں وہی ہوگا۔ جو فرعون و ثمود کے ساتھ ہوا۔

کفار کا انکار

(۱۹) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں

فِي تَكْوِينِ يَوْمِ (۲۰) وَاللَّهِ مِنْ
گرفتار ہیں۔ اور خدا بھی ان کو گروا کرو
سے گھیرے ہوئے ہے۔

باوجود ان تاریخی واقعات اور دوسرے دلائل کے کفار اس امر کو تسلیم
نہیں کرتے کہ عاقبت کار مسلمان ہی کامیاب ہوں گے۔ اس لئے کہ وہ فرزندِ
اسلام کی بے سرو سامانی، پدغلی اور فرقہ بندی کو دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ
ان کی عالمگیر بلوری کارشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اوصہران کو اپنی کثرتِ تعداد، فراوانی
دولت اور آلاتِ حرب پر ناز ہے، ان حالات میں اس سنتہ اللہ پر ان کو یقین
نہ آئے تو کیسے۔ مگر ان مخالفین اسلام کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ان کو سب طرف
سے گھیرے ہوئے ہے، وہ ان کی داخلی اور خارجی قوتوں کو مہانتا ہے اور جس
وقت چاہے انہیں ہلاک کر سکتا ہے۔

یہ فیصلہ اٹل ہے

(۲۱) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ
یہ کتاب نزل و بطلان نہیں۔ بلکہ یہ
قرآن عظیم الشان ہے۔ لوح محفوظ میں
لکھا ہوا۔

(۲۲) فِي كِتَابٍ مَّحْمُودٍ

ان آیات کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو عام مفسرین نے بیان کیا ہے اور وہ یہ
ہے کہ قرآن کریم نہایت ہی عظیم و جلیل کتاب ہے جیسا کہ سورہٴ عبس میں گزر چکا
اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات میں بھی اسی قسم کی آیات اس کے متعلق بیان
کی گئی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا: اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ
لَا يَمَسُّهُ الْاِلَاطْمُ سَرُورٌ، تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۵۶: ۵۷: ۵۸: ۵۹: ۶۰)
یہ بڑے رتبہ کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو کسی لاحقہ نہ لگاتے

ہیں، جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔" دو سکر مقام پر ہیں
 ارشاد ہوا: "وانتہ لکتاب عزیز لایاتہ الباطل من بین
 یدینہ ولا من خلقہ تنزیل من حکیم حنید (۲۱: ۲۱، ۲۲ و ۲۳)
 "اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے۔ اس پر چھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ
 پیچھے سے اور وانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔"

غرض یہ ہے کہ مکی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی معرفت
 اس امر کا اعلان کر دیا تھا کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی تحریف ممکن نہیں، اور کوئی بڑی
 سے بڑی حکومت اس میں رد و بدل کرنے پر قادر نہ ہوگی۔ اس لئے کہ انا نحن
 نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا وعدہ جس طرح ماضی کے لئے تھا
 ویسا ہی مستقبل کے لئے بھی ہے۔

رہا آیات کے لحاظ سے ان آیتوں کا یہ مطلب بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ کہ
 اس سورہ مبارکہ میں جس حقیقت کبرئے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کہ انجام کار مسلمان
 ہی کامیاب ہوں گے، اگرچہ کفار اپنے سامان اور تعداد کے غرور میں کتنا ہی
 اس سنتہ اللہ کی تکذیب کریں۔ مگر وہ یاور کھیں کہ یہ فیصلہ ایک شدنی امر ہے،
 یہ ایک بابرکت قانون ہے۔ اور کوئی چیز اس کے نفاذ میں رکاوٹ نہیں پیدا
 کر سکتی۔

روح محفوظ

روح محفوظ کے متعلق مفسرین کرام کا کسی قدر اختلاف ہے۔ مگر حاصل سب کا یہ
 ہے۔ کہ روح محفوظہ عالم روحانیات میں ایک روح ہے۔ جس میں اس کائنات کے
 متعلق تمام سمن و نوا میں الہیہ خدا سے قدوس نے محفوظ کر دئے ہیں، جیسا کہ

اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس زبردست قانون کی جو شخص
 بھی مخالفت کرے گا۔ وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔

الطارق

(آیات ۱۷)

تلخیص مضامین

نجوم و کواکب کے نظام کی طرف توجہ دلا کر بتایا کہ جس طرح ایک قوت ان کی
 نگران ہے۔ ایسے ہی ہر نفس انسانی پر ایک محافظ ہے۔ جو اس کے ایک ایک عمل
 پر نظر رکھتا ہے۔ آگے چل کر نتائج اعمال پر دو قسم کی دلیلیں پیش کریں۔ ایک میں انسان
 کے کتم عدم سے وجود میں آنے سے یہ ثابت کیا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو دوسری
 مرتبہ بھی زندگی بخش سکتا ہے، اس کے بعد بارش کی مثال بیان کر کے واضح کیا کہ
 ایسے ہی گل مٹ جانے کے بعد فرزند آدم کو حیات تازہ بھی دی جاسکتی ہے یہ ایک
 طے شدہ اور یقینی بات ہے۔ باقی جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، انہیں موعہ دیا جاتا
 ہے کہ وہ پھر اس میں غور کریں شاید یہ مسئلہ ان کی سمجھ میں آجائے ۛ

یوم الدین

الطارق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (۱) وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (۲) ق
 مَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (۳)
 النُّجُومِ الثَّاقِبُ (۴) إِنَّ كُلَّ
 نَفْسٍ لَّكُنَّا عَلَيْهَا حَافِظًا۔

آسمان اور رات کے وقت آنے والے
 کی قسم اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت
 آنے والا کیا ہے وہ تارا ہے چمکنے والا
 کہ کوئی منتفنس نہیں جس زنگہبان مقرر
 نہیں۔

ماوردی کہتے ہیں کہ طروق کے اصلی معنی دروازہ کھٹکھٹانے کے ہیں رات
 کے آنے والے کو طارق اس لئے کہتے ہیں۔ کہ اس وقت لوگ آرام میں ہوتے ہیں
 اور اس کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہر اس چیز کا نام طارق رکھا
 گیا جو شب کے وقت ظاہر ہو۔ نجوم و کواکب کو اس لئے طارق کہتے ہیں۔ کہ وہ
 شب کے وقت طلوع کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی یہی رائے ہے حدیث میں ناگہانی
 حلوشت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جو رات کو آئیں: اعوذ بک من شر طوارق اللیل

کیونکہ اس وقت ان کا مدارک شکل سے ہوتا ہے۔

اس سورۃ میں طارق سے کیا مراد ہے اس کی تشریح لسان الہی نے خود
الہیچم الثاقب سے کر دی۔ کہ یہ وہ ستارہ ہے جو طلوع ہونے کے ساتھ ہی ظلمت کے
پردوں کو چاک چاک کر دیتا ہے، ثاقب روشن کو کہتے ہیں۔

طارق استہشا

آسمان کو دیکھو، ان گنت ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو شب
کے وقت لوگوں کی راہ نمائی کا سبب بنتے ہیں۔ جب سے کائنات ارضی و سماوی
کی تکوین ہوئی ہے۔ اسی وقت سے یہ بھی اپنی درخشندگی سے تمام عالم کو متور کئے
ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں مصروف عمل ہے ایک ہی طرح پر نظر
آ رہا ہے اور یہ نظام ایک ہی انداز پر قائم ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک دو سر کے
احاطے میں گھس جائے یا اپنے وقت سے قبل طلوع و غروب کرے، وَالشَّمْسُ بَدِيعِي
لَهَا ان تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الدَّبِيرُ مَتَابِقُ السُّهُمِ مَرَكَنٌ فِي ضَلَاكِ
يَسْبَحُونَ (۷۰: ۳۶) نہ تو سورج اسی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا بکڑے اور نہ رات
ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے سب اپنے اپنے دائرے میں ٹیر رہے ہیں۔

اس نظام شمسی کو دیکھنے کے بعد ہر شخص اس نتیجہ پر آسانی پہنچ سکتا ہے۔
کہ ان ستاروں سے بالاتر ایک اور نظام بھی ہے جو ان تمام نجوم و کواکب اور ثوابت و
سیارات کی حفاظت کرتا ہے جو ان کو بکری بندے ہوئے ہے اور کسی کو آگے پیچھے
نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح تم یہ بھی یقین کر لو کہ ایک ارفع و اعلیٰ ہستی ہے جو تمام
الساوون کو ایک ہی قانون کا پابند بنائے ہوئے ہے، وَلَا اسْلَمَ مِنْ فِ
النَّسْوَٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالَّذِي يَرْجَعُونَ (۸۳: ۳) شمال ان کے سب

اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرماں بردار ہیں۔ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وہی ذات رحمن و رحیم ہے جو ان کے ایک ایک عمل کی نگرانی ہے اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیتی: ان علیکم لحفظہم منکم لعلکم تتقون، پس جس خدا کی یہ قدرت، یہ عظمت اور یہ حفاظت ہے اس کے لئے ہر جان کی نگہداشت اسے خیر و نیک کے لئے قائم رکھنا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا کو نسا و شوار کا کام ہے۔

انفسی شہادت

(۵) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ
(۶) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ
(۷) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ
وَالثَّرَائِبِ

تو انسان کو دیکھنا چاہیے۔ کہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ جو پیٹھ اور سینہ کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔

نور کے ساتھ پانی کے بہنے کو عربی میں وفق کہتے ہیں۔ منی بھی نور کے ساتھ عورت کے رحم میں جاتی ہے اس لئے اس کو بھی ماء و وفق کہتے ہیں، چنانچہ فرارہ اور انخس نے اس کے معنی مہربوب نے الرحم کے لئے ہیں، عورت کے سینہ کی ٹڈی کو زریہ کہتے ہیں جہاں گلوبند پڑا رہتا ہے۔ اس کی جمع ثرائب آتی ہے یہاں ثراب سے مراد سینہ ہے جیسا کہ ابن عباس عکرمہ سعید بن جبیر، اور قتادہ نے بیان کیا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ خیال ہو کہ جب ایک چیز فنا ہو کر بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اسے چاہیے کہ اپنی پیدائش میں غور کرے خود اس کا طریق تخلیق اس شبہ کو دور کر دے گا۔ پیدا ہونے سے قبل اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ لیکن اللہ کی کرم سازی دیکھو کہ ماں باپ اپنی قوت جسمانی قائم رکھنے کی خاطر

مختلف چیزیں کھاتے ہیں۔ اکثر لذائذِ نفسانی پورا کرنے کی غرض سے مرد و عورت کا اجتماع ہوتا ہے۔ لیکن اندر ہی اندر خدا نے ایک ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ دونوں کے اختلاف سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اولاد پیدا کرنا خود ایک انسان کی طاقت سے باہر ہے۔

بعث بعد الموت

بے شک خدا اس کے اعادے یعنی
پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن لوگوں
کے بھید جانچے جائیں گے، تو انسان
کی کچھ پیش زحیل سکے گی، اور نہ اس کا
کوئی مددگار ہوگا۔

(۸) اِنَّهُ عَلٰی رَجْعِهِ لَقَادِرٌ

(۹) يَوْمَ تَبْيَضُّ الْسَّاعِرَةُ (۱۰) فَمَا

لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍ

جو خدا انسان کو اس طریق پر پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اس کی بھی قدرت رکھتا
ہے۔ کہ جب ایک شخص بالکل نیست و نابود ہو جائے تو اسے دوسری مرتبہ زندگی
بخش دے اور یہ حیات بعد الممات اس روزِ نوازش ہوگی۔ جس دن ہر شخص
کے تمام روز و اسرار ظاہر ہو جائیں گے۔ نہ تو کوئی اندرونی قوت ان جرائم کو چھپا
سکے گی، اور نہ کوئی خارجی مددگار ان کے معاصی کی پروہ پوشی کر سکے گا۔ میر فتح
رسل عاد و لواء عند اسمہ يقال ہذا عند فلان بن
فلان، ہر غدار کے بیٹھنے کی جگہ پر چھنڈا نصب کر کے اعلان کیا جائے گا۔ کہ یہ
شخص دنیا میں لوگوں کے ساتھ غدر کیا کرتا تھا۔

نتیجہ ثانیہ

آسمان کی قسم جو مینہ برساتا ہے اور زمین
کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ کلام حق
کو اصل سے جدا کرنے والا ہے اور
بے ہودہ بات نہیں۔

(۱۱) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
(۱۲) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ
(۱۳) إِنَّهَا لَفَقُولٌ فَصَلْ
وَمَا عَنِ الْفَعْلِ

رجع کے معنی بارش کے ہیں جیسا کہ زجاج نے بیان کیا ہے ابن عباس
بھی و السماوات الرج کے معنی ذات المطر یعنی بارش والا کرتے ہیں صدق
بھٹنے کہتے ہیں۔ نباتات زمین کو بچاؤ کر سکتی ہیں۔ اس لئے زمین کو ذات الصدق
کہا گیا۔

آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے۔ تو زمین میں جو بیج بویا گیا تھا۔ اس
میں زندگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ آخر کار زمین پھٹتی ہے اور سب طرف سبزوار
اٹھانے لگتا ہے۔ اسی پر تم انسان کی دوبارہ زندگی کو قیاس کرو۔ مرنے کے
بعد اس کے اجزا مٹی میں جا کر مل جاتے ہیں اور منتشر ہو جانے کی وجہ سے ہماری
فطروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ مگر جن قوتوں نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا، وہ
اب بھی اسی طرح ان متفرق اجزا کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں زندگی دے دیں گی
جس طرح بارش پودوں کو پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہ کوئی مہنسی کی بات نہیں،
بلکہ بڑی ہی حکمت و دانائی کی بات ہے۔

مزید مہلت

یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں
اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں تم کافروں
کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو

(۱۵) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا
(۱۶) وَالْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ مَعَهُمْ رَوِّدًا

جزائے اعمال کا سلسلہ سے زیادہ مشکل مسئلہ ہے اور خصوصاً ان لوگوں کے لئے جو کتب سماویہ اور سلسلہ انبیاء و رسل سے واقف نہ ہوں اس لئے خوب کھجی نہیں اس ذمہ داری اور سئولیت کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو بچوں کی طرح اس میں بہتات پیدا کرتے ہیں اور اس کا برابر انکار کئے جاتے ہیں۔ یہی ان کا کبید اور نکر ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے

ہم بھی ان کی حالت سے خوب واقف ہیں۔ اس لئے ہر ممکن طریق سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں اور ہر اورنگاً کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ شاید یہ لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں اور اس دقیق نکتہ تک ان کی عقل کی رسائی ہو سکے۔ اس لئے انہیں مہلت دینی چاہیے۔ اور عذاب میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس پر بھی نہ مانیں تو پھر دنیا و آخرت میں ان پر عذاب کا نازل ہونا یقینی اور قطعی امر ہے

الاعمال

(آیات ۱۹)

تلخیص مضامین

ابتداء سورت میں اللہ کی صفت ربوبیت بیان کر کے بتایا کہ اس صفت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے۔ کہ وہ نوع انسانی کی رشد و ہدایت کے لئے سلسلہ وحی و الہام قائم کرے۔ تاکہ جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی ارتقاء بھی حاصل ہو چنانچہ اس سلسلہ کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے یہ الہام آخری اور دائمی ہوگا۔ جو آپ کی طرف کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے موجودہ حالات اور اس کے انتہائی کمالات سے خوب واقف ہے اور اس کتاب عزیز میں ان تمام امور کا لحاظ کیا گیا ہے، اس قرآن کو کامیاب بنانے کے لئے وہی خدا ہر قسم کی آسانی پیدا کر دے گا۔ بنی کا فرض اتنا ہوگا کہ اس کی عام اشاعت کر دے البتہ اس سے فائدہ وہی حاصل کرے گا جو عاقبت اندیش اور دور بین ہوگا۔

اس کے بعد کامیابی اور خسران کے اصول و کلیات پر روشنی ڈالی، اور بتایا کہ انسان اس قدر کوتاہ بین واقع ہوا ہے کہ وہ دنیاوی فوائد کو آخرت کے

و اہمی ثمرات و نتائج پر ترجیح دیتا ہے۔ اور یہ غلط ہے۔ آخر میں رسول اللہ کے الہامات
 کی نسبت بیان کیا کہ اس قرآن میں جن عقاید و یقینات اور اصول اساسی پر
 بحث کی گئی ہے۔ ان پر تمام مذاہب و ادیان متفق ہیں، ہر الہامی کتاب نے ان ہی
 کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ اس لئے اب دنیا کا اجتماع بھی صرف قرآن ہی پر
 ہو سکتا ہے۔ جو ان سب کا جامع ہے۔ اور اسی پر صورت کو ختم کر دیا۔

ضرورت الہام

الحمد لله رب العالمین

اسے پیغمبر اپنے پروردگار کے واسطے اللیل الشان
کے نام کی تسمیہ کرو، جس نے انسان کو
بنایا، پھر اس کے اعضا کو درست کیا۔
اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر
اس کو رستہ بتایا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ
وَالنَّجْمِ إِذَا هَجَىٰ
وَالسَّحَابِ إِذَا تَكَرَّرَ
فَوْقَ الْآفَاقِ
وَالسَّمَاءِ إِذَا كُوِّنَ
فِيهَا
السَّمُومُ
وَالْأَرْضِ إِذَا حُفَّتْ
بِحَبَابِهَا
وَالْبَحْرِ إِذَا يَأْتِي
بِالْغَمَامِ
وَالشَّجَرِ إِذَا هَمَّتْ
فِيهِ
الْأَغْصَامُ
وَالْحَيَّةِ إِذَا تَنَزَّاهَا
عَلَىٰ عِزْقِ الْغَاثِ
وَالطَّيْرِ إِذَا تَسَاقَطَتْ
فِي الصَّوْبِ
وَالْغَاثِ إِذَا حَمَلَ
الْوِجْدَانُ
وَالْجِبَالِ إِذَا تَوَلَّىٰ
وَهْجَاهَا
وَالْجِبَالِ إِذَا تَوَلَّىٰ
وَهْجَاهَا
وَالْجِبَالِ إِذَا تَوَلَّىٰ
وَهْجَاهَا

اس ربِّ بزرگ کی تسمیہ و تقدیس بیان کرو۔ جس کی بعض صفات روایت

حسب ذیل ہیں :

(الف) خلق، عدم محض سے اس نے زمین و آسمان کو ہماری ضرورتوں کے
پورا کرنے کے لئے پیدا کیا۔ بدیع السموات والارض میں اسی کی طرف اشارہ ہے
اور خلق الانسان من علق بھی اسی تخلیق کی ایک جزئی ہے۔

(ب) تسویہ، لغت میں اس کے معنی برابر کرنے کے آتے ہیں گویا ایک
چیز کی ظاہری و باطنی تہوں کو اس طریق سے دو بعیت کرنا، اور اس کے مختلف اجزاء

عناصر کو ایک دوسرے سے اس انداز کے ساتھ ملانا کہ ان میں کمال درجہ کی موزونیت پیدا ہو جائے: ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت، فارجم البصر
 هل تری من فطور، ثم ارجع البصر کرتین، یتقلب الیہ
 البصر خاصاً و عموماً و غیر خصیہ (۲۷: ۳۰ تا ۳۱) "کیا تو خدائے رحمن کی آفرینش میں
 کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بجلا تجھ کو آسمان میں کوئی شکاف نظر آتا ہے
 پھر دوبارہ سہ بارہ نظر کر، تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔"
 (ج) تقدیر، جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں وقتیں رکھ دیں۔ تو ضروری
 تھا کہ ان کے اعمال و وظائف کی نوعیت اور دائرہ میدان عمل کا تعین ہوتا۔
 ورنہ تسویہ کا عمل رائگاں جاتا، اعمال کی نوعیت مقرر کرنا ہی تقدیر ہے: والشمس
 تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، والقمر قد وہ
 منازل حتی عاد کا العروج القدیم، لا الشمس یبغی
 لها ان تدرك الشمس ولا اللیل سابق النهار وکل فی
 فلک یسبحون (۳۶: ۳۸ تا ۴۰)۔ "اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے
 یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں
 مقرر کر دیں۔ یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کجور کی پرائی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو
 سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آسکتی
 ہے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔"

(۵) ہدایت، ان مدارج ثلثہ کے بعد اب اس بات کی ضرورت ہے کہ موافق
 اسباب فراہم ہوں، اور مشکلات و موانع کو دور کیا جائے، غرض یہ کہ عمل کا اجر اور
 بقا و قیام، اعمال کی بارآوری اور نتائج کا ظہور، سب ہدایت کے اجزائے ترکیبی
 ہیں۔

اختیار

رب کے معنی ہیں ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نشوونما دینا۔ تاکہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ پس جب رب العالمین کے یہ کارنامے ہوں۔ تو یقیناً وہ اس امر کا مستحق ہے کہ ہر وقت اسی کی حمد و ستائش کی جائے اور یہ کہ سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ اول سے آخر تک جو ہوئی ہیں اور جو ہوں گی اسی خدا ہی کو لاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس سورت کی تلاوت کرتے تو سب اسم ربك الاعلیٰ کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ فرماتے بخاری میں ہے کہ آپ عید کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور غاشیہ پڑھا کرتے اور اگر جمعہ اور عید کا ایک ہی دن میں اجتماع ہو جاتا۔ تو دونوں نمازوں میں یہی دو سورتیں تلاوت کرتے۔

سند امام احمد میں ہے: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوه هاني ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوه هاني سجودكم جب سبوح باسم ربك العظيم کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا اس کو رکوع میں سبحان ربی العظيم کی صورت میں ادا کرو، اور سبوح اسم ربك الاعلیٰ پر کہا کہ تم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرو۔

حیوانات کی نگہداشت

اور جس نے چارہ اگایا، پھر سب کو سپاہ
زنگ کا گورڈا کرو یا۔

(۴) وَاللّٰهُمَّ اَخْرِجِ الْمَرْعٰى

(۵) فَجَعَلْنٰهَا عَسَآءًا مَّا حَوٰى

مٹا رہا، خشک چیز کو کہتے ہیں۔ جب گھاس خشک ہو جاتی ہے تو سبزی کی جگہ اس پر سیاہی چھا جاتی ہے اس کا نام اجوی ہے۔
 ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی شانِ ربوبیت کا وہ پہلو بیان کیا گیا ہے جو حیوانیت سے تعلق رکھتا ہے، سب سے پہلے خدا نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا، پھر ان کی ضرورتوں و لوازمات پورا کرنے کے لئے دنیا میں اسباب و وسائل فراہم کر دیئے، نباتات میں چھپنے کی طاقت نہ تھی۔ تو انہیں جڑوں میں دی گئیں، مگر جانور چل پھر سکتے تھے، ان کے لئے چرگاہ بنا دیئے کہ موسم بہار میں تر و تازہ گھاس کھائیں۔ جب خزاں کا موسم آتا ہے تو اسی گھاس کو خشک سیاہ رنگ کا کر دیتا ہے جو ان کے لئے زندگی بخش ثابت ہوتی ہے اور انہیں توانائی بخشتی ہے۔

وحی و الہام

(۶) سَنَقِرُ لَكَ فَكَا تَجَسَنِي
 (۷) اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ (۸) اِنَّكَ
 تَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ
 ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ
 کرو گے۔ مگر جو خدا چاہے۔ وہ کھلی بات
 کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔

جس خدا نے انسانوں اور حیوانوں کی سابقہ ضروریات انجام دی ہیں۔ اسی کی ربوبیت کا یہ بھی اقصا ہے کہ انسان کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی رشد و ہدایت کا بھی ایک نظامِ صلاح قائم کرے۔ چنانچہ وہ تمہیں اسے مہم! ان تمام سنن و نواہیوں کی تعلیم دے گا۔ جو جملہ اقوام و ائمہ کے نشیوارِ تقا کے لئے ضروری ہوں گی اور تمہیں قرآن پڑھائے گا۔ جس کا ایک ایک حرف تمہارے سینہ میں محفوظ رہے گا۔

الامثال والاشد

اس کی شرح میں علمائے کرام مختلف رائے ہیں، فرما یہ کہ کتاب ہے کہ یہ الفاظ صرف بین و پکت کی غرض سے ذکر کئے گئے ہیں۔ سورہ زین بیان کلی رسول اللہ پر کبھی بھی طاری نہیں ہوا۔ نماز میں جو دو ایک مرتبہ آپ بعض آیات کو بھول گئے تو وہ صرف عارضی طور پر تھا۔ اور دوسرے صحابہ کے یا اولاد نے سے آپ کو وہ آیات یاد آگئیں۔ اسی قسم کی آیت حجت میں داخل ہونے والوں کے لئے بھی آتی ہے: **خالد بن قیس** ما دامت السموات والارض الاما شاء دیک اور اس قسم کے الفاظ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اور دوسرے لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ کہ یہ سب کچھ محض اللہ کی بخشش و عطا اور لطف و کرم کے نتائج ہیں۔ ورنہ کوئی شخص اپنے استحقاق کی بنا پر وہ برابر بھی طلب کرنے کا مجاز نہیں ہے۔

حسن اور قتاوہ کی رائے ہے کہ اس میں ان آیات کی طرف اشارہ ہے۔ جو مندرجہ الحکم والتلاوت ہیں۔ چنانچہ علامہ زنجشیری فرماتے ہیں: **جعل الشیاء علیہ بمعنی دفع الحکم والتلاوت**، "نسیان کا مطلب یہ ہے کہ جس کا حکم باقی نہیں رہا اور تلاوت کی بھی ضرورت نہیں۔" بعض اس کو قلت کی طرف مشیر سمجھتے ہیں مگر ہمارے خیال میں فرار کی رائے سے زیادہ قابل ترجیح ہے۔

جمہور خفی

خدا کے قدوس اس قرآن کو کیسے بھول جانے دے گا۔ وہ عالم الغیب والشہادۃ ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں کی استطاعت

علمی و عملی اس وقت کس قدر ہے۔ اور قیامت تک ان کا نشو و ارتقا کہاں تک ہوگا۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ تمام سابقہ تعلیمات مرثیہ چکی ہیں۔ اور کسی الہامی کتاب کے کسی حصہ کے متعلق بھی یقین و اذعان کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں۔ ان حالات میں قرآن کی حفظ و صیانت بدرجہ اولیٰ لازمی و ضروری ہے۔ کہ یہی آخری الہام ہے، اسی پر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا کی مہر ثبت ہے۔ اور اسی کی شان میں انات من نزلنا الذکر و انالہ لمحافظون نازل ہوا ہے :

یا ہمی تطہیق

گذشتہ آیات میں حیوانات کی ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ موسم بہار میں تر و تازہ گھاس ان کے کام آتی ہے اور خزاں میں وہی خشک ہو کر ان کے لئے زندگی بخش ثابت ہوتی ہے۔

بالکل یہی حال نبوت کا ہے۔ دنیا کے لئے بہترین وقت وہ ہوتا ہے۔ جب خود نبی اس میں جلوہ افروز ہو۔ اس کی وفات کے بعد اس کے حواری اور اصحاب اس کی نبیارت کو دور و نزدیک پہنچا دیتے ہیں۔ جو اگرچہ کسی حیثیت سے بھی نبی کے مراتب عالیہ تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ مگر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے کافی ہوتے ہیں، اور ان کی معرفت دنیا کو امن و اطمینان قلب اور حیات داری نصیب ہوتی ہے۔ اسی کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے: خیر القرون قرنیٰ مشہور الدین یلوذہم، ثم الدین یلوذہم، دوسری حدیث میں اس طرح آتا ہے: اصحابی کالنجوم یا یتہم اقتدیتما ہتدیتہم

اور اقتداء بالذین من بعدی ابی بکر و عمر بھی اس قبیل سے

تبلیغ قرآن

(۸) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ (۹)
 فَذَكَرَ إِذْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ
 (۱۰) سَيِّدًا كَرِيمًا مِّنْ دُونِهَا
 (۱۱) وَكَتَبْنَا بِهَا الْأَنْشُورَىٰ (۱۲)
 الْكِنِزَىٰ فَيُصَلِّي النَّارَ الْكُبْرَىٰ
 (۱۳) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا
 يَحْيَىٰ -

ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے
 سید جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے
 کی امید ہو نصیحت کرتے رہو، جو خوف
 رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا اور
 بے خوف بد سبخت پہلوئی کرے گا۔ جو
 قیامت کو رسی تیز آگ میں داخل ہوگا۔
 پھر وہاں نمرے گانہ جئے گا۔

اللہ نے اپنے رسول کو ایسی قوم میں نبی بنا کر بھیجا جو صدیوں سے ہدایت قانون
 کے نام سے نا آشنائے محض تھی، اور جو امتیوں کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ ترقی ہمیشہ
 تدریجی ہوا کرتی ہے، اس لئے قرآن حکیم مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا۔ جس سے
 ایک طرف توبہ آسانی ہو گئی۔ کہ لوگوں کو اس کتاب عزیز کے حفظ کرنے میں بے انتہا
 سہولت و آسانی ہو گئی، اور دوسری جانب صحابہ کرام اس کے احکام و اوامر پر عمل کرتے
 کرتے مساوت و کامرانی کے اعلیٰ ترین مراتب پر پہنچ گئے، اور اس طرح رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں سہولت پیدا ہو گئی۔

ظاہر ہے کہ قرآن تمام اہم واقعات کی ضروریات دینی و دنیوی کا ذمہ دار و کفیل
 اور ان کے نشو و ارتقا کے لئے ایک مدون و مرتب دستور العمل ہے، اس لئے ضرورت
 ہے کہ اس کی آواز کو دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچا دیا جائے اور ارض الہی کی ایک آنچلک
 بھی ایسی نہ ہو جہاں قرآن اور اس کے تراجم موجود نہ ہوں۔ چنانچہ اس آیت میں آپ

اور آپ کے متبعین کو یہ حکم دیا گیا۔ کہ وہ اس کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرمی
کوشش کریں۔

ہمارا فرض صرف اتنا ہے کہ ہم ہر شخص کو قرآن سنادیں، اور اس کے شبہات
دور کر دیں۔ مگر یہ یاد رہے کہ اس کتاب میں سے وہی شخص فائدہ حاصل کرے گا
جو انفرادی و اجتماعی مصائب و آلام سے خوف زدہ ہوگا۔ اور جس نے عملی بدکرداری
کی راہ اختیار کی۔ وہ کبھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوگا۔ مگر یہ انحراف و اجتناب اس کے
حق میں مفید نہ ہوگا۔ بلکہ اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا۔ جس میں نہ زندگی
ہے نہ موت ہے۔

راہِ نجات

(۱۴) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ
اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا
اور نماز پڑھتا رہا۔ مگر تم لوگ تو دنیا کی
زندگی کو اختیار کرتے ہو۔ حالانکہ آخرت
بہت بہتر اور پابندہ تر ہے۔

دنیا میں انسانی اعمال کو مختلف ہوں۔ مگر اللہ کی نظر میں وہی کامیاب ہے۔
جو بڑے کاموں سے الگ رہ کر تزکیہ نفس کی راہ اختیار کرتا ہے اور اپنے خالق سے
صحیح رشتہ قائم کر کے تمام زندگی کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں صرف کر دیتا ہے۔
مگر انسان کی بھی عجیب حالت ہے۔ اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے وہ دنیا کے چند روزہ
عیش و کامرانی کو حیاتِ جاودانی پر ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ ذرا غور سے کام لیتا تو
اسے معلوم ہو جاتا کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، دوام صرف جنت ہی کی چیز ہے۔

کو حاصل ہے
دین قسم

(۱۸) اِنَّ هٰذٰلِكَ الْفِي الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِ
یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے
(۱۹) صُّحُفِ اِبْرٰهٖمَ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ
یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔

قرآن جن اصول و عقائد کی تعلیم دیتا ہے وہی ابراہیم و موسیٰ، نوح و عیسیٰ، ادا
داؤد و سلیمان کی نبوت کے اصول اساسی تھے۔ تمام آسمانی کتابیں ان امور متفق
ہیں۔ اور یہی کلیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں
تمام مذاہب و ادیان نے ان اصول حقیقہ کو فراموش کر دیا ہے جن پر ان کے مذاہب
کا دار و مدار تھا۔ قرآن انہیں یاد دلاتا ہے اور اس عالمگیر برادری کی طرف بلاتا
ہے۔ جس کے لئے دنیا کا ہر تعلیم یافتہ آج بے قرار نظر آ رہا ہے۔ مگر اس مشکل کا حل
صرف قرآن کے اتباع میں ہے۔ اس لئے کہ یہ ان امور کی طرف بلاتا ہے جن پر
تمام مذاہب متفق ہیں۔

غاشیہ

(آیات ۱۶)

تلمیحیں مضامین

۱۶ آیات تک کفار و مومنین کے نتائج اعمال پر بحث کی آیت نہ ۲ تک ان خصوصیات کو بیان کیا۔ جن پر قوموں کی فضیلت و برتری اور آخرتہ میں فوز و کامیابی موقوف ہے۔ رسولؐ کا کام صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو ان حقایقِ عالیہ کی طرف متوجہ کر دے اس کے بعد ہر شخص اپنے لئے راہِ عمل معین کرنے میں آزاد ہے مگر اس آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس سے باز پرس بھی نہ ہوگی۔ قیامت کے روز ان سے پورا پورا حساب لیا جائے گا۔ اس لئے کہ جا کہاں سکتے ہیں۔ آخر لوٹ کر ہماری ہی طرف تو آنا ہے :

اصول کرامی

ناکام لوگ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (۱) اَهْلُ اَنْاكَ حَدِیْثُ الْغَاشِیَةِ
 (۲) وَجُوْدًا یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةً
 (۳) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ (۴) تَصَلٰی
 نَارًا حَامِیَةً (۵) تَسْقٰی مِنْ
 عَیْنٍ اَنْبِیَةٍ (۶) لَیْسَ
 لَهَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَوْئِهِ
 (۷) لَا یَسْمَعُ وَلَا یُبْصِرُ
 مِنْ جُوْدٍ -

بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت
 کا حال معلوم ہو رہا ہے اس روز بہت
 سے منہ والے ذلیل ہوں گے، سخت
 محنت کرنے والے تھکے ماندے۔
 دیکھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔
 ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی
 پلایا جائے گا اور خار وار جھاڑ کے ہوا
 ان کے لئے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔
 جو نہ فریبی لائے اور نہ بھوک میں کچھ
 کام آئے۔

غاشیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے کسی کو گھیرنے کی قیامت تمام

مخلوق کو سب طرف سے احاطہ کر لے گی۔ اس لئے اسے قاشیہ کہا گیا۔ ناصیہ مشرق، نصاب سے اس کے معنی مشقت سے تھک کر چور چور ہو جانے کے ہیں، اذیت گرم کھولتا ہوا چشمہ جس کی گرمی انتہا کو پہنچ گئی ہو۔ ضریح ایک قسم کی گھاس بھٹی ہے۔ جب تک تر ہے اس کو شبرق کہتے ہیں۔ اور اونٹ اسے کھاتا ہے۔ جب خشک ہو جائے تو اس کے کلٹے بن جاتے ہیں اور زہریلی ہو جاتی ہے۔ پھر اونٹ اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔

ان آیات میں کفار کے نتائج اعمال بیان کئے گئے ہیں۔ جو دنیا میں اگرچہ محنت و مشقت کرتے رہے مگر انجام کار ان کی تمام کوششیں اکارت گئیں :

قل هل ننبئکم بالاحسنین اعمالا، الذین ضل سعیرہم
 فی الحیوة الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا (۱۸: ۱۰۳ و ۱۰۴)

”کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ لوگ جن کی سچی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی۔ اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں۔ کہ اچھے کام کر رہے ہیں“

ارباب ایمان

اور بہت سے سزا والے اس روز شاداں	(۸) وَجُودًا یَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ
ہوں گے۔ اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل	(۹) لِسَعِیْرہَا رَاضِیَةٌ (۱۰) فِی جَنَّةٍ
بہشت بریں میں وہاں کسی طرح کی کوس	عَالِیَةٍ (۱۱) لَا تَسْمَعُ فِیْہَا
زہ نہیں گے۔ اس میں چشمے بہ رہے	لَا عِیْبَہُ (۱۲) فِیْہَا عَیْنٌ جَارِیَةٌ
ہوں گے وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے	(۱۳) فِیْہَا سُرُورٌ مَّرْفُوعَةٌ (۱۴) وَ
ہوئے، اور آنجورے قرینے سے رکھے	اِکْوَابٌ مَّرْصُوعَةٌ (۱۵) وَ نَّارٌ

مَصْفُوفَةٌ (۱۶) وَذَرَابِيٌّ مَبْتُوثَةٌ ہوئے، اور گاؤں تکبے قطار کی قطار لگے

ہوئے، اور نفیس فرش بچھے ہوئے

نماز حج ہے نمرقہ کی۔ اس کے معنی تکبہ کے ہیں، زرا بی عمدہ بچھونے اور نفیس فرش کو کہتے ہیں۔ اس کا واحد زربیتہ ہے۔

ان آیات میں ارباب ایمان کے نتائج اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ اگرچہ نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ مگر کیا مجال کہ ان کی زبان سے کوئی بات خلاف تہذیب بھئی نکل جائے؟ سورہ مریم میں آتا ہے: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ لَا سَلَامًا (۱۹: ۶۲) وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بے ہودہ کلام نہ سنیں گے۔ ایک جگہ یوں ارشاد ہوا: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا إِلَّا قِيلًا وَسَلَامًا سَلَامًا (۵۶: ۲۵ و ۲۶) وہاں نہ بے ہودہ بات نہیں گے، اور نہ گالی گلوں جہاں ان کا کلام سلام سلام ہو گا۔

دنیا کا عام دستور یہ ہے کہ جو لوگ عزت و مرتبت اور دولت و ثروت کے مرتب عالیہ پر فائز ہوتے ہیں، اور تمام لوگ ان کو اکرام و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عموماً ان کی مجالس فواحش و منہیات کامرکز بن جاتی ہیں۔ شہر و استہزار، سب و شتم، اور لغو و ہزل بکواس ان کی صحبتوں کا طغرائے امتیاز ہوتا ہے۔ مگر اہل حیرت ان تمام بہبودہ حرکات سے پاک ہوں گے، اور وقار و سنجیدگی ان کی مجالس پر برستی ہوگی۔

طبع انسانی کا خاصہ

گذشتہ سطروں سے یہ بات واضح ہو گئی۔ کہ انسانی عمل کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں جانا اور دنیا و آخرت میں اس کا نتیجہ ضرور مل کر رہتا ہے۔ پس جب یہ ایک طے شدہ

مسئلہ ہے تو پھر وہ اپنے اندر ان اوصاف کو کیوں نہیں پیدا کرتا۔ جو اس کو ہر زندگی میں کامیاب کریں اور وہ خصوصیات حسب ذیل ہیں :-

(۱۶) اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاَرْضِ
كَيْفَ خُلِقَتْ (۱۸) وَاِلَى السَّمٰوٰتِ
كَيْفَ رُفِعَتْ (۱۹) وَاِلَى
الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (۲۰)
وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے
کہ کیسے عجیب پیدا کئے گئے ہیں۔
اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا
ہے۔ اور پہاڑوں کی طرف کہ کس
طرح کھڑے کئے گئے ہیں اور زمین
کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔

انسانی طبیعت کا یہ خاصہ ہے۔ کہ وہ ہمیشہ باہر سے متاثر ہوتی ہے مگر اس
کی کیفیت یہ ہے کہ وہ روزمرہ ایک چیز کو دیکھتی ہے اور اس سے عبرت اندوز
نہیں ہوتی: یہاں وہ علیہا وہم عنہا معرض ہوتا ہے، اس لئے قرآن کریم
انہیں پزیروں کو بار بار ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ کبھی تو ہم ان سے سبق اندوز
ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام روزمرہ یہی ستارے چاند اور سورج دیکھتے
مگر ان کے دل میں کبھی کوئی خاص کیفیت نہیں پیدا ہوتی تھی۔ اور پھر یہی نجوم کو اک
تھے۔ جن کو دیکھ کر وہ توحید باری کے قائل ہوئے اور پکار اٹھے: يَقَوْمِ اِنِّی
مِدْرِی مَا تَشْرٰکُونَ، اِنِّیْ وَجْهَتُ وَجْهًی لِّلذٰی فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (۶۶، ۶۸، ۶۹) "لوگو۔ جن چیزوں کو تم خدا
کا شریک بناتے ہو۔ میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سر سے کسی کو سہو کر اپنے
تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور
میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔"

سادگی طبع

یہی چاند اور سورج ہیں، نجوم و کواکب ہیں، ثوابت و سیارات ہیں۔ لیل و نہار ہیں، دریا اور پہاڑ ہیں۔ جن کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو توجہ دلاتا ہے۔ کہ وہ ان سے نتائج و غیر حاصل کرے۔

قرآن نے ان آیات میں صرف وہی چیزیں ذکر کی ہیں۔ جن کے دیکھنے کے ہم پریم و لادشکے ہادی ہیں۔ یہی اونٹ ہے۔ جو اس قدر اطاعت شعار ہے کہ ایک بچہ بھی اس کو جہاں چاہے لے جاسکتا ہے اس پر بوجھ لاوسکتا ہے، وہ جنگل کی جھاڑیاں کھاتا اور ایک مرتبہ پانی پی کر کئی روز تک اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

اب دیکھیے جانور اپنے مالک کے لئے کس قدر تکلیف و مصیبت برداشت کرتا ہے۔ اس کے لئے کسیر اطاعت و انقیادین جاتا ہے اور باوجود اس کے خود اس کی ضروریات زندگی کس قدر مختصر اور سادہ ہیں۔ جنگل کی جھاڑیاں اور گائے اس کی غذا کے لئے کافی ہیں اور پانی کی یہ حالت ہے کہ ایک دفعہ پی لیا۔ اور دس پندرہ روز تک اس کا محتاج نہ ہوگا۔

اونٹ کی زندگی کے یہ تمام حالات ہمارے لئے سرمایہ عبرت و بصیرت ہیں اور ہم باسانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ جو شخص ملک و ملت کی خدمت کا آرزو مند ہے، نوع انسانی کی ہمدردی اس کا نصیب العین ہے اور کلمۃ اللہ کی فضیلت و برتری اس کی غایتہ الغایات، تو اس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اس اونٹ سے نصیحت پذیر ہو، اسی طرح ملک اور قوم کی خدمت میں جان و مال کو بخش کرے اور اپنی ضروریات حیات اس قدر سادہ اور مختصر کرے کہ دوسروں کے لئے

مخبر بن جائے۔

مخبر نے اہل سے مراد ابر کے ٹکڑے لئے ہیں مگر یہ معنی نہ صرف ربط آیات کے لحاظ سے غلط ہیں۔ بلکہ تمام اہل لغت و تفسیر کے بھی خلاف ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم الحیوانات کو سیکھنے کی تعریف دی ہے۔

بلندی مقصد

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امتہ اخرجت للناس کے لقب سے نرفراز کیا ہے، وہی شہداء علی الناس ہیں، فاستبقوا الخیرات کا حکم بھی ان ہی کو دیا گیا ہے۔ انہیں کو کلمہ حق کی نشر و اشاعت کرنی ہے اور ہر برائی کو دنیا سے دور کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کس قدر اہم و اعظم ہے۔

ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ ہر انسان میں موجود ہے۔ اور جب تک یہ جذبہ نہ ہو۔ ترقی ممکن نہیں۔ مگر بہت سے لوگ ہیں۔ جو اپنے مقصد کو محدود اور دائرہ عمل کو تنگ کر لیتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ حصول مقصد کے بعد ان کی ہمتیں بھی لپٹ ہو جاتی ہیں۔ ان کی ترقی رک جاتی ہے اور پھر ان کا رخ تنزل کی طرف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میدان ترقی میں انسان کی نظر ہمیشہ اعلیٰ پر ہونی چاہیے۔ ورنہ باطل قناعت پیدا ہو جائے گی۔ اس دنیا کے عمل میں قدر و قیمت اسی شخص کی ہوتی ہے جس کا مقصد نہایت ہی بلند ہو۔

مسلمانوں کو حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں تمام دنیا کے مسلمان جمع ہوں گے اور یہ وہ جگہ ہوگی جس میں تمام پرہیزگار مسلمان کے کمالات و فضائل کا اظہار ہوگا اور تمام عالم اسلامی کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ اس وقت دنیا کے اسلام میں بہترین شخص کون ہے اس لئے حکم دیا گیا: فاستبقوا الخیرات، تم میں سے ہر ایک مسلمان بھارت و پاکستان کی

اور ورع، تقویٰ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیے تاکہ
حج کے روز کسی کو ندامت نہ ہو۔

سورہ تغابن میں آتا ہے: یوم یجمعونکم لیوم الجہنم، ذلک
یوم التغابن، قیامت کے روز تمام اقوام و ملل ایک میدان میں جمع ہوں گے
ہر ایک امت کا دوسری سے اخلاق و کمالات میں مقابلہ ہوگا۔ پھر اس روز جو قوم پوری
لے گئی۔ وہی فیروز مندر و خوش بخت رہی اور دوسری کو حسرت و ندامت کے
سوا اور کیا حاصل ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا: انی معک اثربکم الامم،
فلا تقتلن بعدی، تمہاری کثرۃ تعداد کی بنا پر میں قیامت کے روز دوسری
امتوں پر فخر کروں گا۔ اس لئے ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ ورنہ باہمی جدال و
قتال اور خوزیزی سے تمہاری تعداد کم ہو جائے گی۔ اور مجھے مسابقت اور افتخار
کا موقع نہ مل سکے گا۔

ان تمام تصریحات کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دنیا کی تمام قوموں کا مقابلہ کرنے
کے لئے تیار رہیں۔ اور ہر فرزند اسلام میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ اگر موقع پڑے
تو وہ تمام دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ اس لئے قرآن نے دعایا مانگنے کی یوں تعلیم دی:
واجعلنا للمتقین اماما۔ تقویٰ تو ہر شخص میں ہوگا۔ مگر ہم اسی پر قیامت
کو کے زبید چاہیں۔ بلکہ ہماری نظر اتنی بلند ہو کہ ہم متقین کے امام و پیشوا بننے کی
آرزو اور کوشش کریں۔

والی السماء کیفیت وقعت میں یہی تعلیم دی گئی ہے۔ کہ جب ہم اپنا مقصد
حیات معین کرنے کا ارادہ کریں، تو ہماری نظر معمولی انسانوں اور ادنیٰ نمودوں کو دیکھ
کر اسی جگہ نہ ٹک جائے۔ بلکہ ہم آسمان کو دیکھیں جو کس قدر بلند ہے۔ اور
بغیر ستاروں کے قائم ہے۔ اسی طرح ہمارا مقصد حیات بھی نہایت ہی بلند ہو۔

اور پھر اس کے کسب و حصول کے لئے ہم کسی انسان پر اعتماد نہ کر سبھیں۔ بلکہ ہماری نظر صرف خدا پر ہو: ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔
اس آیت مبارکہ میں علمِ ہدیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

استقلال

جس شخص کا مقصد اس قدر بلند ہوگا۔ اسے تکالیف و شدائد سے بچا ہونا پڑے گا۔ اور یہی وقت اس کے امتحان کا ہوگا۔ اگر اس نے ان تمام عوامل کو موانع کی پروانہ کی۔ بلکہ ہر رکاوٹ کو دور کر کے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو وہ یقیناً اپنی مراد کو پالے گا۔ اسے صبر و تحمل، استقلال و ثبات، قدم، صمیم قلب اور عزمِ راسخ سے کام لینا پڑے گا۔ تب کہیں جا کر کامیابی کا ثمرہ دیکھے گا۔

قرآن نے بار بار اربابِ ایمان کو ان جذباتِ حقہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور ان فرزندِ اسلام کی مدح و ستائش کی ہے جو مصیبتوں کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے: ولذبلوزکم لشیخ من الخوف والجموع ونقص من الاموال والافس والثمرات، وبشر الصابرين الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا ان الله وانا لیه راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمة واولئک هم المہتدون (۱۵۵: ۲ تا ۱۵۷)۔
”اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک، اور مال اور جانوں اور میوؤں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو، ان لوگوں پر حیب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں۔ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں۔ جن پر ان کے

پروردگار کی ہر بانی اور رحمت ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ "ایک جگہ فرمایا
 دکان من نبی قتل معہ ربیون کشیر، فماتوا لہما اصابہم
 فی سبیل اللہ، وما ضننوا، وما استکانوا واللہ یحب لصابین
 (۱۲۶:۳)" اور بہت سے نبی ہوئے ہیں۔ جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے
 دشمنوں سے لڑے ہیں۔ تو جو مصیبتیں ان پر راہِ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب
 انہوں نے نہ تو بہت ہار سی اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے ڈیے اور خدا
 استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔"

پہاڑوں کو دیکھئے، آذرھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں۔ شہروں کے شہر
 برباد ہو جاتے ہیں۔ دریا اپنا رخ بدل دیتے ہیں۔ حکومتوں میں انقلابات رونما
 ہوتے ہیں۔ قومیں صفحہ دنیا سے ناپید ہو جاتی ہیں۔ مگر پہاڑ ہیں کہ اپنی جگہ قائم
 ہیں۔ اور ایک اونچ بھی وہاں سے نہیں ہٹتے۔ پس جو شخص اعلیٰ ترین مقاصد کے
 دنیا میں آیا ہو۔ وہ ان پہاڑوں سے ثابت قدمی کا سبق سیکھے۔ اور اس طرح گڑ
 جائے۔ کہ کوئی چیز بھی اس کے پائے استقامت میں زلزل نہ پیدا کر سکے اس
 کے بعد کامیابی ہی کامیابی ہے۔

علمِ حبال سیکھنے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے؛

قوتی

جو لوگ بے انتہا قربانیوں کے بعد ان اعلیٰ ترین مقاصد میں کامیاب ہوں۔ تو
 رد عمل اور رسی اکیشن کے طور پر ان میں جذبہ انتقام پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں
 پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنہوں نے ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی تھی
 اور اس میں وہ بسا اوقات بے گناہوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہنگامہ

۵۷ء کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب انگریزوں کو ہندوستانوں پر کامیابی ہوئی۔ تو انہوں نے کس طرح ہزاروں لاکھوں بے گناہ لوگوں کو بے خانماں و برباد کیا۔ لارڈ کچنر کو فتح سووان سے اٹھینان نہ ہوا۔ اور صلح اعظم حضرت ہدی علیہ الرحمۃ والنفوس کی لاکشش بھی اس فرعون مصر کے ظلم و ستم سے نہ بچ سکی۔

مگر انسانیت اسے کا معلم قرآن کہتا ہے۔ کہ اس وقت تم زمین عبرت پذیر ہو۔ لوگ اس کی لپٹ پر ہر قسم کی ناشائستہ حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں اس بول و پراز کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی وہی زمین ہمارے سامنے عاجزی اور فروتنی کا اظہار کرتی ہے تم سے کوئی انتقام نہیں لیتی۔ پس تم بھی اپنی فتح و کامرانی کے بعد زمین کی طرح عاجز بن جاؤ اور اپنے مخالفین کے سامنے فروتنی کا اظہار کرو۔

علم طبقات الارض کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

ایک مثال

اگر ان صفات حسنہ سے منصف کسی نمونہ کے طالب ہو تو رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کو دیکھو جو ساوہ معیشت اور اعلیٰ تخیل کے لئے اسوہ حسنہ ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسخاۃ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے ہیں آپ کے شدید ترین دشمن آپ کے سامنے آئے ہیں۔ جن کو آپ باسانی قتل کر سکتے ہیں مگر آپ العفو اقرب للتقویٰ کے مطابق ان سے اطلاقاً فرما کر سب کو آزاد کر دیتے ہیں۔

حضرت علیؓ اپنے دشمن پر قابو پا چکے ہیں۔ اس کی گردن اپنی تلوار سے اڑا سکتے ہیں۔ کہ اتنے میں وہ آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیتا ہے۔ آپ فوراً اس کی پھاتی سے اتر آتے ہیں۔ کہ دنیا کے سامنے عمل کے لئے ایک صحیح نمونہ پیش کریں

یہ تو مشنِ نونہ از خوارے ہے ورتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دستوں
کی زندگی تو اس قسم کے اشلہ و نظائر سے پُر ہے۔ اور یہی لوگ ہمارے لئے اموہ
حسد ہیں۔

فرض تبلیغ

(۲۱) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مَذَكِّرٌ
(۲۲) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ
(۲۳) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ
(۲۴) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ
الْأَكْبَرَ (۲۵) إِنَّ إِلَيْنَا يَأْتِيكُمْ
(۲۶) نَسْمَ إِنَّ عَلَيْنَا جِثَابَهُمْ

تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے
والے ہی ہو، ان پر دار و فہ نہیں ہو۔
ہاں جس نے منہ پھیرا، اور نہ مانا، تو خدا
اس کو بڑا عذاب دے گا۔ بے شک
ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے پھر
ہمیں ان سے حساب لینا ہے۔

یہ کائنات ارضی و سماوی ہمارے سامنے ہے۔ جو بیابان و ہل تمہیں اپنی طرف
بلا رہی ہے، کہ تم اس سے عبرت اندوز و بصیرت افروز ہو، رسول اللہ کا کام صرف اتنا
ہے۔ کہ تمہاری غفلت کے پردوں کو چاک چاک کر دے، ان حقایق و معارف کی
طرف تمہیں توجہ دلاوے جو لازماً تمہاری حیات ہیں، اور جن پر تمہاری انفرادی اور اجتماعی
کامیابی کا دار و مدار ہے۔ راہ حق دکھانے کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے
اس سے یہ نہ پوچھا جائے گا۔ کہ اس کی تعلیم سے تم ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہو گئے۔
اس کا فرض تبلیغ تھا۔ اور وہ اس نے ادا کر دیا: وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ
فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مِنْ يَخَافُ وَعَبِيد (۵۰: ۲۵) اور تم ان پر زبردستی
کرنے والے نہیں ہو۔ پس جو ہمارے عذاب کے وعید سے ڈرے۔ اس کو
قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔

باوجود اس تذکیر و موعظت کے جو لوگ اس تعلیم سے احتراز کریں گے اور انکار و
 مجھد کی زندگی بسر کریں گے۔ بتدریج ان کی تمام قوتوں پر عالم مہمات طاری ہو جائے گا
 اور عذاب اکبر میں مبتلا ہوں گے۔ ان سب کو آخر ہمارے ہی دربار میں ایک روز
 حاضر ہونا ہے۔ پھر ہم ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے لیں گے۔

الفجر

(آیات ۳۰)

تلخیص مضامین

اس سورہ میں جزائے اعمال پر بحث کی گئی ہے۔ ابتدا میں چار شہادتیں پیش کیں آیت ۱۰ تک بتایا کہ تو میں جو دنیا میں برباد ہوتی ہیں تو وہ قانوں جزائے اعمال کے سخت میں برباد ہوتی ہیں۔ آیت ۱۲ تک انفرادی جزا و سزا کا ذکر کیا اور پھر آخر سورہ تک اس مضمون کو واضح کیا کہ جس طرح دنیا میں اجتماعی اور انفرادی طور پر سزا ملتی ہے ویسے ہی مرنے کے بعد بھی عقاب و ثواب اور پھر جنت و دوزخ کا سلسلہ قائم ہوگا۔ اور اسی پر سورہ کو ختم کر دیا ہے۔

جزائے اعمال

اقسام کی تفصیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (۱) وَالْفَجْرِ (۲) وَ لَیْلٍ عَشْرِ (۳)
 وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (۴) وَاللَّیْلِ اِذَا
 كَسَبَتْ (۵) هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ
 لِّذٰی حِجْرٍ۔

فجر کی قسم، اور دس راتوں کی، اور حقیقت
 اور طاق کی۔ اور رات کی جب جانے
 لگے، بے شک یہ چیزیں عقلمندوں کے
 نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں۔ کہ
 کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔

مفسرین کرام نے ان اقسام کی شرح و تفصیل میں اختلاف کیا ہے، علی، ابن
 عباس، مجاہد، عکرمہ اور سدیی کے نزدیک ہر روز کی صبح مراد ہے، مسروق اور
 محمد بن کعب کی رائے میں یہ یوم النحر کی فجر ہے۔ قتادہ کے نزدیک محرم کی پہلی تاریخ
 ہے، ضحاک کی رائے ہے کہ یہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، بعض نے ان قرآن الفجر
 کان مشہوداً۔ کی بنا پر اس سے نماز فجر مراد لی ہے۔ دوسرے لوگوں نے وجعلنا
 من الماہر کل شیء حتی کی وجہ سے فجر کے معنی چترہما سے ایک بیان کیے ہیں۔

فجر کے بعد لیالی عشر کے متعلق بھی وہی اختلاف آرا ہے کہ یہ کونسی دس راتیں

ہیں۔ ایک جماعت رمضان کی آخری دس راتیں کہتی ہے۔ دوسرا گروہ محرم کی ابتدائی دس راتیں لیتا ہے۔ ایک طائفہ نے ذرا تفصیل سے کام لیا ہے۔ انہوں نے ان دس راتوں کو سال کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، لیلة القدر کی راتیں، عید الفطر کی رات، یوم النحر کی رات، ۲۷ حجب کی شب، ایک شب برات اور عرفة کی رات، ایک قول یہ ہے۔ کہ ذی الحجہ کی پہلی دس راتیں ہیں۔

ہماری رائے

یہ مختلف اقوال ہیں، جو اوپر بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ ان دونوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔ احادیث میں کثرت سے ان کے فضائل بیان کئے گئے ہیں۔ بخاری نے ابن عباس سے منقولاً روایت کیا ہے: ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن العمل من ہذا الایام یعنی عشر ذی الحجۃ، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجلا خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشئ، "سال کے تمام دنوں میں سے ذی الحجہ کے ابتدائی دس ایام میں جو عمل صالح کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ پسند کرتا ہے، صحابہ نے عرض کیا۔ کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مساوات کی صورت ایک صورت ہے۔ اور وہ یہ کہ ایک شخص اس طرح اللہ کی راہ میں جنگ کرے کہ سب کچھ جان و مال قربان ہو جائے۔ نسائی میں ہے کہ رسول اللہ نے لیال عشر کے معنی ذی الحجہ ہی کئے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک شخص حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح

گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ گویا ابھی ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا ہے
؛ کیوم ولدتہ امہ۔

پس فجر سے مراد دسویں ذی الحجہ کی صبح، اور لیالی عشر اسی ماہ کی ابتدائی دس
راتیں ہیں۔ ظاہر ہے۔ کہ حاجیوں کو جو یہ ثواب مل رہا ہے۔ تو وہ ان کے سابقہ اعمال
حسنہ کا ہی نتیجہ ہے۔ حج حقیقت میں ایک کسوٹی ہے۔ جس سے نیک و بد میں تمیز ہو
جاتی ہے۔ اور دونوں گروہ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ
میں آتا ہے۔ کہ حج کے بعد لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں: فمن الناس
من يقول ربنا آتانا فی الدنیا وما لہ فی الآخرة من خلاق،
ومنہم من يقول ربنا آتانا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة
وقنا عن ابائنا، (۲: ۲۰۰ و ۲۰۱) اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے
التجا کرتے ہیں۔ کہ اے پروردگار ہم کو جو دنیا ہے۔ دنیا ہی میں عنایت کر،
ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں۔ کہ
پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشو اور دوزخ
کے عذاب سے محفوظ رکھو۔

جنت اور طاق

شفیع اور دوزخ کے متعلق امام فخر الدین رازی نے مفسرین کرام کے میں اقوال
نقل کئے ہیں، مگر حافظ ابن کثیر کہتے ہیں۔ کہ ابن جریر طبری نے ان میں سے کسی ایک
قول کو بھی اختیار نہیں کیا۔ ہماری رائے یہ ہے۔ کہ جس طرح گذشتہ دونوں قسمیں
انفرادی جزائے اعمال سے تعلق رکھتی تھیں۔ ایسے ہی و الشفیع والوتر واللیل اذا لیسر
سے استدلال کیا گیا ہے۔ کہ اقوام و مل بھی اپنے اعمال کے نتائج سے بچ نہیں

سکتیں۔ بلکہ اسی دنیا میں ان کو اپنے کئے کا بدلہ مل جاتا ہے۔ قوموں کا عروج و زوال اسی قانون کا ایک شعبہ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ آج تک کسی صاحب تفسیر نے شفع اور ترکے کے وہ معنی مراد نہیں لئے۔ جنہیں ہم ابھی بیان کریں گے۔ مگر ہمیں جو یہ جدید راہ عمل ان تمام حضرات سے الگ اختیار کرنی پڑی تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ خود ان میں اقوال میں سے ایک رائے بھی ایسی نہیں جس سے ہمیں اطمینان قلب اور شیخ صدر حاصل ہو۔ اور ایک حد تک قرآن کریم سے ہمارے قول کی تائید ہوتی ہے۔ اور اس سے ایک گونہ تسلی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ سورۃ الحاقہ میں جزائے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا

و اما عاد فاھلکوا بوجھ صو صر عاتية سخرھا علیہم سبع لیل وثمانیۃ ایام حسوماً ف توی القوم فیھا صو علی کانتھم اعجاز فخل خاویہ (۶۹: ۷۶) ”یہ عاوان کا نہایت تیز اندھی ستیاناس کر دیا گیا۔ خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن لگاتار ان پر چلائے رکھا۔ تو اسے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈٹھے اور مرے پڑے دیکھے۔ جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔“

یہ خدا ہے۔ جو قوم عاد پر اس کی نافرمانی کی وجہ سے نازل کیا گیا، خود آگے چل کر اس سورۃ میں اسی قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس لئے شفع اور ترکے سے ہم نے قوم عاد کی یہ سات راتیں اور آٹھ دن مراد لئے ہیں۔

واللیل اذالیر

اس رات کی تفسیر میں بھی ہم سب سے الگ گئے ہیں اور ہماری رائے میں یہ وہ رات ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے ہیں۔ فرعون نے اپنا لشکر

جمع کر کے ان کا وزن تک تعاقب کیا۔ مگر بنی اسرائیل تو نجات پا گئے اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا: اس درجہ بادی فاضلہ و بام طریقتی البحر یسباً لا تخف درکاً ولا تخشی، فاتبعہم فرعون بجنودہ فغشیہم من الیم ما غشیہم، واصل فرعون قومہ وما ہدی (۲۰: ۷۷ تا ۷۹)۔ "ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ۔ پھر ان کے لئے دیا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو۔ پھر تم کو نہ فرعون کے آپکڑنے کا خوف ہوگا۔ اور نہ غرق ہونے کا ڈر، پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا۔ یعنی ڈبو دیا۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستہ پر نہ ڈالا۔"

عبرت و مواعظت

یہ واقعات و حوادث تمہارے سامنے ہیں۔ تامل کے اوراق ان کی مخرج و تفصیل سے بھرے پڑے ہیں۔ تم خود ان حالات کے واقف ہو۔ پھر کیا ان میں تمہارے لئے کوئی عبرت و بصیرت نہیں۔ ایک عقلمند آدمی اگر ان میں غور کرے تو وہ فوراً اس نتیجہ پر پہنچے گا۔ کہ نہ صرف ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ بلکہ تو میں اور ملتیں بھی اس سئولیت سے نہیں بچ سکتیں۔

حجر کہتے ہیں رکاوٹ کو، عقل انسان کو فسق و فجور اور بے حیائی سے روکتی ہے اس لئے حجر کے معنی عقل کے ہوتے اور ذمی حجر عقلمند کو کہتے ہیں۔

تذکیر باہم اللہ

(۶) اَلْمَنْزُكِيَّةُ فَعَلَ وَبَيْتُكَ لِجَاعِدٍ
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے

عاد کے ساتھ کیا گیا۔ جو ارم کہلاتے تھے۔
 اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا
 نہیں ہوئے تھے اور ثمود کے ساتھ کیا
 کیا۔ جو وادی قرئی میں پتھر تراشتے اور گھر
 بناتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا گیا
 جو خمیے اور منجھیں رکھتا تھا، یہ لوگ ملکوں
 میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت
 سی خرابیاں کرتے تھے۔ تو تمہارے پروردگار
 نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ جسے
 تمہارا پروردگار تاک میں ہے۔

(۸) اِدْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (۸) السَّبْتِ
 كَمْ يَخْلَقُ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ (۹) وَ
 تَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ
 (۱۰) فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ
 (۱۱) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ
 (۱۲) فَاسْتَوْدَعْنَاهَا الْفَسَادَ
 (۱۳) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ
 عَذَابٍ (۱۴) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَاتِ

حضرت نوح علیہ السلام کی پانچویں پشت کے پوتے کا نام عاد ہے۔ پھر اس
 کی نسل کے تمام لوگ عاد کہلانے لگے۔ ان ہی کی طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی
 بنا کر بھیجے گئے تھے، جب ان لوگوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو انہی سے
 ہلاک ہو گئے، اور صرف ایمان والے بچ گئے، پھر ان کی نسل چلی، اور وہ بھی عاد ہی
 کہلانے لگی۔ مگر امتیاز کے لئے ان لوگوں کو عاد اولیٰ یا عاد ارم کہنے لگے۔ جو عذاب
 سے ہلاک ہو گئے تھے، اور دوسروں کو عاد ثانیہ کا نام دیا گیا، ارم یا تو اس شہر کا نام
 ہے۔ جس میں یہ جا کر بس گئے تھے۔ یا اپنے دادا کی طرف منسوب تھے، جس کا یہی
 نام تھا۔ اور اسی کی یاد میں ایک شہر بھی اسی نام سے آباد کیا تھا۔ عمار اس جگہ ثمود کے
 معنی میں ہے۔ جس کو ستون کہتے ہیں۔ ان کے شہر کی عمارتوں میں ستون کثرت سے
 تھے۔ اس لئے اس کو ستونوں والا شہر فرمایا، اور اگر ذات العباد کو قوم عاد کی صفت قرار
 دیا جائے۔ تو اس وقت آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ بڑے ہی فاجر اور تھے۔

حضرت صلح نایب السلام کی قوم کا نام ٹوڑو ہے، بجا بوا کسی چیز کے کاٹنے کو جو کہتے ہیں۔ گریبان کو حیب اسی لئے کہتے ہیں کہ اسے قطع کرتے ہیں۔

اوتاد جمع وند کی ہے۔ اس کے معنی میچ کے ہیں، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ فرعون کے پاس گھوڑوں کے باندھنے کے لئے سونے اور چاندی کی میخیں تھیں، یا یہ کہ وہ میخوں کو چومنا کر کے مرزا بکرتا تھا۔ صب کے معنی پھینکنے کے ہیں اور سوط کوڑے کو کہتے ہیں۔ مرصاد وہ جگہ جہاں بھیج کر کسی کا انتظار کیا جائے۔ یہ مرصد سے طرف مکان ہے۔

اہل عرب ان اقوام کے حالات سے خوب واقف ہیں۔ اس لئے ان کی طرف صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ نتائج و عیبر کی طرف طبیعت خود بخود منتقل ہو جائے گی۔ ان امتوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اپنی رعایا پر بے جا تشدد کیا، اور اپنی ذمہ داری اور سولہیت سے ہمیشہ انکار کرتی رہیں۔ اس لئے ان جرائم کی پاداش میں ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، اور اب صرف تاریخوں کے اوراق میں ان کے نام ہی نام رہ گئے ہیں۔

جب ایک قوم کسی غلطی میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پرہتا بلکہ اس کو اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی حالت درست کر لیتے ہیں۔ وہ بچ جاتے ہیں اور اگر وہ جرم و مصیبت پر اور زیادہ دلیر ہو جائیں۔ تا آنکہ ان کا وجود اس عالم کے لئے خطرناک بن جائے۔ تو اس وقت اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے اور ان کو ایت ہم محو باطل کر دیا جاتا ہے یہی مطلب ہے۔ ان ربک لیا لمرصاد کا۔

انفرادی احتساب

گذشتہ آیات میں اجتماعی ذمہ داری اور جوابدہی پر بحث کی گئی تھی اب بتایا

جاتا ہے کہ اقوام و اہم کی طرح افراد بھی اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور ہر ایک کو اسی دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے بچا بچہ ملاحظہ ہو۔

(۱۵) فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمُونِ (۱۶) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا

دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو عزت دیتا ہے، تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے تمام نوع انسانی پر فضیلت و برتری نوازش کی ہے اب وہ اسے بالکل آزاد چھوڑ دے گا۔ اور اس کے اعمال فاسقہ پر کوئی مواخذہ نہ کرے گا۔ پس وہ طغیان بکشتی کرتا ہے اور عذاب الہی سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے۔

پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ اسے تنگی رزق اور تکلیف و مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اس کی نظر عنایت مجھ پر نہیں رہی۔ اس لئے اب جو میں عمل بد کروں۔ مجھ سے باز پرس نہ ہوگی، اور اگر نیک کروں گا۔ تو اس کا کچھ ثواب نہ ملے گا۔ حالانکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ان مصائب و آلام کا مقصد صرف یہ ہو کہ اس کے کمالات و فضائل کا اظہار ہو، اور وہ عیوب و نقائص سے پاک صاف ہو جائے۔ سچ ہے۔ انسان بڑا ہی بے صبر واقع ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلْقٌ هَلُوعًا، إِذَا هَمَّ بِالشَّرِّ جَدَّ هَلُوعًا إِذَا هَمَّ بِالْخَيْرِ سَدَّ هَلُوعًا (۱۹ تا ۲۲)

کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے۔ تو بھول جاتا ہے، مگر ناز گندہ

اس کا اصلی سبب

(۱۷) كَلَّا بَل لَّا تُكْرَهُونَ
الْيَتِيمَ (۱۸) وَلَا تَحْضُونَ عِلْمَ
طَعَامِ الْمَسْكِينِ (۱۹) وَ
تَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا
(۲۰) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

نہیں بلکہ تم لوگ تسیم کی خاطر نہیں کرتے
اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب
دیتے ہو۔ اور میراث کے مال کو سمیٹ کر
کھا جاتے ہو اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہو

تراث اصل میں وراثت تھا، اور مضمومت سے بدل لیا گیا اس کے معنی میراث
کے آتے ہیں الم بہت جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر لیک شکر میں بہت آدمی جمع ہوں۔ تو
اس کو کیتہ مملومہ کہتے ہیں۔ جم کے معنی کثیر کے ہیں۔

تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ حصول دولت و راحت دنیا اللہ کی رضا مندی
اور اس کے اکرام و احترام کے نتائج ہیں۔ یا دنیاوی فقر و فاقہ اور آلام و مصائب اس کی
ناراضگی اور توہین کے آثار، بلکہ تم ان سب کا اصلی سبب دریافت کرو۔ تو وہ خود تمہارے
اپنے اعمال ہیں جن کے نتائج تمہیں مل رہے ہیں: وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مَصِيبَةٍ
قَبْلَ مَا كَسَبْتُمْ اَيْدِيَكُمْ (۲۲: ۳۰) اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو
تمہارے اپنے افعال سے۔ دوسری جگہ آتا ہے: ظَهَرَ لِفَسَادِنِي الْبُتْرِ
الْبَحْرِ بِمَا كَسَبْتُمْ اَيْدِي النَّاسِ لِيذَ لِيَقْهَمُ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا
وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۳۱: ۳۰)۔ خشکی اور تیزی میں لوگوں کے اعمال کے سبب
نساو پھیل گیا ہے۔ تاکہ خدا ان کو ان کے بعض عملوں کا مزہ چکھائے عجیب نہیں کہ

وہ باز آجائیں۔“

خدا نے جو تمہیں دولت دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر روپیہ تمہاری ضروریات سے بچ جائے۔ اسے فقرا و مساکین میں تقسیم کرو۔ مگر تم بخل و اساک سے کام لیتے ہو۔ اور بے یار و مددگار یتیم کی نگرانی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر جیب سے خرچ کرنا مشکل تھا۔ تو دوسرے شخص کو غریب و ناوار کی اعانت کے لئے کہہ سکتے تھے۔ مگر تم سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ اور تم اس قدر حرص بن گئے۔ کہ مڑوں کا مال بھی سمیٹ سمیٹ کر کھانے لگے۔ تو اب یقین کر لو کہ ان ہی اعمال کی پاداش میں تم پر یہ شدائد و آلام نازل ہو رہے ہیں۔

آخری احتساب

یہاں تک یہ مضمون صاف ہو گیا۔ کہ دنیا ہی میں انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ قانون نہ صرف افراد انسانی کے لئے ہے۔ بلکہ اقوام و مل بھی اس کی ہمہ گیری میں داخل ہیں۔ اب بتایا جاتا ہے۔ کہ بہت سے کام ہیں جن کی منرا و جزا اس تنگ دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اس لئے مرنے کے بعد بھی ثواب و عقاب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور جنت و دوزخ کی تقسیم اسی کے تحت میں ہوگی :

وَجِبَ زَمِينِ كِي بَلْدِي كُوٹ كُوٹ كِر سِپْت
 كِر وِي جَانِي كِي۔ اور تمہارا پروردگار
 جَلُوہ نرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ كر
 آمو جو وہوں گے اور دوزخ اس دن
 حاضِر كِي جَانِي كِي۔ تو انسان اس دن
 مشتبہ ہوگا۔ مگر تنبيه سے اسے فائدہ كِهائِي
 (۲۱) كَلَّا اِذَا دَكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا
 دَكًّا (۲۲) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ
 صَفًّا صَفًّا (۲۳) وَجِئْتِي يَوْمَئِذٍ
 بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ
 وَاَنْتَ لَنْ تَكْفُرِي (۲۴)
 يَقُولُ يَلِيْتِي قَدْ مَتَّ لِحَيَاتِي

مل سکے گا۔ کئے گا۔ کاش میں نے اپنی
زندگی جاودانی کے لئے کچھ آگے بھیجا ہوتا

دکٹ کے معنی انہدام و کسر کے ہیں، وگاڈکا، یعنی ایک کے بعد دوسرا، ان
آیات میں بعض حوادثِ قیامت ذکر کئے گئے ہیں اس روز زمین و آسمان کے الگ
کا دربارہ قائم ہوگا۔ تمام ملائکہ صفت بستہ اوب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ورنہ بھی
حاضر کی جائے گی، ان مدہش و الم ناک مناظر کو دیکھ کر ہر شخص عبرت پذیر ہوگا۔ مگر اس
وقت یہ چیز کام نہ آئے گی۔ کیونکہ یہ وقت ظہور نتائج کا ہوگا۔

ظہور نتائج

تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح
کسی کو عذاب دے گا اور نہ کوئی دیا
لجکڑنا جکڑے گا۔ اسے اطمینان پانے
والی روح! اپنے پروردگار کی طرف
لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے
راضی۔ تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا
اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔

(۲۵) قَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ
أَحَدٌ (۲۶) وَلَا يُؤْتِيهِمْ وَثَاقًا
أَحَدٌ (۲۷) يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ
(۲۸) اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً (۲۹) فَأَدْخِلِي رَبِّي
جَنَّادِي (۳۰) وَأَدْخِلِي جَنَّتِي

وثاق کے معنی باندھنے کے ہیں جس طرح اغلال و سلاسل سے مجرم کو جکڑا بند کر
دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے نفس کے تین اقسام بیان کئے ہیں:

(۱) امارہ: ان النفس الامارة بالسوء والا ما رحم ورجی (۱۲: ۵۳)

کیونکہ نفس امارہ انسان کو برا فی بھی سکھاتا ہے۔ مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔

(۲) لواہرہ: لا اقسیم بیوم القیامۃ ولا اقسیم بالنفس اللوامہ (۴۵: ۲۱)

”ہم کو روز قیامت کی قسم، اور نفس لوامہ کی۔“

(۳) مطمئنہ: جس کا ذکر اس سورۃ میں کیا گیا ہے: یا ایہا النفس المطمئنۃ

جن لوگوں نے دنیاوی زندگی فسق و فجور میں بسر کی ہوگی۔ اس روز انہیں

ایسی سزا ملے گی۔ کہ ایسی سزا نہ دیکھی ہوگی نہ سنی، لیکن ارباب تقویٰ و طہارت کو

خاص مقربین میں شامل کیا جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔

الْبَد

(آیات ۲۰)

تختیہ میں مضامین

شرع میں چند قسموں کو اس دعوے کے ثبوت میں پیش کیا کہ کوئی انسان بھی راحت و آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہر ایک کو ہم نے تکلیف میں پیدا کیا ہے، بعض لوگ مہلکوم راحت کے عشق میں اپنی دولت برباد کرتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ حقیقی آرام اس طرح نہیں ملا کرتا۔ بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ وہ ان اعمال کا اپنے آپ کو نیکو کرنے سے جو اس صورت میں بیان کئے گئے ہیں اور صبر و رحم کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دے، تب کہیں جا کر اسے اطمینان کامل کی زندگی نصیب ہوگی، ورنہ اس کی جگہ دوزخ ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

طریق استشراہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) لَا تُسْمِعُنَا الْبَلَدِ

(۲) وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ

(۳) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدًا (۴) لَقَدْ

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ۔

ہمیں اس شہر کی قسم اور تم اسی شہر
میں ورہتے ہو، اور باپ اور اس کی اولاد
کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو تکلیف
کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے

لغت میں کبد کے معنی مستقت اور شدہ کے آتے ہیں دودھ جب گاڑھا ہو جائے

تو کہتے ہیں تکبد اللہین، جگر کو کبد اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ خون ہی سے تلیظ ہو کر مسخت ہو
گیا ہے

دنیا میں انسان کو ایک لمحہ بھی راحت نہیں۔ ہر وقت وہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار

ہے۔ یہ دنیا تو دارالعمل ہے اس لئے کوئی شخص بے کار نہیں رہ سکتا۔ بلکہ اس کی

فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے آرام نہیں مل سکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ ایک حقیقت ثابت ہے، جو اوپر ذکر کی گئی۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ اس عالم میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہونا چاہیے۔ جو حقیقی راحت اور آرام کو پالے، تو ہماری رائے میں اگر کسی ہستی کو یہ دولت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو وہ صرف رسول اللہ کی ذات اقدس ہے کہ دنیا نے آج تک ایسا پاک باز انسان ایک بھی پیدا نہیں کیا۔

مگر تم اس قدسی صفت انسان کے وہ حالات پڑھو جو اسے مکی زندگی میں پیش آئے۔ تو تم خود پکارا ٹھوگے کہ بے شک انسان مصیبت ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ تو حیدر خالص کا زندگی بخش پیام لے کر آتے ہیں ہر کوچہ و بازار میں اس صدائے حق کو بلند کرتے ہیں۔ سب لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ مگر پھر بھی آپ کے دشمن اور خون کے پیاسے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ ان مظالم سے تنگ آکر ہجرت اختیار کرتے ہیں۔ کیا آپ کی مکی زندگی کے درس و مطالعہ کے بعد کوئی شخص یہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ کہ میں حقیقی راحت کا استحقاق رکھتا ہوں؟

فرزند آدم

اس کو بھی جانے دو کہ یہ ایک اعلیٰ ترین مثال تھی۔ تم ایک معمولی انسان کو لڑیاپ اور بیٹے کو دیکھو، دونوں رنج و مصیبت میں مبتلا ہیں، باپ کو اپنی اولاد کی حفظ و نگہداشت، تعلیم و تربیت، اور کسب معاش کی حیرانی ہے۔ بچے کے بے دست و پا عاجز و در ماندہ، ہر بات میں دوسروں کا محتاج و دست نگر، اپنی حفاظت سے عاری اور ماں باپ کے لئے بار و دوش،

یہ دونوں مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ کیا ان کے پورے کسی اور دلیل کی ضرورت

ہے۔ یہ حالات خود اس بات پر شاہد عادل ہیں۔ کہ ہم نے ہر انسان کو تکلیف و مصیبت
 ہی میں پیدا کیا ہے۔

غلط مصرف

(۵) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَیْهِ
 اَحَدٌ (۶) يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَا لَا
 لِبَدَا (۷) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَوْهُ
 اَحَدٌ (۸) اَلَمْ تَجْعَلْ لَنَا
 عَیْنَیْنِ (۹) وَ لِسَانًا وَ شَفَتَیْنِ
 (۱۰) وَ هَدَیْتَنَا الْبَحْدَیْنِ -

کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ
 پائے گا۔ کتاب ہے کہ میں نے بہت سی مال
 برباد کر دیا۔ کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو
 کسی نے دیکھا نہیں، بھلا ہم نے اس کو
 دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور دو
 ہونٹ نہیں دئے یہ چیزیں بھی دیں اور
 اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھائے

لبداء جمع ہے لبدۃ کی، اس کے لغوی معنی ایک کو دوسرے پر رکھنے کے ہیں
 مگر اب اس سے مراد مال کثیر ہے۔ بخدا اونچے مقام کو کہتے ہیں، ملک بخدا کو اسی لئے
 بخدا کہتے ہیں۔ کہ وہ تمام کے مقابلہ میں بلند جگہ پر واقع ہے، ان آیات میں بخدین سے
 مراد خیر و شر کے دونوں راستے ہیں۔ جیسا کہ سورہ دہر میں آتا ہے: اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ
 اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كٰفِرًا (۷۶: ۱۳)۔ ہم نے اسے رستہ بھی دکھا دیا۔ اب وہ خواہ
 شکر گزار ہو۔ خواہ ناشکر!

ایک شخص روز ولادت سے وفات تک تکلیف میں مبتلا ہے۔ مگر اس کے جہل و نادانی
 کی یہ حالت ہے کہ فریب وہ آرام اور باطل راحت کے حصول میں اپنی قوت و طاقت صرف
 کر دیتا ہے۔ کیا وہ اس خیال میں ہے کہ جس خاطر السموات والارض نے یہ قانون بنایا ہے
 وہ اسے یوں ہی آزاد چھوڑ دے گا۔

وہ دولت جمع کرتا ہے، تمام عمر اس کے کسب و حصول میں صرف کرتا ہے۔ پھر اس کو بے جا مواقع میں خرچ کرتا ہے۔ تلخ اور رنگ کی صحبتیں منعقد ہوتی ہیں، اسلامی حکومتوں کے برباد کرنے، سرکاری خطابات حاصل کرنے اور درباروں میں کرسی نشینی کے عشق میں، وہ غیر مسلم حکومتوں کو چندے دیتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اب اس تک و دو کے بعد خطاب یافتہ ہو جائے اور حاکم اعلیٰ کی صحبت و ہم نشینی پر مجھے حقیقی راحت مل جائے گی۔ پھر اس تمام بد اخلاقی اور فسق و فجور کی زندگی کے بعد میں اسے یاس و حیران اور ناکامی و نامرادی کے سوا اور کچھ نہیں حاصل ہوتا تو پکارا مٹتا ہے کہ میں نے تو اپنی تمام دولت یوں ہی برباد کر دی۔ اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔

بھینا کیا ایک غیر مرنی ہستی اس کی ان تمام حرکات کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کس طرح اس بد اخلاق کو تاراج صالحہ سے شرف اندوز کر سکتی تھی۔ جب کہ اس کا ہر قدم جو اٹھتا تھا۔ تو اس میں سرزدنہ ان اسلام ہی کی تباہی و بربادی مضمر ہوتی تھی، اگر وہ اپنی جہالت و لاعلمی کا عذر کرے تو یہ شروع نہیں۔ اس لئے کہ قانون سے ناواقفیت کسی مفکند کے نزدیک قابل پذیرائی نہیں۔ آخر آکھیں کس لئے تھیں اور اگر لندھا تھا، تو خدا نے زبان اور وہونٹ نوازش کئے تھے۔ کسی سے پوچھ لیتا۔ پھر نیکی اور بدی کی راہیں اس کے سامنے کشادہ بھتیں، رشد و ضلالت میں تمہیں کرویا گیا تھا۔ سعادت و شقاوت میں کسی قسم کا اشتباہ و التباس نہ رہا تھا۔ دونوں میں حد فاصل قائم تھی۔ تم نے جو راہ اختیار کی وہ اپنی پسند و اختیار سے کی۔ اب عذر رنگ کیسا!

اصلی راہ

اب بتایا جاتا ہے کہ وہ کون سی راہ ہے۔ جس پر چل کر ایک انسان حقیقی راحت کے

کسب و حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے:

مگر وہ گھائی پر سے ہو کر نہ گذرے اور تم کیا
سمجھے کہ گھائی کیا ہے کسی کی گردن کا پھرانا
یا بھوک کے دن کھانا کھلانا۔ یتیم رشتہ و
کو، یا فقیر خاکسار کو۔

(۱۱) فَلَا اقْتَحَمَ الْعُقَبَةَ (۱۲) وَمَا
آدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ (۱۳) فَكَيْفَ
رَقَبَةٍ (۱۴) أَوْ إِحْتَامٌ فِي يَوْمٍ
ذِي مَسْغَبَةٍ (۱۵) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
(۱۶) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

اقتحام کسی سخت کام میں داخل ہونے کو کہتے ہیں، عقبہ پہاڑ کی گھائی، فک کے
معنی دور کرنا، اور رقبہ گردن، یہاں غلام آزاد کرنا مراد ہے۔ مسغبہ مصدر کے مسغب سے
لیا گیا۔ اس کے معنی بھوک کے ہیں۔ مقربہ کے معنی قرابت فی النسب کے ہیں،
مترب مصدر ہے۔ ترب۔ ترب سے غربت و افلاس کے معنی ہیں، اس قدر حقیر ہو جانا کہ
مٹی کے ساتھ مل جائے۔

فک رقبہ

وہ دشوار گزار راہ جس کے طے کر لینے کے بعد راحت ہی راحت ہے۔ یہ ہے:
الف) جن ممالک میں غلاموں کی تجارت ہوتی ہے وہاں غلاموں کو آزاد کرنا،
ب) جو لوگ قرض لے کر بنیوں اور ساہوکاروں کے سود و سود میں پھنس کر غلام
زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جو اسلامی ممالک یورپین مہاجروں اور بینکروں کے نیچے ظلم میں
اس قدر جکڑ بند ہو گئے ہیں کہ ان پر یورپین حکومتوں کو اقتدار و تسلط حاصل ہو گیا ہے۔ انہیں
ان وجہ جملہ و شیطا طین کے قہر و استبداد سے بچانا، ان کے مکر و فریب کو واضح کرنا اور
ان کے قرضوں سے انہیں نجات دلانا۔

ج) جو غیر مسلم اقوام اپنی آزادی کو سلب کر چکی ہیں اور غیروں نے ان کو اپنا غلام

مملوک بنا لیا ہے۔ کامل آزادی اور استقلال تمام کے حصول میں ان کی مدد کرنا انہیں
تعلیم دینا۔ انسان کی راہ آزادی میں جس قدر رکاوٹیں ہوں ان کو دور کرنا۔

مساکین و یتیم

غربت و افلاس اور گرانہی اجناس کے ایام میں اپنے رشتہ دار تیا می کی امداد و
اعانت ان کی تعلیم و تربیت، اور ان کی حفظ و نگہداشت الزم اللوازم ہے، اگر
ان کی گرانہی نہ کی گئی۔ تو تعلیم یافتہ افراد کی کثرت ہوگی اور وہ قوم کے لئے بار ووش
ہونے کے علاوہ خود اس کی راہ ترقی میں زبردست رکاوٹ ثابت ہوں گے۔

پھر تمہاری حبیب اپنے ہی عزیزوں کے لئے مخصوص نہ ہو۔ بلکہ تمہارے جو عطا
کو عام ہونا چاہیے۔ جو مسکین بھی مل جائے اس کی امداد کرو اسے کھانا کھلاؤ۔ کہ
نوع انسانی کی ہمدردی ایک مسلم کا فرض اولین ہے۔

صحاب المیمنہ

پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہو جو ایمان لائے
اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت
کی وصیت کرتے رہے۔ یہی لوگ صحاب
سعادت ہیں۔

(۱۷) شَرَّكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَ تَوَاصَرُوا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ
(۱۸) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

مگر ان اعمال صالحہ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دل ایمان باللہ سے خالی
نہ ہو۔ راہ حق و اعلائے کلمۃ اللہ میں نہ صرف ہر قسم کی تکلیف و مصیبت خود ہی برداشت
کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس جذبہ حقہ کی تلقین کرے۔ اور آپس میں رحم و محبت الفت
یگانگت اور شفقت و رحمت کی وصیت کرے کہ اسی سے قوم کے اجزائے مختلفہ باہم دگر

پیوست رہتے ہیں اور حیاتِ قومی باقی رہتی ہے۔
 صرف یہ لوگ ہیں جن کو اصحابِ یمن و برکت کہا جاسکتا ہے یہی دنیا میں کامیاب
 ہوں گے اور انہیں کو مرنے کے بعد حقیقی راحت نصیب ہوگی۔ اصحابِ الیمین یعنی
 دائیں طرف کے لوگ لسانِ الہی ان ال یمین کو سعید و خوش بخت کا لقب دیتی ہے۔

بد بخت

(۱۹) وَالَّذِينَ كَفَرُوا ذُرِّيَّتًا
 بِآيَاتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
 (۲۰) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوَجَّدَةٌ
 اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا، وہ
 بد بخت ہیں۔ یہ لوگ آگ میں بند کر
 دئے جائیں گے۔

مگر جو لوگ ان صاف و صریح احکام کی نافرمانی کریں گے، آیاتِ الہیہ کا انکار
 ان کا شیوہ بن جائے گا۔ تو وہی بد بخت و نامراد ہوں گے۔ دوزخ کے سوا اور کوئی
 جگہ ان کے رہنے کی نہ ہوگی اور انہیں دینی راحت سے محروم کر دیا جائے گا۔

الشمس

(آیات ۱۵)

تمخیص مضامین

ابتدائی دس آیات میں مناظرِ قدرت کے، اور آخری پانچ آیتوں میں ایک مشہور تاریخی واقعہ سے استدلال کر کے بتایا کہ کامیاب صرف وہ لوگ ہیں جو اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ کے خوگیر ہوں، اور فاسق و فاجر کے لئے ناکامی و خسران کے ہوا اور کچھ نہیں۔

کامرانی و عمران

مناظر قدرت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۱ وَضَحُّهَا ۱۲ وَالْقَمْرِ اِذَا اَنَلَهَا

۱۳ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّتْهَا ۱۴ وَاللَّيْلِ

اِذَا يَغْشَاهَا ۱۵ وَالسَّمَاوٰتِ وَمَا

بَيْنَهَا ۱۶ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحَّهَا

سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور

چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے اور

دن کی جب اسے چمکاوے اور رات کی

جب اسے چھپائے اور آسمان کی اور

اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین

کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا۔

قرآن کریم کا ایک انداز یہ بھی ہے۔ کہ وہ اپنے دعاوی کے ثبوت میں مناظرِ نظر سے

استدلال کرتا ہے۔ ایک جگہ آیا: وَمِنْ آيَاتِنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ

وَالْقَمَرُ، (۲۱: ۳۷) ”رات اور دن، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں“

آل عمران میں فرمایا: اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ (۳: ۱۹۰) ”بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور اختلاف

ہیں دنیا میں عقل والوں کے لئے صدمہ عبرتیں اور بصیرتیں ہیں، یہی چاند اور سورج ہیں جن سے ہم کوئی سبق نہیں لیتے مگر یہی چیزیں تھیں جن سے ابراہیمؑ کو توحیدِ خالص کی راہ ملی۔

ان آیات میں بھی سورج اور چاند، دن اور رات، آسمان اور زمین کو اس حقیقت ثابتہ کے لئے دلیل میں پیش کیا ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو تہذیبِ اخلاق و تزکیہ نفس کی راہ اختیار کریں گے۔ اور ناکامی و خسراں ان کے لئے ہے جو اس سے گریز کریں۔

طریقِ استدلال

اس کائناتِ ارضی و سماوی کی زندگی کا انحصار اسی سورج اور چاند پر ہے نہ صرف نباتات اور حیوانات بلکہ حیاتِ انسانی کا دار و مدار بھی اسی شمس و قمر پر ہے اشجار کی تزوین و تازگی، شگوفوں کا کھلنا، کھیتوں کا لہلہانا اور ابن آدم کا ایاب و ذہب ان ہی کی حرارت و برودت کے ثمرات و نتائج ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک چیز بھی زندہ نہ رہ سکے۔

یہی حال انسانوں کی حیاتِ روحانی کا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی اور فلاح و کامرانی کے لئے انبیاء و رسل مبعوث کرنا ہے پھر ان کے حواریین و اصحاب ہیں۔ جو لوگ ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں اور ان کے مواعظِ حسہ کو آئینہ گوش بناتے ہیں۔ وہ ابرار و متقین کے گروہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور انحراف و اجتناب کی صورت میں ان کے قلوب و انوارِ ان رات کی طرح تاریک ہو جاتے ہیں۔ جن میں ظلمت و اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا: فاشھا کا تعنی الابصار، ولکن تعنی القلوب التي فی الصدور۔

نفسِ انسانی

(۱۷) وَالنَّفْسُ وَمَا سَوَّاهَا (۱۸)
فَالهَمَّهَا نُجُودَهَا وَتَقْوَاهَا۔
اور انسان کی۔ اور اس کی جس نے
اسے درست بنایا۔ پھر اس کو بدکاری
بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی۔

قرآن نے اکثر مقامات میں خود نفسِ انسانی کو بھی بطور شہادت کے پیش کیا ہے
سورہ ناریات میں آتا ہے: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي النَّفْسِ
أَفْلا تَبْصُرُونَ (۵۱: ۲۱) اور یقین رکھنے والوں کے لئے اسی زمین
میں نشانیاں موجود ہیں۔ اور خود تمہارے نفس کے اندر بھی کیا تم نہیں دیکھتے۔ ایک
اور مقام پر یوں ارشاد ہے: سَنُوبِئُهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي النَّفْسِ
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْآيَاتُ الْحَقِّ (۲۱: ۲۷) ہم ان کو غمگین عالم میں بھی اور
خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو
جائے گا کہ قرآن حق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیائے کرام کی معرفت نیکی اور بدی کی راہ واضح
کر دی ہے۔ اسی طرح اس نے خود نفسِ انسانی میں ایک ذوقِ صحیح پیدا کر دیا،
جس سے وہ نیکی اور بدی، خیر اور شر اور اصلاح و فساد میں فرق و امتیاز کر سکتا ہے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کی تعریف پوچھی گئی۔ تو آپ نے فرمایا: **الذَّائِبُ
مَا حَالَكَ فِي نَفْسِكَ** "گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے" یہ ذوقِ شہادت ایک
فطری چیز ہے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے۔ تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، چہرہ متعجب
ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام تویر الایمان ہے۔ اور یہی خیر و شر میں مدد حاصل فرمایا کر سکتا ہے۔
پس جب نفسِ انسانی خود اس بات پر شاہد ہے کہ انسانی اعمال خالص نہیں جانتے

بلکہ ان کے نتائج ضرور نکلتے ہیں، ان خیر انخیر دان الشواشوا، اگرچہ کام لئے ہیں تو نتائج عمدہ نکلیں گے، اور اگر گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو روزِ آخر اس لئے ہر انسان کا عرض ہے کہ وہ راہِ سعادت و کامرانی اختیار کرے۔

جواب قسم

کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اُسے خاک میں ملایا وہ خسارہ میں رہا۔

(۵) تَدَا فَنَمَّ مَرَدًّا زَكَّهَا

(۱۰) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا

دَسَّهَا کی اصل دَسَّھا سے ہے اور یہ تَدَسَّس سے ہے۔ جس کے معنی ایک چیز کو دوسری میں چھپانے کے ہیں یعنی وہ شخص جو عملِ صالح میں شہرت حاصل نہ کرے۔ یہی آیاتِ جواب قسم ہیں۔ اور یہی اس سورۃ کا موضوع ہیں۔ چنانچہ ان مناظرِ قدرت اور نفسِ انسانی کی شہادت سے یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ کامیابی صرف اسی شخص کو نصیب ہوگی جو قانونِ الہی کا اتباع کرے۔ اور انبیائے کرام کی تعلیمِ حقہ سے متحرک کبھی فائز المرہم نہیں ہو سکتا۔

تاریخی شہادت

قوم ثمود نے اپنی کشری کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بد بخت اٹھا، تو خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ خدا کی اونیسی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو۔ مگر انہوں نے

(۱۱) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

(۱۲) إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا (سورہ) قَالَ

لَهُمْ رَسُولٌ اللهُ فَاذْتَعَدُّوا

سَعْيَاهَا (۱۳) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها

فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ

يَذَرُهُمْ فَيَسْوَاهَا

پینمبر کو جھٹلایا۔ اور اونٹنی کی کوچیوں کاٹ
وہیں۔ تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب
ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر
کے برابر کر دیا۔

اس وعوے کے ثبوت میں اب ایک تاریخی واقعہ پیش کیا جاتا ہے اللہ نے
قوم ثمود کی اصلاح کے لئے پیغمبر صالح کو بھیجا۔ جب ان لوگوں نے ان سے تصدیق کے
طور پر دلیل طلب کی۔ تو قدوس حق تو انہیں ایک اونٹنی نوازش کی اور اس کے
متعلق چند قیود لگائیں۔ سورہ ہود میں آتا ہے: **وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ**
آيَةٌ فَذُرُّوهَا فَتَاكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ وَلَا تَمْسُوها فَيُخَذَ لَكُمْ
عَذَابٌ قَرِيبٌ (۱۱: ۶۴) اور یہ بھی کہا کہ بھائیو یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لئے
ایک نشانی یعنی معجزہ ہے۔ تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چلے چرے۔
اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا۔ ورنہ تمہیں جلد عذاب آپکڑے گا۔ "سورہ شعراء"
میں فرمایا: **هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ وَلَا**
تَمْسُوها فَيُخَذَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۲۶: ۱۵۵، ۱۵۶) ویکو
یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مہینہ روز تمہاری
باری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ نہیں تو تم کو سخت عذاب آپکڑے گا۔

مگر قوم ثمود نے پیغمبر کے انداز و ترسیب کی کوئی پروا نہ کی۔ اس کے بد بخت ترین
انسان نے نہ صرف اس رسول کی تکذیب کی اور اونٹنی کو مار ڈالا، بلکہ خود اس عہد صالح
کو بھی مار ڈالنے کی خفیہ سازش کی: **وَكُنْ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةَ رَهْطٍ**
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ، قَالُوا تَقَا سَمُوا بِاللَّهِ لَتُبْتَلُنَّ
فِي أَهْلِهِ ثُمَّ لَتَقُولُنَّ لَوْلِيَهُ مَا شَهِدْنَا مَا مَلَكَتْ أَيْدِيهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

(۲۷۸: ۲۷۹) اور شہر میں نو شخص تھے جو ہلک میں فساو کیا کرتے تھے۔ اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے۔ پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں۔ اور ہم سچ کہتے ہیں۔ یہ لوگ رسول کی نافرمانی کرتے تھے، بد اخلاقیوں کے ترکیب ہوتے تھے، انہوں نے اس کی اونٹنی کو مار ڈالا، اور خود اس کے مارنے کی فکر میں تھے۔ مگر قوم خاموش تھی۔ اور اس سے مس نہ ہوتی تھی۔ اس لئے نہ صرف مجرم ہی ہلاک ہوئے بلکہ ساری کی ساری قوم برباد ہو گئی۔ اس واقعہ نے ثابت کر دیا کہ جزائے اعمال یقینی ہے۔ اور رسول کی نافرمانی کے بعد کامیابی ناممکن ہے۔

قرآن کا منصب اعلیٰ

(۱۵۱) وَلَا يَنْفَكُ عَنْهَا
اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی
ڈر نہیں۔

جب ایک قوم مجسمہ شیطنت و ملعونیت بن جاتی ہے اور اس کا وجود عالم آنتا کے لئے معصیت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے کہ یہی اس کی حکمت و تدبیر اور مصلحت عمومی کا اقتضا ہے اور پھر اس کی ہلاکت و بربادی پر اسے کسی قسم کا افسوس نہیں ہوتا۔

قرآن کریم کا ایک اعلیٰ ترین وصف یہ ہے کہ وہ تمام کتب سابقہ کی حفظ و صیانت کرتا اور ان کی غلطیوں کو واضح کرتا ہے: **وَإِنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكُتُبِ وَمَعِينًا عَلَيْهِ** (۲۸: ۵) اور اسے پیغمبر نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان

سب پر مثال ہے۔ دوسری جگہ فرمایا: ان هذا القرآن يقصص على بني
اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ ینختلفون (۲۷: ۷۶) بے شک یہ قرآن
بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن سے وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔
بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں اللہ اور اس کے رسولوں کی طرف ایسی باتیں منسوخ
کر دی ہیں جو بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں مثلاً خدا کی نسبت آتا ہے: اور خدا نے ساتویں
دن اپنے کام کو جو کرتا تھا پورا کیا اور ساتویں دن اپنے سارے کام سے جو کرتا تھا غرت
پائی، (پیدائش ۲: ۲) طوفانِ نوح کے متعلق آتا ہے کہ جب طوفانِ نوح آیا۔ اور نوح
علیہ السلام نے مذبح پر سختی قربانیاں چڑھائیں۔ تو خدا نے کہا: انسان کے لئے
میں زمین میں پھر کبھی لعنت نہ کروں گا۔ اس لئے کہ انسان کے دل کا خیال لو کہیں
بڑا ہے اور جیسا کہ میں نے کیا ہے پھر سارے جانداروں کو نہ ماروں گا (پیدائش ۸: ۲۱)
ان کے پہلے افترا علی اللہ کا جواب قرآن نے یوں دیا: ولقد خلقنا السموات و
الارض وما بینہما فی ستة ایام وما مستامن لغوب (۲۸: ۵۰) اور ہم نے
آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو چھ دن میں بنایا اور ہم کو
ذرا بھی تکان نہیں ہوا، دوسرے بہتانِ عظیم کا جواب دکانِ عقیقہا سے دیا کہ
وہ جو کچھ کرتا ہے حکمت و رحمت کی بنا پر کرتا ہے۔ ایک قوم کی بربادی اور دوسری
کا استخلاف فی الارض اسی قانونِ حکمت کے مطابق ہے اور اس میں حرص و طمع یا
خوف و حذر کو مطلق دخل نہیں ہے

الدَّيْلُ^{۹۲}

(آیات: ۲۱)

تخصیص مضامین

اس سورۃ کا موضوع ان سعیدیم لشتی ہے اس پر رات اور دن اور مرد و عورت سے استدلال کر کے بتایا کہ اس اختلاف اعمال میں کامیابی صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جو تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے اور جو لوگ تعلیم الہی کا انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہتے ہیں اور ان کی دولت بھی ان کے لئے بے کار ثابت ہوتی ہے آیت ۱۱ سے اس مضمون پر روشنی ڈالی کہ انسان کے اعمال اور ان کے نتائج سے اللہ خوب واقف ہے پھر کون ہے جو اس کے احتساب سے بچ سکے اور اس سزا میں شافی اور بد نجات کے لئے آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے البتہ کامیاب صرف اہل تقویٰ ہی ہوں گے :

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتٰی

اختلافِ اعمال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (۱) وَاللَّیْلِ اِذَا یَغْشٰی (۲) وَالنَّهَارِ
 اِذَا تَجَلٰی (۳) وَمَا خَلَقَ الذَّکُوْرَ
 وَالْاُنثٰی (۴) اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتٰی

رات کی قسم جب دن کو چھپائے اور دن
 کی قسم جب چمک اٹھے اور اس
 نوات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کئے
 کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے
 تجلی کے معنی ظہور و آشکارے ہیں، شتی، جمع ہے شتیت کی، جس طرح مریض
 کی جمع مرضی آتی ہے۔ بعد و افتراق کو کہتے ہیں۔

رات کی تاریکی جب تمام عالم پر چھا جاتی ہے تو بعض لوگ تو ذکر الہی میں مصروف
 ہو جاتے ہیں، وباللیل ہم یستغفرون، کچھ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں
 اور چوروں کی جماعت نقب زنی کے مشورے کرتی ہے پھر سہی کیفیت دن کی ہے
 ہر شخص اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے اب تم خود انسانی خلقت کو دیکھو تو اس میں بھی
 مزدوروں کے دو ممتاز گروہ نظر آئیں گے۔ جو اپنے اپنے مالوقات و مطلوبات کے لحاظ سے
 ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، پھر ہر ایک کا دایرہ عمل جداگانہ، ایک کے

جسم کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ہمالکے شدائد کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہے اور
دوسرے کا وظیفہ حیات منزلی کی حفظ و نگہداشت ہے۔

ان تمام شواہد و بیانات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ انسانوں کی سعی و کوشش
طرح طرح کی ہے اور ان کے اعمال میں اختلاف ہے۔

کامیاب لوگ

(۵) نَامَا مِّنْ اَعْطٰی وَاكْتَفٰی (۶)
اور پرہیزگار بھی کی، اور نیک بات کو سچ
جانا، اس کو ہم انسان طریقہ کی توفیق دیں گے

اللہ نے انسان کو دو قوتیں نوازش کی ہیں، ان ہی کی تکمیل پر اس کی فزول
کامرانی کا دار و مدار ہے۔ (۱) قوت عملیہ (۲) قوت نظریہ، پہلی قوت کی اصلاح و
تہذیب کے لئے فرمایا کہ جس شخص نے خدا کی رضا مندی حاصل کرنے اور افرات
کی نصرت و اعانت میں اپنی دولت صرف کر دی اور ہمیشہ اعمالِ صالحہ کرتا رہا۔
اپنے پروردگار کی نافرمانی نہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوت نظریہ کو بھی فراموش نہ
کیا۔ بلکہ ہر نیکی کی تصدیق کی، انبیاء و رسل کی تعلیمات کی تکذیب نہ کی اور عقائدِ حسنہ
کا پابند رہا تو ہم اس کے لئے ہر نیکی میں آسانی پیدا کریں گے۔

مستقیم مخالف

(۸) وَاَمَّا مَنۢ بَخِلۡ وَاَسْتَكْتٰی
اور جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا رہا
اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا۔ اسے
بدبختی میں پہنچائیں گے اور جب وہ

(۹) وَاَمَّا مَنۢ بَخِلۡ وَاَسْتَكْتٰی
لیکھ سدری (۱۱) وَاَمَّا یَعْنٰی عِنْدَہٗ

مَا كَذَبَتْ رَدِّي

دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا

مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔

ترجمہ باب تغفل کے وزن پر ہے اور ترمذی من اجل سے لیا گیا ہے جس کے

معنی پہاڑ پر سے نیچے گرنے کے ہیں اسی سے والمتروۃ قرآن میں ہے۔

ان آیات میں اس شخص کے خصائص و امتیازات بیان کئے گئے ہیں جو

عقاید و اعمال کے اعتبار سے پہلے کا نخط مستقیم مخالف ہے۔ وہ سخی تھا تو یہ سخیل، وہ

متقی تھا اور یہ اپنے آپ کو تعلیمات الہیہ سے بالکل بے نیاز خیال کرتا اور ہر بڑے کام کا

ارتکاب کرتا ہے وہ ہر نیکی کی تصدیق کرتا تھا اور یہ اس کا شدید ترین مخالف ہے

اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ اور زیادہ بد کردار ہی میں منہمک ہو گا اور وہ ماہ اس کے

لئے آسمان ہو جائے گی مگر یہ یاد رکھے کہ جس مال و دولت کے ضرور باطل میں وہ

فسق و فجور کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ اس کے لئے بے کار ہے اور دوزخ میں

گرتے وقت وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے گا۔

علم النفس کے طلباء اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ جب ایک شخص کوئی کام

کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے تمام اعضاء و جوارح محسوس کرنے میں، اگرچہ اس کو

پہلے روز اس کے کرنے میں وقت محسوس ہوتی تھی مگر دو سکر روز اس کو

وہی کام نسبتاً آسان معلوم ہو گا۔ وھم جہراً، اسی حقیقت کو ان قرآنی آیات نے بیان

کیا ہے، اور اس کی تائید میں بکثرت احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔ بخاری نے حضرت

علیؑ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک روز رسول اللہ کے ساتھ ایک جنازے کو دفن

کرنے کی فرض سے بقیع غرقہ میں موجود تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا: ما منکم

من احد الا وقد کتب مقعدہ من الجنة ومقعدہ من النار، فقالوا

یا رسول اللہ! افلا ندخل، فقال اعلموا فکل مبدل لما خلق له ثم

قرا، فاما من اعطى و اتقى و صدق بالحسنى، فسندسره للیسوی
 الی قولہ للعسوی، تم میں سے کوئی شخص نہیں جس کے متعلق جنت اور دوزخ
 کا فیصلہ نہ کر دیا گیا ہو صحابہ نے عرض کیا۔ تو پھر ہم اسی پر اعتماد کر کے عمل کیوں نہ ترک
 کر دیں، آپ نے فرمایا نہیں عمل کئے جاؤ۔ اس لئے کہ اس کو اسی کام میں آسانی پیدا
 کر دی جائے گی۔ جس کے لئے اس کی تخلیق عمل میں آئی۔ اور اس کی تصدیق میں
 آپ نے ان آیات کی تلاوت کی جو زیر عنوان ہیں۔

اور اسی طرح دیکھا بھی جاتا ہے۔ نیک لوگوں کو بُرے اعمال کا ارتکاب مصیبت
 گزرتا ہے اور نیک کام خوش دلی سے کرتے ہیں۔ اور بُرے لوگ بالکل اس کے
 برعکس ہیں۔

ابتدا وانہتا

(۱۲) اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى (۱۳) وَ
 اِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْاُولٰى (۱۴)
 فَانذَرْنٰكُمْ نَارًا تَلَظٰى
 (۱۵) لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقٰى
 (۱۶) اَلَّذِيْ كَانَ يَتُوبُ اِلٰى
 ہمیں تو راہ دکھانا ہے اور آخرت اور دنیا
 ہماری ہی چیزیں ہیں۔ سو میں نے تم کو
 بھڑکتی ہوئی آگ سے متنبہ کر دیا۔ اس
 میں وہی داخل ہوگا۔ جو بڑا بد بخت ہے۔
 جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

تَلَظٰى شعلہ مارنا اور بھڑک اٹھنا، دوزخ کا ایک نام تَلَظٰى بھی ہے۔ کیونکہ اس
 کی آگ ہمیشہ بھڑکتی اور شعلہ مارتی رہتی ہے۔

ہمارا کام صرف اتنا تھا کہ ہر انسان کو نیکی اور بدی کی راہ دکھا دیں، چنانچہ
 سب سے اول ہم نے خود اس کے اندر ایک ایسی قوت رکھ دی جو نیک و بد میں تمیز
 کرے، اِنْدِرَ اَلْاِنْسَانَ عَلٰى نَفْسِهٖ بِصِيْرَةٍ وَّلِوَالِقٰى مَعَادِ حِجْرًا (۲۵: ۲۶)

”بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر معذرت کرتا رہے۔“ پھر اس قوت کی مزید تہذیب تکمیل کے لئے ہم نے انبیاء کرام کا سلسلہ قائم کیا، انہیں کتابیں دیں، اس کے بعد بھی اگر ایک شخص گمراہ ہو جائے تو اس کی مرضی۔

ابتداء میں ہم نے مختلف فطرتیں پیدا کیں، ان کی اعانت کے لئے اسباب و سائل فراہم کئے۔ اور آخر کار جو معیار ترقی ان کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق ان کے اعمال و اخلاق کا احتساب بھی ہم ہی کریں گے۔ کہ ہم ہی اس کی ابتدائی حالت اور انتہائی نشو و ارتقا سے واقف ہیں، اس لئے جو لوگ اس راہ ترقی سے منحرف ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں اس آگے ہر وقت خوفزدہ رہنا چاہیے جس کا ایندھن بدبختی اپنے آؤم ہوں گے اور وہ نامراد کوں ہیں، وہی جو تعظیم الہی کا انکار کریں اور اپنے آپ کو بے نیاز خیال کر کے ان علوم حق سے روگردانی کریں۔

ارباب تقویٰ

اور جو بڑا پرہیزگار ہے۔ وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔ اور اس لئے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے دیتا ہے اور وہ غنیمتِ خوش ہو جائے گا۔

(۱۷) وَسَيَجْزِيهَا الَّذِي (۱۸) الَّذِي
يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (۱۹) وَمَا
لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى
(۲۰) إِلَّا ابْتِغَاءً وَجْهَ رَبِّهِ
الْأَعْلَى (۲۱) وَلَسَوْفَ يَرْضَى

گزشتہ آیات میں شغفی اور اس کے عواقب البیہ بیان کئے گئے تھے، اب اتقی اور اس کے نتائج کا تذکرہ ہے لسانِ شرع میں منقحی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی

دولت صرف کرتا ہے اس لئے نہیں کہ کسی کا اس پر احسان ہے بلکہ اس کی غرض صرف یہ ہے کہ تہذیبِ نفس، تزکیہ اخلاق اور رضا کے لئے اکتی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان صدقات کو نہ صرف قبول فرمائے گا بلکہ اس کو اس قدر نعمتیں نوازش کرے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔

سورہ بقرہ میں قبول صدقات کے لئے چند شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا :
 الَّذِينَ يَنْفِقُونَ اَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا لَفَقُوا مِنْهَا
 وَلَا اذَى لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 (۲: ۲۶۲) جو لوگ اپنے مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ
 اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں ان کا صلہ ان کے
 پروردگار کے پاس تیار ہے اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین
 ہوں گے۔ آگے چل کر آتا ہے: لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى
 "اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے برباد نہ کر دینا۔ اسی لئے
 حدیث میں انفاق فی سبیل اللہ کی ایک شرط بھی بیان کی گئی ہے: لَا يَجْعَلُ شِدَاةً
 مَا اَنْفَقَ يَمِينَهُ، جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس طرح کہ اس کے بائیں ہاتھ تک
 کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔"
 یہی صدقات و خیرات اللہ کے دربار میں شرف اجابت حاصل کرتے ہیں اور
 ایسے ہی خرچ کرنے والوں کو ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیا جاتا ہے۔

الضحیٰ

(آیات ۱۱)

تخصیص مضامین

چند قدرتی مناظر پیش کر کے ثابت کیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو نہیں چھوڑا، اور نہ وہ آپ کے ناراض ہے۔ بلکہ عنقریب آپ پر اس قدر نعمتیں نازل کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، پھر مزید اطمینان کے لئے فرمایا کہ آپ کی ترقی جاری رہے گی اور آپ کی ہر آئندہ حالت گذشتہ سے بہتر ہو کرے گی۔ خدا کا یہ وعدہ جس طرح مستقبل کے لئے ہے ایسے ہی ماضی کے متعلق بھی تھا۔ اس پر آپ کی سابقہ زندگی کے بعض واقعات پیش کئے، اس کے بعد آپ کو وہ زمین بتائی گئی جہاں آپ کی تعلیم کا بیج بار آور ہوگا۔ اور جس جگہ آپ قرآن سنائیں گے +

وَإِنَّمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

شان نزول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (۱) وَالضُّحٰی (۲) وَاللَّیْلِ اِذَا
 سَجٰی (۳) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ
 وَمَآ قَلٰی

آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی
 تاریکی کی جب چھا جائے کہ اسے محمدؐ
 تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا،
 اور نہ تم سے ناراض ہوا۔

جب سورج اوج پر ہو کر چلنے لگے تو دن کے ابتدائی حصہ کو ضحیٰ کہتے ہیں، سحیٰ
 کے معنی ڈھانپ لینے اور چھا جانے کے ہیں، ودیع اصل میں تو ودیع سے لیا گیا ہے
 جس کے معنی رخصت کرنے میں مبالغہ کرنے کے ہیں، یہاں چھوڑنا اور دست بردار
 ہونا مراد ہے، قلیٰ ما خزوبہ قلیٰ سے، بغض رکھنا اور ناراض ہونا۔

تمام مفسرین کے نزدیک تسلیم شدہ امر ہے کہ یہ سورت بالکل ابتدائی زمانہ نبوت
 میں نازل ہوئی تھی، روایات میں اس کے نزول کا جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے
 انشتکی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلتہ اولیلتین فانت

امراة فقالت يا محمد ما اوى شيطانك الا قد تركك ، فانزل الله عز و
 جل والضحى والليل اذا سجى ، ما ودعك ربك وما قلى (بخاری)
 ناسازی طبع کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شب قیام نہ کر سکے تو ایک عورت نے آکر
 کہا کہ میرے خیال میں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ آیات نازل
 ہوئیں۔

روایا اس واقعہ متفق ہیں کہ فترۃ الوحی کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی ہے اور یہ کہ
 تاخیر الہام کی بنا پر آپ پر مردہ خاطر رہتے تھے اس لئے اللہ نے یہ سورت نازل کی
 کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور وہ آپ سے ناراض
 بھی نہیں بلکہ آپ کے مدارج عالیہ میں برابر ترقی ہوتی رہے گی۔

دن اور رات کی شہادت

قدرت نے دن اور رات کا سلسلہ قائم کیا ہے ، وجعلنا النهار معاشا ، دن
 اس لئے ہے کہ انسان محنت کرے اور قوت بازو سے روزی کما کر نہ صرف خود کھائے
 بلکہ دوسروں کو بھی کھلائے ، اس کے بعد رات آتی ہے ، وجعل اللیل سکناً
 دن بھر کام کرنے کی وجہ سے اس کی جس قدر قوتیں مضمحل ہو چکی ہیں۔ وہ شب میں آرام
 کرنے کی وجہ سے عموماً کراہیں اور دوسرے روز کے فرائض ادا کرنے کے قابل ہوں۔

اسی پر تم وحی الہی کے نزول کو قیاس کرو۔ ایک لہام نازل ہوتا ہے اس میں
 عقاید و یقینات ہوتے ہیں احکام و اوامر کی تعلیم ہوتی ہے ، منہیات و جہائم سے روکا
 جاتا ہے اور ان تمام لہامات کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان پر عمل کریں اور مہذب
 نسل بن کر ترقی کر سکیں کہ تدریجی ارتقا ہی ہمیشہ مفید اور پائیدار ہوتا ہے۔

اگر اس کے برخلاف سلسلہ تعلیمات تو برابر قائم رہے۔ مگر لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا

موقع نہ دیا جائے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ ترقی نہ کر سکیں گے اور تمام قانون کتاب کے اور اتنی ہی ہیں بند رہے گا۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے۔ کہ دن تو برابر رہے اور رات نہ ہو، عاقبت کار کام کرتے کرتے قوتیں بالکل ہی مضمحل ہو جائیں گی۔ اور تھوڑی سی مدت کے بعد یہ دنیا جنگلی جانوروں کا سکون بن جائے گی۔

پس نزول الہام و عدم نزول بالکل دن اور رات کی طرح ہے بیچ میں جو زمانہ گزرتا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا تم سے ناراض ہے اور اس نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے بلکہ یہ تاخیر نہایت ہی اعلیٰ حکمت و مصلحت پر مبنی ہے اور عرض یہ ہے کہ اس فرشتے کے وقت میں نازل شدہ الہام پر خوب اچھی طرح عمل ہو جائے اور مزید تعلیم قبول کرنے کی لوگوں میں قابلیت اور استعداد پیدا ہو۔

داعی وعدہ

(۴) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ
الْأُولَىٰ (۵) وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ
رَبُّكَ فَكُرْضَىٰ

اور آخرت تمہارے لئے پہلی حالت سے
کہیں بہتر ہے اور تمہیں پروردگار
مغتریب وہ کچھ عطا فرمائے گا۔ کہ تم خوش
ہو جاؤ گے۔

اگرچہ مفسرین نے اولیٰ سے دنیا اور آخرت سے قیامت کے بعد کے ثمرات مراد لئے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کا دائرہ محدود کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ربط آیات اس کا متقاضی ہے۔

چند روز تک وحی رک جانے سے رسول اللہ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے اور آپ کی روحانی ترقی رک گئی ہے۔ گذشتہ آیات میں آپ کو بتایا گیا کہ فرشتہ وحی کا مقصد یہ نہیں جو آپ نے محسوس کیا ہے بلکہ اس کی غرض ہی بالکل دوسری ہے

قرآن کریم کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم سے ایک ایسی جماعت تیار ہو جو
یکسر عمل ہو۔ اور دوسروں کے لئے نمونہ بن سکے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک تعلیم
تدریجاً نہ دئی جائے کہ آہستہ آہستہ ان میں قوت عمل پیدا ہو، اور وہ جاگیر ہو جائے۔
پس اگر نزول الہام میں تاخیر ہو تو آپ اس سے پریشان خاطر نہ ہوں۔

قرآن آہستہ آہستہ تیس سال میں نازل ہوا۔ کبھی تو ایک ہی وقت میں مختلف
سورتیں نازل ہوتیں اور کبھی دیر ہو جاتی۔ تا آنکہ ضرورت کے مطابق وحی آتی، گویا
اس کتاب عزیز کے نزول میں وقت اور ضرورت کا لحاظ کیا گیا۔ ممکن تھا کہ پھر بھی وحی
کے آنے میں تاخیر ہوتی تو آپ اس کو پھر ناراضگی پر عمل کرتے۔ اس لئے ان آیات میں
ہمیشہ کے لئے آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس دیر سے گبرانہ جایا کریں۔ بلکہ آپ کی
ہر آئندہ حالت گذشتہ سے بہتر ہو کرے گی۔ اور آپ کی ترقی ایک لمحہ کے لئے
بھی نہ رکے گی۔

ہم نے اولیٰ سے آپ کی پہلی حالت اور آخرت سے آئندہ کے حالات مراد
لئے ہیں۔ اور سیاق و سباق کا اقتضا بھی یہی ہے۔ دوسری آیت بھی اسی پہلے
کی مزید تصدیق و توثیق ہے۔ کہ حق تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا۔ کہ آپ خوش
ہو جائیں گے۔

ماہی کی تذکار

بھلا اس نے تمہیں بتیم پا کر جبکہ نہیں ہی
بے شک نہی اور سنہ سے ناواقف
دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا، اور رنگ و
پایا تو غشی کر دیا۔

(۶) اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى
(۷) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى
(۸) وَوَجَدَكَ قَائِمًا فَآوَى

ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ وللاخرة خیر لک من الاولی کا وعدہ اگرچہ ہم نے تم سے اب کیا ہے لیکن اگر تم اپنی گذشتہ زندگی پر نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بد و مفولیت سے آج تک ہمارا طرز عمل تمہارے ساتھ ہی رہا ہے مثلاً :-

والف، آپ ابھی بطن مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، چھ برس کے تھے کہ والدہ فوت ہو گئیں۔ آپ کے دادا عبدالمطلب آپ کی پرورش کرتے رہے اور ان کے مرنے پر آپ کے چچا ابوطالب آپ کے تکفل ہوئے اور ہمیشہ آپ کی حمایت کرتے رہے۔

یہاں آپ نے ہوش سلنبھالتے ہی عرب کو بد اخلاقی اور خانہ جنگی میں مبتلا پایا، آپ ان کی اصلاح کے خواہاں تھے اور مختلف تدابیر کام میں لاتے تھے۔ آپ نے حلف الفضول میں شرکت کی۔ مگر باوجود ان باتوں کے وہ حقیقی راہ آپ کے سامنے ابھی نہ آئی تھی۔ جو نہ صرف سرب کو ان نقائص و ذمائم سے پاک و صاف کر دیتی۔ بلکہ تمام عالم کو ہر قسم کے مصائب و آلام سے نجات دے دیتی: وکن لک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدوی ما الکتب، ولا الایمان، ولکن جعلتہ نوراً یتهدی بہ من نشاء من عبادنا، وانک لتهدی الی صراط مستقیم (۵۲: ۵۷) اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعہ سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو۔ لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور بے شک اسے محمد تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو۔

آپ اس قانون کی تلاش میں تھے جو مسیح ہدایت و سعادت ہو۔ مگر آپ کو معلوم نہ تھا۔ تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے چالیس سال کے بعد قرآن نازل کر کے آپ کو حقیقی راہ بتادی۔

اج، عالم فقیر کو کہتے ہیں جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کو ایک اونٹنی اور ایک لونڈی کے سوا وراثت میں اور کچھ نہ ملا تھا۔ مگر آپ کی تجارت نہایت کامیاب رہی۔ اور ادھر خدیجہ الکبریٰ نے اپنی تمام دولت آپ کی نذر کر دی۔
غرض وہ خدا جس نے ان تمام حالات میں تمہاری دست گیری کی۔ اب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اور تمہیں وعدہ دیتا ہے۔ کہ تمہاری ہر آئندہ حالت گذشتہ سے بہتر ہونا کرے گی۔ وکان وعداً مفعولاً

ارحموا من فی الارض

(۹) فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُقَهِّرْهُ
(۱۰) وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ
تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی تکلیف و مصیبت دیکھ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یتیم کا نہ تو کوئی نگران کار و مرئی ہوتا ہے اور نہ اس کی تعلیم و تہذیب کا ذمہ دار و کفیل، اس کی کیفیت اس پتے کی سی ہوتی ہے۔ جو جنگل میں ہے، ہوا کے جھونکے آتے ہیں، جو کبھی اس کو شمال کی طرف لے جاتے ہیں اور گاہے جنوب کی طرف، اس حالت میں یتیم کی امداد و سرپرستی نہ صرف عام بھروسہ دہی انسانی کا تقاضا ہوگا۔ بلکہ توہی زندگی کے بقا و قیام کے لئے اس کی اعانت و دستگیری ضروری و لازمی ہوگی۔ آپ کی مٹھوڑی سی مدد اس کو آپ کا بے داموں غلام بنا دے گی۔ جس جگہ آپ کا پسینہ گرے گا۔ وہ اپنا خون بہانے کو تیار ہوگا، وہ آپ کا دست و بازو بن جائے گا۔ اور آپ کے مقصد حیات کا بہترین معاون و مددگار اور آپ کی تعلیم و تربیت کی بدولت وہ ہمدرد و شائستہ بن جائے گا اور جس قوم کے تمام افراد تعلیم یافتہ ہوں اس کے نتائج کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

لیکن اگر آپ نے اس کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ وہ غیر مذہب بن کر قوم کے لئے بار دوش ثابت ہوگا۔ اپنی بد اخلاقی و بد کرداری تمام ملت کو نقصان پہنچائے گا۔ یا غیر مذہب کے مبلغین و دعاۃ اپنے اثر سے کلمے لے کر اس کو اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے۔ چنانچہ ہم روز مرہ ان المذہبناک حواث کا تذکرہ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔

ان مصالِح کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو یہ حکم دیا گیا۔ کہ وہ بتائے پر ظلم و ستم نہ کریں، اور ان کی ہر ممکن طریق سے امداد کریں۔ آپ نے فرمایا: انا وکافل الیتیم کھاقتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح باہم دگر ہوں گے۔ جیسے ہات کی یہ دو انگلیاں،

اسی کے ساتھ ساتھ سائل کو بھی برت جھڑک۔ اس لفظ کو بھیک مانگنے والے ہی میں جھڑکنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ جس طرح ایک شریف مفلس و ناوار پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، ویسے ہی وہ شخص بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ جو آپ کے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا آرزو مند ہو۔ تم بخل مت کرو اور اس کی تعلیم دو۔

تبلیغ قرآن

۱۱) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔

اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو نوازش کی ہیں، ان کا ذکر لوگوں کے سامنے کیجئے۔ ظاہر ہے کہ کوئی نعمت نہ تھی جو آپ کو نہ دی گئی ہو۔ مگر اعلیٰ و افضل ترین نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا، ووجدک فعلاً نھدی، جس میں تمام

نوع انسانی کی رشد و ہدایت اور فلاح و کامرانی کے اصول و ضوابط ہیں۔ جو دنیا و آخرت کی سعادت و فوز کبیر کا ذمہ دار و کفیل ہے۔ پس اس آیت میں ہمارے نزدیک نعمت سے مراد قرآن کریم کی دعوت و تبلیغ کا حکم ہے۔

دوسرے لوگوں نے نعمت کی تفسیر میں کئی ایک چیزیں بیان کی ہیں اور بے شبہ وہ سب ٹھیک اور درست ہیں۔ مگر ہم قرآن ہی کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ یہی بتیانا لکل شیء ہے، شفا ملامانی الصدور ہے۔ اسی کی شان میں لاریب فیہ ہے اسی کی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی۔ اور اسی کی حب تکمیل ہو گئی۔ تو آپ اس دار فانی سے ملا را علی کی طرف تشریف لے گئے۔

الْاَشْرَاحُ

(آیات، ۸)

تفہیم مضامین

ابتدائی چار آیاتوں میں ان رکاوٹوں کو بیان کیا جو داعی حق کی راہ میں آتی ہیں پھر بتایا کہ دنیا میں تکلیف و راحت تو ام ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ جب تم اپنے فرض رسالت و دعوت الی الحق والحریۃ سے قاریغ ہو کر و تو انابت الی اللہ کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور ان فرصت کے اوقات میں تبتل الی اللہ اختیار کرو۔

رفع موانع

شرح عدد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

(۲) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ

(۳) اَلَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ

(۴) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اے محمد! کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول
نہیں دیا، لیے تمہارے کھول دیا، اور تم
پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری
پہ پیڑ توڑ رکھی تھی۔ اور تمہارا ذکر بلند کیا۔

دنیا میں زندہ رہنے کا حق صرف اسی جماعت کو حاصل ہے جو اپنے مقاصد
کی نشرو اشاعت میں مصروف ہو۔ مگر عظیم و جلیل فرض وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو
اس یقین و اذعان کے ساتھ میدانِ عمل میں قدم رکھے کہ ایسا کرنا میرا تقاضا ہے
فطرت ہے۔ اور یہی تیری زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ گویا اس کی فطرت اس کو مجبور
کرتی ہے کہ وہ اس آواز کو دنیا کے ہر گوشہ اور کونہ میں پہنچا دے۔ حیرت اس کی یہ
حالت ہوگی۔ تو کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ اور مزاحمت اس کو راہِ حق سے منحرف
نہ کر سکے گی۔

حضرت ابراہیمؑ جو آگ میں کود پڑے۔ تو یہی داعیہ فطرت تھا۔ جس نے ان کو اس امر پر مجبور کر دیا۔ کہ جل جائیں مگر توحید کو ہاتھ سے نہ دیں، لوط علیہ السلام کو اسی لئے ہجرت کرنی پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ہر خواہش کو جو رو کر دیا۔ تو اسی لئے کہ توحید کے سوا ان کی فطرت اور کسی چیز کو قبول ہی نہ کر سکتی تھی شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کہتی ہے کہ تم بت پرستی کرو۔ تو وہ اس سے کہوں دوڑ بھاگتے ہیں: قد افترینا علی اللہ کذباً ان عدنانا فی ملتکم بعد اذ انجنا اللہ منہا، (۸۹)۔ "اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہیں اس سے نجات بخش چکا ہے۔ تمہارے مذہب میں لوث جائیں تو بے شک ہم نے خدا چھوٹا کر اتر ابا نہا۔ جاو و گر جب رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں پیدا کر سکتیں۔

یہی شرح صدر ہے جسے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اور جب تک کسی کام کے متعلق یہ کیفیت کسی شخص میں نہ پیدا ہو، وہ غم راسخ، بلند ہمت اور استقلال ثبات قدم سے کبھی بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا۔ فرض کے ادا کرنے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل مخصوص سے رسول اللہ کی راہ سے اس کو دور کر دیا۔

بوجھ کا ہلکا ہونا

وزر بوجھ کو کہتے ہیں، انتقاض و راصل اس آواز کو کہتے ہیں۔ جو بوجھ اٹھانے کے وقت جانور کی پیٹھ سے نکلتی ہے۔ یہاں اس سے کم توڑ نامراد ہے۔ دوسری رکاوٹ بوجھ بے صلح حق اور داعی صریح کی راہ میں آتی ہے وہ اس کو

اعوان و انصار کا نہ ملنا ہے اکثر تحریکات جو فنا ہو جاتی ہیں۔ تو صرف اسی لئے کہ ان کے بانیوں کو رفقاءئے کار نہیں ملتے۔ جو ان کے نھدب العین کو اپنا مقصد جیسا بنا کر اس کی نشر و اشاعت میں سرکف کو کوشش کرتے۔

رسول اللہ ﷺ میں آئے تو آپ اکیلے تھے۔ ہر زمین عرب کے لئے آپ کی صدائے توحید ایک انوکھی اور غیر مانوس آواز تھی۔ آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ قبائل پر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ مگر ہر طرف سے انکار ہی انکار تھا۔ اور آپ ہر وقت حنین و ملول رہتے۔ تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے اس روکاوٹ کو دور کر دیا۔ اور آپ کو بہترین اصحاب نوازش فرمائے۔ جنہوں نے اپنی تمام زندگیاں اور جائیدادیں آپ کی محبت اور آپ کے مقصد کی اشاعت میں قربان کر دیں۔

رفع ذکر

تیسری رکاوٹ یہ ہے۔ کہ اگرچہ آپ کے مقاصد نہایت ہی شاندار اور بلند پایہ ہوں لیکن اگر آپ کے نام سے لوگ واقف نہ ہوں، اور آپ نے اپنا لوگ اشہرت بلند نہیں کیا۔ تو لوگوں کی حالت یہ ہے کہ آپ کی آواز پر کان تک نہ دھریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رکاوٹ بھی خدا نے دور کر دی۔ خود آپ کی زندگی ہی میں عرب کا ہر شخص آپ کے حالات سے واقف تھا۔ یہ شہرت ایک طرف تو آپ کو مخالفین کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ جو لوگوں کو آپ کے خلافت ابھارتے، اور دوسری جانب آپ کے دعا و مبلغین نشر و اشاعت اسلام میں مصروف تھے۔ اور جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تو توحید کے ساتھ آپ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وفاہم الا لله اعلم الذی الی اسمہ اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو بھی

اذا قال في الحسن الرضوي الشهيد
 و شق له من اسمه لبيحله
 فن والعرش محمود دهن محمد

چنانچہ مؤلف ان میں مانج مرتبہ کتاب کے میں گواہی دیتا ہوں
 اور آپ کی جلالت قدر کے لئے خود اپنے نام سے
 آپ کا اسم گرامی رکھا جس کا عرش محمود ہے تو آپ کا نام محمد

رج و راحت

(۵) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
 (۶) وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے
 اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی

ہے۔

اگرچہ ابتدائے کار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکالیف و شدائد
 کا سامنا کرنا پڑا مگر آخر کار ان سب وقوف کے بادل چھٹ گئے، اور رنج و غم کے
 بعد سرور و راحت کے ایام آگئے۔ پس کوئی شخص عارضی رکاوٹ کی وجہ سے پریشان خاطر
 نہ ہو۔ اس لئے کہ خدا کا یہ وائمی وعدہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعد راحت کا آنا یقینی
 ہے امت مسلمہ کے لئے ان آیات میں بہت بڑا درس عبرت و بصیرت ہے، وہ ان
 موجودہ ناگفتہ بہ حالات اور دہائی اسلامی کی بے چارگی سے گھبرانہ جائے۔ اس لئے
 کہ اسی ظلمت سے امید کی کرن نکلنے والی ہے اور یہی تاریکی شب صبح کے آنے
 کی خوشخبری دے رہی ہے۔

انابت الی اللہ

(۷) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
 (۸) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت
 کیا کرو، اور اپنے پروردگار کی طرف
 متوجہ ہو جایا کرو۔

لوگ اپنی کامیابی کے لئے ارباب دولت و ثروت پر اعتماد کرتے ہیں، انجیل
 و جرائد کی امداد پر انہیں بھروسہ ہوتا ہے، شہرہ آفاق ارباب سیاحت و سیاحت
 کے اشارہ ابرو کے منتظر ہوتے ہیں۔ مگر دراصل ان میں سے کوئی جماعت بھی
 قابل اعتماد نہیں۔ اس لئے کہ یہ لوگ اسی وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب
 تک ان کے اغراض آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور جہاں ان کے مقاصد کے
 خلاف کوئی بات ہوئی۔ فوراً الگ ہو جائیں گے۔

واضحیٰ حق کے لئے صرف ایک ہی ذات ہے۔ جو اعتماد و توکل کے لائق ہے اور
 وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ جو سخن اقرب من حمل الورد کا مسرت اندوز پیام مٹی ہے
 جو غار کی تاریکی اور دشمنوں کے هجوم کے وقت بھی ان اللہ معنا سے ہمت افزائی
 کرتی ہے، سورہ توبہ میں یہی حکم دیا گیا: **فقل حسبی اللہ لا اھو**
علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم (۹: ۱۲۹) "تو کہہ دو۔ کہ خدا
 مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی
 عرش عظیم کا مالک ہے۔" سورہ شعرا کی یہی تعلیم ہے: **و توکل علی العزیز الرحیم**
الذی ینزل حین تقوم و تقلبک فی السجودین (۲۶: ۲۱۷ تا ۲۱۹) اور
 خدائے غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو، جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو
 دیکھتا ہے اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی۔ "سورہ نزل میں یہی سبق دیا:
واذکرا سم ربک و قبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق و المغرب
لا الہ الا ھو، فاتخذہ وکیل (۳: ۷۳: ۹۵۸)۔ "تو اپنے پروردگار کے
 نام کا ذکر کرو۔ اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہی
 مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو
 اپنا کارساز بناؤ۔"

آیات زیر بحث میں اسی امر کی طرف توجہ دلائی۔ کہ جب آپ صلیغ رسالت کے
 فرائض سے فارغ ہو جایا کریں۔ تو فوراً خدا کی طرف رجوع کریں اور اس کے حضور
 میں کھڑے ہو کر اس کی امداد و اعانت کے طالب ہوں کہ اس کی نصرت و دستگیری
 کے بغیر کسی انسان کو کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی ۛ

التین^{۹۵}

(آیات، ۸)

خلاصہ مضمون

انسان کی فطرت نیک ہے یا بد حکمائے قدیم و جدید کا اس کے متعلق سخت اختلاف ہے اس سورہ مبارکہ نے چند شہادتیں ذکر کر کے اس حقیقت مستورہ کو بے نقاب کیا کہ انسان فطرتاً اسلام و صلاحیت پر پیدا کیا گیا ہے پھر اس کے خراب کرنے والوں اور قائم رکھنے والوں کے نتائج بیان کر کے بتا دیا کہ جسے اعمال سے انکار کرنا غیر ممکن اور محال ہے اس لئے کہ اللہ حکم الحاکمین ہے اور وہ ضرور ہر ایک انسان سے فرداً فرداً باز پرس کرے گا۔

فَمَا يَكُنُّ بِكَ بَعْدَ الْبَلَّيْنِ

تین اور زنیوں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) وَالَّتَيْنِ الدَّيُّونِ (۲) وَطُورِ سِينِينَ

(۳) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

(۴) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

انجیر کی قسم اور زنیوں کی اور طور سینین
کی اور اس امن والے شہر کی، کہ ہم نے
انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا
کیا ہے۔

تین کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ تین سے مراد مسجد
دمشق ہے ایک جماعت کی رائے میں یہ اس پہاڑ کی طرف اشارہ ہے جو دمشق
کے متصل ہے قریبی کی رائے میں اصحاب کعبہ کی مسجد ہے عوفی نے ابن عباس کے
روایت کیا ہے کہ تین وہ مسجد ہے جسے نوح علیہ السلام نے کوہ جوادی پر تعمیر کیا تھا
مجاہد کہتے ہیں کہ یہ وہی انجیر کا درخت ہے اور اس کا پھل جسے ہر شخص جانتا ہے
یہی اختلاف زنیوں کے متعلق بھی ہے کعبہ قتاوہ ابن زید اور دوسرے
لوگوں کی رائے میں یہ بیت المقدس ہے مجاہد اور زکریہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زنیوں ہے

جس کا تیل نکالتے ہو۔ ابن عباس کی رائے میں یہ بلائہ فلسطین کی طرف اشارہ ہے
مگر اس روایت میں ایک مہول راوی موجود ہے۔ اس لئے اس کا کوئی اعتبار
نہیں ہے۔

ان اقوال مختلفہ میں سے ہماری رائے یہ ہے کہ تین سے مراد وہ جگہ ہے
جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے نجات پانے کے بعد کوہ چودی کے
اوپر نماز پڑھی تھی۔ استہادہ اصل اس مقام سے نہیں بلکہ اس کا ذکر کر کے حضرت
نوحؑ ان کی نبوت اور اس کے ثمرات و نتائج کی طرف توجہ دلا کر یہ بتانا ہے کہ
ہم نے انسان کو ہر اعتبار سے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، نوح اور اس کے پھر ان
سفر اپنی فطرت صالحہ پر قائم رہنے اس لئے وہ نہ صرف اعلیٰ ترین مراتب انسانیت
پر فائز ہو گئے۔ بلکہ خوفناک طوفان سے بھی نجات پا گئے۔ مگر جن لوگوں نے اس
رسول کی نافرمانی کی اور اپنی فطرت کو خراب کر لیا۔ وہ ذلیل ترین عذاب میں مبتلا ہوئے۔
زینون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے اس لئے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ عیسائیوں میں اب تک اس کے تیل کو مقدس
تیل کہا جاتا ہے، تمغور اس تیل رسم تاج پوشی ادا کرنے کے لئے پادشاہ کو لگایا
جاتا ہے اور شام کے لوگ زینون کا تیل اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح
ہمارے ملک میں گھی۔

پس یہاں مسجد بیت المقدس کا ذکر کر کے حضرت عیسیٰؑ ان کی نبوت اور اس کے
ثمرات کی طرف توجہ دلا کر یہ بتانا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی فطرت کے آئینہ گوگرد و ثعالب
مذالمت سے پاک و صاف رکھے تو وہ ان مدارج عالیہ تک ترقی کر سکتا ہے۔

بقیہ اقسام

طور سینین اور بلدایین میں کسی کو اختلاف نہیں۔ بلکہ سب اسی نام پر متفق ہیں۔ کہ طور سے وہ پہلا مراد ہے جہاں حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا اور بلدایین سے غرض مگر معطلہ کا ذکر کرنا ہے۔

استشہاد کا مقصد

اللہ تعالیٰ نے چار مقامات کا تذکرہ کر کے ان نبوتوں کی طرف توجہ دلائی۔ جن کا ان مقامات میں ظہور ہوا۔

(الف) مسجد جو دی، جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد خدا کا شکر ادا کیا۔

(ب) زمیون، شام میں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔

(ج) طور سینین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے۔

(د) بلدایین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

غرض ان چار مقامات کے ذکر سے یہ ہے کہ انسان کے شرف و مجد کو واضح کیا جائے، اور یہ حقیقت اصل یہ لوگوں کے سامنے آجائے کہ وہ بدکرداروں کو دیکھ کر فسق و فجور پر قانع نہ ہو جائیں، بلکہ طہارت و پاکیزگی کے ان اعلیٰ ترین نمونوں کو دیکھ کر نیکی اور فرشتگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس لئے کہ ہم نے ہر شخص کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا ہے اور اسے اعلیٰ ترین اخلاق و جذبات نوازش کئے ہیں۔

احسن تقویم

آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ان تمام سابقہ اقسام کا جواب ہے

ابن عباس اس کے یہ معنی کرتے ہیں: فی احسن خلق۔ واحدی دوسرے مفسرین کی رائے یوں بیان کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کو منہ کے بل جھکا ہوا پیدا کیا ہے، مگر انسان کو سیدھا بنایا ہے اور اسے علم، فہم، نطق، عقل، تیز اور اوس کے آراستہ کیا ہے، پس وہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے بہترین طریق پر پیدا کیا گیا ہے۔ تقویم کے معنی تعدیل کے ہیں۔ قرطبی کے نزدیک انسان کا اعتدال و استواء مراد ہے۔

ان تمام اقوال میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ بلکہ سب کے سب ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ فرزند آدم نہ صرف ظاہری اعضاء و جوارح کے اعتبار سے بہترین ہے بلکہ جذبات و عواطف کے لحاظ سے بھی اس کی فطرت بالکل صالح اور نیک ہے۔ اب اگر وہ بدی کرتا ہے تو یہ اس کی فطرت کا نقاضا نہیں، بلکہ ماحول کے اثرات کا نتیجہ ہے۔

یہی اس سورت کا موضوع ہے اور گزشتہ انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے یہی بتانا ہے۔ کہ انسان کی فطرت بہترین پیدا کی گئی ہے اور وہ محض نیکی ہی نیکی ہے۔ شر و فساد کا اس میں تام و نشان تک نہیں ہے۔

بہترین خلائق

(۵) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔
پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر
پرتے سے پرت بنا دیا۔

جو لوگ اپنے قلب سلیم کی خارجی اثرات و ضلالت سے حفاظت نہیں کرتے۔ اور اپنے صاف و شفاف آئینہ فطرت کو گروا کر دیکھنے سے روکتے ہیں۔ تو وہ جس طرح کہ اثر و مخلوقات تھے اب شرابریہ بھی بن جاتے ہیں وہی الاعمیٰ ہیں اور

وہی حیوانات سے بھی بدتر ہیں ، لہم قلوب لا یفقہون بہا ، ولہم اذان کا
یسہعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ، اولئک کالانعام بل ہم اضل
اولئک ہم الغافلون ۔

یہ فیصلہ کسی ایک جماعت اور ایک وقت سے منحصر نہیں بلکہ یہ ایک عالمگیر قانون
ہے اور ہر گروہ اور وقت کے لئے ہے۔ اسی پر نوح کے زمانہ میں عمل کیا گیا ، ابراہیم
و موسیٰ کے لوگوں کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک ہوا۔ اور عیسیٰ و محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام
کے وقت بھی یہی سنت اللہ تھی۔ پس کوئی شخص بھی اس قانون کی گرفت سے نہیں
بچ سکتا ، اور ہر ایک فطرت صالحہ کو مسخ کرنے والا معذب ہوگا :

ایک استناد

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
صَالِحَاتٍ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے
ہیں ان کے لئے بے انتہا اجر ہے
مگر اب بھی ہم بتائے دیتے ہیں کہ ایک شخص خواہ بے انتہا جرائم و معاصی کا مرتکب
ہو ، اسے یابوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ بلکہ جس وقت وہ ایمان باللہ کو اپنا
ظہرانے استیاز بنانے گا اور نیک کام کو اپنی غایت الغایات تو اسے اتنا اجر ملے گا
کہ اس کی کوئی حد نہ ہوگی ، اور آخرت کے عذاب سے اگر کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے
تو وہ ایمان باللہ اور عمل صالح ہی ہے :

جزائے اعمال

۷۰، فَمَا يَكْفُرُ بِكَ بَعْدُ يَا دَائِنٍ
۸۰، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ
تو اسے آدم نواؤا پھر توحید کے دن کو کیوں
جھلاتا ، کیا خدا سے برا حاکم نہیں ہے

کیا ان شہادتوں کے بعد کسی شخص کو یہ عہد ہے کہ جزائے اعمال کا انکار کرے
ان پیغمبرانِ صلیل اور ان کے رفقاء کے کار کو جو اجر غیر ممنون سے سرفراز کیا گیا۔ تو یہ ان کے
اعمالِ صالحہ ہی کا نتیجہ تھا۔ اور اگر دوسروں کو شرابریہ بنایا گیا تو یہ بھی ان کی بدکرداری کا
کافرہ تھا۔

یہ حقائقِ عالیہ تمہارے سامنے ہیں، تاریخ کے اوراق ان واقعات سے بھرے
پڑے ہیں اور سب کے سب بانگِ وہل بتا رہے ہیں کہ جزائے اعمال لقمینی ہے
اور ہر شخص سے اس کے کاموں کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ اب جو شخص اس
جواب دہی اور مسئولیت سے انکار کرتا ہے وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہے
کہ نیک و بد کا انجام ایک ہی ہوگا۔ روشنی اور تاریکی میں اس کے نزدیک کوئی فرق
نہیں، نہ ہر وقت نیک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ اللہ سب
سے بڑا حاکم نہیں۔ جو نیکیوں اور بدوں کو ایک ہی قسم کا بدلہ دے رہا ہے۔

یہ خیال بالکل غلط ہے، انبیائے کرام کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔ خدا نے
قدوس ضرور نیک و بد میں تمیز کرتا ہے۔ اور ہر ایک کو اس کا بدلہ دیتا ہے: ۴۱
حسب الذین اجاتوہوا السیئات ان جعلہم کالذین آمنوا

علموا الصالحات سواء محباہم ومما تمسم ساء ما یحکمون (۲۱: ۲۵)
"جو لوگ بڑے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کریں گے
جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ان کی زندگی اور موت کیساں ہوگی۔

یہ جو دعوت کرتے ہیں۔ بڑے ہیں۔" سورہ قلم میں فرمایا: افنجعل المسلمین
کالمجرمین، ما لکم کیف تحکمون (۶۸: ۳۵ و ۳۶) کیا ہم
فرمانبرداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کریں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے،
کیسی تجزیہ کرتے ہو۔ ایک جگہ آتا ہے: ام فنجعل الذین آمنوا

وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
 كَاللَّفِجَارِ (۳۸: ۲۸)۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے۔ کیا ان کو
 ہم ان کی طرح کر دیں گے۔ جو ملک میں فساد کرتے ہیں۔ یا پرہیزگاروں کو بدکاروں
 کی طرح کر دیں گے۔

پس خدا کے عدل کا تقاضا یہی ہے کہ نیک و بد میں تمیز ہو اور ہر ایک کو الگ
 الگ اپنے اپنے کام کا بدلہ ملے ۛ

الْعَلَقِ

(آیات، ۱۹)

تخصیص مضامین

آیت یہ تک یہ بتایا گیا کہ قرآن کا نزول محض اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ مگر انسان اس صحیح تعلیم کی طرف توجیہ نہیں کرتا۔ پھر آیت ۱۹ سے لے کر آیت ۲۹ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا تذکرہ کیا اور آخر میں فرمایا کہ اگر دشمنان اسلام اس تعلیم کی مخالفت سے باز نہیں آتے تو ان کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ پس داعی حق ان مخالفین کی اطاعت نہ کرے۔ بلکہ توجیہ و انابت الی اللہ کو اپنا شعار بنالے۔

دشمنانِ اسلام کی بربادی

شوقِ عبادت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱) اِنشَاءً بِاِسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ

خَلَقَ (۲) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ

عَلَقٍ (۳) اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

(۴) اَلَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

(۵) عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمُ

اے محمد! اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو

جس نے عالم کو پیدا کیا۔ جس نے انسان کو خون کی

پھینکی سے بنایا، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا

کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور

انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا

بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ قبل از نبوت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کئی کئی روز تک قاریہ میں معتکف رہتے تھے تاکہ پورے چالیس سال کے

بعد اللہ نے اپنا ابتدائی الہام نازل کیا، اور جبریلؑ نے ان آیات کی تلاوت کی جو

زیب عنوان ہیں۔ آپ خوف زدہ ہو کر گھر آئے اور خد سچے سے تمام قصہ بیان کیا، انہوں نے

کہا: آپ مجسمہ نیکی اور فرشتگی ہیں۔ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اور صرف اپنے

اطمینان کے لئے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ جنہوں نے تمام حالات

سننے کے بعد کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ فرشتہ جبرائیلؑ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔

آپ کا خوف زدہ ہونا

بعض لوگوں نے مذکورہ الصدر روایت کو اس لئے مجروح قرار دیا ہے کہ رسول ایسے موقع پر خوف زدہ نہیں ہو سکتا اور یہ کہ آپ کو ورقہ بن نوفل ایک عیسائی عالم کی تصدیق پر اطمینان ہوا۔

اصل بات یہ ہے۔ کہ ناموس الہی کا آنا آپ کی زندگی کا اولین موقع تھا۔ اس لئے خوف زدہ ہونا قدرتی امر تھا۔ جس وقت حضرت ابراہیمؑ کے مہمانوں نے کھانا نہ کھایا۔ تو وہ بھی ان سے ڈر گئے تھے، فلما را ایل یہم لا تصل الیہم فکرمہم و اوجس منہم خیفاً، قالوا لا تخف انا ورسلا الی قوم لوط، (۱۱: ۷۰) "جب دیکھا۔ کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا، فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔" جب فرعون کے دربار میں جاؤ گروں نے نظر بندی کر کے سیوں کو سانپ کر دکھایا تو موسیٰؑ بھی ڈر گئے تھے

فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ (۲۰: ۲۶، ۲۷) "اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا۔ ہم نے کہا۔ خوف نہ کرو۔ بلاشبہ تمہیں غالب ہو۔" حضرت داؤدؑ کا بھی یہی حال ہوا تھا: اذ دخلوا علی داؤد فخرم منہم قالوا لا تخف (۳۸: ۲۲) "جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان کے گھبرائے۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے۔"

ان تمام امثال سے یہ معلوم ہو گیا کہ خوف زدہ ہونا پیغمبری میں کوئی نقص نہیں پیدا

کرتا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھئے۔ کہ آپ کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ نہ تھا۔ اور نہ انبیاء کرام کی اس قسم کی حالتوں سے عورت کے لوگ واقف تھے یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے نزول وحی کے وقت آپ کی خاص کیفیت دیکھی۔ تو اس کو جنون و سحر کی طرف منسوب کیا اور آپ کو پاگل کا نام دیا، عرب ان پڑھ تھے اس لئے آپ کے اہل بیت کی اس کے سوا کوئی اور صورت نہ تھی۔ کہ ان لوگوں کی طرف رجوع کرتے جو سلاسل انبیاء سے واقف تھے۔ چنانچہ ورقہ کی شہادت پر آپ کی پریشانی رفع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس قسم کا واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔

ما انباءری

جس وقت ناموس الہی نے آپ سے پڑھنے کو کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں قساری نہیں ہوں۔ اور نزول وحی کے بعد آپ ڈر گئے۔ اس کی ایک توجیہ تو وہ ہے جو اوپر گزر چکی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ کہ جس وقت جبریل نے آپ سے پڑھنے کو کہا اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا۔ کہ میرے اوپر ایک عظیم الشان بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور تمام دنیا کی ہدایت و سعادت میرے متعلق کر دی گئی ہے، تو آپ اس عظیم ترین ذمہ داری کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ کہ میں عاجز و مسکین بندہ اتنا بڑا بار نہیں برداشت کر سکتا۔ میرے کندھے اس کے اٹھانے سے کمزور ہیں میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس پر خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا: **اے اللہ! بشارت ہو۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ سچ بولتے ہیں۔ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ مہمان نوازی آپ کا شیوہ ہے تکالیف و شدائد میں آپ و مسروں کی مدد کرتے ہیں۔ بھلا ایسے آدمی کو بھی خدا**

ذلیل کر دے گا۔ کبھی نہیں۔“

تو یہ دراصل گناہ باری فرض کا خوف تھا۔ اپنی ذمہ داری کا اور مسئلہ اولیت کا خیال تھا۔ اس کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔

ابتدائی الہام

مفسرین اس امر میں اختلاف کرتے ہیں کہ اولین الہام کون سا تھا بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ اقرار کی یہی آیات نازل ہوئیں جو زیر بحث ہیں ایک گروہ سورہ فاتحہ کو اور دوسرا سورہ مدثر کو اولین الہام قرار دیتا ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ تینوں اقوال اپنے اپنے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہیں سورہ علق کی ان آیات میں صرف اس امر کی آپ کو اطلاع دی گئی ہے۔ کہ آپ کی معرفت تمام دنیا میں نورِ توحید پھیلنے والا ہے اس اعتبار سے یہی اولین الہام ہے، مگر جن لوگوں نے سورہ مدثر کو اولین کہا۔ تو ان کا منشا یہ تھا کہ اب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ علی الاعلان فرض تبلیغ ادا کرنے کو تیار ہو جائیں۔ چنانچہ تم فائدہ کے الفاظ اسی توجیہ کی تائید کرتے ہیں۔ گویا اولین تیاری کا حکم سورہ مدثر ہی میں دیا گیا۔ اور اس لحاظ سے یہی پہلا الہام ہے، لیکن جن حضرات نے سورہ فاتحہ کو اولیت دی ہے تو ان کی غرض یہ تھی کہ قانون اور دستور العمل کے لحاظ سے ایک مکمل سورہ سب سے پہلے یہی نازل ہوئی ہے۔

رجوع الی المقصود

العلق، الدم الجامد، جما ہوا خون۔ جب فرشتہ نے غارِ حرا میں آپ سے کہا۔
”کو پڑھ“۔ تو آپ نے جواب دیا۔ کہ میں پڑھا کبھا نہیں اور یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ

فرمایا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ کہ اگرچہ تم لکھنے پڑھنے سے واقف نہیں۔
مگر ہم عنقریب تم پر ایک کتاب نازل کرنے والے ہیں۔ اور تم میں پڑھنے کی صفت
پیدا کر دیں گے۔ دیکھو ہم نے اس کائنات ارضی و سماوی کو عدم محض سے پیدا کیا ہے
پس جو خدا ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ تمہیں پڑھوانے پر بھی
قدرت رکھتا ہے۔ پس تم اس کے حکم اور ارادے سے پڑھو۔

تم انسان کی پیدائش پر غور کرو۔ جنین کی ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے۔ کہ وہ محض
خون کی ایک ٹھنکی ہوتا ہے مگر اللہ کی قدرت ملاحظہ ہو کہ وہ اسی خون بستہ کو ایک جیو
قائم اور دانا و بنیا انسان بنا دیتا ہے۔ پھر وہی انسان علم و معرفت کی بنا پر اثر و المخلوق
میں جاتا ہے اور ہر چیز کو اپنا مطیع و منقاد بنا لیتا ہے، پس جس خدا کی یہ صفات و مختصات
ہوں۔ وہ تم جیسا انسان کامل بھی بنا سکتا ہے، اور تمہیں پڑھنے کی نوت بھی نوازش
فرما سکتا ہے۔ پس تم اسی اللہ کا نام لے کر پڑھو۔

احساناتِ خداوندی

اس رب کریم کا نام لے کر شروع کرو۔ جس نے ایک طرف تو گشت کے پوتے
زبان کو ذریعہ افہام و تفہیم بنایا اور دوسری جانب ایک بے جان لکڑی، قلم کو جو
بیان و تبیین اور وسیلہ بقائے علوم و خیالات بنایا۔ یا درکھو وہ تمہیں بھی قاری
اور معلم بنانے پر قادر ہے۔ اس خدا کی طرف نظر کرو جس نے انسان کو ان باتوں
کی تعلیم دی۔ جن سے وہ واقف نہ تھا۔ پس وہی معلم حقیقی تمہیں اتنا علم نوازش
کرے گا۔ کہ تمام عالم کی امتیں اور قومیں مل کر بھی اس علم کا مقابلہ نہ کر سکیں گی۔

انسان کی سرکشی

(۶) كَلَّا إِنَّكَ الْإِنْسَانَ لِكَيْطَلٍ
 (۷) إِنَّ سَاءَ مَا كَسَبَتْ
 (۸) إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الشُّجْعَىٰ

گر انسان مگرش ہو جاتا ہے۔ جب کہ
 اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے، کچھ شک نہیں
 کہ اس کو تمہارے سے پروردگار ہی کی طرف
 لوٹ کر جانا ہے۔

سابقہ آیات کے نزول کے بعد وحی کا آنا ایک مدت تک رک گیا جس کا
 ضروری تذکرہ واضحی کی تفسیر میں آچکا ہے، یہ ٹکڑا آخر تک کئی سال کے بعد نازل ہوا
 اللہ کی ربوبیت تو وہ کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم اور جوہ و نبشائش سے انسان
 کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی ارتقا کا بھی سامان کیا، اور رسول اللہ
 کو کتاب مبین دی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حیوانِ ناطق ظلوم و جہول انسان اس کے
 آگے جھک جاتا اور سوائے اس کے اور کسی کو نہ پکارتا۔ مگر اس کے طغیان و سرکشی
 کی کیفیت ہے کہ تھوڑے سے مال و منال پر اتنا اتر جاتا ہے کہ کسی قانونِ اخلاق و
 مروت کی پروا تک نہیں کرتا اور اپنے آپ کو پابندیِ قرآن سے بالاتر خیال کرتا ہے
 حالانکہ انجام کار اسے اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس نے اس پر یہ نعمتیں
 نازل کیں۔ وہ ایک ایک کا حساب لے لے گا۔

مخالفت کی انتہا

(۹) اذِنتَ الْكُفْرَ بِنِعْمِي (۱۰) عِبْدًا
 إِذْ أَصَلَّيْتُ (۱۱) اذِنتَ إِنَّ كَانَ
 عَلَى الْهُدَىٰ (۱۲) أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَىٰ
 (۱۳) اذِنتَ إِنَّ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
 (۱۴) أَلَمْ يَجْعَلْ بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ يَدِينُونَ

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے
 یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے
 لگتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ راہِ راست
 پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کیسے تو منع کرنا
 کیسا اور دیکھو تو اگر اس نے دینِ حق کو

جھٹکایا اور اس سے منہ موڑا، تو کیا ہوا، کیا
اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔

دنیا میں آپ کو اس قسم کے لوگ بھی ملیں گے۔ جو حق کی تلاش و جستجو میں تو
ہیں۔ مگر اپنے اسباب و اقرباؤں کے دباؤ سے اس راہ کو ترک کر دیتے ہیں اور پھر
اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ ان لوگوں کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا
کرتے ہیں جو بیکہ صدق و اخلاص ہیں۔ اور طہارت و پاکیزگی کی زندگی بسر کرتے ہیں
ایک شخص اللہ کی یاد کرتا ہے اس کی رجویت کو تسلیم کر کے اس کے آگے
جھکنے ہے۔ لوگوں کو ورع و تقویٰ کی تعلیم دیتا ہے مگر ادھر اس بد بخت انسان
کو بھی دیکھو۔ جس نے اس کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ صلوات اکی ادا کرنے سے
لوگوں کو روکتا ہے۔ جس بات کو خود اس کا دل تسلیم کرتا ہے، اس کے چہرہ و انکاس
کا ترکیب ہوتا ہے، اپنے فطرتی جذبات کے مٹانے کی نگر میں ہے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ
خود راہ صدق و اخلاص اختیار کرتا اور دوسروں کو اسی طرف بلاتا۔ مگر وہ تو اس
کے بچہ مستقیم مخالف ہے۔ تو پھر کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ
مشتقی ازلی لوگوں کے مواخذہ سے بچ گیا تو اللہ کی باز پرس سے کہاں نجات پائے گا
اس کی پکڑ تو بڑی ہی سخت ہے۔ ان اخذہ الینہ شدیداً

نباہی کا اعلان

دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی
پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیں گے یعنی
اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال،
تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلانے ہم بھی

(۵) كَذَلِكَ لَمَّا يَنْتَهِ
لَتَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (۱۶) نَاصِيَةٍ
كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (۱۷) فَلْيَدْعُ
نَادِيَهُ (۱۸) سَنَدْعُ الرِّبَّانِيَّةَ

(۱۹) كَلَّا، لَا تَطِيعُہٗ وَاَسْجُدْ
 اپنے موکلانِ دوزخ کو بلائیں گئے دیکھو
 اس کا کہنا نہ ماننا، اور سجدے کرنا اور
 واقف کرنا۔

ترتیبِ خدا حاصل کرتے رہنا۔

نسفاً دراصل نسفین تھا۔ عام کتابت میں تو یوں ہی لکھا جاتا ہے۔ مگر قرآن
 کے رسم الخط میں اس کو الف سے تحریر کرتے ہیں۔ لغت میں نسف کے معنی کسی
 چیز کو شدت کے ساتھ کھینچنے کے ہیں، ناوی مجلس مشورے کو کہتے ہیں، لوگ
 اس میں باہمی مشورہ کرتے ہیں۔ اسی سے دارالندوہ ہے، اس جگہ ناویہ سے اس کے
 یارانِ مجلس اور ہم نشین مراد ہیں۔ زبانہ حج ہے زمینہ کی، زمین کہتے ہیں دوح
 کرنے کو، زبانہ وہ فرشتے جو کفار کو دوزخ میں دھکے دے کر ڈال دیں گے۔

اگر باوجود تذکیر و موعظت اور پند و نصیحت مخالفین اسلام اپنی ضد اور
 عداوت پر برابر قائم رہے اور تعلیماتِ قرآن و فرزندانِ اسلام کے برابر کھڑے نہیں
 سعی و کوشش کرتے رہے تو ہم انہیں ٹنکے کی چوٹ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تیار
 ہو جائیں، اپنے تمام اعموان و انصار کو جمع کر لیں، اور اپنے امکان بھر اسلام کی مخالفت
 کر لیں۔ ہم نے بھی ان کی تباہی و بربادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان بد بختوں کو چین
 چین کر موت کے گھاٹ اتاریں گے، اور کتے کی موت ماریں گے، ان کی ذنا سامانی
 کے لئے انسانوں ہی کی ایک جماعت کھڑی کر دیں گے۔ اور اسی دنیا میں ان کی
 ہلاکت کے تمام سامان جمع کر دیں گے۔

دنیا ایک مرتبہ اس کا تجربہ کر چکی ہے۔ ابوہل نے رسول اللہ اور مسلمانوں کی
 مخالفت کی۔ چند ہی روز کے اندر غزوہ بدر میں وہ ذلیل ترین موت مرا۔ اسلام
 کی مخالفت کرنے والے یقین کر لیں کہ جس طرح یہ قانون ابوہل و ابولہب
 کے لئے تھا۔ ویسے ہی آج بھی ہر فرعون کے لئے ہے۔ باقی کفار و معاندین کی

سعی و کوشش سے فرزند ان سلام کو پریشان خاطر نہ ہونا چاہیے۔ وہ ان کی پروا تک نہ کریں۔ توجہ و اثابت الی اللہ کو اختیار کریں کہ توکل و اعتماد علی اللہ ہی فوز و کامرانی کی مفتاح حقیقی ہے۔

تاخیر کا سبب

ہم گذشتہ ادراق میں بیان کر چکے ہیں۔ کہ اولین الہام صرف پانچ آیات تک ہی ہوا اور باقی سورت کئی سال کے بعد نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانِ خداوندی کے مطابق لوگوں کو راہِ حق کی طرف بلانا شروع کر دیا، اور مزید تعلیم و تربیت کے لئے دوسری سورتیں حسب ضرورت نازل ہوتی رہیں۔ مگر آپ کی دعوت کے ساتھ ساتھ معاندین کی سعی و کوشش بھی زور پکڑتی گئی۔ اور قدم قدم پر مخالفت ہونے لگی۔ اس بغض و عداوت اور کفر و جہود کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کی سرزنش ضروری ہے۔ ورنہ کلمۃ اللہ بلند و برتر نہ ہو سکے گا۔ اور رشتہ ہدایت کا سلسلہ ٹک جائے گا۔

اس مخالفت سے قبل آپ کو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ میں اہل بیت کی چیزوں سے رہا ہوں جو ان کی دنیا اور آخرت کے لئے بکریاں طور پر مفید و نافع ہے۔ پھر کس کو ہمت ہو گی۔ کہ ایسے شرمبرکات و نتائجِ قانون کی مخالفت کرے۔ چنانچہ جس وقت ورتہ بنو نفل نے آپ سے نزول الہام کی تفصیل سنی تو کہا: ہذا التاموس الذی انزل علی عیسیٰ لیتنی فیہا حدیثا، لیتنی اکون حیاحین یخرجک قومک۔ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اسے کاش میں اس وقت

طاقت ور ہوتا۔ اسے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا۔ جب تمہاری قوم والے تمہیں ہجرت پر مجبور کریں گے۔ یہ سن کر آپ حیران رہ گئے، اور پوچھنے لگے: اور مخرجی ہم کیا وہ مجھے جلا وطن کر دیں گے۔ ورقہ نے کہا: نعم لم یات رجل قط بما جئت به الا عودی، وان ید وکنی یومدک النصرک نصوا موزرل، ہاں ہاں۔ جو شخص بھی یہ تسلیم لاتا ہے جس کے حال آپ ہیں۔ تو اس کی ضرورت مخالفت ہوتی ہے۔ اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا۔ تو آپ کی پوری پوری انداد و اعانت کروں گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ رحمت و شفقت تھے، اس لئے آپ کو ایک لمحہ کے لئے بھی لوگوں کی مخالفت اور فداوت کا گمان نہ تھا۔ اسی لئے آپ نے ورقہ کی بات پر اظہارِ تعجب کیا، بہر حال کئی سال تک آپ دعوت و ارشاد میں مصروف رہے۔ مگر حالت یہ تھی۔ کہ جس قدر آپ ان کو حق کی طرف بلا تے تھے۔ اسی قدر وہ مخالفت میں بڑھتے چلے جاتے تھے۔ آپ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ تسخر و استہزا کر رہے ہیں۔ ابولہب بن علیہ میں آپ کو مخاطب کر کے کتاب ہے: تباً لک سائر الیوم الہذا جمعنا، لکلف میں جاتے ہیں۔ تو لوہان ہو کر واپس آتے ہیں۔

غرض یہ ہے۔ کہ مدتہائے وراثت تک اس دشمنی کا سلسلہ جاری رہا۔ تا آنکہ ارباب ایمان کی اس تکلیف و مصیبت اور کلمہ حق کی عاجزی و ورماندگی و دیکھ کر آپ میں جذبہ انتقام بھڑک اٹھا۔ اور اب آپ کی طبیعت، خود اس امر کی مستعدی ہوئی۔ کہ کفار و معاندین اسلام کی تہذیب و تادیب ضروری ہے۔

جب نوبت یہاں تک آگئی، اور آپ کا پیمانہ نصیب بھی لبریز ہو گیا۔ تو خدا نے حق نواز نے کئی سال کے بعد اس سورت کا آخری حصہ نازل کیا۔ اور یہی صلحت عمومی کا

اقتضا بھی تھا۔ اگر ابتدا ہی میں یہ ٹکڑا نازل ہو گیا ہوتا۔ تو آپ وہی کہتے۔ جو
 ورقہ بن نوفل سے کہا تھا۔ مگر تنزیل وحی والہام میں ہمیشہ ضرورت اور وقت کا
 لحاظ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہی ہوا ۛ

القدر

آیات ۱۵

تخصیص مضامین

اس سورتہ میں لیلۃ القدر کے فضائل و برکات بیان کر کے بتایا ہے۔ کہ
 اسی شب میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور اس نے اس شب کی تمام خصوصیات کو
 اپنے اندر جذب کر لیا ہے پس اگر تم اس کتاب عزیز اور جبل اللہ الجلیل سے تمسک
 اعتصام کرو گے تو ان تمام صفات و مختصات کو حاصل کر لو گے۔ جو اس شب کی بیان
 کی گئی ہیں +

العشوة الوثقی

شب قدر کی بزرگی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(۲) وَمَا آدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

(۳) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ

أَلْفِ نَهْمٍ (۴) نَزَّلْنَا الذِّكْرَ

وَالذِّكْرُ حُرٌّ وَمَا يَادُرُ بِئِهِمْ

مِنَ مَّحْرُورٍ أَمْرٍ (۵) سَلَامٌ هِيَ

حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینہ سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لئے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔

دنیا کی بقا و آیات و روحانیات کی آویزش پر ہے۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نصیاب و ماکشاش میں ملکیت پر بہمیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس وقت چاروں طرف فسق و فجور کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ پس یکایک اللہ کی رحمت بھی جوش مارتی ہے اور پھر روحانیت کو ماویت پر غلبہ نصیب ہو جاتا ہے اگر یاد و سمر الفاظ میں

کبھی موسم بہار سے قلوب و افکار میں تروتازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی خزاں کے چھوٹنے کے
ان کو پڑ مردہ کر دیتے ہیں۔

نبی کی بعثت قوم کے لئے بہار کا حکم رکھتی ہے، اس کی وجہ سے نزول
روحانیت ہوتا ہے اور تمام لوگوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ مگر جب اس
کی تعلیم سے انحراف شروع ہو۔ تو پھر خزاں اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اور قوائے عمیہ
پر عالم حیات طاری ہو جاتا ہے۔ اس موت کے بعد نئی زندگی دینے کے لئے
دوسرا نبی بھیج دیا جاتا ہے جسے شب کو اس قسم کی روحانیت کا نزول ہوا اس کو
لیلة القدر کہتے ہیں۔

نزول قرآن

اسی شب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ کہ نوع انسانی کی رشد و
ہدایت کا باعث ہو۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ظاہر ہے کہ
قرآن مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا۔ اور اس کی تکمیل میں ۲۳ سال لگ گئے
یہاں صرف یہ بیان کرنا ہے کہ یہ کتاب عزیز پہلی مرتبہ رمضان میں شب قدر کو
نازل ہوئی۔ گذشتہ سورۃ سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اولیس الہام کو نسا ہوا، اور
اس سورۃ سے اس کی ابتدا کا پتہ لگ گیا۔ چنانچہ قرآن کی دوسری آیات بھی
اسی کی تصدیق کرتی ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے: شہر رمضان الذی انزل
فیہ القرآن ہدی للناس و بینت من الہدی والفرقان (۱۸۵ : ۲)
روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس میں قرآن اول اول نازل ہوا۔ جو
لوگوں کا راہ نمائے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل
کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ سورۃ دخان میں ہے: انا انزلنا فی لیلة

مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یغرق کل امرحکینہ اصراً من
 عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السميع العليم
 (۲۴: ۳۰ تا ۶) ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے
 والے ہیں، اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کئے جاتے ہیں یعنی ہمارے
 ہاں سے حکم ہو کر، بے شک ہمیں پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت
 ہے وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔

جمہور امت کا اتفاق ہے کہ لیلة القدر رمضان میں اور اس کے آخری س
 روز کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔

خصوصیات شب

جس طرح موسم بہار نباتات میں نئی روح پھونک دیتا ہے اسی طرح یہ
 شب روحانیات کے نزول کے لئے مخصوص ہے اس ایک شب میں عبادت کا
 اجر و ثواب ایک ہزار ماہ کی عبادت کے برابر ہے اس میں ملائکہ زمین پر نازل ہوتے
 ہیں جو کبیر خیر و برکت ہوتے ہیں اور اس لئے تمام کائنات ارضی ایک بقعہ رحمت
 بن جاتی ہے یہ دلفریب و کیف پروردگارہ ظہور فجر تک رہتا ہے۔

تنبہ و احتیاط

لسان الہی نے اس شب کی اعلیٰ ترین خصوصیت یہ بتائی کہ ہزار ماہ سے بہتر
 یہ ایک شب ہے، احادیث میں اس کے تلاش کرنے کی خاص طور پر تاکید ہے مگر
 بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص تمام عمر اس کی جستجو میں رہے اور وہ کامیاب نہ ہو اس لئے
 خدا نے اس شب میں قرآن نازل کیا جس نے اس کی تمام برکتوں اور رحمتوں کو

اپنے اندر جذب کر لیا۔ پس جب کبھی دنیا میں روحانیت کا تزلزل ہوگا۔ تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے جس قدر خارجی اعانت کی ضرورت ہوگی۔ اس کو صرف قرآن حکیم ہی پورا کر سکے گا۔ اور شب قدر کے نہ پانے والے جب اس کتاب عزیز سے تمسک و اعتصام کر لیں گے۔ تو وہ ان تمام فیوض و برکات سے بہرہ اندوز ہوں گے۔ جو اس شب کے لئے مخصوص ہیں۔ کیونکہ قرآن اسی رات میں نازل ہوا اور اس نے اس کی تمام خیر و برکت کو اپنے اندر سے لیا۔ فہل من صد کرہ

البیتہ

(آیات ۸)

تلخیص مضامین

اہل کتاب اور مشرکین کی اصلاح ناممکن ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کیا جائے، جو وہی اصول و کلیات اور عقاید و یقینیات ان کے سامنے پیش کریں گے۔ جن پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے، آخر سورۃ میں مخالفین اور موافقین کے نتائج ذکر کر دئے۔ اور اسی پر سورت کو ختم کر دیا۔

نبی الانبیاء کی ضرورت

تقسیم مذاہب

اسلام سے قبل دنیا میں جس قدر مذاہب تھے۔ ان کو دو طرح پر تقسیم کیا جاسکتا ہے (الف) جن لوگوں نے علی الاعلان بت پرستی شروع کر دی، اور بعض اشیاء کو مظاہر الہیہ مان کر بت بنائے۔ لسانِ شرح میں ان سب کو مشرکین کہا جائے گا اگرچہ فی الحقیقت ان کے پاس ابتدا سے کوئی مذہب موجود ہو، اور اس میں صحیح بات بھی پائی جائے۔ جیسے ہندو اور کفار مکہ۔

(ب) جن مذاہب میں بت پرستی حرام ہے۔ ان کو اہل کتاب کہا جائے گا۔ اگرچہ ان کے عام لوگوں میں ایک درجہ شرک کا موجود ہو۔ مگر انہیں بت پرست اور مشرکین نہ کہا جائے گا۔ چنانچہ آریہ اسی صنف میں داخل ہیں۔ کیونکہ ان کے مذاہب میں بت پرستی حرام ہے۔

مشرکین عرب کا دعویٰ تھا۔ کہ وہ ملتِ ابراہیمی کے پابند ہیں۔ اگرچہ ان میں حج اور قربانی وغیرہ کے رسوم اب تک موجود تھے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اس مذہب کو کلیتہً چھوڑ کر بت پرست بن گئے تھے۔ یہاں تک کہ ابراہیم و اس کے

کے بت بھی بیت اللہ میں موجود تھے۔ اور وہ گھر جو صرف ایک خدا کی عبادت کے لئے مخصوص تھا۔ اب تین سو ساٹھ بتوں کا مسکن بن گیا تھا۔

اہل کتاب کی بھی یہی حالت تھی۔ عہد عتیق و جدید کے باوجود اعمال کفریہ کا ارتکاب کرتے اور معتزین و علیسی کہ خدا کا حقیقی بیٹا کہتے تھے، اسی قسم کی دوسری مشرکانہ رسوم بھی ان میں جڑ بکڑھکی تھیں، اور یہ کفر و الحاد اس درجہ ان میں جاگزیں ہو گیا تھا کہ معمولی قوت تجدید سے ان کی اصلاح غیر ممکن تھی۔ اس لئے ایک موصی و مصلح اعظم کی ضرورت تھی۔ جو ان دورانہ عقل عقاید کو بالکل نسبت و نابود کر دے۔

رسول من اللہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 (۱) لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
 مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
 (۲) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا
 مُطَهَّرَةً (۳) فِيهَا كُتُبٌ
 قُرْآنٌ

جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز آنے والے نہ تھے۔ جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی۔ یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اور ان پڑھتے ہیں۔ جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔

رسول اللہ کی تشریف آوری سے قبل تمام مذاہب میں تحریف ہو چکی تھی، عقاید بگڑ گئے تھے۔ اعمال صالحہ کا نام و نشان نہ تھا کہ بت سماویہ پس پشت ڈال دی گئی تھیں، اکثر تو خیرائے اعمال ہی کا انکار کرتے، اور جو تسلیم کرتے تھے۔ انہوں نے کفارہ کو اپنی آرٹ بنا لیا تھا۔ تمام ناشائستہ حرکات کا ارتکاب ہوتا اور

دعوے لے کر کیا جاتا کہ مذہب کا یہی تکم ہے۔
 جب ایک جماعت کسی غلط سے غلط کام کو مذہب کے نام سے کرتی اور ثواب
 کی امیدوار ہوتی ہے۔ تو پھر اس کی اصلاح مجدد کے لئے غیر ممکن ہے اس لئے
 کہ جس قدر قوت کے ساتھ وہ فسق و فجور پر قائم ہے۔ جب تک اسی درجہ کاری انکیشن
 اور رد عمل نہ ہوگا۔ اصلاح نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ عیسائے علیہ السلام کے بعد کئی مجددین
 ملت عیسوی میں پیدا ہوئے۔ مگر نصاریٰ کی حالت روز بروز خراب ہوتی چلی گئی۔
 مشرکین کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔

پس جب کائنات ارضی انسانوں کے فسق و فجور سے ظلمت و تاریکی کا گھر بن
 گئی تھی۔ اور حق کی روشنی بچھ گئی تھی۔ تو وقت آگیا کہ آخری رسول کا آفتاب نارائن
 کی چوٹیوں پر طلوع کرے۔ دعائے مہذبل کو شرف قبول نصیب ہوا۔ اور مسیح نے جس
 آنے والے کی بشارت دی تھی۔ اس کے آنے کی خوشخبری سن کر بنی آدم ہجرت اندو
 و بصیرت افزا ہوئے۔ اور حق و صداقت کی پیروی کریں
 آپ ہی کا وجود اقدس وہ روشن دلیل ہے۔ جس نے آتے ہی اوہام و ظنون
 کے پردے چاک چاک کر دیئے، سلاسل و اغلال رسوم کو توڑ دیا، اور سب کو ظلمت
 سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ بیہیہ کی تفسیر خود آگے رسول من اللہ سے کر
 دی ہے اس رسول کا یہ فرض ہوگا۔ کہ وہ لوگوں کے سامنے پاک صحیفوں کی تلاوت
 کرے۔

کرتب قیرہ کے متعلق بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں۔ کہ اس سے مراد صحف انبیائے عظام
 ہیں۔ یعنی رسول انہیں اصول و کلیات کی تعلیم دیں گے۔ جو تمام صحائف و اسفار آسمانی
 میں دئے گئے تھے۔ اور جن سے ایک نبی نے بھی اختلاف نہیں کیا، تو رخ سے کہے
 محمد علیہم السلام تک کی دعوت ایک ہی تھی۔

دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کتبِ قیمہ سے مراد قرآن کی مختلف سورتیں ہیں اس لئے کہ ہر ایک سورہہ مستقل کتابِ قیمہ ہے۔ یہ فتاویٰ کی رائے ہے۔ ہماری رائے میں دونوں قول ٹھیک ہیں۔ قرآن وہی اصول پیش کرتا ہے۔ جو پہلی کتابوں میں مذکور تھے۔ مگر لوگوں نے ان کو فراموش کر دیا۔ اسی لئے آپ کو مذکور یا ودلانے والا کہا گیا ہے، قرآن کی مختلف سورتوں میں وہی کلیات ذکر کئے گئے ہیں۔ جن پر تمام مذاہب متفق ہیں۔ اس لئے آپ اہل کتاب اور مشرکین کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہ انہیں وہ باتیں یاد آجائیں اور اس طرح تمام ادیان ایک عالمگیر برادری میں شامل ہو جائیں:

اختلاف کیوں ہوا

اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے
 اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے
 ہیں۔ تو دلیل واضح آنے کے بعد ہوئے
 ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مشرکین پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ شدید ترین غلطیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہ اس رسول کا اتباع نہ کریں۔ یہود و نصاریٰ کو آپ کی صداقت کا ایسا ہی علم تھا۔ جس طرح انہیں اپنی اولاد کا یقین تھا: بعد فوتہ کہا یعرفون انباءہم، مگر باوجود اس کے یہ لوگ بھی آپ پر ایمان نہ لائے۔ تو اس کا سبب یہ ہے۔ کہ اہل کتاب کے پاس اللہ کے رسول قبل ازین آچکے تھے۔ جنہوں نے صحیح تعلیم ان کے سامنے پیش کر دی تھی۔ مگر انہوں نے ان انبیاء کو بھی نہ مانا، بلکہ ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اختلاف میں پڑ گئے۔ ایک دوسرے کی

مکمل کرنے لگے۔ بعض اجزائے کتاب کو لے لیا، اور دوسرے حصے کا انکار کر دیا۔
تبعین الحق بالباطن کے ترکیب ہوئے اور اس طرح ضروری اور غیر ضروری کو خلط ملط
کر کے اصل کتاب ہی کو بے کار کر دیا۔ اب وہ کتاب اس قابل نہیں رہی کہ لوگ اس سے
فائدہ اٹھا سکیں۔

ان حالات میں یہ ظاہر ہے کہ کوئی پرانی کتاب آسمانی انسانوں کی راہ نمائی کا فرض
ادا نہیں کر سکتی۔ بلکہ جدید پیغمبر اور نئی کتاب کی ضرورت ہے۔ جو عالمگیر اصول و کلیات
کی طرف انسانوں کو دعوت دے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
فوری ہے۔

کیا تعلیم تھی

(۵) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَامَةِ۔

اور ان کو حکم تو یہی تھا کہ اخلاص عمل کے
ساتھ خدا کی عبادت کریں ایک سو ہو کر
اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی
سچا دین ہے۔

حنفہ جمع حنیف کی ہے اس شخص کو کہتے ہیں جو تمام مذاہب سے الگ ہو کر دین
اسلام کی طرف رجوع کرے۔ لغت میں اس کے معنی میلان کے آتے ہیں، صرف میں
یہ میلان الی الخیر کے لئے مخصوص ہے اور اب اس کے یہ معنی ہیں کہ یہودیت، نصراہیت
مجوسیت اور شرک سے الگ ہو کر اسلام کا پابند ہونا۔

ان اہل کتاب کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ خدا اور بندوں کے تعلقات درست
رکھیں، خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ سب سے کٹ کر اسی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ
لیں۔ اور لوگوں کو مختلف نہ ہونے دیں۔ بلکہ ان کو ایک لٹری میں پرو لیں اور اس کی بہترین

صورت یہ ہے۔ کہ ل کر نماز پڑھیں تاکہ قوم میں نظم و ترتیب قائم رہے اور اس نظام کو قائم رکھنے کے لئے زکوٰۃ دیں جو ان کی اصلاح میں صرف ہوگی۔ مگر ان لوگوں نے ان احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ اور اپنے ابا طیل و اکا ذیب کو مذہب کا نام دے کر ان پر عمل کرنے لگے۔ جب اہل کتاب کی یہ حالت ہو تو مشرکین تو ان سے کہیں زیادہ خراب ہوں گے۔ کہ ان کے پاس نہ کوئی پیغمبر آیا۔ نہ آسمانی کتاب ہے۔

مخالفین کا انجام

(۶) اِنَّ الْاَكْثَرِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ
جَهَنَّمَ كَمَا لَدِيْنَ فِيْهَا، اَوْلِيَاكَ
هَمْ شَرُّ الْاَكْثَرِيْنَ۔

یہ لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے۔ اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔

برائے معنی خلق، اور بریہ مخلوقات۔ کفار و مشرکین اور اہل کتاب کے باہمی اختلاف کے وقت اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور اگر اب بھی یہ لوگ آپ کی تعلیم کو نہ مانیں تو ان سے بڑھ کر اور کون بدتر ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

رضی اللہ عنہم

(۷) اِنَّ الْاَكْثَرِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ اَوْلِيَاكَ هُمْ خَيْرُ الْاَكْثَرِيْنَ
(۸) جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ حَبِيْبٌ
عَدِيْبٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام مخلوقات سے بہتر ہیں ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باعث ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں،

خَلْدَيْنِ فِيهَا أَبَدًا، رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ رَبَّهُ۔

ابدال آبادان میں رہیں گے۔ خدا ان سے
خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے
لئے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔

مگر جن لوگوں نے اپنی قوت نظری اور عملی دونوں کی تکمیل کی، ان کا شمار
اشرف ترین مخلوقات میں ہوگا۔ وہ حیرت کے وارث ہوں گے۔ جہاں اعلیٰ ترین نعمتیں موجود
ہوں گی۔ ان ارباب قدس و طہارت کی سر سے بڑی فضیلت و بزرگی یہ ہوگی۔ کہ اللہ
ان سے راضی ہوگا اور وہ اپنے پروردگار سے راضی کہ اس نے محض اپنے فضل سے
ان کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو قبول اور ان کی دعاؤں کو شرف اجابت بخشا، اور اللہ
کے خوف سے ان لوگوں کی گردنیں اس کے سوا اور کسی کے آگے نہ جھکیں۔

التَّلْزِمَاتُ

(آیات)

تلخیص مضامین

اس سورت کی ابتدائی آیات میں قیامت کے ان حواوٹ کا ذکر کیا گیا ہے جو شروع میں رونما ہوں گے پھر اس خوفناک حواوٹہ کا انجام یہ ہوگا کہ تمام نبی آدم اپنے اپنے اخلاق و اعمال کے اعتبار سے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اس روز کی کیفیت یہ ہوگی کہ کوئی چیز بھی معنی نہ رہ سکے گی بلکہ اگر حقیر ترین نیکی یا بدی کی ہے۔ تو وہ بھی سامنے آجائے گی۔

واقعاتِ قیامت

زلزلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (۱) اِنَّا زَلَّلْنَا لَتِ الْاَرْضُ زَلَّزِلًا
 (۲) وَاخْرَجْتِ الْاَرْضَ مَا كَانَتْ
 (۳) وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا

جب زمین بھونچال سے ہلادی جائے گی
 اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال دے گی
 اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے

حاورۃ قیامت کی ابتداء میں واقعات سے ہوگی۔ ان کا کچھ تصور ایسا ذکر اس سورت
 میں کیا گیا ہے۔ تمام صحیح احادیث اور موجودہ زمانہ کی تحقیقات اس حقیقت پر مہر لگاتی
 ہیں۔ کہ قیامت کی ابتداء زلزلوں سے ہوگی اور ان کی کثرت کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ زمین میں
 جس قدر خزانوں و دفائن اور دوسری چیزیں مخفی ہیں۔ سب کی سب ان جھٹکوں کی وجہ
 سے باہر آجائیں گی۔ چنانچہ یہ روزمرہ کے مشاہدات ہیں کہ جن مقامات میں زلزلوں کی کثرت
 ہے۔ وہاں سب مدفون چیزیں باہر آجاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے: تلغی الارض افلاذ
 کبدھا امثال الاسطوان من الذهب والفضة فیجئی القاتل فیقول فی هذا قتلت
 و یجئی العاطم فیقول فی هذا قطعن رحمی و یجئی السارق فیقول فی هذا اقطع
 یدی ثم یدعونہ فلا یأخذون منه شیئا (مسلم) زمین اپنے جگر کے ٹکڑے نکال دے گی

چاندی اور سونے کے ستونوں کی طرح ٹیکرے ہوں گے۔ قاتل و کبیرہ کر کے کہے گا کہ میں نے اس کے لئے قتل کا ارتکاب کیا۔ قطع رحم والے نے اسی کے لئے عزیزوں کو ترک کیا تھا اور اسی کے لئے چور کا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر ان سے کہا جائے گا۔ کہے لو، مگر وہ کچھ بھی نہ لیں گے۔“

ان تمام تغیرات و انقلابات کو دیکھ کر انسان حیران و پریشان ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میرے آرام کی جگہ تو فنا ہو گئی۔ اب میں کہاں جاؤں اور یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟

حکم خداوندی

(۴) یَوْمَئِذٍ نُّحِثُّ اَخْبَارَهَا
(۵) بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰی لَهَا۔
اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی
کیونکہ تمہارے پیور دگار نے اس کو حکم
بھیجا ہوگا۔

یہ تمام کائنات ارضی و سماوی تو صرف انسان ہی کے لئے ہے، جب یہی نہ رہا جس کے لئے ہر چیز کی تخلیق عمل میں آئی تھی تو اب ان تمام چیزوں کا رشتہ بھی اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک روحانی قوت کے اثر سے ان میں سے ہر چیز کے اندر قوت گویا پیدا کر دی جائے گی زمین کو بھی یہ قوت توازش ہوگی اور اس الہام ربانی کی بدولت وہ ان تمام اعمال کو بیان کر دے گی جو اس کی پشت پر ابن آدم نے کئے ہیں؟

مختلف گروہ

(۶) یَوْمَئِذٍ یُّصَدِّدُ النَّاسَ اَشْتَاتًا
لِیَبْرُوا اَعْمَالَهُمْ (۷) فَذَنِّیْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَیْرًا یَّسُوْهُ (۸) وَمَنْ یَّعْمَلْ
اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ
ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں تو جس نے
ذرہ بھری نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور

جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اس کو
دیکھ لے گا۔

مِثْقَالِ ذَرَّةٍ شَدِيدَةً

وہا میں انسانوں کے باہمی تعلقات شعوب و قبائل اور خاندانوں کے اعتبار سے
تھے مگر مرنے کے بعد یہ نظام جاتا رہے گا اور اس کی جگہ تعلقات کی نئی صورت
قائم ہوگی۔ اس وقت باہمی ربط و تعلق کا ذریعہ انسان کے اعمال اور اخلاق ہوں گے
درمیان میں سے زمانہ کا سوال اٹھا دیا جائے گا۔ اور اغراض و مقاصد کے اعتبار سے
لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، لا انساب بدیہم یومئذ ولا یتساءلون
انسانی اعمال کا ادنیٰ ترین حصہ بھی ضائع نہیں جاتا۔ اس لئے قیامت کے روز
ہر شخص اپنی نیکی اور بدی بلا کم و کاست دیکھ لے گا۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ جس کا
تذکرہ سورہ قارعہ میں ہے ۵

العادیات

(آیت ۱۱)

تلخیص مضامین

ابتدائی پانچ آیات میں گھوڑے کی مختلف حالتوں سے استدلال کر کے بتایا کہ انسان
خدا کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آیت ۷ میں اس نا شکر گزاری کے اسباب پر بحث کی اور آخر
میں تذکیر بالبعد الموت سے انسان کو توبہ دلانی کہ وہ اپنی اصلاح کر لے ۹

ان انسان لربہ لکنوں

گھوڑوں کی شہادت

ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ پھر پھڑوں پر نعل مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپہ مارتے ہیں پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں۔ پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
(۱) وَالْعَدِیْبِیْتِ ضَبْحًا (۲) قَالُوْۤا لَیْسَ
قَدْحًا (۳) قَالِیْغِیْرًا تِ ضَبْحًا
(۴) قَاثَرُوْنَ بِهٖ كَقَعَا رَهٗ فَوْسَطُوْنَ
بِهٖ جَمْعًا۔

عادیات جمع ہے عادیۃ کی، یہ عدو سے ماخوذ ہے، جس کے معنی دوڑنے کے ہیں صبح وہ آواز جو دوڑتے وقت گھوڑے کے منہ سے نکلتی ہے، جسے ہانپنا کہتے ہیں۔ عادیات جمع ہے عادیۃ کی، اور اس کی اصل ایڑی سے آگ نکالنا، قدح آگ نکالنے کے لئے مارنا۔ مغیرات جمع ہے مغیرۃ کی، دشمن کو قتل کرنے یا اس کا مال لوٹنے کی غرض سے اس پر حملہ کرنا۔ اثرن ماخوذ ہے اثارت سے، غبار کو حرکت دینا اور اوڑھنا، نفع غبار کو کہتے ہیں۔ فوسطن، دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں۔

قرآن کے اولین مخاطب عرب ہی تھے۔ ان ہی کی زبان میں یہ نازل ہوا۔ اور

انہیں کی رسوم و عوائد پر اس سے عمیق ترین نظر ڈالی۔ اگرچہ دنیا میں ہر جگہ گھوڑے کو عزیز رکھتے ہیں۔ مگر ایک عرب کے نزدیک یہ جانور عزیز ترین ہے۔ یہی اس کی جادو اور اور یہی اس کی اولاد ہے۔ اس لئے کہ عرب فطرۃً آزاد اور شاہ سوار پیدا ہوا ہے۔ زندگی کے ہر لمحہ میں وہ اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ وہ جب اس پر سوار ہوتا ہے۔ تو گھوڑے کی کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے مالک کی اطاعت و فرمانبرداری میں اس قدر تیز بھاگتا ہے۔ کہ دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ پتھروں میں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔

تمام دنیا آرام میں ہوتی ہے پرندے اپنے آشیانوں ہی میں ہوتے ہیں۔ مگر صرف یہ ایک وفادار و اطاعت شعار حیوان ہے۔ جو اپنے مالک کی خوشنودی مزاج اور حتی خدمت گزاری اور کرنے کے لئے اپنے آرام و راحت کو ترک کرنا اور عین صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے۔ سوار کے اشاروں پر کبھی ایک طرف دشمن کی صف کو الٹ دیتا ہے۔ اور کبھی دوسری جانب۔ کثرتِ غبار کی وجہ سے زمین و آسمان کو ایک کر دیتا ہے۔

وہ جانتا ہے۔ کہ موت سامنے کھڑی ہے۔ مگر اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے مالک نے عین شدت بھوک و پیاس میں روانہ اور پانی دیا ہے۔ اس لئے میری سب سے بڑی سعادت و نیک نجاتی یہی ہے کہ اپنے مالک کا ہر حکم مانوں۔ اس لئے عین اس وقت دشمن کی فوج میں گھس جاتا ہے۔ جب تلواریں ایک دوسرے کے خون سے رنگین ہوں کہ اگر وہ منہ بکھے تو مالک کی وفاداری ہی میں نکلے۔

انسان کی ناشکری

(۶) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس

(۴) وَإِنَّكُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ لَشٰكِرِيْنَ - اور ناشکر رہے اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے
تم گھوڑے کی ایک ایک وفاقا شعاری پر غور کرو۔ اس کے مالک نے جسم و جان عطا
نہیں کی۔ اس نے چند سکوں کے عوض میں اسے خریدا ہے۔ اس کا احسان یہ ہے کہ
اس نے دانہ اور پانی دیا ہے۔ مگر اس گھوڑے سے احسان کے عوض میں تم دیکھو۔ کہ وہ
جوان لا یعقل اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔

یہ تو ایک حیوان کا حال تھا۔ اب تم انسان کو دیکھو جو اشرف مخلوقات ہے۔ جس کے
پاس جو کچھ ہے خدائے قدوس کی بخشش ہے تم گھوڑے کی قربانی اور انسان کے اعمال
کا مقابلہ کرو تو خود بخود پکارا اٹھو گے کہ فرزند آدم خدا کا بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ یہ کس قدر
حیرت کا مقام ہے کہ صرف گھاس اور پانی دے کر تم تو گھوڑے سے اتنا کام لو کہ اس
کی جان تک نکل جائے اور تم خالق ارض و سما کا ذرہ برابر بھی شکر ادا نہ کر سکو جس نے
تمہیں ہر چیز نوازش فرمائی ہے۔

ایک شخص دوسرے کے سامنے اپنے جرائم کی عذر خواہی کر سکتا ہے اور اپنے
معاصی کو چھپا سکتا ہے۔ مگر جب وہ سب سے الگ ہو کر اپنے گمراہی میں منہ ڈالتا ہے
خدا کی نعمتوں اور اپنی سرکشی کو دیکھتا ہے تو پکارا اٹھتا ہے۔ کہ واقعی میں خدا کا سخت
ناشکر گزار ہوں: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰی نَفْسِهٖ لَاصْبِرَةٌ وَاَلْفِیْ مَعَاذِ بَدْرِهٖ
(۷۵: ۱۳۰ و ۱۵۰) بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے۔ اگرچہ عذر و معذرت کرتا ہے۔
ایک جگہ فرمایا: قُلْ هُوَ الَّذِیْ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْئِدَةَ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (۶۷: ۲۳) "وہ خدا ہی تو ہے جس نے
تم کو پیدا کیا۔ اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ مگر تم کم احسان مانتے
ہو۔"

انسان اس گھوڑے سے سبق اندوز ہو، اور کم از کم اتنی قربانی تو کروے

جتنی یہ جان کر کرتا ہے گھوڑے کی سواری سیکھے۔ تلوار و بندوق کے استعمال سے واقف ہو۔ جدید ترین آلات حرب میں درخوردانی حاصل ہو، اور اسلام و امت مسلمہ کی حفظ و صیانت کے لئے ہر وقت پاد رکاب رہے۔

مرض کا سبب

(۸) وَأَنْتَ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وہ تو مال کی سمحت محبت کرنے والا ہے۔ اس آیت میں گذشتہ مرض ناشکر گناری کا سبب بتایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے۔ کہ اس نے جمع مال و دولت ہی کو اپنی زندگی کا مقصد اصلی بنا لیا ہے اس کے کسب و حصول میں نہ تو وہ کسی قانون کی پروا کرتا ہے اور نہ اخلاق و مروت کی۔ وہ ہر جائز و ناجائز طریق سے روپیہ سمیٹتا اور اپنے صندوقوں میں بند رکھتا۔ چاہتا ہے۔ کہ لوگ اسے دولت مند کہیں۔ اس کی دولت سے نہ اس کے خاندان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نہ ملک و ملت کو۔ پھر یہ مال کس کام کا۔

خیر سے مال مراد ہے جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ قرآن میں کسی جگہ خیر کا الحاق دولت ہی پر آیا ہے: کتب علیکم اذا حضوا احدکم الموت ان ترک خیرا الرصیة (۸۰:۲) "تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آجائے۔ تو اگر وہ مال چھوڑ جائے والا ہو تو وہ وصیت کر جائے۔ دوسری جگہ آیا: وما تنفقوا من خیر فلا نفسکم وما تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ، وما تنفقوا من خیر یوف الیکم وانتم لا تظلمون (۲:۲۰۲) "تم جو مال خرچ کرو گے۔ تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہے اور تم تو جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لئے کرو گے اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہ کیا جائے گا۔"

غلط فہمی کا ازالہ

اس آیت میں انسان کی ناشکر گزاری کا سبب اس کا مال و دولت کو جمع کرنا بیان کیا گیا ہے۔ اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ قرآن حصول دولت کو گناہ قرار دیتا ہے۔ اور اسلام کے نزدیک روپیہ کما نا حرام ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ قرآن نے آتے ہی سب سے اول رہبانیت کو مٹایا جو صدہا معاصی و جرائم کا ذریعہ بن گئی تھی اور لیس لانا انسان الا ماسعی کا اصول قائم کر کے بتا دیا کہ ہر شخص کو اپنی دنیوی اور اخروی زندگی کے یقار و قیام کے لئے خود کو کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کسی کے لئے بار دوش ثابت نہ ہو۔ سورہ نسا میں فرمایا: وَلَا تَوَدُّوا السُّفٰهَاءَ اَمْ لَكُمْ

التي حصل الله لكم قیماً (۲۵: ۴) دنیا میں قوموں کی زندگی کا اعظم ترین راز اسی دولت میں پنہاں ہے اس لئے بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لئے سلب معیشت بنایا ہے مت دو" آیات مابلق میں بال و درہ لیت پر لفظ خیر کا اطلاق خود اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ تشریحت کی نظر میں روپیہ ایک عمدہ اور خیر و برکت کی چیز ہے اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کہ روپیہ خوب کماے۔

البتہ قرآن اس دولت کو غضب آہنی اور دخول جہنم کا سبب بھی قرار دیتا ہے جب یہ قوم و ملک اور اعلائے کلمۃ الحق کے لئے صرف نہ کی جائے۔ سورہ توبہ میں آتا ہے: وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفقونها فی سبیل اللہ فلنشرھم بعداب الیم، یوم یحیی علیہا فی نار جھنم فتکوی بہا جباہم و جنوبہم و ظھورہم، ہذا ما کنزتم لا نفسکم فذوقوا ما کنزتم تکنزون (۳۴: ۹ و ۳۵) اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع

کرتے ہیں، اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ان کو اس دن کے غداۃ الیم کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان نبیوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا۔ سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا نثرہ چکھو۔

تذکیر با بعد الموت

(۱۹) اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ مَا فِي الْقُبُورِ (۱۰) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (۱۱) اِنَّ رَبَّهُمْ بِوَمَا تَعْمَلُونَ لَخَبِيرٌ كَلِيمٌ

کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مرد قبروں میں ہیں۔ وہ باہر نکال لئے جائیں گے اور جو بھیدلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیئے جائیں گے۔ بیشک ان کا پروردگار اس روز بھی ان سے خوب آفتابے۔

ان آیات میں اس مرض کا علاج بتایا گیا ہے۔ جس انسان کی سرکشی اور غرور کی یہ کیفیت ہے کہ مال و دولت کے غرور باطل میں اپنے فرائض انسانیت کو بھی فراموش کر چکا ہے، اور ایک لمحہ کے لئے بھی اس کو تعلق باللہ کا خیال نہیں آتا۔ وہ اپنے انجام اور عاقبت کا رپ بھی غور کرنے۔ وہ آج اپنے اعمال و اخلاق کی توجیہ لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے مگر اسے وہ وقت بھی یاد کر لینا چاہیے جس روز اس کے تمام سرائر و محروبات عالم آشکارا ہو جائیں گے۔ اور باوجود کمال سعی و کوشش کے وہ ان کو چھپانہ سکے گا۔ یَوْمَئِذٍ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (۱۸: ۶۹)

اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کئے جاؤ گے۔ اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔

تم دنیا ہی سے اپنی ناشائستہ حرکات چھپاتے تھے۔ اسی لئے اسی کے سامنے
 تمہارے تمام عیوب ظاہر کر دئے جائیں گے۔ اللہ تو اس وقت بھی تمہارے ہر ایک
 کام سے واقف ہے۔ مگر وہ فوراً مواخذہ نہیں کرتا۔ بلکہ تمہیں مہلت دیتا ہے کہ شاید
 تم اپنی اصلاح کر لو۔ پس جو شخص مال کی محبت میں اس درجہ منہمک ہے۔ وہ اپنے نتائج
 پر کبھی غور کرے اور اپنی ذمہ داری اور سئولیت کو فراموش نہ کرے۔

القارعة

(آیات ۱۱)

تلخیص مضمین

قیامت کی تصویر کھینچ کر بتایا گیا کہ انسانوں کو اس روز دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ منہم شقی و سعید، ایک وہ جو اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت کے وارث ہوں گے، اور دوسرے وہ جو اپنے فسق و فجور کی پاداش میں جہنم وال ہوں گے۔

یوم التغابن

تباہی عالم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (۱) الْقَارِعَةُ (۲) مَا الْقَارِعَةُ
 (۳) وَمَا أَذْرُكَ مَا الْقَارِعَةُ
 (۴) یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
 الْمَبْثُوثِ (۵) وَتَكُونُ الْجِبَالُ
 كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ -

کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی کیا ہے
 اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے
 وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے
 جیسے بھرے ہوئے تنگے اور پہاڑ ایسے
 ہو جائیں گے جیسے مٹکی ہوئی رنگت رنگ
 کی اون۔

قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قارعہ ہے جس کے معنی کھڑکھڑانے والی
 ہے۔ کیونکہ ہر شخص کا دل اس کی دہشت کی وجہ سے دھڑکتا ہوگا۔ فراش تنگے کو کہتے
 ہیں۔ جو شب کے وقت چراغ کی روشنی پر گرتا اور جل جاتا ہے۔ وہ اس نور کو دیکھ کر
 حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ اور انجام کو معلوم کئے بغیر جہالت کی وجہ سے اس پر گر
 کر جل جاتا ہے قیامت کے روز یہی حال انسانوں کا ہوگا۔ جو اس روز کی ہولناکی

اور خوف سے ادھر ادھر مارے پھرتے ہوں گے۔ اور حیران ہوں گے۔ کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ محض اُون کو کہتے ہیں۔ یہی مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، حسن اور قتادہ کی رائے ہے، نقش و ہننے کو کہتے ہیں۔ جیب نڈاف اُون کو دھنتا ہے، تو اس کے تمام بال ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر معمولی ہوا بھی چلے تو وہ نرہ ہوا میں اُڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، قیامت کے روز پہاڑوں کا یہی حال ہوگا۔ کثرتِ زلازل کی وجہ سے ان کے اجزاء اس قدر الگ الگ ہو جائیں گے۔ جس طرح اُون کے بال۔

ان آیات میں حادثہ قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں۔ کہ ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ مگر قیامت کے روز یہ کشش اتھال جاتی رہے گی۔ اس لئے اس دن ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ کر اڑتی پھرتی نظر آئے گی۔

نتائج اعمال

(۶) قَامَاتٍ مِّنْ ثَقَلَاتٍ مَّوْزَنِينَ	تو جس کے اعمال کے وزن بھاری
(۷) قَوْمٍ فِي عِيشَةٍ رَّاخِيَةٍ	نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔
(۸) وَأَمَّا مَن كَفَتْ مَوَازِينُهُ	اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا
قَامَتُهُ هَاطِيَةً	مرجع ہاویہ ہے اور تم کیا سمجھتے ہو۔ کہ
(۹) فَأَوْحَا فِيهِ	ہاویہ کیا چیز ہے۔ وہ کہتی ہوئی آگ ہے

اس روز نتائج کی صورت یہ ہوگی۔ کہ تمام اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ دنیا میں انسان نے ہر چیز کے وزن کرنے کے لئے مختلف قسم کے ترازو بنائے ہیں۔ سرودی اور گرمی معلوم کرنے کے آلات اس ترازو سے بالکل مختلف ہیں۔ جو ترازو

تو لے کے کلم کافی ہے اس روز جو ترازو ہوگی، وہ اخلاق کی ہوگی۔ اعمال کی نغرض
 اخلاق فاضلہ کا پیدا کرنا، اور خلیت جذبات کا دور کرنا ہے پس اس روز اخلاق
 کی باتیں انسانی اعمال کی جانچ ہوگی۔ جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں گے
 وہ جنت میں جائے گا۔ ورنہ اس کے رہنے کی جگہ دوسرخ کی دیکھتی پونی آگ ہوگی۔

التکاثر

(آیات ۸)

تلخیص مضامین

لوگ ہر چیز کی کثرت کے طالب اور حقیقت سے بالکل بیخبر رہتے ہیں تا آنکہ موت آجاتی ہے اکاش اور وہ جانتے کہ اللہ کے نزدیک کثرت مطلوب نہیں۔ بلکہ وہ جذبات حقہ جو ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اس حقیقت سے انسان خبردار ہوتا۔ تو اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں جنت اور دوزخ دیکھ لیتا۔ مگر وہ عقلمندی سے کام لے رہے اور ان چیزوں کی پروا نہیں کرتا۔ جو اس حقیقت کی طرف اسے متوجہ کرتی ہیں لیکن دنیا کے روز اس سے انہی چیزوں کی باز پرس ہوگی +

حقیقتِ اعمال

کثرتِ طلبی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (۱) اَلْوَکَلَةُ الْتَّکَاثُرُ (۲) حَتّٰی
 زُرْتُمْ اَلْمَقَابِرَ (۳) کَلَّا سَوَدَ
 کَعْلَمُونَ (۴) ثُمَّ کَلَّا سَوَدَ
 کَعْلَمُونَ

لوگو! تم کو بہت سی طلب نے فافل کر دیا
 یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دکھیں ،
 دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ پھر
 دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔

اللہ کہتے ہیں لوگو کی طرف پھرنا۔ اور ایک چیز غافل ہو جانا۔ تکاثر کے معنی
 ہیں کسی چیز کی کثرت پر فخر و مباہات کرنا، عام طور پر لوگ مال، اولاد اور عزت کی وجہ سے
 اپنے بھائیوں پر فخر کرتے ہیں۔ اس لئے تکاثر ان ہی چیزوں کی کثرت طلبی پر بولا
 جاتا ہے۔

مفسرین نے تکاثر سے مال و اولاد ہی مراد لی ہے۔ مسلم میں ہے: یقول
 العبد مالی مالی، وانما له من مالہ ثلاث، ما اکل فافنی، اولیس
 فابلی، او تصدق فامضی، وما سوی ذلک فن اھب وتارکہ للناس،
 ”بندہ تمہارا مال پکارتا ہے۔ حالانکہ اس کا صرف وہ حصہ ہے جو اس نے کھا کر فنا

کر دیا۔ یا کپڑے پہن کر روئی کر دئے۔ یا اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا، اس کے بعد جس قدر بچ گیا۔ وہ دوسرے لوگوں کا حق ہے۔ "حسن بصری نے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ مال و اولاد کی کثرت طلبی نے تم کو بالکل فافل کر دیا۔"

حقیقتِ اعمال

ہمارا خیال یہ ہے کہ تمکاتر کا لفظ عام ہے اور اس میں نہ صرف مال و اولاد ہی شامل ہیں۔ بلکہ اعمال تک داخل ہیں "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے بعض اطلاقات بیان کئے ہیں، مال و اولاد میں بند نہیں کر دیا۔ قرآن کریم کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر اعمال پر نہیں۔ بلکہ ان خفایق و جذبات پر ہوتی ہے۔ جو ان اعمال سے پیدا ہوتے ہیں، قربانی کے متعلق فرمایا:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لِحُمْصًا وَلَا دُمًا وَلَا رَمًا وَلَا يَنَالَ اللَّهُ الْبَشَاءَ وَالْمُنْكَرَ
 "خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری
 پہنچتی ہے۔" نماز کے متعلق آتا ہے: اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ
 روزے کی نسبت فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
 كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۱۸۳:۲) تم پر
 روزے فرض کئے گئے ہیں۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے۔
 تاکہ تم پرہیزگار بنو۔"

غرض ان تصریحات سے یہ ہے کہ شریعت کے پیش نظر اخلاق ہیں نہ اعمال،
 مگر یہ اخلاق نہیں پیدا ہو سکتے جب تک اعمال نہ ہوں۔ اس لئے شریعت ہر شخص
 کے لئے چند اعمال کی پابندی لازم کر دیتی ہے اور اس پابندی میں اعلیٰ ترین و
 ادنیٰ ترین انسان برابر ہوتے ہیں۔ قانون ان دونوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔

البتہ نتائج کے اعتبار سے دونوں میں عظیم الشان فرق ہوگا۔
 مگر دوسری طرف یہ بھی خیال تھا۔ کہ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے یہ دعوے نہ
 کر سکتے ہیں کہ ان اعمال کی بنا پر شریعت جن جذبات و حقائق کی طالب ہے۔ وہ
 ہم میں پہلے ہی سے موجود ہیں۔ اس لئے ہمیں ان اعمال کی پابندی کی ضرورت
 نہیں۔ تو اس کا سدباب کرنے کے لئے قرآن نے کہا: "ان احکم
 عند اللہ اتقاکم، ان اللہ علیٰ خبیروں (۱۳:۲۹)" خدا کے نزدیک
 تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے۔ جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک خدا رب کچھ
 جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ پس جب ان حقائق سے اللہ کے سوا اور کوئی
 خبردار نہیں۔ تو اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں کہ انسان ان اعمال کی
 پابندی کرتا رہے مگر اس کی اصل نظر جذبات و اخلاق پر ہو۔ حدیث میں آتا ہے
 : "بخیر العمل ما دام علیہ صاحبہ وان قل،" بہترین عمل وہ ہے۔ جو
 اگرچہ تھوڑا ہو۔ مگر بلا نافرہ ہوتا رہے۔ کہ اس کا اثر یقیناً اخلاق پر پڑتا ہے۔

رجوع الی المقصود

اس قدر تمہید کے بعد اب آپ ان آیات میں غور کریں، ان کا مطلب بالکل
 صاف ہے۔ تم لوگوں پر ہر چیز کی کثرت طلب اس وجہ غالب آگئی ہے کہ اب تم ان
 حقائق و جذبات سے بالکل غافل ہو گئے ہو۔ جو شریعت کے پیش نظر ہیں۔ اور یہ
 مرض تم میں اس قدر جاگیر ہو گیا ہے کہ مرتے دم تک اس میں مبتلا رہو گے۔ تم اس
 گمان باطل میں ہو کہ محض کثرت ہی تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب کر دے گی۔ اگرچہ
 تم میں اخلاق نہ ہوں۔ مگر یہ خیال بالکل غلط ہے۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائیگا،
 کہ یہ ایک شدید ترین غلطی تھی۔

اس کی ایک نظیر تمہارے سامنے ہے۔ مہاجروں و انصار ظاہری اثنکال و صور
 پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ان کی روح و حقیقت کا بھی خیال رکھتے تھے اس لئے
 جلد بڑ کا میاب و بامراد ہو گئے۔ مگر ایک جماعت منافقین کی بھی تھی۔ جو ان تمام اعمال صالحہ
 کی پابند تھی۔ جن کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے مگر حقیقت سے بالکل دور تھی۔ اس لئے
 جلد برباد ہو گئی۔ اور ان المنافقین فی الدنیا لاسفل من النار کی مستحق قرار پائی۔
 اگر ان مثالوں سے تمہاری چشم بصیرت وا نہیں ہوتی۔ تو مرنے کے بعد تم خود
 دیکھ لو گے۔ کہ اللہ کو کثرت مطلوب نہ تھی۔

اگر حقیقت پیش نظر رہتی

دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو
 غفلت نہ کرتے تم ضرور دوزخ کو بچنے کے
 پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین
 آجائے گا۔

(۵) كَلَّا كَوْنًا تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ
 (۶) لَئِنْ كُنْتُمْ اِلَّا جَحِيمٌ
 لَ تَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ

اگر تمہیں قرآن پر یقین و اذعان ہوتا۔ اور رسول اللہ کی تعلیمات کو صحیح سمجھتے تو
 تمہیں معلوم ہو جاتا کہ شریعت میں اعمال کی صرف ظاہری صورتوں ہی کا لحاظ نہیں
 کیا گیا۔ بلکہ اس کی نظر ہمیشہ حقیقت و اصلیت پر رہی ہے۔ اگر تم اپنے اعمال
 میں اس کا خیال رکھتے تو تمہاری یہ حالت ہوتی۔ کہ دوزخ ان آنکھوں سے دیکھ لیتے
 اور تمہیں معلوم ہو جاتا کہ عالم آخرت میں حقائق و ارواح کی قدر و قیمت ہے: ان الله
 لا ينظر الى صوركم و اعمالكم و احسن ينظر الى قلوبكم و نياتكم۔ اللہ تمہاری
 صورتوں اور عملوں کو نہیں دیکھتا۔ بلکہ اس کی نظر قلوب و نيات پر ہوتی ہے۔ اور اگر
 رسول اللہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی نتائج اعمال کا تمہیں یقین نہ ہو۔ تو یاد رکھو

مرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے عذابِ الہی کا مشاہدہ کر لو گے۔

نعمت کا مطلب

مَا تَحْتَكُمُ اللَّيْلُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔
پھر اس روز تم سے نعمت کے بارے میں
پرسش ہوگی۔

روایات میں آتا ہے کہ ابن مسعود نعمت سے مراد امن و صحت لیتے ہیں، ابن عباس کے نزدیک تندرستی اور کھانے پینے کی ہر چیز ہے، بعض لوگ لکھ اور کان مراد لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ، الہکبرہ اور عمرؓ ایک انصاری کے بلوغ میں گئے۔ انہوں نے گوشت کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا۔ تم سے ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

یہ نعمت کے مختلف اطلاقات ہیں، مقرر مقصود نہیں، نعمت سے مراد قرآن بھی ہے کہ اس سے بڑھ کر ذریعہ انسانی کے لئے خدا کی اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے، اس نے ہم پر واضح کر دیا کہ آخرت میں صرف اخلاق کام آئیں گے، لا اثم الا اللہ بقلبہ سلیم، ہم نے قرآن حبیبی نعمت کو پس پشت ڈال دیا۔ اور کثرت کی طلب میں حقیقت سے دور جا پڑے۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس بھی اس کا مصداق ہو سکتی ہے آپ ہی کی معرفت فرزندِ آدم کو قرآن ملا۔ غرض یہ ہے کہ نعمت کا لفظ عام ہے کسی ایک معنی میں جھک کرنے کی ضرورت نہیں۔

القَصَصُ

(آیات ۳)

تلخیص مضامین

تاریخ کی شہادت پیش کر کے انسان کے خسران و خذلان کو ثابت کیا۔ اور
آخری آیت میں نوز و کامرانی انہم کے اہم اصول و کلیات بیان کئے۔

کلیدِ کامرانی

زمانہ کی شہادت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے

(۱) وَالْعَصْرِ (۲) اِنَّ الْاِنْسَانَ

كَفٍ خَسِرٍ

ہر انسان اپنی کوشش میں ناکام ہے۔ اور یہ نامرادی دنیا و آخرت، افراد اور
 اہم سب پر حاوی ہے۔ یہ دھوئے بے جو اس سورت میں کیا گیا ہے اس کی دلیل
 یہ ہے کہ زمانہ کو دیکھو جو بے زمین و آسمان قائم ہے اور اس ارض الہی کی پشت
 پر فرزند آدم آباد ہے اس وقت سے لے کر آج تک کے حالات کا درس و مطالعہ
 کرو۔ ان قوموں کے عروج و زوال کے سوانح و حالات کو گہری نظر سے دیکھو، ان
 کی داستانِ علو و سفلی اور اوراقِ تاریخ میں محفوظ و ثبت ہے۔ اس کو پڑھو، پس عصر کے
 معنی تاریخ کے ہوئے اور دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہوا۔ کہ تاریخ اس کی شہاد ہے
 کہ انسان اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا۔

طریق تذکیر

قرآن کریم کے چند موعظت کے تین طریقے ہیں :-
 (الف) تذکیر بالاراشد، اپنی نعمتیں یاد دلا کر فریض، انسانیت ادا کرنے
 کی طرف متوجہ کرتا ہے: فاذکروا للہ
 (ب) تذکیر بایام اللہ، قوموں کے عروج و زوال کو پیش کرنا: واذکر جم
 بایام اللہ،

(ج) تذکیر بالبعد الموت، قیامت اور برزخ کے حالات و واقعات سے عبرت
 کرنا۔

سورہ عصر میں تذکیر بایام اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور اسی سے
 استدلال کر کے قوموں کے عروج و زوال میں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔

کامیاب لوگ

(۳) اِلَّا الْاٰیْمٰنُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
 الصّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَ
 تَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ۔
 مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل
 کرتے رہے اور آپس میں حق بات
 کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے
 اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے۔ جو دنیا و آخرت، دونوں جگہ کامیاب
 ہیں:

(۱) ایمان، یامن سے ہے جس کے معنی طمانینہ کے ہیں: وامنهم من
 خوف، اللہ کا نام مومن ہے اس لئے کہ جب عاجز بندہ پریشان و مضطرب ہو کر
 اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اسے امن و اطمینان قلب، تواسش فرماتا ہے۔

پس کامیابی کی اولین شرط ایمان باللہ ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ وہ اس کے احکام کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی کے آگے دست سوال دراز کرتا ہے اور اس کے در کو چھوڑ کر دوسروں کی جہ سائی نہیں کرتا۔

(۲) عمل صالح۔ ایمان کا تعلق محض دل سے ہے بسا اوقات نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود اپنے آپ کو اس کے متعلق دھوکا بوجھانا ہے، اس لئے شریعت نے اگر ایک طرف زبان سے اقرار پر زور دیا۔ تو دوسری جانب عمل کی طرف توجہ دلائی۔ تاکہ عمل سے اس کے اقرار کی تصدیق ہو۔ اس لئے ایمان اور عمل صالح دونوں ملا کر مومن کی تعریف بنتی ہے اس آیت میں صرف عمل صالح کہا گیا۔ کسی خاص نیک کام کی تشریح نہ کی۔ اس لئے کہ انسانی فطرت ہی نیک اور فرشتگی پر پیدا کی گئی ہے، اور اللہ نے اس کو نیک اور بیداری کا رستہ بتا دیا ہے پس وہ وہی کام کرے گا جو نظام عالم کے لئے مفید ہو۔

(۳) تو اسی بالحق، یہ چیزیں انفرادی زندگی کے لئے ضروری ہیں۔ مگر فرد کچھ نہیں جب تک تمام قوم کو فلاح و کامرانی نصیب نہ ہو۔ اس لئے محض ایمان باللہ و عمل صالح پر قانع ہو جانا اللہ کی نظر میں کامل شرعی زندگی نہیں۔ بلکہ ضرورت ہے کہ اس کی زندگی اور موت قوم کے ساتھ وابستہ ہو۔ زاویہ نشینی اور رامہبانہ زندگی سب کے نزدیک ناجائز ہے، ہر مسلم کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کو حق و صداقت پر قائم رہنے کی وصیت کرے اس لئے کہ استقامت ہی کامیابی کی اصلی کنجی ہے، مگر یہاں پر اگر اس کا قدم رک نہ جائے، بلکہ ضروری ہے کہ جس حق پر وہ خود قائم ہے۔ اس کی روشنی تمام عالم میں پھیلا دے اور دنیا کا کوئی گوشہ اسلام کی آواز سے خالی نہ رہے، اس لئے کہ دنیا میں چاروں طرف عقاید میں فساد اچھا ہے، اخلاق برباد ہو گئے ہیں، اور لوگوں نے راہ صدق و اخلاص چھوڑ دی ہے

دنیا میں قوموں کی زندگی اپنے مقاصد و اغراض کی تبلیغ و اشاعت کے ساتھ وابستہ

ہے۔ تمہاری کتاب اعلیٰ ترین، تمہارے عقائد افضل ترین اور تمہارے اصول و کلیات
تعلیم عین فطرت انسانی کے مطابق ہیں۔ پس قرآن کریم کی نشر و اشاعت کو اپنی زندگی
کی غائیۃ الغایات بنا لو، اور اس کی دعوت و تبلیغ میں سر بکف کوشش کرو۔

(۴) تو اسی بالصبر، گویا در ہے، دعوت و ارشاد کی راہ میں تکالیف و شدائد
ہیں، عوائق و موانع ہیں، آلام و مصائب ہیں، قید خانے کی کوٹھڑی اور آہنی زنجیریں
ہیں۔ اور سب سے آخر میں جلا وطنی کی سختیاں اور موت کی گھڑیاں ہیں۔ پس تم ایک سر
کو وصیت کرو کہ وہ ان تمام المناک حوادث میں صبر و استقامت سے کام لے، راہ حق
سے منہ نہ موڑے اور پہاڑوں کی طرح ثبات قدم و عزم راسخ کا اظہار کرے۔
اللہ کی رحمتیں بھی انہی لوگوں پر نازل ہوتی ہیں۔ جو اس کی راہ میں صبر کے دامن کو
نہیں چھوڑتے: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم

الملائکۃ الاتخافوا و الاق جزوا و ابشروا بالجنة التي كنتم تعدون
فمن اولیاءکم فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة، و لکم فیہا ما تشتمون انفسکم

و لکم فیہا ما تدعون، نزل من عقود الرحیم (۴۱: ۳۰ تا ۲۳)۔ جن

لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے
اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو، اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ
کیا جاتا تھا۔ خوشی مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت
میں بھی تمہارے رفیق ہیں۔ اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا۔ تم کو ملے گی
اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لئے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والے رحمان کی طرف
سے ہوتی ہے۔

گویا اس سورۃ نے کامیابی و کامرانی کے حسب ذیل اصول بتائے ہیں۔

دفعہ ایمان باللہ

(ب) عملِ صلح،

(ج) توأسی باحق،

(د) توأسی بالصبر،

اب اگر تم تاریخ کی ورق گردانی کرو گے اور فلسفہ عروج و زوال اقوام و
 ملل کا بغور مطالعہ کرو گے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ جن قوموں نے ان اصولوں سے
 اعتصام کیا تقاریر ہی کامیاب ہوئیں اور دوسری جماعتوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔

الْهَمَّةُ

(آیات ۹)

تختیص مضامین

جو لوگ اخلاق و اعمال اور قانون شریعت کی پروا نہ کر کے ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت کماتے ہیں انہیں یہ فراموش نہ کرنا چاہیے کہ یہ مال ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا بلکہ وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ اور اپنے ہمراہ انہیں بھی دوزخ میں لے جائے گا۔

اخلاق اور دولت

باہمی تصادم

دنیا میں عموماً دو قسم کے آدمی نظر آتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو دولت کماتا ہے اور اس کے کسب و حصول میں فضائل اخلاق و محاسن اعمال کو ترک کر دیتا ہے، خدع و فریب اور کمزور کی راہ اختیار کرتا ہے، اگر وہ دجل و شیطنیت سے کام لیتا ہے، تو مال تو اس کے قبضہ میں آجاتا ہے، مگر مذہب اور اخلاق سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مگر اسی کے بالمقابل وہ شریف انسان بھی ہے۔ جو ان حالات میں غربت اور افلاس کو ترجیح دیتا ہے، مگر اخلاق اور مذہب کو قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

پہلی طرز کے لوگ کسی طرح بھی جنگلی بھیرڑوں اور درندوں سے کم نہیں، اگرچہ ان کی صورتیں انسانوں کی ہیں۔ مگر حقیقت میں وہ بہائم اور مجسمہ شیطنیت و رجائیت ہیں۔ تم یورپ کی عیسائی اقوام کو دیکھو۔ وہ دنیا بھر کی فریب کاریاں اور دغا بازیاں کرتے ہیں۔ کہ زمین کا ایک ٹکڑا اہل جائے۔ اور تیل کے چشموں پر کسی دوسرے حقدار کا قبضہ نہ ہو۔

اس سورۃ میں اسی جماعت کے بعض خصائص و امتیازات بتائے جاتے ہیں اور ان کے انجام پر روشنی ڈالی جاتی ہے:

گمانِ باطل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱) وَیَلِّیْكَ رِجْلٌ مِّنْهُنَّ ذَاتِ لَیْلِ

(۲) الَّذِیْ حِیَّ جَمْعَ مَا لَآ وَوَعْدًا

(۳) یَحْسِبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدًا

ہر طعن کو نیز اشارتیں کرنے والے چل خور
کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا اور اس کو
گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے
کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا
موجب ہوگا۔

ہمزہ لیا گیا ہے ہمز سے، لغت میں توڑنا کہتے ہیں، اس جگہ عیب چینی مراد ہے
کیونکہ اس کا ترکیب لوگوں کی عزت برباد کرتا ہے، ہمزہ ماخوذ ہے ہمز سے، طعن کرنے
کو کہتے ہیں، عدد کے معنی شمار کرنے اور گننے کے ہیں۔ اخلدہ اور خلدہ کے ایک
ہی معنی ہیں۔ یعنی وہ اس کو ہمیشہ رکھے گا۔

جو لوگ حصولِ دولت کو اپنی زندگی کی انتہائی غرض بنا لیتے ہیں۔ ان کی کیفیت
یہ ہو جاتی ہے کہ وہ تمام اخلاق کو میانہ سے بعد و بخر اختیار کر لیتے ہیں، اور ان
اربابِ صدق و اخلاص کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو دولت کی خاطر اپنے
ایمان کو فروخت نہیں کرتے، ان پر آوازے کستے ہیں، ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔
اور ہمیشہ ان کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کی نظروں میں عزت تو صرف
اس شخص کی ہے جو مالدار ہو، یہ بد نیت دولت کی محبت میں سرشار ہیں، اس کو گن
گن کر رکھتے ہیں۔ اور اس گمانِ باطل میں ہیں کہ دولت کی فراوانی اور مال کی کثرت

ان سے فرشتہ اہل کو دُور کر دے گی۔

مگر ان سے کوئی جا کر کہہ دے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو۔ یہ ہمیشگی کے سامان نہیں بلکہ تباہی اور بربادی کی تیاریاں ہیں۔ اس خدع و فریب کا نتیجہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے آج یورپ کی سفید رنگ عیسائی اقوام کی یہی کیفیت ہے۔ وہ مسلمانوں کو فنا کرنے کی تہذیب میں ہیں۔ اور آئے دن ان کے تقاضوں و ڈانٹ اخبارات و تصانیف کے ذریعے دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچا دیتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی چشم بصیرت واکریں، قرآن کے درس و مطالعے سے پہرہ اندوز ہوں اور کوئی حکیم اجتماعی انہیں قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ بتا دے۔

نتیجہ

ہرگز نہیں وہ ضرور حط میں ڈالا جائیگا
اور تم کیا سمجھے کہ حط کیا ہے، وہ خدا کی
بھڑکانی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چالیٹ
گی۔ اور وہ اس میں بند کروئے جائیں
گے۔ یعنی آگ کے لیے لیے
ستونوں میں۔

(۴) كَذٰلِكَ يَدْعُو فِي الْحَطَّةِ ،
(۵) وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحَطَّةُ
(۶) فَاَرَأَيْتُمُ الْمُوقَدَةَ (۷) الَّتِي
قَطَّلِمُ عَلَى الْاَفْعِدَّةِ (۸) اِنَّهَا
عَلَيْهِمْ مَّوَصَّدَةٌ (۹) فِي عَمَدٍ
مَّوَدَّدَةٍ ،

بند کے معنی پھینکنے اور ڈال دینے کے ہیں۔ حطہ دوزخ کا نام ہے اور اس کے لغوی معنی کسی چیز کے ٹکڑا ٹکڑا کر دینے کے ہیں۔ دوزخ بھی ہر اس چیز کو چورا چورا کر دے گی۔ جو اس میں ڈالی جائے گی۔ اس لئے دوزخ کو بھی حطہ کہتے ہیں۔ تطلع ماخوذ سے طلوع سے اس کے معنی بلند ہونے کے ہیں۔ موصدہ یعنی مطبقہ، بند کرنا عمد جمع ہے عمود کی، اس کے معنی ستون ہیں۔

گذشتہ آیات میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ کہ یہ سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اور قلب چونکہ تمام اخلاق و کمالات فضائل و رذائل، نیات و مقاصد اور عقاید و یقینیات کا مرکز ہے۔ یہی وجدان کا اصلی موطن ہے اور یہی شعور کی جگہ، اس لئے جہنم کی شعلہ مارنے والی آگ کا اولین حملہ اسی قلب پر ہو گا۔ اور اس کی شدت اتنا اب و صراحت کی یہ حالت ہے کہ وہ لمبے لمبے ستونوں میں بند ہے، جو ہر طرف سے سدود ہونے کی وجہ سے اور زیادہ تیز ہو گئی ہے»

الفیل ^{۱۰۵}

(آیات ۵)

تلخیص مضامین

اس سورۃ میں کمال ایجاز و اختصار کے ساتھ اہرہمہ والی بین کے اس حملہ اور نتیجہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو اس نے بیت اللہ کے گرانے کی خاطر اس اول بیت وضع للناس پر کیا تھا اور جس حملہ کی وجہ سے اس سال کا نام عام الفیل ہو گیا تھا۔

شعائر الہیب

واقعہ کی تفصیل

سَمِعَ مِنْ شَرِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 (۱) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
 بِأَصْحَابِ لُقَيْلِ (۲) أَلَمْ يَجْعَلْ
 كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (۳) وَ
 أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
 (۴) تَمْصِيهِمْ وَجِجَارَةً مِّنْ
 سِدْرٍ جَبَلٍ (۵) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
 مَّكَانَ كَوْمٍ -

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار
 نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا
 ان کا داؤں غلط نہیں کیا (کیا) اور ان پر
 جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے، جو ان پر لنگر
 کی پتھریاں پھینکتے تھے۔ تو ان کو ایسا
 کر دیا جیسا کھایا ہوا بھس۔

ابرمہ بن الاشرم حبشی سردار مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا۔ عیسائین کے عیسائیوں
 نے اس کی سرکردگی میں بیت اللہ الجلیل کے توڑنے کی خاطر مکہ پر فوج کشی کی۔ خانہ
 کعبہ کے توڑ دینے سے اس کی غرض یہ تھی کہ اس کے ٹوٹ جانے سے اس
 کنیسہ عرب کا مرجع بن جائے گا۔ اور اہل عرب میں عیسوی مذہب کی بائیس

نشر و اشاعت ہو سکے گی۔

قریش میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کے لشکر کا مقابلہ کرتے، اس لئے شہر خالی کر کے باہر چلے گئے۔ جانے سے قبل سردار قریش عبدالمطلب بیت اللہ میں گئے اور زنجیر کعبہ کو پکڑ کر لوٹ گویا ہوئے :-

لاھم ان المرء یمنع حلدہ فامنہ جلاک !

ہم اگرچہ عاجز ہونے کی وجہ سے شہر خالی کر کے جا رہے ہیں۔ مگر کوئی غم کی بات نہیں۔ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ خداوند! تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر اور اس کو دشمنوں کی دست برد سے بچالے۔

والصبر علی آل الصلیب و عابدیہ الیوم آلک

صلیب کے پوجنے والے عیسائیوں کے مقابلے میں تو اپنی آل قریش کی

نصرت و اعانت فرما۔

لا یغلبن صلیبہم - و فحالیہم عدو و امحالیہ

اے خدا! کعبہ! دیکھ، آج کے دن صلیب پرست تیرے گھر پر قابض

نہ ہو جائیں۔

ان کنت تارکھم و کعبتنا فامر ما بدارک

اگر تیرا یہی منشا ہے۔ کہ یہ عیسائی ہمارے کعبہ پر قبضہ کر لیں۔ تو پھر جو تیرا جی

چاہے۔ ارشاد فرما۔

جب تمام قریش شہر چھوڑ کر باہر خیمہ زن ہوئے تو عبدالمطلب کو معلوم ہوا کہ ان کے

کچھ اونٹ و بٹمن کے لشکر میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ اس حبشی سردار کے پاس گئے اور

اس سے اونٹوں کا مطالبہ کیا، ابرہہ نے ان کی آند پر بہت زیادہ ادب و احترام کا

لحاظ کیا تھا۔ مگر اس سوال پر کہنے لگا۔ کہ میں تو آپ کو صاحب انش و بندیش خیال

کرتا تھا۔ اگر آپ حج سے یہ کہتے۔ کہ میں خانہ کعبہ توڑے بغیر چلا جاؤں تو کیا اچھا ہوتا۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ میں صرف ان اونٹوں کا مالک ہوں۔ اس لئے مجھے ان کی فکر ہے۔ خانہ کعبہ کا جو مالک ہے۔ اس کی فکر وہ آپ کر لے گا۔ بہر حال مکہ مبارکہ پر ابراہیم نے حملہ بول دیا ہے۔

قانون تعزیر اہم

قرآن کریم میں درس و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جب ایک قوم لغی وعدوان کے انتہائی منازل طے کر لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو برباد کر دیتا ہے مگر اس قانون تعزیر اہم کو دو تاریخی دوروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
(الف) ایک دور ابتدا سے شروع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آکر ختم ہو جاتا ہے اس وقت تک انبیاء کرام کے اصحاب و حواریین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اس لئے مخالفین کے مقابلہ میں انہیں جانے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ بلکہ کائنات ارضی و سماوی کو ان کی ہلاکت و بربادی پر تعین کیا جاتا ہے۔ کبھی طوفان آتا ہے، کسی وقت آدھی آتی ہے اور کبھی زلزلوں سے ایک مجرم جماعت کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ کی آخری کڑی فرعون اور اس کی قوم ہے۔

(ب) اب رسولوں کے اتباع و تقلید کی تعداد کافی ہونے لگی۔ اس لئے قانون یہ ہوا کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے دشمنوں کو ذلیل کیا جائے۔ لیکن اس تقسیم کا یہ مطلب نہیں کہ اب خدا ہماری اس تقسیم کا پابند رہے گا۔ بلکہ وہ ذوالعرش المجید اور فعال لما یرید ہے۔ جس طریق پر چاہے ایک قوم کو برباد کر سکتا ہے۔
لارڈ کچنر اپنے آپ کو فرعون مہر کہا کرتا تھا۔ اس لئے وہ ٹھیک اپنے پیش رو کی طرح غرق بھی ہوا۔

یمن کے عیسائی آگے بڑھے کہ بیت اللہ کو توڑیں، قریش عاجز و در ماندہ تھے، دنیا میں اور کوئی طاقت نہ تھی۔ جو اس اول بیت وضع للناس کی حفظ و نگہداشت میں اپنا خون بہا دیتی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قانون تغذیب احم کی شق اول کے مطابق چڑیوں کو بھیجا، ابرہہ کو اپنے عظیم الحجۃ ہاتھیوں پر فخر و ناز تھا۔ اس لئے خدا نے بھی ایک حقیر ترین پرندے کو اس متکبر لشکر کے برباد کرنے کے واسطے چن لیا۔ وہ چڑیاں اصحاب فیل پر لنگریاں گراتی تھیں۔ اور جس پر لنگری گرتی تھی۔ وہ چیچک کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تھا۔

عکرمہ کہتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے چیچک کا ظہور اسی واقعہ سے ہوا۔ ٹھیک اسی زمانہ میں علاقہ سویر اور طور سینا میں چیچک کا مرض پھیلا ہوا تھا۔ ممکن ہے کوئی بہت بڑی آندھی چڑیوں کو اس علاقہ سے اڑائے گئی ہو۔ جو اپنے ساتھ چیچک کے جراثیم ان کنکریوں میں لے گئی ہوں۔ تاکہ اللہ کے حکم سے انہیں تباہ و برباد کر دیں، یہ ایک عذاب تھا۔ جو ان بد بختوں پر سزا کر دیا گیا تھا۔ انہیں یہ بتانا تھا کہ ہم کائنات ارضی و سماوی کی حقیر ترین چیز کو بھی ہلاکت و بربادی کا سبب بنا سکتے ہیں، یہی پانی ہے۔ جو انسانوں کی زندگی کا باعث ہوتا ہے، و جعلنا من السماء حل شئی حتیٰ، مگر اسی سے ہم نے دشمنان نوح کو برباد کر دیا، یہی ہوا ہے جس نے قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا۔ پس خدا کی قدرت میں یہ بات داخل ہے۔ کہ وہ جس سے چاہے تباہی کا کام لے لے، و ما یعلم جنود ربك الا هو۔

غرض اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ تمام حملہ آور عیسائی برباد ہو گئے، انہیں اپنے مقصد میں ناکامی اور خسران نصیب ہوا اور ان کا خود گرجا بھی جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔

تشریح الفاظ

کید کی پوری تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے، اس کی طرف رجوع کیجئے یہاں بڑی تدبیر مراد ہے، تفصیل کے معنی ضائع کرنے اور تدبیر میں ناکام رہنے کے ہیں، ابابیل کے معنی گروہ، جماعتیں اور فرقے ہیں، اس کا اطلاق جانوروں اور پرندوں پر ہوتا ہے، مجیل، یہ لفظ فارسی سے لیا گیا ہے جسے سنگ گل یعنی کھنگر کہتے ہیں۔ عصف، برگ کشت، ماکول، جس کو جانوروں نے کھا لیا ہو۔ اور باقی کو روئی سمجھ کر زمین پر پھینک دیا، یا پاؤں تلے روند ڈالا۔

ضروری تشریح

اس قدر تشریح کے بعد اب زیادہ تفسیر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصحاب قبیل کا حملہ مشہور ترین قصہ ہے جس کو غلط قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ عرب کے نزدیک تو یہ واقعہ اس درجہ اہمیت رکھتا تھا کہ انہوں نے اپنا سال ہی اسی سے شروع کیا اور اس کا نام عام الفیل رکھا۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہوئی۔ کہ اس حادثہ کے دو ایک ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جیسا کہ تمام معتبر روایات سے ثابت ہے۔

نتائج و عبرت

یہ ایک واقعہ تھا جو ہو گیا۔ مگر قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں۔ جو اس قصہ کی حکایت کرتی۔ بلکہ اس کے بیان سے غرض عبرت و بصیرت ہے۔ اور اس سے حسب ذیل نتائج و عبرت کا استخراج و استنباط ہوتا ہے :-

(۱) دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا۔ ان کو اپنی یادگار قرار دیتا، اور ان کی حفظ و نگہداشت اپنے اوپر لیتا ہے۔ وہ

شعارِ اکہیہ یہ ہیں :

(الف) قرآن، اس کی نسبت فرمایا : انا نحن نزلنا الذکر وانا
لہ لحفظون (۹:۱۵) بے شک یہ کتاب نصیحت ہمیں نے اتاری ہے اور ہم
ہی اس کے نگہبان ہیں۔

(ب) محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں، قرآن میں آتا ہے : واللہ یعصمک
من الناس (۵: ۶۷) اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔

(ج) نماز، اس کو کفر و اسلام میں ماہ الامتیاز چیز قرار دیا گیا، قرآن نے اکثر
مقامات میں اس کو ایمان کے ساتھ ذکر کر کے بنا دیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز
ہیں۔ اس کا پڑھنا ہر مسلمان پر لازم کر دیا۔ اور آج بلاشبہ جس طریق پر نماز پڑھی جاتی
ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ یہی اس کی حفظ و
نگہداشت ہے۔

(د) بیت اللہ، اس کا نام ہی اپنی نسبت کو ظاہر کر رہا ہے، حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے وقت سے آج تک اس کا حج ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت کی یہ صورت
کر دی : ومن یرد فیہ بالحد بظلمة من ذنوبہ من عناب الیم (۲۲: ۲۵)
اور جو اس میں شرارت سے کج روی و کفر کرنا چاہے۔ اس کو ہم درودینے والے عذاب کا
مژہ چکھائیں گے۔

سورۃ الفیل نے اس حقیقت پر مہر لگا دی کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور وہی اس کا
نگران کار ہے، قریش اگر ناقابل تھے تو خدا نے اس کی حفاظت کے دوسرے سامان
پیدا کر دیے اور وہ اب بھی ایسا کر سکتا ہے، مگر فرزند ان اسلام کو چاہیے۔ کہ وہ
اسن سعادت کبرئے کو خود حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس وقت تک دست نہیں
حبت تک ارض حجاز کو تمام غیر مسلم اقوام کے اثر و نفوذ اور بالادستی سے پاک و صاف

نہ کر لیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ اس زعم باطل میں نہ رہیں کہ ہمارے انحراف و اجتناب سے کعبہ کی نگرانی بھی نہ ہوگی۔ یاد رکھو، وہ خدا کے قہار تمہاری اعانت سے بالکل بے نیاز ہے، بلکہ تم ہی اس کے محتاج ہو۔ وہ اس کی حفظ و صیانت کے لئے دوسری قوتوں سے بھی کام لے سکتا ہے: **ومن يعظم حرمات الله فهو خيبره عند ربه (۲۲: ۳۰)** اور جو شخص ادب کی چیزوں کی، جو خدا نے مقرر کی ہیں، عظمت رکھے، تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے اس کے بعد فرمایا: **ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب (۳۲: ۲۲)** اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں، عظمت رکھے تو یہ فعل ان کی پرہیزگاری میں سے ہے۔

عیسائی اور مسلمان

(۲) ابرہہ نے ۵۷۱ء میں مکہ پر فوج کشی کی۔ اس واقعہ کے کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، واقعہ قبل دراصل آپ کے لئے پیش خیمہ تھا۔ باوجودیکہ قریش مشرک تھے اور حملہ آور عیسائی۔ مگر پھر بھی خدا نے ان صلیب پرستوں کو ذلیل کیا۔ یہ ایک ایسی فتح مبین تھی۔ جس میں انسانی ہاتھ کو مطلق دخل نہ تھا۔ غرض یہ تھی کہ خانہ کعبہ اور مکہ کی بزرگی مسلم ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ولادت کا مقصد یہ تھا۔ کہ آپ ایک جدید امت مسلمہ کی بنیاد ڈالیں۔ جو عالمگیر اور سی قائم کرے۔ تمام مذاہب کو ایک مرکز پر لے آئے اور بیت اللہ اس کی تمام سعی و کوشش کا مرکز ہو۔ لیکن عین آپ کے ظہور قدسی سے چند ماہ قبل ایک عیسائی بادشاہ اس بیت اللہ الجلیل کو توڑنے کی فکر کرتا ہے۔ اس توافق حالات سے لطیف طور پر یہ نتیجہ اخذ

کیا جاسکتا ہے۔ کہ اس میں مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ دنیا میں اس اول بیت وضع للناس
 کے شدید ترین دشمن یہی عیسائی ہوں گے۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہیں گے
 کہ بیت اللہ کو تباہ و برباد کر دیں، ارض حجاز پر قبضہ کر لیں، اس مرکز کو ہاتھ میں لے کر
 مسلمانوں کو عیسائی بنالیں۔ ورنہ ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیں۔
 تاریخ اپنے پورے تسلسل کے ساتھ ہمارے اس نتیجہ کی تائید میں پیش کی جا
 سکتی ہے۔ اور آج کل کے واقعات تو کسی تشریح و توضیح کے محتاج نہیں، حدیث
 کا جو انجام ہوا وہ سب پر ظاہر ہے۔

القریش

(چار آیات)

تمہید

قریش کو تجارت کا شوق تھا۔ اور وہ سرحدی اور گرمی میں یمن اور شام کی طرف تجارت کے قافلے لے کر جاتے اور مال مال ہو کر واپس لوٹتے، انہیں دشمن کا خوف نہ تھا۔ اور ان کی ضروریات زندگی بھی سب کی سب پوری ہو جاتیں۔ اس لئے انہیں چاہیے۔ کہ اسی ایک خدا کی عبادت کریں۔ جس نے ان پر یہ نعمتیں نازل کیں، اور اصنام و طواغیت کے آگے سرسجود نہ ہوں ÷

صوفیائے کرام و علمائے عظام

شوق تجارت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (۱) اِلَیْلَافٍ قُرَیْشِیِّ (۲) اِلْفِهْمِ
 رِحْلَةً شَتَّاءٍ وَ الصَّیْفِ (۳)
 فَلِیَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذِهِ الْبَلَدِ
 (۴) الَّذِیْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ
 وَ اَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔

قریش کے مانوس کرنے کے سبب یعنی
 ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس
 کرنے کے سبب لوگوں کو چاہیے کہ
 اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی
 عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں
 کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔

الف، الاف، اور ایلاف، تینوں کے معنی ہیں الفت دلانا، دوسرا ایلاف
 پہلے سے بدل واقع ہوا ہے، رحلتہ کے معنی کوچ کرنے کے ہیں۔ اور یہ ارتحال
 کا اسم ہے،

قریش اس قبیلہ کا نام ہے۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
 یہ لوگ بیت اللہ کے مجاور اور خادم تھے۔ اس جاروب کشتی کا یہ اثر تھا کہ تمام

قبائل عرب اور دروازے کے لوگ ان کی عزت و تکریم کرتے۔ ملک میں سب طرف لوٹا رہتی۔ مگر بیت اللہ کے ادب و احترام کی وجہ سے مکہ مبارکہ میں برابر امن و امان رہتا۔ یہ لوگ سرحدی میں یمن کی طرف اور گرمی میں شام کی جانب تجارت کی غرض سے سفر کرتے۔ اللہ کے پاک گھر کی ہمسائی کا یہ نتیجہ تھا۔ کہ کوئی ان کا مزاحم نہ ہوتا۔ بلکہ سب ان کا اکرام و احترام کرتے، ان کی خدمت میں نذر و بدایا پیش کرتے۔ اور انجام کار اپنی تجارت میں شاد کام و بامراد ہو کر اپنے گھروں کو واپس لٹتے۔

اس سورت میں ان نعمتوں کو یاد دلا کر قریش سے یہ کہا گیا کہ تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں صرف اس لئے ہے کہ تم بیت اللہ کے مجاور اور خادم ہو۔ ورنہ سزا میں عرب میں اور بھی قبائل ہیں۔ مگر انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ پس جب تمہاری یہ عزت و تکریم محض بیت اللہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے ہے اور اس کی ہمسائی کی بدولت کسی کو تم پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت نہیں ہوتی۔ تو شرط انصاف یہی ہے۔ کہ جس گھر کی بدولت تمہیں یہ سب کچھ حاصل ہے۔ اسی کے مالک کی غلامی کرو اور اسی ایک اللہ کے آگے خمیدہ گردن ہو جاؤ۔

بصائر و حکم

اس سورہ مبارکہ میں عبرتوں اور بصیرتوں کے مخفی خزانے ہیں، اگر دیدہ عبرت سے اس کا درس و مطالعہ کیا جائے۔ تو اس سے حسب ذیل حکمتوں کا استنباط و استخراج ہوتا ہے:

(۱) دنیا کے اسلام آج بھلی اہل عرب کی وہی عزت و تکریم کرتی ہے۔ جو اہل عرب قریش کی کیا کرتے تھے۔ عربوں کے اکرام و احترام کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے مجاور رسول اللہ کی مسجد کے جاروب کش اور اس سرزمین کے رہنے والے ہیں

جہاں سرور عالم فداہ امی و ابی جلوہ افروز ہوئے۔ پس جب ان کے ادب و احترام کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو ان کا یہ اولین فرض ہے۔ کہ وہ سرزمین عرب کو غیر مسلم اقوام کے ناپاک اثرات سے بالکل صاف کر دیں، اس بقعہ مبارکہ کو صرف فرزند ان اسلام ہی کے لئے مخصوص کر دیں۔ بیت اللہ کو اصلی معنی میں حرماً بنا دیں۔ کسی غیر مسلم طاقت سے نہ سرا و علنا کوئی وظیفہ طلب کریں نہ کسی یورپین حکومت کی بلا دستی قبول کریں اور نہ غیر اللہ سے خوف زدہ ہوں۔ اس لئے کہ جس خدا نے قریش کو اطعمہ من جوعم و امنہم من خوف سے سرفراز کیا تھا۔ وہ اللہ آج بھی زندہ ہے غیر مسلم اقوام کے خوف سے بھی ان کو محفوظ و مصنون کر دے گا۔ اور اسی گھر میں بیٹھے بیٹھے تمام دنیا کی دولت ان کے پاؤں پر نثار کر دے گا؛ وکان وعدا صغیرا۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دونوں چیزوں کی بشارت دیتا ہے۔ یعنی دشمنوں سے محفوظ رکھے گا اور ان کو معیشت کی فکر سے بے نیاز کر دے گا جو اپنی زندگی خدائے قدوس کے گھر کی حفظ و صیانت میں لگا دیں گے۔ خدا کا وعدہ سچا ہے۔ اس پر اعتماد کر کے دیکھو: ومن اصدق من اللہ قیلاً۔ اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا اور اپنی بات کا پکا کون ہے۔

(۲) دنیائے اسلام میں ہر جگہ علمائے کرام و صوفیائے عظام کو بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور تمام مسلمان بلا استثناء ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، ان کے ادب و اکرام کا اگر کوئی سبب ہے۔ تو وہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو لوگوں کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اس کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں اور اسی کی طرف سب کو بلا تے ہیں۔ اگرچہ اس وقت ان میں سے اکثر اپنے فرائض کو فراموش کر چکے ہیں۔ اور راحت و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں مگر کتاب و سنت کے ساتھ انہیں جو نسبت ظاہری حاصل ہے، تمام دنیا ان کے ادب و احترام کو اب بھی

برابر ملحوظ رکھتی ہے۔

پس حجب ان دونوں گروہوں کی عزت صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو انہیں ایک لمحہ کے لئے بھی یہ جائز نہیں کہ ابتدائی غلامی اور عبودیت کا جو اپنی گردن سے اتار کر غیروں کا طوق لعنت اس میں ڈال لیں، اپنی اہلیسا نہ کارروائیوں سے غیر مسلم اقوام کو بے ادب و امصارِ اسلامی پر قبضہ کرنے میں مدد کریں، اور حجب ہلال کی جگہ صلیب لہرانے لگے تو درباروں میں حاضر ہو کر اپنے عیسائی حکمرانوں کی خدمت میں تبریک و تهنیت پیش کریں، جیسا کہ وہ بدستور وہ اب تک کرتے رہے ہیں۔

الاعمالشاء اللہ وقلیل ماہم

السَّاعُونَ

(سات آیات)

تمہید

اس سورت میں قوموں کی تباہی و بربادی کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب پر بحث کی گئی ہے اور وہ نخل و امساک ہے۔ قول اور عمل میں باہمی تطابق ضروری ہے اور آخر میں ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو باوجود نماز کے پابند ہونے کے ذرا ذرا سی بات میں نخل سے مکالمہ لیتے ہیں :

مالی قربانی

زبانی دعویٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱) اَرَايْتُ الَّذِي يُكَيِّدُ بِاللَّيْنِ

(۲) فَذَلِكِ يَدْعُو الْاَلِيَّتِيْمَ

(۳) وَلَا يَحْضُرُ عَلٰی طَعَامِ الْمُسْكِيْنِ

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روزِ جزا کو
جھٹلانا ہے یہ وہی بد عبت ہے۔ جو تم کو
دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے
کے لئے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔

قوموں کی تباہی و بربادی کے اصول و کلیات تو بہت ہیں۔ مگر دو چیزیں ایسی
ہیں۔ جو ان سب کی اہل و اساس ہیں۔ جب کسی قوم کے افراد اپنی ضرورتوں کو مقدم
کر دیں۔ اپنے ذاتی نفع و ضرر کو ترجیح دیں اور قوم کی پروا نہ کریں، تو اس جماعت کا
زندہ رہنا غیر ممکن ہو جاتا ہے، کوئی جماعت ترقی نہیں کر سکتی۔ جب تک اس کے پاس
روپیہ نہ ہو۔ اور جب ارکان ملت ہی نخل و امساک پر مکر باندھ لیں۔ تو دوسرا کون
ان کی امداد کرے گا۔

اقوام و ملل کی تباہی اسی مال کی محبت سے شروع ہوتی ہے ایک شخص یہ اقرار

کرتا ہے۔ کہ خزانے اعمالِ لہنی ہے۔ میری ہر سعی و کوشش کا نتیجہ قومی نشو و ارتقا ہے اور اس کا دائمی ثمرہ مرنے کے بعد ملے گا۔ مگر اس کے اعمال اس دعوے کے سنجھڑے مستقیم مخالفت ہیں وہ جانتا ہے کہ قوموں کی حیات مساکین و یتیموں کی تربیت کے ساتھ وابستہ ہے اگر ان افراد کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کیا جائے گا۔ تو یہ قوم کے لئے بارِ دوش ثابت ہوں گے۔ اور غیر مذاہب کے لوگ انہیں اپنی طرف لے جائیں گے مگر باوجود اس کے اس کی حالت یہ ہے کہ نہ صرف ان کی حفظ و نگہداشت سے انکار کرتا ہے۔ بلکہ اس کے مصالیحِ مخصوصی اور ذاتی اغراض پر اس درجہ غالب آگئے ہیں کہ دوسروں کو بھی ان کی امداد و اعانت پر نہیں ابھار سکتا۔

جس شخص کے یہ اعمال ہوں تو کیا کوئی معلمند انسان بھی اس کی نسبت یہ کہہ سکتا ہے۔ کہ وہ خزانے اعمال کا اقرار کرتا ہے۔ اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ بد بخت اپنے عملِ سوء سے اپنے دعوے کی آپ تکذیب کر رہا ہے پھر جس قوم میں اس قسم کے افراد کی کثرت ہو، اس کے زندہ رہنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟

حقیقتِ نماز سے غفلت

تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے۔ جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں جو ریہا کاری کرتے ہیں۔ اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے۔

(۴) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (۵) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (۶) الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (۷) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔

بھلا ان لوگوں کی نمازیں کس کام کی۔ نماز کی غرض تو یہ تھی۔ کہ انسان ہر قسم کی بد اخلاقی اور خلافِ مروت و دیانت باتوں سے پرہیز کرے۔ اس سے بڑھ کر اور

اور کیا بد اخلاقی ہو سکتی ہے کہ ہمارا ایک بھائی بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے، مگر ہم ہیں۔ کہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، اس کو بھوکا مرنے دیتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ کسی سے اس کو کچھ دلاویں۔ نماز میں سر بسجود ہونے کا مقصد یہ تھا۔ کہ میں رضائے الہی حاصل کرنے کے لئے اپنی ہستی تک مٹانے کو تیار ہوں اگر یہ جذبہ صادق ہو۔ تو بتدگان خدا کی خدمت کو اپنا فخر خیال کرے لیکن جب مخلوق خدا کی دلازاری کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ نماز یا کاری کی پڑھ رہا ہے۔

ماعون

ایک تنیم اور سکین کی امداد تو بڑی بات ہے اس میں تو نخل کا مرض انا ترقی کر گیا ہے کہ معمولی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بھی دوسرے کو عاریتہ نہیں دے سکتا۔

ماعون کے متعلق احادیث میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان روایات کی بنا پر مفسرین کرام کے اقوال میں بھی بظاہر اختلاف نظر آتا ہے، لیکن دراصل ان میں کوئی اختلاف نہیں، اس لئے کہ یہ لفظ عام ہے اور تمام چیزیں اس کے دائرے میں آجاتی ہیں، غرض ان سب کی یہ ہے کہ جو شخص ان حقیر و ادنیٰ چیزوں میں بھی ایثار و فدویت سے کام نہیں لے سکتا۔ اور اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اس سے کسی بڑی قربانی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔

قوموں کی تباہی اس مرض نخل ہی سے شروع ہوتی ہے پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس خبیث مرض سے بچنے کی کوشش کریں اور ملک و ملت اسلام کے نام پر اپنی دولت لٹائے کو تیار ہو جائیں کہ اس کے بغیر نہ تو کلمۃ اللہ بلند و بزرگ ہو سکتا ہے اور نہ بلا و اسلام کو کبھی آزادی مل سکتی ہے۔

الکثر

تین آیات

تمہید

ان تین آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے (اس کی نشر و اشاعت کو اور جانی قربانی کے لئے تیار رہو) اس کے بعد تمہارے دشمنوں کا تباہ و برباد ہونا قطعی اور یقینی ہے۔

حیات ملی

کوثر کا مطلب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱) اِنَّا اَعْطٰیْنَاكَ الْكَوْثَرَ

ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔

لفظ کوثر دراصل کثرت سے فعل کے وزن پر صیغہ سیالغہ ہے۔ اس کے معنی میں مفسرین نے شدید اختلاف کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں سولہ اقوال بیان کئے گئے ہیں۔ اس کے اصلی معنی تو خیر کثیر ہی کے ہیں۔ مگر اختلاف اس میں ہے کہ اس کا صحیح اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ اگر نبیؐ غور و کجا جائے۔ تو ہر قول اپنے مقصود کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ ہم ان میں سے صرف ایک کو منتخب کرتے ہیں۔ اور وہ قرآن کریم ہے۔

سورہ بقرہ میں آتا ہے: یوتی الحکمة من یشاء ومن یوتی الحکمة فقد اوتی مغیرا کثیرا (۲: ۲۶۹) وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اس آیت میں خیر کثیر کا اطلاق حکمت اور دانائی کی باتوں پر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن سے بڑھ کر دنیا کے لئے

اور کون سی دانائی ہو سکتی ہے۔ وَاِنَّ لِكُنُوزٍ عَزِيْزًا يَّاتِيْهِ الْبَاطِلُ
 مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدًا (۲۱: ۲۲ و ۲۳)
 ”اور یہ تو ایک عالی رتیبہ کتاب ہے۔ اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے،
 نہ پیچھے سے اور دانا اور خوبوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔ اس آیت کی
 بنا پر ہمارے نزدیک سے زیادہ قابل ترجیح قول ہی ہے جس کو ہم نے اختیار
 کیا ہے۔

مگر ساتھ ہی اس کے ہم اس حدیث کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جس میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حوض کوثر دیا گیا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ
 دونوں اقوال کا مصداق ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے۔

کتاب و سنت کے درس و مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کے علاوہ تک
 دوسرا موطن بھی ہے۔ جہاں معافی بھی کوئی نہ کوئی مشکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسے
 حکماء کی اصطلاح میں عالم مثال کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے
 اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغۃ، البدور البازغۃ، اور خیر کثیر میں اس کی تفصیل کی ہے
 سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم نے بھی اس کا مختصر سا تذکرہ کیا ہے ومن شاء
 التفصیل فلیرجع شامہ

عالم مثال کو تسلیم کر لینے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک کتاب ہے جو
 دنیا کو علم بخشتی ہے اسی کتاب عزیز کی مثالی صورت وہ حوض کوثر ہے جس کی
 صفات و محققات حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔

شکر نعمت

تو اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھا کرو

(۲) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاِنْ حَرَّ

اور قربانی کیا کرو۔

اس عظیم و جلیل نعمت، اس خیر کثیر، اور اس بصائر للناس قرآن کریم کا شکر یہ ہے۔ کہ تم اللہ کے لئے نماز پڑھو۔ اس بتساریں قرآن پر غور کرو، اس کتاب عزیز کی نشر و اشاعت کی تدابیر سوچو، اور تمہاری سعی و کوشش یہ ہو کہ اس کی آواز دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جائے: بلغ ما اتد الیاء جو قرآن تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ اس کا شکر ہی سے کہ اسے دوسروں کے پاس پہنچا دو۔

دوسرا اللہ ہی کے لئے قربانی کرو۔ تا آنکہ ان صلاحاتی و نسکی و عبادی و عبادتی اللہ رب العالمین کی حقیقت تم پر طاری ہو جائے۔ تم ابراہیم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھو۔ خدائے قدوس کے قانون کو بلند کرنے کی خاطر وہ اپنی جان، اپنا وطن، اپنی قوم اور اپنے بیٹے کو قربان کر چکے تھے، انہیں دنیا و آخرت کی امامت و سرفرازی نوازش کی گئی: و اذا ابتلی لبراہیم ربہ بکلمات فاتتہن قال انی جاعلک للناس اماما، اسی ایتار و قدویت کی بدولت انہیں دین و دنیا کی برگزیدگی بخشی گئی: ولقد اصطفینہ فی الدنیا و اتد فی الآخرۃ لمن یرضی عنہ قربانی کا مقصد محض جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ غرض یہ ہے کہ ذبح کرتے کرتے ہم خود اللہ کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہو جائیں اور کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی اس راہ میں حائل نہ ہو سکے، انسان کی سب سے بڑی سعادت و نیک بختی یہ ہے کہ وہ کلمۃ اللہ کی بہتری و برتری کے لئے سب کچھ قربان کر دے، اسلام میں تو میت اور وطنیت کو بھی چیز نہیں۔ بلکہ جو کچھ کریں اللہ کے قانون کی نشر و اشاعت اور عالمگیر برادری کے قیام کے لئے کریں۔

اس کا نتیجہ

(۳) اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اِلَّا بُكْرَةٌ
جو تمہارا برا چاہے اسکی کوئی نام پورا نہ رہے گا

شانی کے معنی مینفوض کے ہیں اور نشان بغض کہتے ہیں ابتر اس جانور کو کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، اس شخص کو بھی ابتر کہا جاتا ہے جس کے اولاد نہ ہو، اور اس کا نام لینے والا نہ ہو، عموماً اولاد ہی سے باپ و دادا کا نام باقی رہتا ہے پس ابتر وہ شخص ہے جس کا ذکر خیر باقی نہ رہے۔ اس آیت میں یہی مراد ہے:

روایات میں آتا ہے کہ جب کعبی عاص بن وائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا کہ اس کا تو نام ہی نہ لو۔ اس کے اولاد تک نہیں جو اس کا نام زندہ رکھ سکے۔ اس کے مرتے ہی یہ تمام جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔

اس سورت میں رسول اللہ کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کفار کی یہ باتیں سن کر پریشان خاطر نہ ہوں آپ کے دشمن مٹ جائیں گے اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہے گا اللہ نے آپ کو ایسی عظیم الشان خیر و برکت دی ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک دنیا کے ہر گوشہ اور کونہ میں پہنچا ہوا ہے۔ مگر کفار و معاندین اس طرح بے نام و نشان ہیں کہ تاریخ کے اوراق بھی ان کے حالات و واقعات سے خالی ہیں۔

یہ نہ خیال کیا جائے کہ اس سورت میں جو وعدہ دیا گیا ہے وہ صرف رسول اللہ ہی کی ذات کے لئے مخصوص ہے بلکہ تمام امت مسلمہ بھی اس میں شریک ہے اور خداوند قدوس آج بھی پکار پکار کر فرزند ان اسلام کو یہ مسرت اندوز بشارت دے رہا ہے کہ اگرچہ دنیا نے عیسائیت تمہارا نام و نشان مٹانے پر متحد ہو چکی ہے اور ہر طرف سے تکلیفوں اور مصیبتوں کی تاریکی نے تمہیں گھیر لیا ہے۔ مگر یاد رکھو۔ اگر تم فصل

لربك وانحر کی حقیقت اپنے اوپر طاری کر لو۔ قرآن کریم کی نشر و اشاعت کے لئے
 تمام دنیا کو چھان مارو اور ہر قسم کی قربانی کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ایک ایک مسلمان مجسمہ
 ایثار و فدویت ہو۔ اور جب کبھی اسلام کو ضرورت ہو تو وہ اپنا آخری قطرہ خون تک
 اس کے حفظ و صیانت میں بہانے کو تیار ہو۔ تو پھر دنیا تمہاری ہے تمہارا ہی بول بالا
 ہو گا۔ تمہارا ہی ذکر خیر ہمیشہ کے لئے باقی رہے گا اور تمہارے تمام دشمن نلیست
 نابود ہو جائیں گے۔ **وَمَا ذَلِك عَلَى اللَّهِ بَعِزًّا**

الکافرون^{۱۰۹}

(چھ آیات)

تمہید

اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ وہ کفار سے
انقطاع تعلقات و روابط کا اعلان ان الفاظ میں کر دیں کہ نہ تو میں اس وقت کفار
کے معبودانِ باطل کی پرستش کر سکتا ہوں اور نہ آئندہ وہ مجھ سے اس قسم کی توجیح
رکھیں۔ بلکہ اب ان سے ہر قسم کا رشتہ توڑ لیا گیا ہے۔

انقطاع تعلقات

ناممکن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (۱) قُلْ كَاتِبًا كَلِمَاتٍ (۲) كَلَّا
 اَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ (۳) وَلَا
 اَنْتُمْ عِبَادٌ لِّمَنْ اَعْبُدُ

اسے پیغمبر منکران اسلام سے کہہ دو کہ
 اسے کافر و جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو
 میں نہیں پوجتا۔ اور جس خدا کی مدد عبادت
 کرتا ہوں۔ اس کی تم عبادت نہیں کرتے

سورہ کوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی
 تھی۔ کہ اگر انہوں نے اشاعت قرآن اور قربانی کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ تو ہر جگہ
 یہی کامیاب رہیں گے اور ان کے مخالفین کا نام و نشان میٹ جائے گا۔ اب
 اس سورہ میں تمام معاندین اسلام پر یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ کفر و اسلام میں اتحاد
 ناممکن ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سال میں تمہارے معبودان باطل کی پرستش
 کروں اور دوسرے سال تم میرے خدا کو پوجو۔

جو لوگ عرب کے حالات سے واقف ہیں۔ وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ

نہ سبیلہ اپنا جداگانہ بت رکھتا تھا۔ جب کبھی دو قبیلوں میں اتحاد ہوتا تو وہ اس اتحاد کے حفظ و بقا کے لئے دو سر قبیلے کے بت کی بھی پرستش شروع کر دیتا ، یہی وجہ تھی کہ بیت اللہ میں تین سو ساٹھ بت جمع ہو گئے تھے۔ یعنی باہمی اتحاد و یکجا نگت کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ ایک دو سر کے خدا کی تعظیم کریں۔ چنانچہ یہی درخواست کفار قریش نے رسول اللہ سے کی، ابن عباس کہتے ہیں کہ قریش نے کہا :

(الف) ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ تم میں آپ سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہ ہوگا۔

(ب) ہماری لڑکیاں موجود ہیں۔ ان میں سے جو آپ کو پسند ہو اس سے نکاح

کر لیجئے۔

اور اس کے عوض میں آپ ہمارے بتوں کی مذمت نہ کیجئے اور اگر یہ شرط بھی منظور نہ ہوں تو پھر ہم یہ عرض کریں گے : تعبد آلہتنا سنۃ ، و تعبد الہلال سنۃ ایک سال تم ہمارے خداؤں کو پوجو اور ایک سال ہم تمہارے معبود کی پرستش کریں اس گفتگو کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی۔

جس قدرت پرست اقوام ہیں۔ ان میں جو بتوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہی سبب ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔ چنانچہ ایک جگہ قرآن میں آیا ہے : وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا فاصدۃ بئینکم فی الحیوۃ الدنیاء ثم یرم القیۃ یرکف بعضکم ببعض و یلجن بعضکم بعضا و ما وکروا النار و ما لکم من النصیبین (۲۹ : ۲۵) اور ابراہیم نے کہا۔ کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو بے بیعتی ہو۔ تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لئے مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر گئے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیج گئے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔

پس جب کفار قریش کے مطالبہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں تو نہایت ہی صاف اور غیر مشتبہ الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ اس وقت کفر و اسلام کا اتحاد ناممکن ہے

دارمی فیصلہ

(۴) وَلَا آتَاكَ دِينٌ مَّا عَبَدْتَ تَمَّةً
(۵) وَلَا آتَاكَ دِينٌ مَّا عَبَدْتَ
اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش نہیں کروں گا اور نہ تم اس کی بندگی کرو گے۔ جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔

ان آیات میں اس علیحدگی اور انقطاع تعلقات کو اور زیادہ واضح اور روشن الفاظ میں بیان کر دیا۔ کہ جس طرح اس وقت اتحاد باہمی ناممکن ہے اسی طرح تم آئندہ کے لئے بھی یقین کر لو کہ ہم میں اور تم میں امتلاف و یگانگت کی کوئی صورت نہیں اور ہم سے تم اپنی تمام توقعات کو منقطع کر لو۔

ان الفاظ میں نہ صرف برات اور علیحدگی کا اعلان ہے۔ بلکہ لطیف طریق پر ان کے مجوز ان باطل کی بُرائی بھی ہے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح مخاطب کر کے فرمایا تھا: مَا هَذِهِ التَّمَائِدِ الَّتِي آتَاكُمْ عَاكِفُونَ، قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا غَابِئِينَ، قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَفْئِدَةً
وآباءکم فی ضلل مبین (۲۱: ۲۵ تا ۲۴) یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف و قائم ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا۔ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ شجرا میں آتا ہے

فانهم عدو لى الادب العالمين - "وہ سیکر دشمن ہیں۔ لیکن رب العالمین
میرا دوست ہے!"

آخری اعلان

(۶) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ تم اپنے دین پر اور میں اپنے دین پر
ان الفاظ نے اس فیصلہ پر مہر لگا دی، اور یہ طے ہو گیا کہ کسی وقت اور کسی
حالت میں بھی کفار اور رباب ایمان کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔

ادوار ثلاث

ہر نبی اور داعی حق کو ان تین منازل میں سے گذرنا پڑتا ہے :
(الف) انداز و تبلیغ، یہ اولین منزل ہے، جب نبی اپنے مقاصد کا اعلان کرتا
ہے اس وقت تکلائشیاں حق تو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور مخالفین اس سے
بغض و عداوت کا اظہار کرتے ہیں: وانذ عشيرتك الاقربين واخص
جناحك لمن اتبعك من المومنين، فان عصوك فقل انى بدي صما
تعملون (۲۶: ۲۱۴ تا ۲۱۶) اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، اور جو
مومنین تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتواضع پیش آؤ۔ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی
کریں۔ تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں۔

(ب) ہجرت الی اللہ، جب مخالفت بڑھ جاتی ہے تو اب اسے ترک وطن
اور ذہاب الی اللہ کی مقدس منزل طے کرنی پڑتی ہے یہ ہجرت اگر ایک طرف ارباب
قدس و طہارت کی فتح و کامرانی کی مہمید ہوتی ہے تو دوسری جانب کفار و معاندین
کی تباہی و بربادی کا بھی پیش خمیر ہوتی ہے اور درمیان کا زمانہ ان کے لئے ایک

طرح کی مہلت کا وقت ہوتا ہے اگر اصلاح کر لیں تو بہتر ورنہ بہت جلد ہلاک ہو جائیں گے، چنانچہ حبیب لوط علیہ السلام نے اپنے وطن کو ترک کر دیا اور ان کی قوم کے لوگ فسق و فجور ہی میں مبتلا رہے تو فوراً ہلاک بھی کر دئے گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی راہ لی اور کفار اپنی مہلک پر قائم رہے تو ابتداءً غزوہ بدر میں اور انجام کار فتح مکہ کے روز ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا (رجائستخ و کامرانی، ذہاب الی اللہ کے بعد رسول کی کامیابی ہی کامیابی ہے فتح و ظفر اس کے ہم رکاب ہوتی ہے اور نصرت بالعب مہیبرہ شہر کا ظہور ہونے لگتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب سورہ کفرون میں معاندین اسلام سے انقطاع تعلقات کر لیا گیا۔ تو فوراً بعد سورہ نصر نازل کر کے اہل ایمان کو فوز و صلاح کی بشارت دی اور سورہ تبت میں کفار کی شکست کا اعلان کر دیا گیا۔

یہ اعلان جنگ ہے

اس سورہ کو بعض لوگوں نے صلح و آشتی پر محمول کیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، اول تو اس کا نام ہی ظاہر کر رہا ہے۔ کہ اب رسول کو ان لوگوں کی ہدایت کی امید رکھنا فضول ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے کفر و بت پرستی پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جیسا کہ ہم شان نزول میں بیان کر چکے ہیں۔ اور تکبر میں ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ یہی جواب فرعون نے موسیٰ کو دیا تھا؛ قالوا اسعدنا تظاہرا وقالوا اننا بكل کافرون (۲۸: ۲۸) کہنے لگے کہ دو دنوں جاؤ و گرہیں، ایک دو سڑکے موافق اور بے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔ سورہ زخرف میں آتا ہے: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا بکافرون (۳۰: ۲۳)، اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ سورہ سبا

میں فرمایا: وما ارسلنا فی قریۃ من ذمیر الا قال مترفوھا انا بما ارسلتہ
 بے کافروں، وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بہدین،
 (۳۲، ۳۴، ۳۵) اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ مگر وہاں کے
 خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو۔ ہم اس کے قابل نہیں،
 اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سامان اور اولاد رکھتے ہیں۔ اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا
 علاوہ ازیں مفسرین کرام نے اس سورۃ کے تین نام ذکر کئے ہیں۔ اور تینوں
 القطرہ تعلقات اور اعلان جنگ کو ظاہر کرتے ہیں۔

(۱) المنارہ، سورہ توبہ میں کفار کے عہود و موافقت کے متعلق آتا ہے: واما تخافن
 من قوم خیافتہ فانذرن الیہم علی سواع، لفظ مذکر کے معنی پھینکنے کے ہیں۔
 گویا اس سورۃ میں بھی کفار کے عہود و موافقت کو انہی پر پھینک دیا گیا ہے اور ان
 سے کہہ دیا گیا ہے کہ اب ہمیں تم سے کوئی تعلق نہیں۔

(۲) الاغلاص، اس نام کا بھی اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں کہ مسلمانوں اور
 کافروں کی جماعتوں کو ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز کر دیا جائے۔ بنی اسی تفریق
 و امتیاز کے لئے آتا ہے کہ کسی قسم کا شک و اشتباہ باقی نہ رہے: ولیمحص الله
 الذین امنوا ویدحق الکافرین

(۳) المقشقتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی سے قطع تعلق اور طہارت و
 پاکیزگی کا وقت قریب آ گیا ہے۔

پس یہ تینوں نام اس حقیقت پر فہرنگا دیئے ہیں کہ موضوع سورت کافروں
 سے القطرہ تعلقات ہے۔

لکم دینکم ولی دین

جس طرح کہ گذشتہ اسمائے سورت اپنا مطلب آپ واضح کر رہے ہیں
 اسی طرح سورت کی آخری آیت بھی ہر قسم کے غبارِ شک و اشتباہ کو دور کر دیتی ہے
 اور یہ الفاظ بالکل ایسے ہی واقع ہوئے ہیں۔ جیسے سورہ یونس میں فرمایا گیا ہے:
 رَانَ كَذِبًا لِيُفْتَنَ لِيَ تَجْمَلِيَ وَ لَكُمْ عَمَلَكُمْ، انتم بدقون، عمال وانا
 بدی، مانتعملون (۱۰: ۲۱) اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے
 اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے اعمال کے جواب دہ
 نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم
 نے اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا، انہی براء مانتعدون الا الذی فطرنی

فانہ سببہدین، وجعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعالم یوحون (۲۳: ۶۱ تا ۶۵)
 "جن چیزوں کو تم پوجتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا۔
 وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے
 تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔"

پس اس سورہ کا موضوع اور مضمون انقطاع تعلقات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

النصر

تین آیات

تمہید

اس میں فتح مکہ، مسلمانوں کی نصرت و کامرانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان کیا گیا ہے۔

فوز و ظفر کا اعلان

نصرت الہیہ کا اظہار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (۱) اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ
 (۲) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِیْ
 وَدِیْنِ اللّٰهِ اَنْوَاجًا (۳) فَسَبِّحْ
 بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَعِذْ بِرَحْمَتِهِ اِنَّهُ كَانَ
 نَوَّابًا۔

جب خدا کی مدد پہنچی اور فتح حاصل ہو
 گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے
 غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے
 ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ
 تسبیح کرو اور اسی سے مغفرت مانگو بیشک

وہ معاف کرنے والا ہے۔

جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب میں اسلام پھیلانے کی
 سعی و کوشش شروع کی تو عام طور پر لوگوں نے آپ کی طرف توجہ نہ کی بلکہ انہوں
 نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اس وقت ان لوگوں سے برسر پیکار ہیں جو اشراف ترین عرب
 ہیں۔ ہم اس جنگ کے نتائج کو خرابی سے دیکھتے ہیں۔ جو غالب ہوگا اسی کا ہم ساتھ
 دیں گے۔ کیونکہ وہی حق و صداقت پر ہوگا۔ گویا انہوں نے سکتہ مبارک کے فتح و سقوط

کو معیار حقیقت قرار دیا۔

اللہ تعالیٰ نے بھی اسی فتح مکہ کو صداقت کا نشان تسلیم کر کے فرمایا کہ جس وقت نصرت الہیہ کا ظہور ہو، مگر پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے اور لوگ جو حق جوق اسلام میں داخل ہوئے لگیں تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا فرض رسالت ادا کر دیا۔ اس فتح سے قبل تو لوگ انفرادی طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے مگر اس کے بعد یہ حالت ہو گئی تھی کہ ایک ایک دور میں کسی کسی قبائل مدینہ میں حاضر ہو کر اسلام کا اظہار کرتے اور واپس جا کر دوسروں کے اسلام کا ذریعہ بنتے۔

اعلانِ وفات

اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لئے اور قیامت تک کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ بشر ہیں اور آپ کی ذات اقدس میں بشریت کے تمام صفات و محضات بھی موجود ہیں، وقت معین پر آپ اس دنیا سے بلا واسطے اعلیٰ کی طرف بھی تشریف لے جانے والے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرائض نبوت کی تجدید کر دی جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی حیات مقدس میں عرب کا دار الحکومت مکہ فتح ہو گیا جو تمام ملک کا سرکز اور اُم القریٰ ہے اور جہاں سے اطراف و جوانب ملک میں نہایت ہی سہولت اور آسانی کے ساتھ اسلام کی آواز پہنچ سکتی ہے تو گویا آپ نے تبلیغ رسالت کا فرض ادا کر دیا۔ بقیہ حصص دنیا میں آپ کے اصحاب و حواریں اس آواز کو پہنچا دیں گے، جنہیں آپ نے اس فرض جلیل کے لئے تیار کر دیا ہے۔

پس جب تک مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور تمام قبائل عرب نے یکے بعد دیگرے منازعہ اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ تو گویا آپ اپنے مقصد رسالت سے فارغ ہو گئے

اس لئے حکم ہوا کہ آپ اپنا تمام وقت اب اللہ کی تمجید و تقدیس اور توبہ اور انابت
 الی اللہ میں صرف کیجئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ کہ اس سورۃ کے نازل
 ہونے پر آپ رکوع و سجود میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی بہت پڑھا
 کرتے تھے۔ اسی سورت کے سننے پر ابوبکرؓ فرور پڑے۔ تو لوگ حیران رہ گئے۔
 مگر جب تھوڑی سی مدت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔
 اس وقت صحابہ کو معلوم ہوا۔ کہ اس میں آپ کی وفات کا اعلان تھا۔ اور ابوبکرؓ
 اس حقیقت سے خوب واقف تھے۔

روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے
 شکایت کی کہ آپ ابن عباس کو ہمارے برابر کئے دیتے ہیں حالانکہ اس کی عمر کے
 درجہ کے ہمارے لڑکے ہیں اس پر حضرت عمرؓ نے ان لوگوں کو ابن عباسؓ کے ساتھ
 بلایا اور کہا: ما تقولون فی قول اللہ عن رجل اذا جاء نصر اللہ والفتح، فقال بعضهم
 امرنا ان نحمد اللہ ونستغفر اذا انصرنا وفتح علينا، وسکت بعضهم فلم یقل
 شیئاً، فقال لی اکن لك تقول یا ابن عباس فقلت لا، فقال ما تقول، فقلت
 هو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم له قال اذا جاء نصر اللہ والفتح
 فن لك علامة اجلك، فسبح بحمد ربك واستغفرک، انه كان توایا، فقال عمر
 بن الخطاب لا اعلم منها الا ما تقول (بخاری) "سورہ نصر کی کیا تفسیر کرتے ہو۔ بعض
 تو بالکل خاموش رہے مگر دوسروں نے کہا کہ فتح و نصرت کے وقت ہمیں حمد و استغفار
 کا حکم دیا گیا ہے پھر انہوں نے یہی سوال مجھ سے کیا۔ تو میں نے کہا۔ فتح تکہ کو رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو علامت قرار دیا گیا ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میری
 بھی یہی رائے ہے۔"

دوسری توجیہ

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اربابِ قدس و پھارت کو فتح و کامرانی
 کی بشارت دیتا ہے مگر اس مسرت اندوز خبر کی تکمیل میں بہت دیر لگ جاتی ہے
 اس درمیان میں تکالیف و مصائب کے بادل چھا جاتے ہیں، ناکامیاں اور مایوسی
 سامنے آتی ہیں اور کبھی کبھی یہ خیال بھی دل میں آنے لگتا ہے کہ شاید یہ وعدہ ہی
 غلط نہ ہو، اس لئے اس سورۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تمام
 مسلمانوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ فتح و نصرت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جو سنج و غم
 تم لوگوں کو لاحق ہوا ہے، اس کے لئے اللہ سے استغفار کرو، توبہ و انابت الی اللہ
 کی راہ اختیار کرو اور دعا کرو کہ باطل کو فنا کرنے کے واسطے اللہ حق کو قائم و دائم
 رکھے، وہ اگر عارضی طور پر مسلمانوں کو امتحان میں ڈال رہا ہے تو یہ خیال ہرگز دل میں
 نہ لاؤ کہ وہ تمہاری سعی و کوشش کو ضائع کر دے گا، ان اللہ لا یضیع اجر
 المحسنین، وہ تو آپسے تکلیفیں اور محنتوں کی صورت میں اپنے بندوں کی
 تعلیم و تربیت کرتا ہے اور یہ سلسلہ برابر قائم رہتا ہے تاکہ وہ درجہ کمال کو حاصل
 کر لیتے ہیں۔ پس اب فتح مکہ کی وجہ سے خوف و ڈر ہو گیا۔ اور تمہارا کام بیچ و
 تقدیس کے سوا اور کچھ نہیں رہا ۵

الْهَب

(پانچ آیات)

تہذیب

اس سورۃ میں ابولہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت و پر بادہی بیان کر کے یہ واضح کیا ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت کریں گے۔ تو نہ صرف وہی تباہ ہوں گے بلکہ وہ لوگ بھی دوزخ میں داخل ہوں گے جو ان کے شرکار و کارہنقے، پس جس طرح سورۃ نصر میں مسلمانوں کی کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ویسے ہی اس سورۃ میں کفار و معاندین اسلام کی ذلت و رسوائی ذکر کی گئی ہے۔

کفار کی ہرکیت

ابولہب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱) تَبَّتْ یَدَا اَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ (۲)

مَا اَعْنٰی عِنْدَهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَتْ

(۳) سَدِیْقٰتِیْ نَارًا اِذَا تَلَهَّبَ

(۴) وَامْرَاَتُهُ حَمٰلَةَ الْحَطَبِ (۵)

فِیْ حِجْرٍ مَّحْمُوٰتٍ مِّنْ مَّسْکٍ

ابولہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہوا تو

اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو

اس نے کیا یا وہ جلد بھرتی ہوئی آگ میں داخل

ہو گا اور اس کی حید بھی جو بیدن سر پر تھا

پھرتی ہے اس کے گلے میں سرخ کی سی ہو گی

تو دراصل تباہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہلاکت اور بربادی کہے ہیں : وما

کید فرعون الافی قیاب ید کے معنی دونوں ہاتھ کے ہیں مگر مراد اس سے خود اس شخص کا

خسران و خذلان ہے ہاتھ ہی پکڑنے اور کام کرنے کا ذریعہ ہے جب وہ لوٹ گئے تو گویا وہ

خود ہی معدوم ہو گیا چنانچہ اس کے بعد فقط تب بول کر بتلویا کہ اس سے مراد ابولہب کی

تباہی ہے کہ جب آگ خوب روشن ہو جائے اور شدت حرارت کی وجہ سے اس میں سے

شعلے نکلنے لگیں تو ان شعلوں کو لہب کہتے ہیں اس سے مراد شدید حرارت آگ سے

حماۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ابو لہب کی بیوی کا نام ام جہیل تھا، وہ لوگوں کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹلیاں کھایا کرتی تھی۔ تاکہ قبائل عرب آپ کے خلاف ہو جائیں اور اس طرح آپ کے خلاف فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے، جید گردن، جبل رسی اور مسد مویج کو کہتے ہیں۔

ابولہب کا اصلی نام عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب ہے یہ رسول اللہ کا چچا اور آپ کا شدید دشمن تھا جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی: **وانذر عشیرتک الاقربین** تو آپ پہاڑی پر تشریف لے گئے اور تمام قبائل قریش کو جمع کر کے فرمایا: **ادیتم ان حد تکم ان العناد** **مصبحکم و ممسیکم انکم تصدقونی**۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دشمن تم پر صبح یا شام حملہ کرے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا "ضرور"۔ اس پر آپ نے فرمایا: **فانی ذنوبکم بین یدی عذاب شدید**، تو پھر یہ سمجھ لو کہ میں اس عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ابو لہب نے یہ سن کر کہا: **الہذا جمعتنا بتالک** تم ہلاک ہو۔ کیا تم نے اسی لئے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ (بخاری)

مسند امام احمد میں ربیع بن عبد روات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبیلہ عرب کو توحید کی دعوت دیتے اور انہیں بت پرستی چھوڑنے کو کہتے تو جب آپ اپنی تقریر ختم کر چکے تو ایک شخص یہ کہتا کہ بدعت و ضلالت کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں، یہ نہیں لات و عربی چھوڑنے کو کہتا ہے اس کی بات پر کان نہ دھرو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون شخص ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے

اس سورت میں ابو لہب کا نام خاص طور سے لیا گیا ہے حالانکہ مخالفین اور بھی تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تکذیب میں سب سے زیادہ اسی بدخبت کا حصہ تھا یہی برابر آپ کے تعاقب میں رہتا جس قبیلہ میں آپ تبلیغ کے لئے جاتے یہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا، لوگوں کو راہ حق سے روکتا اور ایسے اسباب پیدا کرتا کہ کسی کو قرآن میں

ورس و مطالعہ کا شوق ہی نہ ہو۔

ابولہب پر اس صورت میں یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ مال و دولت کے غرورِ باطل میں وہ کلمہ حق کی مخالفت نہ کرنے و نہ جب ہمارا عذاب اس کی طرف متوجہ ہو گا تو اس میں سے کوئی چیز بھی اس کی نجات کا باعث نہ بن سکے گی پھر اس وقت نہ صرف وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ بلکہ اس کی بیوی بھی اس کے ہمراہ ہوگی کیونکہ باطل کو فروغ دینے اور حق کو مٹانے میں وہ اس کا دستِ راست تھی اور ہر طرح اس کی معاون و مددگار تھی۔

ورسِ عبرت

آج جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اسلامی حکومتوں کے فنا کرنے کے منصوبے بنا دھتے ہیں، اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ان کا نصب العین ہے، وہ اس صورت سے سبق اندوز ہوں، وہ یاد رکھیں کہ جس طرح ابولہب اور اس کے رفقاء کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کی دولت و ثروت ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اسی طرح آج بھی وہ منفق و حبار زندہ ہے، اس کے قانون تعزیم میں تبدیلی نہیں ہو کر تھی، وہ عنقریب تم میں سے ایک ایک کو فنا کر دے گا اور اس وقت تمہارے جنود و مجتہد کچھ کام نہ آئیں گے۔

نہ صرف ائمہ کفر و ضلالت ہی برباد ہوں گے، بلکہ وہ لوگ بھی جو سرایا علنا ان سے جا ملے، شیطاںینِ عصر کی امداد و اعانت کرتے ہیں اور انہوں نے بھی مسلمانوں کی تباہی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے ایسے بد بختانِ نوع انسانی ابولہب کی بیوی کے انجام سے عبرت اندوز ہوں ان فی ذلک لعبرة لاولی الابصار۔

الاخلاص

(چار آیات)

تہیید

اس سورت میں توحیدِ خالص اور اسلام کا مقصد و حیدظاہر کر کے تمام ان مذاہب کا رد کیا ہے جو کسی نہ کسی شکل میں خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے

ہیں :

توحید خالص

اللہ کی وحدانیت

بِسْمِ اللّٰهِ الْمَرْتَحِلِينَ الرَّحِيمِ

کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے

(۱) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (۲) اللّٰهُ الصَّمَدُ

اور وہ معبود برحق ہے نیاز ہے کسی کا ہے

(۳) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (۴) وَاكْمَرَ كُنُفُ

اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں

لَّهُ كُفُوًا اَحَدًا

مسلمانوں کی نصرت و کامرانی اور کفار کی ذلت و رسوائی کے بعد اب آخر میں پھر

ایک مرتبہ اصل و اساس اسلام و عبادتہ ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ توحید خالص ہے

جس پر تمام انبیائے کرام متفق ہیں دنیا میں مختلف چیزیں اپنے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں

ہر ایک کا تعلق اپنے مرکز سے ہے اور پھر یہ تمام مراکز مختلفہ ایک بالاتر مہستی میں جا کر جذب

ہو جاتے ہیں وہی اعظم ترین مرکز اللہ ہے زمین و آسمان میں جس قدر الوار و برکات مہر و نسا

عمل ہیں سب اسی ایک چشمہ فیض سے ستار لے گئے ہیں وہاں محض خیر ہی خیر ہے۔

اس جگہ شر و فساد کا نام و نشان تک نہیں وہی اللہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ملکوت

السموات والارض ہے جس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے

احد اور واحد

اگر چہ خلیل کی یہ رائے ہے کہ اعداد و احاد میں کوئی فرق نہیں۔ مگر جمہور علماء کے نزدیک دونوں کے معانی الگ الگ ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ لایقاً و احاد تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ کوئی شخص بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر احد کی جگہ واحد کا لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا البتہ اس سے زائد کر سکتے ہیں۔ ازہری کی رائے یہ ہے کہ احدیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہے۔ دوسرا اس سے منصف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیفہ کرام مقام احدیت اور واحدیت میں فرق کرتے ہیں۔

اللہ الصمد

مفسرین کرام نے صمد کے مختلف معانی بیان کئے ہیں، امام فخر الدین رازی نے اس کے متعلق اٹھارہ اقوال نقل کئے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ صمد کا لفظ آتنا و سلج ہے کہ وہ ان کام معانی پر حاوی ہے، یہ مختلف صفات ہیں۔ جو ان حضرات نے بیان کئے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صمد کے معنی دریافت کئے گئے تو آپ نے فرمایا، السيد الذی یصمد الیہ فی الحاجج۔ وہ سردار جس کی طرف حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت قصد کیا جائے۔

اس تفسیر بعد ہر سامان کے لئے راہ عمل معین ہو جاتی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے وقت صرف اللہ ہی کے آگے دست سوال دراز کرے اپنے اوپر ایسا نعتید و ایسا نستعین کی حقیقت طاری کرے، اس لئے کہ غیر اللہ سے اعانت کا طالب ہونا اور انسانوں کے آگے اپنی حاجات پیش کرنا بالکل ممنوع اور ناجائز ہے، بعض لوگ علماء و مشائخ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پیغمبروں اور فرشتوں سے طالب اعانت ہوتے ہیں۔ مگر اللہ الصمد کے ہونے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

بعض حضرات نے صمد کے معنی ٹھوس کے لئے ہیں یعنی اس پر کوئی تغیر نہیں آتا اور

وہ اپنی ذات میں قوی اور مستقل ہے وہ واجب الوجود ہے شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی سردار آقا اور شہنشاہ ہے وہ کسی کا محتج نہیں اور وہی تمام فضائل و کمالات کا جامع ہے۔

برابری کا دعوے

عام طور پر اللہ کے متعلق لوگوں کے خیالات یہ ہیں :-

۱) عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور جنات کو اس کا رشتہ دار کہتے تھے، انجمن و کواکب کی پوجا کرتے اور ان کے ناموں پر معبود بنا رکھے تھے۔

۲) ہندوؤں کی اس وقت تک یہی حالت ہے ہزاروں معبودان باطل ہیں جن کے نام پر انہوں نے اپنے مندر بنا رکھے ہیں اور جن میں اگر ایک طرف ام اور منومان کی پوجا ہوتی ہے تو دوسری جانب مہا دیوی اور اس کے لنگ کے آگے بھی سرسجود ہوتے ہیں۔ وہ اسی گمان باطل میں ہیں کہ بت پرستی کے بغیر انسانی ارتقاء غیر ممکن ہے،

۳) یہودی حضرت عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اب ابن اور روح القدس کو خدا مانتے ہیں اور ہر ایک کو برابر کا خدا تسلیم کرتے ہیں۔

سورہ اخلاص ان تمام عقاید باطلہ کا صاف صاف رد کرتی ہے اور بیانگ دہل پکارتی ہے:

لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں اور کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی جانشینی کا حق ادا نہیں کر سکتی۔

ولم یولد، اس کا باپ بھی کوئی نہیں، جو اس سے بالاتر ہو۔
ولم یکن لہ کفو احد۔ نہ اس کے کوئی برابر ہے جو اس کا نعم البدل قرار دیا جاسکے۔

نتیجہ

جب خداوند قدوس سے اعلیٰ، اس کے برابر اور اس کے قایم مقام کوئی قوت

نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ، دنیا میں جس قدر بادشاہ اور حکمران ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ گویا ایک اونے ترین انسان اور شہنشاہ اعظم دلوں برابر ہیں۔ اس اسلامی توحید کو مان لینے کے بعد ہر شخص کی ہمت بڑھ جائے گی اور اس کے دل میں امنگ پیدا ہوگی کہ میں ترقی کر کے بادشاہ کے درجہ تک پہنچ جاؤں پس دنیا میں اگر کوئی عقیدہ اعلیٰ ترین ہمت و استقلال اور ولولہ عمل پیدا کر سکتا ہے۔ تو وہ صرف عقیدہ توحید ہے اور اس کو اصلی صورت میں صرف اسلام ہی نے پیش کیا ہے :

الفلق

(پانچ آیات)

مہمیت

مقصد اسلام گذشتہ سورت میں بیان کیا گیا ہے اب سورہ فلق اور سورہ ناس میں اس کے حفظ و بقا اور ثبات و استقامت کی دعا مانگی گئی ہے۔ سورہ فلق میں تمام ان مضرات سے بچنے کی دعا تعلیم دی گئی ہے جو جسم کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ سورہ ناس میں ان اشیاء سے پناہ مانگی جائے گی۔ جو روح کے لئے نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔

جسمانی مضرات سے تعویذ

توطیہ و تمہید

کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور شب تار یکساں کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ اور گنڈوں پر پڑھو پڑھ کر بھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (۱) قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلٰقِ (۲) مِنْ
 شَرِّ مَا خَلَقَ (۳) وَمِنْ شَرِّ
 غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَا (۴) وَمِنْ شَرِّ
 النَّفٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ (۵) وَمِنْ
 شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَا

فلق کے لغوی معنی جدا ہونے کے ہیں چونکہ صبح بھی رات سے جدا ہوتی ہے اس لئے اب اس کے معنی صبح ہی کے آتے ہیں چنانچہ جابر ابن عباس مجاہد اور سعید بن جبیر کی یہی رائے ہے غاسق یہ لفظ غسق سے لیا گیا ہے اور اس سے مراد رات ہے۔ وقوب کے معنی دھل ہونے کے ہیں، نفاثات لیا گیا، نفث سے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے تذکرہ اور موت دونوں کے لئے یکساں استعمال ہوتا ہے اس کے معنی آہستہ سے پھونک مارنے کے ہیں۔

جب ایک پودا زمین سے نرکالٹائے تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ان آفات و بلیا سے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے جو اس کو بالکل نسبت و نابود کر دیتے ہیں، ان آفتوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :-

(۱) بعض جانور اسی تلاش میں ہر وقت پھرتے رہتے ہیں کہ سبزہ زار سے تو اپنا پیٹ بھریں چنانچہ وہ ہر پڑے کو کھا جاتے ہیں اس لئے پوشے کے گرداگرد کانٹوں کی بارہ لگانی پڑتی ہے کہ ان جانوروں کی دست برد سے محفوظ رہے۔

(۲) اس امر کی ضرورت ہے کہ اس کو پانی اور کھاؤ وقت پر ملے۔ اگر تھوڑی سی بھی تاخیر ہوگئی تو وہ مر جھا جائے گا۔

(۳) ناگہانی طور پر کوئی مصیبت آجاتی ہے مثلاً شب کے وقت مالک تو آرام سے سو رہا تھا اور یہاں طوفان باد و باران نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔

(۴) ایک شخص مالک کا دشمن ہے مگر مالک اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس لئے وہ اپنا تمام غصہ اس پودے پر نکالتا ہے اور اسے کاٹ ڈالتا ہے۔ پودا جب تک ان آفات و مصائب سے محفوظ نہ رہے گا۔ اس فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہیں

رجوع الی المقصود

اس قدر تمہید کے بعد اب اصل سورا پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں چار چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔

خلافِ فطرت کے پناہ

(۱) ہر چیز کا وجود فی نفسہ اس کائناتِ راضی و سہادی کے لئے نہیں ہے بلکہ مفید اور نافع ہے اس میں ضرر اور نقصان کا پہلو اس وقت آتا ہے جب اس کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو تو ہر چیز کی بہترین صفت یہی ہے کہ وہ تیز ہو، مگر جب اس سے کسی کی گردن کٹ جائے تو کہیں سے کہ یہ تلوار برسی ہے کیونکہ اس سے ایک انسان کی زندگی ختم ہوگئی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں جو فی نفسہ مفید ہیں، مگر وہ فرزند آدم کی فطرت کے بخوبی مستقیم مخالف ہیں، وہ جب اس پر حملہ آور ہوتی ہیں تو اسے جاوہِ اعمال سے محروم کر دیتی ہیں اور اس کے مقاصدِ حیات کے کسب و حصول میں کاوٹ بن جاتی ہیں،

ان کے مضر اثرات و نتائج سے بچنے کے لئے تعلیم دی گئی کہ تم یوں اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اے خداوند! تو تاریکی سے روشنی صبح نکالنا ہے پس تو ہی ہے اس میں ان خلافِ فطرت اشیاء کی عظمت

سے محفوظ رکھ :-

ضروریاتِ زندگی فراہم ہوں

(۲) چاند کی روشنی اور ٹھنڈک پودوں کی نشوونما بالیدگی میں ایسے ہی معاون و مددگار ہوتی ہیں جس طرح سورج کا نور اور اس کی حرارت، اگر چاند ظلمت نہ کرے اور تمام شب تاریک ہی رہے تو پودے پوری قوت کے ساتھ نشوونما حاصل نہ کر سکیں گے۔

اسی طرح اگر ایک شخص اپنے فرائضِ حیات تو ادا کرنا چاہتا ہے مگر افلاس و ناداری کی وجہ سے مجبور ہے کہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی بھی فکر کرے لیکن اگر وہ اپنی ضروریاتِ زندگی فراہم کرنے میں مصروف ہو گیا تو مقصدِ اصلی سے ہٹ جائے گا اور روپیہ کمانے ہی میں اپنا تمام وقت صرف کر دے گا۔

آیت میں تشریح فرماتا ہے: "اِذَا وَقَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنی ضروریاتِ زندگی فراہم کرنے میں لگ جائیں اور اس کی وجہ سے ہماری قوم اور ملک کو سخت نقصان پہنچے، پس اے مالکِ ملک! تو ہی ہماری ضروریات کو پورا کر اور ان کے فراہم کرنے کی وجہ سے جو ضرر ملک و ملت کو پہنچ سکتا ہے اس سے محفوظ رکھ، ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں میں ہمیں کرم اپنا مقصدِ حیات ہی فراموش کر دیں، اور اس طرح پھر ہمیں کبھی نہیں ناگہانی آفات

(۳) ہم ایک غمِ صمیم کر لیتے ہیں، ملک و ملت کی خدمت کو اپنا مقصدِ حیات بنا لیتے ہیں اور کلمۃ الحق کی برتری اور فضیلت کو اپنی غایتِ العالیات قرار دیتے ہیں، اتنے میں ناگہانی طور پر ہمارے عزیز و قریب دوست احباب اور بھائی بچے آجاتے ہیں، اس راہ کی مشکلات و موانع کا ذکر کرتے ہیں، تکالیف و شدائد کی ہولناکی تصویر کھینچ دیتے ہیں، دران کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے

ارادے سے باز آجائیں اسے کمزور کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، تا آنکہ بسا اوقات ان کے
غیر محسوس اثر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مقصد کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
پس اس صبح کے روشن کرنے والے خدا! اِنَّا اَتُوْا لَکُمْ وَاَوْلَادَکُمْ فِتْنَةً کَیْ تَشْرُوْنَ سَادِ
سچا ان کے اثر سے محفوظ رکھے اور مجھے ایسا غمِ راسخ قلب صمیم اور سختہ ارادہ نواز نش فرما کہ
پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، وریا اپنا راستہ تبدیل کر لیں، اور آبادیاں بن جو جائیں، مگر میں اپنے مقصد
سے ایک انچ بھی نہ ہٹوں، اور اسی پر جان دوں، یہی مطلب ہے، وَرِنْ شَرِّ النَّفْثَاتِ فِی الْعُقَدِ کَا
حادثے سے بچا

۴۴) بعض لوگ ہماری کامیابیوں اور کامیابیوں سے ناخوش ہوتے ہیں، غصہ میں آکر اپنا ہاتھ
کاٹ لیتے ہیں، ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کے لئے منصوبے بناتے ہیں، سازشیں کھڑی کرتے
ہیں، ہمارے ہی آدمیوں کو خفیہ امداد دے کر ہماری مخالفت پر کھڑا کر دیتے ہیں، کہ ہماری
حکومتیں برباد ہوں، اور ہلال کی جگہ صلیب کی فرماں روائی ہو۔
پس ارب الارباب! اور اے خداوندوں کے خداوند! تو ان کے شر و فساد
سے پناہ میں لے لے، ان کی سازشوں کو طشت ازبام کر، ان کے منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے
دے، ان کے ارادوں میں کمزوری پیدا کر، تیری نائید ہمارے شہنشاہِ حال ہو، ہم دن و رات
رات چوگنی ترقی کریں اور ہمیں ہر جگہ فستخ و کامرانی نواز نش فرما۔

الکتاس

(چھ آیات)

تمہید

گذشتہ سورت میں جسمانی مضر توں سے پناہ مانگنے کے لئے تعلیم دی گئی تھی اس میں روحانی نقصانات سے بچنے کی دعوت بھی گئی ہے یہ ضرر پہنچانے والے انسان ہوں یا جن، سب سے تعوذ کیا گیا ہے اور اللہ کی تین صفات سے اعانت طلب کی گئی ہے۔

روحانی مفردات سے تعوذ

شدید ترین دشمن

شروع خدا کا نام لے کر جو مسجد مہربان نہایت رحم والا
کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ
مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی
لوگوں کے معبود برحق کی، شیطان سواندا
کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسیع
ڈالنا ہے خواہ وہ جنات میں کہوں۔ یا
انسانوں میں سے،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
(۱) قُلْ اَعُوذُ بِكَ النَّاسِ
(۲) مَلِكِ النَّاسِ (۳) اِلٰهِ النَّاسِ
(۴) مِنْ شَرِّ الرَّسُوْلِ اِلْحِنَّا
(۵) الْاِنْسِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ
النَّاسِ (۶) مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ -

اس سورت میں اس دشمن سے پناہ مانگی گئی ہے جو خود ہمارا اندر ہے جسے ہماری
آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں، یا نبی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابولکیم من الجنة یذم
عنهما لیا سھما لیرھما سوا تھا انہ یوکرھو وقبیلہ من حیث لا ترو فھم، انا جعلنا
الشیطین اولیاء للذین لا یؤمنون (۱۲:۴)۔ اے نبی آدم! دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا
نہ دے جس طرح تمہارا ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا۔ اور ان سے کہ کپڑے ترواؤ
تاکہ ان کے ستر ان کو بھول کر دکھا دے وہ اور اس کے بجائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہیں

جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو انہیں لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔

انسان میں اصل اور حقیقۃ الخالق کے اعتبار سے علوم اور اخلاق ہیں۔ ان کا شدید دشمن یہی شیطان ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے جس کا اثر خاموش مگر دیر پا ہے جو گنہگار کے کپڑے کی طرح اندر ہی اندر روح انسانی کو کھا جاتا ہے۔

صفات الہیہ

جب فرزند آدم کرہ ارضی پر قدم رکھتا ہے تو ماں باپ اس کی نشوونما میں لگ جاتے ہیں یہ اس کا اولین تعلق ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی تمام آرزوؤں اور توقعات کا مرکز یہی ماں باپ ہیں مگر جب عمیق غور و فکر سے کام لیتا ہے تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ محض ذرائع و وسائل ہیں ان کی معرفت مجھے رزق ملتا ہے اور میری پرورش ہوتی ہے ورنہ اصل میں بے لاس ہے جو میری تمام ضروریات کا ذمہ دار و کفیل ہے جس نے میری خاطر چاند، سورج، پہاڑ، سردی، گرمی، دن اور رات کو بنایا ہے اس لئے جب بن آدم پر اس کا دشمن حملہ کرتا ہے تو طلوعی طور پر وہ اسی کی طرف رجوع کرتا ہے جس نے اس کی جسمانی تربیت کا سامان کیا ہے کہ وہی اس کی روحانی نشوونما کے اسباب بھی فراہم کرے۔

مگر جب یہ ہی انسان بڑا ہوتا ہے عہد شباب میں قدم رکھتا ہے اور حاکم وقت سے اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا بادشاہ مجھے ہر دشمن سے بچانے کے لئے کافی ہے لیکن بہت جلد اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ رومنہ زمین کے تمام فرمانروا یہاں عاجز محض ہیں، ان لوگوں کی حکومت صرف اجسام تک ہے پس وہ ان سے کٹ کر زمین و آسمان کے شہنشاہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے تمام انسانوں کے بادشاہ مجھے دشمن سے بچانے

پہلی دو صورتوں میں تو ممکن ہے کہ انسان اپنی کوتاہ بینی سے نظر کو زیادہ بلند نہ کرے اور درباب دنیا ہی کو اپنا آخری چارہ کار خیال کر لے مگر اس کا دشمن اپنے حذر و ذریعہ میں برابر مصروف ہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی اسے چین نہیں لینے دیتا اس لئے اب وہ اپنے معبود حقیقی کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اس کے سوا کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے۔

پناہ کی طلب

پس ایک عاجز و درماندہ انسان اپنے رب اپنے پادشاہ اور اپنے معبود کو پکارتا ہے کہ اے ہم سب کے پروردگار! اے ہم سب کے شہنشاہ! اور اے ہم سب کے معبود! تیری توفیق کے ہم طلب گار ہیں، ملک و ملت کی خدمت اور کلمۃ الحق کے بلند برتر کرنے کا جذبہ صادقہ نوازش فرما، اس راہ میں جو روکاؤں نہیں پیدا ہوں، جس قدر خیالاتِ فاسدہ اور برسی حرکتیں سد راہ ہوں، ان سب سے ہمیں محفوظ رکھنا، ان لوگوں سے بچا جو ہمارا ارادوں میں تزلزل پیدا کرنے کی کوشش کریں، جنات اور انسانوں سے ظاہری اور باطنی دشمنوں سے ہماری نگہداشت کر، ان میں سے کوئی چیز بھی ہم پر اثر نہ ڈال سکے، ہم اپنے مقصدِ حیات میں پورے کامیاب ہوں اور قلبِ سلیم لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوں۔

ابتدا اور انتہا

قرآن پاک کی ابتداء الحمد للہ رب العالمین سے ہوئی اور اس کا خاتمہ رب الناس، صلیک الناس، اللہ الناس پر ہوا۔ اور اس طرح لطیف طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب عزیز کسی ایک ملک، آب و ہوا اور رنگت و نسل کے لئے

مخصوص نہیں بلکہ یہ تمام مذاہب و ادیان اور اقوام و ملل کے لئے ہے اور اس کا مقصد و حید یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو شعوب و قبائل، وطنی اور قومی تعصبات اور جنسی جذبات و عواطف سے پاک و صاف کر کے ایک عالمگیر برادری میں منسلک کر دے جس میں اسود و احمر اور زنگی و رومی کی کوئی تمیز نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والہاب، واخبر دعوتان الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین

الی یوم الدین

امین یا رب العالمین

ذکر الے

مؤلف

DATA ENTERED

خواجہ محمد عبدالحی فاروقی

سابق استاذ و تفسیر جامعہ ملیہ دہلی

ناشر

احسن برادرز

چوک انارکلی لاہور

(پاکستان)