

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَالْقُرْآنِ الْمَجِیْدِ
 ترجمہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا جائے
 تو کیا کوئی نئے نصیحت حاصل کرے والا؟

مَعَالِمُ الْعُرْفَانِ دُرُوسُ الْقُرْآنِ

إفادات
 حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی

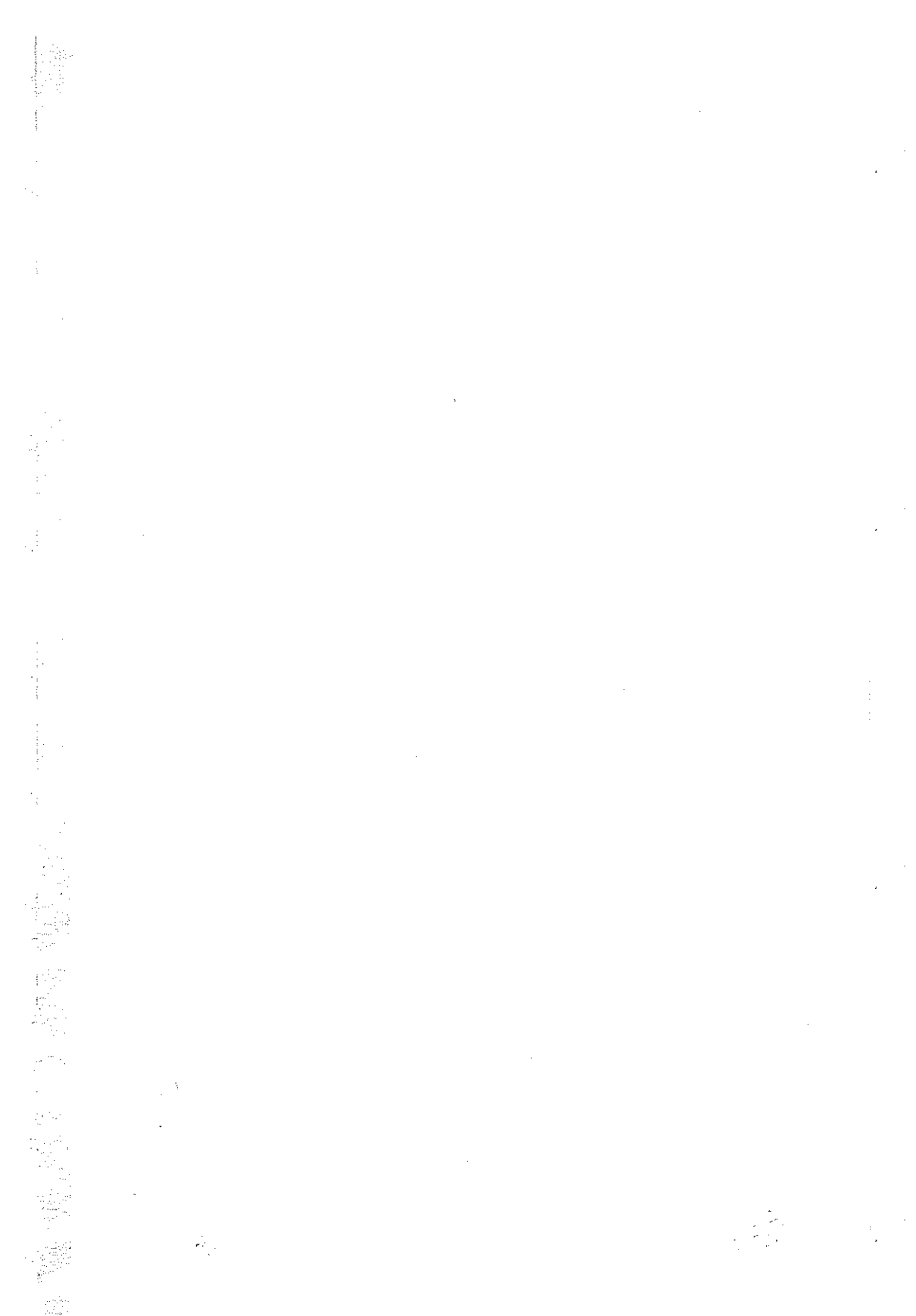
خطیب جامع مسجد نور
 بانی مدرسۃ العلوم گوجرانوالہ

مترتب

الحاج لعل دین ایم اے [علوم اسلامیہ]

ناشر
 مکتبہ دروس القرآن

فاروق گنج، گوجرانوالہ

روزانہ درس قرآن

تفسیر

سورة محمد (مکمل)

سورة الفتح (مکمل)

سورة الحجرات (مکمل)

سورة ق (مکمل)

سورة الذریت (مکمل)

سورة الطور (مکمل)

سورة النجم (مکمل)

سورة القمر (مکمل)

سورة الرحمن (مکمل)

جلد ۱۶

افادامت :- حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی دام مجید
خطیب جامع مسجد نور، گوجرانوالہ، پاکستان

بیسواں ایڈیشن

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	معالم العرفان فی دروس القرآن (سورۃ محمد تا سورۃ الرحمن مکمل) جلد ۱
افادات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ
مرتب	الحاج لعل دین ایم اے (علوم اسلامیہ) شمالا مارٹاؤن لاہور
تعداد طباعت	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید الخطا طین حضرت شاہ نفیس الحسنی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
کتابت	محمد امان اللہ قادری، گوجرانوالہ
ناشر	مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ
قیمت	۲۳۰ (۲۰۰ روپے)

طبع بیسواں ایڈیشن دسمبر ۲۰۱۳ء

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروق گنج گوجرانوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار، پینڈی
- (۲) مکتبہ رحمانیہ اقراء سنٹر اردو بازار لاہور
- (۳) مکتبہ تاسیہ، الفضل مارکیٹ لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور
- (۵) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوٹہ گیٹ منان
- (۶) مکتبہ حلیمیہ نزد جامعہ بنوریہ سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۷) مکتبہ علم ۱۸ اردو بازار لاہور
- (۸) اسلامیہ کتب خانہ ڈاگامی، ایبٹ آباد
- (۹) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
- (۱۰) مکتبہ حلیمیہ نزد جامعہ بنوریہ سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۱۱) کتب خانہ صفدریہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین برعالم العرفان فی درس القرآن جلد ۱

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۲	کفار کے لیے ہلاکت	۱۵	پیش لفظ از محمد فیاض خان سواتی
۲۲	ہلاکت کے نشانات	۲۱	سورۃ محمد (مکمل)
۲۳	مومنوں کا کارساز	۲۲	درس اول (آیت ۱ تا ۳)
۲۴	درس چہارم (آیت ۱۲ تا ۱۵)	۲۳	نام اور کوائف
۲۵	ربط آیات	۲۳	سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط
۲۵	مومنوں کے لیے جنت	۲۴	جہاد کا حکم
۲۶	کفار کا دنیا سے استفادہ	۲۵	راہ حق میں رکاوٹ
۲۸	انسانیت کی خدمت	۲۸	احمال کا ضیاع
۲۹	کھانے پینے کے آداب	۲۹	اہل ایمان کے لیے بشارت
۵۰	سابقہ اقوام کی ہلاکت	۳۱	درس دوم (آیت ۴ تا ۶)
۵۱	جنت کی نعمتیں	۳۲	ربط آیات
۵۳	دوزخ کی تعذیبات	۳۲	قانون جنگ اور اس کی حکمت
۵۴	درس پنجم (آیت ۱۴ تا ۱۹)	۳۴	جنگ قیدیوں کا قانون
۵۵	ربط آیات	۳۵	جنگ ذریعہ آزمائش
۵۵	منافقین کا گروہ	۳۶	شہداء کے فضائل
۵۷	ہدایت یافتہ لوگ	۳۸	درس سوم (آیت ۷ تا ۱۱)
۵۷	قیامت کا انتظار	۳۹	ربط آیات
۵۸	علامات قیامت	۳۹	دین اسلام کی مدد
۵۹	درس توحید	۴۰	ثابت قدمی

۸۳	عمل شروع کر کے ترک کر دینا	۶۰	استغفار کی تلقین
۸۴	درس نہم ۹ (آیت ۳۴ تا ۳۸)	۶۱	حضور بچیت امیر جماعت
۸۵	کفار کے لیے عدم معافی	۶۲	استغفار سے شیطان کی ہلاکت
۸۶	ثابت قدمی کی تلقین	۶۳	درس ششم ۶ (آیت ۲۰ تا ۲۳)
۸۶	دنیا مذاقہ ہو و بسبب ہے	۶۵	رابط آیات
۸۷	ایمان اور تقویٰ	۶۵	حکم جبار پر منافقوں کی حالت
۸۷	انفاق فی سبیل اللہ	۶۶	اطاعت اور معروف بات
۸۹	اقوام کی تبدیلی	۶۷	جماد سے گریز
۹۱	سورۃ الفتح (مکمل)	۶۸	حکمران کی ذمہ داری
۹۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۳)	۶۹	بہرے اور گونگے لوگ
۹۲	نام اور کوائف	۷۰	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۴ تا ۲۸)
۹۳	تاریخی پس منظر	۷۱	رابط آیات
۹۶	مضامین سورۃ	۷۱	صاحب اولاد نوٹدی کا مسئلہ
۹۷	فتح مبین	۷۲	تذکرہ فی القرآن
۹۸	عام معافی کی بشارت	۷۳	دین سے ارتداد
۹۹	انعام نعمت	۷۴	منافقوں کی دوغلی پالیسی
۱۰۰	درس دوم ۲ (آیت ۴ تا ۷)	۷۴	سزا بوقت موت
۱۰۱	رابط آیات	۷۶	درس ہشتم ۸ (آیت ۲۹ تا ۳۳)
۱۰۳	نزول سکینت	۷۷	رابط آیات
۱۰۳	ارض و سماء کے لشکر	۷۷	منافع کی پہچان
۱۰۳	اہل ایمان کے لیے انعامات	۷۹	مجاہدین اور صابریں کی آزمائش
۱۰۳	رضائے الہی اور خدمتِ خلق	۸۰	کفار کے اعمال کا ضیاع
۱۰۶	مشرکوں اور منافقوں کے لیے سزا	۸۱	اللہ اور رسول کی اطاعت
۱۰۷	اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی		
۱۰۷	خدائی لشکر		

۱۳۴	درس ششم ۶ (آیت ۱۸ تا ۲۳)	۱۰۹	درس سوم ۳ (آیت ۸ تا ۱۰)
۱۳۵	رابط آیات	۱۰۹	رابط آیات
۱۳۶	اللہ کی رضا کا اعلان	۱۱۰	پیغمبر بطور شاہد
۱۳۷	خلفائے راشدین کے ایمان کی شہادت	۱۱۱	رضائے الہی
۱۳۹	قریبی فتح	۱۱۲	پیغمبر بحیثیت مبشر اور نذیر
۱۴۰	کفار کی ناکامی	۱۱۳	بیعت رضوان کی خصوصیت
۱۴۲	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۴ تا ۲۶)	۱۱۴	بیعت کی اقسام
۱۴۳	شان نزول	۱۱۶	پیر کے اوصاف
۱۴۴	جنگ سے اجتناب	۱۱۷	شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا قول
۱۴۵	عدم تصادم کی مصلحت	۱۱۸	درس چہارم ۴ (آیت ۱۱ تا ۱۲)
۱۴۷	جاہلیت کی سبب دھرمی	۱۱۹	رابط آیات
۱۴۸	نزول سکینت	۱۲۱	واقعہ کاپس منظر
۱۴۹	درس ہشتم ۸ (آیت ۲۷ تا ۲۸)	۱۲۱	منافقین کی حیلہ سازی
۱۴۹	واقعہ حدیبیہ کا خلاصہ	۱۲۳	منافقین کی بدگمانی
۱۵۱	نبی کا خواب	۱۲۴	معافی اور سزا کا قانون
۱۵۲	مسجد حرام میں داخلہ	۱۲۶	درس پنجم ۵ (آیت ۱۵ تا ۱۷)
۱۵۳	قریبی فتح کی خوشخبری	۱۲۷	رابط آیات
۱۵۴	اسلام کی دائمی فتح	۱۲۸	مال غنیمت کی بشارت
۱۵۶	مسلمانوں کا زوال	۱۲۸	منافقین کے لیے پابندی
۱۵۹	درس نہم ۹ (آیت ۲۹)	۱۳۰	اُسذہ کے لیے وعدہ
۱۶۰	رابط آیات	۱۳۱	معذروں کے لیے استثناء
۱۶۰	رسالت کی گواہی صحابہ کی جماعت	۱۳۲	اطاعت پر جنت کی بشارت
۱۶۱	مشاورت کی اہمیت	۱۳۳	روگردانی پر سزا

۱۸۸	فاسق کے متعلق احکام	۱۶۳	صحابہ کرام کے اوصاف
۱۸۹	اطاعتِ رسول پر لزوم	۱۶۵	تورات اور انجیل کی شہادت
۱۹۱	درس چارم ۴ (آیت ۹ تا ۱۰)	۱۶۶	کھیتی کے ساتھ تشبیہ
۱۹۱	رابطہ آیات	۱۶۹	اہل ایمان سے وعدہ
۱۹۲	مصاحمت کا ضابطہ	۱۶۹	سورۃ الحجرات (مکمل)
۱۹۴	صحابہؓ میں اختلافات	۱۷۰	درس اول (آیت ۱)
۱۹۶	متاخرین کی بد قسمتی	۱۷۰	نام اور کوالف
۱۹۹	درس پنجم ۵ (آیت ۱۱)	۱۷۰	سابقہ سورتوں کے ساتھ ربط
۱۹۹	رابطہ آیات	۱۷۱	مضامین سورۃ
۲۰۰	تمسخر کرنے کی ممانعت	۱۷۲	پیش قدمی کی ممانعت
۲۰۱	خوش طبعی کی اباحت	۱۷۳	تقویٰ یعنی خوفِ خدا
۲۰۲	عیب جوئی کی ممانعت	۱۷۵	درس دوم ۲ (آیت ۵ تا ۷)
۲۰۲	ایمان کے بعد فسق	۱۷۶	رابطہ آیات
۲۰۵	درس ششم ۶ (آیت ۱۲)	۱۷۶	نبی کا ادب و احترام
۲۰۵	رابطہ آیات	۱۷۸	صحابہ کرامؓ کا عمل
۲۰۶	بدگمانی کی ممانعت	۱۸۰	با ادب لوگوں کی تعریف
۲۰۷	مباح گمان	۱۸۱	باہر سے آوازیں دینے کی ممانعت
۲۰۷	تجسس کی ممانعت	۱۸۱	ادب و احترام کی مثال
۲۰۷	غیبت کی ممانعت	۱۸۲	درس سوم ۳ (آیت ۶ تا ۸)
۲۰۹	بعض مباحات	۱۸۳	رابطہ آیات
۲۱۱	مردہ بھائی کا گوشت کھانا	۱۸۴	حجراتِ اہمات المؤمنینؓ
۲۱۲	درس ہفتم ۷ (آیت ۱۳)	۱۸۵	معاملات کی تحقیق کا حکم
۲۱۳	رابطہ آیات	۱۸۶	آیت کا پس منظر
		۱۸۷	جھوٹ کا دور دورہ

۲۳۰	درس دوم ۲ (آیت ۶ تا ۱۵)	۲۱۳	نیل انانی کی تخلیق
۲۳۱	ربط آیات	۲۱۴	شعوب اور قبائل
۲۳۲	دلائل قیامت (۱) آسمان کی تخلیق	۲۱۶	فخر کر کے کی ممانعت
۲۳۳	(۲) زمین کا پھیلاؤ	۲۱۷	رنگ و نسل کا امتیاز
۲۳۳	(۳) پہاڑ اور نباتات	۲۱۹	کفو کا مسئلہ
۲۳۵	(۴) بارش کا نزول	۲۱۹	ذات پات کی تقسیم
۲۳۵	پانی ذریعہ کاشت ہے	۲۲۰	درس ہشتم ۸ (آیت ۱۴ تا ۱۸)
۲۳۶	بعثت بعد الموت پر دلیل	۲۲۱	ربط آیات
۲۳۷	سابقہ اقوام کی تکذیب	۲۲۲	ایمان کا دعویٰ
۲۵۰	درس سوم ۳ (آیت ۱۶ تا ۲۲)	۲۲۳	سچے ایمانداروں کی علامات
۲۵۱	ربط آیات	۲۲۵	دیندار ہونے کا احسان
۲۵۱	وساوس نفسانی	۲۲۶	بعض قبائل کے ناجائز مطالبات
۲۵۳	قرب خداوندی	۲۲۹	سورۃ ق (مکمل)
۲۵۴	ہر قول و فعل کا ریکارڈ	۲۳۰	درس اول (آیت ۵ تا ۱۵)
۲۵۵	سکرات موت	۲۳۱	منازل قرآن
۲۵۶	بعثت بعد الموت	۲۳۱	سورۃ ق کی فضیلت
۲۵۸	درس چارم ۴ (آیت ۲۳ تا ۲۹)	۲۳۲	نام اور کوائف
۲۵۹	ربط آیات	۲۳۲	حرف ق
۲۶۰	دو ساتھی فرشتے	۲۳۵	قرآن کی قسم
۲۶۲	مشرک کی سزا	۲۳۶	رسالت پر تعجب
۲۶۳	شیطان کا انکار	۲۳۶	بعثت بعد الموت پر اعتراض
۲۶۴	خدا تعالیٰ کا اٹل فیصلہ	۲۳۷	اعمال کی حفاظت کا نظام
۲۶۶	درس پنجم ۵ (آیت ۳۰ تا ۳۸)	۲۳۸	تکذیب حق

۲۹۲	وقوع قیامت میں اختلاف	۲۶۷	رابط آیات
۲۹۳	متقین کے لیے انعامات	۲۶۷	هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ
۲۹۴	متقین کی صفات	۲۶۸	جنت کی قربت
۲۹۶	درس سوم ۳ (آیت ۱۹ تا ۲۳)	۲۷۰	جنت میں داخلہ
۲۹۶	رابط آیات	۲۷۱	سکون کے لیے تہنید
۲۹۷	انسان کے مالی حقوق	۲۷۲	غور و فکر کا مقام
۲۹۸	سائل اور محروم	۲۷۳	خدا تعالیٰ تک کا وٹ سے پاک ہے
۲۹۹	زمینی نشانات قدرت	۲۷۵	درس ششم ۶ (آیت ۳۹ تا ۴۵)
۳۰۰	رزق عالم بالا سے	۲۷۶	رابط آیات
۳۰۱	جزائے عمل برحق ہے	۲۷۶	صبر کی تقصین
۳۰۱	ایک عجیب واقعہ	۲۷۷	نماز اور تسبیح و تحمید
۳۰۲	گفتگو بطور دلیل	۲۷۸	وقوع قیامت اور حشر و نشر
۳۰۵	درس چہارم ۴ (آیت ۲۴ تا ۳۷)	۲۸۰	تسلی کا مضمون
۳۰۶	رابط آیات	۲۸۳	سورة الذریت (مکمل)
۳۰۷	جزائے عمل کے ادنیٰ نمونے	۲۸۴	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۶)
۳۰۸	ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ	۲۸۴	نام اور کوائف
۳۰۸	ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے مہمان نوازی	۲۸۴	سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط
۳۰۹	مہمان نوازی کے آداب	۲۸۵	مضامین سورۃ
۳۱۰	ابراہیم علیہ السلام کو تشہیر اور بشارت	۲۸۶	قسم کا بیان
۳۱۱	حضرت سارہؑ کی حیرانگی	۲۸۶	الذریۃ کی تشریح
۳۱۲	قوم لوط کے لیے عذاب	۲۸۸	وقوع قیامت اور جزائے عمل
۳۱۳	اہل ایمان کا اخراج	۲۹۰	درس دوم ۲ (آیت ۷ تا ۱۸)
۳۱۵	درس پنجم ۵ (آیت ۳۸ تا ۴۶)	۲۹۱	جالی دار آسمان

۳۳۶	عبادت سے اعراض کیوں	۳۱۶	رابط آیات
۳۳۸	کفار کے لیے برابری	۳۱۷	فرعونیوں کی ہلاکت
۳۳۹	سورة الطور (سکھ)	۳۱۸	قوم عاد کا حال
۳۴۰	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۱۶)	۳۱۹	ہواؤں کے اثرات
۳۴۱	نام اور کوائف	۳۲۰	وقف عاد کا تذکرہ
۳۴۱	مضامین سورة	۳۲۱	قوم عاد کی تباہی
۳۴۲	قسم کا بیان (۱) طور	۳۲۲	قوم ثمود کی تباہی
۳۴۳	کتاب مسطور (۲)	۳۲۳	قوم نوح کی غرقابی
۳۴۴	بیت المعمور (۳)	۳۲۴	درس ششم ۶ (آیت ۴۷ تا ۵۵)
۳۴۴	سقیف مرفوع (۴)	۳۲۵	رابط آیات
۳۴۵	بجر مسجود (۵)	۳۲۵	آسمان کی تخلیق
۳۴۵	وقوع عذاب	۳۲۶	زمین کا فرش
۳۴۸	درس دوم ۲ (آیت ۱۷ تا ۲۸)	۳۲۶	ہر چیز کا جوڑا
۳۵۰	متیقن کے لیے انعامات	۳۲۷	دعوت الی التوحید
۳۵۱	حوروں سے نکاح	۳۲۸	انکار رسالت
۳۵۲	مومنوں کی اولادیں	۳۲۸	نسلی کاضمون
۳۵۳	اہل جنت کا خورد و نوش	۳۳۱	درس ہفتم ۷ (آیت ۵۶ تا ۶۰)
۳۵۵	اہل جنت کے لیے غلمان	۳۳۱	رابط آیات
۳۵۵	اعتراف حقیقت	۳۳۲	مقصد تخلیق جن انس
۳۵۷	درس سوم ۳ (آیت ۲۹ تا ۴۲)	۳۳۲	چار ضروری خصالتیں
۳۵۸	رابط آیات	۳۳۳	صحت عبادت کے لیے لازمہ
۳۵۹	کمانت اور دیوانگی کی نفی	۳۳۳	عبادت کا فائدہ
۳۶۰	شاعری کی تردید	۳۳۵	رزق کی ذمہ داری

۳۸۶	چار نہریں	۳۶۲	قرآن کے متعلق برگمانی
۳۸۷	رویت الہی	۳۶۳	خالق اور مخلوق
۳۸۹	رویت عینی اور قلبی	۳۶۳	رحمت کے خزانے
۳۹۱	تذلی کا بیان	۳۶۴	انکار کی دیگر وجوہات
۳۹۲	سابقہ درس کی بعض تصریحات	۳۶۷ (آیت ۴۳ تا ۴۹)	درس چہارم ۴ (آیت ۴۳ تا ۴۹)
۳۹۴	درس سوم ۳ (آیت ۱۹ تا ۲۵)	۳۶۸	ربط آیات
۳۹۵	ربط آیات	۳۶۸	توحید کا بیان
۳۹۵	بتوں کی پرستش	۳۶۹	منکرین کی ہٹ دھرمی
۳۹۶	مشرکین عرب کے بت (۱) لات	۳۷۱	صبر کی تلقین
۳۹۷	(۲) عزیٰ	۳۷۲	تبیح و تمجید
۳۹۸	(۳) منات	۳۷۵	سورۃ الجحیم (مکمل)
۳۹۸	اولاد کی کھوئی تقسیم	۳۷۶	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۱۲)
۴۰۱	محض گمان کا اتباع	۳۷۷	نام اور کوائف
۴۰۳	درس چہارم ۴ (آیت ۲۶ تا ۳۰)	۳۷۷	مضامین سورۃ
۴۰۴	ربط آیات	۳۷۷	اولین سجدہ تلاوت
۴۰۴	فرشتوں کی سفارش	۳۷۸	سائے کی قسم
۴۰۷	منکرین قیامت کی محرومی	۳۷۹	آفتاب ختم نبوت
۴۰۸	صرف دنیا طلبی	۳۸۰	حضور کی صداقت کی گواہی
۴۰۹	فکر معاد اور فکر معاش	۳۸۲	جبرائیل علیہ السلام کا تعارف
۴۱۰	گمراہی اور ہدایت	۳۸۲ (آیت ۱۳ تا ۱۸)	درس سوم ۲ (آیت ۱۳ تا ۱۸)
۴۱۲	درس پنجم ۵ (آیت ۳۱ تا ۳۲)	۳۸۴	ربط آیات
۴۱۲	ربط آیات	۳۸۵	رویت جبریل ثانیہ
۴۱۳	جزائے عمل	۳۸۵	سورۃ المنتہیٰ کی کیفیت

۴۳۱	شق القمر پر اعتراضات	۴۱۴	معانی کا قانون
۴۳۳	قیامت کی نشانی	۴۱۷	خود ستائی کی ممانعت
۴۳۴	سخت تیبہ	۴۲۰	درس ششم ۶ (آیت ۳۳ تا ۴۲)
۴۳۴	میدان حشر میں اجتماع	۴۲۰	رابط آیات
۴۳۶	درس دوم ۲ (آیت ۹ تا ۲۲)	۴۲۱	ایمان لانے میں سنگدلی کا مظاہرہ
۴۳۷	رابط آیات	۴۲۲	صحائف موسیٰ اور ابراہیم علیہما السلام
۴۳۸	نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم	۴۲۳	بوجھ اپنا اپنا
۴۳۹	قوم نوح کے لیے سزا	۴۲۳	ایصال ثواب کا مسئلہ
۴۵۰	نوح علیہ السلام کی کشتی	۴۲۷	کوشش کا پھل
۴۵۱	قرآن بطور نصیحت	۴۲۸	درس ہفتم ۷ (آیت ۴۳ تا ۶۲)
۴۵۳	قوم عاد کی ہلاکت	۴۲۹	رابط آیات
۴۵۵	درس سوم ۳ (آیت ۲۳ تا ۴۲)	۴۳۰	متضاد چیزوں کا خالق
۴۵۷	رابط آیات	۴۳۲	شعری تائید کا پروردگار
۴۵۸	قوم ثمود کی ہٹ دھرمی	۴۳۳	نافرمان قوموں کی ہلاکت
۴۶۰	اونٹنی بطور معجزہ	۴۳۴	رسالت کا بیان
۴۶۰	پانی کی تقسیم	۴۳۴	قیامت کی آمد
۴۶۱	قتل ناقہ پر عذاب الہی	۴۳۵	عبادت کا حکم
۴۶۲	قوم لوط پر عذاب	۴۳۷	سورۃ القمر (مکمل)
۴۶۳	قوم فرعون کی گرفت	۴۳۸	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۸)
۴۶۶	درس چہارم ۴ (آیت ۴۳ تا ۵۵)	۴۳۹	نام اور کوائف
۴۶۷	رابط آیات	۴۳۹	مضامین سورۃ
۴۶۷	کفار مکہ کی شکست	۴۴۰	قیامت کی گھڑی
۴۶۹	آخرت کی سزا	۴۴۰	چاند کا پھٹ جانا

۴۹۲	دو متوازی دریا	۴۷۰	ملکہ تقدیر
۴۹۲	سوتی اور مونگے	۴۷۰	حفاظتِ اعمال کا انتظام
۴۹۳	کشتیوں کی نعمت	۴۷۱	تقدیر کی تین قسمیں
۴۹۶	درس سوم ۳ (آیت ۲۶ تا ۳۶)	۴۷۳	متقین کی کامیابی
۴۹۷	رابط آیات	۴۷۵	سورة الرحمن (مکمل)
۴۹۷	فانی اور باقی	۴۷۶	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۱۳)
۴۹۹	سائل اور مسؤل الیہ	۴۷۷	نام اور کوائف
۵۰۰	شانِ خداوندی	۴۷۷	مضامین سورۃ
۵۰۱	حساب کتاب کی منزل	۴۷۸	سابقہ سورۃ کے ساتھ رابط
۵۰۲	مخلوق کی بے بسی	۴۷۹	خواص سورۃ
۵۰۳	اعتراف اور جواب	۴۷۹	انعامات الیہ
۵۰۵	درس چہارم ۴ (آیت ۳۷ تا ۴۵)	۴۸۰	قرآن بطور معجزہ
۵۰۶	رابط آیات	۴۸۰	قوتِ گویائی کی نعمت
۵۰۶	آسمان پھٹ جائے گا	۴۸۱	آفاقی نعمتیں
۵۰۷	مجرمین کی پہچان	۴۸۲	میزانِ علامتِ عدل
۵۰۸	نمازی اور مؤذن کی پہچان	۴۸۳	زمین کے فوائد
۵۰۸	متکبر اور زلیلہ کار کی پہچان	۴۸۵	درس دوم ۲ (آیت ۴ تا ۲۵)
۵۰۹	مجرمین کے لیے سزا	۴۸۶	رابط آیات
۵۱۲	درس پنجم ۵ (آیت ۲۶ تا ۶۱)	۴۸۶	تخلیقِ انانی
۵۱۳	رابط آیات	۴۸۷	جنات کی تخلیق
۵۱۳	متقین کے لیے انعامات	۴۸۸	شاہ ولی اللہ کی حکمت
۵۱۷	پاکیزہ عورتیں	۴۸۹	عربی ادب میں تکرار کا اسلوب
۵۲۰	نیکی کا بدلہ نیکی	۴۹۱	مشرق و مغرب کا پور و دگار

۵۲۶	عورتوں اور مردوں کی رفاقت	۵۲۱	درششم ۶ (آیت ۶۲ تا ۷۸)
۵۲۷	راحت کے دیگر مسلمان	۵۲۲	رابط آیات
۵۲۸	عظمت و جلال کبریائی	۵۲۳	دو مزید باغات
		۵۲۴	کھجور اور انار کی خصوصیت

حَمَى عَلَى الصَّلَاحِ

نمازِ مسنون کلاں پر
غیر مقلدین کے
اعتراضات کے جوابات

تالیف

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

ملنے کا پتہ

مکتبہ دروس القرآن فادق گنج گوہر نوالہ

احکام حج

زیارات مکة المکرمة و مدینة المنورة

تالیف

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

قیمت
۲ روپے

صفحات
۱۲۸

ملنے کا پتہ

مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوہر انوالہ

احکام عمرہ

زیارات مکة المکرمة و مدینة المنورة

تالیف

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

قیمت
۱۸ روپے

صفحات
۹۶

ملنے کا پتہ: مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوہر انوالہ

پیش لفظ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد
 فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
 ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر - صدق الله العظيم

گر تو می خواهی مسلمان زیتین

نیست ممکن جز به قرآن زیتین (اقبال)

اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت و راہنمائی کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار
 انبیاء و رسل اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں اقوام عالم کو دعوت
 توحید دی اور ان کو ابدی و سرمدی فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کی راہ حق دکھائی۔ خدا کا کلام
 اور پیغام ان تک پہنچا یا جو مستقل کتب یا صحائف کی شکل میں تھا۔ تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ
 علیہ السلام، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر اتری اور
 سب کے آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ السلام پر الشرب العزت کی جانب سے اس کا
 آخری کلام قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوا جس میں رہتی دنیا تک کے لیے تمام انسانوں
 کی بہتری اور بھلائی کا پروگرام ہے اس پر عمل پیرا ہو کر ہی انسانیت صراط مستقیم پاسکتی ہے۔
 اور اس سے روگردانی، بے اعتنائی اور لاپرواہی اختیار کرنے سے انسان خائب و خاسر اور
 نامراد ہو کر ابد الآباد کی خوشیوں، لذتوں اور مسرتوں سے بے بہرہ اور محروم ہو کر جہنم کا کندہ تاریک
 بن جاتا ہے آج انسان قرآن کریم کے لازل اور انقلابی پروگرام کو پس پشت ڈال کر ذلیل و خوار
 ہو رہے ہیں۔ اس کے الفاظ و معانی میں تدبر اور غور و فکر کو ترک کر کے اقوام عالم کے ہاتھوں

میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، جو انہیں خدا اور رسول کے احکام و فرامین سے دُور رکھنے کے لیے غیروں کا دستِ نجر بننے پر مجبور کر کے ان کی مسکند عظمت و سطوت کے علم کو سرنگوں کر کے پامال کرنا چاہتے ہیں، ان کی قوتِ ایمانی کو اپنے مکروہ متفکروں سے سلب کر کے قہرِ مذلت کی اتھاہ لگائیوں میں اتار دینا چاہتے ہیں لیکن مسلمان ان تمام واقعات و حوادث کو بنظرِ غائر مشاہدہ کرنے کے باوجود غفلت کی دبیز چادر مانے خوابِ غفلت میں سرشارِ محو خواب ہیں۔ دین کے اسلام تباہی و بربادی کے دھانے پر کھڑی زعمِ خویشِ سرست ہے، توحید و سنت سے دور اخلاقی گراؤٹ، امرِ بیک اور یورپی تہذیب و تمدن کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہے ان کے کلچر کو ہی اپنے لیے کامیابی کا زینہ سمجھ رہے ہیں۔ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طور پر عقول کو نظر انداز کر کے غیر مسلموں سے برابر ہی کر کے ان کی مشابہت کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں حالانکہ آقائے نامدار حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (ابوداؤد شریف ص ۲۰۳) جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہیں میں سے ہے۔ آج بھی اگر مسلمان غیروں کی مشابہت کو ترک کر دیں قرآن کریم کے انقلابی پروگرام کو اپنی زندگیوں کا نصب العین اور نظریہٴ حیات منتخب کر لیں۔ اس پر عمل پیرا ہونے کو ہی اپنے لیے باعثِ فخر اور فرزدِ صلاح کا دار و دار خیال کر لیں۔ تو ان بھی ان کی کھوٹی ہوئی عزت و وقار، تعظیم و تکریم لوٹ سکتی ہے، یہ دنیا کے رہبر رہا بن سکتے ہیں ان کی سیاست و سیادت عروج پا سکتی ہے۔ ان کی اقتصادیات و معیشت اور معاشرت بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے نہایت صبر و تحمل کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ شرک و بدعت، رسومات اور خرافات کو ترک کرنا ہوگا۔ لہذا دعوتِ اسلام اور نشہ بازی سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی، ریڈیو، ٹیلی ویژن وی۔ سی آر اور ڈش اینٹینا کے رنگارنگ اور فحاشی سے پر پروگراموں سے گریز کرنا ہوگا۔ جو صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمام اطراف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر صرف اور صرف اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف توجہ کو مکمل طور پر مبذول کیا جائے۔ اس کے احکام و قوانین کو اپنی گھریلو اور کاروباری زندگی کا ایم بنایا جائے اپنی معیشت و سیاست کے خطوط اسی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کھینچے جائیں

اور ہر آدمی اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں ایسی سے فیض حاصل کر کے اس پر دل کی گہرائی سے عمل کرے۔ قرآن کریم کے اسی انقلابی پردہ گرام کو بنی نوع انسان کی تفہیم اور تقریب اذہان کے لیے جاری و ساری کرنے کے لیے سلسلہ ”دروس القرآن“ کی سترھویں جلد اپنی تمام تر خوبیوں اور اچھائیوں کے ساتھ ناظرین کو گرام کے سامنے ہے۔ اس جلد میں سورۃ محمد سے سورۃ رحمن تک کل نو سو آیتوں کی تشریح درج ہے۔

سورۃ محمد | سورۃ محمد کو سورۃ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس سورۃ میں اسلام کے قانونِ صلح و جنگ کی تفصیلات کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس کو سورۃ قتال بھی کہا جاتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لانے کو ہدایت ایمان و کامیابی بخشنے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ محمد بھی ہے۔ اہل جنت کی کامیابی اور انعامات اور دوزخیوں کی سزا اور ان کے برے انجام کا تذکرہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں تدبیر، مجاہدین اور صابریں کا ذکر، اللہ اور رسول کی اطاعت، دنیا کی بے ثباتی اور دلی مرض نفاق کا ذکر بطور خاص ہے۔ ان تمام مباحث کو قرآن و سنت کے احکام، خلفاء راشدین کے تعامل صحابہ کرام کے اسوہ تابعین، مفسرین، محدثین، بزرگین، فقہاء، اہل اللہ، سلف صالحین، بزرگانِ دین، صوفیاء خصوصاً علماء حق، علماء دیوبند اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے افکار اور تعبیرات کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کیا گیا ہے۔ اس جلد میں فلسفہ ولی اللہی کی چھاپ غالب ہے۔ اور ان کی غامض، پیچیدہ اور علمی تحقیقی اصطلاحات کو بڑے احسن اور سہل انداز میں، شیریں اور آسان زبان میں قارئین کو گرام کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔

سورۃ الفتح | اس سورۃ میں مسلمانوں کی کفار کے مقابلے میں عظیم الشان فتح کا ذکر ہے اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الفتح ہے اور سترھویں پیش آمدہ واقعہ حدیبیہ کی تفصیلاً ہے اور فتحِ قریب، مالِ غنیمت اور منافقین کے طرزِ عمل کا ذکر ہے۔ جو بیتِ رضوان، مسجدِ حرام میں داخلہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام کی منقبت و فضیلت اور اس کے ضمن میں بے شمار مسائل اور معلومات کی کثرت قارئین کی خوشی و انبساط میں اضافے کا باعث ہوگی۔

سورۃ الحجرات | حجراتِ حججہ کی جمع ہے جو کمرہ کو کہا جاتا ہے اس سورۃ میں حضور نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات، اہمات المؤمنین کے حجرات کا تذکرہ ہے اسی سورۃ کا نام سورۃ الحجرات ہے حضور علیہ السلام کی عنایت و حکیم اور آپ کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھنے کا حکم، کسی بھی معاملہ میں فاسق کی خبر کی تحقیق کر لینا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرانے کا حکم، ایمان والوں کا آپس میں بھائی بھائی ہونا، ایک دوسرے کو بڑے القاب سے یاد کرنے سے گریز کرنا، جاسوسی کی ممانعت، تخلیقِ انسانی، غیبت سے اجتناب اور خاندانِ قبلی کا بطور تعارف ذکر اور تقویٰ معیار بزرگی وغیرہ احکامات اس سورۃ میں بطور خاص مذکور ہیں۔

سورۃ ق | حروفِ مقطعات میں سے حروف ق بھی ہے امام جلال الدین سیوطی ^{رحمۃ اللہ علیہ} المتوفی ۹۱۱ھ فرماتے ہیں اللہ اعلم بمکرہہ بذلک اھنا وصدقت (اصطلاحاً)

اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اسی حرفِ مقطوعہ پر سورۃ کا نام ق ہے۔ اس سورۃ میں قرآن کریم کے نزول پر قوم کا تعجب کرنا کہ ہم ہیں سے ہی ہم جیسے ایک آدمی پر یہ کیسے نازل ہو گیا۔ بعثت بعد الموت پر تعجب کرنا، ارض و سما کی تخلیق کو بطور دلیل پیش کرنا، سابقہ اقوام کی تکذیب کا ذکر، نفعِ جنوں و دوزخ کا داخلہ اور جنم کی پکار ھَلْ مِنْ شَیْءٍ وغیرہ چیزوں کے متعلق برعکس حاصل معلومات درج ہیں۔

سورۃ الذریت | اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم اٹھا کر وقوعِ قیامت

کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل جنت و جہنم کا ذکر اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ، ان کے پاس فرشتوں کا بطور دھماکا آنا اور لڑکے کی بشارت دینا اور قوم لوط پر عذاب کی وعید اور نزولِ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ اور قوم ثمود پر عذاب کا اتارنا اور زمین و آسمان کی تخلیق۔ جنوں اور انسانوں کا مقصد تخلیق عبادتِ الہی کا ہونا اور اللہ رب العزت کا قادر مطلق اور قوت کا سرچشمہ ہونے کا ذکر ہے۔

سورۃ الطور | اس سورۃ میں طور پہاڑ، کتاب اللہ، فرشتوں کی عبادت کا گاہ بیت المعمور

اہل بہشت کے انعامات اور اہل دوزخ کے عذاب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار و مشرکین کا العیاذ باللہ کاہن اور مجنون ہونے کا اتہام صداقت قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کی ایذا رسانیوں اور تکالیف پہنچانے پر صبر کی تلقین کا ذکر ہے۔

سورۃ الجحیم | اس سورۃ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش آمدہ حیرت انگیز واقعو معراج کی مکمل تفصیلات نہایت دلکش انداز سے بیان کی گئی ہیں۔ واقعو کے آغاز سے انتہا تک افراط و تفریط سے پاک اور احادیث کی روشنی میں بڑی جاذب قلب انداز سے درج کیا گیا ہے۔ جب اہل علیہ السلام کی زیارت اور رویت الہی کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ کا مالک الملک ہونا خدا کے احکام سے روگردانی کرنے والوں کو تنبیہ اور علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ زندگی اور موت اور اقوام سابقہ عاد اور ثمود کی ہلاکت کا تذکرہ بھی اس میں مذکور ہے۔

سورۃ القم | اس سورۃ میں روز قیامت اور چاند کے پھٹنے کا ذکر ہے اور قیامت کو پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم بطور نصیحت ہے اس نصیحت کو حاصل کمنے والوں اور رذو کرنے والوں کا تذکرہ، سابقہ اقوام کی تباہ کاریاں اور ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلط کردہ عذاب کا ذکر ہے۔ نیز اہل جنت کے ٹھکانے اور ان کے آسائش و آرام اور راحت و اطمینان کا ذکر بھی ہے۔

سورۃ الرحمن | اس سورۃ کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے اس سورۃ میں دو کلفت گدوہوں انسانوں اور حیوانوں کو اکتیس مرتبہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ساتھ ساتھ انعامات ربانی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمیشہ قائم رہنا اور باقی تمام مخلوقات کے فنا ہوجانے کا تذکرہ۔ اہل جنت کے فضائل و انعامات کو بڑی بربط اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

غالب امکان یہ تھا کہ اس سترھویں جلد پر دروس القرآن کا یہ مقبول عام اور مفید ترین سلسلہ پاتہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ لیکن صفحات کی ضخامت بڑھ جانے کی وجہ سے اب مزید ایک جلد میں یہ سلسلہ جو کہ ۹۸۰ء میں شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے انشاء اللہ العزیز بیس جلدوں میں اختتام پذیر ہو گا یہ

قارئین کرام کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دست بردار ہوں اور صاحب دروس حضرت والد محترم صوفی عبدالحمید صاحب سواتی مدظلہ کی صحت عافیت کے لیے اور جملہ اراکین و معاونین انجمن مجاہدین اشاعت قرآن کے لیے خصوصاً فاضل مرتب الحاج لعل دین ایم اے، الحاج شیخ محمد یعقوب صاحب صدر، الحاج بابو غلام حیدر صاحب سیکرٹری، الحاج محمود الوردی صاحب خزانچی، جناب یلال احمد ناگی صاحب، جناب انجم لطیف صاحب، مستری محمد منیر صاحب ناظم مکتبہ درس القرآن حاجی محمد اسلم صاحب وغیر حضرات جو کہ نہایت محبت اور لگن سے اس نیک سلسلہ میں دلمے درمے قدمے سخیں چھلے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے اور دین دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ اس جلد کی بیرونی ریڑنگ میں احقر کے ساتھ حافظ محمد اشرف گجراتی نے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید اخلاص کی توفیق مرحمت فرمائے اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ
مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

احقر

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَوَاتٍ

مدرسہ نصیرۃ العلوم جامع مسجد نور گجرانوالہ

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۱۶ھ بمطابق ۹ ستمبر ۱۹۹۵ء

سُورَةُ الْمُحَجَّلِ
(مُحَجَّل)

محمد ﷺ
آیت ۲۲۱

خبر ۲۶
درس اول ۱

سُورَةُ مُحَمَّدٍ مَدَنِيَّةٌ قُرْآنٌ ثَمَانٍ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَأَرْبَعٌ رُكُوعَاتٌ
سورة محمد مدنی ہے۔ یہ اڑتیس آیات ہیں اور ا کے چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ①
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ
عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَاصْلَحَ بِآلِهِمْ ② ذَٰلِكَ بَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاتَّبِعُوا
الْبَاطِلَ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ
كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ③

ترجمہ ۱۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے
راستے سے ، اللہ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال ① اور وہ
لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ، اور ایمان
لائے اُس چیز پر جس کو نازل کیا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر ، اور وہ حق ہے اُن کے رب کی طرف سے ، اللہ نے
دور کر دی ہیں اُن سے اُن کی برائیاں اور درست کر دیا ہے
اُن کا حال ② یہ اس وجہ سے کہ بیشک وہ لوگ

جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے پیروی کی ہے باطل کی۔ اور جو ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے پیروی کی ہے حق کی اپنے رب کی طرف سے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اُن کے حالات ⑤

نام اور کوف

اس سورۃ کا نام سورۃ محمد ہے۔ سورۃ کی دوسری آیت میں لفظ محمد مذکور ہے اور اسی سے سورۃ کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ اس سورۃ کا دوسرا نام قتال بھی آتا ہے کیونکہ اس میں جنگ کا ذکر بھی ہے۔ قرآن کی بعض دوسری سورتیں بھی مختلف انبیاء کے نام کے اسمائے گرامی کے ساتھ منسوب ہیں جیسے سورۃ ہود، یونس، ابراہیم، یوسف اسی طرح یہ سورۃ حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے منسوب ہے۔

یہ سورۃ مدنی دور میں نازل ہوئی اور اگلی مزید دو سورتیں یعنی سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات بھی مدنی سورتیں ہیں۔ آگے پھر سورۃ ق سے لے کر سورۃ الواقعة تک مکی سورتیں ہیں اور اس کے بعد سورۃ حدید پھر مدنی سورۃ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ سورۃ حدید کے بعد نازل ہوئی مگر ترتیب تلاوت کے لحاظ سے یہ پہلے آتی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی اڑتیس آیات اور چار رکوع ہیں اور یہ سورۃ ۵۵۸ کلمات اور ۲۴۷۵ حروف پر مشتمل ہے۔

سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط

گزشتہ سورۃ کی آخری آیت میں لفظ بَلَّغْ آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ توحید، رسالت، معاد اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح پیغام ہے۔ یہ بنیادی عقائد بھی ہیں جو اللہ نے قرآن کی مختلف سورتوں اور خاص طور پر حوامیم سورۃ میں اجماعی طرح واضح کر دیے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی شخص ان بنیادی عقائد پر ایمان نہیں لاتا تو وہ فاسق شمار ہوگا۔ اور فاسقوں کے متعلق اللہ نے سابقہ سورۃ میں واضح کر دیا ہے۔ قَهَلْ يٰٓهٰٓلِكُۙ اِلَّا الْفٰٓسِقُوۙنَ (آیت ۲۵) کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہلاک کرے گا۔ اب اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فاسق کی علامات

بیان کر کے اس کا ربط اس سورۃ کے ساتھ قائم کر دیا ہے۔ چنانچہ اس سورۃ کی ابتدا ہی اس طرح ہوتی ہے کہ فاسق وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا شیرہ اختیار کیا۔ یعنی دین کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہ کیا۔ اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی خدا تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ یہ تباہ و برباد کیے جائیں گے۔

فاسق لوگوں کی ہلاکت دو صورتوں میں واقع ہوتی ہے۔ یا تو ان پر براہِ راست کوئی عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قوم عاد، قوم لوط، قوم ثمود اور قوم فرعون ہلاک ہوئیں۔ یا پھر جنگ کی صورت میں اہل ایمان کے ہاتھوں مجرموں کو شکست دی جاتی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں طالوت کے ہاتھوں قوم عاتقہ تباہ ہوئی اور جیسے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کفارہ و مشرکین کو اولین سزا بدر کے مقام پر دی گئی اور پھر آہستہ آہستہ پورے عرب سے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔

مدنی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کے مختلف احکام نازل فرمائے ہیں جن میں سورۃ البقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ وغیرہ خاص طور پر قابلِ فکر ہیں پھر سورۃ الانعام میں اللہ نے توحید کے درس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے شرک کا رد فرمایا ہے اور نظامِ اعتقاد کو پورے طریقے پر سمجھایا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ابتداء کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے توحید کا درس دیا اور شرک اور کفر سے منع فرمایا۔ اب ان واضح احکام و فرامین کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان اللہ کے راستے سے دوسرے لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ جہاد کے تفصیلی احکام، سورۃ البقرہ، آل عمران، مائدہ، انفال، توبہ اور احزاب میں بیان کیے گئے ہیں، تاہم اس سورۃ مبارکہ میں اختصار کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ فاسق لوگوں کے خلاف گویا اعلانِ جنگ ہے اور پھر اگلی سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے نتیجے میں فتح کی خوشخبری بھی سنا دی ہے۔

جہاد کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ اس میں جان اور مال دونوں چیزیں کھانی

جہاد کا حکم

پڑتی ہیں۔ جہاد شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے مکمل تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تیاری کے سلسلے میں جماعت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر جماعت کا امیر ہونا چاہیے جس کی سرکردگی میں جہاد کا فریضہ انجام دیا جائے۔ پھر ایک مکمل تنظیم ہونی چاہیے۔ جس کے مطابق سا ان ضرب و حرب فرما کر کیا جائے اور دوران جنگ تک کی تفصیل کو باقاعدہ بنایا جائے۔ اگلی سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ایک منظم جماعت کا فریضہ بھی پیش کیا ہے۔ **مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ... الْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** کی جماعت ہے جس کے امیر خود سرور کائنات ہیں۔ اللہ نے ان کے اوصاف و خصائل تفصیل کے ساتھ بیان فرمادیئے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر انہی کے نمونے کے مطابق جماعت تیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہر قدم پر ساتھ ہوگی۔

جہاد کی صورت میں مسلمانوں کی قربانیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب خاقانوں نے خراسان پر حملہ کیا تو دشمن کے تین لاکھ کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کل پونجی دس ہزار مجاہدین تھے۔ اس کے باوجود اہل ایمان نے حوصلہ نہ ہارا بلکہ دشمن کے ساتھ ٹکرائے حتیٰ کہ دس ہزار میں سے ایک فرد بھی زندہ نہ بچا۔ سب کے سب شہید ہو گئے۔ مگر ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ اس وقت تو مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر مسلمانوں نے جہاد کو جاری رکھا اور بالآخر فتح انہی کو حاصل ہوئی اور یہ تمام علاقے مسلمانوں کے قبضہ میں آئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاد کو فی معمولی کام نہیں ہے بلکہ اس میں بڑے کٹھن مراحل بھی آتے ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔

راہِ حق میں
رکاوٹ

الغرض! فرمایا کہ ہلاک ہونے والے وہ فاسق لوگ ہیں **الَّذِينَ كَفَرُوا** جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا۔ **وَصَدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ** اور اللہ کے راستے سے روکا۔ کفر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے توحید، رسالت، معاد، جزائے عمل اور قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہ کیا بلکہ اللہ کے نبیوں کو نکال دیا ہے جہاں

ایک اسلام کے راستے سے روکنے کا تعلق ہے، اس کا میدان بڑا وسیع ہے۔
 ایک رکاوٹ تو ظاہری ہے کہ جہاں پر کفر کا غلبہ ہو وہاں اہل ایمان کو شعائر دین
 پر عمل کرنے سے روک دیا جائے۔ جیسے پوری تاریخ انبیاء میں اس قسم کے واقعات
 ملتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو خدا کی عبادت کرنے اور دین کی تبلیغ کرنے
 سے جبراً روک دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر سورۃ الشعراء میں موجود
 ہے۔ قَالَ قَائِلِينَ لِمَ تَنْتَهُ يَنْبُوحَ لَكَ كُفُونٍ مِنَ الْمَرْجُومِينَ
 (آیت - ۱۱۶) اے نوح! اگر تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہ چھوڑا تو ہم
 تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آپ کے باپ نے
 یہی کہا کہ اے ابراہیم! تو ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اگر
 تو ان حرکات سے باز نہ آیا لَارْجَمْنَاكَ وَاهْجُرْنَا مِلًّا (مدیر - ۴۶)
 تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ لہذا میری نظروں سے دور ہو جا۔ جب
 حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہم جنسی سے منع کیا تو وہ ایک دوسرے سے
 کہنے لگے اَحْسِرْ جَوْهَرٌ مِّنْ قَبْلِكَ اِنَّهُمْ اَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ
 (الاعراف - ۸۲) کہ لوط علیہ السلام اور اس کے چند پیروکار بڑے پاکاباز بننے پھرتے
 ہیں، ان کو اپنی بستیوں سے نکال باہر کرو۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ماپک
 میں کمی بیشی کرنے سے منع فرمایا۔ نیز انہیں راستوں میں بیچھ کر لوگوں کو اللہ کے راستے
 سے روکنے سے منع کیا تو قوم کے سرکردہ لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب! ہم تمہیں
 اور تمہارے پیروکاروں کو اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ اَوْ كَتَعَدُونَ فِي
 مَلَكْتَنَا (الاعراف - ۸۸) اگر یہاں رہنا ہے تو اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین میں واپس
 آ جاؤ۔ خود حضور علیہ السلام کی تبلیغ کے راستے میں ہر قسم کے روڑے اٹکائے گئے۔ ایچ اور
 آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گئیں۔ آپ کو لالچی دیا گیا کہ
 ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ مال و دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر
 کر دیتے ہیں۔ خوبصورت ترین عورت نکاح میں دے دیتے ہیں۔ آپ ہمارے

یتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ مگر اللہ کے مقرب انبیاء و دشمنان کے کسی رعب اور لالچ میں نہ آئے اور اپنا مشن جاری رکھا۔

راہِ حق سے روکنے کا دوسرا طریقہ سازشوں کا جال ہے جس کے ذریعے اہل ایمان کو اس دینِ حق سے بدظن کیا جاتا ہے اور سننے آنے والوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اسلام قبول کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ماضی قریب میں روسیوں کا کردار ہے جنہوں نے کسی بھی مذہبی تبلیغ پر سخت پابندی عائد کر رکھی تھی۔ ان کے آئین کے مطابق مذہب کے خلاف توپراپگینڈا کیا جاسکتا ہے مگر مذہب کے حق میں کوئی زبانی یا عملی تحریک جائز نہیں اس آڑ میں کہتے ہی بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔

یہودی اور عیسائی مشنریاں دینِ حق سے روکنے کے سلسلے میں زیادہ پیش پیش ہیں۔ وہ کبھی سکولوں اور ہسپتالوں کی تعمیر کرنے کے اور ایڈمنسٹریٹو کے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ افریقہ اور جنوبی ایشیا کے پس ماندہ ممالک میں یہی حربہ استعمال کر کے لاکھوں لوگوں کو عیسائی بنایا جا چکا ہے کبھی زمانہ تھا کہ خود مسلمان دوسروں کے ساتھ ہندوئی کا صحیح سلوک کیا کرتے تھے مگر آج دیگر اقوام ہیں جو نام نہاد ہندوئی کے جال میں پھنسا کر لوگوں کو بے دین بنا رہی ہیں۔ ساتویں صدی میں مسلمانوں پر زوال آنا شروع ہوا اور پھر ان کے قدم نہیں سمجھ سکے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ پچاس سے زیادہ مسلمان حکومتوں کے باوجود دنیا میں مسلمانوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں بلکہ یہ دوسروں کے دستِ ننگ بنے ہوئے ہیں۔ مغربی ممالک سازش کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں اور پھر ان کی مدد کی آڑ میں ہندو بانٹ شروع کر دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی نہ کوئی اپنی سوچ ہے اور نہ کوئی نظر پر جس پر چل کر وہ ترقی کی منازل طے کر سکیں۔

ایک امریکی مصنف نے پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر مسلمانوں کے حالات پر مبنی ایک کتاب THE NEW WORLD OF ISLAM (جدید دنیا اسلام)

لکھی۔ یہ کتاب امیر شکیب ارسلان (المتوفی ۱۹۴۶ء) کے پاس بھیجی گئی۔ اس کا عربی ترجمہ الحاضر العالم الاسلامی کے نام سے پروفیسر عجاج نوہیہ نے کیا۔ اس پر تین ضخیم جلدوں میں مقدمہ اور تقریباً امیر شکیب نے لکھی۔ جس میں مسلمانوں کے زوال کی وجوہات درج کیں آپ شام کے زیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ترکی میں ہسپتالوں کے انچارج ہے خود بالفعل انگریزوں اور اٹلی والوں کے خلاف جنگ میں شریک ہے اور آخر میں بے کسی کے عالم میں شام میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عیسائی اور یہودی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کی اس قدر دشمن ہیں کہ وہ دین اسلام، پیغمبر اسلام اور شہر ان پاک کے خلاف چھ لاکھ کتابیں اور میٹلٹ شائع کر چکے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان دین حق سے بیزار ہو جائیں، قرآن کا دامن چھوڑ دیں اور پھر سے کفر و اکھاڑ کی بھول بھلیوں میں جھٹکتے پھریں۔

خود مسلمان بھی اپنے کردار سے دین حق کی تبلیغ میں رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں۔ ابھی وزیر آباد کا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے کہ بد بختوں نے لڑکی کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کے ساتھ بد فعلی کی۔ یہی واقعات غیر مسلموں کیلئے اسلام کھنڈاں پر اپنی گیند کا جواز بن جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ٹریننگ کے لیے سویڈن گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پر بعض لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان کا جواب تھا کہ کیا اسلام قبول کر کے ہم جوہر اور ڈاکو بن جائیں کیونکہ ہم نے تو مسلمانوں کا یہی کہہ کر دار دیکھا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر مسلمان خود غلط کام کرنے لگیں تو وہ بھی دین کے راستے میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔

بہر حال فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا أَصَلَّ أَعْمَالَهُمْ اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اعمال کی قبولیت کا مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو رفاہ عامہ کا اچھے سے اچھا کام بھی ناقبول ہے اور اللہ کے لال اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ سورۃ کہف کے آخری رکوع میں ہے کہ لے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں

اعمال کا
ضیاع

کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے نقصان زدہ لوگ کون ہیں۔ فرمایا الَّذِينَ ضَلَّ
سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ
صُنْعًا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی دنیا میں ہی برباد ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے
کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ کافر بھی تو رفاہ عامہ کے کام کرتے سہتے ہیں سکول
اور ہسپتال بناتے ہیں، مالی امداد دیتے ہیں تو کیا ان کو بھی کچھ اجر نہیں ملے گا؟ بالکل
نہیں۔ اللہ نے ان کو ان کی نیچی کاپی کا اجر دینا ہی میں نیک نامی اور شہرت کی صورت
میں ملے دیا، اب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ ایمان سے خالی ہے۔ تو
فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال
ضائع کر دیے۔

اہل ایمان کے
یہ بشارت

اس کے برخلاف وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگ ایمان کی
دولت سے مالا مال ہوئے اور پھر انہوں نے اچھے اعمال انجام دیے اور بالخصوص وَ
آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اُس خیر پر ایمان
لائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہ ان کے رب کی
طرف سے حق ہے یعنی جو لوگ قرآن کریم پر بھی ایمان لائے، اُسے برحق جانا اور اس
پر عمل پیرا ہو گئے كَفَرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نیکی
کی بدولت ان کی چھٹی سولی تفصیریں از خود معاف فرمائے گا۔ وَأَصْلَحَ بِالْحَقِّ
اور ان کے حالات کو درست فرمائے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا
الْبَاطِلَ یہ اس وجہ سے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی۔ کفر اور شرک کی تمام
اقسام باطل ہیں لہذا ان کے اعمال ضائع ہو گئے وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا
الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ اور اہل ایمان نے اپنے پروردگار کی طرف سے آمدہ حق کا
اتباع کیا تو اللہ نے ان کی خطا میں معاف کر دیں اور ان کے احوال کو بھی درست
فرما دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور رسالت اور قیامت پر ایمان لائے۔
بعثت بعد الموت اور جزائے عمل کو برحق جانا۔ اللہ کے فرشتوں اور اس کی کتابوں

پر ایمان لائے تو اللہ نے ان کو اچھے انجام کی خوشخبری دے دی۔ فرمایا کَذَلِكَ
 يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ اِسى طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان
 کے احوال بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ کفر، شرک اور معاصی کو ترک کر کے ایمان
 اور نیکی کو اختیار کر لیں اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔

محمد ۴

آیت ۴ تا ۶

حکم ۲۶

درس دوم ۲

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا
 اِخْتَمَوْهُمْ فَشَدُّوا الوَثَاقَ ۚ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا
 فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ
 اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ۗ وَلَا لَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ
 وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝
 سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝ وَيُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ
 عَرَفَهَا لَهُمْ ۝

ترجمہ :- اور جب تمہارا مقابلہ ہو اُن لوگوں سے جنہوں
 نے کفر کیا تو پھر مارو گروہیں، یہاں تک کہ جب تم خوب
 خونریزی کر چکو تو پھر مضبوط ہاتھ لو پھر یا تو احسان ہو گا
 اس کے بعد اور یا فدیہ ہو گا۔ یہاں تک کہ لڑائی رکھ دے
 اپنے ہتھیار۔ یہ بات (تم نے سن لی) اور اگر اللہ چاہے
 تو بدلہ لے لے اُن سے (دوسرے طریقے سے) لیکن وہ
 آزماتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ۔ اور وہ
 لوگ جو مائے گئے اللہ کے راستے میں، پس ہرگز نہیں
 ضائع کرے گا اُن کے اعمال کو ۝ راہنمائی فرمائیگا اُن
 کی، اور درست کر دے گا اُن کے حال کو ۝ اور داخل
 کرے گا اُن کو جنت میں جس کی اُس نے اُن کو پہچان کر دیا ۝

گذشتہ درس میں تمہید کے طور پر فرمایا کہ فاسق لوگ وہ ہیں جو کفر کا شیوہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور خاص طور پر قرآن حکیم کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں جو کہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا اور ان کے حالات کو درست کر دے گا۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ کافر لوگ باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ جب کہ اہل ایمان حق کے متبع ہیں۔ حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

قانون جنگ
اور اس
کی حکمت

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے قانون اور اس کی حکمت کا تذکرہ فرمایا ہے **فَإِذَا لَقِيْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا جَبِّوْهُمْ كَمَا جَبَّوْكُمْ فِي الْحَرْبِ**۔ گزشتہ درس میں گزرتا چکا ہے کہ فاسق لوگ وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل ایمان یہ صورت حال زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے لہذا انہیں لامحالہ کفار کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی۔ جنگ اور خونریزی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے **دَسَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ** اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کا سوال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم، جان، روح اور دین غرضیکہ ہر چیز کو اپنی سلامتی میں رکھے۔ تاہم اگر حالات کے مطابق جنگ ناگزیر ہو جائے تو پھر فرمایا **يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْتَوْرَةَ فِيهَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** تو پھر جان لو کہ جنت تمہاری تلواروں کے ساتھ میں ہے۔ اگر جنت کی خواہش ہے تو پھر کفار پر ٹوٹا پڑو، کفر کو مٹا مٹ کر دو اور اللہ کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دو۔ سورۃ انفال میں حکم ہے **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً تَلَّهَا** (آیت - ۳۹) پھر ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور پوری کی پوری اطاعت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ اسی سورۃ مبارکہ میں اللہ نے جنگ کا یہ قانون بھی بتلوا دیا ہے کہ اسلام کے

ابتدائی دور میں ایک فرد اہل ایمان دس کافروں پر بھاری تھا۔ پھر جب اہل ایمان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلْاٰمِنُ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ (الانفال ۶۶) کہ اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم میں بیعت آگیا ہے، لہذا اب ایک کے مقابلے میں دو کفار کے ساتھ لڑ جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ مطلب یہ کہ اگر دشمن کی تعداد دو گنا بھی ہو تو ان سے ٹکرا جاؤ۔ اور جو کوئی بزدلی کا اظہار کرے گا تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کی وعید بھی سنا دی۔

بہر حال فرمایا کہ جب کافروں سے تمہاری کمر ہو جائے یعنی میدان جنگ میں آنا سنا ہو جائے فَضْرِبِ الرِّقَابِ تو پھر ان کی گردنوں کو مارو یعنی بوجہ قوت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ مدنی زندگی میں حضور علیہ السلام نے نظریاً پچاس جنگیں لڑیں۔ ان میں سے انیس جنگوں میں آپ نے بنفس نفیس لشکر کی قیادت فرمائی۔ جب کہ باقی جنگوں میں بالفعل شریک نہیں ہوئے بلکہ لشکر روانہ کر دیے۔ ان انیس غزوات میں سے اکثر یا تو غزوات میں جنگ کی نوبت آئی جبکہ باقی مواقع پر لشکر میدان جنگ میں پہنچے مگر لڑائی نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام جنگ کے موقع پر یہ دُعا پڑھا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ مِّنْزِلِ الْكِتَابِ مَسْرِئِ الْحِسَابِ مُجْرِي السَّحَابِ اَهْزِمْهُمْ وَرَازِلْهُمْ اے کتاب کے اتارنے والے اجدی حساب لینے والے اور بادلوں کو چلانے والے اللہ! ان کفار کو شکست دے اور انہیں درہم برہم کرنے سے اس دُعا میں نزول کتاب کا ذکر کر کے حضور علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی ہے۔ کہ اہل ایمان کسی دنیوی لالچ، ملک گیری، قتل و غارتگری یا مال و دولت کے حصول کے لیے جنگ نہیں کرتے بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی نازل کردہ کتاب کا نظام قائم ہو جائے، فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور اللہ کی زمین امن کا گہوارہ بن جائے۔ جب مقصد یہ ہو تو پھر دشمن کا مقابلہ خوب ڈٹ کر کرنا چاہیے اور ان کی گردنوں کو مارنا چاہیے۔ سورة التوبة میں فرمایا فَقَاتِلُوْا اِيْمَةَ الْكٰفِرِيْنَ اِنَّهُمْ لَا اِيْمَانَ لَهُمْ (آیت ۱۲) کفر کے ان بڑے بڑے سرداروں

سے خوب لڑو۔ کیونکہ ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں۔ وہ نہ تو اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں اور نہ قربت داری کا خیال کرتے ہیں، لہذا ان کو تمہیں نہیں کہہ کے رکھ دو۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جارحانہ (OFFENSIVE) اور مدافعتیہ (DEFENSIVE) دونوں قسم کی جنگ روا ہے۔ حالات کے مطابق جس طرح کی لڑائی ضروری ہو۔ اس سے گریز نہ کیا جائے کبھی حملہ آور دشمن سے اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے اور کبھی آگے بڑھ کر کفر اور دشمنانِ دین کی بیخ کنی کرنا ہوتی ہے۔ تاکہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو۔

جنگی قیدیوں کا قانون

فرمایا دشمن کے ساتھ خوب معاملہ کرو حتیٰ اذا ائخنتموہم وہم بیاتک کہ جب خوب خور زبریٰ کر چکے وقت والوفاق تو پھر دشمن کے سپاہیوں کو مضبوطی سے باندھ لو یعنی ان کو جنگی قیدی بنا لو۔ پھر ان قیدیوں کے ساتھ سلوک کا قانون یہ ہے فَامَّا مَّا بَعْدَ پھر یا تو ان پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دو وَاِمَّا فَاكْرًا یا فدیہ سے کہہ رکھا کر دو۔ اس مقام پر قیدیوں کے ساتھ سلوک کی یہ دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ جنگی قیدی رہا ہونے کے بعد اسلام کی تعلیمات میں غور و فکر کریں گے اور ان کے اسلام قبول کر لینے کی امید پیدا ہوتی ہو تو پھر انہیں بغیر عہد کے چھوڑ دینے کی بھی اجازت ہے۔ یا اگر دشمن پر ایمان ڈالنا مقصود ہے جس سے مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو سکتی ہو۔ تو پھر قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑنا بھی جائز ہے جیسا کہ غزوہ بدر کے بعد ہوا حضور علیہ السلام نے کافر قیدیوں کو مال کے عوض رہا کیا تھا۔ آپ نے یہ حکم بھی دیا کہ جو قیدی فدیہ لینے کی حیثیت نہیں رکھتے یعنی مالی لحاظ سے کمزور ہیں اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو چار چار مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھادیں۔ ان کی رہائی کے لیے یہی معاوضہ کافی ہوگا

اس کے علاوہ جو سچی صورت یہ ہے کہ اگر دشمن سے شرفِ فناء کا خطرہ ہے تو پھر ان قیدیوں کو قتل کر کے دشمن کی طاقت کو توڑنا بھی درست ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ میں سے نصر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ بڑے عہدی

آدمی تھے اور ان کی طرف سے دوبارہ خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ دونوں طرف کے قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کر لیا جائے، احسن زر کے زمانہ میں ایسا بھی ہوا ہے۔ چھٹی صورت یہ بھی ہے کہ جن کفار کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ وہ ذمی بن کر جزیہ دینا قبول کر لیں تو ایسی حالت میں بھی جنگ قیدیوں کو بلا معاوضہ رکھا جاسکتا ہے۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا جائے اور بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مغزوہ بنی قریظہ کے موقع پر ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کے تمام بالغ مرد قتل کر دیے گئے تھے اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا گیا تھا۔ بہر حال حالات اور مصلحت کے مطابق کوئی بھی صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔

قرمیا یا تو قیدیوں پر احسان کر کے انہیں بلا معاوضہ رکھا کر دیا جائے یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے حتیٰ تَضَعِ الْحَرْبُ أَوْ زَادْهَا يَهَانَ نَكَرَ لَهَا لِيُنْفِئَهُمْ مِنْهَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اس سے وہ خاص جنگ۔ اس سے بھی مراد ہو سکتی ہے جو فی الواقعہ ہو رہی تھی اور پھر فتح و شکست یا کسی معاہدے کے تحت ختم ہو گئی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفر کے خلاف جنگ کا سلسلہ جاری نہ رکھا جائے۔ یہاں تک کہ دنیا میں مکمل امن و امان ہو جائے اور کہیں بھی جنگ کی ضرورت باقی نہ ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور باقی ہے گی۔ جو دشمن کا مقابلہ کرتی رہے گی حتیٰ کہ قریب قیامت میں وہ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس کے بعد دنیا سے جنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں صرف اہل ایمان ہی باقی رہ جائیں گے۔ جب کہ دیگر سب ادیان ختم ہو جائیں گے۔ یہ امن و امان اور صلح کا زمانہ ہو گا۔ حتیٰ کہ کسی دوسری جنگ کے درمیان بھی کوئی اختلاف اچھکڑا یا دشمنی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ نے جنگ کی حکمت اور اس سے پیدا ہونے والے بعض معاملات کی تشریح فرمادی ہے۔

جنگ فیہ
ازہائش

فرمایا ذلک یہ احکام تو تم نے سنا لیے۔ وَكَلِمَاتُ اللَّهِ لَا تَنْصُرُ مِنْهُمْ شَيْئًا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کفار سے کسی دوسرے طریقے سے بھی انتقام لے لے۔

انتقام کی ایک صورت تو جنگ ہے جس کے ذریعے کفار کو نقصان پہنچایا جائے اُن کے آدمی قتل ہوں، کچھ لڑائی غلام بنا لیے جائیں اور اُن سے مالِ غنیمت بھی حاصل ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر جنگ کے کسی قدرتی آفت کے ذریعے اُن کو ہلاک کر دے۔ قرآن پاک میں قوم عاد اور ثمود کے واقعات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانی اور زمینی آفت از قلم تند ہوا اور زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا۔ قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئیں اور اُن پر پتھروں کی بارش ہوئی اور فرعونؑ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں غرق کیا گیا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے پر قادر ہے۔

فرمایا جنگ کی ایک حکمت یہ بھی ہے وَ لَٰكِنْ لَّيَبْلُوْا۟ بَعْضَكُمْ
بِبَعْضٍ كَمَا كَرِهَ اللّٰهُ تَعَالٰی تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
آزمانا چاہتا ہے کہ تم دین کے لیے کتنی قربانی دے سکتے ہو۔ اللہ نے اسی آزمائش
کے لیے جہاد کا قانون نافذ کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے يُقَاتِلُوْنَ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَّ يُقْتَلُوْنَ (التوبة - ۱۱۱) کہ کبھی مسلمان کافروں
کو تہ تیغ کرتے ہیں اور کبھی خود شہید ہو جاتے ہیں۔

اَکْفَرُ اللہ نے اُس کی راہ میں شہید ہونے والوں کو خوشخبری سنائی ہے۔
وَالَّذِيْنَ قَاتَلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَوَّادًا سَيِّدًا رَّاهِدًا میں شہید ہو گئے فَ تَكُنْ
يُضِلُّ اَعْمَالَهُمْ اللہ تعالیٰ اُن کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اُن
کو نہ صرف پورا پورا بدلہ ملے گا۔ بلکہ اُن کو بلند مرتبہ نصیب ہوں گے۔ جَنَّةٍ
سَيِّدًا فِيْهَا اللہ تعالیٰ دنیا میں اُن کی رہنمائی فرمائے گا۔ وَيُضِلُّ بِاٰلِهٰمْ
اور اُن کے حال کو درست فرمائے گا۔ اور پھر آخرت میں اُن کے لیے یہ انعام ہوگا۔

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا عَرَفًا اللہ تعالیٰ
جس کی اُن کو پہچان کرادی گئی ہے۔ پہچان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں نے انہیں
جنت سے متعارف کر لیا تھا۔ کہ یہ نیک اور ایمان داروں کو نصیب ہوگی اور اُس

شہداء کے
فضائل

میں یہ یہ سولتیں میسر ہوں گی۔ چنانچہ اہل جنت جب جنت میں پہنچیں گے تو وہ اسے آسانی سے پہچان لیں گے۔ پہچان کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنتی لوگ جنت میں اپنے ٹھکانے کو پہچان لیں گے اور وہاں پر اپنا ٹھکانا تلاش کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خود بخود وہاں پہنچ جائیں گے۔

صنور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تو اس کو معافی مل جاتی ہے اور اُسے جنت میں اس کا ٹھکانا دکھا دیا جاتا ہے۔ شہید عذابِ قبر سے بھی مامون ہوتا ہے اور بعض روایات کے مطابق اُس کی سفارش اُس کے خاندان یا جماعت کے سنن آدمیوں کے حق میں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح بہت سی حوروں کے ساتھ کر دیتا ہے اور اُس کے سر پر سونے کا تاج رکھنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ اس قدر قیمتی تاج ہو گا کہ اس کا ایک موتی دنیا اور ما فیہا کی تمام چیزوں سے قیمتی ہو گا۔ اللہ تعالیٰ شہداء کو اتنے بلند مرتبہ عطا کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے سَنَامُ الْاِسْلَامِ اَلْحَيَاةُ اِلٰی عِزِّ اِسْلَامِ کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ جہاد کے ذریعے دنیا سے شر و فساد مٹتا ہے، اس کو امان اور نظم قائم ہونا ہے اور جہاد میں حصہ لینے والوں کو دنیا و آخرت میں عزت نصیب ہوتی ہے۔ اگر جہاد زندہ ہے تو غازی بن جاتا ہے اور اُسے مالِ عنیمت اور دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اگر شہید ہو جائے تو آخرت میں بلند درجات حاصل ہوتے ہیں۔

حمد ۲۷

آیت ۱۱

حصہ ۲۲

درس سوم ۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
 أَقْدَامَكُمْ ⑤ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّ لَهُمْ وَاصْلًا
 أَعْمَالَهُمْ ⑧ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا
 أَعْمَالَهُمْ ⑨ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ⑩ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ
 آمَنُوا وَأَنَّ الْكُفْرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ⑪

توجہ دے اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے
 تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور ثبات رکھے گا تمہارے
 قدموں کو ⑤ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پس
 ہلاکت ہے ان کے لیے، اور ضائع کر دیا اُس نے
 ان کے اعمال کو ⑧ یہ اس وجہ سے کہ بیشک انہوں
 نے ناپسند کیا ہے اُس چیز کو جس کو اللہ نے اتارا ہے
 پس ضائع کر دیے ہیں ان کے اعمال ⑨ کیا یہ لوگ نہیں
 چلے پھرے زمین میں، پس دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں
 کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ نے ان پر ہلاکت
 ڈالی، اور کافروں کے لیے ایسی ہی چیزیں ہیں ⑩ یہ اس
 وجہ سے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کا ساز ہے ان لوگوں

کا جو ایمان لائے اور بیشک کافروں کا کوئی آقا نہیں ہے ①
 ابتداء سورۃ میں تمہید بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ نے جنگ کے بعض فریقین
 بیان فرمائے کہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر بڑی دلی کامظاہرہ نہیں کرنا۔ بلکہ جرات
 اور بہادری سے لڑنا۔ پھر جب اچھی طرح خود فری ہو جائے تو دشمن کے بچے کھچے
 سپاہیوں کو قیدی بنا لو حتیٰ کہ جنگ موقوف ہو جائے۔ جنگی قیدیوں کے متعلق فرمایا کہ
 یا تو ان پر احسان کر کے انہیں رہا کر دو یا ان سے فدیہ وصول کر کے چھوڑ دو۔ یہ
 جنگ کافروں کو سزا دینے کا ایک طریقہ ہے۔ تاہم اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی دوسرے
 طریقے سے بھی لغار کا قلع قمع کرنے پر قادر ہے۔ بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ
 وہ لوگوں کی جنگ کے ذریعے آزمائش کرنا چاہتا ہے۔

اسی لیے اُس نے جہاد کا حکم دیا ہے جس میں جن امن و دامن ہر چیز بگانی
 پڑتی ہے۔ پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت
 میں بلند مرتب عطا کرے گا اور اُس جنت میں پہنچائے گا۔ جس کی پہچان اللہ کے پیوں
 نے اُن کو دُنیا میں ہی کرادی تھی۔

دین اسلام
 کی مدد

آج کے درس کی پہلی آیت بھی جہاد ہی کے سلسلہ کی کٹری ہے اور اس کو ایک
 دوسرے پیرائے میں سمجھایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ إِذَا
وَالْوَالِدِينَ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ الَّذِينَ يَرْضَوْنَ
وَالْوَالِدِينَ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ الَّذِينَ يَرْضَوْنَ
وَالْوَالِدِينَ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ الَّذِينَ يَرْضَوْنَ
 دین کی مدد کرے گا اور اُس کی تقویت کا باعث بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔
 یہاں پر اللہ کی مدد کو مجازی معنوں میں لیا گیا ہے کیونکہ اللہ تو غنی اور صمد ہے اُسے کسی
 کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین اور اُس کے
 رسول کی مدد کرے گے، اُس کو دوسروں تک پہنچاؤ گے، اُس کے راستے کی رکاوٹوں
 کو دور کرے گے۔ اُس پر خود عمل پیرا ہو گے اور دوسروں کو بھی ترغیب دو گے تو اللہ تعالیٰ
 کی مدد کے مترادف ہو گا۔ فرمایا ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل
 حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تسلی دی ہے اور ان کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔

دینِ اسلامِ معلوم کا مذہب ہے۔ اہل ایمان کی جماعت اُسے دوسروں تک پہنچانے کی پابند ہے۔ یہ دین ایک طرف انسانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے درست کرتا ہے اور دوسری طرف اس پر عمل پیرا ہونے میں خود لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ اسلام انسانیت کے طبعی تقاضوں اور اُس کی ضروریات کو پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے اس دین کو ہمیشہ معلوم و خواص کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ معلوم یعنی کمزور اور نادار لوگ تو ابتدا میں ہی ایمان لے آئے مگر خواص یعنی امراء، دولت مند اور ملوک اُس کی مخالفت کرتے رہے۔ پھر آخر میں چل کر جب کوئی چارہ کار باقی نہ رہا تو پھر جا کر اسلام کو قبول کیا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے **بَدَأَ الْإِسْلَامَ عَرَبِيًّا وَنَسِيَ عَرَبِيَّةً**۔ کما بدأ الإسلام غراباً سے شروع ہوا اور پھر آخر میں غراب ہی میں باقی رہ جائے گا۔ بہر حال اللہ نے اسلام کی عوامی جماعت کو تسلی دی ہے۔

اسلام کی بنیاد علم اور عدل پر ہے، اس لیے یہ جہالت اور ظلم کو مٹاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد **رَفْعُ النَّظَامِ مِنَ بَيْنِ النَّاسِ** بھی ہے یعنی یہ لوگوں کے درمیان سے ظلم و زیادتی کو مٹاتا ہے۔ علاوہ ازیں دینِ اسلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ایمان کی حقیقت سے روشناس کراتا ہے اور جزائے عمل کی منزل سے آگاہ کرتا ہے۔ اسلام ایک طرف اپنے پیروکاروں کو نیک انجام کی بشارت دیتا ہے اور دوسری طرف منکرین اور بدکاروں کو ان کے برے انجام سے ڈراتا ہے۔ اسلام کی اشاعت کے ضمن میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، جان و مال کی قربانی دینا پڑتی ہے عام انسانیت کی بھلائی کی خاطر جب کوئی جماعت دین کا صحیح معنوں میں حق ادا کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اُس کی اعانت فرماتا ہے اور اُس کو غالب بناتا ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی خود مدد کرے گا اور دوسری بات یہ کہ **وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ** کہ وہ تمہارے قدم مضبوط کرے گا۔ قدموں کی مضبوطی کا اطلاق دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر ہوتا ہے

جب ناک پہ لوگ زندہ رہیں گے ان کے قدم صراطِ مستقیم پر قائم رہیں گے اور دین کے تمام تقاضے پورے کریں گے اور کسی مشکل سے مشکل وقت پر بھی ان کے قدم گمگاہی کے نہیں۔ پھر جب آخرت کی منزل آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قدم پل صراط پر مضبوط رکھے گا۔ یہ دین لوگوں کے قدم پل صراط پر چلتے ہوئے پھسل جائیں گے۔ اور وہ جہنم میں جا گریں گے۔ جب کہ اہل ایمان اس مرحلے کو کامیابی کے ساتھ طے کر جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے **مَنْ أَبْلَغَ حَاجَتَهُ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهُ** جو شخص کسی غریب آدمی کی حاجت حاکم تک پہنچائے گا۔ جب کہ وہ غریب آدمی خود اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت والے دن ثابت قدم رکھے گا۔

مولانا عبید اللہ سندھی بڑے خدا پرست اور انقلابی انسان تھے وہ انگریزوں کے سخت دشمن تھے اور اسی جرم کی پاداش میں انہوں نے عمر عزیز کے پچیس سال جلا وطنی میں گزار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی؟ بڑے ذہین اور قوتِ قدسیہ کے مالک تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز خاص لوگوں کے پاس ہوتی ہے تو اس کا چنداں اثر نہیں ہوتا۔ اور جب وہی چیز عوام میں آجاتی ہے یعنی عام لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں تو وہ چیز مؤثر اور نکتہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کے جس جس خطے میں اسلام کی شمع عوام الناس کے سینوں میں روشن ہوئی، وہاں اسلام کو پہنچنے حاصل ہوئی اور وہ صدیوں تک راسخ رہا اور اس کے کسی اصول اور حکم میں کمزوری نہ آئی۔ اس کے برخلاف آج ہم دیکھتے ہیں کہ عوام میں صحیح دین کی بجائے کفر، شرک، بدعات، رسومات اور لہو و لعب راسخ ہو چکے ہیں۔ اصل دین تو ایک فیصدی لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آج دین راسخ نہیں ہے اور اس کے پیروکار تنزیل کی طرف جا رہے ہیں۔ دین کو پہنچانی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہر فرد اس کے اصولوں کو تسلیم کر کے عملی طور پر ان پر کار بند ہو جائے۔ پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی اور اہل ایمان دنیا پر بھی غالب آجائیں گے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے دین کے سچے پیروکاروں کو بشارت سنادی کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرے گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور تمہیں ثابت قدمی حاصل ہوگی۔

اہل ایمان کے تذکرہ کے بعد کفار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کا شیروہ اختیار کیا یعنی اللہ کی توحید کو تسلیم نہ کیا، رسالت کا انکار کیا، قیامت اور جزائے عمل کو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں بتلایا، فرمایا فَتَحَسَّ اللَّهُمَّ اُن کے لیے ہلاکت ہے وَاصْلَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِم اور اللہ نے اُن کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے قدم نہ دنیا میں مضبوط ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں یہ سنبھل سکیں گے۔ اُن کا فلسفہ جہالت پر مبنی ہے اور وہ باطل پروگرام کو جاری کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ انہیں مغلوب کرے گا اور اُن کے قدم نہیں جم سکیں گے اگر انہوں نے کوئی نیک اعمال بھی انجام دیے ہیں۔ تو ایمان کی عدم موجودگی میں وہ بھی رائیگاں جائیں گے۔ فرمایا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ كُفَرُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ یہ اس وجہ سے کہ بیشک انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے تو انسانیت کی بہتری کے لیے قرآن کا پروگرام نازل کیا ہے جس سے انسان میں توحید اور ایمان راسخ ہوتا ہے اور اُس کا تعلق باللہ درست ہوتا ہے اسی پروگرام کے ذریعے کفر اور شرک کی بیخ کنی ہوتی ہے مگر انہوں نے اس پروگرام کو پسند نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ کہ اللہ نے اُن کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اُن کا اچھے سے اچھا عمل بھی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔

ایسے لوگوں کو اللہ نے عقلی دلیل کے ذریعے سمجھایا ہے أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ کہ کیا ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ عرب اور مکہ کے مشرکین شام کے تجارتی سفر پر جاتے تھے تو قوم ثمود کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات پر سے گزرتے تھے، وہ قوم لوط کی بستیوں کو بھی دیکھتے تھے اور قوم نوح کا واقعہ بھی اُن کو یاد تھا۔ جب کہ ساری قوم فرعون

کفار کے لیے ہلاکت

ہلاکت کے نشانات

بحر احمر کی موجوں کی مذبح ہو گئی تھی۔ اللہ نے ان کو یاد دلایا ہے کہ مذکورہ قوموں نے بھی اپنے
 نبیوں کی رسالت کا انکار کیا، ان کے لائے ہوئے پروگرام کو ٹھکرا دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا
 کہ اللہ نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا اور عبرت کے لیے ان کے مکانون کے
 کھنڈرات ہی باقی رہ گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ کیا انہوں نے سابقہ انعام کے انجام
 کو نہیں دیکھا؟ یہ لوگ خدا کے دین کو مٹانا چاہتے تھے اور دنیا میں شر و فساد برپا
 کرتے تھے لہذا اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ مطلب یہ کہ ذَقَسَ اللّٰهُ عِلْمًا
 اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت ڈال دی۔ تدبیر کا لغوی معنی مٹا دینا، مٹا دینا ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کے نہ صرف افراد کو ہلاکت میں ڈالا
 بلکہ ان کی عمارت اور ان کے تمدن کو بھی تباہ و برباد کر دیا فرمایا وَالَّذِكْرِیٰنَ
اٰمَنَّا لِهٰکَآئِہِ تو پرانی قوموں کا حال تھا، آج کے کافروں کے لیے بھی ایسی ہی چیزیں
 ہیں یعنی اگر انہوں نے کفر و شرک اور ظلم و زیادتی کو ترک نہ کیا تو ان کا انجام بھی سابقہ
 نافرمان قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔ آج کے کافر اور آئندہ زمانوں والے کافروں
 کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی آفت میں مبتلا کرے گا۔

مومنوں کا
 کارساز

فرمایا ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ
 اہل ایمان کا کارساز ہے، جو لوگ صحیح پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور مفاد عامہ کی بات
 کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کارساز بناتا ہے۔ اس مقام پر پہولی کا معنی اہم نے کارساز
 کیا ہے۔ یہ لفظ آقا، سردار، مالک، رفیق اور ساتھی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا
 ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے کام بناتا ہے وَاَنَّ الْکٰفِرِیْنَ لَا مَوْلٰی
لَهُمْ مگر کافروں کا کوئی کارساز یا آقا نہیں ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نصرت سے
 محروم رہتے ہیں، مغرورہ احد کے موقع پر حضرت ابو سفیان نے فخر یہ انداز میں کہا تھا۔
لَنَا الْعُرْبُ وَلَا عُرْبٌ لَّكُمْ ہمارا عربی ہے اور تمہارا کوئی عربی نہیں ہے
 اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے کہا اٰی اللّٰهُ مَوْلٰیْنَا وَلَا مَوْلٰی لَكُمْ
 ہمارا کارساز اور مالک تو اللہ ہے مگر تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے یہ مومنوں کے لیے تسلی کا
 مضمون بھی ہو گیا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمن مغلوب ہو
 جائیگا۔

محمد ۴۷

آیت ۱۲ تا ۱۵

حکم ۲۶

درس چہارم

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ
 وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۝۱۲
 وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي
 أَخْرَجْتَ أَهْلَكَ مِنْهَا فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝۱۳ أَفَمَنْ كَانَ
 عَلَى بَيْتِهِ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ
 اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝۱۴ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ
 فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ
 يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمِيمٍ لَذَّةٍ لِلشَّرْبِينَ وَأَنْهَارٌ
 مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ
 الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي
 النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝۱۵

ترجمہ:- بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو

ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے بہشتوں میں کہ
 بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر
 کیا، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسا کہ مویشی کھاتے
 ہیں، اور دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانا ہے ۝۱۲ اور بہت سی

بیتوں کے پتے والے جو زیادہ طاقت مرتے آپ کی بتی سے جس سے آپ کو نکالا ہے، ہم نے اُن کو ہلاک کر دیا، پس کوئی اُن کے لیے مددگار نہیں (۱۳) مگر وہ شخص جو کھلی دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے کیا یہ اُس کے برابر ہو گا جس کے لیے مزین کیا گیا ہے اُس کا بڑا عمل، اور پیروی کی ایسے لوگوں نے اپنی خواہشات کی (۱۴) مثال جنت کی جس کا دودھ متقیوں سے کیا گیا ہے، اُس میں نہریں ہیں پانی کی جو بدبودار نہیں ہو گا، اور نہریں ہیں دودھ کی جن کا مزہ تبدیل نہیں ہو گا، اور نہریں ہیں شراب کی جو لطف آفرین ہوں گی پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہیں شہد کی جو صاف کیا ہوا ہے۔ اور اُن کے لیے اُن بہشتوں میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور معافی ہے اُن کے رب کی طرف سے۔ تو کیا یہ برابر ہوں گے اُس کے جو ہمیشہ رہنے والا ہو گا (دوزخ کی) آگ میں۔ اور پلایا جائے گا اُن کو کھوتا ہوا پانی، پس کاٹ ڈالے گا اُن کی آنٹوں کو (۱۵)

رہط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُس کے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد اور انہیں ثابت قدم رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ نیز کافروں اور نافرمانوں کی برائی اور اُن کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے اُن کے اعمال کو اس وجہ سے برباد کر دیا کہ وہ اللہ کی نازل کردہ واضح ہدایت کو ناپسند کرتے تھے، پھر اللہ نے اُن کی عبرت کیلئے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اپنے اطراف میں پھیلے ہوئے نشانات کو نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اُس کے پیوں کا مقابلہ کیا۔ وہ کس طرح ہلاک ہوئے۔ فرمایا یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا کارساز ہے۔ جب کہ کافروں کا کوئی سولی اور رفیق نہیں۔

مؤمنوں کے لیے جنت

اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور کفار کے انجام کا مقابلہ فرمایا

ہے جو لوگ قرآن کی ہدایت کو لے کر اٹھیں گے، اس پر خود بھی عمل پیرا ہوں گے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے۔ انہیں کون سے انعامات ملیں گے اور کفر کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَدْعُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَذِبَتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسی بہشتوں میں داخل کرے گا۔ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان و مال کو کھپاتے ہیں اور قرآن پاک کے پروگرام کی سر بلندی کے لیے سر دھڑکی بازی لگاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ ان میں سے جو لوگ زندہ نہ جاتے ہیں اللہ نے ان کی مدد اور ثوابِ قدری کا وعدہ فرمایا اور جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو آخرت میں ملنے والے انعامات کی ایک جھلک بھی پیش کر دی ہے۔ ان انعامات کی کچھ تفصیل اگلی آیت میں بھی آرہی ہے۔

آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے کفار کی ایک خصیلت بیان کر کے ان کے آخرت کے انجام کی بھی نشاندہی کر دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا یعنی نبیوں کی بات کو تسلیم نہ کیا اور کفر اور شرک پر اٹے رہے، ملاحظہ رہے کہ انہوں نے اس دُنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور اسی دُنیا کے لوازمات میں پھنسے رہے۔ فرمایا يَتَمَتَّعُونَ وہ اسی دُنیا کے ساز و سامان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں اور اپنی ابدی زندگی کی طرف کچھ خیال نہیں کرتے۔ اس دُنیا میں رہنے کا ایک مقصد ان کے نزدیک کھانا پینا ہے۔ اہل ایمان تو اس قدر کھاتے پیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے جسم اور روح کے تعلق کو قائم رکھ سکیں اور اپنے پروردگار کے احکام بجالا سکیں۔ برخلاف اس کے کفار زندہ ہی اس لیے ہیں۔ تاکہ وہ دُنیا کی نعمتیں کھا پی سکیں۔ چنانچہ اس مقام پر اللہ نے اسی بات کا تذکرہ إِنَّ الْفَالِظِينَ میں کیا ہے کہ کافر لوگ دُنیا کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ لَبُونًا كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ اور وہ دنیا میں رہ کر اس طرح کھاتے ہیں۔

کفار کا دنیا سے استفادہ

جس طرح جانور اور مویشی کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جانوروں کے سامنے کوئی نظریہ حیات نہیں ہونا، وہ پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جنسی خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف انسانوں کا ایک خاص نظریہ حیات ہے اُن کے لیے یہ دنیا دار العمل ہے جہاں رہ کر وہ اپنی ابدی زندگی کا سامان پیدا کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے احکام الہی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کرتا اور کتابیں نازل کرتا ہے۔ پھر جو لوگ اس ہدایت الہی سے مستفید ہو جاتے ہیں وہ ابدی حیات کو پالیتے ہیں، ورنہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ جانور کھاتے پیتے وقت کسی حلال و حرام کے پابند نہیں ہوتے، انہیں جو کچھ کھا چارہ وغیرہ مل جاتا ہے، کھالیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ جس کھیت میں منہ مار رہے ہیں وہ اُن کے مالک کا ہے یا کسی دوسرے کا، اور وہ اُن کے لیے جائز ہے یا ناجائز اور وہ پاک ہے یا نجس۔ اسی طرح وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کا مالک جو کچھ انہیں کھلا رہا ہے، اُس نے اُسے جائز طریقے سے حاصل کیا ہے یا چوری اور غصب کا ہے۔ انہیں تو کھانے سے غرض ہے اور وہ کھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے کافروں کی بھی ایسی ہی مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ کھاتے وقت نہ تو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، نہ پاک اور ناپاک کا خیال کرتے ہیں بلکہ حرص اور لالچ کے ساتھ کھاتے چلے جاتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اَلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَاوَاٰحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ یعنی مومن صرف ایک آنت میں کھاتا ہے تاکہ وہ زندگی کے ضروری امور انجام دے سکے جب کہ کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے اس کا مقصد محض لذت اٹھانا اور پریٹ بھرنہ ہونا ہے۔ ترمذی شریف میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ آدم کے بیٹے کو چند لقمے ہی کافی ہیں۔ جن کے ذریعے اُس کی پشت قائم رہ سکے اور وہ خدا تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور دیگر ضروری کام کر سکے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایماندار آدمی جس پر وگرم کو لے کر آگے بڑھتے ہیں وہ

انسانیت کی بہتری اور خدمت کا پروگرام ہے۔ یہ پروگرام حرص و دلچ اور غرور و تکبر سے پاک ایک اعلیٰ وارفع پروگرام ہے۔ اس کے برخلاف کافر لوگ حیوانی زندگی کے پروگرام پر عمل پیرا ہیں۔ وہ دنیا میں رہ کر نہ ہیمنیت سے آگے نہیں بڑھتے۔ ان کا مقصد حیات صرف اکل و شرب، اچھا مکان، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھی سواری، کھیل تماشہ اور شہرت رانی ہوتا ہے جسے يَسْتَمْتَعُونَ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا انجام بھی بیان فرمادیا وَالنَّارُ مَشْهُوٰی لَهُمْ آخرت میں ان کا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہو گا۔ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔

اس وقت دنیا کی نام نہاد ترقی یافتہ اقوام صرف حیوانی زندگی کا پروگرام رکھتی ہیں وہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کے آرام و آسائش کے لیے تمام پروگرام مرتب کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑے زور و شور سے یہ پراپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ ہم علوم کی خدمت پر کھربنتہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے نزدیک علوم کی بھلائی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ نہ تو یہ جمہوریت کی کوئی خدمت کر رہے ہیں اور نہ مساوات قائم کرنا چاہتے ہیں بلکہ یہ تو محض اپنا اُلٹا سیدھا رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے ان کے کردار کی صحیح عکاسی کی تھی۔

پیتے ہیں اہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات

اس کے برخلاف انسانیت کی خدمت وہ ہے جو اہل ایمان کے حصے میں آئی ہے۔ انسانیت کی صحیح خدمت وہی کر سکتا ہے جو قرآن کے پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ ایسا شخص کسی چیز سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا، اس کا تعلق بالشر دہشت ہو گا۔ اور وہ مخلوق کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کرے گا۔ اسلام کے ابتدائی دور کے مسلمان خدمتِ انسانی کی عملی تعبیر ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرتے تھے کسی کا حق غصب نہیں کرتے تھے بلکہ انسانی ہمدردی اور خیر خواہی ان کا مشن تھا۔ کیا آج کے نام نہاد مساوات کے علمبردار بنا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ مساوات موجود ہے

انسانیت
کی خدمت

جو حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، اور عمر بن عبدالعزیزؓ کے ادوار میں پائی جاتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو مساوات اور انسانی خدمت کے نام پر اپنا پریشاں بھر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے حکمرانوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ جو ملک اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا۔ وہاں اسلام ہی کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یہ محض پراپیگنڈا ہے کہ اسلام کا نظام رائج کریں گے، وگرنہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ ساری مسلم جیوانی زندگی کی ترقی کے لیے ہو رہی ہیں۔ تمام پروگرام خورداک، سواری، آرام و آسائش کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ مگر خدا کے دین کی سر بلندی کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی جانوروں کی طرح کھانے پینے، آرام و آسائش اور شہرت رانی سے غرض ہے اور اس سے آگے انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔

کھانے پینے کے آداب

اس مقام پر کھانے پینے کے اسلامی آداب کا بیان بے محل نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کبھی میز پر رکھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اُس زمانے کے آداب خورد و نوش کے سلسلہ میں "خوان" کا ذکر آتا ہے۔ جو ایک چھوٹی ٹیبل ہوتی تھی، لوگ قابین پر بیٹھ کر آگے خوان رکھ لیتے جس پر کھانا چن دیا جاتا مگر حضور علیہ السلام نے کبھی خوان بھی استعمال نہیں کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کیسے کھانا تناول فرماتے تھے تو حضرت انسؓ نے بیان کیا کہ آپ کے لیے چمڑے، اون یا کھجور کے پتوں کا دسترخوان ہوتا جس پر کھانا رکھ دیا جاتا اور آپ بیٹھ کر تناول فرماتے۔ تاہم فقہائے کرام اور محدثین عظام فرماتے ہیں۔ کہ اگر فرش پر کھانے کا انتظام نہ ہو سکے تو عند الضرورت کرسی میز پر بھی کھانا کھانا جائز ہے۔ مطلب یہ کہ کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ خواہ زمین پر بیٹھے یا کرسی یا پتنگ وغیرہ پر۔ اس زمانے میں کھڑے ہو کر کھانے کی جو باہر پیدا ہو گئی ہے یہ تو بہر حال ناشائستہ بات ہے۔ نہ صرف کھڑے کھڑے بلکہ جانوروں کی طرف چل چھ کر کھانا تو مزید محیوب ہے اگر جانور کسی کھڑی پر بندھا ہوا ہو تو بھی کم از کم ایک جگہ کھڑا ہو کہ تو کھائے گا۔ اور اگر وہ آزاد ہے تو مختلف کھیتوں میں منہ مارتا پھریگا۔

آج کل کا فیشن اسی حد تک پہنچ گیا ہے کہ چل پھر کر مختلف پراٹوں سے کھانا لیا۔ اور پھر چلتے پھرتے کھاتے رہے۔ اس آہستہ میں مذکور جانوروں کی طرح کھانا آج کے طریقہ اکل و شرب پر بھی صادق آتا ہے۔

آگے اللہ نے عبرت کے طور پر فرمایا، وَكَايِنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتَنَا مِنْهَا وَإِنَّ لَنَا لَأَنَّاسَ كَثِيرًا مِّنْ ذُنُوبِكُمْ تمہاری اس بستی سے زیادہ طاقتور تھے جہاں سے آپ کو نکالا گیا۔ اہل کفار ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا فلاناصر کھسور پس ان کا کوئی مددگار مدد کے لیے نہ آیا۔ نکالے جانے والی بستی سے مراد شہر مکہ ہے جہاں سے حضور علیہ السلام کو ہجرت کے لیے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کو اپنے آبائی شہر سے حد درجہ محبت تھی اور اس کی ایک وجہ اللہ کا وہ گھر تھا جسے پوری دنیا میں سب سے زیادہ شرف حاصل ہے۔ آپ نے ہجرت پر روانہ ہوتے وقت شہر مکہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور فرمایا، اے مکہ! اگر میری یہ قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تمہارا پٹوس چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ مگر اللہ کے نبی نے قرآن کے پروردگار کی ترویج اور دین کی حفاظت کی خاطر اپنا وطن، جان و مال، عزیز و اقارب، مکان، زمیں اور باغات سب کچھ چھوڑ دیا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ ہم نے مشرکین کو سب سے کہیں زیادہ طاقتور اور صاحب جاہ و مال لوگوں کو ہلاک کر دیا، جہلا تم ان کے نقش قدم پر چل کر ہماری گرفت سے کیسے بچ سکتے ہو؟ فرمایا، وَأَنْذَرَكُمْ يَوْمَ الْآفَاتِ أَنْ تَبْسُتُوا مِنْ رَبِّكُمْ وَتَذُكَّرُوا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور اپنے رب کی طرف سے کٹلی ہدایت پر ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ مَنْ يَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَوَّارًا يَخْرُجْ مِنْ دَارِهِ وَمِنْ دَارِهِ يَخْرُجُ ہدایت یافتہ شخص کا موذنہ ایسے شخص کے ساتھ کیا گیا ہے جو اپنے بڑے اعمال کو بھی اچھا سمجھتا ہے اور خواہشات نفسانی کا پیروکار ہے۔ ظاہر ہے کہ کافر مشرک اور بدعتی لوگ اپنے اعمال بد کو اچھا سمجھ کر ہی انجام دیتے رہتے ہیں اور یہ نہ عم شیطان

سابقہ اقوام کی ہلاکت

اُن کے ذمہ میں ڈالتا ہے کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، یہ بڑا کارِ ثواب ہے، اس کو ترک نہ کرنا۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ جب ہم نے نافرمان قوموں پر عذاب بھیجا تو انہوں نے گریہ زاری نہ کی بلکہ اُن کے دل سخت ہو گئے وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (آیت ۴۳) اور شیطان نے اُن کے بُرے اعمال اُن کو خوشنما کر کے دکھائے کہ تم بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے خواہشات کا اتباع کیا، تو خواہشات کی پیروی بھی دراصل شیطان کا اتباع ہے۔ اس بات کا تذکرہ اللہ نے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُوْفِرٌ وَّهٗبِمْ (آیت - ۱۶۸) اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا گھلا دشمن ہے اللہ نے ہدایت اور گمراہی کا فرق بھی واضح کر دیا۔

جنت کی
نعیمیں

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کر کے لوگوں کو اُن کے حصول کی ترغیب دلائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُوْنَ اِسْ جَنَّتِ كِي مَثَلِ جِس كَا وِعْدَةِ مُتَّقِيُوْنَ سِي كِيَا جَاتَا سِي ، اِي سِي هِي جِس كَا ذِكْرُ آكِي آر بَا سِي ۔ مَتَقِي وَ هِي جَوْعِدُو دِ شَرَح كَا اِسْتِزَام كَر تَا سِي ، كَضْر اَشْرَكِ اَوْر مَحَاصِي سِي بِحِطَا سِي ، اِي نِي آپ كُو كَمَزُور سَمَجْه كَمَزُور سِر كِي عَزْرَت كَر تَا سِي اَوْر عَدَلِ وَالنَّصَا پَر قَا نَمُ سِي ۔ اِي اَشْخَص جَنَّت كِي نَعْمَتُوْنَ كَا مَتَقِي هُو كَا جِس كِي مَتَعَلَق فَر بَا بَا فَر هَا اَنَّهُمْ هَمِّنْ مَكَا عِي اِسْنِ اِسْ جَنَّتِ مِي اِي سِي پَانِي كِي نَمْرِي سِي هُو كِي ۔ جُو كَبْهِي خَوَاب نَبِي سِي هُو كَا ۔ آسِنِ دَر اَصْلِ اِي سِي پَانِي كُو كِنْتِي هِي جُو كَبْهِي جُو هُ رِيَا مَالَابِ مِي دِي رِ يَمَكِ ر كَا هِي اَوْر آسِ مِي نَعْمَن پِي دَا هُو جَا سِي ۔ فَر بَا بَا جَنَّت كَا پَانِي هَر قَسْم كِي بَدَلُو ، نَعْمَن يَاسْ طَر نَسِي پَا كِ هُو كَا ، بَلِكِ هَمِي شِي تَمَزُور تَا زِه سِي كَا ۔ اَوْر جَنَّتِي لُو كِ اَسِي اِسْتِعَالِ مِي لَ اِي سِي كِي پَانِي بِلَا شَبِي نَعْمَتِ رَبِّ جَلِي لِ سِي ۔ يِه بَدَلِ رِحَا يَاتِ هِي اَوْر اِنْسَانِ كِي بِنَا يَدِي حَقُو قِ مِي دَا خَلِ سِي ، لَمَّا اِسْ كِي قَدْر كَر نِي چَا بِي سِي اَوْر اَسِي كِي صَوْرَتِ مِي ضَا لَعِ نَبِي سِي كَر نَا چَا بِي سِي ۔

فرمایا جنت کی دوسری نعمت **وَأَنَّهُمْ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ** ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا سزا کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ دنیا کا دودھ بھی نہایت لذیذ، خوش کن اور طاقتور ہے تو جنت کا دودھ تو اس سے ہزار گنا بہتر ہوگا۔ نیز دنیا کا دودھ کچھ عرصہ پڑا ہونے سے خراب ہو کر بد سزا ہو جاتا ہے مگر جنت کا دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا ذائقہ تبدیل ہوگا۔

اس کے علاوہ فرمایا **وَأَنَّهُمْ مِّنْ حَمِيمٍ لَّدَةٌ** لاشربین وہاں شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے نہایت لذت آفرین ہوں گی۔ دنیا کی شراب تو بد ذائقہ اور مدہوش کن ہوتی ہے مگر جنت کی شراب ظہور ہر نقص سے پاک اور نہایت ہی دل خوش کن اور ذائقہ دار ہوگی جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ نہ اس سے نشہ آنے کا اور نہ ہی کوئی خرابی پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا **وَأَنَّهُمْ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى** بالکل صاف و شفاف شہد کی نہریں ہوں گی اور اس میں میوم یا کوئی دوسری ثقیل چیز قطعاً نہیں ہوگی جو طبیعت پر ناگوار گزرتے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ تمام نہریں آبادی سے دور کہیں چیزگات میں نہیں ہوں گی جیسے دنیا میں ہوتی ہیں، بلکہ ہر نہر ہر جنتی کے دروازے کے سامنے سے گزرتی رہی ہوگی۔ جس سے وہ ہمہ وقت مستفید ہو سکے گا۔ ان نہروں کے علاوہ فرمایا **وَأَنَّهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ** اِس جنت میں جنتیوں کے لیے ہر قسم کے پھل بھی مہیا ہوں گے۔ جب کسی جنتی کا کوئی پھل کھانے کو چاہئے گا، متعلقہ درخت کی ٹہنی خود بخود جھک کر جنتی کے پاس آجائے گی وہ پھل توڑ کر کھا سکے گا۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ پھل اتنے باقراط ہوں گے کہ جو نہی کوئی پھل توڑ جائے گا اس کی جگہ فوراً دوسرا پھل آجائے گا۔

فرمایا یہ تو اہل جنت کے خورد و نوش کی چیزوں کا ذکر تھا۔ ان سے بڑی نعمت **وَمَغْفِرَةٌ** مِّن رَّبِّهِمْ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش اور معافی ہوگی جو اہل جنت کو حاصل ہو جائے گی، دنیا میں رہ کر اچھے کام کرنے والے لوگوں سے بھی بعض اوقات کو تاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے گا اور کوئی مؤاخذہ

نہیں کرے گا۔

دوزخ کی
تغذیبات

اہل جنت کے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کی بعض تغذیبات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا مذکورہ نعمتوں کا حقدار اہل جنت اس شخص کی طرح ہو گا کہ مَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ حَتَّىٰ يَمُوتَ دُونَ ذَلِكَ أَوْ يَكْفُرْ بِشِرْكِ لَوْ رُحِمَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَبَدًا ۗ وَالَّذِينَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَثْرَتُ سُلُوكِهِمْ وَلَا حَسْرَتُهُمْ أَلَّا يُبَدِّلُوا دِينَهُمْ ۗ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا ۖ وَرِيحًا شَرِيمًا ۗ وَالَّذِينَ يَدَّبُرُونَهُمْ هُمْ فِيهَا كَالْعِجَابِ طَائِفَتًا فِيهَا كِلَابٌ يُعَقِّبُونَ فِيهَا الَّذِينَ أُصِيبُوا بِهَا نَصَاجًا وَيُغْزَوْنَ فِيهَا كَالْفِجَارِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَعَذِّبُونَ ۗ

گھسٹ پانی حلق سے نیچے اترے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ تَوَّانًا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ۗ

کی شہت سے وہ پھر پانی پییں گے، تو آنتیں دوبارہ کٹ جائیں گی۔ اور یہ عمل اسی طرح جاری ہے گا۔ اس قسم کے عذاب کا ذکر انسانی کھالوں کے متعلق بھی آتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَدَّبُرُونَهُمْ هُمْ فِيهَا كَالْعِجَابِ طَائِفَتًا فِيهَا كِلَابٌ يُعَقِّبُونَ فِيهَا الَّذِينَ أُصِيبُوا بِهَا نَصَاجًا وَيُغْزَوْنَ فِيهَا كَالْفِجَارِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَعَذِّبُونَ ۗ

۵۶۔ انہوں نے کسی دوزخی کے جسم کی کھال آگ سے جل جائے گی۔ اس کی جگہ دوسری کھال پہنا دی جائے گی تاکہ وہ اس مسلسل عذاب کا مزہ اچکھتا رہے

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل دوزخ کا یہ تقابل بھی کر دیا ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کر کے اپنے لیے صحیح مقام تلاش کر سکیں۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ
 قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَالَّذِينَ
 اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۗ فَهَلْ
 يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ
 أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ۗ فَأَعْلَمُ
 أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۗ ۱۹

ترجمہ:- اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو
 کان رکھتے ہیں آپ کی طرف یہاں تک کہ جب وہ
 آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو اہل علم
 سے کہتے ہیں کہ اس شخص نے ابھی کیا کہا؟ یہی
 لوگ ہیں کہ اللہ نے سُر کر دی ہے اُن کے دلوں پر
 اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی ۱۶ اور
 وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، زیادہ کی ہے اُس
 نے اُن کے لیے ہدایت اور دیا ہے اُن کو ان کا
 تقویٰ ۱۷ پس یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر
 قیامت کا کہ آجائے اُن کے پاس اچانک۔ پس بیشک

اُس کی نشانیاں تو اچھی ہیں، پس کہاں ہو گا اُن کے لیے جب وہ آجائے گی اُن کے پاس، اُن کا نصیحت پکڑنا ⑱

پس آپ خوب جان لیں کہ بیشک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بخشش طلب کریں اپنی کوتاہیوں کے لیے، اور ایمان دار مردوں اور ایماندار عورتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمھارے پلٹنے کی جگہ کو اور تمھارے ٹھکانے کو ⑲

ربط ایات

اللہ تعالیٰ نے پہلے جنگ کا قانون بیان فرمایا اور ساتھ ساتھ دین کی مدد کرنے والوں کی مدد اور اُن کو ثابت قدم رکھنے کا وعدہ کیا۔ برخلاف اس کے جو لوگ دین حق کی مخالفت کرتے ہیں اور قرآنی پروگرام کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں اُن کو تنبیہ فرمائی اور ساتھ ساتھ اُن کو ان کے بُرے انجام سے آگاہ کیا پھر اہل ایمان کو ملنے والی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور کافروں، مشرکوں اور اہل کتاب کی تعزیرات کو بیان فرمایا۔

منافقین کا گروہ

اب آج کے درس میں اللہ نے منافقین کے گروہ کا تذکرہ کیا ہے اور اُن کی مذمت بیان کی ہے۔ یہ لوگ بھی اسلام، دین حق اور قرآن حکیم کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے بُرے انجام سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ نیز انہیں اللہ کی وحدانیت اور دین حق کو اختیار کرنے کی نصیحت کی ہے ارشاد ہوتا ہے

وَمَنْ حَمَلَ صُلْحًا فَلْيَأْتِنَا بِالْحَقِّ وَلَا يَخِفْ بِهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مَن يَخَفْ بِهِ لَا يَصْلِحُ إِلَيْهِمْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ماتنے کان رکھتے ہیں جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو ایسا ٹاٹھرتے ہیں گویا کہ وہ آپ کی بات کو کان لگا کر سن رہے ہیں حتیٰ اذا خر جوا من عندك یہاں تک کہ جب وہ آپ کے ہاں سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں قَالُوا لِلَّذِينَ اَوْفُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اِنْفًا تو علم والے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص (محمد صلی علیہ وسلم) نے ابھی کیا کہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے

کیونکہ ان کے نزدیک دین حق کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا وہ استہزاء کے طور پر پوچھتے ہیں کہ بھلا تبتلاؤ تو اس شخص نے کیا بات کی ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے واقعی کچھ نہ سمجھا ہو کیونکہ وہ آپ کی بات کو سنی ان سنی کر رہے تھے۔ مجلس میں بیٹھ کر بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو وہ اس کا مطلب کیا سمجھتے؟ اس قسم کے لوگ منافقین کے گمروہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کو ان کے اندرونی دشمنوں سے آگاہ کیا ہے۔

منافقین کا حال قرآن پاک کی بہت سی سورتوں میں بیان ہوا ہے، بلکہ منافقوں کے نام سے ایک مستقل سورۃ بھی موجود ہے۔ اللہ نے جبکہ جبکہ ان کی مذمت بیان کی ہے اور ان کے بُرے انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ جو شخص نبی یا کسی دوسرے شخص کی مجلس میں بیٹھتا ہے، جہاں وعظ و نصیحت کی بات ہو رہی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ بات کو غور سے سنے۔ جو شخص کسی بات کو توجہ کے ساتھ سنتا ہی نہیں، اس سے اگلا مرحلہ کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ امام سفیان ابن عیینہؒ جو امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد اور امام بخاریؒ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بات کو سنے۔ سیکے پہلے سُننا ضروری ہے جب سُن چکے تو اب دوسرے نمبر پر اُس پر غور فرما کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ یہ ہے کہ نصیحت کی اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے تاکہ بھولنے نہ پائے۔ اُس شخص کی چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ جس بات کو سُن کر سمجھا ہے اور اُسے ذہن نشین کر لیا ہے اُس پر عمل بھی کرے۔ اور پھر اُس کی پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ سُنائی کی اُس بات کو دوسروں تک پہنچائے۔

فرمایا جو لوگ یہ پانچ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے بلکہ پہلے درجے میں کسی اچھی بات کو توجہ سے سنتے ہی نہیں اُولَئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ سَيُّوْا وَهِيَ وَه لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وہ لوگ ہیں کہ جن دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے۔ ان کے دل میں کوئی اچھی بات داخل ہی نہیں ہوتی، لہذا نہ وہ اس میں غور کرتے ہیں، نہ ذہن نشین

کرتے ہیں اور نہ ہی اُس پر عمل کرنے کی نوبت آتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اُن سے
 نیکی کرنے کی توفیق ہی سلب کر لیتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ
 کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے ہی چلتے رہتے ہیں۔ پھر وہ اصل دین کی بجائے کفر،
 شرک، بدعات اور رسم و رواج ہی کا اتباع کرتے رہتے ہیں۔

ہدایت یافتہ
 لوگ

اس کے برخلاف وَالَّذِينَ آمَنُوا و وَأَزَادَهُمْ هُدًى جن لوگوں نے
 گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اُن کی ہدایت میں اضافہ
 کر دیتا ہے اور انہیں اس ہدایت پر چلتے ہوئے نیکی کی مزید توفیق نصیب ہوتی ہے
 اور اس طرح اُن کے درجات بلند سے بلند تر ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ
وَأَنَّهُمْ تَتَّقُونَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ اُن کو اُن کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ وہ نہ صرف
 بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں بلکہ اس تقویٰ کی وجہ سے معمولی معمولی لغزشوں کے
 بھی قریب نہیں جاتے اور اس طرح وہ اس دُنیا کی آلائشوں سے بچ کر نکل جاتے
 ہیں۔ انہیں کفر، شرک، بدعات، معاصی اور رسم و رواج سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے
 اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا رہتے ہیں۔ یہ ہدایت یافتہ
 لوگ ہیں۔

قیامت کا
 انتظار

اب دین حق کو پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد جو لوگ اس قرآنی پروگرام کا انکار
 کرتے ہیں اُن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ
أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً پس یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا کہ آجائے
 وہ اُن کے پاس اچانک ہوگی یہ کہ حقیقت حال واضح ہو جانے کے
 بعد اس کو قبول نہ کرنا مگر قیامت کا انتظار کرنا ہے تاکہ اُن کے درمیان حق و باطل
 کا حتمی فیصلہ ہو جائے۔

ساعت کے کئی معنی آتے ہیں مثلاً اس سے مراد انقلاب کی گھڑی بھی ہو
 سکتی ہے اور مکے والوں پر یہ گھڑی فتح مکہ کے دن آئی تھی۔ جب اللہ نے اُن کو شکست
 دی اور وہ ذلیل و خوار ہو کر اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوئے۔ ساعت سے

مغلوب ہونے کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے اور یہ ذلت کا زمانہ ہونا ہے جس سے مسلمان بھی دوچار ہوتے رہے ہیں ۱۹۴۷ء میں مسلمانوں پر یہی مغلوبیت کی گھڑی آئی تھی جب پاکستان و دہشت ہو گیا۔ اور مسلمانوں کے نوے ہزار افراد ہندوستان کی قید میں چلے گئے۔ ساعت سے موت کی گھڑی بھی مراد ہو سکتی ہے جب کسی انسان کی زندگی کا ہی خاتمہ ہو جاتا ہے اور ساعت سے قیامت کی گھڑی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ترجمہ میں لکھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کو نہ خودت بول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس کے قریب آنے دیتے ہیں، ان کا راستہ روکتے ہیں تو کیا وہ قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ برپا ہو کہ ان کے متعلق صحیح صحیح فیصلہ کر دے اور یہ دہلی سزا میں مبتلا ہو جائیں؟

اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ قیامت ہی کے منتظر ہیں فَقَدْ جَاءَ
 أَشْرَاطُهَا تَوَاسُّسُ كُنْشَانِ تَوَاسُّسُ كُنْشَانِ تَوَاسُّسُ كُنْشَانِ تَوَاسُّسُ كُنْشَانِ تَوَاسُّسُ كُنْشَانِ
 قیامت ظاہر ہو چکے تھے۔ شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ قیامت کی سب سے بڑی
 نشانی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ تمام سابقہ انبیاء آپ ہی کی
 راہ دیکھتے رہے۔ جب آپ تشریف لے آئے اور تخلیق کائنات کا مقصد حاصل ہو
 چکا تو اب قیامت ہی باقی ہے، اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی دوسری امت
 ہوگی۔ چونکہ اللہ کا آخری نبی آچکا لہذا اب قیامت کا آنا ہی باقی ہے۔ اس کے
 علاوہ قرآن کا نزول بھی قیامت کی نشانی ہے۔ معجزہ شوق القمر نشانی ہے جس کو
 اہل مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ نے فرمایا اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ
 وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (القمر-۱) قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔ صحیح حدیث
 میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی
 انگلی اکٹھا کر کے فرمایا کھتین یعنی مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے
 جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ ہاں درمیان والی انگلی انگشت شہادت سے ذرا
 آگے نکلی ہوئی ہے، اسی طرح میں قیامت سے ذرا آگے آگیا ہوں۔ میرے پیچھے

علامات
 قیامت

اب قیامت ہی آنے والی ہے، کوئی دوسرا پروردگار نہیں آئے گا۔
 قیامت کی بعض نشانیاں تو آچکی ہیں اور بعض بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا
 باقی ہیں۔ مثلاً صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قریب قیامت میں دین کا علم اٹھایا جائے
 گا۔ اور دین کے علاوہ دوسری چیزوں کی تعلیم و تعلم عام ہوگی۔ جہالت زیادہ ہو
 جائے گی، شراب نوشی عام ہوگی اور حرکات اور جگمگ کی وجہ سے مرد کم اور عورتیں
 زیادہ ہو جائیں گی۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی اِذَا وَسَّدَ الْاَمْرُ الْاَلْغٰی غٰیْرَ اَهْلِهٖ
 فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ جَب مَعَالَاتِ نَاهِلُوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو پھر
 قیامت ہی کا انتظار کرنا۔ باقی بڑی بڑی نشانیاں میں دجال اور یاجوج ماجوج کا
 خروج، صبح علیہ السلام کا نزول اور سورج کا مغرب کے طلوع وغیرہ شامل ہیں۔
 الغرض! فرمایا کہ تم قیامت کا انتظار کرتے ہو۔ اس کی بعض نشانیاں تو ظاہر ہو
 چکی ہیں فَانْتَظِرِ اِذَا جَاءَ تِلْكَ ذِكْرُكُمْ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَهْرَبُ جَب قیامت برپا
 ہی ہوگی تو ان کو نصیحت بکھڑے کا کہاں موقع ملے گا۔؟ اُس وقت تو توبہ کا
 دروازہ بھی بند ہو جائے گا اور پھر کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا۔

دریں توجہ

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآنی پروردگارم خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا
 پروردگارم ہے۔ اس سے کسی کی ذات، خاندان یا گمروہ کا مفاد والستہ نہیں بلکہ پروردگارم
 تو انوں کا تعلق اللہ سے استوار کرنا چاہتا ہے، اسی لیے فرمایا فَاَعْلَمُ خُوب
 اچھی طرح جان لو اور اس حقیقت کو ذہن نشین کر لو اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
 کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود برحق صرف وہی ذات
 ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو خالق، مالک، علیم کل، قادر مطلق،
 مشکل کشا اور حاجت روا ہو۔ فتح و شکست اور اقبال و اباد سب اللہ کے
 اختیار میں ہے۔ جب یہ تمام صفات صرف اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں تو پھر اُس
 کے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ یہی وحدانیت کا پروردگارم
 ہے جس کی مخالفت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہاں پر یہ امر وضاحت طلب

ہے کہ اگر فاعل کلمہ کا خطاب پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو ہے تو وحدانیت پر قائم رہنے کا حکم ہے۔ اور اگر یہ خطاب عام لوگوں کو ہے تو ان کو اس طرف متوجہ کرنا اور اس پر وگرام کو اختیار کرنے کی تلقین مقصود ہے۔

آگے ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَذَنبِكَ اے پیغمبر! آپ اپنی کوتاہیوں کی بخشش طلب کریں وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کیلئے بھی بخشش کا سوال کریں۔ اس مقام پر ذہن یعنی گناہ کو پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی طرف منسوب کیا گیا ہے حالانکہ اللہ کے سامنے نبی صفا نثر اور کبار سے پاک ہوتے ہیں۔ مفسرین کلام اس اشکال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پیغمبر کی معمولی سی لغزش کو گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حالانکہ درحقیقت وہ گناہ نہیں ہوتا۔ چونکہ انبیائے کرام اللہ کی بارگاہ کے حاضر باش لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی معمولی سی کوتاہی پر بھی گرفت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال سورۃ عبس والا واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام بعض سرداران قریش سے دین کے متعلق مخاطب تھے کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اور انہوں نے آپ کے خطاب میں مداخلت کر کے حضور علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا بڑا انصاف کیا۔ کیونکہ آپ تبلیغ کا ایک اہم فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اس معمولی سی لغزش پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی۔

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ (آیت ۱) آپ چلین پھیں ہوئے اور نابینا صحابی کی طرف التفات نہ کیا۔ الغرض یہاں پر گناہ کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اپنی امت کے لوگوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں دن میں سو سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر ایک تاریخی سی چھچھاتی ہے۔ مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ یہ تاریخی حضور علیہ السلام کے قلب ذہن کی نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ ماحول کے اثرات کا نتیجہ ہونا تھا۔ جس طرح آگ کے دھوئیں

استغفار کی
تلقین

کا اثر ارد گرد کے ماحول پر ہو جاتا ہے اسی طرح دوسرے لوگوں کی کوتاہیوں کا اثر نبی کی ذات پر بھی ہوتا ہے۔ جس کو تاریکی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا اسی لیے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتا رہتا ہوں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں۔ ذنب کے سے مراد حضور علیہ السلام کے ذاتی گناہ نہیں بلکہ امت کے گناہ مراد ہیں جس کے لیے بخشش طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر مذکور ذنب سے گناہ مراد نہیں بلکہ امکانی ظلمات مراد ہیں۔ خدا تعالیٰ کے سوا ساری کائنات ممکن ہے۔ یہ عدم میں مٹتی اور جب وجود میں آئی تو اس کی ظلمت محسوس ہونے لگی، لہذا اللہ کا نبی اس امکانی ظلمت سے بھی استغفار کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بائیزید بسطامی نے ساری رات لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد کرنے کا ارادہ کیا مگر جب یہ ورد شروع کیا تو بچپن کی ایک کوتاہی یاد آگئی۔ چنانچہ وہ کوتاہی یاد کرنے کے شروع محسوس کرنے لگے اور ذکر کرنے کی جرأت نہ کر سکے کہ اس کوتاہی کی موجودگی میں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں اور کیسے اُس کا ذکر کروں؟ بہر حال ان امکانی تاریکیوں یا بشری تقاضوں کی جو خامیاں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی اُن سے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں۔ عرضیہ ذنب اگر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے مراد گناہ نہیں ہوگا۔

حضور
بجائیت
امیر جماعت

حضرت مولانا عبداللہ سندھی فرماتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ وہ ایک حیثیت سے تو خدا کا پیغمبر ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے اور دوسری حیثیت سے امیر جماعت بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جماعت کی غلطیوں میں امیر بھی شامل ہوتا ہے اگرچہ وہ ذاتی طور پر ان میں شامل نہ ہو۔ اسی لیے بہت سے مواقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ہم کی غلطیوں پر پارائی کا اظہار فرمایا ہے۔ مثلاً حضرت اسامہؓ نے ایک کلمہ کہہ کر قتل کر دیا تو آپ نے اس پر ننگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ جب یہ شخص قیامت والے دن لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ اسی طرح حضرت خالد بن

ولیدؓ نے ایک شخص کو غلطی سے قتل کر دیا۔ جنگ ہو رہی تھی اور وہ شخص قتل کا مستحق نہیں تھا۔ مگر کسی طرح ہو گیا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ پروردگار! میں اس غلطی سے بڑی ہوں جو خالدؓ سے سرزد ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ چونکہ جماعت کی غلطیوں میں کسی حد تک امیر جماعت بھی شریک ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی نبی کا استغفار کرنا ضروری ہے۔

استغفار سے
شیطان کی
ہلاکت

حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ لوگوں نے مجھے دو چیزوں سے ہلاک کر دیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے اَهْلَكَ كُفْرِي بِلَا إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ جب لوگ خلوص نیت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو ابلیس تباہ و برباد ہوتا ہے کیونکہ اُس پر تخبیدہ و جارحیت سخت ناگوار گزرتا ہے۔ شیطان کی ہلاکت کی دوسری وجہ استغفار ہے جب لوگ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن کی کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے اور یہی چیز شیطان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہے کہ وہ انسانوں کو درغلانے میں ناکام رہا۔ الغرض! شیطان نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے کلمہ طیبہ اور استغفار کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں تو میں نے انہیں خواہشات میں ڈال دیا اور کبھی بدعات کے راستے پر ڈال دیا بدعت ایسی خطرناک بیماری ہے جس کو انسان نیچا سمجھ کر کرتے ہیں اور پھر عمر بھر انہیں اس سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ موت کی تمام سومات، قتل، چالیسواں عرس وغیرہ سب بدعات میں شمار ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ جَوَادِي اس حالت میں مر گیا کہ وہ جانتا ہے یعنی دل میں یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ یہ بجات کا کلمہ ہے۔ بہر حال فرمایا کہ آپ بخشش طلب کریں اپنی کوتاہیوں کی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَنَّقَلْبِكُمْ وَوَمَثْوَاكُمْ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے پلٹ کر جانے کی جگہ کو اور تمہارے ٹھکانے کو بھی۔ پلٹنے کی جگہ دنیا بھی ہو سکتی ہے اور بوزخ بھی۔

اور ٹھکانے سے مراد آخری ٹھکانا جنت یا دوزخ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ہی
 جانتا ہے کہ کسی شخص کا ٹھکانا کہاں ہوگا؟

محمد ۲۷

حصہ ۲۶

آیت ۲۰ تا ۲۳

درس ششم ۱

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ
 سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ
 مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ ۞ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ
 فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۞
 فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
 وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۞ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ
 وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ۞

ترجمہ :- اور کہتے ہیں ایمان والے کہ کیوں نہیں اتاری
 گئی کوئی سورۃ ۔ پس جب اتاری جاتی ہے کوئی سورۃ حکم
 اور ذکر کیا جاتا ہے اُس میں جنگ کا ، دیکھے گا تو
 اُن لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ دیکھتے
 ہیں آپ کی طرف ایسے شخص کی طرح جس پر غشی طاری
 ہو موت کی وجہ سے ، پس ہلاکت ہے اُن کے لیے ۞
 حکم ماننا اور بات کرنا دستور کے مطابق (مناسب ہے)
 پس جب پختہ ہو جائے بات ، پس اگر یہ سچ کہ
 دکھاتے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو البتہ ان کے لیے بہتر
 ہوتا ۞ پس شاید کہ اگر تم روگردانی کر کے تو فساد

کرو گے زمین میں اور قطع کرو گے اپنی قربتوں کو (۲۲)
یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، پس
ان کو بہرہ کر دیا ہے اور اندھا بنا دیا ہے انکی آنکھوں
کو (۲۳)

گفشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مناقق لوگوں کی مذمت بیان فرمائی اور
ساتھ تاکید فرمائی کہ اللہ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہو کہ دین کا مقصود یہی ہے
اور جہاد اسی کے لیے فرض کیا گیا ہے عقیدے اور فکر کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے
اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے اس پر لوگوں
کی مخالفت کرنے والوں کی ناکامی اور ناسرمدی کا ذکر بھی کیا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اپنی نفسوں
اور کوٹا ہیوں کی رب تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے پلٹنے
کی جگہ اور اس کے ٹھکانے کو جانتا ہے۔

اب آج کے درس سے لے کر سورۃ کے آخر تک منافقین کی مذمت بیان کی گئی
ہے اور اہل ایمان کے طریقے کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی
ہے اور ان کو بہتری کی خوشخبری سنائی ہے ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ
آمَنُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں كَوْلًا نَزَّكَّتْ سُوْرَةٌ کوئی ایسی
سورۃ کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جہاد کا حکم ہو۔ اہل ایمان کفار و مشرکین کی
ایذا دہانیوں سے سخت پریشان تھے۔ ان کی طرف سے ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا
ہذا مسلمان چاہتے تھے کہ ان کے رائے دو دو ہاتھ ہو ہی جائے چاہیں تاکہ ان کے
اور ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے اور آئے دن کی پریشانی سے نجات مل جائے یہاں
یہ امر قابل ذکر ہے کہ دور میں مسلمانوں کے لیے حکم یہ تھا۔ كُلُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِمُوا
الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ (النساء۔ ۷۷) اپنے ہاتھوں کو جنگ سے رکھے رکھو۔ اور
نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دینے رہو۔ اپنی تنظیم کو درست کرو اور اعمال کی اصلاح کرتے
رہو۔ پھر جب مدنی دور آیا تو اہل ایمان کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سورۃ نازل فرمائے

حکم جہاد پر
منافقوں
کی حالت

جس میں جہاد کرنے کا حکم ہو۔ اس مقام پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان والوں کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیں۔ مگر ہوا کیا؟ فَاِذَا اَنْزَلَتْ سُورَةٌ مَّحْكَمَةٌ جب کوئی مضبوط سورہ نازل ہوتی وَدُرِكَ فِيهَا الْقِتَالُ جس میں جہاد کرنے کا حکم آگیا جہاد کا حکم قرآن کی سورہ بقرہ، آل عمران، انسا، مائدہ، انفال، توبہ، احزاب، محمد فتح اور جمعہ وغیرہ میں موجود ہے۔ تو فرمایا جب جہاد کا حکم نازل ہوا۔ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری یعنی منافقت ہے۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ ذَهَابًا نظر المغشیٰ علیہ من الموت وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو جائے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو جس کی وجہ سے اس کی شکل ہی تبدیل ہو جائے مطلب یہ کہ جنگ کا نام سن کر ان پر غشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آگئی۔

ایسے لوگوں کی معنی منافقین کے متعلق فرمایا قَالَ كَيْفَ لَكُمْ کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ دراصل اولیٰ کا لفظ ولی سے مشتق ہے جس کا معنی اقرب ہے اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ خدا کرے کہ ان کی ہلاکت کی چیز ان کے قریب ہو یہ لوگ اپنے آپ کو جنگ سے بچانا چاہتے ہیں مگر مسلمانوں کے ساتھ صفوں میں برابر کے شریک ہونا چاہتے ہیں لہذا ان کے لیے ہلاکت ہی موزوں ہے۔

فرمایا جَلِيلٌ جلیلہ ہونے سے جنگ سے گریز کرنے کی بجائے تمہارے حق میں طاعت اور وَقَوْلٍ مَّعْرُوفٍ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور دستور کے مطابق اچھی بات کہنا ہی بہتر ہے نہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کہنی چاہیے اور نہ ہی زبان سے کوئی غیر معیاری بات نکالنی چاہیے۔ زبان سے بلند بانگ و دعویٰ کرنا اور وقت آنے پر بزدلی کا مظاہرہ کرنا بہتر نہ ہے یہ فعل نہیں جو کوئی ایسا کرے گا، وہ لازماً ہلاکت کے گڑھے میں گھرے گا نیز فرمایا فَاِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ جب کسی معاملہ میں پختہ فیصلہ ہو جائے۔ اللہ کا حکم آجائے اور باہمی مشورہ سے جنگ کے لیے نکلا

اطاعت اور
معروف
بات

طے پا جائے تو پھر پیچھے ہٹنا اسی اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے والی بات ہے جسے کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ جب کسی معاملہ میں واضح طور پر وہی نہیں آتی تھی تو حضور علیہ السلام ایسے معاملہ میں صحابہ سے مشورہ طلب کرتے، پھر باہمی مشاورت میں جو بھی طے پاتا اس کے مطابق عمل کر گزرتے۔ اس کی مثال غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ جب کفار نے مدینہ پر چڑھائی کی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دشمن سے دفاع کرتا چاہیے یا شہر سے باہر گھلے میدان میں مقابلہ ہو۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ اہل ایمان تو اس فیصلے پر بخیر آمد کے لیے جبل احد کی طرف چلے گئے مگر منافقوں نے یہاں بھی ہمدلی دکھائی اور راستے سے واپس آگئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور سچی بات ہونی چاہیے، جیسے ہانے سے اللہ کے رسول کے فیصلے سے انحراف ہلاکت کی علامت ہے۔ فَرَمَا فَاكُوْصَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّكُمْ اَكْرَهِيْهُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اللہ کے سامنے اپنی اطاعت گزاری کو سچی ثابت کریں اور جہاد سے منہ نہ موڑیں تو اسی میں ان کی بہتری ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق صلح و جنگ کے ہر معاملہ میں بخوشی شریک ہوں اور دل میں کسی قسم کی کدورت نہ آنے دیں اجمال جانی اور مالی قربانی کی ضرورت ہو، بلا توقف پیش کر دیں اور اپنی بات کو سچ کر دکھائیں تو بلاشبہ یہی چیز ان کے لیے بہتر ہے۔

جہاد سے
شرعیہ

اے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ تُوْكَرُوْنَ تو اگر تم روگردانی کر گئے یعنی جہاد سے گریز کر گئے تو ان فساد و اَرْحَامَكُمْ اور قطع رحمی بھی کر گئے۔ اگر بوقت ضرورت میدان جنگ میں نہ نکلے تو اس کا یہی مطلب لیا جائے گا کہ یہ زمین میں اصلاح کی بجائے فساد چاہتے ہیں جہاں تو ہوا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور زمین امن و امان کا گورنر بن جائے اور اس کے برخلاف اگر تم اس نیک مقصد میں شریک نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ تم

فساد برپا کرنا چاہتے ہو۔ جہاد میں شریک ہونے کی بجائے پیچھے رہ جانے والے عام طور پر پریشہ دوایاں کرتے ہیں، غلط پراپیگنڈا کے ذریعے مسلمانوں میں برائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طرح طرح کی افواہیں اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کی مخالفت کرتے ہیں، لہذا فرمایا کہ تم زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہو۔ اور قطع رحمی کرنا چاہتے ہو۔ جو شخص قانونِ الہی کی پابندی کرتا ہے اُس سے مخلوقِ خدا کی بستری کی بھی توقع کی جاسکتی ہے اور جو شخص قانونِ خداوندی کو توڑ ڈالتا ہے اس سے مخلوق کی بستری کی کیا امید ہو سکتی ہے، وہ تو فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے توئی کا ایک معنی تو ہم نے روگردانی کرنا کیا ہے اور اس کا دوسرا معنی والی بنا بھی آتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا شیخ الہند اُس جملے کا معنی یہ کرتے ہیں کہ شاید تم والی بن جاؤ یعنی تمہیں اقتدار اور حکومت مل جائے معاملات تمہارے ہاتھ میں آجائیں تو شاید تم زمین میں فساد اور قطع رحمی کرنے لگو۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے قانون کی پابندی نہیں کرتے اگر ان کے ہاتھ میں عثمان حکومت آجائے تو وہ عدل و انصاف کی بجائے ظلم و زیادتی ہی کریں گے، حقوق العباد کو تلف کریں گے کھرا شرک اور بدعات کو رائج کریں گے اور اس طرح فساد فی الارض کے مرتکب ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ چند روزہ اقتدار سے غلط فائدہ نہ اٹھانا بلکہ ان عارضی اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے حقوق المسلمین اور حقوق العباد کو ادا کرنا، مغرب پروری کرنا، مظلوم کی داد دینی اور ظالم کو سخت سزا دینا۔ اور یہی وہ پروگرام ہے جو قرآن پیش کرتا ہے۔ یہ انبیاء کی تعلیم کا پروگرام ہے اور اسی پر دگرگم پر عمل درآمد کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جہاد کسی شخص کی ذاتی، قومی یا گروہی مفاد کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام جنگ کے موقع پر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ

مُنزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ مُجْرِي السَّحَابِ هَارِمَ الْاَحْزَابِ اَهْزِهِمْ
وَزَلِّ لَهُمْ لَعْنَةَ كِتَابِ كُوْنِ نَزَلَ كَرْنَةَ وَاَلِ اَجْلِدْ حَسَابِ يَلْبَسُ وَاَلِ اَبْدَانِ كُوْنِ كُوْنِ

حکمران کی
ذمہ داری

چلانے والے اللہ دشمنوں کو شکست دے اور ان کو درجہ برہم کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس جہاد کا مقصد اُس کتاب کے پروگرام کو نافذ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور اس کے ذریعے دنیا سے فتنہ و فساد کو مٹانا مقصود ہے۔

بہتر اور
گہرے
لوگ

فرمایا جو لوگ فساد فی الارض اور قطع رحمی کے مرتکب ہوتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ عسی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت کا معنی رحمت
سے دوری ہوتا ہے، چنانچہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے قریب بھی نہیں بٹسک
سکتے بلکہ ان پر ہمیشہ پھٹکار ہی پڑتی رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فَأَصَمَّهُمُ
اللہ تعالیٰ ان کو بہرہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کے کان حق بات کو سننے سے
محروم ہو جاتے ہیں۔ نیز وَاعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے
جس کی وجہ سے وہ صحیح چیز کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں پاتے۔ ان پر خواہشات کی
تاریکی چھا جاتی ہے اور خود غرضی غالب آجاتی ہے، وہ مفادِ عامہ کی طرف متوجہ ہی
نہیں ہو پاتے، غرضیکہ انہیں اپنے مفاد کے علاوہ نہ کچھ سنائی دیتا ہے۔ اور نہ
ہی کوئی چیز نظر آتی ہے۔ وہ بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں اور ان پر ہمیشہ لعنت
پڑتی رہتی ہے۔ غرضیکہ اللہ نے آگاہ فرما دیا ہے کہ اگر کسی وقت تم اقتدار میں آ جاؤ
حکومت مل جائے تو عدل و انصاف کو قائم کرنا، ظلم و زیادتی کا قلع قمع کرنا، کمزور
مخلوق کی خدمت کرنا تاکہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ مخلوق کی دعائیں
بھی تمہارے شامل حال ہو جائیں۔

محمد ۴۷

آیت ۲۸، ۲۷

حصہ ۲۶

درس ہفتم

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمَرَ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا ۚ (۳۷) إِنَّ
 الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
 الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ ۚ (۳۸) ذَلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي
 بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۚ (۳۹) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتَهُمُ
 الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۚ (۴۰) ذَلِكَ
 بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا سَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاجْتَبَطُوا
 أَعْمَالَهُمْ ۚ (۴۱)

۱۳۹

ترجمہ: کیا نہیں غور کرتے یہ لوگ قرآن میں؟ کیا ان
 کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ (۳۷) بیشک وہ
 لوگ جو پھر گئے اپنی پشتوں پر بعد اس کے کہ واضح ہو
 چکی ہے ان کے لیے ہدایت شیطان نے ان کو
 فریب دیا ہے اور دیر کے وعدے کیے ہیں (۳۸) یہ
 اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے
 ناپسند کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے امان ہے ہم تمہاری
 بات مانیں گے بعض معاملات میں۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا
 ہے ان کے پرشیدہ مشوروں کو (۳۹) پس کیسے ہوگا
 جب کہ وفات دیں گے ان کو فرشتے، ماریں گے ان

کے چہرے اور ان کی پشتوں پر (۲۷) یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی اُس چیز کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو، پس اللہ نے اُن کے اعمال کو ضائع کر دیا (۲۸)

رابطہ آیات

یہ آیات بھی سابقہ آیات کے ساتھ منافقین کی مذمت کے سلسلہ میں مربوط ہیں۔ گذشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ جب کوئی محکم سورۃ اتاری جاتی جس میں جہاد کا ذکر ہوتا تو منافق لوگ حضور علیہ السلام کی طرف اس طرح دیکھتے جیسے کوئی آدمی موت کی غشی میں مبتلا ہو۔ مطلب یہ کہ منافقین جہاد کے نام سے سخت غمخیز وہ ہو جاتے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور دستور کے مطابق اچھی بات کرنی چاہیے۔ جب کوئی معاملہ طے پا جائے تو اس پر عمل درآمد کر کے اُس کو سچ کر دکھانا چاہیے۔ جو لوگ اس روگردانی کریں گے۔ وہ بظنی کا سبب بنیں گے اور فساد فی الارض کے مرتکب ہوں گے۔ فرمایا یہی لوگ قطع رحمی کرنے والے اور خدا کی لعنت کے مستحق ہیں۔ فرمایا اگر ایسے فساد لوگوں کو اقتدار حاصل ہو جائے تو یہ لوگ عدل و انصاف اور امن و امان کے قیام کی بجائے فساد فی الارض اور قطع رحمی کے مرتکب ہوں گے۔ ایسے لوگ شرع الہیہ کو ذاتی اغراض پر قربان کر دیں گے اور تعیش کی زندگی کو ہی اپنا منہاٹے مقصود بنائیں گے۔

صحابہ اولاد
لوڈی کا پہلا

حضرت عشر ایک موقع پر خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو! میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر قطع رحمی پھیل چکی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا۔ حضرت! ہم تو اپنے آپ میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اُن لوڈیوں کو بھی فروخت نہیں کر دیتے جن سے اُن کے ناموں کی اولاد ہوتی ہے۔ یہی تو قطع رحمی ہے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَ تَقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ شایہ کہ اگر تمہیں اقتدار حاصل ہو جائے تو تم

زمین میں فساد اور قطع رحمی کرنے لگو۔ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی اور انہوں نے صاحبِ اولاد لونڈیوں کو فروخت کرنا چھوڑ دیا۔

اللہ اور اس کے رسول نے لونڈیوں کو جو رعایات دی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی لونڈی اپنے مالک کی اولاد جنتی ہے تو اس کی وجہ سے لونڈی کو فروخت کرنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ اس لونڈی کو ایک درجہ کی آزادی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا فروخت کرنا قطع رحمی میں شمار ہوتا ہے۔ مکانب کا بھی یہی حال ہے جب مالک اور غلام کے درمیان مکانبت کا معاہدہ طے پائے تو وہ غلام آزاد ہو کر کاڑیا کرنے لگتا ہے تاکہ مقررہ رقم مالک کو ادا کر سکے۔ اب ایسے غلام کی فروخت بھی روا نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، تو اب اس غلام کو بھی کسی حد تک آزادی حاصل ہوگئی، اس کو بھی فروخت نہیں کیا جاسکتا۔

تذریقی تفسیر

منافقین کے نفاق، شہرتوں اور ریشہ دوانیوں کے پیش نظر اللہ نے فرمایا
اَفْلَا يَتَذَكَّرُونَ القرآن کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اس کی تعلیم کیسی بے مثال ہے جو بنی نوع انسان کو شر و فساد کی تاریکیوں سے نکال کر امن و سلامتی کی روشنی کی طرف لاتی ہے اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَفْطَا لَهَا كَمَا اِنْ كُنُوْنَ
 پر نالے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اگر یہ لوگ قرآن کریم کے پڑو گرام پر غور کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ جس جہاد سے یہ منہ موڑے اور اسے اپنے لیے ہلاکت کا سبب سمجھ رہے ہیں، یہی جہاد دنیا میں امن و امان کے قیام کا ضامن ہے اور اس کے ذریعے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اس کے برخلاف جہاد سے گریز کرنے والوں کے دلوں پر نالے لگ جاتے ہیں اور وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ سورۃ المطففین میں ہے -
كَذٰلِكَ نَكْتُبُ اَنْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (آیت - ۱۴)
 ان کے بڑے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں۔ سورۃ بقرہ

میں فرمایا حَتَّمَهُ اللَّهُ عَلَيَّ فُلُوْا بِهِمْ (آیت - ۷) اللہ نے ان کے دلوں پر
بہر لگا دی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں جو نیکی کی
کسی بات کو قبول ہی نہیں کرتے۔

دین سے
ارتداد

فرمایا کہ جو لوگ قرآن کے پروردگار کو تسلیم نہیں کرتے ان کے متعلق یہی صحیح آجائے
گا کہ وہ مرتد ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ اٰرْتَدَوْا
عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ بَعَثْنَا لَهُمْ
پلٹ گئے اپنی پشتوں پر بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہو
چکا ہے الشَّيْطٰنُ اُوْسُوْلُ الْكٰفِرِيْنَ اِنَّ كُوْفْرَ شَيْطٰنٍ نَّهَىٰ وَهْوَ كَافِرٌ
وَ اَمَلِيْ كَهٰٓؤُنۡمُ ۗ اُوْسُوْلُ الْكٰفِرِيْنَ اِنَّ كُوْفْرَ شَيْطٰنٍ اِنَّ كُوْفْرَ شَيْطٰنٍ
خوفزدہ کرتا ہے کہ جہاد میں شریک ہو گے تو مائے جاؤ گے اور تھاری بیویاں
بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے اور تمھارا مال بھی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے شیطان
کی ایسی ہی باتوں کو فریب اور دھوکہ قرار دیا ہے۔

عام طور پر مرتد سے وہ شخص مراد ہوتا ہے۔ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا
مذہب اختیار کر لے یعنی یہودی، عیسائی، ہندو یا سکھ ہو جائے۔ تاہم اگر کوئی شخص
کلمہ توحید پڑھنے کے باوجود دین کے احکام پر عمل کرنے سے گریز کرتا ہے، مثلاً
جان بوجھ کر بلا عذر جہاد میں شریک نہیں ہوتا تو وہ بھی مرتد کے حکم میں آئے گا۔
اس سلسلے میں مرتد کی بعض علامات بھی بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً جو شخص نماز نہیں پڑھتا
اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی وفاداری اسلام کے ساتھ مشکوک ہے۔ اسی طرح جو
شخص جماعت میں شریک نہیں ہوتا وہ بھی اسی زمرہ میں آتا ہے۔ غرضیکہ جہاد ایک
اتنی ضروری چیز ہے کہ منافق اس سے گریز کرتے ہیں۔ حالانکہ خود حضور علیہ السلام
دس سالہ مہنی زندگی میں انیس جنگوں میں بغض نفیس شریک ہوئے جن میں آٹھ یا نو
غزوات میں بالفعل جنگ بھی ہوئی۔ جب اللہ کا نبی جہاد کی خود کمانڈ کرتا ہے
تو پھر پیچھے رہ جانے والا منافق ہی ہو سکتا ہے۔

فرمایا ذلک یہ اس وجہ سے بآئہم متابعتوا مَا اسْتَخَطَ اللَّهُ کہ انہوں نے اُس چیز کی پیروی کی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ کفر، شرک، یہودیت، نصرانیت اور فتنہ فساد کو ناپسند کرتا ہے مگر تم نے ایسی چیزوں کا اتباع کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی خرید لی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصاص - ۷۷) بیشک وہ فساد اور فسادوں کو پسند نہیں کرتا، نیز فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ (الزمر - ۷) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا اور اگر تم اُس کا شکر ادا کرو، اُس پر ایمان لے آؤ تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران - ۱۹)

اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اس کے ہاں توحید، ایمان اور اطاعت کی قدر و منزلت ہے۔ اس کے علاوہ تمام ادیان مفضوب و مہتوب اور گمراہ کن ہیں۔ اہل کتاب نے اصل دین میں ملاوٹ کر کے طے یہودیت اور نصرانیت بنا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اُن کو مفضوب علیہ اور گمراہ قرار دیا ہے فرمایا منافق لوگ ایک تو اس وجہ سے منکر کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایسی چیز کا اتباع کیا جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنی، اور دوسری بات یہ کہ گمراہوں نے اُن کو مفضوب بنا دیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے پروگرام کو ناپسند کیا۔ اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو اختیار کیا۔ انہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی، ایمان اور توحید کو چھوڑ کر کفر، شرک اور نفاق کو اختیار کیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا فَالْحَبْطُ أَعْمَأْجَلُهُمْ کہ اُن کے تمام نیک اعمال بھی برباد ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان صحیح پر ہے۔ جب یہ لوگ اسی سے خالی ہیں تو اللہ کے ہاں ان کے اعمال کی کچھ قدر نہ ہوئی اور سب کے سب ضائع ہو گئے۔ قیامت والے دن کافروں کے ڈھیروں اعمال دکھ کے ڈھیر کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے کیونکہ وہ ایمان اور توحید کے ثقل سے خالی ہوں گے

محمد ۴۰

آیت ۲۹ تا ۳۳

ح ۲۶

درس ہشتم ۸

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَهُ اللَّهُ
 أَصْفَانَهُمْ ۚ (۲۹) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسْمِهِمْ
 وَلَتَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۚ (۳۰)
 وَلَذَبُلْنَاكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ
 وَنَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ ۚ (۳۱) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ
 لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُجِطُّ أَعْمَالَهُمْ ۚ (۳۲) يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِّيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا
 أَعْمَالَكُمْ ۚ (۳۳)

ترجمہ ۱۔ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں
 بیماری ہے کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں
 کے کینوں کو؟ (۲۹) اور اگر ہم چاہیں تو البتہ دکھا دیں
 آپ کو یہ لوگ، پس آپ ان کو پہچان چکے ہیں ان کی
 نشانیوں سے اور آگے بھی البتہ پہچان لیں گے ان کو
 بات کے ڈھب سے، اور اللہ جانتا ہے تمھارے
 اعمال کو (۳۰) اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں یہاں تک
 کہ معلوم کر لیں (ظاہر کر دیں) ان لوگوں کو جو تم میں سے
 جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں اور ہم

جاچنین گے تمھاری خبروں کو (۳۱) بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے اور مخالفت کی انہوں نے رسول کی بعد اس کے کہ اُن کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اُن کے اعمال کو ضائع کر دے گا (۳۲) اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور نہ ضائع کرو اپنے اعمال کو (۳۲)

رابطہ آیت

جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں منافقین کا کہ دار اور اُن کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ جب جہاد سے متعلق کوئی محکم سورۃ نازل ہوتی ہے تو آپ منافقین کو اپنی طرف بڑی حیرت سے دیکھتے ہوئے پاتے ہیں جیسا کسی شخص پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر پائے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی قرآنی پیروگراں کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اُلٹے پاؤں پھر جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے حصے میں ہلاکت اور تباہی ہی آسکتی ہے۔ اللہ نے منافقین کا یہ کہہ کر بھی بیان کیا کہ یہ لوگ جب اسلام دشمن افراد سے ملتے ہیں تو انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ بوقت موت فرشتے ان کے چہروں اور پشتوں پر ضربیں لگائیں گے اور ان کی روجوں کو تزییل و تحفیر کے ساتھ نکالیں گے اُن کا یہ حشر اس وجہ سے ہو گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز کا اتباع کیا، اور اس کی پسندیدہ چیز کو ناپسند کیا۔ خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دیا۔

منافق کی
سچان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَوْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا
کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اَنْ لَّنْ يَخْرُجَ

اللَّهُ أَضْفَانَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کینوں کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؛ منافقت ایک خطرناک بیماری ہے۔ دیگر روحانی بیماریوں میں کفر، شرک، ارتداد اور شک ہیں جن کی وجہ سے انسان نجات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے باطن کے کھوٹ، فریب، حسد اور کینے کو ظاہر نہیں کرے گا۔ یہ ان کی خام خیالی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر کر دیتا ہے اور ان کو دنیا میں ہی رسوائی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ کہ رکھادیں کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف لیشہ درویش میں مصروف ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے فَلَعَنَ قَوْمَهُمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ انہیں ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہیں۔ ان کی پہچان کا دوسرا ذریعہ یہ ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کہ آپ ان کو طریقہ گفتگو سے پہچان لیں گے ایسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی موقع پر ان کی اسلام دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان ان کی گفتگو سے ہی جھلکتا ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اتَّقُوا مِنْ فِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ بَرِيءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَوَدَّةَ اللَّهِ مَوَدَّةَ الْفِرَاسِ کہ وہ اللہ کے عطا کردہ نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ سورۃ توبہ میں کثرت کے ساتھ منافقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا اُولَآئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَآيَاتِنَا يَذَرُونَ فَأُولَآئِكَ نَجْزِيهِمْ عَذَابَ الْفِتْنِ يَذُرُونَ کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے جس سے ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ کبھی وحی الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ منافقوں کی حرکات کی نشاندہی فرماتے ہیں اور کبھی اللہ کا رسول انہیں نور فرست سے پہچان لیتا ہے کہ فلاں منافق ہے، کبھی ان کے چہرے کے آثار چڑھاؤ انہی منافقت کی نشاندہی کرتے ہیں اور کبھی ان کی گفتگو کا طور طریقہ ان کے نفاق کو ظاہر

کر دیتے۔ فرمایا وَاللّٰهُ يَعْزِمُكُمْ لِأَن تَكُونُوا جُنُودًا۔ اگر وہ منافقین! اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اگر ان کی کوئی چیز مخلوق سے مخفی رہ بھی جائے تو بہر حال اللہ تو جانتا ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اگر وہ دنیا میں ان کی کسی حرکت کو نہ بھی ظاہر کرے تو جزائے عمل کے وقت تو ان کا پردہ ضرور ہی فاش ہوگا، اور یہ بچ نہیں سکیں گے۔

مجاہدین اور
صاہرین کی
آزمائش

ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے مجاہد اور صابر لوگ کون ہیں۔ نَعْلَمُ کا لغوی معنی تو جانتا ہی ہوتا ہے مگر یہاں پر ظاہر کرنا مراد ہے کیونکہ اللہ کے علم سے تو کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ وہ تو ہر چیز کو بہر وقت جانتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں مال و جان کی قربانی پیش کرنے اور ہر مصیبت پر صبر کرنے والوں کو ظاہر کرے گا۔ وَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہاری خبروں یعنی حالات کو بھی آزمائیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اہل ایمان کی آزمائش کا ذکر آتا ہے۔ مثلاً سورۃ البقرۃ میں ہے اور ہم کسی قدر خوف، بھوک، مال، جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہیں آزمائیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (آیت - ۱۵۵) پس صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں سورۃ العنکبوت کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے أَحْسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان کے زبانی اقرار سے چھوڑ دیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائیگی؟ نہیں بلکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا، (اور ان کو بھی آزمائیں گے) پس اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کرے گا کہ ان میں سے ایمان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون؟ جگہ اجزاب کے موقع پر فرمایا هَذَا لِكِ ابْتِلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَرُزُقُوا رُزُقُوا لاشدیدا (الاجزاب - ۱۱) وہاں پر مومنین کو آزمایا گیا اور وہ شدید طور پر ہلائے گئے۔ گویا یہ ان کی سخت ترین آزمائش تھی۔

بہر حال فرمایا کہ ہم تمہارے حالات کو اچھی طرح آزمائیں گے۔ چنانچہ مجاہدین اور صابریں کی وقتاً فوقتاً آزمائش ہوتی رہی۔ جہاں تک منافقوں کی پہچان کا تعلق ہے تو اللہ نے ان کو بھی مختلف مواقع پر آزمایا۔ مثلاً جنگ احد میں منافقین کا گروہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے نکلا مگر وہ سارے عبداللہ بن ابی کی قیادت میں میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ گئے۔ اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر بھی انہی سے زائد منافقین نے حیلوں بہانوں سے جنگ کے لیے نکلنے سے گریز کیا اور اللہ نے ان کا پردہ چاک کیا۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر بھی ان کی آزمائش ہوئی مگر یہ اس میں ناکام ہوئے۔ انہوں نے مختلف حیلوں بہانوں سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ اپنے مقصد میں تو کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ ان کی اپنی خباثت ظاہر ہو گئی۔ اور بالآخر سورۃ المنافقون میں ان کی تمام چرب زبانی اور جھوٹ کا پول کھول دیا اور فرمایا کہ لوگ جو بھی دعویٰ کریں

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ كَاذِبُوْنَ (آیت - ۱) خدا تو جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ غرضیکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم مومنوں اور منافقوں دونوں کو آزمائیں گے اور ظاہر کریں گے۔ کہ ان میں کون صبر کرنے والا اور مشقت برداشت کرنے والا ہے اور کون منافق ہے جو جان و مال کی بازی لگانے سے گریز نہ کر رہا ہے۔

آگے ارشاد ہوتا ہے: **الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَشِكْ**
الرَّسُوْلِ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی **مِنْ كِبُوْرٍ مَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى**
 بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی یعنی وحی الہی کے ذریعے احکام نازل ہو چکے۔ پھر
 اس کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا اور خدا تعالیٰ کے راستے سے روکا، اللہ کے رسول
 کی مخالفت کی **لَنْ يَّضُرَّ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ** وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یعنی وہ لوگ
 اسلام دشمن ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ **وَيَسْجِطُ اَعْمَالَهُمْ** بلکہ اللہ تعالیٰ
 ان کے اعمال کو ہی ضائع کر دے گا۔ اگر انہوں نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہے نماز

کفار کے
 اعمال کا
 ضیاع

دروزہ حج وغیرہ سب مردود ہوں گے کیونکہ ان کا عقیدہ فاسد ہے۔ توحید پر بھی صحیح ایمان نہیں رکھتے اور دلوں میں کھوٹ ہے۔

اللہ اور رسول
کی اطاعت

پہلے منافقوں کی طرف سے اللہ کے رسول کی مخالفت کا ذکر تھا۔ اب اہل ایمان کو خطاب فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ گویا اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری شرط ہے۔

اس آیت سے بعض ضمنی مسائل بھی متفرع ہوتے ہیں۔ مثلاً معتزلہ کا خیال ہے کہ جب کوئی شخص کسی کبیرے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ مگر اہل سنت و اجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اگر اس شخص کے دل میں صحیح ایمان موجود ہے اور وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے تو کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کی نیکیاں تو ضائع نہیں ہوں گی۔ البتہ اس کو اس گناہ کا جگتان کرنا پڑے گا۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اعمال ضائع تو نہیں ہوں گے۔ البتہ ان میں وہ نوراہیت نہیں ہے گی جب تک کہ وہ شخص اس کبیرہ گناہ سے توبہ نہ کرے۔ اعمال کی بربادی کی اصل وجہ شرک ہے۔ جب تک کسی شخص میں شرک کا مادہ موجود ہوگا۔ اس کی نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، جہاد، حج وغرضیکہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، سب رائیگاں جائیں گے اگر کوئی شخص توحید پر قائم تھا، نیک اعمال بھی انجام دیتا تھا مگر بعد میں کسی وقت شرک میں ملوث ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔

اسی طرح جو شخص مرتد ہو جائے اس کی بھی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جیسے سورۃ بقرہ میں موجود ہے وَمَنْ يَنْتَدِبْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ جَبَلْتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَأَيْتُمْ أَمْ

جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور اسی حالت میں اُسے موت آجائے کہ وہ کافر

ہی ہے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں برابر ہو جائیں گے۔ علاوہ ازیں جس شخص کے دل میں شک یا نفاق پیدا ہو گیا یا اس کا عقیدہ فاسد ہو گیا تو وہ بھی نیکیوں سے محروم ہو گیا۔ جو شخص صدقہ کر کے اس پر احسان جتلاتا ہے یا اذیت پہنچاتا یا ریاکاری کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ بھی اعمال کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ کا واضح فرمان ہے کہ اے ایمان والو! لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (آیت - ۲۶۴) اے لوگو! اپنے صدقات و خیرات کو ریاکاری کرنے والے آدمی کی طرح احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ مطلب یہ کہ ان امور سے نیکی تو برباد ہو گئی اور گناہ لازم آگیا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے خلاف کر کے اپنے نیک اعمال کو برباد نہ کر بیٹھو۔

عمل شروع
کر کے
ترک کر لینا

اس آیت سے امام ابو حنیفہؒ نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیک کام شروع کرنے کے بعد اُسے درمیان میں چھوڑ دیتا ہے تو اُسے اس کی قضا دینی ہوگی۔ مثلاً کوئی شخص نفل روزہ رکھتا ہے اور کسی وجہ سے اُسے پورا کر نہ سکی بجائے درمیان میں افطار کر لیتا ہے تو اس کے بدلے اُس کو روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ نے نفل روزہ رکھا مگر کسی وجہ سے توڑ دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اِقْضِیَا مَا کَانَ یَقِیْمًا اٰخِرَ اس کی جگہ کسی دوسرے دن روزہ قضا کر لینا۔ البتہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ نفل روزہ توڑنے سے قضا لازم نہیں آتی۔

بعض عبادات ایسی ہیں کہ شروع کرنے کے بعد اگر ترک کر دیا جائے تو تمام امم کے نزدیک اُن کی قضا واجب ہوتی ہے۔ مثلاً حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر کسی وجہ سے ارادہ ترک کر دیا تو اب اُس حج یا عمرہ کی قضا لازم ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہؒ اسی سے قیاس کر کے فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کی طرح نفل نماز اور روزے کی قضا بھی ضروری ہوگی۔ انہیں ادا کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ آیت کا سیاق بتلاتا ہے کہ اے ایمان والو! کافر ہنشرک اور مرتد کی طرح تم اپنے

اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھنا یعنی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اعمال ضائع ہو جائیں یا خطرہ ہو جیسے پہلے عرض کیا کہ ریکاری، اذیت پہنچانے یا احسان جتلانے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تاہم امام ابوحنیفہؒ نے یہ دوسرا مسئلہ بھی بیان کر دیا ہے کہ کسی عمل کو شروع کر کے توڑ دیا جائے تو اس کی قضا لازم آئے گی۔

محکم دہ

آیت ۳۳ تا ۳۸

حصہ ۲۶

درس نہم ۹

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا
 وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿۳۳﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا
 إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ
 أَعْسَاكُمْ ﴿۳۴﴾ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَأَنْ
 تُوْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿۳۵﴾
 إِنْ يَسْأَلْكُمْ مَوَالِيَهُمْ فِيمَنْ هُمْ فَتَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَصْنَافَكُمْ ﴿۳۶﴾
 هَآنَتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعُونَ لِنَفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ
 مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ
 الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا
 غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿۳۷﴾

۳۷

ترجمہ: بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا
 اللہ کے راستے سے (دوسروں کو) پھر مر گئے (اسی حالت
 میں) اور وہ کفر کرنے والے تھے، پس ہرگز نہیں بچنے
 گا اللہ تعالیٰ ان کو ﴿۳۳﴾ پس نہ سست ہو تم (لے
 اہل ایمان) کہ تم پکارنے لگو صلح کی طرف، اور تم ہی
 بلند ہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو گا۔ اور ہرگز
 نہیں کم کریگا وہ تمہارے اعمال کو ﴿۳۴﴾ بیشک دنیا کی

زندگی کھیل اور تماشہ ہے اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقویٰ اختیار کرو گے تو وہ دیگا تمہیں تمہارا بدلہ، اور نہیں مانگے گا وہ تم سے تمہارے سب مال (۳۶) اگر وہ مانگے تم سے مال، پھر وہ تاکید کمرے تمہارے لیے تو تم بخل کرنے لگو گے اور نکالے گا وہ تمہارے اندر کے کھوٹ کو (۳۷) سنو اے لوگو! تم کو بلایا جاتا ہے تاکہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ پس تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرے گا بیشک وہ بخل کرے گا اپنے نفس کے لیے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے تو بدل دے گا وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو، پھر وہ نہیں ہوں گے تمہارے جیسے (۳۸)

کفار کے
یہی علم معانی

جاو کے ضمن میں منافقین کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ قرآن پاک جس قسم کا نظام دنیا میں رائج کرنا چاہتا ہے اس کے مخالفین ملعون لوگ ہیں۔ ایسے ہی کفار، مشرکین، یہود، نصاریٰ اور منافقین کا تقاب کھلی آیات میں بھی تھا اور آج کے درس میں بھی ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِشَکِّ وَہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا۔ یعنی خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا۔ قرآن کو وحی الہی نہ مانا، اللہ کی کتابوں، فرشتوں اور جنت بعد الموت پر ایمان نہ لائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَاصِدًا وَعَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ دُورًا کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، یعنی خود تو ایمان سے محروم تھے، جو اس کو قبول کرنے پر مائل تھے ان کے راستے میں بھی طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کیں، ان کو مارا پیٹا، لالچ دیا یا کسی اور طریقے سے حق کی طرف نہ آنے دیا۔ دنیا کی زندگی میں وہ اسی دگر پر چلتے ہے تَمَّ مَاتُوا بِہاں تک کہ انہیں موت آگئی وَہُمْ کُفَّارًا

اس حالت میں کہ وہ کافر سی ہے تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے
 فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ کہ وہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ انہیں اپنے
 غلط عقائد اور برے اعمال کی وجہ سے ابدی سزا میں مبتلا ہونا پڑے گا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی فَلَا تَهِنُوا وَكَيْفَ كَافِرُونَ
 کی ایذا اور سانیوں، افروزی قوت اور ساز و سامان سے مرعوب ہو کر سست نہ پڑ
 جانا، اور اس قدر ہمت نہ ہار بیٹھنا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ کہ خود انہیں صلح کی دعوت
 دینے لگو۔ صلح کی بات بیکطرفہ نہیں ہوتی بلکہ یہ تو طرفین کی خواہش پر ہوتی ہے اللہ
 نے سورۃ الانفال میں اس کا یہ قانون بیان کر دیا ہے اِنْ جَاحَظُوا لَلسَّلَامِ
 فَاجْتَمِعْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (آیت ۶۲) اگر مخالفت فریق صلح کے لیے
 آمادہ ہو اور وہ اس کی پیشکش کریں تو اس کو قبول کر لو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔

مطلب یہ کہ کمزوری یا بزدلی کی وجہ سے از خود صلح کی دعوت نہ دو بلکہ ہمت
 اور حوصلے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہو، اور تسلی رکھو وَانْتُمْ اَلَا تَعْلَمُونَ
 تم ہی بلند یعنی غالب رہو گے وَاللّٰهُ مَعَ الْكٰفِرِيْنَ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے
 شامل حال ہے۔ تم اللہ کے دین کی خاطر جہاد کر رہے ہو، قرآن کے پروردگار کی توفیق
 تمہارا مقصد ہے، تم دنیا کو امن کا گوارہ بنا چاہتے ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ ضرور
 تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور تمہیں کامیاب کرے گا۔ اور ساتھ یہ خوشخبری بھی دے دی کہ تم
 جس خلوص نیت اور اللہ کی رضا کی خاطر میدان میں اترے ہو یہ سب بڑا عمل ہے۔

وَلَنْ يَّبْتَغِيَنَّكُمْ اَعْمَالُكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔
 بلکہ اِنْ كَافِرًا يُّرَادُ اِلَّا عَطَا فَمَا لَهُ غَنَافَةٌ وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ لوگو! اللہ اور اُس کے رسول کی
 اطاعت کرتے رہو تو تمہارے نیک اعمال ضائع نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ
 اُن کی قدر دانی کرے گا اور تمہیں دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔

آگے اللہ نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ باور رکھو اِنَّمَا الْحَيٰوةُ

ثابت قدمی
 کی تلقین

دنیا بڑا تر
 کو تو نہیں ہے

الدُّنْيَا لَعِبٌ وَكَلْهُوَ بے شک دنیا کی زندگی تو محض کھیلِ تماشہ ہے اگر تم نے اس میں پھنس کر قرآن کے پڑھ کر ام کو ترک کر دیا تو یقیناً گھلٹے میں پڑ جاؤ گے، لہذا اس دنیا میں زیادہ دل نہ لگاؤ۔ یہ چند روزہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دو۔ یہ دنیا تو بذاتہ لہو و لعب ہے اور اگر اس میں رہ کر تم مزید کھیل کود میں مصروف ہو گئے، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، بیڈمنٹن وغیرہ کے کھیل ہی کھیلتے رہے یا انہیں ٹیلیوژن پر دیکھتے رہے تو تم نے اس دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اللہ نے عمر جیسی قیمتی پونجی دے کر دنیا میں بھجیا تھا مگر تم نے اس سے نیچی خریدنے کی بجائے اسے لہو و لعب میں گزار دیا تو کتنی بد قسمتی کی بات ہوگی۔

فرمایا کھیل کود میں دل لگانے کی بجائے وَأَنْتَقُوا اگر تم ایمان لاؤ گے اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں، کتابوں، ملائکہ اور بعثت بعد الموت پر ایمان لاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ وَأَنْتَقُوا اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو گے یعنی کفر، شرک، نفاق، ارتداد اور معاصی سے بچ جاؤ گے، حدود و مشرع کا احترام کرو گے، ظلم و جور کو مٹا کر عدل و انصاف کو قائم کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر عطا فرمائے گا اور تمہیں دنیا میں بھی کامیاب بنائے گا اور آخرت کا اجر تو لامحدود ہوگا۔

فرمایا اگر ایمان اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا بدلہ عطا کرے گا۔ وَلَا يَسْأَلُكُمْ اور تمہارا سارے کا سارا مال تم سے طلب نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے گا۔ مثلاً زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، غریب محتاج کی اعانت مطلوب ہوگی یا جہاد میں جانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنا کل مال خرچ کر کے خود کنگال بن جاؤ۔ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی جائزہ ضروریات خورد و نوش، لباس، سواری، بیوی بچوں کے مناسب اخراجات برداشت کرنے کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا خالق اور

انفاق فی سبیل اللہ

مالک ہے، وہ تمہارا سارا مال حاصل کرنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اِنْ يَسْئَلْكُمْ مَوَالِيَهُمْ
 اگر وہ ایسا مطالبہ کرے فَيُخَفِّكُمْ اور تاکیداً ایسا کرنے تو تم اس امتحان میں ناکام ہو
 جاؤ گے تَبْخَلُوا تم بخل کرتے لو گے یعنی سارا مال دینے کے لیے تیار نہیں ہو گے فَيُخَفِّجْ
 اصْغَاكُمْ تو وہ تمہارے اندر کے کھوٹ کو باہر نکال دے گا اور تم ذلیل ہو جاؤ گے
 اسی لیے اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر تخفیف فرمائی ہے اور سارا مال طلب نہیں
 کیا بلکہ اس کا کچھ حصہ مختلف مدت میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ خرچ کی بعض مدت
 فرض ہیں جیسے زکوٰۃ اور حج، بعض واجب ہیں۔ جیسے عذر قسط اور قربانی۔ بعض
 مدت سنت اور معتب کی تعریف میں آتی ہیں جیسے غریب رشتہ داروں کی اعانت
 پڑوسیوں اور غربا مساکین کا حق، تعلیم و تبلیغ کے اخراجات۔ بہر حال فرض واجب سے
 لے کر سنت مستحب تک مختلف مدت اور مختلف درجات ہیں جن پر خرچ کرنے
 کا حکم دیا جاتا ہے مگر یکدم سارے کا سارا مال خرچ کرنے کا اللہ حکم نہیں دیتا۔ البتہ اگر
 کوئی اپنی مرضی سے سارا مال بھی خرچ کرنے جیسا کہ بعض صحابہؓ نے بعض مواقع پر
 کیا تو یہ مزید فضیلت کا باعث ہوتا ہے۔

اسی سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے هَا أَنْتُمْ هَاهُنَا تَدْعُونَ لِنُفِيقُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَوْ كُنَّا نَسْتَعِينُ لَأَكْمَرْنَا سُرُوسًا لَدَعْوَتِكُمْ لَوْلَا
 دی جا رہی ہے فَمَنْ كَفَرَ مِنْ بَيْنِكُمْ فَمَنْ يَخْلُجْ مِنْكُمْ فَمَنْ يَخْلُجْ
 اور مطلوبہ مال خرچ نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمارا مال بچ جائے گا۔
 اور ہم آسودہ حال رہیں گے۔ مگر اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَخْلُجْ فَإِنَّمَا يَخْلُجْ عَنْ
 نَفْسِهِ جو شخص بخل کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اس حکم عذولی کا نقصان
 اسی کو ہو گا۔ یعنی اگر وہ حکم الہی کی تعمیل میں خرچ کر دینا تو اس کا مال کم نہ ہوتا، بلکہ
 اس کی وجہ سے اس کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے۔ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے
 مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ (الحمد - ۱۱)
 جو شخص اللہ کو قرض حسنہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اُسے دگنا کر کے لوٹائے گا۔ سورۃ بقرہ

میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر بال میں سو سو دانے ہوں، گو ایک دانے کے بدلے سات سو دانے حاصل ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کردہ مال کا اجر سات سو گنا تک ہوتا ہے، بِمَكْرَمَاتِهِ وَاللَّهُ يَضْعَفُ لِمَنِ يَشَاءُ (آیت - ۲۶۱) اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ شاہ عبدالقادر سمرقانی لکھتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا صلہ مسلمانوں کو یہ ملا کہ حق تعالیٰ نے ماکہ فتح کر لے، بخوڑے عرصہ کے لیے اہل ایمان کو اپنی طرف سے خرچ کرنا پڑا اس کے بعد اللہ نے خرچ کردہ مال سے سو گنا زیادہ دیا۔ فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پر تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ نہیں بلکہ وَاللَّهُ الْعَنِيُّ وہ تو مخفی اور بے نیاز ہے، اُسے تمہارا مال کی کیا ضرورت ہے۔ اس میں تو خود تمہارا ہی بھلا ہے کیونکہ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ محتاج تم ہو ضرورت تمہیں ہے۔ اس دُنیا میں خرچ کر کے تو یہاں بھی ایک کے بدلے ہزار ملے گا۔ اور پھر آخرت کا بدلہ تو لاتنا ہی ہے، لہذا بخل نہ کرو بلکہ بخوشی خاطر اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے انفاق کے بغیر بھی اپنے نبی کی مدد اور دین کو قائم کر سکتا ہے۔ مگر اس طرح تمہاری ذلت کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، لہذا جب وہ خرچ کرنے کا حکم دے تو فوراً بیک کہو اور اسی میں تمہاری بہتری ہے۔

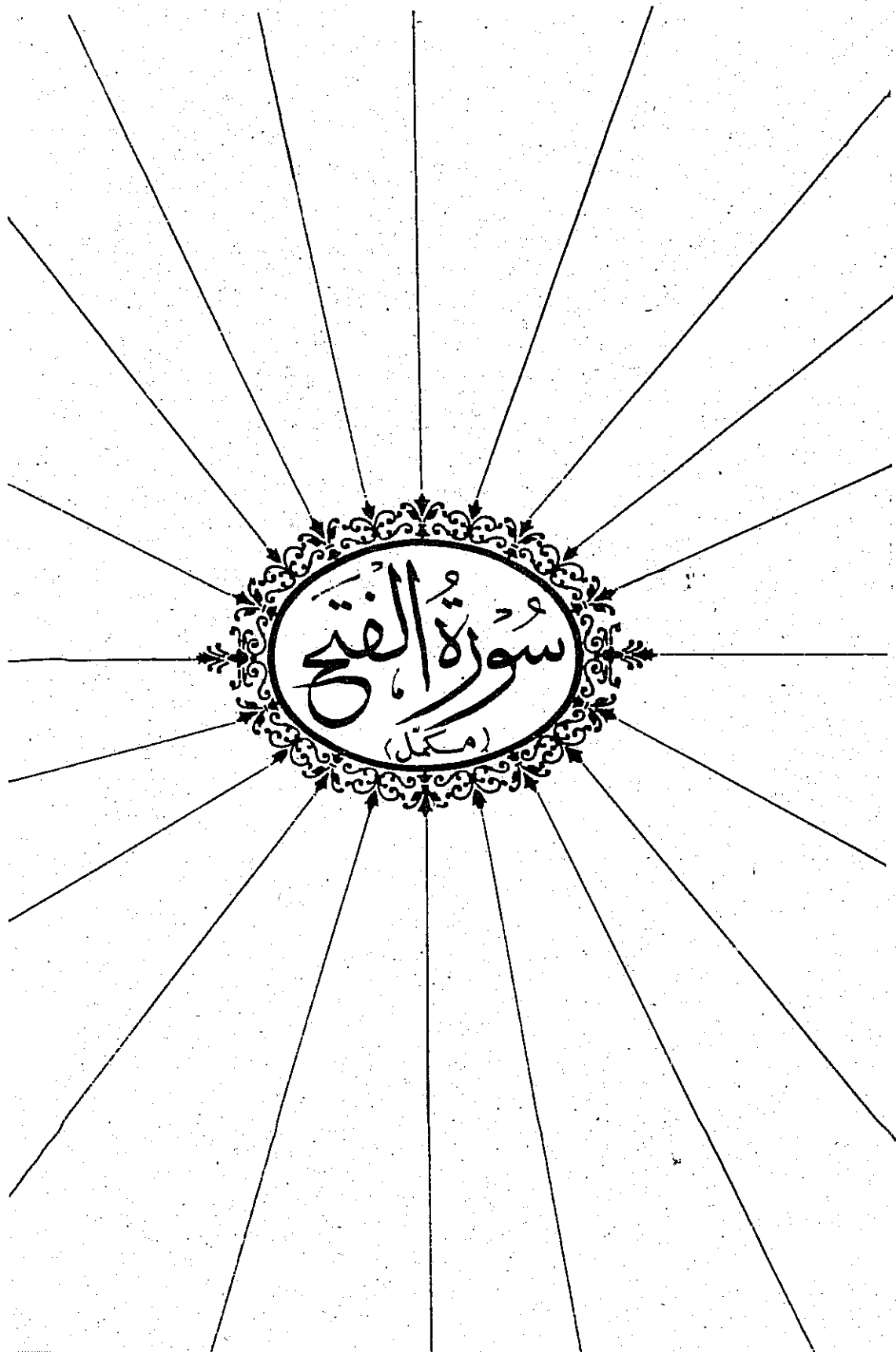
اقوام کی
تبدیلی

فرمایا وَأِنْ تَتَوَلَّوْا اور اگر تم روگردانی کر گے، قرآن کے پروگرام کو جاری کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگو گے تو یاد رکھو کہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے تمہیں منظر سے ہٹا کر ایسے لوگوں کو لے آئے تَلَايِكُونُوا امثال کفر جو تمہارے جیسے نہیں بلکہ تم سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ نے ان کو مستحکم کر دیا۔ انہوں نے جان و مال کی قربانیاں پیش کیں تو اللہ نے انہیں نصف دنیا کا والی

بنادیا۔ جہاں انہوں نے مکمل طور پر اسلامی نظام نافذ کیا۔ انہوں نے دنیا میں قرآن کے نظام کو نافذ کیا تو ان کی جگہ کسی دوسری قوم کو لانے کی ضرورت نہ پڑی۔ صحابہؓ کے بعد اللہ نے ایمان والوں سے بڑا کام لیا، ان میں بڑے بڑے فقہاء اور محدثین ہوئے جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی۔ اس کے علاوہ اللہ نے تم کوں سے بھی دین کی بڑی خدمت لی۔ تاتاری ابتدا میں اسلام کے بدترین دشمن تھے مگر پھر اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر کر اسلام کا سرپرست بنا دیا۔ جب مکہ والوں نے دین کو قبول نہ کیا تو یہ سعادت دہینے والوں کو حاصل ہو گئی۔ اللہ نے قریش کی بجائے انصار سے دین کی خدمت لی پھر جب عربوں میں سستی پیدا ہو گئی تو اللہ نے ان کی جگہ سبط قبیلوں اور تاتاریوں کو کھڑا کر دیا۔

بہر حال ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ مطلوبہ جانی اور مالی قربانی سے گریز نہ کرنا کیونکہ اس میں تمھارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ نے سبھل سے منع فرمایا، ایمان اور تقویٰ کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی اور اس کی حکمت بھی بیان فرمادی۔ جہاد کا حکم اور منافقین کی مذمت جس طرح اس سورۃ میں بیان کی گئی ہے، اسی طرح اگلی سورۃ فتح میں بھی یہ مضمون دہرایا گیا ہے اور اسلام کے اجتماعی نظام اور جمعی نظم و نسق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

سُورَةُ الْفَجْرِ
(مَكِّيَّةٌ)

الفتح ۲۸

آیت ۱ تا ۳

حصہ ۲۶

درس اول ۱

سُورَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَالرَّابِعُ لِرُكُوعَاتِ
سورة فتح مدنی ہے یہ انیس آیتیں ہیں اور اس کے چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ① لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا
مُسْتَقِيمًا ② وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا ③

ترجمہ: بے شک ہم نے فتح دی ہے آپ کو کھلی فتح ①
تاکہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو پہلے ہو چکیں
آپ کے لیے لغزشیں اور جو بعد میں ہوں گی اور پوری
کرے اپنی نعمت تجھ پر اور راہنمائی کرے آپکی سیدھے
راستے کی طرف ② اور مدد دے آپ کو اللہ تعالیٰ زبردست
مدد ③

اس سورۃ کا نام سورۃ الفتح ہے جو کہ اس کی پہلی اور اٹھارہویں آیت میں آج
لفظ فتح سے ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی بلکہ سورۃ میں مدینہ سے
واپسی پر راستے میں نازل ہوئی۔ چونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے مدنی
سورۃ کہلاتی ہے۔ اس کی انیس آیتیں اور چار رکوع ہیں اور یہ سورۃ ۵۶۰ الفاظ اور
۲۴۰ حروف پر مشتمل ہے۔

نام اور
کوالفت

تاریخی پس منظر

ہجرت کا چھٹا سال جاری تھا۔ ۵۰ھ میں غزوہ احزاب پیش آچکا تھا۔ اس سے پہلے بدر اور احد کی جنگیں ہو چکی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں واقع ہو چکی تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان سخت کشیدگی پائی جاتی تھی ذیقین کو ہر وقت کسی مزید جنگ کا خطرہ درپیش رہتا تھا۔ مکہ کے مسلمان بھاگ بھاگ کر مدینہ طیبہ آئے تھے مگر قریش حتی الامکان ان کو روک رہے تھے اس دوران میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ آپ بیع صحابہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں عمرہ ادا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کا خواب تو وحی الہی کی ایک قسم ہے اور یہ سچا ہوتا ہے اور پھر آگے آیت ۲۵ میں اس کی توثیق بھی آ رہی ہے حضور علیہ السلام نے اس خواب سے یہ اخذ کیا کہ انہیں عمرہ کی سعادت اسی سال نصیب ہو رہی ہے، لہذا آپ نے صحابہ میں عمرہ کے لیے تیاری کا اعلان فرما دیا اور اس پاس کے قبائل میں بھی پیغام بھیج دیا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، جو کوئی جانا چاہے ہمارے ساتھ جاسکتا ہے۔

ذی قعدہ کے آغاز میں تقریباً ڈیڑھ ہزار افراد پر مشتمل یہ قافلہ عمرہ کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا۔ یہی کے اونٹ ہمارے لیے۔ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور بیک بیک پکارتے ہوئے سفر شروع کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کا یہ دستور تھا کہ وہ حج و عمرہ کے لیے آنے والے کسی شخص کو نہیں روکتے تھے۔ خواہ وہ ان کا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے مکہ میں اپنا ایک قاصد روانہ فرمایا تاکہ قریش کو بتلا دیا جائے کہ ہم لوگ عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا نہ کوئی سیاسی مقصد ہے اور نہ ہی ہم لڑائی کی تہیت سے چلے ہیں ہم نے احرام باندھ رکھے ہیں اور قربانی کے جانور ساتھ ہیں، لہذا ہمارے راستے میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ خبر قریش مکہ کو پہنچی تو وہ سخت سٹ پٹائے۔ دستور کے مطابق وہ روک بھی نہیں سکتے تھے۔ مگر وہ یہ بھی برداشت نہیں کرنے لگے تھے کہ مسلمان عمرہ ادا کریں۔

مسلمانوں کی بیجاغت جب مکہ معظمہ سے دس بارہ میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر پہنچی جسے آج کل شمیمیہ بھی کہتے ہیں تو مشرکین کی طرف سے اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں اور اگر مسلمان بضمہ مورے تو وہ جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت عثمانؓ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ قریش مکہ کو یاد رکھا کہ یہ تم صرف عمرہ کہنا چاہتے ہیں جس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ لہذا وہ ہمارے راستے میں مزاحم نہ ہوں۔ مشرکین یہ فیصلہ کبھی چکے تھے کہ وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے حضرت عثمانؓ کو پیش کش کی کہ اگر وہ چاہیں تو عمرہ ادا کر سکتے ہیں مگر باقی مسلمانوں کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمانؓ نے ان کی یہ پیش کش قبول نہ کی اور فرمایا کہ جب تک حضور علیہ السلام اور باقی مسلمان عمرہ ادا نہیں کریں گے، وہ بھی ایسا نہیں کر سکتے۔

اس دوران میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمانؓ کو شہید کر دیا ہے یہ خبر ملنے پر حضور علیہ السلام نے صحابہؓ سے مشورہ کیا اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اگر یہ خبر درست ہے تو پھر ہم حضرت عثمانؓ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اگرچہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے اور نہ ہمارے پاس سامان ضرب و حرب ہے مگر ہم اس قتل کو برداشت نہیں کر سکتے خواہ ہم سارے کے سارے شہید ہو جائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ایک درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے اور جس کا ذکر اس سورۃ میں بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر غلط ثابت ہوئی اور قریش مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کی پیش کش کی جس کے لیے انہوں نے بڑی کڑی شرائط رکھیں جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے اور وہ یہ تھیں۔

(۱) یہ صلح دس سال تک نافذ العمل رہے گی اور اس دوران فریقین ایک دوسرے کے خلاف خفیہ یا اعلانیہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔

(۲) اس دوران اگر قریش کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ چلا جائے گا۔ تو اُسے واپس کر دیا جائے گا۔ اگر حضور کے ساتھیوں میں سے کوئی شخص قریش کے پاس آجائیکا تو اُسے واپس نہیں کیا جائے گا۔

(۳) عرب قبائل میں سے جو جس فریق کا حلیف بنا چاہے اُسے اختیار ہوگا۔
(۴) مسلمان اس سال عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال صرف تین دنِ ٹھہر کر عمرہ ادا کر سکیں گے۔

مسلمانوں کو یہ شرائط بالکل پسند نہیں تھیں مگر حضور علیہ السلام نے ان کو منظور کر لیا۔ اس دوران کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جن سے حضور علیہ السلام کے فیصلے کی تائید ہوتی تھی۔ مثلاً حدیبیہ کے مقام پر آکر حضور علیہ السلام کی اونٹنی خود بخود روک گئی اور کوشش کے باوجود آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا
حَبَسَهَا حَبَسَ الْفَيْلِ اس اونٹنی کو اسی ذات نے یہاں روک دیا ہے۔
جس نے ابہرہ کے ہاتھیوں کو منیٰ کے قریب روک دیا تھا اور انہوں نے مکہ پر چڑھائی سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر چھوٹے چھوٹے پتندوں کے ذریعے اللہ نے حکم آور لوگوں کو تسننہس کر دیا۔ بہر حال صلح کا یہ معاہدہ طے پا گیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہؓ کو حکم دیا کہ قربانی کے جو جانور ساتھ لائے ہیں۔ وہ اسی مقام پر ذبح کر کے احرام کھول دیے جائیں۔ صحابہؓ نے تعمیلِ حکم کی اور اس کے بعد قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں یہ سورۃ فتح نازل ہوئی۔ جس میں اللہ نے فتح کی بشارت سنائی۔ آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ آج ذاتِ محمد پر ایک سورۃ نازل ہوئی ہے اَحَبُّ اِلَيْكُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا جو مجھے دُنیا اور ما فیہا سے زیادہ پیاری ہے۔ آپ نے یہ سورۃ تلاوت فرمائی تو صحابہؓ کا غم دور ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ معاہدہ حدیبیہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اسی میں اہل ایمان کی بہتری رکھ دی ہے۔ یہ ذیقعدہ ۳ ہجری کا واقعہ ہے۔ اُس کے تین ماہ بعد یعنی ۳ ہجری کے آغاز میں اللہ نے مسلمانوں کو خیبر فتح کر لیا۔ جس کی وجہ سے وہاں کی ساری زمین باغات

اور مال و دولت مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلا انعام تھا جس سے مسلمان خوشحال ہو گئے۔ پھر اسی سال حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہؓ نے عمرہ فضا ادا کیا۔ آپ فی قعدہ کے مہینہ میں اپنی صحابہؓ کو ہمراہ لے کر مکہ پہنچے جو بیعت رضوان میں شامل تھے۔ شرائط صلح کے مطابق مسلمانوں نے مکہ میں تین دن قیام کیا اور پھر واپس مدینہ چلے گئے۔ یہ عمرہ القضاء کہلاتا ہے۔

مضامین سورۃ

مذکورہ پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں پیش آنے والے دس واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ واقعہ ہبہ کے ضمن میں بیعت رضوان کا ذکر اور پھر معاہدہ صلح کا ذکر بھی آیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو آنے والے خواب کا ذکر ہے اور ساتھ صحابہؓ کا نام کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ منافقین کا تعاقب اس سورۃ مبارکہ میں بھی کیا گیا ہے، ان کی سازشوں کا پردہ فاش کیا گیا ہے اور پھر ان کو سخت وعید بھی سنائی گئی ہے۔ حدیبیہ کی طرف روانگی کے وقت آپ نے بعض دیہاتی منافقوں کو بھی چلنے کی دعوت دی مگر وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان دشمن کے گھر میں خود چل کر جا رہے ہیں، یہ زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ لہذا انہوں نے عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے سے انکار کر دیا۔ پھر جب آپ خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں مسلمانوں کی فتح کا یقین تھا۔ لہذا مال حاصل کرنے کے لالچ میں انہوں نے ساتھ چلنے کا ارادہ ظاہر کیا مگر حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اور کہا کہ ہمارے ساتھ وہی لوگ جائیں گے جو واقعہ حدیبیہ کے وقت گئے تھے، اس طرح یہ منافق خیبر کے مال سے مستفید نہ ہو سکے۔ یہ واقعات بھی اس سورۃ میں اشارۃً مذکور ہیں۔

اس سورۃ مبارکہ میں اصلاح کے پہلو پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ انفرادی طور پر اصلاح کا آغاز عقیدت سے ہوتا ہے۔ پہلے انسان کے عقیدے کی اصلاح ہو، پھر عمل کی اور پھر اخلاق کی۔ اس کے بعد اجتماعی اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جو لوگ اصلاحی پروگرام کو قبول نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ جنگ کرنا پڑتی ہے

ذاتی اصلاح کے بعد قریبی رشتہ داروں کی اصلاح درکار ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا **وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** (الشعرا - ۲۱۴) آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرنا دیں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اس کے بعد پھر پوری قوم کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** (یوسف - ۲) ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان عربی، آپ کی قوم کی زبان عربی، لہذا اللہ نے قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ اس کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے اور مسلمانوں کی ایک اولین جماعت تیار ہو جائے جو اس قرآن کے پروگرام کو لے کر دنیا میں پھیل جائے تاکہ ساری دنیا کی اصلاح ہو جائے۔ غرضیکہ سورۃ نہرا میں یہ ساری باتیں آگئی ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا** نے شک ہم نے آپ کو دے فتحِ مبین (پیغمبر!) کھلی فتح سے نوازا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ معاہدہ حدیبیہ دس سال کے لیے کیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے تو اس معاہدہ کی پوری پوری پاسداری کی مگر خود مشرکین جن کی شرائط پر معاہدہ ہوا تھا اسے قائم نہ رکھ سکے اور انہوں نے خود ہی اس کو توڑ دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ چنانچہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مذکورہ فتح سے مراد فتحِ مکہ ہے۔ جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے سنائی تھی۔ مگر یہ درست نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ لوگ فتحِ مکہ کو فتحِ مبین سمجھتے ہیں۔ مگر ہم صلح حدیبیہ کو فتحِ مبین سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس صلح کی وجہ سے جنگ کا خطرہ ٹل گیا، راستے کھل گئے۔ جس کی وجہ سے جو لوگوں نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کے حالات دیکھے تو انہیں اسلام کی سچائی پر یقین آ گیا اور وہ دھڑا دھڑا اسلام میں داخل ہونے لگے۔ صلح حدیبیہ دراصل اسلام کے لیے ایک پھاٹک کا کھلنا تھا کہ لوگ جو حق و جوق اسلام قبول کرنے لگے جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہوئی

معاہدہ حدیبیہ دراصل پوری ملتِ اسلامیہ کے لیے فتح کی فوید تھی۔ اس کے بعد خمیرِ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہوا اور پھر سارا عرب مسلمانوں کے زیرِ نگیں آ گیا۔ بعض قبائل نے مختوڑی بہت مزاحمت کی جو جلد ہی ختم ہو گئی اور عربوں کی اکثریت اسلام لے آئی۔ لہذا اس کو فتحِ مبین سے تعبیر کیا گیا ہے۔

عام معافی
کی بشارت

معاہدہ حدیبیہ کو فتحِ مبین قرار دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اے پیغمبر! اللہ نے آپ کی تمام لغزشیں معاف فرمادی ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں اور جو بعد میں ہوں گی۔ ذنب کا عام فہم معنی گناہ ہوتا ہے مگر اللہ کا نبی چونکہ تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس لیے یہاں پر ذنب سے مراد چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں جو کبھی کبھار ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ایسی معمولی خطاؤں سے بھی درگزر فرما دیا ہے۔ چونکہ یہ خطاب حضور علیہ السلام کو ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا حضور! آپ کو یہ معافی مبارک ہو مگر ہمارے لیے اللہ کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ آگے جو معافی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بھی ایسی ہی بشارت سنائی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جن لوگوں نے واقعہ حدیبیہ میں حصہ لیا ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان میں سے صرف ایک شخص کو مستثنیٰ کیا گیا جو عمرؓ اور اونٹ والا تھا۔ یہ درحقیقت منافق تھا اور اس نے بیعت بھی نہیں کی تھی۔

جن لغزشوں کی معافی کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے امام شاہ ولی اللہؒ اس کی توجیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس حیثیت میں آپ کی اطاعت تمام اہل ایمان پر فرض ہے۔ آپ کی دوسری حیثیت امیرِ جماعت کی ہے۔ آپ خدا کے خلیفہ بھی ہیں اور جماعتِ المسلمین کے امیر بھی۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ جماعت کی غلطیوں میں ان کا امیر بھی شریک سمجھا جاتا ہے، جماعت کو نفع ہو یا نقصان، فتح ہو یا شکست امیر جماعت پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو اس لحاظ سے جماعت کی غلطیوں میں چونکہ امیر جماعت بھی شامل ہوتا ہے۔ لہذا ایسی ہی غلطیوں اور کوتاہیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ اُس نے آپ کی اگلی کچھلی سب خطا میں معاف فرمادی ہیں۔

انعام نعمت

اس معافی کے علاوہ اللہ نے دوسری بات یہ فرمائی وَوَيْتَهُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری کرے۔ اس نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نہ صرف منصب نبوت پر مرفراز فرمایا بلکہ آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ پھر آپ کی بعثت کسی ایک قوم یا کسی خاص خطہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ رِسَالًا (۲۸) آپ کی بعثت تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ آپ کو اللہ نے علیہ عامہ اور تاملہ عطا فرمایا اور یہ علیہ آپ کی امرت کو بھی حاصل ہوا۔ آپ کا لایا ہوا دین ساری دنیا میں پھیلنا اور قیامت تک قائم رہے گا۔ یہ سب انعامات ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اُس نے اپنی نعمت آپ پر پوری کر دی۔

اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور آپ کی سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کی یعنی آپ اس صراطِ مستقیم قائم و دائم ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ اس کے علاوہ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا اللہ نے آپ کی زبردست مدد فرمائی۔ واقعہ حدیبیہ میں ہی حضرت عثمانؓ کی شہادت کی افواہ ارٹھی مگر آپ کو اللہ نے سلامت رکھا۔ آپ بعد میں شہید بھی ہوئے مگر اس وقت تک مسلمان فیصرو کسری کے تحت الٹ چکے تھے اور نصف دنیا اسلام کے زیر نگین آ چکی تھی۔ اس سے بڑی نصرت الہی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے عرب کے بے شمار لوگوں کو جو محض قبائلی زندگی سے واقف تھے بڑی منظم اور عظیم سلطنتوں کا مالک بنا دیا کافر و مشرک مغلوب ہوئے اور دین اسلام دنیا بھر میں پھیل گیا۔

الغرض! آج کے درس میں چار باتوں کا ذکر آگیا ہے یعنی تفصیروں کی عام معافی نعمت کا اتمام، راہِ راست پر استقامت اور زبردست نصرت الہی۔ اب اگلی آیات میں صحابہ کرام کو دی گئی تسلی اور ان سے کیے گئے وعدوں کا ذکر آ رہا ہے جو بے عنوان کا ذکر اُس سے اگلے درس میں آئے گا۔

فتح ۴

آیت ۲۲

حکم ۲۶

درس دوم ۲

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا
 إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۗ وَ لِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ
 وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۲۲﴾ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۗ وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿۲۳﴾
 وَ يُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
 الظَّالِمِينَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَ
 غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ
 مَصِيرًا ﴿۲۴﴾ وَ لِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَ كَانَ اللّٰهُ
 عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۲۵﴾

ترجمہ :- وہ وہی ذات ہے جس نے اُمّارا اطمینان ایمان والوں
 کے دلوں میں تاکہ وہ زیادہ ہوں ایمان میں اُن کے ایمانوں
 کے ساتھ - اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین
 کے ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے ﴿۲۲﴾ تاکہ
 داخل کرے اللہ تعالیٰ ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں
 کو اُن بہشتوں میں کہ جاری ہیں جن کے نیچے نہریں ہمیشہ
 بہنے والے ہوں گے اُن میں ، اور دور کر دے گا اللہ تعالیٰ

اُن سے اُن کی برائیاں۔ اور یہ اللہ کے نزدیک بُری کامیابی ہے ⑤ اور تاکہ سزا دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بُرا گمان۔ اپنی پہ سے بُری گمراہی۔ اور اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا اُن پر۔ اور اُن پر لعنت کی، اور تیار کیا اُن کے لیے جہنم۔ اور بہت بُری ہے لوٹنے کی جگہ ⑥ اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے ⑦

رابطہ آیت

سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو فتح مبین کی خوشخبری سنائی اور ساتھ اپنی زبردست نصرت کا بھی یقین دلایا حضور علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ صحابہؓ کے ہمراہ عمرہ کر رہے ہیں مگر آپ ادا کی عمرہ کے صحیح وقت کا اندازہ نہ کر سکے اور خیال فرمایا کہ شاید یہ سعادت اسی سال حاصل ہو جائے گی لہذا آپ ڈیڑھ ہزار جماعت صحابہؓ کے ہمراہ مکہ کی طرف چل پڑے۔ مگر جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ بالآخر گفت و شنید کے بعد طے پایا کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آگے ایسا کر سکیں گے۔ اگرچہ صحابہؓ کو اڑھ کے لیے یہ فیصلہ سخت دل شکن تھا مگر حضور علیہ السلام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے ایمان داروں میں کمال دینے کا جذبہ اطاعت رکھ دیا تھا۔ اس اطاعت کا ذکر سورۃ نزل میں کثرت کے ساتھ حکم حکم آیا ہے۔

نزول سیکنت

اس موقع پر اکثر صحابہؓ کو اڑھ کے دل میں سخت تہ و تہ تھا کہ وہ عمرہ نہیں کر سکے مگر اللہ کا نبی اس معاملہ میں بالکل مطمئن تھا کیونکہ آپ جان چکے تھے کہ اسی میں اسلام اور اہل اسلام کی بہتری ہے۔ باقی صحابہؓ میں سے حضرت ابو جحش صدیقؓ کو بھی کمال

وجہ کا اطمینان حاصل تھا اور وہ اس فیصلہ پر پہلے راضی تھے۔ اللہ نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ خَدَاتَعَالَى کی ذاتِ رحیم و کریم ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت، اطمینان اور تسلی ڈال دی ہے۔ اگرچہ انہیں مذکورہ فیصلے سے رنج تھا مگر اطاعتِ رسول کے جذبہ نے انہیں یہ فیصلہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔

اس موقع پر حضور علیہ السلام نے صلح کی کمزور ترین شرائط قبول کیں۔ یہ چیز بھی صحابہ کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ حضرت عمرؓ نے فرطِ جذبات میں اگر عرض کیا، حضور! کیا اسلام برحق نہیں اور ہم سچے نہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں، اسلام برحق ہے۔ اور ہم سچے ہیں۔ پھر عرض کیا، کیا ہمارے مقتول جنت میں اور کافروں کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، بالکل ایسا ہی ہوگا حضرت عمرؓ نے عرض کیا۔ پھر ہم اتنی کمزور شرائط کیوں تسلیم کریں حضور علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہرگز مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمرؓ نے یہی بات حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ بھی کی تو اُن کا جواب بھی یہی تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بہر حال حضرت عمرؓ کی تسلی ہو گئی اور انہوں نے قربانی کر کے احرام کھول دیا۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کر دی لِيَمْحُذُوا أَيْمَانًا مَّتَعِ أَيْمَانَهُمْ تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان میں اُن کے ایمان کے ساتھ صحابہ کو نہ ایمان میں تو پہلے ہی کامل تھے۔ مگر دلوں میں سکینت نازل ہونے کی وجہ سے اُن کے ایمان مزید مضبوط ہو گئے اور وہ دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے۔ آسمانوں کے لشکروں سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں جن کے ذریعے اللہ نے ہدایت کو نازل فرمایا جو کہ دینِ توحید اور ایمان ہے اس میں انسانیت کی خدمت اور بنی نوع انسان کی بہتری کا پروگرام ہے۔ پھر یہ ہے

ارض و سما
کے لشکر

کہ فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ سورۃ التحریم میں ارشاد ہے لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (آیت - ۶) فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو بھی حکم دیا جاتا ہے اُسے بجا لاتے ہیں۔ اب اللہ نے حضور علیہ السلام کے ترسل سے صحابہؓ کی جو جماعت تیار کی تھی، اُن کا خاصہ بھی یہی تھا کہ وہ فرشتوں کی طرح اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے۔ نافرمانی نہیں کرتے تھے اور ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتے تھے۔ تو اللہ نے فرشتوں کے اس آسمانی لشکر کے ذریعے صحابہؓ کے زمینی لشکر پر سکون اور اطمینان نازل فرمایا، آسمانی لشکروں نے بدر اور حنین میں زمینی لشکروں کی براہ راست مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ (آل عمران - ۱۲۳) اللہ نے میدان بدر میں تمھاری مدد فرمائی حالانکہ اُس وقت تم بے سر و سامان تھے۔ پھر آگے تین ہزار اور پانچ ہزار فرشتوں کے نزول کا ذکر بھی آتا ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں حنین کے موقع پر فرشتوں کے ذریعے مدد کا ذکر آتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ (آیت - ۲۵) اللہ نے بہت سے مواقع پر تمھاری مدد کی، خاص طور پر حنین والے دن۔ اور پھر فرمایا اِنَّمَّا اَنْزَلْنَاهُ سَكِينَةً عَلٰی رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا (آیت ۲۶) پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر تسکین نازل فرمائی اور تمھاری مدد کے لیے فرشتوں کے (لشکر) نازل فرمائے جو تمھیں نظر نہیں آتے تھے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے والا اور حکمت والا ہے۔

خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے علم و حکمت کو نازل فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ اس علم و حکمت کو لے کر دنیا میں پھیل جائیں اور اُسے بنی نوع انکے تک پہنچائیں۔ دین اسلام بلاشبہ علم و حکمت پر مبنی ہے جب کہ باقی تمام ادیان

یا اقرارم شرک اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ البتہ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ دیکھو! اس نے اہل ایمان کے لیے سکینت نازل فرما کر ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا ہے اور ان کے یقین مزید پختہ ہو گئے ہیں۔ ایمان کا اقرار تو بہر حال یکساں رہتا ہے اور اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ مگر اس کی طمانینت میں تو لازماً اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس میں وہ آسمانی لشکر کی طرح ہمہ تن اطاعت شعار بن جاتے ہیں اور ہر قسم کی قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔

بیعت رضوان کا مختصر تذکرہ گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پہنچی تو صحابہ کرام نے آپ کے خونہا کے لیے مرٹنی کی بیعت کی۔ یہ بہت اہم فیصلہ تھا جس نے مشرکین کو صلح پر آمادہ کر دیا۔ اگرچہ انہوں نے بڑی کٹھٹی شرطیں پیش کیں مگر حضور علیہ السلام کی فراموشی نے یہ جان لیوا تھا کہ اگرچہ یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف ہیں مگر درحقیقت ان میں اہل اسلام ہی کا فائدہ ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اُسے فتح میں قرار دیا۔

ان اہل ایمان کے متعلق خداوند تعالیٰ نے فرمایا لِيَدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مَا كُنُوا فِيهَا وَاللَّهُ عَالِمُ
مُؤْمِنٍ مُرْدُونَ اور مومن عورتوں کو بستلوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دیکھنا ہے کہ مومن آدمی ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہر کام کرتے ہیں، ان کا ایمان خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر پختہ ہوتا ہے، جب کہ کفار و مشرکین اور منافقین میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، مسلمانوں کے قلب و ذہن میں ایک طرف خدا تعالیٰ کی رضا اور دوسری طرف خدمتِ خلق کا منشور ہوتا ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ دین کا بخوڑ اور خلاصہ التَّعْظِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ اللہ کے حکم کی تعمیل اور مخلوق خدا پر شفقت ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری اپنے دروس میں اکثر فرمایا کہ تمہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے نبی کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو کیونکہ دین کا لب لباب یہی ہے امام شاہ ولی اللہ

اہل ایمان کے
لیے انعامات

بنا الہی اور
درست خلق

بھی فرماتے ہیں کہ ہر شریعت آدمی کا طبعی تقاضا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرے اور
 سخی نوع انسان کی خدمت بجالائے۔ خدمتِ خلق تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں اور اس
 کے لیے بلند بائباک دعوے بھی کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات دعوے اصل خدمت
 سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ انسانیت کی
 خدمت کرتے ہیں حالانکہ وہاں بدترین قسم کی ڈکٹیٹر شپ ہے ان کا نظام حکومت
 ایک فرد کی بجائے ایک جماعت کی مطلق العنانی ہے۔ اور پھر لطعت کی بات یہ
 ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہ اپنے سوشلزم کے اصولوں کو بھی فراموش کر دیتے ہیں
 چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں کمیونسٹوں کا بانی ملک روس امریکہ اور
 برطانیہ جیسے سرمایہ داروں کے ساتھ مل گیا اور اپنا مطالب نکال لیا۔ غرضیکہ غیر ذلیل
 والوں کی خدمتِ خلق محض زبانی دعوے تک محدود ہوتی ہے جب کہ اصل خدمتِ خلق
 وہ ہے جو اسلام پیش کر تا ہے، اور جس کا مقصد دنیا میں تشریح نہیں بلکہ اللہ کی رضا
 ہوتا ہے۔ اسلام کے عقیدہ جزائے عمل سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ
 اہل ایمان خدمتِ خلق کا معاوضہ کسی مخلوق سے نہیں بلکہ خالق سے طلب کرتا ہے
 جب کہ غیر ایمان والے اور دہریے لوگ اپنی نام نہاد خدمتِ انسانی کا معاوضہ اسی دنیا
 میں نقدی، جنس، عہدے یا اقتدار کی صورت میں وصول کرنے کے سمنی ہوتے ہیں
 اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے اللہ نے اپنے ہاں بہشت تیار کر رکھے
ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خَلْدِيْنِ فِيْهَا مَوْمِنُوْنَ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں
 گے، وہاں کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے اور وہاں سے کبھی نکلے نہیں جائیں گے
 یہ ان کی خدمتِ خلق کا بدلہ ہوگا۔

اہل ایمان کے لیے ایک اور انعام یہ ہوگا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
 کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں اور گناہوں کو دور کر لے گا۔ ظاہر ہے جنگ
 کے دوران یا دیگر مواقع پر بشری تقاضوں کے مطابق انسانوں سے کچھ غلطیاں بھی
 سرزد ہو جاتی ہیں مگر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ وَكَانَ

ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان کی غلطیاں معاف ہو جائیں اور وہ اللہ کی رحمت کے مقامِ جنت میں پہنچ جائے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ نے صحابہؓ کی جو جماعت تیار کی تھی اُن کا نظریہ اللہ کی رضا تھا۔ وہ اسی مقصد کے لیے خدمتِ خلق اور عبادت و ریاضت کرتے تھے اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ انہیں بہشتوں میں داخل کرے گا، اُن کی غلطیاں معاف فرما دیگا۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

اس کے برخلاف فرمایا وَيَعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اور تاکہ اللہ تعالیٰ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ قرآن کے پروگرام کی مخالفت میں منافقوں اور مشرکوں کے دونوں گروہ ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں۔ منافق وہ لوگ ہیں جو بظاہر تو کلمہ توحید پڑھتے ہیں۔ نبی کی مجلسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں مگر جب جنگ پر جانا ہوتا ہے یا دوسری مشکل درپیش ہوتی ہے تو اُن کی خباثت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اُن کے دل کفر سے لبریز ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ باطنی سازشوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بہتے ہیں اور مشرک ہیں جو کلمہ کھلا دین کی مخالفت کرتے ہیں، اُن کے راستے میں ہر رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں اور اللہ کے دین اور اس کے پیروکاروں کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں۔ منافقین اور مشرکین کے علاوہ یہود و نصاریٰ بھی اسی زمرہ میں آتے ہیں۔ وہ بھی اسلام کو پھلتا پھولنا نہیں دیکھ سکتے حقیقت میں اُن کا دین بھی دینِ ابراہیمی تھا۔ جس کا اعلان قضا حُكْمًا لِلَّهِ غَيْرِ مُشْرِكِينَ بِهِ (الحج-۳۱) صرف ایک خدا کی وحدانیت پر قائم ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، مگر انہوں نے اصل دین کو بگاڑ دیا اور کفر و شرک میں ہی مبتلا ہو گئے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ سزا میں مبتلا کرے گا۔ قرآنی پروگرام سے انحراف کرنے والے بلکہ اس کی مخالفت کرنے والے قدیم ہندو اور جدید سکھ بھی ہیں اس کے علاوہ بدھ مت والے ہیں جو مشرق بعید کے ملکوں میں رہتے ہیں۔ یہ سب مشرکین

مشرکوں اور منافقوں کیلئے سزا

میں شامل ہیں اور سزا کے مستحق ہیں۔

اللہ کے
منطق
بدگمانی

فرمایا اللہ تعالیٰ ان منافقوں اور مشرکوں کو سزا دے گا الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَلَمَ
السَّوْءَ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بُرا گمان رکھتے ہیں۔ بڑے گمان سے یہی مراد ہے کہ
وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ اُس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بلکہ
اپنی خود ساختہ سیکھوں کو ہی اول و آخر سمجھتے ہیں اور اپنی پر عمل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام
نے منافقوں کو عہرہ کے لیے ساٹھ چلنے کی دعوت دی مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی
ذات پر بدگمانی کی اور مسلمانوں کی ہلاکت کا خطرہ ظاہر کیا، اس لیے اُن کی اکثریت اس
موقع پر مسلمانوں کے ہمراہ نہ گئی۔ اُدھر مشرکین مکہ کی بدگمانی یہ تھی کہ شاید مسلمان شہر مکہ اور
بیت اللہ شریف پر قبضہ ہی کر لیں، لہذا انہوں نے اہل ایمان کو مکہ میں داخل ہی نہیں
ہونے دیا اور صلح نامہ کی آڑ میں عہرہ کی ادائیگی اگلے سال پر ملتوی کر دی۔ اگرچہ اس میں بھی
مسلمانوں ہی کی بہتری تھی مگر مشرکوں نے اپنی بدگمانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔

فرمایا منافق اور مشرک بدگمانی کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے كَيْ تَهْمُوا ذَا بَدِئِهِ
السَّوْءَ کہ اس بدگمانی کی بری گردش انہی پر پڑے گی اور بالآخر یہی مغلوب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ
اہل ایمان کو غالب کرے گا۔ وَوَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ اور اللہ اُن پر ارض
ہوا۔ اور اُن پر لعنت اور پھسکا رہے گی۔ چنانچہ یہ لوگ مغضوب اور ملعون ہوئے۔ اللہ نے
دنیا میں بھی انہیں ناکام بنایا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ اور آخرت میں اُن کے لیے
جہنم تیار کر دی ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا جو کہ لوٹ کر جانے کی بہت ہی بُری جگہ
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس پر بدگمانی کرنے والوں کا انجام بھی بیان فرمادیا۔

خدائی لشکر

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خدائی لشکر والی بات کو دہرایا ہے وَلِلَّهِ جُنُودٌ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر خدائی ہی کے ہیں۔ آسمانی
لشکر اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمہ وقت مصروف رہتے
ہیں۔ اور زمینی لشکر میں آپ کے صحابہ کرام ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے آسمانی لشکر
کے نمونے پر قائم کیا۔ ان کے پیش نظر بھی ہمیشہ اللہ کی رضا اور سب نفع انسان کی

خدمت ہوتی ہے۔ یہ ہر قربانی پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور انہوں نے اپنی اطاعت کا نمونہ بہت سے اوقات پر پیش کر دیا۔ ان کی اس قربانی کے نتیجے میں اللہ نے ان کو غالب بنایا اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت تک کا زمانہ اجتماعی لحاظ سے ساری امت کے لیے فوہ نہ ہے۔ اپنی کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت کو کامیابی حاصل ہوگی۔ بسکھ اس کے لیے شرائط بڑی سخت ہیں، یہاں تو سردھڑ کی بازی لگانی پڑتی ہے، تب جا کر کامیابی نصیب ہوتی ہے فرمایا ارض و سماء کے لشکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ زبردست، کمال قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے۔ وہ جو چاہے کرے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ پر بے رحمائی کر کے اس کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں۔

الف۔ حج ۲۸

آیت ۱۰۲۸

ح۔ ۲۶

درس سوم ۳

اَنَا أَرْسَلْتُكَ شَاهِدًا أَوْ مَبَشِّرًا وَنَذِيرًا ⑧ لَتَتَّوَعَّنُوا بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوْهُ وَتَتَّقُوهُ وَتَسْبِّحُوهُ بِكُرَّةٍ وَ
 أَصِيلًا ⑨ إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ
 يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ
 عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَيَسْتَوِئْتِيهِ
 أَجْرًا عَظِيمًا ⑩

ترجمہ :- بیشک ہم نے بھیجا ہے آپ کو
 شاہد بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سننے والا ⑧
 تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور
 اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور اس کی تسبیح
 بیان کرو صبح اور شام ⑨ تحقیق وہ لوگ جو بیعت کرتے
 ہیں آپ سے بیشک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے۔
 اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ پس جو شخص توڑے
 گا، پس وہ توڑتا ہے اپنے ہی نقصان کے لیے۔ اور
 جو پورا کرے گا اس چیز کو جس پر اس نے اللہ سے
 عہد کیا ہے، پس عنقریب دے گا اس کو اللہ تعالیٰ
 اجر عظیم ⑩

معاہدہ حدیبیہ میں کمزور شرط کو ان کے صلح کی گئی تھی اس لیے
 ایمان والوں کے دلوں میں غلجان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے رفع کیا اور ان

ربط آیت

پر خاص اطمینان نازل فرمایا۔ اُن کے ایمان میں اضافہ فرمایا، اور بلند انعامات کی بشارت بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی معافی کا اعلان بھی فرمایا اور حاصل ہونے والے انعامات کو فوجِ عظیم قرار دیا۔ اس کے برخلاف منافق اور مشرک مردوں اور عورتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ بدگمانی کرتے ہیں۔ اُن پر بُری گمراہی پڑے گی، خدا تعالیٰ کا غضب اور لعنت ہوگی اور اُن کے لیے جہنم بھی تیار ہے۔ پھر فرمایا فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، تمام آسمانی اور زمینی لشکر اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ وہ آسمانی لشکر آتا کہ ایمان والوں کی تائید فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے زمین پر صحابہ کی جماعت تیار کی ہے جو فرشتوں کی طرح تعمیلِ حکم کرتے ہیں، پوری تنظیم کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اللہ نے اُن کو بعد میں آنے والوں کے لیے بطور نمونہ بنایا ہے۔ جو اللہ اور اُس کے نبی کے بیان کردہ پروگرام کو آگے چلاتے ہیں۔ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے پیغمبر کی حیثیت کو واضح کیا ہے اور پھر بیعتِ رضوان میں شامل ہونے والی صحابہ کی جماعت کا تذکرہ ہے۔

پیغمبر علیہ السلام کی حیثیت کے بارے میں ارشاد ہوا ہے اِنَّا ارْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اِلَى اللّٰهِ الرَّسُولِ اِهْم نِي اِي كُو شَاهِد بِنَا كَرِهِي جَاهِي - شَاهِد كَا اِي كُو مَعْنِي تُو كُو اَتَا هِي - جِي سُو رَةُ بَقَرَه فِي سِي وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا كُرُ اُمَّةً وَّ سَطٰلَتُ كُو نُو شَهْدَاءٌ عَلٰى النَّاسِ وَاِي كُو نَ الرَّسُو لٍ عَلَي كُرُ شَهِيْدًا (آيت - ۱۴۳) اور اس طرح ہم نے تمھیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ، اور اللہ کا رسول تم پر گواہ بن جائے۔ اسی طرح سورة النساء میں واضح کیا گیا ہے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى اَهْلِكَ اَشْهَادًا (آيت - ۴۱) اُس وقت کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور پھر آپ کو آپ کی امت پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ ساری امتوں کے انبیا اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے اور پھر حضور علیہ السلام بھی اپنی امت کے بارے میں تبلیغ رسالت کی گواہی

پیغمبر علیہ السلام

دیں گے کہ اللہ نے جو کام میرے سپرد کیا تھا۔ اور جو پیغام دے کہ مجھے بھیجا تھا، وہ میں نے اپنی امت تک پہنچا دیا۔

شاہ عبدالقادر شاہد کا معنی معلم کرتے ہیں، اور وہ سورۃ حج کی آخری آیت سے استدلال کرتے ہیں جہاں اللہ نے فرمایا، لازم پکڑو ملت، اپنے جدا جدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اُس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی لیکھوَنَّ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شَهِيدًا عَلٰى النَّاسِ تاکہ رسول معلم (بتلانے والا) ہو تمہارا اور تم معلم ہو لوگوں کے گویا حضور علیہ السلام کی ایک حیثیت معلم کی بھی ہے۔ معلم اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے اور پھر ان کے ذمے کام بھی لگاتا ہے۔ اسی طرح آپ کی دوسری حیثیت امیر جماعت کی بھی ہے یعنی آپ خلیفۃ اللہ اور امیر جماعت المسلمین بھی ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ اے پیغمبر! ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ یا معلم بنا کر بھیجا ہے۔

خدا نے الہی

حیثیت معلم حضور علیہ السلام کی اولین تعلیم اپنے صحابہ کے لیے یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اور دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کریں۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت فطرۃ ہر شخص کی روح میں ڈال دی ہے۔ اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی درخیزات پر چلے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوق کی خدمت کرے۔ قیامت والے دن لوگ اللہ کی محبت کے پڑے دعوے کریں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کو جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے آدم کے بیٹے! میں تیرے پاس بھوکا، پیاسا اور ننگا بن کر آیا تھا، میں تیرے پاس بھکھٹ مسافر آیا تھا۔ مگر تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انسان حیران ہو کر عرض کرے گا کہ پھر درگاہ! تو تو رب العلیین ہے۔ مختار مطلق اور ہر چیز پر قادر ہے، تو کیسے مسافر بن سکتا ہے اور کیسے بھوکا، پیاسا اور بہرہ مند ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ تیرے پاس محتاج بن کر آیا تھا، اُس کے پاس کھانے پینے اور پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، اسی طرح فلاں

بندہ تیسرے پاس مہمان بن کر آیا تھا مگر تم نے اُن کی کوئی خدمت نہ کی۔ اگر تم بھوکے کو کھلاتے، پیاسے کو پلاتے، ننگے کو پہناتے اور مسافر کی خبر گیری کرتے تو آج میری رضا کو ہاتے۔ تم اس امتحان میں ناکام ہوئے لہذا تمہارا بخت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔

پیغمبرِ بحیثیت
موتی اور زہیر

اس کے برخلاف جو لوگ دین کا کام صحیح طریقے پر کرتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی مرضیات پر چلتے ہیں، اُس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں اور دوسری طرف مخلوق خدا کی خدمت بجالاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے حضور علیہ السلام شاہ کے علاوہ وَمُبَشِّرٍ یعنی خوشخبری دینے والے بھی ہیں۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہوں گے۔ اُن کو ترقی نصیب ہوگی اور اُن کو خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، قرآنی پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں، اپنی رجعت پسندانہ سرگرمیوں پر مصر ہیں، اُن کے لیے حضور علیہ السلام وَذَيْرًا یعنی ڈر سنانے والے ہیں۔ یعنی آپ اُن کو اُن کے بُرے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔

آگے اللہ نے عام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ لَتَتَوَكَّلُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا دین کی بنیاد ہے اور رسول اللہ تعالیٰ کا ناسنہ ہے۔ وہ اسی حیثیت میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، اُس میں الوہیت والی کوئی بات نہیں ہے۔ تم اس پر بھی ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ (النساء۔ ۸۰) جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے گویا اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی۔ نیز فرمایا وَلْيُحِزُّوْهُ اور اُس کی مدد کرو۔ یعنی اس کے دین کی مدد کرو۔ دین کی تعلیمات پر خود بھی عمل کرو اور اُسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اس کا تذکرہ گذشتہ سورۃ محمد میں گزر چکا ہے اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ

اَقْدَامَكُمْ (آیت ۷۰) اگر تم اللہ یعنی اُس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔

پھر اللہ نے عام لوگوں سے یہ بھی فرمایا وَتَوْفِّرُوهُ اور اس کی تعظیم بجا لاؤ۔ اُس کی عزت اور توقیر کرو۔ ایسا کوئی کام نہ کرو جو اس کی عظمت کے خلاف ہو وَتَسْبِيحُوهُ بِحَمْدِهِ وَاصْيَلُوهُ اور صبح اور شام اُس کی تسبیح بیان کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر قسم کی تقصیریں معاف کر دے گا۔

بیعت رضوان
کی خصوصیت

بیعت رضوان کا ذکر تمہیر کے طور پر پہلے اور دوسرے درجوں میں ہو چکا ہے۔ حدیثیہ کے مقام پر تقریباً پندرہ سو صحابہ کی جماعت نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ہم جانوں پر کھیل جائیں گے چنانچہ اسی بیعت کے نتیجے میں اہل اسلام اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح کا معاہدہ طے پایا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت کا مزید ذکر آگے تیسرے رکوع میں بھی آ رہا ہے، تاہم بیان پر اس بیعت کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يَبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يَبَايِعُوْنَ اللّٰهَ بَشِيْكَ وہ لوگ جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں، حقیقت یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے مطلب یہ کہ جب وہ بیعت رضوان کر رہے تھے تو ان

سے تعزیر و توفیر و توفیق و توفیق و توفیق کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو تو اس کی وضاحت صحیحاً کرنا ضروری ہے۔ تینوں ضمائر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی تائید و مدد سے دین کی مدد ہو۔ اور اسی طرح مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ اللّٰهَ وَقَالَ میں ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وقار و عظمت سے خوف نہیں کھاتے یا اسکی توقع اور امید نہیں رکھتے اگر پہلی دو ضمیریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہوں تو یہی درست ہے آپ کی تعظیم و توقیر اور مدد کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے بہر حال تَسْبِيحُوهُ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی راجع ہے (سوائے)

کے ہاتھوں کے اُوپر اللہ تعالیٰ کی شفقت، مہربانی اور تائید کا ہاتھ تھا۔ خدا کا نبی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اُس کے نازل کردہ پروردگارم کو دنیا میں رائج کرنے کا عہد لے رہا تھا، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند تھی جس کی وجہ سے اُس نے اس بیعت کی تعریف فرمائی ہے اور اس بیعت کے کرنے والوں کو اپنی رضا کی خوشخبری دی ہے۔ اور پھر اس بیعت پر مستقیم ہونے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ فرمایا، یا ادرکھو! فَمَنْ تَكَلَّفَ فَاِنَّمَا يَنْتَكِفُ عَلٰی نَفْسِهِ پس جو کوئی اس بیعت کو توڑے گا۔ یعنی اپنے اس عہد کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا وبال خود اسی پر پڑے گا۔ وہ اپنے نقصان اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وَمَنْ اَوْفَا بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهُ اور جو پورا کرے گا۔ اُس چیز کو جو اُس نے اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں سروسرگرمی کی بازی لگانے پر قائم ہے گا۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر تن میں دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے سہمہ وقت تیار رہے گا، فرمایا فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

بیعت کی
اقسام

امام شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب القول الجلیل میں بیعت کی بہت سی قسمیں بیان کی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز نے بھی اپنی کتابوں میں بیعت کا ذکر کیا ہے شاہ رفیع الدین نے بیعت سے متعلق ایک رسالہ قلمبند کیا ہے۔ تو بیعت کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں ایک بیعت اسلام ہے۔ لوگ یہی بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے دوسری بیعت ہجرت کے لیے تھی۔ لوگ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے کی بیعت یا عہد کرتے تھے تیسری بیعت جہاد تھی۔ جب جنگ کا موقع آتا تھا تو لوگ اس بات کی بیعت کرتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں بعض صحابہ نے ارکان اسلام پر پابندی کی بیعت کی۔ حضرت جریرؓ کی بیعت اسی سلسلہ میں تھی کہ میں ارکان اسلام ننانوے روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کروں گا۔

بعض لوگوں نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر اس بات کی بیعت بھی کی کہ وہ سنت پر قائم رہیں گے اور بدعات سے بچنے رہیں گے۔ پھر عمرؓ نے بھی اس بات کی بیعت کی کہ وہ شرک نہیں کریں گی، سحری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھیں گی (یعنی غیر کی اولاد کو خاوند کی طرف منسوب نہیں کریں گی) اور نہ نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی کریں گی۔ اس بیعت کا ذکر سورۃ الممتحنہ میں موجود ہے۔ بیعت کی ایک قسم بیعت تبرک بھی ہے، حضرت زبیرؓ اپنے آٹھ سال کے بیٹے حضرت عبداللہؓ کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرایا، یہ سہی بیعت تھی، وگرنہ بچے کے لیے بیعت کی ضرورت نہ تھی۔

بعض اوقات بزرگانِ دین کے کسی سلسلہ میں داخل ہونے کے لیے بیعت کی جاتی ہے یعنی بیعت سلوک کی بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ عام طور پر بزرگانِ دین کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے اور جو مرجع ہے، اس کا مطلب یہ اقرار کرنا ہوتا ہے۔ کہ ہم ارکانِ دین کی پابندی کریں گے، عبادت و ریاضت اور ذکر و انکار باقاعدگی سے انجام دیں گے تاکہ درجاتِ عالیہ نصیب ہوں اور اللہ کا تقرب حاصل ہو سکے۔

ایک بیعتِ خلافت ہوتی ہے جو خلیفہ کے انتخاب کے لیے ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی اور اسی طرح دیگر خلفائے راشدین کی بیعت بھی ہوئی۔ بیعت کی یہ تمام قسمیں حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں، البتہ اس مقام پر جس بیعت کا ذکر ہو رہا ہے وہ بیعت بہاؤ تھی جو تقریباً ڈیڑھ ہزار صحابہؓ نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر حدیبیہ کے مقام پر کی تھی اور جس میں جان کی بازی لگانے کا عہد کیا تھا۔

شاہ رفیع الدینؒ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کسی بزرگ کے ہاتھ پر محض دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی بیعت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمارا کوئی معاملہ سلجھا دیں گے یا ہماری سفارش کر دیں گے۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ یہ رکھی بیعت ہے جس

کا کچھ فائدہ نہیں۔ البتہ بیعت کی باقی جتنی اقسام بیان کی گئی ہیں، وہ درست ہیں۔
حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی مزید فرماتے ہیں کہ کسی ایسے پیر یا بزرگ سے بیعت
ہونا درست ہے جس میں حسب ذیل اوصاف پائے جائیں۔

(۱) پیر کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو۔ خود پڑھ کر علم حاصل کیا ہو یا کسی بزرگ کی
صحبت حاصل کی ہو، بہر حال اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہونا چاہیے۔
(۲) کباثر سے مجتنب اور صفائے پر اصرار نہ کرے۔ کباثر کا ترکیب بیعت کا اہل نہیں
ہونا کیونکہ وہ فساق میں شمار ہوتا ہے۔

(۳) بیعت لینے والا دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف رغبت رکھتا ہو۔
(۴) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عامل ہو۔ اپنے متعلقین کو اچھی بات کا حکم دے اور
گناہ میں کوئی بڑی بات دیکھے تو فوراً روک دے۔

(۵) پیر خود رو نہ ہو، بلکہ یہ طریقہ اس نے بزرگوں سے سیکھا ہو یا ان کی صحبت
اختیار کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ باپ کی وفات کے بعد بیٹا جیسا کیسا بھی ہو گویا نشین ہو گیا
نہ کسی سے سیکھا، نہ کسی کی صحبت اختیار کی اور نہ علم حاصل کیا۔ یہ سلسلہ تو تباہ کن ہے
جو آجکل اکثر رائج ہے۔

اگر ان شرائط کو پورا کرنے والا کوئی بزرگ مل جائے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر
لینی چاہیے تاکہ انسان شیطان کچھ نہ سے محفوظ رہ سکے۔ ویسے یہ بیعت نہ فرض ہے
اور نہ واجب، البتہ سنت ہے۔ بزرگان دین میں سے حضرت دقاق اور شیخ
عبدالقادر جیلانی سے بھی منقول ہے کہ اگر کوئی کامل آدمی مل جائے تو بیعت کر لینی
چاہیے، البتہ کسی غلط کار، فاسق، شرکیہ اور بدعتیہ اعمال کرنے والے پیر کے ہاتھ پر
بیعت کرنا ہرگز جائز نہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

لے بے با ابلیس آدم روئے ہمت

پس بہر دستے متباہد داد دست

اس قسم کے لوگ انسانی شکل میں شیطان ہیں، اس لیے ہر ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ دینا
چاہیے ورنہ وہ شرک اور بدعت میں مبتلا کر دیں گے اور انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے۔

الفتح ۲۸

آیت ۱۱ تا ۱۴

حکم ۲۶

درس چہارم ۴

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا
 وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِالسِّبْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي
 قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ
 ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ⑪
 بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى
 أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنًّا سَوْئًا
 وَكُنْتُمْ قَوْمًا يُوْرًا ⑫ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ⑬ وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ
 اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ⑭

توجہ برعتریب کہیں گے آپ کے سامنے بیچھے ہونے
 والے دیناقتی کہ مشغول کہہ دیا ہمیں ہمارے مالوں اور ہماری
 اولادوں نے۔ پس آپ بخشش طلب کریں ہمارے
 لیے۔ (اللہ نے فرمایا) کہتے ہیں یہ اپنی زبانوں سے وہ
 بات جو ان کے دلوں میں نہیں۔ آپ کہہ دیجئے (اے
 پیغمبر) پس کون مالک ہو گا تمہارے لیے اللہ کے سامنے
 کسی چیز کا اگر وہ ارادہ کرے تمہارے بارے میں نقصان

کا یا ارادہ کرے تمھارے متعلق فائدہ پہنچانے کا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ، جو کچھ تم کام کرتے ہو، اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے ⑪ بلکہ تم نے گمان کیا کہ ہرگز نہیں واپس لوٹ کر آئیں گے اللہ کے رسول، اور ایمان والے اپنے گھروں کی طرف کبھی بھی۔ اور مزین کی گئی ہے یہ بات تمھارے دلوں میں، اور گمان کیا تم نے بڑا گمان، اور تمہے تم لوگ ہلاک ہونے والے ⑫ اور جو شخص ایمان نہیں لائے گا اللہ اور اس کے رسول پر، پس بیشک ہم نے تیار کی ہے کفر کرنے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ⑬ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وہ بھٹتا ہے جس کو چاہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے ⑭

رابطہ آیت

اس سورۃ مبارکہ میں فتح مبینہ اور رسول خدا اور اہل ایمان پر کیے گئے انعامات کا ذکر ہوا۔ معاہدہ حدیبیہ کی کفر و شرارت کی وجہ سے اہل ایمان کے دلوں میں جو ایک قسم کا شک اور افسوس پیدا ہو گیا تھا، اس کا ازالہ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں تسلی اور اطمینان نازل فرمایا اور اس طرح ان کے ایمان میں اضافہ فرمادیا۔ اللہ نے اہل ایمان کے مراتب عالیہ کا ذکر بھی کیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی تربیت کے ذریعے صحابہ کی جو جماعت تیار کی تھی اللہ نے اس کی حیثیت اور مرتبہ بھی بیان فرمادیا۔

خدا تعالیٰ نے دین حق اور قرآنی پروگرام کی مخالفت کرنے والے مختلف طبقات کا ذکر بھی کیا۔ ان میں منافق اور مشرک ہر دو گروہوں کے مردوزن شامل ہیں۔ ان کے علاوہ یہود و نصاریٰ، صابئی، مجوسی اور بدھ مت سب خدا تعالیٰ کے نازل کردہ پروگرام کے مخالف ہیں، ان سب کو بڑے انجام سے آگاہ کیا گیا

ہے پھر آسمانی لشکر یعنی فرشتوں کے ذریعے اہل ایمان کی تقویت اور تائید کا ذکر کیا پھر پیغمبر علیہ السلام کی حیثیت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کو خدا تعالیٰ کی توجیہ اور نبی کی نبوت پر ایمان لانے، پیغمبر کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنے، پیغمبر خدا کی عزت و توقیر کرنے اور خدا تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کرنے کا حکم دیا۔

بیعت رضوان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ اہل ایمان اُس کی راہ میں سر دھڑک کر بازی لگانے سے گریز نہیں کریں گے۔ اسی بیعت کے نتیجے میں کفار اور اہل ایمان کے درمیان صلح ہوئی جسے فتح مبین کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی وجہ سے اسلام میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل گئے اور لوگ دھڑ دھڑ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ صحابہ کا اخلاق اور عمل لوگوں کے سامنے آگیا اور لوگ قرآنی نظام کو سمجھنے لگے۔

اب اس رکوع میں اللہ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے جنہوں نے علیہ السلام کے زمانہ میں تو اعتقادی منافق تھے جو بیظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے مگر حقیقت میں اُن کے دل کفر کے ساتھ ہی مطمئن تھے۔ اُس کے بعد کے ادوار میں اور موجودہ زمانے میں بھی اعتقادی منافق تو نہیں ہیں البتہ عملی منافقوں کی کثیر تعداد موجود ہے منافقوں کی یہ قسم مسلمانوں میں بھی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ جن کی زبان اور دل، قول اور فعل اظاہر اور باطن آپس میں متضاد ہیں۔ آج کے زمانہ میں صحیح، سچے اور مخلص مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل ہے۔ بہر حال اسلام کے مخالفین میں منافقوں کو خاص حیثیت حاصل ہے۔ یہ باطنی طور پر اہل اسلام اور خود دین اسلام کو سخت نقصان پہنچانے والی جماعت ہے اللہ نے مختلف سورتوں میں ان کا حل بیان کر کے ان سے بچنے کی تلقین کی ہے، پھر ان کی باطنی خباثت کی وجہ سے ان کو جو رسوائی ہوتی ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ اگر کہیں فائدہ نظر آئے

تو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور جہاں کسی نقصان کا خطرہ ہو وہاں پہلو بچا جاتے ہیں۔ چونکہ اللہ نے دین کی اقامت اور قیام امن کے لیے ہر مخالف دین سے جہاد کا حکم دیا ہے لہذا اس لحاظ سے جہاد کی زردان منافقین پر بھی پڑتی ہے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے زمانے کے اعتقادی منافقوں کی اس خصالت کا ذکر کیا ہے کہ ان کے پیش نظر ہمیشہ ذاتی مفاد ہوتا ہے اور دین سے ان کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ چنانچہ سترہ میں جو حضور علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا تو مدینہ کے اطراف میں دیہاتی گنواروں کو بھی ساتھ چلنے کا پیغام بھیجا مگر ان میں سے جو منافق صفت لوگ تھے وہ اس سفر میں شامل نہ ہوئے ان کی عدم شمولیت کی وجوہات آگے آ رہی ہیں۔

واقعہ کا
پس منظر

پھر جب آپ اور آپ کے صحابہ سفر عمرہ سے بخیر و خوبی فتح میں کی خوشخبری لے کر واپس آئے تو ان منافقین کو اپنی تحردی کا احساس ہوا۔ ابتدا میں تو وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو عمرہ کی ادائیگی کہاں نصیب ہوگی، ان کا تو جان بچا کہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ جن کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو مدینہ میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا اور احد اور احزاب جیسے واقعات پیش آچکے ہیں، یہ سب کے میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو کب واپس آنے دیں گے؟

منافقین کی
جیل سازی

جب مسلمان مدینہ واپس آئے تھے تو منافقین کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ کہ یہ بچ کر آئے ہیں۔ اب ہماری شامت آنے والی ہے، چنانچہ انہوں نے سفر عمرہ میں عدم شمولیت کے جیلے بدلنے تلاش کرنے شروع کر دیے، مگر اللہ نے ان کے اس فعل کی خبر حضور علیہ السلام کو واپسی کے سفر کے دوران مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی کر دی۔ چنانچہ جب آپ حدیبیہ سے چل کر بیس بائیس میل کی مسافت پر آئے تو رات کے وقت اللہ نے یہ سورۃ نازل فرمائی اور آپ کو بشارت سانی اور ساقیہ ساتھ منافقوں کی جیل سازی سے بھی آگاہ کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَفَرٌ عَمْرَه سَبِيحًا رَه جَانِ وَالْمَعْرِبِ آتِيكَ

کہیں گے سَعَلْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا هِمِّنْ ہمارے مالوں اور گھر والوں نے اس سفر سے مشغول کر دیا۔ یعنی ہمارے بعد ہماری زمینوں اور باغات اور دیگر اموال، دارونٹ، میٹرا، بکریاں وغیرہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا شخص تھا جو ہمارے گھر بار کی خبر رکھتا۔ لہذا ہم آپ کے ساتھ شریک سفر نہ ہو سکے حالانکہ ہمارا دل تو چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ جائیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی پیشگی اطلاع حضور علیہ السلام کو بعض دیگر مواقع پر بھی ملی۔ مثلاً جب تحویل قبلہ کا حکم ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پہلے ہی بتلایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا (البقرہ - ۱۴۲) عنقریب امتحان لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ یعنی بیت المقدس پر تھے اس سے کس چیز نے انہیں بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیا؟ پھر اگے اللہ نے خود ہی اس کا جواب بھی بتلایا کہ آپ کہیں کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے، اسے دیکھنے کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔

بہر حال پیچھے رہ جانے والے منافقین نے مال اور گھر بار کی حفاظت کا بہانا بنا کر اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا۔ اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ فَاسْتَغْفِرُكَ لَنَا اَبَا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوتاہی معاف کر دے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے۔ معافی کا عام اصول یہ ہے۔ اِذَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ وَتَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ جِب كُوئی بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اُس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اُدھر ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں یہ روایت بھی موجود ہے التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے۔ جیسے اُس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جب گناہ معاف ہو گیا، تو پھر وہ باقی نہ رہا۔ اسی اصول کے تحت منافقین نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ

ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔

پیشتر اس کے کہ اللہ کا نبی منافقین کے لیے معافی طلب کرتا، اللہ نے پہلے ہی بتلادیا يَقُولُونَ بِاللَّيْسَتِهِمْ مَالِيسٌ فِي قُلُوبِهِمْ یہ لوگ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں مطلب یہ کہ ان کے دل اور زبان میں تضاد ہے اور یہ سچی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ بلکہ ان کے دلوں میں تو کفر اور نفاق کی گندگی بھری ہوئی ہے اور یہ اس طریقے سے اپنے جرم کی پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے اس کا جواب بھی بتلادیا۔ قُلْ لے پغیر! آپ ان سے کہیں قَمِنَ يَمْلِكُ كَكَمَرٍ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنَّ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا لَيْسَ تَحْتَاے لے کون ناکاہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے اگر وہ تمھارے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے یا تمھارے ساتھ فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے۔ ظاہر ہے کہ نفع و نقصان کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مشیت اور ارادے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ لہذا تمھارا فیصلہ اپنی مشیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی کہہ لے گا۔ یہاں پر نقصان کے ساتھ نفع کی بات کر کے منافقین کو قدسے امید بھی دلا دی کہ وہ اگر اب بھی راہ راست پر آجائیں، منافقت کو دل سے نکال کر کچے سچے مسلمان بن جائیں تو نہ صرف ان کی خطائیں معاف ہو جائیں گی بلکہ وہ اللہ کے لالہ اجر کے بھی مستحق بن جائیں گے۔ چنانچہ آگے چل کر ان منافقین میں سے بہت سے لوگ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو گئے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عظیم کلم ہے۔

بَلْ كَانَ اللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وہ تمھارے تمام کردہ اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے لہذا تم اپنی چرب زبانی اور جیلہ سازی سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ تمھارے ظاہر و باطن اعمال سے واقف ہے اور انہی کے مطابق تمھیں بدلہ دے گا۔

منافقین کی
بدگمانی

آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اُس بدگمانی کا ذکر کیا جس کی بنا پر وہ عمرہ کے سفر میں شامل نہ ہو سکے۔ فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ جھوٹ ہے پچھتیت یہ ہے

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ إِلَيْكُمْ رَسُولٌ وَظَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ إِلَيْكُمْ رَسُولٌ أَبَدًا
 بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ کا رسول اور مومن لوگ اپنے گھروں کی طرف اب کبھی واپس
 نہیں آئیں گے بلکہ مشرکین مکر انہیں وہیں ختم کر دیں گے۔ یہ ہے اصل بات جس کی
 وجہ سے تم شریک سفر نہ ہوئے وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ اور یہ بات تمہارا
 دلوں میں مزین کر دی گئی تھی یعنی تم نے سمجھ لیا تھا کہ تمہاری سوچ بالکل درست ہے
 کہ مسلمان کبھی زندہ سلامت مدینے واپس نہیں آئیں گے وَظَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ إِلَيْكُمْ رَسُولٌ
 اور حقیقت میں یہ تمہاری سخت بدگمانی تھی جس کی وجہ سے وَكَانْتُمْ قَوْمًا بُورًا
 تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے، تم نے ایسی بدگمانی کر کے اپنی ہلاکت کو خود دعوت دی۔
 اس سے یہ بات ثابت ہوئی وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو
 کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لانا۔ نہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے
 اور رسول کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ کے نازل کردہ قرآنی پروگرام کو سکر
 مسترد کر دیتا ہے۔ تو یقین جانو فَإِنَّا آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَكَفَرْنَا کہ ہم نے کافروں
 کے لیے بھیجتے ہی آگ بھی تیار کر رکھی ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کامیابی کے
 راستے کو چھوڑ کر گمراہی اور مفاد پرستی کی راہ پر چل نکلے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے سزا کے مستحق ٹھہرے۔

آگے اللہ نے معافی اور سزا کا قانون بھی بتلادیا ہے وَاللَّهُ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہی
 اس کائنات کا مالک، متصرف اور مدبیر ہے۔ وہ قادر مطلق اور علیم کل ہے۔ لہذا
 جو شخص اللہ تعالیٰ کے فرستادہ نظام اور اس کے رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں
 کرتا، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ صراطِ مستقیم کے
 مسافر ہوں گے، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پر ایمان لائیں گے،
 وقوعِ قیامت اور جزائے عمل کا خوف دل میں رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف
 فرمائے گا۔ اور وہ کامیاب ہو جائیں گے اسی لیے فرمایا يَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ

معافی اور
سزا کا قانون

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا
 ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ
 تَتَّبِعُونَا كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ
 بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ⑮
 قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي
 بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِنْ تَطِيعُوا
 يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ
 قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑯ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ
 وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
 وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعدِّبْهُ عَذَابًا
 أَلِيمًا ⑰

۱۷

ترجمہ: عنقریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے جب کہ
 تم جاؤ گے غنیمتوں کو لینے کے لیے، چھوڑ دو ہمیں کہ ہم
 بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات
 کو تبدیل کر دیں (لے پیغمبر) آپ کہہ دیں، تم ہرگز ہمارے
 ساتھ نہ چلو، اسی طرح ہے بات جو اللہ نے پہلے فرمایا

ہے۔ پس کہیں گے یہ لوگ، بلکہ تم ہمارے ساتھ
 حد کرتے ہو (نہیں ایسا نہیں) بلکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے
 مگر بہت کم (۱۵) آپ کہہ دیجئے پیچھے رہنے والے
 دیہاتیوں سے کہ عنقریب تم کو بلایا جائے گا ایسی قوم
 کے ساتھ لٹکھ لینے کے لیے جو سخت لڑنے والی
 ہے۔ پس تم ان سے لڑو گے یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں
 گے۔ پس اگر تم نے تابعداری کی تو اللہ دیگا تم کو اچھا
 اجر اور اگر روگردانی کی تم نے جیسا کہ تم نے پہلے روگردانی
 کی، تو وہ سزا دے گا تم کو دردناک سزا (۱۶) نہیں ہے
 اذھے شخص پر کوئی حرج اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج
 اور نہ بیمار پر کوئی حرج۔ اور جو شخص اطاعت کرے
 گا اللہ کی اور اسکے رسول کی وہ اس کو داخل کرے گا باغوں میں کہ بہتی
 ہیں ان کے سلسلے نہریں۔ اور جو روگردانی کرے گا اس کو
 سزا دے گا دردناک سزا (۱۷)

واقعہ حدیبیہ کی تفصیلات گذشتہ دروس میں گزر چکی ہیں۔ چودہ یا پندرہ صحابہؓ
 کی جماعت حضور علیہ السلام کی قیادت میں عمرہ کے لیے تیار ہوئی۔ آپ نے مدینہ
 کے اطراف میں رہنے والے منافق صفت گنوار دیہاتیوں کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت
 دی۔ انہوں نے خیال کیا کہ مسلمان اپنے دشمنوں کے گھر مکہ میں جا رہے ہیں، وہ ان
 کو زندہ سلامت واپس نہیں آنے دیں گے۔ لہذا اس سفر میں مسلمانوں کے پہلو جانا
 ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ عمرہ کی ادائیگی کے لیے ہمراہ چلنے پر تیار
 نہ ہوئے۔ پھر جب حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرامؓ مکہ سے واپس مدینہ
 کی طرف آئے تھے تو راستے میں یہ سورۃ الفتح نازل ہوئی جس میں ایک طرف
 تو مسلمانوں کو فتح میں کی خوشخبری سنائی گئی اور دوسری طرف ان دیہاتی منافقوں کا

رابط آیت

پردہ چاک کیا گیا۔ چنانچہ گذشتہ درس میں اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب آپ بخیر و عافیت مدینہ طیبہ پہنچ جائیں گے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ تَوَعَّدْتَهُم بِبَعْضِ مَا يَحْتَفُونَ بِهِ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ الْيَوْمَ الْمَدِينَةَ تَرَاهُمْ حَرَابًا ۚ وَمِمَّنْ جَاءَكَ مِنَ الْأَعْرَابِ الْأَنْصَارُ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ الْأَعْرَابِ الْأُولَىٰ ۚ فَاصْبِرْ إِنَّ صَبْرَكَ مَبْرُورٌ ۚ

کہیں گے کہ ہم اپنے مالوں اور گھروں کی حفاظت کے خیال سے آپ کے ہمراہ نہ جاسکے لہذا ہمارے لیے اللہ نے بخشش طلب کریں۔

صلح حدیبیہ جس کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا بظاہر فتح نہیں تھی کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ صلح مسلمانوں کے حق میں نہایت کمزور شرائط پر کی تھی مگر حقیقت میں اس معاہدے نے اسلام میں داخلہ کے لیے دروازے کھول دیے اور لوگ دھڑا دھڑا اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ فتح مبین اس لحاظ سے بھی تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کو بہت سا مالِ غنیمت ملنے کی بھی خوشخبری سنائی چنانچہ آج کی پہلی آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس مالِ غنیمت سے مراد خیبر کی زمینیں اور اموال تھے جو عنقریب مسلمانوں کو ملنے والے تھے جب آپ مدینہ واپس پہنچے تو چند روز بعد ہی آپ نے خیبر کی طرف چلنے کا اعلان فرمادیا۔ اس سببی کے یہودی بڑے سازشی لوگ تھے جو اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے ان کی بیخ کنی کا وقت آچکا تھا، لہذا آپ نے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ پہلے تو دبیاتی قسم کے منافق اس زعم میں تھے کہ مسلمان مکہ سے بچ کر نہیں آسکیں گے مگر جب وہ بخیر و عافیت واپس آئے، اسلام کو ترقی حاصل ہونے لگی تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب مسلمان خیبر کو بھی فتح کر کے چھوڑیں گے اور وہاں کی زمینوں اور اموال سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ مالِ غنیمت کے لالچ میں آکر ان منافقوں نے بھی حضور علیہ السلام کی محبت میں خیبر کے معرکہ پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خیبر کی طرف جانے اور وہاں کے مالِ غنیمت سے مستفید ہونے پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ

مالِ غنیمت
کی بشارت

منافقین کے
لیے پابندی

مَعَانِمَ لَنَا خَذُوهَا عَنْ قُرَيْبٍ تَمَّيَّسَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ مِنْهُ وَارْتَابِقِينَ
 کہیں گے جب کہ تم غنیمتوں کو لینے کے لیے خیبر کی طرف چلو گے ذُرُونَا
 تَبِعَكُمْ هُمْ هُمْ جُحُودٌ دُوْعِي هُمْ اِجَازَتِ لِي ذُو كَرَمٍ هُمْ تَمَّارَا اِتْبَاعُ كَرِيمٍ
 تمہارے ساتھ خیبر کی طرف چلیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اسلام کے ساتھ
 مخلص نہیں ہیں بلکہ محض مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ
 جانا چاہتے ہیں۔ لہذا ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی چاہئے کیونکہ يُرِيدُ وَا
 اَنْ يُبَيِّدَ لَكُمْ اللّٰهُ يَهْ لَوْ كَرِهَ اللّٰهُ لَمَّا كَرِهَ لَكُمْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَمَّا كَرِهَ لَكُمْ لَوْ شَاءَ
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو یہ ہے کہ خیبر کا مالِ غنیمت ان مجاہدین کے حصے
 میں آئے گا۔ جنہوں نے حدیبیہ کا سفر اختیار کیا اور پھر دہلی پر بیعت رضوان میں
 شریک ہو کر سردھڑ کی بازی لگانے کا عزم کیا۔ اور یہ لوگ تو دینے میں بیٹھے ہے
 اب یہ غنیمت کے تقدر کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو غنیمت وصول کر کے اللہ
 کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں مگر ایسا نہیں ہوگا۔

چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوا
 اَبَآءَ اِنْ مَنَافِقِ صَفَاتِ لَوْ كَرِهَ لَكُمْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَمَّا كَرِهَ لَكُمْ لَوْ شَاءَ
 كَذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ مَا تَكْفُرُوْنَ
 لوگ خیبر کی طرف نہ جانے پائیں۔ اللہ نے مزید فرمادیا کہ بات یہیں ختم نہیں ہو جائے
 گی بلکہ جب ان منافقین پر پابندی لگ جائیگی تو وہ اسے اپنی بری نیتوں پر محمول کرنے
 کی بجائے فَيَقُولُوْنَ بَلْ نَحْنُدُّوْا وَاٰرَآءُكُمْ لَمَّا كَرِهَ لَكُمْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَمَّا كَرِهَ لَكُمْ لَوْ شَاءَ
 کہتے ہو جی کہ جو ہم سے ہیں ہمراہ لے جانے کے لیے تیار نہیں، تم چاہتے ہو کہ
 ہم مالی فائدہ نہ اٹھالیں۔ اللہ نے اس اعتراض کا جواب بھی لے دیا اور فرمایا
 بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا
 بے سمجھ ہیں مگر بہت کم۔ ان کی بے سمجھی یہ تھی کہ انہوں نے سفر حدیبیہ کو ہلاکت
 خیال کیا اور ساتھ نہ گئے، مگر جب مالی فوائد حاصل ہونے کا وقت آیا تو لوہو لگا۔

نزولِ قرآن کے زمانے میں یہ دونوں سلطنتیں دنیا کی سپر پاورز تسلیم کی جاتی تھیں۔ یہ باقاعدہ حکومتیں تھیں۔ جن کی اپنی فوج تھی اور دیگر سارا سا زور سامان موجود تھا۔ دنیا کی باقی چھوٹی موٹی سلطنتیں بعض روم کے زیر اثر تھیں اور بعض فارس کے۔ ان زبردست طاقتوں کے ساتھ مسلمانوں نے حضرت صدیق اور حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں فیصلہ کن جنگیں لڑیں۔ چنانچہ بنی حنیفہ کے ساتھ مقابلہ تو حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں پیش آیا اور ایرانیوں اور رومیوں کے ساتھ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں زبردست جنگیں ہوئیں۔ چنانچہ قادیسیہ کی مشہور و معروف جنگ مسلسل تین دن رات تک لڑی گئی جس کے نتیجے میں اللہ نے ایرانی مجوسیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اُدھر شام کے علاقے میں یرموک کا معرکہ بھی حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا اور جس میں اہل ایمان نے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ غرضیکہ اس جنگ بجز قوم سے روم اور فارس والے لوگ مراد ہیں۔ جن سے جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت میسر آیا صرف جنگ قادیسیہ میں شریک ہونے والے مجاہدوں کے حصے میں دیگر سامان کے علاوہ بارہ بارہ سو درہم نقدی بھی آئی۔

فرمایا، اگر اطاعت کرو گے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر عطا کرے گا۔ وَإِن تَسْأَلُوا كَمَا تَسْأَلُونَ مِّن قَبْلُ أَرَأَيْتُمْ لَو كَرِهَ اللَّهُ لَدُنَّ كُرُوهِ كَيْفَ يُعَذِّبَ بِكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ دردناک سزاؤں میں جسمانی اور ذہنی سزا کے علاوہ غلامی کی سزا بھی شامل ہے۔ جب کوئی قوم غدار کی کار تکاب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسروں کی غلامی میں بھی جکڑ دیتا ہے۔ بہر حال اللہ نے امید بھی دلا دی کہ اگر تم آئندہ صحیح جذبے اور خلوص نیت کے ساتھ جہاد میں شریک ہو گے تو اللہ تعالیٰ بہتر اجر عطا کرے گا اور اگر پہلے کی طرح منافقت کا اظہار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرنے پر بھی قادر ہے۔

معذروں کے لیے استثناء

انگلی آیت میں جہاں اللہ نے یحیثیت مجموعی تمام اہل ایمان کو جنگ میں حصہ

لینے کا حکم دیا ہے وہاں معذروں کو جنگ سے مستثنیٰ بھی قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ جنگ میں شریک نہیں ہو نا تو وہ معذور ہونے کی وجہ سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح وَلَا عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے وَلَا عَلَى الْمَرْيُومِ حَرْجٌ اور نہ ہی بیمار پر کوئی گلہ شکوہ ہے کیونکہ وہ بھی لڑائی لڑنے کے قابل نہیں۔ اس قسم کا استثناء اللہ نے سورۃ توبہ میں بھی بیان فرمایا ہے کہ مُحْرَمُونَ، مریضوں اور مال سے محروم لوگوں پر کوئی حرج نہیں إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ (آیت ۹۱) بشرطیکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں خیر خواہ ہوں۔ خیر خواہی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اگر جسمانی طاقت نہیں رکھتا اور مال موجود ہے تو وہ خرچ کرے۔ اگر مال بھی نہیں ہے تو زبانی طور پر ہی اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا حق ادا کرے۔ اسلام کے حق میں تبلیغ کرے، ان کے دین کے خلافت پر اپنی بیعت شروع کر کے دین کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص معذور ہونے کے باوجود دین اور مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے تو وہ معذروں میں شمار نہیں ہوگا۔

آگے فرمایا وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر تابعداری کرنے لگا، ان کے دین کے ساتھ خیر خواہی کرے لگا اور ان کے احکام کی تعمیل کرے گا۔ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ تعالیٰ اسے باغات میں داخل کرے گا۔ جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی یہ تو آخرت کی جزا ہے۔ تاہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قربانی کی بدولت تسلط عطا فرمائے گا۔ یہودیوں نے اللہ کے دین کو بگاڑ دیا، نافرمان بن گئے تو اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی نعمت بھی چھین لی اور وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ بہر حال اس حصہ آیت کے مطابق مذکورہ انعام اطاعت پر ملتا ہے۔ جیسا کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کو حاصل ہوا۔

اطاعت پر
جنت کی بشارت

روگردانی
پر سزا

پھر فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّ اور جو کوئی روگردانی کرے گا۔ احکام الہی کو تسلیم نہیں کریگا
اُن پر عمل پیرا نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر جہاد سے گریز کرے گا۔ تو اللہ نے اس پر سزا
يُعَذِّبُهُ عَذَابًا اَلِيْمًا تو وہ اسے دردناک عذاب میں بھی مبتلا کرے گا۔ عذاب
میں جسمانی، ذہنی اور مادی ہر قسم کی سزا شامل ہے۔ غلامی بھی بڑی شدید قسم کی سزا
ہے جس میں مسلمان عرصہ دراز سے مبتلا چلے آ رہے ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول
کی نافرمانی ہی کا نتیجہ ہے۔ اسی غلامی کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ ان میں جہاد
اور قربانی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، ضمیر کب چکا ہے اور یہ سو واجب میں مشغول ہیں۔
مسلمانوں کی دُنیا میں پکچاس سے زیادہ ریاستیں ہیں مگر کوئی امریکہ کا غلام ہے۔ کوئی
روس کا اور کوئی کسی دوسرے یورپی ملک کا۔ آج کے مسلمان قرآن کے پروردگار کو فراموش
کر چکے ہیں اور اختیار کے باطل نظریات کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ طرح
طرح کی مشکلات میں گرفتار ہیں۔

صحابہ کرامؓ اور سلف صالحینؓ نے جذبہ جہاد کو سیدار کیا، موت کی فکر کو قبول کیا
تو ساری دنیا پر غلبہ حاصل کر لیا مگر آج مسلمان کی نہ سیاست اپنی ہے، نہ معیشت
اور نہ معاشرت، ہر معاملے میں نظریں غیروں کی طرف اٹھتی ہیں۔ ہمارے منصوبے
اختیار بناتے ہیں۔ اور پھر ان پر عملد رآمد کرتے ہیں، ہمارے تمام وسائل اُن کی جیب
میں پڑے ہیں اور ہم لاجپار بن کر اُن کا منہ تک ہے ہیں۔ جب تک مسلمان اپنے
پاؤں پر کھڑے نہیں ہوگا، اپنے مسائل کا حل خود تلاش نہیں کرے گا، اپنے وسائل
اپنی افرادی قوت کے ذریعے استعمال نہیں کرے گا، یہ غلامی کی زنجیروں سے
نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے سلف نے تلوار کی دھار پر چل کر اس دین
کو زندہ رکھا۔ مسلمانوں کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے اللہ نے ان کو
دنیا میں عزت اور غلبہ دیا، مگر جیب ہم اپنے ہی اصولوں کو ترک کر بیٹھے، سہل انگار
ہو گئے اور دوسروں کے اشاروں پر ناپ چنے لگے تو اللہ نے بھی ہم سے رخ پھیر لیا اور
ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔

الفتح ۲۸

آیت ۱۸ تا ۲۳

حکم ۲۶

درس ششم ۶

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
 فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
 وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝۱۸ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا
 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝۱۹ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ
 كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ
 النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ
 صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝۲۰ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا
 قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرًا ۝۲۱ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ
 لَا يَجِدُونَ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝۲۲ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجْدَلَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝۲۳

ترجمہ :- البتہ تحقیق اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے
 جب کہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر درخت
 کے نیچے۔ پس اللہ نے معلوم کیا جو کچھ ان کے دلوں
 میں تھا، پس انہیں اس نے اطمینان ان پر، اور بدلہ
 دیا ان کو فتح قریب کا ۝۱۸ اور بہت سی غنیمتوں کا
 جس کو وہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور

حکمت والا ہے (۱۹) اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے
 ساتھ بہت سی غنیمتوں کا جن کو تم حاصل کرو گے پس
 جلدی کی ہے اُس نے تمہارے لیے اس (غنیمت) کو،
 اور روک دیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے
 اور تاکہ یہ نشانی ہو ایمان والوں کے لیے، اور
 چلائے گا وہ تم کو سیدھے راستے پر (۲۰) اور ایک
 دوسری فتح بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے
 اللہ تعالیٰ احاطہ کرتا ہے اُس کا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر
 چیز پر قدرت رکھتے والا ہے (۲۱) اور اگر لڑتے
 تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو پشت پھیر کر
 بھاگتے، پھر نہ پاتے وہ کسی کو حمایتی اور نہ مددگار (۲۲)
 اللہ کا دستور ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرے
 ہیں، اور ہرگز نہ پاؤ گے اللہ کے دستور میں
 تبدیلی (۲۳)

رابطہ آیات

پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سفر حدیبیہ سے پہلے رہ جانے والے
 منافق قسم کے گزور لوگوں کی مذمت بیان فرمائی اور پھر سچے اور مخلص ایمانداروں
 کے متعلق فرمایا کہ جب آپ غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر کی سرزمین کی
 طرف جائیں گے تو منافق لوگ بھی ساتھ جانے کی خواہش کریں گے، مگر اللہ
 نے منع فرمادیا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ خیبر کی طرف بھی وہی لوگ جائیں گے
 جو حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں شامل تھے۔ جو لوگ وہاں نہیں گئے
 وہ خیبر کے مال غنیمت سے بھی محروم رہیں گے۔ پھر اللہ نے منافقوں کی گدجا
 ذہنیت کا ذکر فرمایا کہ وہ یوں کہیں گے کہ تم حسد کی وجہ سے ہمیں خیبر کے سفر
 میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے

بلکہ خود یہی لوگ بے سمجھ ہیں۔ جن کی نیت اور ارادے صحیح نہیں۔ جہاں فائدے کی بات نظر آتی ہے۔ وہاں دوڑ کر جاتے ہیں اور جہاں نقصان اٹھانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہاں سے پہلو بچا جاتے ہیں۔

پھر اللہ نے ساتھ ہی ترقی بھی دلا دی کہ آئندہ تمہیں سخت جگہ قوم کے ساتھ جنگ کی دعوت دی جائیگی۔ اگر تم نے وہاں صحیح عزم کا ثبوت دیا تو پھر تمہیں بہتری نصیب ہوگی۔ اللہ نے بعض محذوران کو جہاد میں شرکت سے منہ کشی بھی قرار دے دیا جن میں اندھے، ننگڑے اور بیمار شامل ہیں۔ فرمایا اگر یہ جہاد میں شرکت نہ کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں بشرطیکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں مخلص ہوں اور اپنے کسی فعل یا قول سے اسلام اور اہل اسلام کو نقصان نہ پہنچایا البتہ تندرست آدمی جو جہاد میں حصہ لینے کی جسمانی یا مالی استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور شریک ہو، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ بیعت رضوان کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور انہیں دو سکر لوگوں کے لیے بطور دلیل پیش کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَيْتَ تَحْتِ الشَّجَرَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى رَاضٍ بِمُؤْمِنِينَ

سے اذیبا یعونک تحت الشجرۃ جب کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے تھے، درخت کے نیچے مفسرین فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر حضور علیہ السلام نے تقریباً پندرہ سو صحابہؓ سے سردھڑکی بازی لگانے کی بیعت لی تھی۔ آگے ارشاد فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ پس معلوم کر لیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا یعنی اللہ تعالیٰ کو ان صحابہؓ کے خلوص و محبت اور جذبہ جہاد کا علم اچھی طرح تھا۔ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان و سکون نازل فرمایا۔ ان کے دل میں کمزور شرائط پر صلح کی جو غلط تھی وہ دور ہو گئی وَأَنَابَهُمْ فتحاً قریباً اور ایک قریبی فتح بھی عطا فرمائی یعنی فتح خیبر کی فتح جو خبری دی ہو واقعہ

اللہ کی
رضوان کا اعلان

حدیبیہ سے تین ماہ بعد ہی اللہ نے عطا کر دی۔ اور اس ضمن میں فرمایا وَمَقَالَةٍ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُ وَذَهَابًا اور بہت سی غنیمتوں کا حصول بھی شامل تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر غالب ہے، وہ کفار کو تباہ و برباد کرنے پر بھی قادر تھا اور مسلمانوں کو بلا روک ٹوک عمرہ کروا سکتا تھا۔ مگر اس نے نہایت حکمت کے ساتھ ایسا انتظام فرمادیا کہ خود کفار کے ہاتھوں ایسی شرط پیش کر وائیں، جن کی وجہ سے اسلام کو ترقی نصیب ہوئی اور وہ بہت جلد مغلوب ہو گئے۔

صالح حدیبیہ میں شریک مسلمانوں کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ ثُمَّ رُوئے زمین پر بہترین لوگ ہو۔ نیز آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعْتَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ جَن لُوكُونَ لِي فِي اس درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی خونخوار میں نہیں جائے گا۔ اس جماعت میں جبرائیل قیس انصاری ایک منافق آدمی تھا وہ بیت حنوان میں شریک نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کا سُرخ اونٹ لگ ہو گیا تھا اور وہ اسی کی تلاش میں پھر تار لگا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ بیعت رضوان میں شریک لوگوں میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے سولے سُرخ اونٹ والے کے۔

خلفاء راشدین
کے ایمان
کی شہادت

امام ابو بکر جصاص اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خلفائے راشدین کے کامل الایمان ہونے کی شہادت موجود ہے کیونکہ وہ سب اس بیعت میں موجود تھے اور اللہ نے سب کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمادیا۔ حضرت عثمان بیعت کے وقت حدیبیہ کے مقام پر موجود نہیں تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کے سفیر کی حیثیت سے کفار سے گفت و شنید کے لیے مکہ میں تھے۔ چنانچہ صحیحین میں موجود ہے کہ جب تمام حاضر صحابہؓ نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر مذکورہ بیعت کمر لی تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت عثمانؓ ہم میں موجود نہیں ہیں، لہذا ان کی طرف سے میں خود بیعت

کہتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمانؓ کی طرف سے بیعت ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بعض صحابہؓ سے آغاز، درمیان میں اور پھر آخر میں مکرر بیعت بھی لی جن میں ایک نوجوان صحابی سیدہ ابن کوعؓ بھی شامل ہیں۔ تاریخ میں ان کے کارہائے نمایاں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تمام صحابہؓ فضیلت کے لحاظ سے بدری صحابہؓ کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں اور یہ سارے مخلص مسلمان تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔

اب شیعہ لوگ خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہؓ کے متعلق گمراہ کن پراپیگنڈا کرتے ہیں اور ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور حضور علیہ السلام نے ان کو عام معافی کی بشارت بھی سنائی۔ ان کا ذکر آخری رکوع میں پھر آ رہا ہے۔ انہوں نے موت کی فکر کو قبول کرنے کی بیعت کی تھی اور حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر واضح طور پر اقرار کیا تھا لَا نَقْرُکَ ہِمَّ و شَمْنٍ کے مقابلے میں بھاگیں گے نہیں بلکہ آخر دم تک لڑیں گے۔ لہذا ان صحابہؓ کے ایمان میں شک کرنا بذاتِ خود منافقت کی علامت ہے۔

حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ فرماتے ہیں کہ جس دن سے مسلمانوں نے موت کی فکر کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی دن سے ان پر زوال آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ برگزیدہ لوگ یرموک، قادسیہ، مہر اور خراسان کے معرکوں میں کھیل کود کے لیے تو نہیں گئے تھے، بلکہ جانِ تحصیل پر رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے گئے تھے حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں خراسان کے چپے چپے میں کافروں سے جنگیں ہوئیں۔ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ تین لاکھ خاقانی لشکر کے مقابلے میں مسلمان مجاہدوں کی تعداد صرف دس ہزار تھی۔ اتنی زبردست لڑائی ہوئی کہ ایک مجاہد بھی زندہ نہ بچا۔ پھر مسلمانوں کی دوسری جماعت آئی تو اللہ نے کافروں کے خلاف مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسی موت کی فکر پر بیعت رضوان ہوئی تھی اور اس جماعت پر اللہ نے اپنا رضا کا اعلان فرمادیا تھا۔

لہذا وہ تمہیں ہر معرکے میں ثابت قدم رکھے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا۔

فرمایا اس قریبی فتح کے علاوہ وَآخِرُیْ لَكُمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا دُوسری فتح بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے اور یہ بعد میں حاصل ہوگی قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا اللہ تعالیٰ نے اس فتح کا بھی احاطہ کر رکھا ہے اور وہ بھی جلدی ہی حاصل ہو جائے گی مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے جو ۸ھ میں مسلمانوں کو حاصل ہو گئی اور بعض طے سے دوسری فتح توحات پر محمول کرتے ہیں جو مسلمانوں کو قبیل عرصہ میں حاصل ہو گئیں۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ تمہیں ہر طرح سے کامیابی عطا فرمائے گا بشرطیکہ تمہارا اخلاص، ایمان، جذبہ جہاد اور رضائے الہی کی طلب کمال درجے کی ہو۔ جب تک تم مال و جان کی قربانی کے لیے مستعد رہو گے، اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہے گا۔ اور تمہیں ہر معرکے میں فتح نصیب ہوتی ہے گی۔

آگے ارشاد ہوتا ہے وَكُفُّوا تِلْكَ الْأَذْيَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُفُوا الْأَذْيَارَ اور اگر یہ کافر لوگ تمہارے ساتھ جنگ کرتے تو پشت پھیر کر بھاگ جاتے۔ یہ واقعہ حدیبیہ سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر جنگ کی نوبت تو نہ آئی، تاہم اگر بالفرض کافر ہتھیار بند ہو کہ تم سے جنگ شروع کرے ہی دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تمہارا خلوص اور تمہاری جان بازی اس قدر پسند تھی کہ وہ تمہارے مطالبے میں ضرور شکست کھا جاتے۔ اگرچہ تم تعداد میں ان سے کہیں کم تھے۔ اور پھر کافر لوگ بھاگتے وقت ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ان کا کوئی حامی ہوتا اور نہ مددگار۔ مطلب یہ کہ انہیں شکست سے کوئی نہ بچا سکتا۔

فرمایا سَنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ حَدَّثَ مِنْ قَبْلُ یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے لوگوں میں بھی گزر چکا ہے۔ اللہ کے نبی اور اس کے مخلص پیروکاروں نے جب بھی دشمن کا مقابلہ کیا۔ تو اللہ نے انہیں کامیاب بنایا۔ درمیان میں خواہ کتنے ہی حوادثات پیش آئے ہوں، اہل ایمان کو جان و مال کی قربانی دینی پڑی ہو، آزمائش

کفار کی
ناگہانی

پر آزمائش آئی ہو مگر اللہ کے پانے دستور کے مطابق فتح بالآخر اہل ایمان کو ہی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ كَتَبَ اللّٰهُ لَآ غَلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِي (المجادلة-۱۲)

کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے۔ اس کا یہ بھی فرمان ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الرَّسُوْلُوْنَ (المؤمن)

ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے (یعنی قیامت) کو بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ اللہ کے اس وعدے کا اولین نمونہ حدیبیہ کے موقع پر ظاہر ہوا جب اللہ نے قلیل تعداد کے باوجود ان کی مدد فرمائی۔ پھر آگے چل کر بھی ہزاروں مسلمان لاکھوں کافروں، مشرکوں اور اہل کتاب پر غالب آتے رہے۔ فرمایا یہ اللہ کا دستور ہے وَكُنْ بِمَدْحِ سُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کی مدد کر کے ان کو غالب کرتا ہے گا۔

الفتح ۴۸

آیت ۲۶، ۲۷، ۲۸

حکم ۲۶

درس ہفتم

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ
 بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ
 اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿۲۶﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا
 أَنْ يَبْلُغَ حِجْلَهُ ۖ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ
 مُؤْمِنَاتٌ لَمَّا تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فَوَصَّيَبُكُمْ
 مِنْهُمْ مَعْرَةً ۖ بَغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ
 مَنْ يَشَاءُ ۗ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
 عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۲۷﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ
 الْحِجْيَةَ حِجْيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَنَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى
 رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى
 وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۲۸﴾

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ کی وہی ذات ہے جس نے
 روک دیا اُن (مشرکین مکہ) کے ہاتھوں کو تم سے ، اور
 تمہارے ہاتھوں کو اُن سے مکہ شہر کے قریب بعد اس

کے کہ تم کو ان پر کامیاب کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے (۶۴) وہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روکا تمہیں مسجد حرام سے۔ اور قربانی کے جانور روکے ہوئے تھے اس بات سے کہ پہنچیں وہ اپنے ٹھکانے تک۔ اور اگر نہ ہوتے کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں جن کو تم نہیں جانتے کہ تم ان کو پامال کر دو گے۔ پس پہنچے گی تم کو ان کی طرف سے تکلیف بغیر علم کے، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کر دے۔ اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اور اگر وہ الگ ہوتے تو ہم سزا دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک سزا (۶۵) جب کہ ٹھہرایا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں اکثر جاہلیت کی۔ پس اناری اللہ نے تسلی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور لازم کر دیا ان پر تقویٰ کا کلمہ، اور وہ اس کے زیادہ لائق تھے اور اس کے اہل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے (۶۶)

شانِ منزل

سورۃ الفتح میں واقع حدیبیہ کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارات ملتے ہیں۔ حدیبیہ کا معاہدہ طے پا جانے کے بعد بھی مشرکین کے بعض گمراہوں نے غمگینہ گمراہی کا مظاہرہ کیا، اور کچھ لوگ مختلف راستوں سے ہو کر مسلمانوں کے ٹھکانے پر پہنچے تاکہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے۔ اور یہ ہمت نہ بھی پورا ہو تو کم از کم مسلمانوں سے چھڑ چھا کر کے ان کو تنگ تو کیا جاسکے گا، اور اس طرح ان کو اشتعال دلا کر ان کو لڑائی پر آمادہ کیا جاسکے گا۔ مشرکین کے اسی منصوبے کے تحت ایک مسلمان شہید بھی ہو گیا۔ سیکم کے مطابق کفار کے ستر

آدمی مسلمانوں میں افراتفری پیدا کرنے کے لیے سپاہی کی پھپھی طرف سے آتے اور انہوں نے مسلمانوں کو لٹکارا۔ اس پر کسی مسلمان نے بلند آواز سے یہ بھی کہا کہ جاہلِ ساحلی ابنِ زینم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لہذا مسلمانوں نے مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ایسے موقع پر مسلمان مشغول ہو سکتے تھے مگر ہوا یہ ہے کہ پیشتر اس کے کہ حملہ آور زید کوئی نقصان پہنچاتے وہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع کسی درخت کے پاس تھے، وہاں پر چار مشرکین آئے اور آپ نے ایک ہی سب کو قابو کر لیا۔ پھر یہ سارے ستر آدمی قیدیوں کی صورت میں حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ چاہتے تو ان سے انتقام لیا جاسکتا تھا کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو شہید بھی کر دیا تھا۔ مگر اس وقت تک معاہدہ حدیبیہ طے پاچکا تھا، اسلئے آپ نے مزید کوئی کارروائی کرنا مناسب نہ سمجھا، اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا: بَدُّوا الْفُجُورَ وَتِنَاهُ یعنی برائی کی ابتدا بھی اپنی کی طرف سے ہوئی اور اس کا دہرانا بھی اپنی کی طرف سے ہوا ہے۔ لہذا ان کو چھوڑ دو۔ مسلمان اس موقع پر مکہ بھی فتح کر سکتے تھے مگر مصلحت اسی میں تھی کہ صلح کی پاسداری کی جائے کیونکہ یہ آگے چل کر مسلمانوں کے حق میں بہت مفید ثابت ہونے والی تھی۔ چنانچہ طرفین کی طرف سے کسی نے بھی باقاعدہ جنگ کا آغاز نہ کیا۔

آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے مشرکین مکہ کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ مطلب یہ کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا بِطْنِ مَكَّةَ شہر مکہ کے قریب۔ بطن کا لغوی معنی تو ریٹ ہوتا ہے یعنی عین مکہ کے بیچ مگر یہاں پر معنی قریب ہے کیونکہ معاہدہ حدیبیہ شہر میں نہیں طے پایا تھا بلکہ تقریباً دس میل دور حدودِ حرم پر یہ سارے واقعات پیش آئے مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ بعد اس کے کہ تم کو

جنگ سے
اجتناب

اُن پر کامیاب کر دیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین کے ستر آدمی تمھاری گرفت میں آچکے تھے۔ اگر تم انتقام لینا چاہتے تو لے سکتے تھے مگر حضور علیہ السلام نے معاہدہ صلح پر عملدرآمد کرتے ہوئے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا وَقَدْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور تم جو بھی کام کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔

مشرکین کی سازشیں اور شرارتیں اور اہل ایمان کا جذبہ ایمان و قربانی اور پھر اس پر استقامت سب اللہ کے سامنے ہیں، اُس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

اگے اللہ نے مشرکین کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاَسْمٰی وَه لُوْگ ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ وَصَدُّوْكُمْ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور تمہیں مسجد حرام سے روکا یعنی بیت اللہ کا طواف کرنے اور صفائے کعبہ کی سعی کرنے کی اجازت نہ دی حالانکہ تم کسی جنگ کے لیے نہیں بلکہ

خالصتاً عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے اور یہی کے جانور بھی تمھارے ساتھ تھے اور پھر مکہ کا یہ قدیم سے دستور بھی چلا آ رہا تھا کہ قریش کسی بڑے سے بڑے دشمن

کو بھی حج و عمرہ کی ادائیگی سے نہیں روکتے تھے مگر یہاں وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے اور سمجھتے تھے کہ مکہ میں داخل ہو کر شاید یہ باقی مسلمانوں

کو بھی، رہا نہ لے جائیں لہذا انہوں نے مکہ شہر اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے ہی روک دیا۔ فرمایا مشرکین نے نہ صرف اہل ایمان کو شہر میں داخلے سے روکا بلکہ وَاللَّهِ لَآدْبٰی

مَعَكُمْ فَاِنْ يَبْلُغْ حِمْلُهُمْ قَرَابَاتُكُمْ يَأْتُوْكُمْ بِمَا يَشَاءُ تَمَكُّمِ بِنَحْنِ سَمِ رَدَا،

دیا جن کو مسلمان اپنے ساتھ لائے تھے اور جن کے گلوں میں قلابے پڑے ہوئے تھے جو کہ قربانی کے جانور کی معروف علامت سمجھی جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو جنگ کی اجازت ملے دی جاتی تو یہ کامیاب ہو سکتے تھے مگر عدم تصادم میں

ایک اور مصلحت بھی تھی اور وہ یہ کہ مکہ کے بعض ایماندار مرد اور عورتیں اپنے ایمان کو چھپا کر مکہ میں گذر اوقات کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس ہجرت کر جانے کیلئے

بھی وسائل موجود نہیں تھے۔ ایسے موقع پر اگر مسلمان مکہ پر چڑھائی کر دیتے تو مشرکوں

علم تصادم
کا مصلحت

کے ساتھ وہ بے گناہ ایماندار بھی مائے جلالتے کیونکہ مشرک لازماً انہیں جنگ کے لیے آگے لاتے۔ اور اگر وہ انکار کرتے تو خود مشرکوں کے مظالم کا شکار بنتے۔ لہذا مصلحت اسی میں تھی کہ جنگ کو ملتوی کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایمان کو چھپانے والے یہ لوگ حضور علیہ السلام کو مشرکین کے منصوبوں سے بھی خفیہ طور پر آگاہ کرتے رہتے تھے۔ لہذا ان کی ان خدمات کے پیش نظر بھی جنگ کو نہ چھیڑا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے اسی مصلحت کو یہاں بیان فرمایا ہے وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ لَمَا كُفِرْتُمْ اور اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے أَنْ تَطَّوُّوهُمْ کہ جن کو تم لا علمی کی وجہ سے پامال کر دیتے۔ فَتَصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعَدَّةٌ بغیب علم تو اس لا علمی کی وجہ سے تمہیں ان کی طرف سے سخت تکلیف پہنچتی۔ مطلب یہ کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان ہی مائے جلالتے تو تمہیں اس کا سخت غلش ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جنگ کی اجازت نہ دی۔

عدم تصادم کی ایک مصلحت یہ بھی تھی لِيَذَرَكَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ تاکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت اور مہربانی میں داخل کر دے۔ یعنی آج تو یہ مشرک اور کافر بڑے غرور و تکبر کا اظہار کر رہے ہیں اور ایمان کو قبول کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں۔ مگر عین ممکن ہے کہ تھوڑا سا موقع ملنے پر یہی لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان کے شامل حال ہو جائے۔ پھر خاص طور پر کمزور اور نادار مسلمانوں کے متعلق فرمایا لَوْ تَزَيَّلُوا اگر یہ مشرکین سے الگ ہوتے یعنی ان میں لے لے نہ ہوتے جن کی وجہ سے ان کو پہچانا مشکل تھا لَعَدَّ بِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عذاباً ایسا تو ہم کافروں اور مشرکوں کو دردناک سزا دیتے۔ یہ تو ایمان کو مخفی رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے فی الوقت مشرک بھی سزا سے بچ گئے، ورنہ ان کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے بندوں کو عمرہ کی ادائیگی سے کس طرح روکا جاتا ہے۔

صلح حدیبیہ کی ایک شق یہ بھی تھی کہ بیرونی افراد و قبائل میں سے جس کا جی

چاہتے مسلمانوں کی حمایت کرے اور جس کا جی چاہے مشرکوں کا طرفدار بن جائے۔ اس معاملہ میں فریقین صلح کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس شق کی وجہ سے کئی مسلمانوں کو بھی حق مل گیا تھا کہ وہ اپنے ایمان کو کھلم کھلا اعلان کر کے مسلمانوں کی حمایت حاصل کر لیں۔ اور اس طرح مشرکوں کے مظالم سے بچ جائیں۔ صلح حدیبیہ میں یہ بھی ایک اہم صلیحت تھی

جاہلیت کی
ہٹ دھری

اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اُس وقت کی ضد اور ہٹ دھرمی کی مذمت بیان کی ہے اَذْجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ جب کہ ظہرائی کفر کرنے والوں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی اکثر مشرکین اور کفار کی جاہلانہ حمیت کی کئی مثالیں صلح حدیبیہ کے موقع پر ملنے آئیں مثلاً معاہدہ کے آغاز میں جب حضور علیہ السلام نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھوایا تو مشرکین نے اعتراض کر دیا کہ ہم کسی رحمن اور رحیم کو نہیں جانتے، لہذا پڑانے دستور کے مطابق بِسْمِکَ اللّٰهُ لکھا جائے۔ آپ نے اُن کا یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے یہی الفاظ لکھوائے۔ پھر اپنے فریقین معاہدہ کے نام لکھوائے اِهْدَا مَا قَاضَىٰ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ یَہ وہ معاہدہ ہے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان طے پایا ہے۔ اس پر پھر مشرکین کی طرف سے اعتراض ہوا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں تو پھر جھگڑا کیا رہ جاتا ہے۔ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی بجائے محمد ابن عبد اللہ کے الفاظ لکھے جائیں حضور علیہ السلام نے یہ مطالبہ بھی مان لیا اور حضرت علیؑ سے فرمایا کہ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کاٹ دو۔ وہ کہنے لگے کہ مجھ سے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کے الفاظ کاٹ دیے اور اُن کی جگہ محمد ابن عبد اللہ لکھوایا۔

معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکے کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ چلا جائیگا تو مسلمان اُسے واپس لوٹا دیں گے، اور اگر کوئی مدینہ سے بھاگ کر مکہ آجائے، تو اُسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ صحابہؓ کو اس شرط کا بھی بڑا قلق تھا کیونکہ یہ شرط فریقین کی برابر کی حیثیت کے خلاف تھی۔ اُس وقت مشرکوں کی قید میں بہت سے ایسا مذاکرے

مگر اس شرط کی رو سے اُن کو رہانہ کر لیا جاسکا۔ مگر آگے چل کر اس شرط کا فائدہ بھی مسلمانوں کو ہی پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اسی ضد، عناد، انکڑ اور جاہلانہ حمیت کا تذکرہ یہاں کیا ہے کہ وہ کس قسم کے ہٹ دھرم لوگ تھے۔

ان حالات میں مسلمانوں کے دل سخت مغموم تھے کیونکہ حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کے حوٹ میں بڑی کمزور شرائط کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے خود بخوبی دی کہ صلح حدیبیہ کے ذریعے اسلام کو فتح حاصل ہوگئی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور! کیا یہی فتح ہے کہ ہم نے نہایت ہی کمزور شرائط پر مجھوتہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا۔ ہاں فَاَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتًا عَلٰی رَسُوْلِهِ وَعَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اطمینان نازل فرمایا جس سے اُن کا سارا تردد دور ہو گیا اور اطاعت کا جذبہ غالب آ گیا وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰی اور اللہ نے اُن پر تقویٰ کا کلمہ لازم کر دیا۔ وَكَاثَرُوا حَقًّا جہاں وَاَهْلُهَا اور یہی لوگ اس کلمہ کے زیادہ لائق اور زیادہ حقدار تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی تفسیر کے مطابق اس کلمہ تقویٰ سے مراد کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے۔ مومنوں نے اس کلمہ کے تقاضوں کو پورا کر کے ثابت کر دیا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار تھے وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے مشرکوں کی نافرمانی، ضد اور عناد بھی اس کے علم میں ہے اور اہل ایمان کے جذبہ اطاعت کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے انہوں نے موت کی بیعت کر کے اپنے اس جذبہ کا بھر پور انداز میں اظہار کر دیا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ازلی ابدی علم میں ہیں۔

نزول
سکینت

الفتح ۴۸

آیت ۲۸، ۲۷

حَمَّ ۲۶

درس ہشتم ۸

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُولَ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ
 الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُخْلِقِينَ
 رُؤُوسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ
 تَعْلَمُوا فَجَلَّ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿۲۷﴾ هُوَ الَّذِي
 أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى
 الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۲۸﴾

ترجمہ: البتہ تحقیق سچا کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو
 خواب حق کے ساتھ۔ البتہ ضرور داخل ہو گے تم مسجد
 حرام میں، اگر اللہ نے چاہا، امن سے، مؤمنانہ طریقے سے
 ہو گے تم اپنے سروں کو اور (کچھ) کترانے والے ہو گے
 اپنے بالوں کو۔ تم پر کچھ خوف نہیں ہو گا۔ پس اللہ
 نے جانا جو تم نہیں جانتے۔ پس اللہ نے ٹھہرائی اس کے ورے
 ایک قریب فتح ﴿۲۷﴾ وہ وہی ذات ہے جس نے عیسا،
 اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ
 تاکہ اس کو ظاہر کرے تمام ادیان پر۔ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ
 گواہی دینے والا ﴿۲۸﴾

واقفہ حدیبیہ
 کا خلاصہ

آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس خواب کا ذکر کیا ہے جو آپ نے
 عمر ادا کرنے سے متعلق دیکھا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے

ہیں، بیت اللہ کا طواف اور صفامرہ کی سعی کی ہے، اور پھر کچھ لوگ سر منڈوا رہے ہیں اور کچھ بال کتر و اسے ہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ صحابہ کرام سے کیا تو وہ بیت اللہ شریف کی محبت میں بیتاب ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ انہیں عنقریب بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے سفر مکہ کا عام اعلان فرمادیا اور لوگوں نے تیاری شروع کر دی حتیٰ کہ تقریباً پندرہ سو صحابہ کی جماعت نے عمرے کا احترام باندھا اور مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے، ہدی کے جانور بھی ہمارہ تھے اور صحابہ کا خیال تھا کہ اپنے پرانے دستور کے مطابق قریش مکہ انہیں عمرہ کی ادائیگی سے نہیں روکیں گے۔ مگر جب یہ قافلہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو مشرکین نے آگے جانے سے روک دیا۔ صحابہ کو کراہم کو سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں مگر منزل مقصود تک رسائی مشکل ہو رہی ہے۔ جیسا کہ گذشتہ دروس میں بیان کیا جا چکا ہے، مشرکین کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا جس کے نتیجے میں صلح کا معاہدہ طے پایا جس کی اولین شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں گے، البتہ آئندہ سال صرف تین دن مکہ میں قیام کر کے عمرہ ادا کر سکیں گے۔ اگرچہ مسلمانوں کے حق میں یہ شرائط نہایت کمزور تھیں۔ مگر اللہ کے نبی نے انہیں منظور کیا اور قرآنی کے جانور وہیں ذبح کر کے احرام کھول دیے اور مدینہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ جب واپسی کا بیس بائیس میل کا سفر طے ہوا تو راستے میں یہ سورۃ الفتح نازل ہوئی جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا، اور اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں تسکین نازل فرما کر ان کی غلش کو دور کر دیا اس سورۃ میں مشرکین کی ضد اور ہٹ دھرمی کا ذکر ہوا، اور جنگ نہ کرنے کی حکمت بھی بیان ہوئی۔ اس وقت مکہ میں بعض کمزور مسلمان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا اور وہ حضور علیہ السلام کو خفیہ پیغام بھی بھیجتے رہتے تھے۔ اگر اس وقت جنگ شروع ہو جاتی تو مشرکین انہیں مسلمانوں کے سامنے لاکھڑا کرتے جس کی وجہ سے سچے مسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاتے۔ اور اگر وہ لوگ مسلمانوں

کے خلاف نکلنے سے گریز کرتے تو مشرکین کے مظالم کا شمار بنتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنگ کے التوا کی یہ بہت بڑی حکمت تھی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے ہاتھ مشرکوں سے اور مشرکوں کے ہاتھ تم سے روک لیے یعنی جنگ کی نوبت نہیں آنے دی۔

اگرچہ مسلمان اس غیر متوقع واقعے سے مطمئن ہو چکے تھے مگر جب مدینہ واپس پہنچے تو منافقوں نے طعنہ زنی شروع کر دی کہ تم تو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو خواب آیا ہے اور تم لوگ اس خواب کی صداقت پر یقین کر کے ہی عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے مگر ناکام لوٹے۔ مسلمانوں نے اس بات کا ذکر حضور علیہ السلام کے سامنے بھی کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ بیان کر دیا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ خواب عمرہ کی ادائیگی کی ہی پیشین گوئی تھی۔ مگر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بیت اللہ کی زیارت اسی سال ہی نصیب ہو جائیگی۔ یہ خواب بالکل سچا ہے اور جیسا کہ صلح کے معاہدہ میں طے پایا ہم انشاء اللہ اگلے سال بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو سکیں گے۔ چنانچہ اللہ نے اس درس میں اسی خواب کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی قمری فتح کا بھی۔ اس کے علاوہ پورے عالم میں اسلام کی فتح کا قانون بیان فرمایا ہے، اور پھر سورۃ کی آخری آیت میں اُس جماعت کی صفات آ رہی ہیں جس کے ذریعے دین حق پوری دنیا میں غالب آنے والا تھا۔

نبی کا خواب

ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُولَ بِالْحَقِّ الْبَتِّ حَتَّىٰ تَحْتَقِنَ الْأُذُنُ
 نے اپنے نبی کے خواب کو حق کے ساتھ سچا کر دکھایا۔ ترمذی فریضہ کی روایت میں
 آتا ہے رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحُجَّاجٍ يَعْنِي نَبِيِّنَ كَاخْوَابِ أَيْك قِسْمِ كِي وَحِي هُوَ قِي هِي جَس
 کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کے خواب میں نفسانی یا شیطانی اثر کا احتمال
 نہیں ہوتا۔ البتہ خواب کی تعبیر میں اشتباہ یا تاخیر واقع ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو ہجرت سے متعلق جو خواب آیا تھا اُس میں بھی اسی قسم کا اشتباہ واقع ہوا
 تھا۔ آپ کو خواب میں ہجرت کا ایسا مقام دکھایا گیا تھا جہاں پھرتی زمین، پانی اور

کھجور یا نظر آئیں، حضور علیہ السلام نے اس مقام کو زمین میں واقع حجر کے مقام پر محمول کیا حالانکہ ہجرت کا مقام تو اللہ نے مدینہ کو مقرر فرمایا تھا، اور مذکورہ نشانیاں وہاں بھی پائی جاتی تھیں۔ اُس وقت مدینہ کو شرب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ نبی کا خواب تو بہر حال سچا ہوتا ہے، البتہ اس کی تعبیر میں اشتیاء ہو سکتا ہے۔ یا اس کی تکمیل میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ عمرہ کی ادائیگی کے لیے خواب کو بھی اللہ نے سچا قرار دیا ہے، تاہم اس کی تکمیل میں ایک سال کا وقفہ آگیا۔

فریاً اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
 اِنْ شَاءَ اللَّهُ اَصْنَعْنَ تم انشاء اللہ عنقریب مسجد حرام میں پر اس طریقے سے
 داخل ہو گے۔ لَتَدْخُلَنَّ میں لے تاکید اور آہِ تَقْلِيْلَهٗ ہے جس کا مطلب ہے
 کہ تم ضرور بر حضور و مسجد حرام میں داخل ہو گے، یعنی اس میں شبہ والی کوئی بات نہیں
 ہے۔ انشاء اللہ کا لفظ عام طور پر ایسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی چیز کا
 سو فیصد ی یقین نہ ہو بلکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کی منشاء پر موقوف ہو۔ تاہم بعض مقامات
 پر انشاء اللہ کا لفظ بے یقینی کے طور پر نہیں بلکہ ادب کے لیے بھی استعمال ہوتا
 ہے۔ اس کی مثال حضور علیہ السلام کی بتلائی ہوئی دعائیں بھی ملتی ہے جو قبرستان
 میں جا کر کی جاتی ہے۔ وہاں آتا ہے کہ اے قبروں والو! تم پر سلامتی ہو وَ اِنَّا
 اَنْشَاءُ اللّٰهَ مِنْكُمْ لِلْحَقِّقُوْنَ اور ہم بھی انشاء اللہ تم سے جلد ملنے والے
 ہیں۔ اب اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں کہ موت سب پر طاری ہوتی ہے اور
 سب نے پہلوں کے ساتھ ہی جا کر ملنا ہے مگر یہاں بھی انشاء اللہ کا لفظ محض ادب
 کے لیے لایا گیا ہے۔ اس سے یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے ہر
 معاملہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ دینا چاہیے، بلکہ اس بات کا حکم تو خود اللہ تعالیٰ
 نے سورۃ الکہف میں لے دیا ہے۔ وَلَا تَقُوْا اَنْ لِّسَالِحِيْ اِلٰی فَاَعْلٰ ذٰلِكَ
 عَدَاہُ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ (آیت ۲۳) یعنی مستقبل کے کسی کام سے متعلق یوں
 نہ کہو کہ میں تم سے کل انجام لے دوں گا۔ مگر ساتھ یوں کہو کہ اگر اللہ نے چاہا۔ گویا

مسجد حرام
 میں انشاء

اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اگر اس کی مشیت ہوگی تو تمھارے ارادے کے مطابق کام ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔

مذکورہ خواب میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخلے کی بشارت دی اور ساتھ عمرہ کی ادائیگی کی تصدیق اس طریقے سے کر دی

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ کہ تم میں سے بعض سروں کو اُترے کے ساتھ منڈوانے والے ہوں گے اور بعض بالوں کو کترانے والے۔ چونکہ حجرت عمرے کا طواف اور سعی کرنے کے بعد بنوائی جاتی ہے، اس لیے ان الفاظ میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ تم مسجد حرام میں داخل ہو کر عمرہ بھی ادا کر لو گے۔ سر کا منڈوانا یا بالوں کا کترانا حج اور عمرے کا اہم رکن ہے، تاہم سر کا منڈوانا زیادہ افضل ہے۔ حضور علیہ السلام نے سر منڈوانے والوں کے لیے تین دفعہ دعا فرمائی اور بال کٹانے والوں کے لیے صرف ایک دفعہ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی خود حضور علیہ السلام نے سر کو منڈوایا تھا، لہذا یہ افضل ہے اور ساتھ فرمایا کہ عمرہ کی ادائیگی میں لَا تَخَافُوا تم کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کرو گے، مسجد حرام میں داخلے کے لیے بھی اٰمِنٌ کا لفظ آچکا ہے اور یہاں عمرے کی ادائیگی کو بھی بلا خوف و خطر قرار دیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا فَعَلِمُوْا مَا كَرَّمَ تَعَالَىٰ وَه كَيْفَ جَانَا جو تم نہیں جانتے بظاہر تو عمرے کا التوا صحابہ کے لیے بڑا پریشان کن تھا۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ اس التوا میں بھی تمھارے لیے کتنی بہتری ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، تمھارے علم میں نہیں اس نے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر بہتر ہی کیا ہے۔

قریبی فتح
کی خوشخبری

فرمایا فَعَلِمُوْا مَا كَرَّمَ تَعَالَىٰ وَه كَيْفَ جَانَا اور اس کے ورے اللہ نے قریبی فتح بھی رکھ دی۔ یعنی جو عمرہ ادا نہیں کر سکے اس کی تصدیق نے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تمھیں ایک قریبی فتح سے بھی نوازے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عنقریب تمھیں ایک بہت بڑی فتح حاصل ہونے والی ہے جس میں تمھیں بہت سامان و دولت، زمینیں اور باغات بھی عنایت میں ملیں گے۔ اس فتح سے مراد

خیر کی فتح ہے جو حدیبیہ سے واپسی کے جلدی بعد ہی حاصل ہو گئی۔ اہل ایمان خیر کے اموال سے خوب مستفید ہوئے اور ان کی تنگدستی دور ہو گئی۔ مسلمانوں کے دلوں سے عمرے کی عدم ادائیگی کے قلعو کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اس قریبی فتح کی خوشخبری بھی راستے میں ہی سنائی۔ بہر حال اس پیشین گوئی کے مطابق اگلے سال یعنی ۶۲۸ء میں مسلمانوں نے نہایت شان و شوکت کے ساتھ عمرہ ادا کیا، اور باعزت واپس آئے۔ یہ اخلاقی فتح یا فتح مبین تھی جس کا ذکر سورۃ کی ابتدا میں آچکا ہے۔ اور مادی فتح خیر کی صورت میں حاصل ہوئی جس سے نہ صرف علاقے میں یہود کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا بلکہ مسلمانوں کے ہاتھ بہت سال، باغات اور زمینیں بھی آئیں۔

اب اگلی آیت میں اللہ نے اسلام کی دائمی فتح کا قانون بھی بتلادیا ہے ارشاد مہم آ ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَذَاتٍ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ وَدِينَ الْحَقِّ اور ساتھ سچا دین بھی عطا کیا ہے۔ اور اس سے مقصود یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ وہ اس سچے دین کو دوسرے ادیان پر ظاہر کر دے یعنی غالب کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا میں صرف ہی دین قائم ہے اور باقی سب ختم ہو جائیں۔ اسی موضوع کی آیات قرآن میں دوسری جگہ بھی موجود ہیں۔ مثلاً سورۃ صاف اور سورۃ توبہ میں بھی یہی الفاظ ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اور آخر میں ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تاکہ اسے باقی تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ اگرچہ مشرک لوگ اسے ناپسند ہی کریں۔ البتہ اس مقام پر ان آخری الفاظ کی بجائے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا کے الفاظ ہیں یعنی اللہ ہی کافی ہے گواہی دینے والا۔

اسلام کی
دائمی فتح

ہدایت دین کی روح اور اصل حکمت ہوتی ہے، اور دین حق، اعتقادات

عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست اور اخلاقیات سے متعلقہ اصول اور قوانین ہوتے ہیں۔ اس آیت میں مذکورہ غلبہ دین کے متعلق شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عام مفسرین اس آیت کا مفہوم سمجھانے سے عاجز رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں تو دینِ حق کو عمومی غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تک اسلام جزیرہ العرب تک پھیلا تھا، اور اس کے باہر قیصر و کسری جیسی عظیم سپر طاقتیں موجود تھیں جو ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھیں۔ اس سلسلے میں حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اس غلبہ سے مراد وہ غلبہ ہے جو حضرت علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے بعد دینِ حق کو حاصل ہوگا۔ اس کے برخلاف مفسر قرآن حضرت حسن ابن فضل کا قول ہے کہ اس غلبہ سے مراد سیاسی غلبہ نہیں بلکہ دلیل اور برہان کا غلبہ ہے۔ یعنی دلائل کی رُو سے دینِ اسلام تمام ادیان پر ہمیشہ غالب رہے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیگر مفسرین میں سے امام شافعی کی توجیہ زیادہ بہتر ہے کہ شرک اہل کتاب اور عرب کے اٹنی لوگوں دونوں گروہوں میں پایا جاتا تھا جس کو مغلوب کرنا مقصود تھا چنانچہ عرب کے سائے امی تو حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ہی مغلوب ہو گئے سارا عرب اسلام کے زیرِ نگیں آ گیا، بعض مشرک ماسے گئے اور بعض نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح سارا جزیرہ العرب شرک کی نجاست سے پاک ہو گیا۔ نصاریٰ میں سے سحران اور شام کے عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے جزیرہ دنیا قبول کر لیا اور اس طرح پائے دین پر قائم رہتے ہوئے وہ اسلام کے زیرِ نگیں آ گئے۔ یہودیوں میں سے بنی نضیر، بنی قریظہ، بنی قینقاع اور خیبر طے سب مغلوب ہو گئے۔ بعض باگمزار بن گئے اور بعض بالکل ہی ختم ہو گئے۔ چنانچہ اس لحاظ سے دینِ حق کو باقی ادیان پر غلبے کا نام دیا جاسکتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ اس توجیہ سے مکمل اتفاق نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کہ میر میں جس غلبہ دین کی بات کی گئی ہے، وہ مکمل طور پر خلفائے راشدین کے زمانہ میں واقع ہوا۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں تو قیصر و کسری جیسی سپر طاقتیں

دنیا میں موجود تھیں، اور یہ دونوں ایک طرف اباحت اور دوسری طرف ارجاء کے عقیدے میں مبتلا تھیں۔ اباحت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ خورد و نوش اور عورت کے معاملہ میں کسی قانونِ حلت و حرمت کے پابند نہیں تھے۔ کھانے پینے اور دیگر استعمال کی چیزیں جہاں سے اور جیسے حاصل ہوتیں لے لیتے اور اس ضمن میں وہ کسی قانون کو نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح جس عورت سے چاہتے تعلق پیدا کر لیتے۔ اس لحاظ سے وہ نکاح کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اُدھر ارجاء کا مطلب یہ لیتے تھے کہ جو چاہا ہو کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب کچھ معاف کر دے گا، کوئی باز پرس نہیں، لہذا اس سلسلہ میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بعوث فرمایا اس تحریر کا آغاز کر دیا جس کے ذریعے یہ دونوں عالمی طاقتیں ختم ہو گئیں اور دین حق کو عمومی علیہ حاصل ہو گیا۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں رزم روس، افریقہ، صبرمتی، شام اور مصر وغیرہ قبضہ روم کے ماتحت تھے۔ یہ مغلوب ہوئے۔ اور اُدھر کسری کے زیر تسلط خراسان، توران، ترکستان، زاولستان، یاختر اور بحرئی سب مغلوب ہو گئے۔ اس کے علاوہ تمام بیوری، مشرق، ہند، صابی قریب بھی اسلام کے ماتحت آ گئیں، حضرت عمر کے زمانے میں کسری ختم ہوا تو جو سعید دم توڑ گئی اور حلیفیت کا دور شروع ہو گیا۔ اور اُدھر قبضہ کا تسلط، مصر، شام اور فلسطین سے ختم ہوا اور اسلام کو عمومی علیہ حاصل ہو گیا۔

مسلمانوں کا شروع پچاس سال یعنی واقعہ صفین تک مکمل ہو چکا تھا اور اس کے بعد مسلمانوں میں اندرونی طور پر اختلافات پیدا ہونے لگے۔ جس ملکیت کو مسلمانوں نے ختم کر کے اسلام کا نظام قائم کیا تھا۔ وہی ملکیت خورد مسلمانوں میں پیدا ہو گئی۔ اگرچہ دین کو مجموعی طور پر کافی دیر تک علیہ حاصل رہا۔ مگر مسلمانوں میں چوتھی صدی تک کمزوری بڑھ گئی۔ جب کہ چھٹی صدی تک ضعف خطرناک حد تک بڑھا۔ اور پھر ساتویں صدی میں تاتاریوں کے حملہ سے مسلمانوں میں زوال آ گیا۔ جس میں وہ آج

مسلمانوں کا
زوال

بک پہننے ہوئے ہیں۔ ترک مسلمانوں نے یورپ کی پیٹنر کاٹری دیرینک متقابلہ کیا مگر وہ بھی کمزوری کی حالت میں ہی ہے۔ آج مسلمان دنیا کی انتہائی پس ماندہ قوم سمجھی جاتی ہے جن کا نہ کوئی اپنا کلچر ہے، نہ تہذیب اور نہ اخلاق۔ وہ اپنا دماغ اور اپنی سونچ تک گنوا بیٹھے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور اس کا دین اسلام بالکل سچا ہے اور وہ قیامت تک قائم ہے مگر اس کے پیروکار ہی اس کے اصولوں کو ترک کر کے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دلیل اور برہان کے لحاظ سے تو دین اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے مگر خدا تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ اسے سیاسی طور پر بھی تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ اس دین کے اصول بلاشبہ ناقابلِ تنسیخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام اقوامِ عالم کو پہنچا ہے۔ ذَٰلَٰلِکَ الْبَیِّنَاتِ (البقرہ - ۲۳) اگر تم سچے ہو تو قرآن اکل جیسی ایک سورۃ ہی بنا لاؤ، مگر یہ چیلنج آج تک کسی نے قبول نہیں کیا جو کہ اللہ کی کتاب اور اس کے دین کی صداقت کی دلیل ہے۔

مسلمانوں کا بحیثیت جماعت فرض تھا کہ دین کے اس سیاسی غلبے کو قائم رکھتے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں حاصل ہو گیا تھا، مگر ان کی نالائقی کی وجہ سے کامیاب بھی ناکامی میں تبدیل ہو گئی۔ اس سورۃ سے یہ سمجھنا مستحسن ہے کہ لوگو! واقعہ حدیبیہ فتح خیبر اور پھر فتح مکہ کو پیش نظر رکھو۔ آج بھی تم میں وہی جذبہ اطاعت و جہاد قائم رہنا چاہیے جو مذکورہ مواقع پر مسلمانوں میں موجود تھا۔ جب تک یہ جذبہ موجود تھا۔ دنیا پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور جب یہ جذبہ نرم پڑ گیا تو پھر مسلمانوں میں نہ سیاسی غلبہ رہا نہ اخلاقی نہ معاشی اور نہ معاشرتی۔ یہ خود دوسروں کے درست نگر بن گئے اور قہرِ مذلت میں جا گئے۔

فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سجاد بن علیؑ سے مبعوث فرمایا۔ تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے و کفٰی بِاللّٰهِ شَہِیْدًا اور کافٰی ہے اللہ گواہی دینے والا۔ اس گواہی سے مراد اللہ کے رسول کی صداقت، اس کے دین کی سچائی اور مسلمانوں کی اطاعت کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے

کہ صحابہ کرام نے دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں پیش کیں تو اللہ نے انہیں اخلاقی فتح کے ساتھ ساتھ سیاسی فتح بھی عطا فرمائی۔ اگر یہ جذبہ اطاعت اب بھی قائم ہو جائے تو اللہ کی فتح و نصرت شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ ہی اس حقیقت پر گواہ کافی ہے

الفتح ۲۸

آیت ۲۹

حصہ ۲۶

درس نہم ۹

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
 بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
 وَرِضْوَانًا لِيَسَاءَ لَهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ
 مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ
 أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوَابِهِ
 لِيُجِبَ الزَّرْعَ لِيُغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۲۹﴾

ترجمہ:- محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ لوگ جو آپ
 کے ساتھ ہیں، وہ شدید ہیں کفر کرنے والوں پر، اور
 رحمدل ہیں اپنے درمیان، تم دیکھو گے ان کو رکوع کرنے
 والے، سجدہ کرنے والے۔ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا
 اور اس کی خوشنودی، ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے
 سجدے کے اثر سے۔ یہ مثال ہے ان کی تورات میں،
 اور یہی مثال ہے ان کی انجیل میں۔ جیسا کہ کھیتی اپنا پھٹ
 نکالتی ہے، پھر اُس کو مضبوط کرتی ہے، پھر وہ موٹا
 ہو جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے اپنی نال پر۔
 تعجب دلانا ہے کھیتی کرنے والے کو تاکہ غصے میں
 ڈالے ان کی وجہ سے کفر کرنے والوں کو۔ وعدہ کیا

ہے اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اُن میں سے بخشش کا

اور اجر عظیم کا (۲۹)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے عمومی غلبہ یعنی اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کا ذکر کیا تھا۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان کے مقابلے میں غالب کر دے۔ اور اللہ ہی کافی ہے کہ وہی مینے والا۔ اب آج کی آیت میں اُس جماعت کا ذکر ہے جس کے ذریعے اللہ نے اس دین کو دنیا میں غالب کیا اور آئندہ کے لیے بھی اس کو نمود بنا دیا۔

گذشتہ دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ صلح نامہ حدیبیہ تحریر کرنے کے وقت مشرکین نے اعتراض کیا تھا، محمدؐ رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبد اللہ لکھا جائے کیونکہ وہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اب اللہ نے اُن کے اس انکار کے جواب میں حضور علیہ السلام کی رسالت کی خود گواہی دی ہے محمدؐ رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو کفار اور مشرکین مٹانا چاہتے ہیں، وہ ابد الابد تک قائم رہے گی۔

رسالت کی گواہی

دوسری ضروری چیز اللہ کے دین کو دوسرا دین پر غالب بنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف نبی کا کام نہیں بلکہ یہ ایک اجتماعی کام ہے جس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی مقصد کے لیے صحابہؓ کی جماعت کو تربیت دے کر تیار کیا۔ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس سنتا کی تکمیل کر سکیں۔ اسی لیے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ مَعَهُ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی آپ کے تربیت یافتہ صحابہؓ کی جماعت، وہ بھی علیہ دین کے اجتماعی کام میں برابر کے شریک ہیں۔

صحابہ کی جماعت

اب پیغمبر علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت میں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس منصب میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ کی یہ حیثیت مفرد ہے۔

آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور آپ محصور ہیں۔ آپ کی دوسری حیثیت امیر جماعت کی ہے، اور اس منصب میں آپ اپنے صحابہؓ کے ساتھ شریک کار ہیں۔ دین کو غالب بنانے میں آپ کے ساتھ صحابہؓ کا بھی حصہ ہے۔ چنانچہ سورۃ تور میں ارشاد ہوتا ہے لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُوْلٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (آیت ۸۸، ۸۹) اللہ کے رسول اور اس کے ایماندار ساتھیوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا ہے، اپنی لوگوں کے لیے بہتری ہے۔ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہشت تیار کر رکھے ہیں جن کے سامنے نہریں سجا ہیں، یہ ان میں ہمیشہ ہنسنے والے ہوں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی اجتماعی کاوش سے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے اور دین اسلام کو دوسرے ادیان پر غالب کیا ہے۔ ان لوگوں کے متعلق گذشتہ رکوع میں بھی بیان ہو چکا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يَبَايَعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (آیت ۱۸) اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ جب کہ وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر رہے تھے۔ اسی جذبہ قربانی کی وجہ سے خلفائے راشدین کے زمانہ میں مسلمانوں کو تمام دنیا پر سیاسی علیہ حاصل ہو گیا۔ غرضیکہ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ سے صحابہؓ کی یہی جماعت مراد ہے۔

مشاورت
کی
اہمیت

اجتماعی امور میں مشاورت کی اہمیت مسلمہ ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں تک کہ ایسے امور میں جہاں وحی الہی کے ذریعے کسی بات کا فیصلہ نہ کر دیا ہوا خود اللہ کے بنی بھی پابند ہیں کہ آپ امیر جماعت کی حیثیت سے اپنی جماعت کے ارکان سے مشورہ کر لیا کریں۔ بعض سیاسی یا انتظامی امور میں اللہ کی طرف سے واضح حکم نہیں آتا۔ بلکہ اسے اہل ایمان کی صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی معاملات میں اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے۔
وَسَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ رَاٰلِ عِمْرَانَ (۱۵۹) یعنی آپ اپنے صحابہؓ سے مشورہ کر لیا کریں اور پھر تمام اہل ایمان کے حق میں بھی فرمایا وَاْمُرْهُمْ شُوْرٰی يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (الشوریٰ - ۳۸)

یعنی ان کے معاملات باہمی مشورہ سے طے پاتے ہیں۔ پھر جب کوئی معاملہ مشورہ کے ذریعے طے پا جائے تو پھر اللہ کا حکم ہے۔ **فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** (آل عمران ۱۵۹) تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دو۔

مشاورت کے حکم سے متعلق بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے جو مشورہ کو استحباب کا درجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ واجب ہے۔ امام ابو یوسف جصاص کا یہی مسلک ہے۔ جب اللہ کے نبی بھی غیر منضبط امور میں باہمی مشورہ کے پابند ہیں تو دنیا کے باقی بادشاہ، ضدور یا دیگر حکام کیسے متشی ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مشاورت کو استحباب کے درجے میں رکھنے کی وجہ سے ہی لوگ اس کی ضرورت کو نظر انداز کر کے من مانی کرنے لگے ہیں۔ بقول مولانا عبید اللہ سندھی **سہ کاری خزانے کی امانت** کو دنیا کے بادشاہوں امراء اور ڈیکریٹروں نے اپنی شان و شوکت، لہو و لعب اور شہوت پرستی پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ جو اپنے معاملات میں کسی مشورہ یا رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے حالانکہ ناجائز امور میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنا حرام ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صحابہؓ کے بعض اوصاف بیان کیے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے **أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ** وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں **وَرَحِيمًا بَيْنَهُمْ** البتہ آپس میں مہربان ہیں۔ جب آپس کی بات ہوتی ہے تو نہایت نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور جب دشمنوں سے متقابلہ ہو تو دوسرے کی بازئی لگاتے ہیں۔ فرمایا ان کی ایک نشانی یہ ہے **تَدَاهِيَهُمْ رُكْعًا سَجْدًا** آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے۔ گویا وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو عبادت پہنچتے ہیں کسی بندے کا رکوع کرنا اس کے عہد تکلیف کو قبول کرنے کی علامت ہے۔ جب انسان اپنی پشت جھکا دیتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے ہر فرمان کو قبول کروں گا۔ گویا یہ اس کے

صحابہ کرامؓ کے اوصاف

اظہار اطاعت کا ایک ذریعہ ہے اس سے انسان کی عجز و انحصاری کا ثبوت بھی ملتا ہے اور پھر جب انسان سجدہ کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے مکمل فرمانبرداری کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلے سجدہ میں آدمی اپنے نفس کی طرف سے مکمل اطاعت کو پیش کرتا ہے جب کہ دوسرے سجدے کے ذریعے وہ اپنے مال اور اپنے لواحقین کی طرف سے بھی کامل اطاعت کا یقین دلاتا ہے۔ وہ اپنے خدا تعالیٰ کی انتہائی تعظیم و بجا لاتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ میں اپنے اور اپنے لواحقین کی طرف سے تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لا کر ہر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔

حضرت علیہ السلام کے صحابہ کی ایک صفت یہ بھی ہے يَتَتَّقُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وہ اپنی کمال اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد ارتفاق ہے یعنی اسی دنیا میں انسان اپنی زندگی بہتر طریقے سے بسر کرے۔ ظاہر ہے کہ بہتر طریقے سے بسر اوقات کے وسائل رزق کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کاروبار کرتا ہے۔ محنت مزدوری کرتا ہے، ملازمت اختیار کرتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایسا کر کے زندگی کے لوازمات حاصل کرے جس سے اُسے سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ اس مقصد کا حصول تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے خود تلاش رزق کی ترغیب دی ہے سورۃ الجمعہ میں موجود ہے۔ لوگو! جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ کر ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (آیت ۱۰) جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ کیونکہ تمہاری زندگی کا انحصار اسی چیز پر ہے۔ مطلب یہ کہ فضل سے مراد لوازمات زندگی ہیں جن کے حصول کے لیے انسان کو محنت مشقت کرنی پڑتی ہے

دوسری چیز جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ رضوان ہے۔ شاہ صاحب فرماتے

ہیں کہ رضوان سے مراد اقرب ہے جس کا معنی خدا تعالیٰ کے قرب کا حصول ہے۔ انسان عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور انہیں وہاں کی تمام نعمتیں پیش کر جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دریاقت فرمائیں گے کہ جنتیو! بناؤ کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ عرض کریں گے، مولانا کریم! اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا ضرورت ہوگی؟ اللہ فرمائے گا، میں تمہیں ان سے بڑھ کر نعمت دینے والا ہوں اور وہ میری رضا ہے۔ جاؤ! آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ الغرض اللہ نے صحابہ کرام کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔

پھر فرمایا بَسِيْمًا هُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثْرِ السُّجُوْدِ اِنَّ كُنْتُمْ اِنَّا
 کے سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں سے نمایاں ہوگی۔ عام طور پر نمازی آدمی کی پیشانی پر سجدہ کا نشان بڑھ جاتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی پیشانی رگڑ رگڑ کر محراب یا گنجانے کی کوشش کرے، یہاں پر چہرے کی جس نشانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ نشانی ہرگز نہ رہے۔ بلکہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس لیے ماتھا رگڑے کہ نشان بنا رہے کہ لوگ اسے عبادت گزار سمجھیں۔ وہ خود منافق سمجھا جائے گا۔ بہر حال جس نشانی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ صحابہ کے چہروں سے ظاہر ہے، اس سے تواضع اور انکار کی نشانی ہے۔

ریاضت کی وجہ سے ان کے چہروں سے خاص قسم کی کیفیت نمایاں ہوتی ہے۔ اور خاص قسم کی روحانیت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عبادت اور ریاضت کرتے کرتے ان کے چہرے زرد بھی ہو سکتے ہیں جیسا سورۃ البقرہ میں فرمایا تَعْرِفُوهُمْ بِسِيْمَاهُمْ
 آیت - ۲۷۳) ان کی محتاجی ان کے چہروں سے نمایاں ہوتی ہے۔ مگر وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی نشانی ان کے چہروں میں سجدے کے اثر سے ظاہر ہوتی ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان نشانیوں کو الگ الگ شخصیات پر بھی محمول کرتے ہیں

فرمایا صحابہ کی اس جماعت کی مثال كَزْرَعٍ اَخْرَجَ شَطْرَهُ ایک کھیتی باڑی کی ہے جو اپنا پھٹہ نکالتی ہے۔ فَاَزْرَهُ پھر اس کی کمر مضبوط ہو جاتی ہے فَاَسْتَعْلَطَ پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے فَاَسْتَوَىٰ عَلٰی سَوْقِهِ پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح زمین سے نکلنے والا ایک پودا نہایت ہی نرم و نازک اور کمزور ہوتا ہے مگر بعد میں وہ مضبوط ہو جاتا ہے بلکہ کڑھیل و درخت بن جاتا ہے، اسی طرح صحابہ کی جماعت ابتدا میں بالکل کمزور تھی، اس کی تعداد بھی قلیل تھی۔ مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی جماعت کو مضبوط بنا دیا۔ جنہوں نے قیصر و کسری جیسی عظیم سلطنتوں کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا اور پوری دنیا پر اسلام کو غالب بنا دیا۔

کھیتی کی مثال کے تسلسل میں فرمایا کہ جب وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے تَوْبِعِجِبُ الزَّرْعِ تو کھیتی والے آدمی کو خوش کمر دیتی ہے۔ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ کہ اس کی محنت ٹھہرے گی اور اب وہ اس کا پھل پائے والا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ نے صحابہ کی اس جماعت کو مضبوط بنا دیا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكٰفِرَٔتَآ تاکہ اس کی وجہ سے کافروں کو غصے میں ڈالے۔ کافر لوگ اہل ایمان کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور غصے کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ اسی لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور علیہ السلام کے صحابہ سے حسد کرتا ہے۔ ان سے جلتے ہیں ان کے متعلق بدگمانی کرتا ہے۔ وہ کافروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کوئی سچا مسلمان صحابہ کے متعلق بدگمانی نہیں کر سکتا اور نہ ہی انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ تو پاک لوگ تھے جن کی اللہ نے یہاں تعریف بیان کی ہے اور انہیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ آئندہ اگر کوئی انقلاب آئے گا تو وہ اسی جماعت کے نمونہ پر چلے گا۔ صحابہ کا جذبہ اطاعت و فرمانبرداری، دین کے ساتھ مشکل و فساداری، جان و مال کی قربانی اور موت کی فکر قبول کرنا۔ ان لوگوں کا طرہ الینا تھا۔ اور انہیں کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔

آگے اللہ نے عام اہل ایمان سے ایک وعدے کا ذکر بھی کیا ہے وَعَدَ اللّٰهُ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ اللَّهُ تَعَالَى لَنْ يُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ مِنْكُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ
 کیا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے مَغْفِرَةً بَعْثُش اور
 مغفرت کا یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کی کوتاہیاں اور لغزشیں معاف
 فرمائے گا۔ انقلابی پروگرام پر عمل کرتے ہوئے بعض کوتاہیوں کا ارتکاب بعید از قیاس
 نہیں مگر اللہ نے سب کی معافی کا اعلان فرمادیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ وَأَجْرًا عَظِيمًا
 بہت بڑے اجر کا وعدہ بھی فرمایا ہے جو ان کو آخرت میں میسر آئیگا۔ اللہ تعالیٰ
 ان لوگوں کی مساعی کا پورا پورا انکہ بڑھا چڑھا کر بدلہ عطا کرے گا۔ ان کو اپنی رحمت
 کے مقام میں داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔

الحجرات ۲۶

حکم ۲۶

آیت ۱

درس اول ۱

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِي عَشْرَةَ آيَةً فِيهَا كُرُوعٌ
سورة الحجرات مدنی ہے یہ اٹھارہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بچہ مہربان اور نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ①

ترجمہ: اے ایمان والو! نہ آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اور ڈرو اللہ سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ

سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ①

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الحجرات ہے جو کہ اس کی آیت ۴ میں آمدہ لفظ سے ماخوذ ہے۔ حجرات حجرۃ کی جمع ہے جس کا معنی کمرہ یا مکان ہوتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں ان کمروں کا ذکر ہے جو حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کے ارد گرد تعمیر کرائے تھے اور جن میں اہمات المؤمنین رہائش پذیر تھیں۔ ان کے علاوہ بعض دوسرے حضرات بھی ان مکانات میں رہتے تھے۔

یہ سورۃ ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں سورۃ مجادلہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ کی اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۳۴۲ الفاظ اور ۱۴۶۶ حروف مشتمل ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کا سابقہ دو سورتوں کے ساتھ خصوصی ربط ہے۔ سورۃ فتح اور سورۃ محمد میں جہاد کا موضوع غالب ہے جس سے اصلاح عالم مقصود ہے جب کہ اس

نام اور کثرت

سابقہ سورتوں کے ساتھ ربط

سورۃ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جماعت کے حقوق و آداب کا ذکر ہے۔ گویا اس سورۃ میں وہ اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں جن سے اصلاح نفس ہوتی ہے۔ اس طرح ان تین سورتوں میں اصلاح عالم اور اصلاح نفس کا پروگرام بیان کر دیا گیا ہے اور یہی ان سورتوں کا آپس میں ربط ہے۔

مضامین سورۃ

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حاشیہ فتح الرحمن میں اس سورۃ کا خلاصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس میں بعض آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ مثلاً کہ اللہ کے نبی کے اولمرو نواہی سے پہلے کوئی بات نہ کی جائے اور نہ نبی کے سامنے آواز بلند کی جائے۔ اس سورۃ میں یہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی فاسق آدمی کی خبر کی تحقیق نہ کی جائے اور بغیر تحقیق ایسی خبر پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ اگر مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرادی جانی چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھا نہ کریں اور نہ ایک دوسرے کو بُرے القاب سے یاد کریں۔ اس سورۃ میں غیبت کی سخت الفاظ میں ممانعت کی گئی ہے اور دوسرے شخص پر بدگمانی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نسب کی وجہ سے دوسرے کو حقیر جاننا اور اپنے نسب پر فخر کرنا قبیح بات ہے، اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ پھر آخر میں منافقوں کی بعض مصلحتوں کا ذکر کر کے ان کو زجر و توبیح کی گئی ہے۔

درحقیقت یہ سورۃ مسلمانوں کے شہری قوانین (CIVIL LAW) پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلی دو سورتوں میں جنگ اور صلح کے قوانین (LAW OF THE WAR AND PEACE) کا ذکر تھا جب کہ یہ سورۃ مبارکہ غیر حربی قوانین پر مشتمل ہے۔ بغرض کہ اس سورۃ میں معاشرتی زندگی کے بارہ میں بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں اگر ان میں تین ضمنی اصول بھی شامل کر لیے جائیں تو کل تعداد پندرہ ہو جائے گی۔ معاشرتی زندگی کا انحصار انہی اصولوں پر ہے۔ ان پر عمل پیرا ہونے سے قوم اور ملک میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ جس سے داخلی اور خارجی اصلاح ممکن ہوتی ہے۔ انہی اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے انسان فتنہ و فساد اور جنگ و جدل سے بچ سکتے ہیں اور ان

کی خلاف ورزی کی صورت میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور نوبت زوال تک پہنچ جاتی ہے۔

آج کی آیت میں دو بڑے بڑے اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو یعنی ان کے حکم اور ان کی اجازت سے کسی معاملہ میں آگے نہ بڑھو۔ جب کسی معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو یا ایسا حکم متوقع ہو تو پھر اپنی رائے کو دخل نہ دو بلکہ اللہ اور پیغمبر کے فرمان کو تو جسے سنو اور پھر اس پر بلا چون و چرا عمل پیرا ہو جاؤ۔ گویا اپنی خواہشات اور آرا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع بنا لو۔

پیش قدمی
کی ممانعت

غرضیکہ پہلے اصول میں نبی کریم ﷺ کے آداب اور حقوق اور پھر مسلمانوں کے آپس میں برادرانہ تعلقات قائم کرنے کے طور طریقے، مسلمانوں کے جماعتی نظام کی بنیاد، اس میں خرابی کی صورت میں اس کا علاج وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تمام جھگڑوں اور تنازعات کی بنیادی وجہ خود غرضی اور خود رائی ہوتی ہے جس کا علاج پہلے ہی اصول میں بتا دیا گیا ہے۔ اگر مسلمان اپنی شخصی آراء اور اغراض کو کسی بلند ترین معیار کے تابع کر دیں تو کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں لَا تَقُولُوا إِخْلَافَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔ اگر تم اپنے تمام امور کتاب سنت کے تابع بنا لو گے تو تمہارے تمام حالات درست ہو جائیں گے اور تذبذب و تمدن میں ترقی نصیب ہوگی اور اللہ کے ہاں بھی اجر کے مستحق بن جاؤ گے۔ بعض احکام کی تکمیل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر اس سے بد دل نہیں ہونا چاہیے خواہ اس سلسلہ میں کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے۔ اس کا نتیجہ بہر حال اچھا نکلے گا۔ دنیا و آخرت کی فلاح کا مدار اللہ اور اس کے رسول کی اتباع پر ہی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ لے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو یعنی اپنی رائے کو ان کے

حکم پر مقدم نہ رکھو، اور ہمیشہ اپنی کے تابع فرمان رہو۔

تقویٰ یعنی
خوفِ خدا

اس آیت کریمہ میں دوسرا اصول یہ بیان کیا گیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ السِّرَّ سے ڈرتے رہو۔ خدا خوفی بہت بلند اصول ہے جس کی وجہ سے انسان کو فلاح نصیب ہوتی ہے قرآن پاک میں تقویٰ اختیار کرنے کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ مثلاً سورۃ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آیت - ۱۸۹) السِّرَّ سے ڈرجاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نیز فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (آیت - ۱۹۴) تقویٰ اختیار کرو، بیشک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ الطلاق میں ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (آیت - ۴۰) جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی سورۃ کی آیت - ۲۰ میں ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (آیت - ۳) اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے۔ جہاں سے اُسے گمان بھی نہیں ہوتا۔

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنی مشہور و معروف کتاب غیۃ الطالبین میں تقویٰ کی تعریف میں یہ آیت نقل کی ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَأَيْتَى ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَأْتِي عِنَ الْفَحِشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ (النحل - ۹۰) یعنی تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ عدل اور احسان کیا جائے، قربنداروں کی مدد کی جائے، فحاشی، منکرات اور بغاوت سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ مطلب یہ کہ تقویٰ نیکی اختیار کرنے کا نام ہے۔ انبان کفر، شرک، نفاق اور کباہت سے بچ جائے، پھر شبہات سے بھی پرہیز کرے۔ تو وہ کمال درجے کا متقی ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (آیت - ۱۱۲) وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ بھی تقویٰ میں شمار ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے

ہیں کہ "تقویٰ محافظت برصددشرع است" یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا ہی تقویٰ ہے۔ جس نے شریعت کے احکام کی پابندی کی وہ متقی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم نہ سمجھنا، عاجزی اور انکاری اختیار کرنا اور عدل والی بات کو اختیار کرنا بھی تقویٰ میں شامل ہے تو اللہ نے یہاں دوسرا اصول تقویٰ بیان فرمایا ہے جس کی وجہ سے اطاعت کامل ہوتی ہے اور انسان اغراض و خواہشات کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔

فرمایا یہ بات بھی بِذَلِكَ نَفَعُكَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور کائنات میں واقع ہونے والی تمام حرکات و سکنات کو جانتا ہے۔ کوئی چیز اُس کے احاطے سے باہر نہیں ہے تو اس سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت میں یہ دو ضابطے بیان کر دیے ہیں جن پر تہذیب و تمدن کا انحصار ہے، نیز جن پر جماعتی، ملکی اور عام معاشرے کے نظم و نسق کے استحکام اور بقا کا انحصار ہے۔ اور وہ ضابطے یہی ہیں کہ انسان اللہ اور اُس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھے۔ بلکہ متعلقہ حکم معلوم کر کے عملی پیش قدمی کرے۔ اور دوسرا ضابطہ تقویٰ ہے۔ آج کے زمانہ میں تقویٰ تو کم ہی نظر آتا ہے، بیشتر لوگ فسق و فجور میں ہی مبتلا ہیں۔ لاکھوں میں ایک آدمی ہی ایسے گا جو اپنی خواہشات اور اغراض کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان کر دے۔ اگر یہ بنیاد ہی خراب ہوگی تو معاشرتی نظام کیسے درست رہ سکتا ہے؟

المجلد ۲۹

آیت ۵۲۲

ختم ۲۶

درس دوم ۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ
النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ
أَنْ يَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۵۲۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ
يُغَضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
عَظِيمٌ ﴿۵۲۳﴾ إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۵۲۴﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ
تُخْرَجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿۵۲۵﴾

ترجمہ :- اے ایمان والو! نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی
کی آواز پر، اور نہ بولو جہر سے اس کے سامنے بات
کرنے میں جیسا کہ تم جہر کرتے ہو بعض بعض کے
سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھٹھے اعمال ضائع ہو جائیں اور
تمہیں خبر بھی نہ ہو ﴿۵۲۲﴾ بیشک وہ لوگ جو پشت رکھتے
ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس، یہ وہی
لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو خالص بنا لیا ہے
تقویٰ کے لیے۔ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم
ہے ﴿۵۲۳﴾ بیشک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو حجروں

کی دیواروں کے پیچھے سے اکثر اُن میں سے عقل نہیں
 رکھتے ④ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ
 اُن کی طرف نکل کر آتے تو یہ بہتر ہوتا اُن کے لیے۔
 اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے ⑤

اس سورۃ مبارکہ میں وہ اصول اور قوانین بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے
 مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اُن کے جماعتی
 نظم و نسق میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے اور اُن کے امور سلطنت بہتر طریقے سے انجام
 دیے جاسکتے ہیں۔ گزشتہ آیت کریمہ میں دو اصولوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ پہلا اصول یہ
 ہے کہ اللہ اور اُس کے رسول کے فیصلے اور حکم سے پہلے پیش قدمی نہ کرو، بلکہ
 ہر حالت میں اپنی کے فیصلے پر تسلیم خم کر دو۔ اور دوسرا اصول یہ بیان ہوا کہ تقویٰ
 اختیار کرو یعنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔

ربط آیات

اب تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کے ادب و احترام کا اصول بیان کیا گیا ہے
 ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! لَاتُفْقِعُوا آصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اور جو بھٹی
 بات یہ فرمائی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ جھرس جھرس کر کے بعض اور نبی
 کے سامنے اونچی آواز سے بولو جیسا کہ تم ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے
 بولتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تَشْعُرُونَ کہ تمھارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ مطلب یہ
 ہے کہ جب تم نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہو تو نبی کے ادب کا تقاضا یہ ہے
 کہ گفتگو کرتے وقت تمھاری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے کسی صورت میں بھی
 بلند نہیں ہونی چاہیے اور اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ براہ راست بات
 کرو تو تمھاری آواز آپس کی گفتگو کی طرح اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام
 کی مجلس میں بیٹھ کر خواہ آپس میں بات چیت کرو یا خود حضور علیہ السلام کی ذات باہر کا

نبی کا ادب
 احترام

سے براہ راست مخاطب ہو۔ اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھو۔ اگر ایسا نہیں کر دے گے تو ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں کدورت پیدا ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور تمہارے تمام نیک اعمال ہی ضائع ہو جائیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں، تب تکلفی اور اونچی آواز سے بات نہ کہیں بلکہ شائستگی سے بات کریں۔ عام انسانی سوسائٹی کا بھی یہی دستور ہے کہ کوئی شائستہ اور منہذب بیٹا اپنے باپ کے سامنے، یا ایک لائق شاگرد اپنے اُستاد کے سامنے، یا ایک مخلص مرید اپنے مرشد کے سامنے، یا ایک ماتحت اپنے افسر کے سامنے ہمیشہ ادب کو ملحوظ رکھتا ہے اور اونچی آواز سے بات نہیں کرتا۔ اِدھر اللہ کا نبی ہے جس کا مرتبہ ہر مخلوق سے زیادہ ہے اور اس کے ادب و احترام کو ہر ادب پر فوقیت حاصل ہے، لہذا پوری احتیاط رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس سے آپ کے ادب و احترام میں فرق آتا ہو حضور علیہ السلام کی ناخوشی کی وجہ سے ایک امتی کا کوئی ٹھکانا باقی نہیں ہے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر عمر کی ساری محنت ہی برباد ہو جائے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے مطابق اعمال کا ضیاع کفر، شرک، نفاق یا ریاسے ہوا ہے اور محض آواز بلند کرنے سے ایسا نہیں ہوتا، تاوقتیکہ یہ فعل استخفاف، استہزاء یا ایذا رسانی کے لیے ہو۔ خاص طور پر اگر اللہ کے نبی کی نشان میں اس قسم کی بے ادبی یا گستاخی کی جائے تو کفر لازم آتا ہے۔ لہذا ایسے شخص کے اعمال ضائع ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں آپ کا ادب ملحوظ رکھنا ضروری تھا، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد آپ کی احادیث اور فرماؤں کو بڑھتے اور سنتے وقت بھی ادب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے اور اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی قبر شریف پر حاضر ہوتا ہے تو وہاں بھی ادب و احترام کی پاسداری ہونی چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی حضرت شیخ الاسلام اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے

خلفاء، علمائے ربانیین اور اولوالامر حضرات کے ساتھ بھی درجہ بدرجہ ادب سے پیش آنا چاہیے کیونکہ فرق مراتب کے بغیر بہت سی خرابیاں، بگاڑ اور فتنے پیدا ہوتے کا خطرہ ہے۔ دیگر محترم ہستیوں میں صحابہ کرام، محدثین، مشککین، مجتہدین، فقہاء اور دیگر بزرگان دین لائق احترام ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حتی الامکان خدمت کی ہے۔

اپنے نبی کا ادب و احترام صحابہ کرام سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک مجلس میں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ موجود تھے۔ آپ کے پاس بنی تمیم کے کچھ لوگ آئے، حضور علیہ السلام ان میں سے کسی شخص کو ان کا امیر مقرر کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ققاع ابن معبد کا نام تجویز کیا۔ دوسری طرف حضرت عمر فاروقؓ نے اقرع ابن حابس کے حق میں رائے دی۔ اس ضمن میں دونوں حضرات کا آپس میں تکرار ہو گیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ عمرؓ! تم ہمیشہ میری رائے کی مخالفت کرتے ہو، حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں نے بالکل ٹھیک رائے دی ہے۔ اس تکرار میں دونوں حضرات کی آوازیں بھی بلند ہو گئیں۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو دونوں حضرات اپنی اس حرکت پر سخت نام نہ ہوئے اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی مجلس میں کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی، بلکہ عمرؓ اپنی آوازیں کو پست رکھا حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کی بات کو سمجھنے کے لیے ان سے بار بار پوچھنا پڑتا تھا۔ آپ اس قدر محتاط ہو گئے کہ اونچا بولنے سے کہیں اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں۔

حضرت ثابت بن قیس انصاریؓ کی آواز بھی قدرتی طور پر بلند تھی۔ جب بھی بات کرتے اونچی آوازیں کرتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو! اپنی آوازیں سنجی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، تو حضرت ثابتؓ اپنی آواز کی بلندی کے ڈر سے گھر میں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کہ اگر حضور علیہ السلام کی مجلس میں میری آواز بلند ہوگی تو مجھے ڈر ہے کہ میرے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذؓ سے دریافت

صحابہ کرام کا عمل

کیا کہ ثابتاً نظر نہیں آرہا ہے، کیا وہ بیمار ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور! وہ تو میرا بڑا دوست ہے مگر مجھے اُس کی بیماری کی کوئی خبر نہیں۔ پھر جب گھر جا کر آپ کا پتہ کیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ میری آواز قدرتی طور پر بلند ہے اور مجھے اپنے منافق ہونے کا خطرہ ہے۔ لہذا میں اعمال کے ضیاع کے ڈر سے گھر میں بیٹھ گیا ہوں۔ آپ کو اس بات کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ اُس نے آیت کا مطالب ٹھیک سے نہیں سمجھا، اُس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے اور وہ تو حقیقی ہے۔ پھر جب حضرت ثابت بن قیسؓ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا قیسؓ کے بیٹے! کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں کہ تمہاری زندگی پسندیدہ گزرتے اور تم شہادت کی موت پاؤ؟ اس پر حضرت ثابتؓ خوش ہو گئے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا۔ آپ کی زندگی تو پسندیدہ ہی تھی کیونکہ آپ کا رجوع ہمیشہ نیکی کی طرف رہتا تھا۔ پھر آپ کی شہادت حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ میلہ کذاب کے خلاف جنگ میں حضرت خالد بن ولیدؓ سپہ سالار تھے اور حضرت ثابت بن قیسؓ اور حضرت سالمؓ اس فوج میں شامل تھے۔ اس لڑائی میں بارہ سو یا سترہ سو حفاظ قرآن اور قاری شہید ہوئے اور ہلاک شدگان کی کل تعداد ستائیس ہزار تک پہنچتی ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ جس کو اللہ نے فرمایا۔ اس جنگ میں بعض مواقع ایسے بھی آئے کہ مسلمانوں کو پسا ہونا پڑا۔ اس موقع پر حضرت ثابتؓ اور آپ کے ساتھی مجاہد سالمؓ کے درمیان اس معاملہ میں گفتگو ہوئی تو حضرت سالمؓ کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو مسلمان کبھی پسا نہیں ہوئے۔ اس پر دونوں حضرات نے کہا کہ ہم دشمن کا مقابلہ اس طریقے سے کریں گے کہ جھاگنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ چنانچہ انہوں نے میدان جنگ میں گڑھا کھودا اور پھر اس میں پاؤں لٹکا کر دشمن کا مقابلہ کیا حتیٰ کہ دونوں حضرات نے جام شہادت نوش فرمایا۔

امام قرطبیؒ اور بعض دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ثابتؓ شہید ہوئے تو انہوں نے عمدہ قسم کی زرہ پہن رکھی تھی۔ شہادت کے بعد یہ زرہ کسی دوسرے

مسلمان نے اُتار کر اپنے پاس رکھ لی۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ کسی مسلمان کو حضرت ثابتؓ نے خواب میں ملے اور اس سے کہا کہ فلاں آدمی نے میری زرہ اُتار لی ہے اور اسے فلاں مقام پر رکھا ہوا ہے۔ آپ نے یہاں تک نشانہ صحت کی کہ یہ زرہ ایک ہانڈی کے نیچے ہے اور اُس کے اُوپر فلاں فلاں مسلمان پڑا ہے اور زرہ اُتارنے والا شخص شہر کے فلاں حصے میں رہتا ہے۔ پھر آپ نے خواب دیکھنے والے شخص کو یہ وصیت بھی کی کہ مدینہ جا کر خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیقؓ سے کہنا کہ میں نے فلاں آدمی کا اتنا قرض دینا ہے اس کو نظر انداز نہ کریں۔ جب وہ آدمی مدینہ واپس آیا تو اُس نے خواب کا سارا واقعہ حضرت صدیقؓ کو بتا دیا۔ چنانچہ اُن کی نشانہ صحت کے مطابق وہ زرہ بھی برآمد ہو گئی، اور خلیفہ وقت نے اُس صحابی رسولؐ کی وصیت کو بھی پورا کیا۔ حضرت ثابتؓ کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ آپ کی خواب والی وصیت کو نافذ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس قسم کا کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا۔

باادب
لوگوں کی
تعریف

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ادب و احترام ملحوظ رکھنے والے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ فیہم للتقویٰ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا ہے۔ جو لوگ نبی کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ نے اُن کے دلوں میں ادب کی تخم ریزی کی ہے اور اُن کو تقویٰ اور طہارت کے لیے خالص بنا دیا ہے۔

لہم مغضہ و اجر عظیم اُن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ میں سے چار عظیم شعائر ہیں یعنی قرآن پاک، پیغمبر کی ذات مبارکہ، خانہ کعبہ اور نماز۔ ان چاروں شعائر کی تعظیم زیادہ ملحوظ رکھنی چاہیے، چونکہ پیغمبر کی ذات بھی ان عظیم شعائر میں شامل ہے لہذا آپ کے ادب کے خلاصہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ خلیفہ راشدینؓ

اور دیگر صحابہ کرام نے نبی کے آداب کا بہترین نمونہ پیش کیا۔

باہر سے
آوازیں دینے
کی حالت

ایک دفعہ قبیلہ تمیم کا ایک وفد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ آپ اس وقت ازواج مطہرات میں سے کسی ام المؤمنینؓ کے کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ چونکہ یہ لوگ دہاں پہنچے تو انہوں نے باہر سے آوازیں دینی شروع کر دیں **يَا مُحَمَّدُ اُحْجِجِ الْيَسْنَاعِيْنَ** یعنی اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے اسی واقعہ پر لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے **ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يِنَادُوْنَكَ مِنْ قُرَاةِ الْمُحْجَلَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ** بیشک وہ لوگ جو آپ کو کمروں کی دیواروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ باہر سے آوازیں دیکر انہوں نے بے عقلی کی بات کی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کسی اہم کام میں مصروف ہوں یا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آرام فرما رہے ہوں اور فوری طور پر باہر نہ آنا چاہتے ہوں۔ ایسی حالت میں زور زور سے آوازیں دینا خلاف تہذیب اور بعید از عقل ہے۔ ایک معمولی حیثیت کا آدمی بھی اپنے معمولات میں اس قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرتا چر جائیکہ نبی کی ذات کو وقت بے وقت زحمت دی جائے اور آپ کے ادب و احترام کا خیال نہ رکھا جائے۔ اگر ضرور ہی بلانا تھا تو کسی بچے کے ذریعے اندر پیغام بھیجا جاسکتا تھا، باہر سے آوازیں دینا تو بالکل ناشائستگی کا مظاہرہ تھا۔ اللہ نے فرمایا **وَلَوْ اَنَّهٗمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهٖمْ** اور اگر وہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ حضور علیہ السلام خود ان کے پاس باہر نکلا آئے نہ کہ **خَيْرًا لَّهٗمْ** تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ باہر سے آوازیں دینے کی بجائے حضور علیہ السلام کے خود باہر تشریف لالے کا انتظار کرتے کہ ادب نبوت کا یہی تقاضا تھا۔ یہ سچو تقاضا اصول ہو گیا۔

ادب و احترام
کی مثال

امام جلال الدین سیوطی، امام قرطبی اور بعض دوسرے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ جلیل القدر صحابی اور حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے

حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ ہی کے حکم کے مطابق جب حضرت ابی ابن کعبؓ کے گھر قرآن سیکھنے کے لیے جانے لگا کہ آپ کے دروازے پر بیٹھ جاتے یا وہیں کھڑے ہوتے۔ آپ نہ تو باہر سے آواز دیتے اور نہ دروازہ کھٹکھٹاتے۔ پھر جب حضرت ابی ابن کعبؓ خود گھر سے باہر تشریف لاتے تو ان سے ملاقات ہوتی ایک دفعہ حضرت ابی نے حضرت ابن عباسؓ سے کہا کہ جب آپ آتے ہیں تو دروازے پر دستک دے دیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ بزرگ یا استاد قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی قوم میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام خود ان کے پاس نکل کر آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لہذا میں اپنے شیخ کو آواز دے کر یا دروازہ کھٹکھٹا کر تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں تو ادب کی خاطر اگر کبھی بیٹھ جاتا ہوں کہ باہر آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی۔

تمام بزرگانِ دین نے ادب کو ہمیشہ ملحوظ رکھا۔ ادب کی وجہ سے ہی فیض حاصل ہوتا ہے۔ جیسے فارسی کا مقولہ ہے۔

با ادب شو با ادب شو با ادب

بے ادب محروم ماند از فضل رب

ہمیشہ با ادب رہو کیونکہ بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔

فرمایا اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام خود باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس بتدیہ کے باوجود اللہ نے مایوس نہیں کیا بلکہ فرمایا **وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ** اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے وہ چھوٹی موٹی گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، لہذا محتاط رہیں کہ آئندہ خلافِ ادب کوئی حرکت نہ ہو۔

المجذبات ۴۹

آیت ۸۲۶

حکم ۲۶

درس سوم ۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا
 أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
 نُدَمِينَ ﴿٧﴾ وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
 يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
 حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ
 إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الرَّشِدُونَ ﴿٨﴾ فَضَلَّ اللَّهُ مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَ اللَّهُ
 عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿٩﴾

ترجمہ :- اے ایمان والو! اگر لائے تمہارے پاس کوئی
 فاسق خیر، پس خوب تحقیق کر لو، اس وجہ سے کہ کہیں تم
 تکلیف نہ پہنچاؤ کسی قوم کو نادانی کے ساتھ، پھر ہو جاؤ
 تم اپنے کیے پر پشیمان ﴿۷﴾ اور جان لو! کہ بیشک تمہارے
 درمیان اللہ کا رسول ہے۔ اگر وہ مانے گا تمہاری بات
 بہت معاملات میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن
 اللہ نے محبت ڈال دی ہے تمہارے اندر ایمان کی،
 اور مزین کیا ہے اُس کو تمہارے دلوں میں اور
 نفرت ڈال دی ہے تمہارے اندر کفر، نافرمانی اور گناہ
 کی، یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے ﴿۸﴾ یہ اللہ کا فضل

ہے اور اُس کی نعمت - اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے ①

ربط آیات

مسلمانوں کی جماعتی اور اجتماعی زندگی کو درست رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں بڑے اہم ضوابط بیان کیے ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ اور اُس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو اور دوسرا یہ کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یعنی تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ نے تیسرا ضابطہ دیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور آپ کے جانشینوں کے ساتھ بھی اسی آواز و احترام کا سلوک کرو۔ گویا کہ جب تم نبی سے گفتگو کرو تو اپنی آواز کو پست رکھو اور اس طرح کرنا کہ نہ بلبلو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے پھر اللہ نے اُن لوگوں کی تعریف کی جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے اُن کے دلوں کو تقویٰ کے لیے خاص کر دیا ہے اور اُن کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔

اللہ نے اُن لوگوں کی مذمت بیان کی جو نبی علیہ السلام کو گھر سے باہر نام لے کر پکارتے ہیں، فرمایا، اُن میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر یہ صبر کرتے حتیٰ کہ اللہ کے نبی خود گھر سے باہر تشریف لے آتے تو یہ اُن کے لیے بستر ہوتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اُس وقت اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہوں، کسی اہم امور کی انجام دہی میں مصروف ہوں یا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ بہر حال آپ کو باہر سے آوازیں دینا یا دروازہ کھٹکنا ناپسندیدہ فعل نہیں ہے۔ یہ سچا اصول ہے۔

جب حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی تعمیر کرائی تو اس کے اطراف میں اہل المؤمنین کی رہائش کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بھی تعمیر کرائے جن کے دروازوں پر معمولی قسم کے موٹے موٹے پردے لٹک رہے ہوتے تھے۔ یہ مکانات کچے تھے، چھتیں بھی بہت اونچی نہیں تھیں اور حضور علیہ السلام اپنی باری کے مطابق اپنی کمروں میں

حجرت
اہل المؤمنین

سے کسی کمرے میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ کمرے دوسری صدی میں خلیفہ ولید بن عبدالملک کے زمانے تک قائم ہے۔ پھر جب مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئی تو اس خلیفہ نے ان حجرات کو مسجد میں شامل کر لیا۔ توسیع کی ضرورت حضرت عثمان کے زمانہ میں بھی پیش آئی تھی مگر یہ توسیع مسجد کی محراب والی جانب کی گئی تھی، لہذا یہ حجرات اسی طرح قائم ہے تھے۔ انی حجرات میں سے ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کا تھا۔ جس میں اب آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اس سے پچھلے حصے میں حضرت فاطمہؓ کی رہائش تھی اور یہ حصہ بھی اب تک محفوظ ہے البتہ باقی حجرات کا اب کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ سوائے حضرت صدیقؓ کے خونہ کے جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے خود اجازت دی تھی کہ آپ یہ دروازہ یا کھڑکی مسجد کی طرف رکھ سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کی مغربی دیوار میں اس جگہ کی نشان دہی ایک کتبے کے ذریعے اب بھی موجود ہے۔ مفسرین کہتے فرماتے ہیں کہ جس دن یہ حجرات مسجد نبوی میں شمولیت کے لیے گرائے جاتے تھے تو ہرگز کے لوگ اس یادگار کے ختم ہو جانے کی وجہ سے بہت روئے تھے، بہر حال اس سورۃ میں آمدہ لفظ حجرات کے لفظ میں بہت سے حقائق پوشیدہ ہیں۔ یہ حجرات اللہ کے معصوم نبی اور کائنات میں افضل ترین ہستی کی ازواج مطہرات کے استعمال میں تھے جن کے متعلق اللہ نے سورۃ احزاب میں فرمایا لِلنِّسَاءِ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ (آیت - ۳۲) اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یعنی تمہیں اللہ نے جہاں بھر کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ بہر حال یہ سادہ کمرے تھے جن میں کسی قسم کا تکلف نہیں کیا گیا تھا۔ اگرچہ عمارت میں توسیع کرنا مباح ہے لیکن تکلف بہر حال مذموم ہے۔ اس کی وجہ سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے اور پھر آپس میں نفرت کے جذبات بھرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ایمان کا تعلق سادگی کے ساتھ ہی ہے اور اہمات المؤمنین کے یہ حجرات اس کا بہترین نمونہ تھے۔

معملاً کی
تحقیق کا حکم

اب اللہ نے پانچواں اصول یہ بیان فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اے ایمان والو! لَا تَتَّبِعُوا فِي مَتْلُبِكُمْ سَبِيلَ مَن يَكْفُرْ

جب کوئی فاسق آدمی تمھارے پاس کوئی خبر لائے تو اسکی تحقیق کر لیا کرو کیوں لیا نہ ہو ان نصیبوں
 قَوْمًا بَجْهَالَةٍ کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیجو قَدْ صُبِحُوا عَلٰی مَا فَعَلْتُمْ
 نَدِصِحْنَ اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے۔ لہذا کسی ایسے آدمی کی لائی ہوئی
 خبر کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیا کہ ونا کہ اس کی صحت یا عدم صحت کا یقین ہو
 جائے اور اس کے بعد مناسب کارروائی عمل میں لاؤ۔ فاسق کا عمری معنی لگنہ کار ہے
 جب کہ یہاں پر جھوٹا آدمی مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر بلا سوچے سمجھے کسی جھوٹے
 آدمی کی اطلاع پر کوئی کارروائی کی جائے گی تو اس سے نہ صرف دوسرے لوگوں
 کا نقصان ہوگا بلکہ اپنا نقصان ہو جانا بھی عین ممکن ہے۔

آیت کا
 پس منظر

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص ولید بن عقبہ کو
 قبیلہ بنو مطلق سے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ شخص گھوڑے پر
 سوار ہو کر چل دیا۔ جب اس قبیلہ کو حضور علیہ السلام کے قاصد کی آمد کی خبر ملی تو وہ
 اپنے دستور کے مطابق ہتھیار بند ہو کر استقبال کے لیے باہر نکلے۔ اس شخص کی
 اُس قبیلہ کے ایک آدمی سے دیرینہ دشمنی تھی۔ اس نے سمجھا کہ قبیلہ کے لوگ مجھے
 قتل کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں چنانچہ وہ لوگوں کو اس حالت میں دیکھ کر راستے سے
 ہی مدینہ واپس لوٹ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اُس
 قبیلہ کے لوگ تو مجھے قتل کرنے کے لیے نکل آئے تھے، لہذا میں جان بچا کر بھاگ
 آیا ہوں۔ یہ سن کر عام مسلمان اور خود حضور علیہ السلام کو بھی سخت غصہ آیا کہ ان لوگوں نے
 ہمارے نمائندے کیساتھ ایسا براسلوک کیا۔ آپ نے اُس قبیلہ کے ایک سرکردہ آدمی
 کی طرف یہ پیغام بھیج کر اپنی تشویش کا اظہار کیا جب اہل قبیلہ کو یہ پیغام پہنچا تو وہ
 بھی سخت پریشان ہوئے کہ اُس شخص نے ہمارے استقبال کا غلط مطلب لیا چنانچہ
 قبیلہ کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے حالات سے
 آگاہ کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت اسی سلسلہ میں نازل ہوئی۔

ولید بن عقبہ کی غلط فہمی کی وجہ سے مسلمان سخت طیش میں تھے اور اگر وہ بلا تحقیق

بنوعاطق پرچکہ کہ جیتے تو دونوں طرف کے مسلمانوں کا کس قدر جانی اور مالی نقصان ہونا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تصدیق نہ لیا کرو واکہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو جس کا بعد میں تم ہی کو رنج ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا یہاں پر فاسق سے مراد گنہگار نہیں بلکہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اُس قاصد نے واپس آکر یہ خبر دی کہ قبیلہ بنو مصطلق کے لوگ مجھے مارنے کے لیے باہر نکلے تھے حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔

چھوٹ کا
دور دور

کسی خبر کی تحقیق کر لینا بہت بڑا ضابطہ ہے۔ موجودہ زمانے میں تباہی اور بربادی کی ایک وجہ اسی ضابطہ پر عمل درآمد کا فقدان ہے۔ نشر و اشاعت کے اس زمانے میں اخبارات اکثر جھوٹی خبریں شائع کر دیتے ہیں۔ جن کی وجہ سے متعلقہ فرد، جماعت یا ملک کا شتعل ہو جانا فطری امر ہے۔ جھوٹی خبروں کی وجہ سے بدگمانی، نفرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ جو بہت بڑے جانی اور مالی نقصان کا پیش خیمہ بنتی ہے۔

انگریز کا قائم کردہ نظام شہادت بھی اسی قبیل سے ہے۔ اس نظام کے تحت کوئی گواہ ٹھیک ٹھیک گواہی نہیں دے سکتا۔ اللہ کا فرمان تو یہ ہے -
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق - ۲) گواہی اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک دو۔ مگر یہاں صورت حال یہ ہے کہ وکلاء حضرات عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ہر گواہ کو اُس کی گواہی خود پڑھاتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ یوں کہنا اور یوں نہ کہنا۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں گواہ صحیح صحیح گواہی نہیں دے پاتا جس کے نتیجے میں نہ تو لوگوں کو انصاف میسر آتا ہے اور نہ معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ اسلام جھوٹی گواہی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر امن و سکون کی ضرورت ہے تو سچی گواہی دینا ہوگی، جھوٹ کا قلع قمع کرنا ہوگا۔ تاکہ عدل و انصاف جیسا ہو سکے اور دنیا میں امن قائم ہو سکے۔

ہمارا معاشرہ اس وقت جھوٹی خبروں اور افواہوں میں گھرا ہوا ہے۔ جھوٹی

خبروں کی اشاعت وبال جان بن چکی ہے اَلْكَذِبُ النَّاسِ الْاَخْبَارُ دیکھو کے مطابق اخبار
 والے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں جو بلا تحقیق جھوٹی خبریں شائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ
 میں بھی بہت سی اناج کتاب باتیں پائی جاتی ہیں جو ناقابل اعتماد ہوتی ہیں یہ منترت تو
 صرف محدثین کے نام کو حاصل ہے کہ انہوں نے ہر روایت کی پورے طریقے سے چھان
 بین اور تحقیق کرنے کے بعد اس کو نقل کیا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی فاسق آدمی
 خیر لائے تو اس پر فوراً عمل شروع نہ کر دو بلکہ پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو ،
 ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھو جو بعد میں پشیمانی کا باعث بن جائے۔
 فاسق کا لغوی معنی تو نافرمان یا اطاعت سے باہر نکل جانے والا ہوتا ہے ،
 اور اس کا ظاہر سے اس کا اطلاق گنہگار آدمی پر بھی ہوتا ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے
 غلط بیانی کرتا ہے وہ بھی فاسق ہے۔ تاہم فاسق آدمی کی مطلق خبر کو ناقابل اعتبار
 نہیں سمجھا جاتا۔ امام ابو یوسف جصاص فرماتے ہیں کہ بعض معاملات میں فاسق کی خبر بھی
 مقبول ہوتی ہے۔ مثلاً لیں دین کے معاملہ میں فاسق کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔
 اگر کوئی فاسق آدمی خبر دے کہ فلاں آدمی نے ہمارے پاس فلاں چیز بطور ہارہ بھیجی ہے
 تو اس پر اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر فاسق آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اے فلاں
 چیز کی فروخت کے لیے مامور کیا گیا ہے تو ایک مسلمان آدمی کو حق پہنچتا ہے کہ
 اگر وہ چاہے تو اس چیز کو خرید سکتا ہے۔ اگر کسی فاسق نے خبر دی کہ فلاں شخص کے
 گھر میں داخلے کے لیے اجازت طلب کی گئی ہے تو اس کی یہ خبر بھی درست
 تسلیم کی جائیگی۔ اسی طرح بعض معاملات میں بچے، غلام یا ذمی کی خبر بھی مقبول ہوتی ہے
 فاسق کی شہادت اور روایت بھی عام حالات میں معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اہل
 یدعت اور خواہشات کے بندے سب فاسق ہیں مگر ان کی شہادت اور روایت
 معتبر ہے۔ لیکن ایسے معاملات میں فاسق کی خبر، شہادت یا روایت ناقابل قبول
 ہوگی جن میں کسی نقصان کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح غیر عادل آدمی کی گواہی بھی معتبر نہیں
 ہوتی، گواہ کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں دو شرط رکھی ہیں۔ یعنی گواہ وہ ہونا

فاسق کے
 متعلق احکام

چاہیے۔ جو اخلاق اور دیانت کے اعتبار سے عادل اور پندیدہ ہو۔ ایسے شخص کی گواہی بلاشبہ قابل قبول ہے۔

اطاعت رسول
پیروں

ارشاد ہوتا ہے وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ جان لو کہ تمہارا درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ كَلَّا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعِنْتُمْ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات کو مان لے گا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔

لہذا یہ خواہش نہ کرو کہ اللہ کا نبی تمہاری بات ضرور ہی مان لے۔ شاہ عید القادر لکھتے ہیں کہ اگر تمہارا مشورہ نبی کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو اس کا ثبوت مانو کیونکہ اللہ کا رسول تو اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور اس عمل میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اگر اللہ کا نبی تمہاری بات مانا کرے اور ہر کوئی اپنے ہی بھلے کی بات کرے تو پھر وہ کس کس کی بات پر چلے گا۔ ایسی صورت میں تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کا نبی بعض معاملات میں مشورہ تو کر لیتا ہے مگر ضروری نہیں کہ وہ ہر ایک کی بات کو تسلیم کر لے۔ اور اگر کسی شخص کی بات نہ مانی جائے تو مخالفت شروع کر دی جائے، یہ تو بہت ہی بُری بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کو مقدم رکھنا چاہیے۔

فرمایا اگر اللہ کا نبی بہت سے معاملات میں تمہاری بات کو مانے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ مگر اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب ٹھہرایا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اُس نے تمہارے دلوں میں ایمان کی تخم ریزی کر دی ہے جس کی وجہ سے تم سے پسند کرتے ہو۔ وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالنَّفْسُوقَ وَالْإِشْرَاقَ نیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کفر، نافرمانی اور گناہ سے متعلق نفرت پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے تم ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہو۔ فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ ایسی ہی صفات کے حاملین لوگ نیکی اور راہِ راست پر ہیں۔ فرمایا فَصَلِّ لِمَنِ اللَّهُ

وَنِعْمَةَ يَهْدِيهِ اللَّهُ تَعَالَى كَافِضِلٍ أَوْ رَأْسٍ كَاسْمَانِ هِيَ كَمَا أَسْنَى نَفْسًا رَمَى دَلُولِ
 مِثْلِ يَهْدِيهِ نِيْلٌ دَالٍ دِي هِيءٌ لِنَدَا أَلَمَّ اللَّهُ كَانِي تَهْصَارِي كَوْنِي بَاتٍ زَمَانَةً تَوَاسٍ كَابِرًا
 زَمَانَةً وَبِكْرِي نَبِيٍّ كَفَيْصِلَةٍ بِرَاضِي هُوَ جَاوِدٌ - اِيْمَانٌ دَرُ أَدْمِي هُوَ هَا مِثْلِ جَوَابِي رَأَيْتُ بِرَاضِي
 أَوْ رَأْسٍ كَفَيْصِلَةٍ بِرَاضِي هُوَ جَاوِدٌ - اِيْمَانٌ دَرُ أَدْمِي هُوَ هَا مِثْلِ جَوَابِي رَأَيْتُ بِرَاضِي
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا كَيْفَ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى سَبَّ كَبْحَرٍ جَانَنَهُ وَاللَّهُ أَوْ تَمَامٌ كَمَتَاتٍ كَامَالِكٍ
 هِيَ - وَهِيَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هِيَ - تَمَّ أَنْ هِيءٌ نَبِيٍّ كَفَيْصِلَةٍ بِرَاضِي هُوَ جَاوِدٌ - اِيْمَانٌ دَرُ أَدْمِي هُوَ هَا مِثْلِ جَوَابِي رَأَيْتُ بِرَاضِي
 وَاقِفٌ هِيَ - وَهِيَ اِيْمَانٌ دَرُ أَدْمِي هُوَ هَا مِثْلِ جَوَابِي رَأَيْتُ بِرَاضِي
 تَعْلِيمٌ كَرَمِيْنِيَّ هِيَ مَخْلُوقٌ كَفَيْصِلَةٍ بِرَاضِي هُوَ جَاوِدٌ - اِيْمَانٌ دَرُ أَدْمِي هُوَ هَا مِثْلِ جَوَابِي رَأَيْتُ بِرَاضِي

المجیدت ۴۹

آیت ۱۰ تا ۹

ختم ۲۶

درس چہارم

وَأَنَّ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا
 بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
 الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا
 بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَاطًا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑨
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ⑩

ترجمہ:۔ اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں
 لڑ پڑیں، پس صلح کراؤ ان دونوں کے درمیان۔ پس اگر
 ایک بغاوت کرے ان میں سے دوسرے کے خلاف،
 پس سب اس کے ساتھ لڑو جو بغاوت کرتا ہے یہاں
 تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ پس اگر
 وہ لوٹ آئے تو صلح کراؤ ان کے درمیان عدل کے
 ساتھ اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے
 انصاف کرنے والوں کو ⑨ بیشک ایمان والے بھائی بھائی
 ہیں، پس صلح کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان۔ اور ڈرو
 اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے ⑩

رابطہ آیت

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر طریقے سے
 بسر کرنے اور نظام حکومت کو صحیح طریقے پر قائم کرنے سے متعلق اس سورۃ میں

بڑے اہم اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ پیغمبر خدا کی مجلس میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور نہ ہی آپ کے سامنے زور سے بولو۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹا آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس پر بلا تحقیق عمل نہ شروع کرو بلکہ اس کی اچھی طرح تفتیش کرو تاکہ نادانی میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو۔ جس سے بعد میں پشیمان ہونا پڑے۔ فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے اور کفر و نافرمانی اور گناہ کی نفرت ڈالی ہے، لہذا اس بات کا یہی تقاضا ہے کہ تم مذکورہ اصولوں پر سختی سے کار بند رہو۔ تاکہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کامیاب ہو سکو۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چھٹا اہم اصول یہ بیان فرمایا ہے

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آقَتَلُواْكُمْ أَهْلَ الْإِيمَانِ كَمَا تَدْرُوهُ
 آپس میں لڑیں فَاَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا تُوَانِ دُونُوْنَ كَمَا تَدْرُوْنَ۔ اگر
 مسلمانوں کی جماعت میں خلیفہ وقت یا اس کا مقرر کردہ حاکم موجود ہے تو اولین فہم داری
 اس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ دو متحارب فریقوں کے درمیان صلح کا بندوبست کرے
 اور اگر حاکم موجود نہیں ہے تو پھر ساری جماعت المسلمین کا فرض بنتا ہے کہ وہ دو
 گروہوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑے کو مٹانے کی کوشش کریں۔ پچانوچہ
 حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں اس قسم کے کئی واقعات پیش آئے جن میں
 آپ نے محاصم فریقوں کے درمیان صلح صفائی کرا دی۔ کئی مواقع پر ہاجرین اور انصار
 کے درمیان محاصمت پیدا ہوئی تو آپ نے ان کے درمیان صلح کر کے جھگڑے
 کو ختم کیا۔ مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج کے قبائل سینکڑوں سال سے آباد تھے۔
 اور ان کی آپس میں دشمنی بھی بڑی پرانی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ان دو خاندانوں کی
 آپس میں معمولی معمولی باتوں پر لمبے عرصہ تک لڑائیاں ہوتی رہیں۔ حتیٰ کہ ایک لڑائی

مصاحبت کا
 ضابطہ

ایک سو بیس سال تک نکلنا بعد نسل چلتی رہی حضور علیہ السلام مدینہ منچہ تو آپ نے ان دو قبیلوں کے درمیان تمام پرانے جھگڑوں کو ختم کر دیا۔ ان کی دشمنی جاتی رہی اور وہ باہم شیر و شکر بن کر رہنے لگے۔

حدیث شریف میں غزوہ بدر سے پہلے کا ایک واقعہ آتا ہے۔ ہجرت کے بعد قریبی زمانہ میں حضور علیہ السلام اپنے ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہؓ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ اُس وقت تک رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اُبھی زبانی طور پر بھی ایمان نہیں لایا تھا اور صحابی کا گھر اسی منافق کے محلہ میں تھا حضور علیہ السلام گدھے پر سوار اُس محلہ میں چنچے تو وہاں عبداللہ بن ابی اور اس کے بعض ساتھی بیٹھے تھے۔ اُن پر گدھے کے چلنے کی وجہ سے کچھ گرد و غبار اڑ کر پڑا، تو عبداللہ کے منہ سے نکلا، صاحب اپنے گدھے کو ہم سے دور رکھیں کیونکہ اس کے پاؤں کی گرد و غبار اور اُس کی بُو میں تکلیف دیتی ہے۔ لہذا آپ ہماری مجلسوں میں نہ آیا کریں۔ وہاں پہ ایک مسلمان بھی موجود تھا۔ جس نے اس ناشائستہ کلمے کا بڑا ابرمنا کیا، اور آپ سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ حضور! آپ ہماری مجلسوں میں ضرور آیا کریں۔ یہ تو ہمارے لیے باعث برکت ہو گا۔ کلمات کے اس تبادلہ پر دونوں میں الجھاؤ پیدا ہو گیا۔ ایک طرف عبداللہ کے حامی تھے۔ تو دوسری طرف کچھ مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ کافی تکرار ہوا۔ حتیٰ کہ ایک دوسرے پر لائٹھی اور جوتے بھی چلے حضور علیہ السلام اپنی سواری سے اترے، فریقین کو سمجھایا اور اُن کے درمیان مصالحت کرادی جس سے معاملہ رفع و رفع ہو گیا۔

ایک انصاری اور اس کی بیوی کے درمیان تنازعہ پیدا ہو گیا۔ بیوی کے جانا چاہتی تھی مگر خاوند اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جب بیوی نے اصرار کیا تو خاوند نے اُس کو مکان کی اوپر والی منزل میں بند کر دیا۔ بیوی نے کسی ذریعے سے اپنے خاندان والوں کو اس زیادتی کی اطلاع کر دی، وہ لوگ آئے اور خاوند سے پوچھ گچھ کی۔ اتنے میں اُس شخص کے خاندان والوں کو اس تنازعہ کی خبر ملی تو وہ بھی پہنچ گئے۔

فریقین میں ٹکرا رہا ہوا۔ دھندنگا مٹتی ہوئی اور پھر نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔ جب اس بات کی خبر حضور علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے فریقین کے درمیان صلح صفائی کر دی اور اس طرح جنگ و جدل کا ایک بڑا خطرہ ٹل گیا۔ اس قسم کے دیگر واقعات بھی ملتے ہیں کہ دو مومن فریقین میں جھگڑا پیدا ہوا تو آپ نے صلح صفائی کر دی۔ الغرض اللہ نے اس آیت کہ میرے میں یہی بات سمجھائی ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کر دو۔

اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ دو مومن آدمیوں کا آپس میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے مگر اس کے باوجود انہیں مومن ہی کہا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِ كُفْرٍ وَسِبَابُهُ فِسْقٌ یعنی کسی مومن آدمی کے ساتھ لڑنا کفر ہے جب کہ اُس کو گالی دینا فسق ہے۔ تاہم کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے بھی آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا کہ متحارب گروہوں کی آپس میں صلح کر دیا کر دو۔ جھگڑنے تنازعات میں دو افراد بھی ملوث ہو سکتے ہیں، دو خاندان بھی اور دو جماعتیں، پارٹیاں یا فرقے بھی۔ اس کے علاوہ دو ملک بھی متحارب فریق بن سکتے ہیں۔ ہر جگہ یہی اصول کار فرما ہے کہ جھگڑا جہاں بھی ہو اُس کو رفع کر کے فریقین کے درمیان صلح کر دو۔

حضور علیہ السلام کا اپنا زمانہ مبارکہ تو خیر القرون یعنی بہترین زمانہ تھا۔ اس کے بعد اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے جو پھیلنے ہی چلے گئے اور آج تک معاملات سیٹھنے کی بجائے الجھتے ہی رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد آپ کے صحابہ کرام میں بھی اختلافات پیدا ہوئے مگر ان کی بنیاد نفاذیت پر نہیں بلکہ اجتہاد پر تھی۔ اللہ نے تمام صحابہ کے حق میں اپنی خوشنودی کا اعلان کر دیا ہے لہذا ہمیں ان کے بارے میں کلام نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے دین کے لیے عظیم خدمات انجام دیں، اللہ نے ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف کر دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں سے حاجی امداد اللہ دہا بڑھی فرماتے ہیں کہ مجھے صحابہ کرام کے اختلافات

صحابہ رضی
اختلافات

کے بارے میں شرح صدر حاصل ہے اور مجھے یقین ہے کہ صحابہؓ میں سے کسی کا اختلاف انفسانیت، خود غرضی یا ضد کی بنا پر نہیں تھا۔ بلکہ محض اجتہادی اختلاف تھا صحابہؓ میں سے حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کے درمیان بھی اختلاف رائے ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان شکر رنجی وغیرہ سب اجتہادی اختلافات تھے۔ امام قرطبیؒ نے امام حسن بصریؒ سے نقل کیا ہے کہ کسی نے کہا کہ اختلافات تو صحابہ کرامؓ کے درمیان بھی پیدا ہوئے اور پھر ان کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں۔ اس کے جواب میں امام حسن بصریؒ نے فرمایا کہ صحابہؓ کے اختلافات کے وقت وہ خود وہاں موجود تھے جب کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ اس وقت کے حالات کو وہ جانتے تھے جب کہ ہم ان کو نہیں جانتے لہذا جس معاملہ میں صحابہؓ نے اتفاق کیا، ہم نے اس کا اتباع کیا۔ اور جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا، ہم نے اس میں توقف کیا۔ کم از کم ہمیں کسی ایسے معاملہ میں ضد اور عناد کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔

امام شافعیؒ اور امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیزؒ کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان سے صحابہ کرامؓ کے اختلافات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کے خون سے اللہ نے ہماری تلواروں کو پاک رکھا ہے یعنی ہماری تلواروں نے ان کا خون بہانے میں حصہ نہیں لیا۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان کے اختلافات سے پاک رکھیں۔ شاہ ولی اللہؒ بھی فرماتے ہیں "اموریم از کف لسان در حق ایشان" کہ جہاں صحابہ کرامؓ میں آپس کے اختلافات کا تذکرہ ہو وہاں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو روک رکھیں اور سب کو بہتری کے ساتھ یاد کریں۔ ہمیں اللہ کے نبی کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے۔ اگر صحابہ کرامؓ کے بارے میں زبان کھولی گئی۔ ان پر نکتہ چینی کی گئی یا طعن و ملامت کا دروازہ کھولا گیا تو دین کا دروازہ درہم برہم ہو جائے گا کیونکہ وہ لوگ دین کے اولین راویان اور دین کو دنیا میں پھیلانے والے اولین معلمین ہیں۔ اگر صحابہؓ پر اعتماد اٹھ گیا۔ تو پھر نہ قرآن

پر اعتماد برقرار ہے گا، نہ حدیث پر اور نہ سنت پر۔ مغرضیکہ صحابہ کرام کے بارے میں
یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ سب کے سب عادل تھے۔

حضرت علیؑ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے جن لوگوں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں
کیا وہ مشرک تھے؟ فرمایا نہیں، بلکہ جن کے خلاف جنگِ جمل یا جنگِ صفین لڑی گئی
وہ تو مشرک سے بھاگنے والے تھے۔ پھر پوچھا گیا، کیا وہ منافق تھے؟ فرمایا نہیں ہمنافقوں
کی صفت تو اللہ نے یہ بیان کی ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (النساء ۱۴۲)
کہ وہ اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں مگر یہ لوگ تو پورے طریقے سے خدا کی یاد میں لگے
رہتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ آخر آپ نے ان کے خلاف جنگ کیوں کی؟ حضرت علیؑ
نے فرمایا اِحْوَانًا بَغَوْا عَلَيْنَا یہ ہمارے بھائی ہیں مگر انہوں نے ہمارے خلاف سرکشی
اختیار کی اس لیے ان کے خلاف جنگ کرنا پڑی۔ شیعوں کی مشہور کتاب نہج البلاغہ میں بھی
ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے خطبے کے دوران فرمایا کہ ہمارے اور شامیوں کے درمیان اختلاف
کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہمارا دین ہی الگ الگ ہے بلکہ دِينُنَا وَاحِدٌ ہمارا دین تو
ایک ہی ہے ہماری کتاب بھی ایک ہے اور نبی بھی ایک ہے اَلَا مَا اِخْتَلَفْنَا فِي
دِينِ عُمَرَ اَلْبَتَّةَ ہمارا اور ان کا اختلاف حضرت عثمانؓ کے خون بہا کے بارے میں ہے
یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کے خون کے ذمہ دار ہم یا ہماری جماعت ہے جب کہ
حقیقت یہ ہے وَتَحْنُ بِنَاؤِہِم اس خون سے بری ہیں۔ ہم اس میں ہرگز نہ شریک
نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم ان سے دین میں بڑھ کر نہیں اور وہ ہم سے بڑھ کر
نہیں۔ بہر حال مسلمانوں کے اختلافات کے دوران سمجھوتے اور صلح صفائی کی کوششیں
عام طور پر ناکام ہی ہوتی ہیں۔ بہت شاذ معاملات ایسے ہوئے ہیں۔ جہاں کہیں معاملہ
سلجھ گیا ہو۔

تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان بالعموم لڑتے بھڑتے ہی ختم ہوئے ہیں بادشاہت
ملی تو دوسروں کو ختم کیا یا خود مٹ گئے۔ عالم اسلام میں اس قسم کے اختلافات ہمیشہ
ہے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ایران اور عراق کے درمیان ایک چھوٹے سے علاقے کا تنازعہ

مناظرین کی
برقلمتی

گزشتہ آٹھ سال سے چل رہا ہے۔ اس جنگ میں پانچ لاکھ عراقی اور سات لاکھ ایرانی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور جو زخمی ہوئے ہیں وہ الگ ہیں، مالی نقصان کا اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود مسلم امہ فریقین کی صلح کرانے میں ناکام رہی ہے۔ دباؤ اور یہ مسئلہ عراق کی طرف سے متنازعہ علاقے سے یکطرفہ دست برداری اور جنگ بندی کی بنا پر ختم ہو گیا۔ مگر اس کے بعد عراق نے کویت پر بندہ و قبضہ کر لیا۔ تمام مسلمان ممالک نے صلح صفائی کی کوشش کی مگر ناکام ہے۔ آخر کار امریکہ اور روس کے مغربی ممالک کی مشترکہ افواج نے کویت کو واکتہ کر لیا۔ بہر حال اللہ نے یہ ضابطہ تیار دیا ہے کہ آپس میں حسد اور بغض نہ کرو، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو۔ حد سے زیادہ نہ بڑھو۔ اور بھائی بھائی بن کر رہو۔

فرمایا اگر دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کرو۔ فَإِنْ بَغْتُمْ
أَحَدَهُمْ مَّا عَلَى الْآخَرِ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْكُمْ سے ایک گروہ دوسرے پر سرکشی کئے
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ تو سارے مل کر بغاوت کرنے والے کی سرکوبی کرو۔ وَحَتَّىٰ
تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ سرکشی کرنے والا اللہ کے حکم کی طرف لوٹ
 آئے یہ مطلب یہ کہ زیادتی کرنے والے فریق کو مجبور کر دو کہ وہ حکم الہی کی تعمیل کر کے
 سرکشی اور زیادتی کو ختم کرے۔ عام طریقے سے صلح نہ ہونے کی صورت میں اللہ
 نے زیادتی کرنے والے فریق کو طاقت کے ذریعے مغلوب کرنے کا بھی حکم دیا ہے
 عالمی تنظیم اقوام متحدہ (U.N.O.) پر تو اکثر و بیشتر کافر، مشرک، دہریے، یہود، ہنود،
 نصاریٰ اور کمیونسٹ قابض ہیں۔ وہ اگر مسلمانوں کی آپس میں صلح نہیں کرتے تو ان سے
 کیا گلہ ہو سکتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ خود مسلمانوں نے اس طرف کبھی سنجیدگی سے
 پیش رفت نہیں کی۔ فساد کو ختم کرنے کا آخری طریقہ یہی ہے کہ سارے مل کر ظالم
 کا ہتھ روک دو۔

فرمایا اس آخری کارروائی کے نتیجے میں فَإِنْ فَاءَتْ اگر زیادتی کا مرتکب
 فریق خدا کے حکم کی طرف لوٹ آئے یعنی وہ صلح پر آمادہ ہو جائے فَأَصْلِحُوا لیندہما

بِالْعَدْلِ تَوَّانَ كے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرادو۔ وَأَقْسَطُوا اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو، احمقہ را کو اس کا حق دلاؤ۔ اور ظالم کو سزا دینا کرو۔ فرمایا انصاف کرو کیونکہ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ظلم و زیادتی، بے انصافی، اطرفداری، خود غرضی، اور رشوت ستانی سے فساد ہی پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیشہ عدل و انصاف کو پیش نظر رکھو، اور اسی کے مطابق صلح کر لو، کیونکہ إِخْوَانُ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ تَمَامًا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اختلاف بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کو سلجھانے کا طریقہ یہی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرادو۔ عدل و انصاف اور صلح جوئی ہی معاشرے کے امن و امان کی ضمانت ہے۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے اس ضابطے کی ہمیشہ مخالفت کی۔ ہماری تاریخ و تہذیب سے بھری پٹری ہے مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کافروں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ برصغیر میں سوریوں، مغلوں، تغلق خاندان اور دوسروں کے ساتھ اختلافات نے کیا گل کھلائے، عیسائیوں، امویوں اور عثمانیوں کے اختلافات نے لاکھوں آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ کیا یہ بھائیوں جیسا سلوک ہے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کی بجائے صلح ہونی چاہئے۔

فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَرْتَوْنَ رُتَبَةً رہو۔ انسان کا تقویٰ ہی اسے صلح پر آمادہ کر سکتا ہے خوفِ خدا قوانینِ شرع کی پابندی کا احساس دلاتا ہے۔ کفر، شرک، نفاق اور معاصی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر انسان میں فسق و فجور ہوگا تو شر و فساد کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو وَلَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے تم احکامِ الہی کی پابندی کرو گے اس کا خوف رکھو گے تو وہ بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ ورنہ نتیجہ ظاہر ہے۔

الحجرت ۴۹

حکم ۲۶

آیت ۱۱

درس پنجم ۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن
يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ
أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِيُسُ اسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

ترجمہ :- اے ایمان والو! نہ ٹھٹھا کرے کوئی قوم دوسری
قوم سے، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ عورتیں دوسری
عورتوں سے، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ
عیب لگاؤ ایک دوسرے پر اور نہ بڑے لقب ڈالو
بڑا ہے فسق کا نام ایمان کے بعد۔ اور جو شخص توبہ نہیں
کرے گا، آپس بھی لوگ ہیں بے انصاف ۝

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام کو درست رکھنے
کے لیے ضابطہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ گذشتہ درس میں چھٹا اصول یہ بیان ہوا تھا۔
کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہوں کے درمیان کوئی ناچاقی ہو جائے تو ان کی آپس میں
صلح کر دیا کرے اور سرکشی کرنے والے کو سارے بل کہ مجبور کر دو کہ وہ اللہ کے قانون کی
طرف لوٹ آئے یعنی زیادتی کرنے سے باز آجائے۔ فرمایا متنازعہ معاملات کو
حق و انصاف کے ساتھ سلجھا دو۔ کیونکہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب
آج کی آیت میں اللہ نے وہ وجوہات بیان فرمائی ہیں جن کی بنا پر بالعموم جھگڑے
پیدا ہوتے ہیں اور پھر اختلافات وسیع ہو کر اشتعال پیدا ہوتا ہے اور لوہن جنگ

جلد تک پہنچ جاتی ہے۔

تمسخر کرنے کی
حالت

اب ساتواں ضابطہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لے
ایمان والو! لَا يَسْتَحْسِبُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ کوئی قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا تمسخر نہ کرے
کیونکہ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں تمسخر
اسی صورت میں ہوتا ہے۔ جب تمسخر کرنے والا دوسرے شخص یا جماعت کو تحقیر
سمجھتا ہے اور اپنی بڑائی مقصود ہوتی ہے۔ گو یا ٹھٹھا تمسخر سے دوسرے کی تحقیر کا
پہلو نکلتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا شیعہ فعل ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس
شخص یا جماعت کو تم تحقیر کا نشانہ بنا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہوں
اور تم اپنی نادانی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہو۔ نیز فرمایا وَلَا تَسْتَأْذِنُوا
مِّنْ نِّسَاءٍ اور نہ عورتوں سے دوسری عورتوں سے مذاق کریں۔ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا
مِّنْكُمْ شاید کہ تمسخر کا نشانہ بننے والی تمسخر کرنے والیوں سے اللہ کے ہاں بہتر ہوں
عورتوں میں یہ قباحت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کہ اپنی تو خود نمائی کرتی ہیں اور دوسری
عورتوں کو تحقیر سمجھتی ہیں اور پھر ان کا مذاق اڑاتی ہیں۔ کبھی شکل و صورت پر طعنے دیتی ہوتی ہے تو
کبھی کپڑوں کی تراش خراش پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی چال ڈھال میں عیب جوئی کی
جاتی ہے تو کبھی بچوں کی دیکھ بجال پر اعتراض ہوتا ہے۔ غرضیکہ عورتوں میں یہ چیز
زیادہ پائی جاتی ہے مگر اللہ کا فرمان ہے کسی کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے سے پہلے
اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ کہیں تحقیر کا نشانہ بننے والی تحقیر کرنے والی
سے بہتر ہی نہ ہو۔

اس آیت کے یہ میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے لیے قوم کا لفظ
استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین کہہ کر فرماتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے قوم کا اطلاق مردوں
پر ہی ہوتا ہے لیکن مجازاً اس کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے۔ بعض مواقع پر
قوم کا ذکر کر کے مرد و زن دونوں مراد لینے لگتے ہیں۔ تاہم یہاں پر وضاحت کہ
سوی گئی ہے کہ قوم سے مراد صرف مرد ہیں۔ بہر حال اللہ نے اس مقام پر مرد و زن

کی الگ الگ اصناف کا ذکر کہہ کر کے اس فعل شیع کی قباحت کو مزید واضح کر دیا ہے
 ٹھٹھا اور تمسخر تو بلاشبہ مذموم ہے کہ ان سے دوسرے کی تذلیل مقصود ہوتی ہے
 تاہم اگر کسی کی خوش طبعی کے لیے کوئی ایسی بات کی جائے تو اس کو مزاح کہتے ہیں۔
 اور یہ چیز شریعت میں روا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہؓ نے حضور
 علیہ السلام سے عرض کیا تَدَارِعُنَا وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ أَفَإِنَّكَ تَسْتَهْزِئُ بِرَسُولِ اللَّهِ
 ہو کہ ہم سے دل لگی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا یعنی میں حق
 کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ حضور علیہ السلام اپنے خادم حضرت انسؓ کو ذَا الْأُذُنَيْنِ
 (دو کانوں والے) کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ایسا آپ اذراہ تغنن کہتے تھے مگر
 حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر شخص کے دوکان ہی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت
 انسؓ کے کان قدرے بڑے ہوں، اس واسطے کان والے کہہ کر مخاطب فرماتے
 تھے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ "بات توجہ سے سنو" بہر حال آپ
 اس قسم کا مزاح بھی فرمایتے تھے۔

اسی طرح ایک شخص نے جہاد کے لیے حضور علیہ السلام سے سواری طلب کی
 تو آپ نے فرمایا۔ میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کر دوں گا۔ وہ شخص پریشان ہو گیا اور
 عرض کیا حضور! میں اونٹنی کے بچے کو لے کر کیا کروں گا۔ مجھے سواری کے لیے جانور
 چاہیے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، بھائی! بڑا اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی
 ہوتا ہے۔ یہ بھی مزاح تھا اور اس قسم کی اور بھی کئی باتیں نبی علیہ السلام سے منقول ہیں۔
 الغرض! مزاح ایسی چیز ہے جس سے کسی کی تحقیر و تذلیل مقصود نہیں ہوتی بلکہ خوش طبعی
 اور دل لگی مطلوب ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے لَا تَمَازِحَ أَخَاكَ
 وَلَا تَمَارِكَ ابْنَةَ بَعَثَانِي سے عجب گمراہی نہ کرو اور مزاح بھی نہ کرو۔ محدثین کہہ کر فرماتے
 ہیں کہ ٹھٹھا تمسخر تو حرام ہے اور بعض اسے مکہ وہ تحریمی بھی کہتے ہیں، لیکن مزاح جائز
 ہے بشرطیکہ حدود کے اندر ہو۔ سورۃ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ
 میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی قتل ہو گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ ایک گائے

خوش طبعی
 کی قباحت

ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو تو یہ زندہ ہو کر قاتل کی نشانی کر دے گا۔ اس پر لوگ کہتے گئے اَتَّخِذُ نَاهُزًا وَاكْيَآبَ هِمٍّ مِّنْهُ مِثْلًا كَرِهَتْ هِيَ؛ تو مومنی علیہ السلام نے جواب دیا اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ نَهْمًا الْجَاهِلِيَّةِ رَاٰيْتِ ۶۰) پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مطلب یہ کہ ٹھٹھا کھانا تو جاہلوں کا کام ہے، میں اللہ کا نبی ہو کر ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے لَقَدْ سَخَّرْتُ بِالْكَتَبِ خَشِيْدًا اَنْ اَكُوْنَ كَلْبًا اِذَا مَرَّ بِمَنْ يَكْتُمُ عَنْكَ سَمْعًا يَحْمِلُ مِثْلًا كَرِهَتْ هِيَ كَمَا هِيَ نَهْمٌ لَمْ يَلْعَبْ بِمِثْلِكَ نِزَاقٌ مِّنْ لِّفْتٍ يَدِيْدَةٌ هِيَ، پھر تنازعات پیدا ہوتے ہیں اور لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ نہ مرد مردوں کے ساتھ ٹھٹھا کھیں اور نہ عورتیں عورتوں کے ساتھ۔

اَكَّةِ اللّٰهِ اَطْوَالُ ضَالِبِيْرٍ بِيَانٍ فَرَمَايَةِ وَلَا تَلْمِزْ وَاَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ اور نہ تو ایک دوسرے پر عیب لگاؤ اور نہ ہی برے القاب سے یاد کرو۔ لَمَنْ كَا مَعْنَى عَيْبٍ لَّغَانًا هُوَ تَبِيْعٌ جِيْعِي سُوْرَةِ الْهَمِيْزَةِ مِيْنِ فَرَمَايَا وَبِيْلٍ لِّكُلِّ هَمِيْزَةٍ لَمَزَةٌ (آیت - ۱) خرابی ہے ہر پس پشت غیبت کہنے والے کے لیے اور ستم طعنہ دینے والے کے لیے۔ طعنہ زنی آنکھوں کے اشاروں سے بھی ہوتی ہے اور ہاتھ، پاؤں، سر یا دیگر اعضاء کے اشاروں سے بھی جب کہ ہمزہ یعنی غیبت صرف زبان کے ساتھ ہوتی ہے۔ طعنہ زنی کی مثال حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ بعض خواہن نے ہاتھ کے اشارے سے ام المؤمنین حضرت صفیہؓ کے بارے میں کہا کہ یہ تو اتنی پرست قد ہے۔ جب اس واقعہ کا حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ سخت ناراض ہوئے، اور فرمایا کہ تم نے ایسی غلط بات کی ہے کہ اگر یہ تمام سمندروں میں ملا دی جائے تو سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں کیونکہ یہ سخت حقارت کی بات ہے۔ ایک اور موقع پر کسی نے حضرت صفیہؓ کو طعن کیا کہ یہ یہودی کی بیٹی ہے۔ حضرت صفیہؓ نے اس بات کی شکایت حضور علیہ السلام سے

عیب جوئی
کی ممانعت

کی تو آپ نے فرمایا، ایسا کہنے والی بہت بُرا کرتی ہیں۔ انہیں کس بات پر فخر ہے؟
 پھر فرمایا، صغیفۃ! اگر کوئی ایسی بات کرے تو تم کہہ دیا کہ وہ میرا پب بنی تھا ر یعنی
 موسیٰ علیہ السلام، میرا چچا بنی تھا (یعنی ہارون علیہ السلام) اور میرا خاوند اللہ کا بنی ہے۔
 پھر تم مجھ پر کس بات میں فخر کرتی ہو۔ حضرت صغیفۃ نے اپنی خوشی خاطر سے اسلام
 قبول کیا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے نکاح کیا۔ اللہ نے اُن کو اہل بیتؑ
 ہونے کا شرف بخشا تو اُن پر طعن کرنا کس قدر بری بات ہے۔

ترمذی شریفین کی روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو
 کافر، فاسق یا یہودی وغیرہ کہے تو اُسے پکڑ کر عدالت میں لے جاؤ۔ جرم ثابت
 ہونے پر اسلامی عدالت مجرم کو ہینسل مارنے کی ہنزلے گی۔ بہر حال ایسے
 القاب بھی جائز نہیں جن میں دوسرے شخص کے لیے عیب پایا جائے۔ لہذا کسی
 کبر سے لقب سے مت یاد کرو۔ ہاں بعض تعارفی نام لے کر پکارنا جائز ہے۔
 بعض آدمی کسی عیب کی وجہ سے شہور ہو جاتے ہیں مثلاً لنگڑا، اُچھلے، یا گنجا وکیل
 وغیرہ۔ حدیث میں اَحْمَدُج (لنگڑا) یا اَخْفَشُ (چھوٹی آنکھ والا) کے الفاظ بھی
 آتے ہیں۔ اسی طرح اَعْمَشُ (کمزور نظر والا) کا لفظ بھی آتا ہے۔ یہ تعارفی نام مشہور ہو
 جاتے ہیں اور ایسا نام لینے میں سچاں مقصود ہوتی ہے نہ کہ حقارت۔ اور جہاں
 ذلیل و حقارت مقصود ہوگی وہاں ایسا نام لینا ناجائز ہوگا۔ اللہ نے اُس کی ممانعت
 فرمائی ہے۔

اسی طرح کسی کی نقالی کر کے تحقیر کرنا بھی ناجائز ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام
 ہے کہ ہمارا سارا معاشرہ نقالی پر مبنی ہے۔ آج نقلیں اتارنے کو فن کا درجہ دے دیا
 گیا ہے۔ فلمی اداکاروں کی ساری نقالی (اکٹنگ) فن کہلاتی ہے۔ اسی طرح کارٹون
 سازی بھی نقالی ہے۔ جس سے تحقیر کا پہلو نکلتا ہے۔ مگر انگریزی تہذیب میں اس
 کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کا بھی کارٹون شائع کر دیا جائے
 تو کارٹونسٹ کا کچھ نہیں بگاڑتا کیونکہ اسے معاشرتی اور قانونی تحفظ حاصل ہے۔ مگر

اللہ کے قانون میں یہ عیب ہے کیونکہ اس سے تخییر مقصود ہوتی ہے۔

ایمان کے
بعد فسق

ارشاد ہوتا ہے بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ كَعِدِ الْاِيْمَانِ اِيْمَانِ كے بعد فسق کا نام بہت ہی بُرا ہے۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کے کام کرنا تو جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہیں۔ جب ایمان قبول کر لیا ہے تو پھر کسی کے ساتھ ٹھٹھا تمسخر کرنا، بُرے اِتِّعَابَات سے یاد کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا اور تقالی کرنا تو گویا فسق بنانا ہے ایمان تو بڑی عزت والا نام ہے۔ ایک ایماندار آدمی پر فسق کا اطلاق بہت ہی بُری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آدمی فسق بننا ہو۔ فرمایا اس قسم کے کام کرنے اور فسق بننے کے بعد وَهَيَّكَ لَعْنَتِيْ جُو تُوْرِيْ نِيْہِيْ كَرِيْ كَا اِيْسِيْ حُرَكَات سے باز نہیں آئے گا۔ فرمایا قَالُوْا لِيْكَ هُمْ الظَّالِمُوْنَ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالم اور بے انصاف ہیں۔ یہ ضرور اللہ کی گرفت میں آئیں گے۔ ہاں اگر ٹھٹھا تمسخر اور عیب جوئی کرنے کے بعد توبہ کر لی، آئندہ کے لیے ایسا کام نہ کرنے کا نچھتہ سجد کیا۔ تو ایسا شخص اللہ کی گرفت سے بچ جائے گا، ورنہ سزا کا مستحق سمٹھے گا۔

الحجرات ۴۹

آیت ۱۲

حکم ۲۶

درس ششم ۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! بچتے رہو بہت سی بدگمانیوں سے، بیشک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور نہ جستجو کرو (کسی کے راز کی) اور نہ غیبت کریں تم میں سے بعض بعض کی۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کھائے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت؟ پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بیشک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور

مہربان ہے ﴿۱۲﴾

رابط آیات

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے انفرادی اور اجتماعی نظام کی درستگی کے لیے بعض ایسے قوانین وضع فرمائے ہیں جن پر عملدرآمد سے شہری زندگی امن و امان اور خوشحالی سے بسر ہو سکتی ہے۔ منجملہ ان ضوابط کے گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو ٹھٹھا اور تمسخر کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کو ٹھٹھا کیا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک ٹھٹھا کہنے والوں سے بہتر ہوں۔ اسی طرح اللہ نے ایک دوسرے کی عیب جوئی اور برے القاب کے ساتھ پکارنے سے بھی منع فرمایا۔ کیونکہ یہ چیزیں نافرمانی کی تعریف میں آتی ہیں جس کی وجہ سے آپس میں نفرت کے جذبات ابھرتے ہیں، جھگڑتے

تنازع کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سوسائٹی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد فسق کا ارتکاب بہت بُری بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نیز فرمایا کہ جو لوگ ان باتوں کا ارتکاب کر کے پھر توبہ بھی نہیں کریں گے تو ان کا شمار ظالموں میں ہوگا اور وہ سزا کے مستحق بن جائیں گے۔

اب آج کی آیت کریمہ میں اللہ نے تین مزید ضابطے بیان فرمائے ہیں جن پر عمل درآمد سے پورا انفرادی اور اجتماعی نظام درست ہو سکتا ہے، اور امرِ سلطنت خوش اسلوبی سے انجام دیے جاسکتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِشْرٌ بعض بدگمانیاں گناہ میں داخل ہیں۔ مفسر قرآن امام ابو بکر جصاصؒ لکھتے ہیں کہ گمان کئی قسم کا ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے متعلق کسی بدگمانی کا شکار ہونا حرام اور ممنوع ہے، اور اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھنا ہر انسان کا فرض ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا يَجُوزُ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يَحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہو۔ حدیث قدسی میں یہ بھی آتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَنَا عَبْدُ ظَنِّ عَبْدِي میں تو اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے تو وہ مجھے ویسا ہی پائے گا اور اگر بدگمان رکھتا ہے تو میرے لیے وبال جان ہوگا۔

حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ إِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کیونکہ بطنی جھوٹی ترین بات ہوتی ہے سو ظن کسی مسلمان کے خلاف بھی جائز نہیں جس شخص کی ظاہری حالت اچھی ہو اس کے خلاف بلا وجہ بدگمانی رکھنا ممنوع ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اپنے بھائی کے بارے میں ظن ہی رکھنا چاہیے جب تک کہ اسے بعض لوگوں نے حضرت عائشہؓ پر ہمت لگائی تو ان کے لیے اللہ کی وعید آگئی لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ مَنَّكَ الْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَأَنفُسِهِنَّ وَخَيْرًا النور (۱۲) جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے

بدگمانی کی
ممانعت

اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا۔ بہر حال ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا مستحب ہے۔

امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ بعض گمان جائز بھی ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کو نماز کے دوران رکعات کی تعداد میں شک پڑ جائے تو اسے ظن غالب پر عمل کرنا ہوتا ہے اگر اس کے غالب گمان میں تین رکعات پڑھی ہیں تو اس کے مطابق نماز پوری کرے یا اگر سمجھتا ہے کہ چاروں رکعتیں ہو گئیں ہیں تو اس کے مطابق عمل کرے، اسی طرح فروع میں جس مسئلہ میں قرآن، سنت یا اجماع صحابہ کے ذریعے صریحاً نہ ہو۔ وہاں پر ائمہ مجتہدین اجتہاد کے ذریعے مسئلہ کا حل پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک گمان ہی ہوتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ بہر حال گمان کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اللہ نے عام بدگمانی کی ممانعت فرمائی ہے کیونکہ جب کسی کے متعلق بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو پھر غلط بیانی، اتہام اور مخالفت کا دور شروع ہو جاتا ہے برائی سامنے آتی ہے، اکثر وریاں ظاہر ہوتی ہیں اور پھر طبائع میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو! بدگمانی سے بچنے رہو یا یہ لوں ضابطہ ہو گیا۔

بخس کی
مانعت

اب سوال ضابطہ اللہ نے یہ بیان فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا اور تجسس نہ کرو یعنی کسی کے عیب کی ٹوہ نہ لگاتے پھیرو کیونکہ کسی کا راز تلاش کرنا اور پھر اسے فاش کر دینا بہت بُری بات ہے۔ اس سے دلوں میں کینہ، نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے جس کا نتیجہ جنگ و جدل کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی لیے سعدی صاحب نے کہا ہے کہ جو چیز ظاہری طور پر سامنے آئے گی۔ اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اندرون خانہ کسی کا کھونج لگاتا پھرنے۔ فارسی کا مقولہ بھی ہے "اندرون خانہ محتسب راجہ کار" یعنی کوڑا ل کو اندرون خانہ امور سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ اُسے تو ظاہری حالات کے مطابق ہی مواخذہ کرنا چاہیے! ابو ذرؓ شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے پاس آیا

لوگوں پر ہوا جن کے ناخن مانجے کے تھے اور وہ لوگ ان ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو فونج رہے تھے۔ میں نے حیران ہو کر جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے بتایا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحْمَهُمُ النَّاسِ رَابِوًا دُونَ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ غیبت اس قدر گھناؤنا جرم ہے کہ یہ کسی چھوٹے بچے، پاگل، کافر یا ذمی کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غیبت کلام کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اشارے کے ساتھ بھی اور فعل کے ساتھ بھی۔ کوئی شخص زبان سے تو غیبت نہیں کرتا۔ مگر کسی لنگرے کی نقل اتارتا ہے تاکہ اس کی تحقیر ہو تو یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ انکھوں کے اشاروں سے بھی تحقیر کی جاتی ہے اور یہ بھی غیبت ہے جیسے سورۃ المطففین میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّحْرُ فَاسْتَأْذِنُوا (آیت ۲۰) جب آسودہ حال کفار و مشرکین غریب اہل ایمان کے پاس سے گزرتے تو انکھوں کے اشاروں سے ان کی تحقیر کرتے کہ دیکھو یہ جنت کے والی جا رہے ہیں۔ پھٹے پرانے کپڑے، چہرے پر مردہ مگر اپنے آپ کو جنت کی حوروں کے خاندانہ کہتے ہیں۔ غرضیکہ یہ چیزیں بھی غیبت میں داخل ہے۔ جہاں تک عیب جوئی کا تعلق ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چوری، بدکاری یا شراب نوشی جیسے جرم میں مبتلا تھا۔ مگر بعد میں تائب ہو گیا تو پھر اس کو عیب و رلقب سے یاد کرنا روا نہیں کہ یہ عیب جوئی میں شمار ہوگا۔ ہاں! اگر کوئی شخص معصیت پر اصرار کرتا ہے تو اس کا معاملہ مختلف ہے۔

بعض مہابا

مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ صاحب ہولی (خواہش پرست) اور بدعات کے ترکیب لوگوں کی برائی کو ظاہر کرنا غیبت نہیں بلکہ یہ ضروریات دین میں شامل ہے حدیث کے راویوں پر جرح کرنا بھی غیبت نہیں کیونکہ اس سے دین، سنت اور شریعت کی حفاظت مطلوب ہوتی ہے۔ امام حسن بصریؒ نے بھی فرمایا کہ بدعتی کی بدعت کو ظاہر کرنا غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی فاسق آدمی علی الاعلان فسق کی بات کرتا ہے، بھجائے

سے سمجھتا بھی نہیں تو اُس کی برائی کا اظہار بھی جائز ہے۔ اسی طرح جب کوئی مُقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے تو دعویدار اپنے برعقاب کے عیوب و نقائص تحریری یا زبانی طور پر پیش کر سکتا ہے۔ کیونکہ ایسی چیزوں کا اظہار حصول انصاف کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ بھی غیبت کے دائرہ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص دوسرے شخص سے مشورہ طلب کرے تو مشورہ دینے والا حقیقت کے اظہار کے طور پر عیب والی بات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت اوسیانؓ کی بیوی حضرت ہندہؓ نے حضور علیہ السلام کے پاس شکایت کی کہ میرا خاوند بڑا کجخوس آدمی ہے، مجھے خرچہ بھی پورا نہیں دیا، اگر میں اس کے مال میں سے اُس کے علم کے بغیر حسب ضرورت لوں جس سے میری اور میرے بچوں کی کفالت ہو سکے تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا اہل یر و راہ ہے۔ اور یہ چیز غیبت میں شمار نہیں ہوتی۔

ایک صحابیہ فاطمہ بنت قیسؓ کو اُس کے خاوند نے طلاق دے دی جس کے بعد عدت بھی گزر گئی۔ اُس عورت نے حضور علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا کہ فلاں فلاں آدمی نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اس سلسلہ میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اُن اشخاص میں سے ایک معاویہؓ بھی تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا: **وَأَمَّا مَعَاوِيَةُ فَصَعْلُوكُمْ لَأَمْوَالِكُمْ** یعنی معاویہ تو کنگال آدمی ہے اُس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے تمہارے لیے یہ رشتہ موزوں نہیں ہے۔ اسی طرح ابو جہمؓ نامی شخص نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ اُس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا: **أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عِلَاقَتِهِ** یا فرمایا: **رَبِّ لِلنِّسَاءِ** یعنی ابو جہم تو لٹھ مار ہے۔ اُس کی لٹھی ہر وقت اُس کے کندھے پر رہتی ہے جس سے وہ عورتوں کو مارتا ہے۔ اُس سے بھی تمہیں تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہے میں تمہیں مشورہ دینا ہوں کہ تم اسامہ بن زیدؓ سے نکاح کر لو۔ اسامہؓ اگرچہ رنگ کے سانولے تھے مگر اُن میں بہت سی خوبیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ تو فاطمہؓ نے بادل خوانہ حضرت اسامہؓ کو قبول کر لیا۔ مگر بعد میں کما کر میری حالت قابل رشک تھی، مجھے اسامہؓ کے پاس بڑا سکھ پہنچا۔ اللہ نے اولاد بھی صالح

الحجرات ۴۹

آیت ۱۳

حکم ۶۶

درس ہفتم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۳﴾

ترجمہ: اے لوگو! بیشک ہم نے پیدا کیا تم کو ایک
مرد اور ایک عورت سے، اور بنائے ہیں تمہارے
لیے شعوب اور قبیلے تاکہ تم آپس میں متعارف ہو
سکو بیشک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے
نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے بیشک اللہ تعالیٰ
سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا

ہے ﴿۱۳﴾

اب تک گیارہ اصول بیان ہو چکے ہیں جو انسانی معاشرہ کی درستگی کے
لیے ضروری ہیں۔ ان اصولوں پر عمل کرنے سے جھگڑے، تنازعات اور اختلافات
نہیں پیدا ہوتے اور جماعتی اور ملکی نظم و نسق خوش اسلوبی سے قائم رہتا ہے۔ یہ
ضوابط اس طرح بیان کیے گئے ہیں (۱) اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے
نہ بڑھو۔ (۲) ہر حالت میں ڈرتے رہو۔ (۳) پیغمبر اسلام کی آواز سے اپنی آوازوں
کو بلند نہ کرو (۴) آوازوں کو پست رکھنا حصول تقویٰ کا ذریعہ ہے (۵) ہر فاسق
کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو (۶) مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان اگر تنازعہ ہو جائے
تو صلح کر لیا کرو (۷) ایک دوسرے سے ہنسی مذاق نہ کیا کرو (۸) ایک دوسرے
کی عیب جوئی نہ کرو اور جبرے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو (۹) بدگمانی
سے بچتے رہو (۱۰) تجسس نہ کرو۔ (۱۱) غیبت نہ کرو۔ اب آج کی آیت

ربط آیات

(دور) میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو سبک وقت پیدا کرتا ہے اور پھر ان میں سے چار کو منتخب کر کے چار صحیفے دینا ہے۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے، اور صحیح بات وہی ہے جو قرآن وحدیث سے ثابت ہوتی ہے۔

اس معاملہ میں ڈارون کی نظریہ بھی غلط ہے۔ پچھلی صدی کے اس سائنسدان نے یہ ثابت کر لیا کہ سب سے پہلے انسان ابتدائی بندرتھے۔ پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے۔ اس نظریہ کی تردید یورپی سائنس دانوں نے بھی کی ہے۔ اسی ڈارون کے نظریہ کو پرویز نے بھی اختیار کیا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اولین انسان ایک نہیں تھا بلکہ سب سے پہلے پوری نوع انسانی پیدا ہوئی تھی۔ یہ شخص کوئی بلند پایہ آدمی نہیں تھا بلکہ محض قلم چلانے کا عادی تھا، جو زمین میں آیا لکھ دیا۔ اس نے قرآن کی تفسیر کے نام پر بھی گمراہی کی بہت سی باتیں چلائی ہیں جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔

فرمایا لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ اور پھر تمہارے شعوب اور قبائل یعنی چھوٹے اور بڑے قبیلے بنا دیے۔ شعوب شعب کی جمع ہے جس کا معنی بڑا قبیلہ ہے، اور پھر اس کے نیچے بہت سی شاخیں نکلتی ہیں۔ شعوب کے نیچے قبیلہ آتا ہے، پھر عمارہ، پھر فخذ، پھر بطن، پھر قبیلہ، پھر آئیرہ اور پھر عائدہ جس سے مراد ایک خاندان یا قبیلہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ خاندان اور قبیلہ ہم نے اس لیے نہیں بنائے کہ تم اس قبیلے کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کرو۔ بلکہ اس کا مقصد یہ ہے لَتَعَارَفُوا نَاكُمْ تَمَّ آئِسِ میں متعارف رہو یعنی ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے اور یہ فلاں خاندان کا فرد ہے جب لوگ قبیلے کی بنا پر اپنے آپ کو بعض دوسروں پر فوقیت دینے لگتے ہیں، تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ ان سے طعن تشنیع کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں اور پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قسم قبائل محض تعارف کے لیے بنائی ہے۔ اس سے غلط مطلب نہیں لینا چاہیے۔

شعوب اور
قبائل

بعض خاندانوں کو اللہ نے ان کے بعض خصائل کی وجہ سے خود شرف بخشا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو منتخب فرمایا۔ پھر اس میں سے قریش کو اور پھر قریش میں بنو ہاشم کو منتخب کر کے اُس میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اس انتخاب کی وجہ سے وہ خاص خصوصیت میں جو در کے خاندانوں میں نہیں پائی جاتیں۔ سیرت نگار اور مؤرخین لکھتے ہیں اور یہ چیز احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام سے لیکر حضرت آدم علیہ السلام تک پورا خاندان خاندانوں کا ایک حصہ ہے اور یہیں بیکاری کی کوئی آلائش نہیں ہے یہی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے آپ کے خاندان کو دیگر خاندانوں پر شرف حاصل ہے۔ مگر اس شرف کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ اس خاندان کے لوگ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نہ کہ دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ حقیقت میں تمام شعوب اور قبائل کی جڑ بنیاد تو ایک مرد اور ایک عورت ہی ہیں لہذا کسی کو روا نہیں کہ وہ دوسروں کے مقابلے فخر کا اظہار کرے۔

امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص اُن کی تعریف کرتا کہ آپ حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں تو آپ نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیتے کہ یہ درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس خاندان میں پیدا فرمایا ہے۔ مگر میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ اگر قیامت آئے دن حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اللہ نے تمہیں جو شرف بخشا تھا تو نے اسے قائم کیوں نہ رکھا یعنی بنی نوح انسان کی خدمت کیوں نہیں کی تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں تو بہت شرمسار ہوں۔ اسی سلسلے میں صحیح احادیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے تَعَلَّمُوا مِنْ اَنْسَابِكُمْ مَا تَصْلُوْنَ بِهٖ اَرْحَامَكُمْ وَ اِنِّهٖ نَسَبٌ مِّنْ اَنْسَابِكُمْ مَا تَصْلُوْنَ بِهٖ اَرْحَامَكُمْ۔ اپنے نسب میں سے کم از کم اتنا سیکھ لو جس سے تم صلہ رحمی کر سکو۔ خاندان سے تعلق تو محض تمہارا تقارن ہے۔ اگر آپ کے دور کے رشتے دار ہیں تو اُن کا تم پر اخلاقی حق ہوگا، اور اگر قریبی رشتہ دار ہیں تو درشت میں اُن کا حق پہچانا ضروری ہے۔ نیز تکلیف اور پریشانی میں ان کی مالی، اخلاقی اور جسمانی مدد بھی کرنا لازمی ہے، صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے خاندان میں

فجرت پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہی چیز انسان کے آثار کو دیر تک قائم رکھتی ہے۔ نیک نامی اور شہرت بھی صلہ رحمی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔

فخر کرنے
کی ممانعت

حضرت خذیفہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
كُلُّكُمْ رَجُلٌ وَادَمُ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ سَبَّ أَوْرَعِيهِ السَّلَامُ
کی اولاد ہو اور ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا لہذا کینتہمین اقوام یفتخرون
بابائہم جو لوگ اپنے اباؤ اجداد پر فخر کرتے ہیں وہ اس حرکت سے باز آجائیں۔

بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے ان اباؤ اجداد کے ساتھ فخر کرنا ترک
کر دیں جو جہنم کے کوئلے بنے ہوئے ہیں، وگرنہ لیکوئن اھون علی اللہ
من الجعل الذی یدھدھ الخیرا یانفہم یہ متکبر لوگ اس کا لے کیرے سے

بھی ذلیل ہوں گے جو غلاظت کی گولیاں بنا بنا کر اپنی ناک کے ساتھ لڑھکاتا ہے
دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ لَا یَفْخَرُوا

بعضکم علی بعض تم میں سے بعض دوسروں پر فخر نہ کریں، بلکہ ہمیشہ تواضع

اور انکاری کو اختیار کرو۔ صحیح روایت میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی موجود ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمھاری صورتوں اور تمھارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمھارے

دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے، لہذا تمھارا فرض ہے اللہ کی منشاء کے خلاف

دل میں بھی کوئی بات نہ لاؤ۔ وہ تو تمھارا عقیدے اخلاص اور نیت کو دیکھتا ہے
کہ وہ کیسے ہیں اور تم اعمال کس قسم کے انجام دے رہے ہو۔ انسان کا شرف نسل

اور خاندان کی بنا پر نہیں بلکہ عقیدے اور عمل کی بنا پر ہے۔

ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حسب سے سوسائٹی کا تقویٰ ہوتا ہے
بعض آدمی سوسائٹی کے اعتبار سے بلند سمجھے جاتے ہیں۔ حسب مال سے پیدا

ہوتا ہے جب کہ شرف اور بزرگی تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان میں تقویٰ

موجود ہے تو اسے عزت اور تکریم بھی حاصل ہے۔ جب مکر فتح ہوا تو حضور علیہ السلام

نے نسلی تغاخر کے خاتمے کے لیے حضرت بلالؓ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ بعض مشرکوں کے لیے یہ بڑا ناگوار گزارا کہ بلالؓ نے جلدی نسل کا ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے گا۔ بعض مشرکین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اچھا ہوا میرا باپ مر گیا ہے ورنہ وہ ایسا ذلت ناک منظر نہ دیکھ سکتا۔ بعض نے کہا، خاموش رہو! اللہ تعالیٰ ہماری اس حالت کو ضرور ظاہر کر دے گا۔ بہر حال جب بلالؓ نے اذان پڑھی تو حضور علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ...** الآية اس موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خطیبی بھی ارشاد فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبْيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَزَّمُهَا يَا بَاءُ هَا لَوْ كَرِهَ اللَّهُ مُطَقًا لَذَرَأْتُمُ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِضْلٌ كَثِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَأْخُذُ الْعِبْرَةَ مَنْ شَاءُ مِنْكُمْ وَإِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَكَانُورٌ**۔

رنگ و نسل
کا امتیاز

اب دوسرے قسم کے لوگ ہوں گے **بَنِي تَيْمٍ** اور متقی اور فاجر **شَقِيٍّ هَيْبٍ** علی اللہ یا فاجر اور بد بخت ہوں گے جو خدا تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا **النَّاسُ بَنُو آدَمَ** تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ **وَ خُلِقَ آدَمُ مِنْ تُرَابٍ** اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ**..... **إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ**۔ اس سلسلے میں ہمارے قومی شاعر علامہ اقبالؒ نے بھی کہا ہے۔

بنانِ رنگ و بو کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا
نہ تو رانی ہے باقی نہ افغانی نہ ایرانی

رنگ و نسل کا یہ تفاوت مسرخ، سفید، زرد اور سیاہ رنگ کے بت ہیں اور اس بت پرستی میں مشرق و مغرب کے سبھی لوگ شامل ہیں، کوئی جاہلیت کی وجہ سے اور کوئی نوحیت جاہلیت کی وجہ سے۔ چنانچہ امریکہ میں آج بھی سفید فام لوگ سیاہ رنگ والوں کو ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں۔ دونوں اقسام کے لوگوں کے ہونٹ الگ

انگلیز میں رکولی اور کالج علیحدہ ہیں، ہسپتال مختلف ہیں۔ گورے لوگ کالے لوگوں کو اپنے اداروں میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے۔ افریقہ میں کئی صدیوں سے سفید فام انگریز آباد ہیں وہ اپنی آسمیلیوں میں مقامی کالے لوگوں کو نہیں بیٹھنے دیتے۔ اس ملک کے اصل باشندے سیاہ فام ہیں مگر انگریزوں نے وہاں زبردستی قبضہ کر رکھا ہے ان کی آزادی کے لیے ساری دنیا سے آواز اٹھ رہی ہے مگر قابض قوم ٹس سے مس نہیں ہوتی برطانیہ میں بھی یہ تفاوت کسی حد تک موجود ہے بعض گلیوں میں اگر کالا آدمی چلا جائے تو قتل کر دیا جاتا ہے یا اس کی سخت تذلیل کی جاتی ہے۔ مگر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہ تمام تعصبات، انسانیت اور فطرت کے خلاف ہیں۔ حضرت ملا جانی نے بھی کہا ہے:

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جانی

کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

جب تو عشق کا بندہ یعنی ایماندار بن گیا ہے، خدا کی وحدانیت اور نبی کی توحید و رسالت پر ایمان لے آیا ہے تو پھر نسب کو ترک کر لے، اس میں دلچسپی نہ لے کیونکہ اس راہ میں فلاں ابن فلاں کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔

الغرض! بلال حبشیؓ، سلمان فارسیؓ اور صہیب رضیؓ نے وہ مقام حاصل کیا کہ اس سے بلند کوئی مقام نہیں۔ حضرت علیؓ کا شعر بھی ہے۔

النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمْتَالِ أَكْفَاءُ
أَبُوهُمْ أَدَمُ وَالْأُمَّمُ حَوَاءُ

ہم مثل ہونے کی وجہ سے تمام انسان کفو یعنی برابر ہیں کیونکہ سب کا باپ آدم علیہ السلام اور ماں حوا ہیں۔

فَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ أَصْلَابِهِمْ شَرَفٌ
يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالطَّيْنِ وَالْمَاءِ

اگر اصل اور ذات کے اعتبار سے کوئی شہر نسب ہے تو وہ مٹی اور گارا ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی چیز سے پیدا فرمایا تھا۔

کفو کا مسئلہ

یہاں پر کفو کا ایک شرعی مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، امام مالکؒ تو برادریوں کے کفو کا عمل ہی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن دوسرے مومن کا کفو ہے خواہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ البتہ دوسرے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کفو کا مسئلہ ثابت ہے مگر یہ صرف مسلمانوں کی معاشرت کو درست رکھنے کے لیے ہے کوئی ایک پیشہ اختیار کرنے والے خاندان کا فرد اسی کسب والے خاندان کا مناسب کفو بن سکتا ہے۔ کیونکہ ان کے حالات میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ تاہم یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بنیادی چیز زوی ہے جو اللہ نے بیان کر دی ہے کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ سید اشجہ، پھکان یا مغل کہلانے میں کوئی شرف نہیں ہے۔

ذات پات
کی تقسیم

ذات پات کی تقسیم نے مسلمانوں کو بہت ذلیل کیا ہے جس کی وجہ سے ایک ذات والے دوسری ذات والوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں ذات پات کی یہ تقسیم ہندوؤں کی طرف سے آئی ہے جو کسی طرح بھی مستحق نہیں اللہ تعالیٰ نے اس خود ساختہ تقسیم کی حیرت انگیز بنیاد ہی اکھاڑ کر رکھ دی ہے اور یہ اہم اصول سمجھا دیا ہے کہ اگر دنیا میں فی الواقعہ کسی خاندان کو شرف حاصل ہے تو اسے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھنے لگیں۔ عزت و شرف کا معیار تو دین اور تقویٰ ہے نہ کہ ذات اور برادری۔ تم میں سے زیادہ شرف والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيْرٌ بِيْسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے وہ تمہارے عزم اور نیت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے نخواست اور نخواست سے بھی واقف ہے اصل چیز تقویٰ اور عبادت ہے جس کی بنا پر انسانوں کو عزت حاصل ہوتی ہے۔ تقویٰ کو اختیار کرنا چاہیے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ خود ساختہ ذات پات اور غرور و تکبر کی وجہ سے ہی معاشرے میں خلفشار پیدا ہوتا ہے اور پھر لڑائی جھگڑے تک نو بہت پہنچ جاتی ہے۔

الحجرات ۴۹
آیت ۱۲، ۱۸

حصہ ۲۶
درس ہفتم ۸

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا
 أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ
 تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۴﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمْ
 الصَّادِقُونَ ﴿۱۵﴾ قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ ﴿۱۶﴾ يَمْشُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا
 عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ
 لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
 غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا
 تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

ترجمہ :- کہا دہاتی گنواروں نے کہ ہم ایمان لائے ہیں
 آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ
 یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور انہیں داخل ہوا بھی

ایمان تمھارے دلوں میں۔ اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ نہیں کبھی کرے گا تمھارے لیے تمھارے اعمال میں سے کچھ بھی۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے (۱۷) بیشک ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، پھر انہوں نے نہیں شک کیا، اور جہاد کیا ہے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہی لوگ ہیں سچے (۱۵) آپ کہہ دیجئے، کیا تم جلاتے ہو اللہ کو اپنا دین۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے والا ہے (۱۶) یہ لوگ احسان جلاتے ہیں آپ پر کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، ان احسان جتلانوں مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کے لیے، اگر تم سچے ہو (۱۵) بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمین کی۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو (۱۸)

رابطہ آیت

اب تک اس سورۃ مبارکہ میں وہ بارہ بڑے بڑے اصول و ضوابط بیان ہو چکے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی حالات درست رہ سکتے ہیں اور مسلم معاشرہ امن و امان کا گوارہ بن سکتا ہے اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا شکوہ کیا ہے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ان میں ایمان پورے طریقے سے راسخ نہیں ہوا۔ بعض ایسے لوگوں کا بھی شکوہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اسلام لانے کا احسان جلاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی جواب دیا ہے۔

میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر گئے لَا يَلْتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا
تو وہ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کو کم نہیں کرے گا بلکہ تمہارے اعمالِ صالحہ
کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور جو کوئی ایمان سرزد ہو چکی ہے یا کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں ،
اُن کو درگزر دے گا۔ کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ بیشک
اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس مقام پر اللہ نے
دیہات کے رہنے والوں کو اعراب کے لفظ سے موسوم کیا ہے۔ یہ لوگ بعض مہضاد
حاصل کرنے کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان
پورے طریقے سے راسخ نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں مالِ عنیمت میں دوسروں
کی نسبت زیادہ حصہ دیا جائے، نیز انہیں دیگر مراعات بھی دی جائیں۔ مگر اللہ نے
ان کی حالت یہ بیان فرمائی ہے۔ الْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاجْدُرُ
الَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ (التوبة - ۹۷) دیہاتی لوگ
اکثر کفر اور نفاق میں پختہ ہوتے ہیں، اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ نہ جانیں اُن حدود
کو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں۔

شہریوں اور دیہاتیوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ۔
مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفًا جَمَدِيَّاتٍ فِيْ رَهْ كَمَا وَهَ زِيَّاتِيْ كَمَا نِيَّالًا هُوَ كَابَشْرِيْ
زندگی زیادہ منڈب ہوتی ہے۔ اچھی سوسائٹی نصیب ہوتی ہے، اچھے لوگوں سے
میل ملاقات کا موقع ملتا ہے، تعلیم و تہذیب کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، اچھی
باتیں سننے اور پڑھنے میں آتی ہیں۔ جب کہ دیہاتیں یہ چیزیں کم ہی میسر آتی ہیں۔
اسی لیے دیہاتی لوگ اکثر جہالت میں ہی پختہ ہوتے ہیں۔ ان میں حسد اور چوہدری ہٹ
کا مادہ نمایاں ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف اختلافات، جھگڑا فساد اور
گالی گلوچ اکثر رہتا ہے کیونکہ انہیں اچھی سوسائٹی نصیب نہیں ہوتی۔ اسی کمزوری
کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں بعض دیہاتیوں نے ایمان کا دعویٰ کیا مگر

ایمان کی علامات تو ان میں مفقود تھیں اور محض زبانی دعویٰ تو کچھ معنی نہیں رکھتا۔ بہر حال فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی صدقِ دل سے اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔

فَرَمَا اِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ حَقِيْقَةً
 میں ایمان دار وہ ہیں جو دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفاتِ کمال پر یقین رکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کی صدقِ دل سے تصدیق کرتے ہیں جن کی تصدیق کرنا ضروری ہے اور جن کے بغیر آدمی صحیح معنوں میں ایماندار نہیں ہو سکتا۔ سچا اور حقیقی ایماندار آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اکتبِ ملائکہ، تمام انبیاء و رحمتائے عمل اور تقدیر پر صحیح طریقے پر یقین رکھتا ہے۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد **ثُمَّ كُمْ** یعنی تباہی پھرانہوں نے کسی قسم کا شک بھی نہیں کیا بلکہ ایمان میں پختگی حاصل کی ہے جو شخص دین کی کسی بات میں شک کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے یا ایمان سے بالکل ہی خالی ہو جاتا ہے۔ اگر دل میں ذرا بھی شک یا تردد آگیا تو ایمان ضائع ہو گیا۔ اللہ نے منافقوں کے متعلق فرمایا ہے۔ **فَلَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ** **يَسْتَدْرِفُونَ** (التوبة- ۲۵) وہ شک و تردد میں ہی مبتلا رہتے ہیں

فرمایا اہل ایمان وہ ہیں کہ ایمان لانے کے بعد شک بھی نہیں کیا **وَجَاهِدُوا** **بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ** اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ صلح و جنگ کے قوانین سورۃ قتال اور سورۃ الفتح میں گزر چکے ہیں۔ اور جہاد بھی ایک ایماندار آدمی کا اہم فریضہ ہے۔ سچا ایماندار کبھی جہاد سے پیچھے نہیں رہتا اور منافق آدمی ہمیشہ اس سے پیچھے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا سچے مومن وہ ہیں جو جہاد میں کود پڑنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے۔ **اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ** یہی لوگ سچے ہیں **حَضْرَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام** کے صحابہ میں یہ صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ ان کے دلوں میں یقین راسخ

سچے ایمانداروں
 کی علامات

تھا۔ اور وہ ہر موقع پر جانی اور مالی قربانی پیش کرتے تھے۔ اس کے برخلاف منافق لوگ ظاہری طور پر اسلام کے بعض اعمال بھی انجام دیتے تھے مگر ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے دعویٰ ایمان کو اللہ نے رد فرمایا ہے۔

دیندار ہونے
کا احسان

اللہ تعالیٰ نے محض زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی تردید فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے اَعْلَمُوْنَ اللّٰهُ بِدِيْنِكُمْ كَمَا تَم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے؛ فرمایا حقیقت یہ ہے وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ ہر شخص کی نیت اور ارادے کو جانتا ہے اور یہ بھی کہ یہ شخص صحیح معنوں میں ایماندار ہے یا شک و تردید میں مبتلا ہے۔ اس کی غرض فاسد تو نہیں اور یہ کیوں ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ فرمایا تم کیسی دینداری جتلاتے ہو حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور یہ بھی کہ تمہاری دینداری کس معیار کی ہے اور یاد رکھو اِنَّ اللّٰهَ يَكْتُبُ شَيْءٍ عَلَيْنَا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کہ سچا۔ دیندار کون ہے اور پورا یقین کن کو حاصل ہے صحیح ایمان کس کے دل میں ہے، کون ریاکاری کر رہا ہے اور کون مفاد حاصل کرنے کے لیے ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے۔

فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَدْعُوْنَ اِلٰى اللّٰهِ عَدْلًا اور یہ بھی کہ تمہاری دینداری کس معیار کی ہے اور یاد رکھو اِنَّ اللّٰهَ يَكْتُبُ شَيْءٍ عَلَيْنَا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کہ سچا۔ دیندار کون ہے اور پورا یقین کن کو حاصل ہے صحیح ایمان کس کے دل میں ہے، کون ریاکاری کر رہا ہے اور کون مفاد حاصل کرنے کے لیے ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے۔

فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَدْعُوْنَ اِلٰى اللّٰهِ عَدْلًا اور یہ بھی کہ تمہاری دینداری کس معیار کی ہے اور یاد رکھو اِنَّ اللّٰهَ يَكْتُبُ شَيْءٍ عَلَيْنَا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کہ سچا۔ دیندار کون ہے اور پورا یقین کن کو حاصل ہے صحیح ایمان کس کے دل میں ہے، کون ریاکاری کر رہا ہے اور کون مفاد حاصل کرنے کے لیے ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے۔

فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَدْعُوْنَ اِلٰى اللّٰهِ عَدْلًا اور یہ بھی کہ تمہاری دینداری کس معیار کی ہے اور یاد رکھو اِنَّ اللّٰهَ يَكْتُبُ شَيْءٍ عَلَيْنَا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کہ سچا۔ دیندار کون ہے اور پورا یقین کن کو حاصل ہے صحیح ایمان کس کے دل میں ہے، کون ریاکاری کر رہا ہے اور کون مفاد حاصل کرنے کے لیے ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے۔

اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو پھر اللہ کا احسان مانو نہ کہ اپنا احسان جتلاؤ، جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

منہ منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کئی

منہ اندر شناس کہ ہر خدمت پر شدت

بادشاہ کی خدمت گزاری کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ احسان تو اس کا مانو جس نے تمہیں اس خدمت کا موقع فراہم کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ احسان اللہ کا مانو جس نے تمہیں ایمان لانے کی توفیق بخشی کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔

سورۃ کے آخر میں یہ باتیں اللہ نے شکوے کے طور پر کہیں ہیں۔ بعض قبائل حضور

علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں سے لڑے بھڑے

بغیر اسلام لے آئے ہیں حالانکہ لوگوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑیں اور پھر جب بالکل

مغلوب ہو گئے تو ایمان قبول کر لیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم زیادہ مخلص ہیں لہذا

ہمیں مال غنیمت، بیت المال یا دوسرے حقوق میں فوقیت دی جائے۔ اللہ نے

اس کی بھی تردید فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ کیا ایسے لوگ اپنے دعویٰ ایمان

میں سچے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ تو ان کے آثار سے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان

کے تقاضے پورے کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر خلوص نہیں ہے تو پھر تو وہی منافقوں

والادعویٰ ایمان ہے۔ جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک سچا ایمان دار جب

دل کی گرائیوں سے ایمان لاتا ہے تو پھر اس میں شک و تردید نہیں کہ نا اور نہ ہی

وہ مفاد پرستی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ تو مال و جان کے ساتھ قربانی پیش کرنے

کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے اور اسلام لانے کا احسان نہیں جتلاتا۔ اس کے برخلاف

منافقوں کا حال یہ ہے کہ مالی مفاد حاصل ہونا ہے تو اہل ایمان کے ساتھ رہتے ہیں

ورنہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد محض مالی مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے۔

وگرنہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يَعْصِمُكُم مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مٰشٰكُ اللّٰهِ تَعَالٰی

بعض قبائل
کے ناجائز
مطالبات

۲۲۸

سَوَاقِ
(مَكَّة)

ق ۳
آیت ۱ تا ۵

حصہ ۲۶
درس اول ۱

سُورَةُ ق مَكِّيَّةٌ فِي خَمْسٍ وَالْجُزْءِ الْاَوَّلِ وَثَلَاثِ الْكُوْعَاتِ
سورۃ ق مکی ہے اور یہ پینالیس آیتیں ہیں اور اس میں تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

قَالَ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ ① بَلْ عَجِبُوا اِنْ جَاءَهُمْ
مَنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِیْبٌ ②
عَازِدًا مِّنَّا وَكِنَّا تَرَابًا ۗ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِیْدٌ ③ وَكَذٰ
عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۗ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ
حٰفِیْظٌ ④ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ
فِیْ اَمْرٍ مَّرِیْجٍ ⑤

توجہ: ق ۳ قسم ہے بزرگی طے قرآن کی ① بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا ہے کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے۔ پس کہا کفر کرنے والوں نے کہ یہ عجیب چیز ہے ② کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے سٹھ۔ یہ بوٹ کر آنا تو بہت بعید ہے ③ تحقیق ہم جانتے ہیں جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے۔ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے حفاظت

کرنے والی ۴) بلکہ جھٹلایا ان لوگوں نے حق کو جب کہ ان کے پاس آگیا۔ پس یہ لوگ الجھی ہوئی بات میں مبتلا ہیں ۵)

صحابہ کرام نے قرآن پاک کو سات منزلوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ اس سورۃ مبارکہ سے ساتویں منزل شروع ہو رہی ہے جو آخر قرآن تک جائے گی۔ پہلی منزل میں قرآن پاک کی تین لمبی سورتیں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء ہیں۔ اس کے بعد دوسری منزل میں پانچ سورتیں سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ آتی ہیں۔ پھر تیسری منزل میں سات سورتیں یعنی سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ المرعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل ہیں۔ چوتھی منزل میں نو سورتیں ہیں جن کے نام سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورۃ مریم، سورۃ طہ، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان ہیں۔ اس کے بعد پانچویں منزل میں گیارہ سورتیں ہیں جن کے نام سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ الحجر، سورۃ الاحزاب، سورۃ سبا، سورۃ الفاطر اور سورۃ یس ہیں آگے چھٹی منزل میں ۱۳ سورتیں۔ سورۃ الصفات، سورۃ الزمر، سورۃ المؤمن، سورۃ احزاب، سورۃ التورہ، سورۃ الزمر، سورۃ النحل، سورۃ الاحقاف، سورۃ محمد، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرت آتی ہیں۔ اور سورۃ ق سے آگے آخر تک ساتویں منزل ہے۔ اس کو مفصل کہا جاتا ہے۔ جس میں چھوٹی چھوٹی ۶۵ سورتیں ہیں۔

سورۃ ق
کی فضیلت

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سورۃ مبارکہ کو اجتماع والی نمازوں یعنی نماز جمعہ اور عیدین کے موقع پر اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات جمعہ کے دن فجر کی نماز میں بھی یہ سورۃ پڑھ لیتے تھے۔ امام ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ بڑے اجتماعات میں یہ سورۃ تلاوت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی پیدائش، بعثت، بعد الموت، حشر و نشر، جزائے عمل، ثواب و عقاب اور جنت و دوزخ کا ذکر ہے حضور علیہ السلام

کی ایک صحابیہ ام ہشام بنت سارثہؓ کا بیان ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے پڑوس میں رہائش پذیر تھی اور ڈیڑھ دو سال تک وہاں رہی۔ کہتی ہیں کہ ہم اتنے قریبی پڑوسی تھے کہ تمہارے کواحد کہ ہمارا روٹی پکانے کا نور مشترک تھا۔ صحابیہ کا بیان ہے کہ میں نے سورۃ ق حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سُن کر یاد کی۔ آپ یہ سورۃ جمعہ کے دِن منبر پر بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

نام اور
کوائف

اس سورۃ کا نام اس کے ابتدائی حرف ق سے ماخوذ ہے۔ اس سے پہلے تین سورتیں مدنی تھیں جب کہ یہ سورۃ مبارکہ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ یہاں سے لے کر سورۃ الحجیر تک تمام سورتیں مکی ہیں اور آگے سورۃ المجادلہ سے لے کر سورۃ التحریم تک پھر مدنی سورتیں آ رہی ہیں۔ اور پچھتریسویں پارے میں زیادہ تر مکی سورتیں ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کی پینتالیس آیات اور تین رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۳۹۵ الفاظ اور ۱۲۹۰ حروف پر مشتمل ہے۔

سورۃ کا آغاز حرف مقطوع ق سے ہوا ہے۔ مفسرین کہہ ام نے تخریب فہم کے لیے اس حرف کے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حرف ق کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی صفت قادر کی طرف ہو۔ ظالم اور مظلوم کی جنگ تو دنیا میں چلتی رہتی ہے اور خدا تعالیٰ قادر ہے کہ وہ مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلائے۔ حرف ق سے اللہ تعالیٰ کی اُن صفات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جن میں یہ حرف استعمال ہوا ہے۔ مثلاً قدوس، خالق، قہار، قذیر، قابض، حقیر، قوی، مقتدر، مستقم، مقسط، رقیب، رزاق وغیرہ۔ یاد ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں پینتالیس سے زیادہ مرتبہ حرف ق استعمال ہوا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ ق قف کا مخفف ہے یعنی اے محمد! فَاَسْتَقِمْ كَمَا اَصْرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ (ہود۔ ۱۱۲) آپ اور آپ کے ساتھ تو رہ کر نے والے یعنی ایمان والے صراطِ مستقیم پر قائم رہیں۔ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ ق سے مراد صراطِ مستقیم اور قیامت دونوں ہوں کیونکہ صراطِ مستقیم پر چلنے اور قیامت کا

حرف ق

ذکر بھی اس سورۃ میں موجود ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ق قرآن کے ناموں میں سے کوئی نام ہو۔ امام ابوحنیفہ کے پیروکاروں میں سے پونہنی صدی کے بڑے متقی امام ابوالمیثاق قیسہ فرماتے ہیں کہ ق سے مراد ہے اللہ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ یعنی خدا تعالیٰ انصاف پر قائم ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ق کا اشارہ قدرت الہی اور قرب الہی کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آگے آ رہا ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (آیت ۱۶) ہم انسان کی شہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ بعض سے منقول ہے کہ ق سے حبلِ ق سے مراد ہے جو کہ ایک پہاڑ ہے۔

شیخ ابن عربیؒ جیسے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ق سے قلب محمد کی طرف اشارہ ہے آپ کے قلب مبارک کو وہ خصوصیت حاصل ہے جو کسی دوسرے قلب کو حاصل نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (الشعراء ۱۹۳-۱۹۴) اس قرآن کو جس پر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کے قلب پر نازل کیا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ ق سے قلب محمد کی طرف اشارہ اسی طرح ہے جیسے سورۃ ص میں ص کا اشارہ صورت محمد کی طرف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ہی لوح انسان کی صورتوں میں سے حضور علیہ السلام کی صورت مبارک کو سب سے حسین و جمیل بنایا ہے اور اس کو کمال درجے کے اعتدال پر رکھا ہے۔ چنانچہ پونہنی صدی کے عظیم فلسفی، منطقی اور طبیب شیخ ابن سیناؒ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک أَعْدَلُ الْأَجْسَامِ یعنی تمام اجسام سے زیادہ معتدل تھا۔ بہر حال ق سے مراد قلب محمدی بھی ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بہترین شرف بخشا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ق کا اشارہ قضاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اور ص سے مراد صر ق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صداقت کی طرف بھی ممکن ہے۔

مفسر قرآن امام رازیؒ (المتوفی ۶۰۶ھ) سلطان محمد غوریؒ کے زمانہ میں ہوئے ہیں۔ آپ عظیم المرتبت اور عالم فاضل انسان تھے، تفسیر کے علاوہ بعض دیگر کتابیں

بھی لکھی ہیں۔ آپ نے صرف حق کا مطالبہ ایک دوسرے طریقے سے سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبادت تین طریقوں سے ہوتی ہے یعنی قلبی، زبان سے اور اعضا و جوارح سے۔ قلب کی عبادت یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، اور اس کی نیت اور ارادہ پاک ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ زبان کی عبادت یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل بیان کرے، دیگر پاکیزہ کلمات زبان پر لائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اعضا و جوارح کی عبادت قیام، رکوع، سجود، قنوت اور قعدہ سے ہوتی ہے۔ اعضا کی عبادت کا مفہوم کبھی سمجھ میں آجاتا ہے مگر عام لوگ اس کا مفہوم کم ہی سمجھتے ہیں۔ مثلاً حج کا احرام، سعی، رمی وغیرہ ایسی عبادت ہیں جن کا مطلب آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے بعض لوگ رمی کرتے وقت چھوٹی چھوٹی کھنکھوں کی بجائے بڑے بڑے پتھر مارنے لگتے ہیں۔ اسی طرح قلبی عبادت کی بعض چیزیں دلائل سے سمجھی جاسکتی ہیں۔ مثلاً اللہ کی وحدانیت اور وقوع قیامت عقلی اور نقلی دلائل سے سمجھی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات اور انبیاء علیہم السلام کی صداقت بھی دلائل سے سمجھ میں آجاتی ہے، مگر بعض چیزیں دلائل سے بھی سمجھ میں نہیں آتیں مثلاً پلصراط پر سے گزرنے کا جو ایک باریک چیز ہے اور پھر اعمال کا وزن ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ادراک میں نہیں آتیں۔ باس ہبہ ان پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور یہ چیزیں قلبی عبادت میں داخل ہے۔ زبانی عبادت میں تلاوت قرآن اور ذکر اذکار کے الفاظ سمجھ میں آتے ہیں جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ مگر بعض چیزیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں جیسے قرآن پاک کے متشابہات اور صرف مقطعات وغیرہ۔ لہذا ان کی تلاوت ہی عبادت میں شامل ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں انسان کا اعتقاد یہی ہونا چاہیے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ بِمَعْرَادِهِ بِذَلِكَ ان حروف سے جو بھی مراد ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے طریقے پر حروف حق کے متعلق فرماتے

ہیں کہ اس سے ایسی قباحتوں کی طرف اشارہ ہے جو پتھر کی طرح سخت ہو چکی ہوں، کیونکہ قی میں قوت اور شدت والا معنی پایا جاتا ہے۔ اور ان قباحتوں کا مقابلہ قوت قدسیہ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے وعظ و نصیحت کی جاتی ہے اور نشانیاں پیش کی جاتی ہیں تاکہ یہ قیاحت اور اس کی شدت اور قوت دور ہو جائے اور اس کی بجائے اصلاح پیدا ہو جائے۔ بہر حال یہ تمام معانی محض تقریب فہم کے لیے ہیں۔ ان سے حقیقی معنی مراد نہیں کیونکہ اس کی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ارشاد ہوتا ہے وَالْقَآنِ الْمَجِيدِ بڑی بزرگی اور عظمت والے قرآن کی قسم ہے کہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے۔ یہ جواب قسم ہے جسے مخدوف مانا جاتا ہے۔

قرآن کی
قسم

مولانا عبد اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور یعنی حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کے ابتدائی زمانہ تک علمی مبادی میں سے کتاب کی شکل میں صرف قرآن پاک تھا اور اس کے علاوہ کوئی چیز کتابی صورت میں موجود نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہمام ابن مہذب کے صحیفہ کا پتہ پہلی صدی کے نصف تک ہی ملتا ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کی وفات ۵۹ھ کے قریب ہوئی ہے اور آپ کے شاگرد نے یہ صحیفہ جمع کیا تھا۔ اس کے بعد پہلی صدی کے آخر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کا دور خلافت صرف دو اڑھائی سال ہے، انے فرمایا کہ قرآن تو موجود ہے لیکن حضور علیہ السلام کی احادیث کے متعلق تشویش ہے کہ وہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں، لہذا انہوں نے اپنے زمانے کے ایک جلیل القدر تابعی امام زہری کو احادیث کا ذخیرہ جمع کرنے کی ہدایت کی۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا اَلْحَقُّ خِفَّتْ دُرُوسُ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءُ مجھے علم اور علماء کے چلے جانے کا خطر ہے اگر صحیح عالم تصدق ہو گئے تو علم کی حفاظت کرن کرے گا۔ لہذا احادیث کو جمع کر دو۔ چنانچہ بیس سے تدریج حدیث کا کام شروع ہوا۔ پھر تیسری صدی یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے زمانے تک احادیث کا ذخیرہ جمع ہو چکا تھا۔ راویوں کی چھان بین بھی ہو چکی تھی۔ اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن کی تفسیر کا بنیادی ذریعہ احادیث مبارکہ ہی ہیں۔

بہر حال حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مساعی سے احادیث اور پھر دیگر کتب کی تدوین شروع ہو گئی، تاہم ابتداء میں کتابی صورت میں صرف قرآن حکیم ہی تھا۔ تو اللہ نے اس بزرگی والے قرآن کی قسم اٹھا کر کہا کہ اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لائے بلکہ اس کا انکار کر رہے ہیں قرآن کے بعد رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ

رسالت پر
تعجب

هُنذِرُهُمْ کہ وہ قرآن پر تو ایمان نہ لائے بلکہ اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ ان کے پاس اپنی میں سے ایک ڈرانے والا آگیا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے کیونکہ انسانی سوسائٹی میں نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور آپ سے

پہلے ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء تشریف لائے تھے۔ یہ سب انسان تھے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا۔ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ مَّجِیْبٌ بہر حال حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت پر کافر کہنے لگے کہ یہ بڑی عجیب

چیز ہے کہ ہمیں میں سے ایک آدمی نبی بن کر آجائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اَبَشْرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ (القمر - ۲۴) کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کا اتباع شروع کر دیں تو یہ جو قوفی کی بات ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو نہیں سمجھتے تھے۔ جو انسانی سوسائٹی میں کام کرتی ہے بلکہ اسے اپنے آپ پر فیس کر کے کہتے تھے کہ یہ تو ہمیں میں سے ایک آدمی ہے۔ چلا اس کا اتباع ہم کیسے کر سکتے ہیں۔

بعثت بعد الموت
پر اعتراض

ایک طرف تو انہوں نے رسالت کا انکار کر دیا اور دوسری طرف وقوع قیامت اور جزائے عمل کو بھی جھٹلایا کہنے لگے اِذَا مَاتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا کِیَا جِیْبِہُمْ ہاں گے۔ اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ ذٰلِكَ رَجْحٌ بَعِیْدٌ انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ لوٹ آنا تو بالکل بعید از عقل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قَدْ عٰمٰہُنَا مَا تَقْصُ الْاٰرْمٰضُ مِنْہُمْ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ زمین نے ان کے اجسام میں سے کون سی چیز کم کی ہے یعنی مرنے کے بعد ان کے جسم اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے وہ گل سٹر کہ مٹی میں مل گئے ہیں، مگر ہم بھی طرح جانتے ہیں کہ ہر جسم کا کون کونسا حصہ مٹی کے کس کس

ذریعے میں گم ہو چکا ہے۔ لہذا جب قیامت کو ہم انہیں دوبارہ زندہ کرنا چاہیں گے تو مٹی میں بیٹے ہوئے تمام ذرات کو اکٹھا کر لیں گے اور پھر ان سے دوبارہ جسم کا ڈھانچہ کھڑا کر کے اُسے زندہ کر دیں گے، لہذا ان بد بختوں کے زعم کے برخلاف بعثتِ بولہریت ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسانی اجسام کی تحلیل کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام تو بالکل محفوظ رہتے ہیں، اور زمین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی طرح بعض شہداء کے اجسام بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تاہم عام لوگوں کے اجسام گلِ سڑک مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کے پورے جسم میں سے صرف دچی کی ہڈی کسی نہ کسی صورت میں محفوظ رہتی ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ اس دچی کی ہڈی میں رائی کے دلنے کے برابر مادہ حیات قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کو اسی مادے سے انسان کو دوبارہ کھڑا کرے گا۔

اعمال کی
حفاظت کا
نظام

شاہ عبدالقادر ایک دوسرے طریقے پر بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر چیز تو ضائع نہیں ہوتی۔ مثلاً انسان کی روح محفوظ رہتی ہے اور اسی طرح انسان کے اعمال بھی اُس کے جسم میں محفوظ ہوتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کے تمام اعمال اُس کے نفس سے لپکتے ہیں، لہذا کوئی آدمی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ جس کا بیج اُس کے نفس میں موجود نہ ہو۔ پھر جب کوئی شخص وہ عمل بار بار کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب ان اعمال کے نتائج کا وقت آتا ہے تو یہ اعمال پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور انسان کے نفس کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں اور اس طرح ان اعمال کو شمار کر لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن تمام اعمال کھل کر سامنے آجائیں گے اور پھر ان کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ سورۃ نبی اسمائیل میں موجود ہے وَكَلَّ
اِنْسَانَ اَلْزَمٰنَہٗ ظَلَمَہٗ فِیْ عُنُقِہٖ وَنَجَّحَ کَہٗ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ کِتٰبًا
یَلْقٰہُ مَشْهُودًا (آیت ۱۳) ہم نے ہر انسان کے اعمال کو کتابی صورت

میں اُس کے گلے میں لٹکا دیا ہے جسے ہم قیامت والے دن نکالیں گے اور ہر انسان اسے کھلا ہوا دیکھ سکے گا۔ پھر اُس سے کہا جائے گا۔ اِقْرَأْ كِتَابَكَ ذَكَرْتَنِي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (آیت ۱۷) اپنی کتاب پڑھ لے۔ آج تو خود ہی اپنا محاسب کافی انسان کے اعمال کی حفاظت اس وجہ سے بھی ہوتی رہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً اپنے اعمال کو یاد کرتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں مقام پر یہ یہ کام کیا تھا۔ اس طرح ان اعمال کی حفاظت ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ انسان کے نفس میں بھی اُس کے اعمال محفوظ رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے علم محیط میں بھی ہر چیز محفوظ ہے۔ اگر کوئی چیز انسانی نظروں سے غائب بھی ہو جائے تو اللہ کے علم میں تو ہے وہ جب چاہے لے نکال لے گا اور پھر فرمایا وَعَسَدْنَا كِتَابَ حَفِیْظٍ کہ ہمارے پاس حفاظت کرنے والی ایک کتاب بھی تو ہے۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں ہر چیز اللہ کے پاس درج ہے۔ تو فرمایا انہیں کس بات پر تعجب ہے کیا انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ اور حساب کتاب کی منزل نہیں آئے گی؟ فرمایا، ضرور آئیگا اور ہر ایک کو اُس کے اعمال کا بھگتنا کرنا ہوگا۔

ارشاد فرمایا حقیقت یہ ہے كَذَّبُوا بِالْحَقِّ بَلْکَ اِنَّ لَوْكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا کہ جو جھٹلایا ہے کما جاتوا ھم جیب کہ وہ ان کے پاس آگیا فھم فی آھل مہربان اور یہ لوگ اکبھی ہوئی یعنی پریشان بات میں ہی مبتلا ہیں۔ مرتج رحیل اُس باغ یا سنہ زار کو کہتے ہیں جس کے پودے اور درخت آپس میں لٹکے ہوئے ہوں اور وہاں پریشانی کی سی کیفیت طاری ہو۔ ان لوگوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ یہ اسی بات میں لٹکے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے اجسام کے منتشر ذرات یکے جمع ہوں گے اور پھر انسان کیسے جی لٹھے گا۔ ہاں لوگوں کی پریشانی کی حالت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ ایمان لانے کی بجائے اللہ کے نبی کو کبھی شاعر کہتے کبھی کاہن، کبھی مجنون اور کبھی کذاب (نعوذ باللہ) وہ قرآن کو خود سائنتمہ کلام کہتے اور

تکذیب حق

وقوع قیامت اور حشر نثر کا سر سے انکار کر دیتے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ پریشان گمن
حالات میں پڑھے ہوئے ہیں۔

اس لفظ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ قیامت اور حشر کا منہ کہہ اگر انسانی
سوسائٹی میں کوئی تنظیمی کام انجام دے گا تو اسے فیصلہ کن حالت تک نہیں پہنچا سکے گا۔
کیونکہ کسی فیصلہ پر پہنچنے کے لیے وحدت فکر کی ضرورت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی
وحدانیت پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی سے انسان کے اعمال کو بچھوٹی
حاصل ہوتی ہے وحدت فکر کے بغیر دنیاوی امور بھی اچھے ہوئے ہی رہیں گے۔
اور کفار و مشرکین کی طرح ایسے لوگ ہمیشہ متزلزل ہی رہیں گے۔

ق ۳
آیت ۱۵ تا ۲۶

حکم ۲۶
درس دوم ۲

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۖ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نَبَاتٍ ۗ وَرَزَقْنَا بِهَا حَبَّ ۙ وَنَخْلًا ۙ وَنَضِيدًا ۙ وَالْحَبَّ وَالنَّخْلَ بَسَقَتْ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۙ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ۗ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا ۗ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۙ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ۙ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۙ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۗ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ ۙ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۗ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۙ

ترجمہ: کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے آسمان کی طرف ان کے اوپر کہ کس طرح ہم نے بنایا ہے اس کو ، اور زمینت بخشتی ہے اس کو اور نہیں ہے اس میں کسی قسم کی کوئی درازٹ ۶ اور زمین کو پھیلایا ہم نے ، اور رکھ دیے اس میں بوجھل پہاڑ ، اور اکائی ہم نے اس میں ہر

۱۵
۱۵

قسم کی بارونوں چیز ⑥ یہ بصیرت اور نصیحت ہے ہر بندے کے لیے جو رجوع رکھتا ہے ⑧ اور انارا ہم نے آسمان کی طرف سے بابرکت پانی ، پس اگلٹے ہم نے اس کے ساتھ باغات اور کھیت جو کاٹے جاتے ہیں ⑨ اور کھجوریں لمبی لمبی جن کے خوشے ہیں تہہ بہ تہہ ⑩ یہ روزی ہے بندوں کے لیے ، اور زندہ کیا ہم نے اُس (پانی) کے ساتھ مردہ زمین کو . اسی طرح ہو گا دوبارہ نکلتا ⑪ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے ، اور کنوئیں والوں نے اور قوم ثمود نے ⑫ اور قوم عاد نے اور فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے ⑬ اور جنگل میں سہنے والوں نے اور تبع کی قوم نے . سب نے جھٹلایا اللہ کے رسولوں کو ، پس ثابت ہو گیا میرا عذاب سے ڈرنا ⑭ کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مخلوق کو بنا کہہ ؟ نہیں بلکہ یہ لوگ اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں نئی پیدائش کے متعلق ⑮

ربط آیت

ابتداء سورۃ میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے ۔ پھر اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت اور وقوع قیامت کا انکار کرنے والوں کا رد کیا ، اور فرمایا کہ یہ کون سی تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو مندر بنا کر بھیجا ہے اور اس کے ذریعے اپنا پیغام مخلوق تک پہنچایا ہے ۔ انسانی تاریخ سے ثابت ہے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ انسانوں ہی سے رسول بنا کر ان کی طرف بھیجتا رہا ۔ اب اللہ کا آخری رسول بھی انہی میں سے ہے تو یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے ۔

اللہ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم سر جائیں گے ۔ اور ہمارے اجسام ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں رل رل جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں

گے؟ یہ تو بعید از عقل معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جسم کا جتنا حصہ زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، ہم اُس کو جلتے ہیں، لہذا ضرورت کے وقت ہم وہ تمام منتشر شدہ اجزاء جمع کر کے انسان کو دوبارہ کٹھڑا کر دیں گے۔ فرمایا یہ تمام چیزیں لوت محفوظ میں بھی محفوظ ہیں، لہذا انسان کے اعضا، کو جو بڑھ کر دوبارہ زندہ کر لینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں، یہ لوگ تو محض شک اور تردید میں پڑے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے وقوعِ قیامت کی دلیل کے طور پر فرمایا أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَمَا إِنَّا لَوُكُورُونَ اور اُس کو کسی رونق بخشی ہے وَمَا لَهُمْ مِنْ فُرُوجٍ اور اس میں کوئی دراڑ یا سوراخ نہیں ہے۔

قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آسمان کو قدرت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جیسے سورۃ النبا میں فرمایا وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا (آیت ۱۲) اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنا دیے۔ سورۃ لقمان میں ارشاد ہوا حَلَقَ السَّمَوَاتِ بِعِيسَىٰ ذَاتِ الْأَيْمَانِ اُس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جسے تم دیکھتے ہو۔ جہاں تک آسمان کی رونق کا تعلق ہے تو یہ گرد و غبار اور ابر سے پاک آسمان پر رات کے وقت دیکھی جاسکتی ہے جب کہ سیاہے اور ستارے قندیلوں اور فانوسوں کی طرح جگمگ جگمگ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا تعمیر کردہ مکان کتنا بھی مضبوط ہو۔ مگر کچھ عرصہ بعد شکست و ریخت کا شکار ہو جاتا ہے مگر قدرت کا قائم کردہ یہ نظام تسمی لاکھوں سال سے چل رہا ہے مگر اس کے آسمان میں ذرہ بھر بھی دراڑ نہیں آئی۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نامہ اور حکمت بالغہ کا نمونہ نہیں ہے؟ دوسری جگہ فرمایا حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ حَلَقِ النَّاسِ الْمُؤْمِنِينَ (۵۷) آسمانوں اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے بڑا کام ہے۔ انسان تو ایک چھوٹی سی ہستی ہے۔ جب کہ اللہ نے زمین و آسمان جیسی بڑی بڑی چیزوں کو بہترین نظام کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اس

دلائل قیامت
۱۱ آسمان کی
تخلیق

حقیقت کے پیش نظر انسان کی دوبارہ پیدائش کیوں دشوار معلوم ہوتی ہے۔

(۳) زمین کا
پھیلاؤ

آسمان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کس طرح پھیلا دیا ہے۔ زمین کو اس قدر معمول بنا دیا ہے کہ انسان اور جانور اس پر آسانی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں اور کاروبار زندگی انجام دیتے ہیں۔ زمین نہ تو اتنی نرم ہے کہ انسان اور جانور اس میں دھنس جائیں اور نہ اتنی سخت ہے کہ اس سے کام ہی نہ لیا جاسکے۔ چنانچہ لوگ زمین پر برسرِ کس اور عمارت تعمیر کرتے ہیں، اس کو کھود کر اس میں کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ جس سے پھل، پھول اور نکلے حاصل ہوتا ہے جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ زمین کو چاروں طرف سے پانی نے گھیر رکھا ہے، اس کے باوجود اس میں ٹھنڈا پید کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس پر شب و روز تمام کام انجام دیے جاتے ہیں۔

بعض لوگ مَدَدْنَاهَا کے لفظ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ زمین ایک گیند کی مانند کر دی ہے ایک عام گیند پر قائم ہونا تو دشوار ہے مگر زمین کا قطر چوبیس ہزار میل ہے، اور اتنا بڑا کرہ ہونے کی وجہ سے اس کی گولائی محسوس نہیں ہوتی موجودہ زمانے میں سائنس دان زمین کی حدود سے نکل کر فضا کا سفر اختیار کر رہے ہیں۔ جب وہ اوپر جاتے ہیں تو انہیں زمین بھی اسی طرح گول دکھائی دیتی ہے جس طرح ہم زمین سے چاند کو ایک گیند کی شکل کا دیکھتے ہیں۔ زمین کے پھیلاؤ کی مثال پڑانی ریاضی والے اس طرح دیتے ہیں کہ اس زمین پر واقع بنیس ہزار فٹ بلند پہاڑ کی حیثیت اتنی ہے۔ جتنا ایک گز کے اوپر سچو کا ستار ہواں حصہ رکھ دیا جائے۔ اس لیے زمین چپٹی دکھائی دیتی ہے حالانکہ یہ گول ہے۔

(۳) پہاڑ اور
نباتات

اللہ نے زمین کا ذکر کر کے فرمایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ہم نے اس میں پوجھل پہاڑ رکھ دیئے تاکہ زمین کے سہنے والوں میں اضطراب پیدا نہ ہو۔ اب اضطراب دو قسم سے ہے۔ پہلے اضطراب کی مثال ایک کشتی کی ہے کہ جس پر

ایک طرف زیادہ بوجھ ہو تو وہ مضطرب ہو کر ڈولنے لگتی ہے، لہذا اس کا توازن قائم رکھنے کے لیے اس کے دونوں طرف بوجھ کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ زمین پر پہاڑ رکھنے کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ زمین غیر متوازن ہو کر ڈولنے نہ پائے۔ اس بات کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهَا (آیت - ۳۱) ہم نے زمین میں بوجھل پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ یہ ڈولنے نہ پائے۔

دوسرا اضطراب معنوی ہے۔ یعنی اللہ نے جگہ جگہ پہاڑ رکھ دیے ہیں کہ ان کے بغیر لوگ بہت سی اشیاء سے محروم رہتے جو ان کے اضطراب کا باعث ہوتا۔ مثلاً پہاڑوں سے بیش قیمت پتھر، سونا، چاندی، کوئلہ، لؤلؤ اور دیگر معدنیات حاصل کی جاتی ہیں ان پر بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں جن سے عمارتی لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ پہاڑوں پر پیدا ہونے والی حیرتی بوٹیوں سے کام لیا جاتا ہے اور یہاں پیدا ہونے والے پھلوں سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔

فرمایا وَأَنْتَ سَائِفُهُمْ مَنْ كَلَّ زَوْجٌ بَلْهَيْجٍ اور ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی بارونق چیزیں بھی پیدا کی ہیں۔ یہ بھی زمین کی ایک اضافی خصوصیت ہے۔ زمین پر ہر قسم کے درخت، پونجے، کھیتیاں، پھل اور اناج پیدا ہوتا ہے۔ جو انسانی اور حیوانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس زمین پر اربوں کی تعداد میں انسانی آبادی کے علاوہ لاکھوں کروڑوں حیوانات اور بے شمار کیرے مکوڑے بھی ہیں۔ جن کی مختلف قسمیں، مختلف شکلیں اور مختلف رنگ ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ نے زمین میں ہی پیدا کی ہیں۔ اور یہ سب کچھ تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عِبْدٍ مُّنتَبِتٍ بصیرت اور نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق، انسانوں، حیوانوں، نباتات، جمادات، سمندروں اور دریاؤں کی تخلیق، نیز پہاڑوں، میدانوں اور ریگزاروں کی وسعت کو دیکھ کر صاحب عقل انسان میں بصیرت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی نشانیوں سے خدا تعالیٰ

کی قدرت اور اس کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، ان میں غور کرنے والا کوئی شخص وقوع قیامت اور بعثت بعد الموت کا انکار نہیں کر سکتا، بصیرت اور نصیحت سے یہی مراد ہے

(۳) بارش کا
نزول

پھر فرمایا وَلَقَدْ لَمَسْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثُمَّ جَاءَ مِنَ السَّمَاءِ سَحَابًا مِمَّا تَرَكَ الْغَمَامُ اور ہم نے آسمان کی طرف سے بابرکت پانی نازل کیا۔ سورۃ الضحان میں مَاءً طَهُورًا (آیت - ۴۸) کا لفظ آیا ہے۔ یعنی ہم نے آسمان کی طرف سے پاکیزہ پانی اتارا ہے۔ ظہور اس چیز کو کہا جاتا ہے جو خود پاک ہو اور دوسری چیزوں کو پاک کر دے۔ گویا پانی کو اللہ تعالیٰ نے آلہ طہارت یعنی پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جس پر ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حَيٰۤاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ (آیت - ۳۰) ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو حیات بخشی۔ پانی انسانی جسم کی ایک اہم ضرورت ہے جس میں پانی کی کمی سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ انسان کے جسم میں گر دشش کرنے والے خون میں اسی فیصد پانی اور بیس فیصد باقی غذائی مواد ہیں۔ اور اسی خون کے ذریعے جسم کے مختلف ساختوں کو غذا امیہ کی جاتی ہے۔ لہذا اس سے پانی کی اہمیت کی وضاحت ہوتی ہے۔

اللہ نے بارش کے پانی کو بابرکت فرمایا ہے۔ بارش کے موقع پر ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے اپنی آستین سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ مبارک آگے کر دیا تاکہ بارش کے قطرات اس حصہ جسم پر پڑیں۔ آپ نے بارش کا پانی اپنے جسم پر لیا۔ دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ یہ پانی تازہ تازہ آسمان کی طرف سے نازل ہوا ہے جو کہ بابرکت ہے۔ جب یہ زمین پر گرتا ہے تو پھر اس میں کئی کئی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں لہذا براہ راست نازل ہونے والا پانی بڑا بابرکت اور پاکیزہ ہے۔

پانی ذریعہ
کاشت ہے

فرمایا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا جو کہ بابرکت ہے فَالْبَلَدُ بِهَا حَيٌّ وَحَيَاتُ الْحَيٰۤاتِ پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات اور کئی جانے والی فصل اگائی۔ ظاہر ہے کہ پانی کے بغیر نہ تو کوئی چیز کاشت کی جا سکتی ہے

اور نہ اس سے پھل یا اناج وغیرہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تو کاشتکاری میں پانی کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے جس کے نتیجے میں پھل، پھول، اناج اور سبزیاں توکاریاں پیدا ہوتی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنتی ہیں۔ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے پہلی چیز باغات ہیں، جن پر پھل آتا ہے جو توڑ لیا جاتا ہے اور درخت قائم رہتے ہیں۔ ان درختوں پر بار بار پھل آتا ہے۔ جسے برداشت کر کے استعمال میں لایا جاتا ہے دوسری چیز حب الحصيد یعنی وہ کھیتیاں یا فصلیں ہیں جو پک جانے پر مکمل طور پر کاٹ لی جاتی ہیں اور پھر اگلے موسم میں دوبارہ کاشت کی جاتی ہیں۔ اناج کی فصلوں کے علاوہ سبزی توکاری اور چارہ وغیرہ بھی اسی میں شامل ہیں۔

پھر فرمایا والتَّحَلُّ بِسِقْتِ ہم نے لمبی لمبی کھجوریں بھی پیدا فرمائیں۔ آم کی طرح کھجوروں کی بھی سینکڑوں اقسام ہیں کھجور کا درخت بالعموم لمبا اور بڑا دیرپا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کھجور کے درخت کو ایک مومن کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح ایک مومن آدمی کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور وہ عبادت و ریاضت میں مداومت اختیار کرتا ہے، اس طرح کھجور کا درخت بھی ہمیشہ سرسبز رہتا ہے اس کا پھل ایک مومن آدمی کی طرح سفید ہوتا ہے جس سے شربت، شیرہ بنایا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں کھجور کو خوراک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے لمبی لمبی کھجوریں پیدا کیں لَهَا طَلْعٌ ذَّصِيذٌ جن کے خوشے تہہ بہ تہہ ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں دِرْقًا لِّلْعِبَادِ بندوں کے لیے روزی کا ذریعہ ہیں اناج پھل، کھجوریں، سبزیاں وغیرہ نہ صرف انسانوں کی خوراک ہیں۔ بلکہ جانور بھی انہی چیزوں پر پلتے ہیں۔ چارہ وغیرہ تو خاص طور پر جانوروں کے لیے اگایا جاتا ہے، تاہم اناج کا بھوسہ اور درختوں کے پتے وغیرہ بھی جانوروں کی خوراک بنتے ہیں۔

پھر فرمایا وَاحْيَيْنَا بِهِ بکدۃ صیت اور ہم نے پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ جب بارش نہیں ہوتی تو زمین خشک ہو کر ناقابل کاشت بن جاتی ہے اسی لیے اس کو مردہ کہا گیا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو اس میں روئیدگی کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب اس میں بیج بویا جاتا

بعث بعد
الموت پر
دلیل

ہے تو یہ پھیل پھول لاتی ہے۔ زمین کی زندگی سے یہی مراد ہے۔ فرمایا جس طرح تم مردہ زمین کی زندگی کا روزمرہ مشاہدہ کرتے ہو گَدَّالِكِ الْخَرُوجِ اِسْمِیْ طَرِحِ تَم مَرْتِیْ كِیْ بَعْدَ زِنْدَه ہُو كِه قَبْرُوں سِیْ دُو بَارَه نَكَلُو كِه۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا۔ جس کے نتیجے میں انسانی اجسام زمین سے اس طرح نکلیں گے جیسے زمین سے پودے نکلتے ہیں۔ باقی یہ بات کہ اب مرے زندہ ہو کر کیوں نہیں نکلتے؟ تو بھائی! اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آجاتا ہے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ وقوعِ قیامت اور دوبارہ زندگی کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جو نہی وہ وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح ہم اس کو دوبارہ بھی اٹھائیں گے وَعَدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (الانبیاء-۱۰۴) یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی عقلی دلیل بیان فرمائی ہے جس کو کوئی بھی عقل مند آدمی رد نہیں کر سکتا۔

سابقہ اقوام
کی تکذیب

اگے اللہ نے تسلی کے طور پر فرمایا کہ وقوعِ قیامت اور بعثت بعد الموت کا انکار مشرکین مکہ ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ سابقہ اقوام بھی اسی ڈگر پر چلی رہی ہیں۔ چنانچہ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نَّجُوْحٌ اِنْ سِیْئَلُ قَوْمٍ لَوْحِیْ نِیْ اِسْمِیْ طَرِحِ تَم مَرْتِیْ كِیْ بَعْدَ زِنْدَه ہُو كِه قَبْرُوں سِیْ دُو بَارَه نَكَلُو كِه۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا۔ جس کے نتیجے میں انسانی اجسام زمین سے اس طرح نکلیں گے جیسے زمین سے پودے نکلتے ہیں۔ باقی یہ بات کہ اب مرے زندہ ہو کر کیوں نہیں نکلتے؟ تو بھائی! اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آجاتا ہے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ وقوعِ قیامت اور دوبارہ زندگی کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جو نہی وہ وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح ہم اس کو دوبارہ بھی اٹھائیں گے وَعَدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (الانبیاء-۱۰۴) یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی عقلی دلیل بیان فرمائی ہے جس کو کوئی بھی عقل مند آدمی رد نہیں کر سکتا۔

اگے اللہ نے تسلی کے طور پر فرمایا کہ وقوعِ قیامت اور بعثت بعد الموت کا انکار مشرکین مکہ ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ سابقہ اقوام بھی اسی ڈگر پر چلی رہی ہیں۔ چنانچہ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نَّجُوْحٌ اِنْ سِیْئَلُ قَوْمٍ لَوْحِیْ نِیْ اِسْمِیْ طَرِحِ تَم مَرْتِیْ كِیْ بَعْدَ زِنْدَه ہُو كِه قَبْرُوں سِیْ دُو بَارَه نَكَلُو كِه۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا۔ جس کے نتیجے میں انسانی اجسام زمین سے اس طرح نکلیں گے جیسے زمین سے پودے نکلتے ہیں۔ باقی یہ بات کہ اب مرے زندہ ہو کر کیوں نہیں نکلتے؟ تو بھائی! اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آجاتا ہے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ وقوعِ قیامت اور دوبارہ زندگی کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جو نہی وہ وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح ہم اس کو دوبارہ بھی اٹھائیں گے وَعَدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (الانبیاء-۱۰۴) یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی عقلی دلیل بیان فرمائی ہے جس کو کوئی بھی عقل مند آدمی رد نہیں کر سکتا۔

بیچ رہنے والے قوم ثمود کے لوگ بہتے تھے۔ اللہ نے وہاں پر کسی نبی کو بھیجا تاکہ انہیں ارہ راست کی طرف لایا جاسکے۔ ان لوگوں نے نہ صرف نبی کو جھٹلایا بلکہ اُسے قتل ہی کر دیا۔ جس کی وجہ سے اللہ نے ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ دوسری جگہ فرمایا مَنْ مَعْطَلَةٌ وَقَصْرٍ مَّرْشِيدٍ (الحج- ۲۵) کنوئیں معطل پڑے ہیں اور محلات خالی پڑے ہیں ہوں گے کہ ہنہ والے ختم ہو گئے۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کنواں حضرت تعیب علیہ السلام کی زمین میں واقع تھا۔ بہر حال یہ ایک کنواں تھا جس کے ارد گرد رہنے والوں نے وقوع قیامت اور بعثت بعد الموت کی تکذیب کی۔

وَتَمُودُ اور قوم ثمود نے بھی اسی طرح جھٹلایا۔ سورۃ الشعراء میں ہے ۔
إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ (آیت- ۱۵۳) تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ مَا
أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا (آیت- ۱۵۴) تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو۔ انہوں نے
 حضرت صالح علیہ السلام سے اڈٹنی کا حجرہ بھی طلب کیا مگر اُسے پانے کے باوجود اس کا
 نہ صرف انکار کیا بلکہ اللہ کے حکم کے خلاف اڈٹنی کو قتل کر دیا اور پھر ساری قوم ہلاک ہو گئی۔
وَعَادٌ اور قوم عاد کا بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے بھی ہود علیہ السلام کی تکذیب
 کی وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ (حجۃ السجدۃ- ۱۵) اللہ کی آیتوں کا انکار
 کیا کرتے تھے۔ اور اپنے پیغمبر سے کہا إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَدْنَا لَكَ بَعْضُ
 إِلَهِنَا بَسُوءٍ (ہود- ۵۴) کہ تمہیں ہمارے معبودوں کی بددعا لگ گئی ہے
وَفِرْعَوْنٌ اور قوم فرعون نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے نہ صرف حضرت موسیٰ
 علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تکذیب کی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ
 بنایا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ مصر کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں
 اور یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا دین بدل دینا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی بیچ
 قوم کے بیچہ قلزم میں غرق کر دیا۔ وَأَخْوَانُ كُوطٍ اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں
 یعنی ان کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا اور کہنے لگے أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ
أَنَّهُمْ أَنَا نِسٌ تِطَهَّرُونَ (الاعراف- ۸۲) یہ بڑے پاکیزا بیٹے پھرتے

ہیں، ان کو اپنی بستیوں سے نکال دو۔ آخر اللہ نے ان کی پوری بستی الٹ دی اور پھر
سے پتھروں کی بارش کی اور وہ ساری قوم ہلاک ہو گئی۔

وَاصْحَابِ الْاَيْكَةِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا سُلِٰٓٔمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
رَبُّهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاقْتَدُوْهُ الرِّجْفَةُ فَاَصْحٰٓمُوْا فِيْ

دَارِهِمْ حٰٓجِثِيْنَ (العنکبوت - ۲۷) انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا پھر
ایک چیخ اُٹی اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گر پڑے تھے۔ وَقَوْهٗ نَسِجَ
اور تیس کی قوم نے بھی تکذیب کی۔ تب اپنے پیغمبر قلیلی کا سردار تھا یہ خود مسلمان تھا مگر
اس کی ساری قوم کافر تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ تیس نبی تھا مگر اس کی تصریح نہیں ہے
فرمایا كَلَّ كَذِبَ الرَّسٰٓلِ فَحَقَّ وَعٰوَدِ اِنْ سَبَّ اٰتَمَ اِنْ اٰتَمَ اِنْ
رسولوں کی تکذیب کی، پس میرا ڈر ٹھیک ثابت ہوا اور یہ سب لوگ سزا کے مستحق تھے
یہ مکے والوں کو عبرت دلائی جا رہی ہے کہ اگر وہ بھی پرانی قوموں کے نقش قدم پر
چلتے ہے تو ان کا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہو گا۔

اللّٰہ نے پھر پہلی بات بعثت بعد الموت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا
اَفَعٰیٓتِنَا بِالْخَلْقِ الْاٰوَّلِ کَیۤا ہم پہلی مخلوق کو پیدا کر کے تھک گئے تھے، اور
کیا ان کو دوبارہ پیدا کرنے کی ہم میں طاقت نہیں رہی تھی؟ فرمایا ایسا نہیں ہے
بلکہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کر دیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے پر
بھی قادر ہیں۔ جب تم خود اپنی پہلی پیدائش کو تسلیم کرتے ہو تو دوسری تخلیق کا کیسے
انکار کرتے ہو؟ دوسری جگہ فرمایا کہ ہمارے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ
تو نادانی اور جہالت کی بات ہے کہ ہم پہلی بار مخلوق کو پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں۔
فرمایا اِنۢ لِّہٖمْ فِیْ لَبِیْسٍ مِّنۡ خَلْقٍ جَدِیۡدٍ بلکہ یہ لوگ نئی تخلیق کے
سلسلے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مذکورہ دلیل پر ذرا بھی غور کرتے
تو بات سمجھ میں آجاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں یہ اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

ق ۲

آیت ۱۶ تا ۲۲

ح ۲۶

درس سوم ۳

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوْسُ بِهِ نَفْسَهُ
 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ①۶ اذِيتَلَقَى
 الْمُتَلَفِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ①۷
 مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ①۸
 وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ
 حَمِيدٌ ①۹ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ②۰
 وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ②۱ لَقَدْ
 كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ
 فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ②۲

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو اور ہم
 جانتے ہیں اُن باتوں کو جو دوسرہ کرتا ہے اُس کے ساتھ
 اُس کا نفس ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اُس سے اُس کی
 دھڑکتی ہوئی رگ سے ①۶ جب کہ لیتے ہیں رو لینے
 والے دائیں اور بائیں طرف سے جو بیٹھے ہوئے ہیں ①۷
 نہیں بولتا وہ کوئی لفظ مگر اُس کے پاس ایک ننگران
 ہوتا ہے تیار ①۸ اور آئی بیہوشی موت کی حق کے
 ساتھ۔ یہ وہ چیز ہے جس سے تو بچتا تھا ①۹ اور چھوٹا
 جانے گا صور میں ، یہ وعدہ ہے ڈرانے کے دن کا ②۰

اور آئے گا ہر نفس کہ اس کے ساتھ ہو گا ایک چلانے والا اور ایک گواہی دینے والا (۳۱) البتہ تحقیق تھا تو غفلت میں اس دن ہے۔ پس ہم نے کھول دیا ہے تجھ سے تیرے پردے کو۔ پس تیری آنکھ آج بہت تیز ہے (۳۲)

پہلے اللہ نے نبوت و رسالت کے منکرین کا شکوہ کیا، پھر قیامت کے متکین کا ذکر کیا اور اس پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے۔ پھر عبرت کے طور پر اللہ نے چند سابقہ اقوام کا حال ذکر کیا کہ انہوں نے نبوت و رسالت اور وقوع قیامت کو جھٹلایا تو ان کا انجام بھی برت ہوا۔ اللہ کا ڈرانا برحق ثابت ہوا اور یہ لوگ مثلاً غلاب ہوئے وقوع قیامت اور بغث بعد الموت کے متعلق فرمایا کہ کیا ہم مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے تھے کہ دوبارہ پیدا کرنا محال ہو جائے گا۔؟ اس میں کون سی خلاف عقل اور تعجب انگیز بات ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ دوبارہ زندگی کو کیوں محال سمجھتے ہیں جب کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانی جسم کا کونسا حصہ کس زمین نے سمیٹ لیا ہے اور اب اس کے منتشر ذرات کہاں کہاں موجود ہیں۔ جب ہم چاہیں گے ان ذرات کو اکٹھا کر کے انسان کا ڈھانچہ پھر سے کھڑا کر دیں گے۔

بیرونی مشاہدات کا ذکر کرتے کے بعد اللہ نے انسان کی تخلیق اور اس کی اندرونی کیفیات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ اور الیہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے وَنَعَلَّمْهُمَّا تَوَسُّوٓسٍۭ بِهٖ نَفْسِهٖ اور ہم ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں جن کے ساتھ اس کا نفس و سوسہ کہ تہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ تو انسان کے دل میں پیدا ہونے والے و سوسہ کو بھی جانتا ہے۔ و سوسہ ایک معمولی سے خیال کا نام ہے جو انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر پیدا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو صاحب

وساویں
نفسانی

کہتے ہیں، اگر یا ایک ہلکا سا خیال آیا اور چلا گیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو خیال آتا ہے وہ فری طور پر نہیں جانا بلکہ تھوڑی دیر توقف کے بعد جاتا ہے۔ اس کو خاطر کہتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی قبیح خیال بھی آجاتا ہے جس کو حدیثِ نفس کہا جاتا ہے اس پر بھی اس وقت تک مؤاخذہ نہیں جب تک زبان سے اس کا تلفظ ادا نہ کیا جائے یا اس پر عمل نہ کیا جائے انسان کے نفس میں بعض چیزیں ایسی بھی آتی ہیں جن سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اولیہ بھی ادنیٰ درجے کا ارادہ سمجھا جاتا ہے۔ البتہ انسان کے دل میں جو خیال آئے کہ نچتے ہو جاتا ہے اس کو عزم یا نچتے ارادہ کہا جاتا ہے۔ یہ ضرور قابلِ مؤاخذہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام وساوس قابلِ مؤاخذہ نہیں۔ فرمایا یہ باریک ترین چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔

نیز یہ بھی فرمایا وَمَنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم تو انسان کی دھڑکتی ہوئی رگ سے بھی اُس سے زیادہ قریب ہیں۔ حبل الورد شاہ رگ کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے جسمانی خون سر کی طرف جاتا ہے اور جس کے کٹنے سے جسم اور روح کا تعلق منقطع ہو کر انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اتنی قریب شاہ رگ بھی نہیں جس پر انسان کی موت اور زندگی کا انحصار ہے۔ اس ضمن میں شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ انسان کی شاہ رگ اُس کے نفس یا جان سے تو باہر ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو شاہ رگ کے اندر والی چیز سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

امام بیضاوی اور امام بغوی اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ قربت باعتبار علم ہے کیونکہ وہ انسان کے اندرونی اور بیرونی حالات کو اس حد تک جانتا ہے جس تک انسان خود بھی اپنے حالات سے واقف نہیں۔ مثلاً انسان اپنے جسم کے جس عضو کو دیکھ سکتا ہے اُسے تو جانتا ہے مگر جسم کے جس حصے پر اُس کی نظر نہیں پڑتی، اُس کو نہیں جانتا۔ مگر اللہ تعالیٰ انسان کے ایک ایک بال سے واقف ہے لہذا وہ انسان کی اپنی ذات سے بھی اُس کے زیادہ قریب ہے۔

قریبِ خداوندی

اس کے برخلاف قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ تفسیر منظر ہی میں لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی انسان کے ساتھ قربت محض علمی نہیں بلکہ ذاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا قرب کسی مکان زمان یا کسی خاص کیفیت کے ساتھ مقید نہیں ہے کیونکہ اس کی ذات تو ان چیزوں سے منزه اور مبرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قرب وہی ہے جو معلول کو اپنی علت کے ساتھ یا سائے کو اپنی اصلی چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھئے! سائے کی، سستی اصل چیز پر موقوف ہے، اگر اصل نہیں ہے تو سایہ بھی معدوم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر چیز کی علت تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جو قرب معلول کو اپنی علت کے ساتھ ہوتا ہے، وہی قرب اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ ہے اور یہ قرب ذاتی ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی قومیت ہر چیز میں موثرہ بالذات ہے۔ تاہم قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اس قرب کو ظاہری دلیل سے معلوم نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کو فراست کے ساتھ ہی دیکھا جاسکتا ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور قرب بھی ہے جو خدا تعالیٰ کے بندوں کو حاصل ہوتا ہے اس کو بھی ظاہری دلیل کی بجائے فراست ایمانی کے ساتھ ہی محسوس کیا جاسکتا ہے یہ قرب بھی کسی زمان و مکان یا مسافت کا محتاج نہیں ہوتا کہ کسی خاص وقت میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک مسافت طے کر لی جائے تو انسان کسی چیز کے قریب ہو جائے، بلکہ حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرب ذاتی ہے، خدا تعالیٰ اور بندے کے درمیان محفلت کے ستر ہزار پڑے ہیں۔ اور جتنے پڑے ہٹتے جاتے ہیں اتنا ہی قرب حاصل ہوتا جاتا ہے مگر یہ قرب کسی خاص کیفیت کے ساتھ متکیف نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ خدا کی ذات کو لوگوں کے ساتھ جو قرب حاصل ہے، اس کی صورت یہ ہے۔ "ہست رب الناس را باجمان ناس۔ اتصال بے تکلیف بے قیاس۔"

گویا یہ قرب کسی کیفیت میں ظاہر نہیں کیا جاسکتا، اور نہ ہی یہ چیز قیاس میں آسکتی ہے۔ تاہم جب یہ قرب حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے اعضاء و جوارح بھی خدا تعالیٰ

کی اطاعت اور خوشنودی میں بسر ہونے لگتے ہیں اور پھر ان سے نافرمانی نہیں ہوتی۔
 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بندے سے شاہِ رگ سے
 بھی زیادہ قریب یابین معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم کا عکس انسان کے نفسِ ناطقہ
 اور روحِ الہی پر پڑتا رہتا ہے۔ روح کے بہت سے مراتب ہیں اور خدا کی تجلی اعظم
 کا عکس اس کے انتہائی مرتبہ پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ہر فرد کے
 ساتھ اس کی ذات سے بھی زیادہ قرب حاصل ہے۔ یہ قرب آج محسوس نہیں
 ہوتا کیونکہ درمیان میں بے شمار پردے حائل ہیں۔ جب انسان کی یہ مادی حیات ختم
 ہوگی اور وہ اس مادی خول سے باہر نکلے گا تو درمیان کے سائے پردے ہٹ جائیں گے
 تو اس وقت اس کو قرب کا احساس ہوگا۔ اگر اس نے دنیا کی زندگی میں سہیمیت پر
 قابو پا کر ملکیت کو اختیار کر لیا ہے تو اس کو راحت حاصل ہوگی، اور اگر اس نے دنیا
 میں اپنے حالات کو خراب کر لیا ہے اور پستی میں چلا گیا ہے تو پھر اس کو سخت تکلیف ہوگی
 کیونکہ تجلی اعظم کی کشش تو اوپر کی طرف ہوگی اور یہ شخص نیچے کی طرف چلا ہوگا۔ اسی لیے
 فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو انسان کے ساتھ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قرب حاصل ہے
 پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر فعل حتیٰ کہ دل میں پیدا ہونے
 والے دوسو سے کو بھی جانتا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس نے انسان کے قول
 فعل کی حفاظت کا ایک غیر متزلزل نظام قائم کر رکھا ہے۔ اسی چیز کے متعلق فرمایا۔
 اذِ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدًا حَبِيبًا
 سے لیتے ہیں جو کہ اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کے ہر
 قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ دو فرشتے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ ان سے
 مراد کراما کا تبین فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ مقرر ہیں اور جن کے متعلق سورۃ
 الانفطار میں ہے کَمَا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (آیت ۱۲۱)
 یہ کراما کا تبین فرشتے ہیں جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں اور تمہارے ہر قول اور

ہر قول فعل
 کا ریکارڈ

ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تَحِيذٌ يَوْمَ حَبَشٍ يَوْمَ تَبْتَلُوهُمْ يَوْمَ تَبْتَلُوهُمْ
 کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا یہ اہل فیصلہ سے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
 (النکبوت - ۵۷) ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے بچنے کی تیری
 کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، تجھے بالآخر اس گھاٹی سے گزرنا پڑا، اور موت کے کمرات
 طاری ہو گئے۔ یہ سکرات بڑے تلخ ہوتے ہیں، اسی لیے حضور علیہ السلام نے
 یہ دُعا سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ سَهِّلْ عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَشَجَرَاتِ
 الْمَوْتِ اٰمِنٌ اٰمِنٌ! ہم پر موت کے سکرات اور اس کی تلخیوں کو آسان کر دے۔

بعث بعد
الموت

اس دنیا میں ہر شخص کے لیے انفرادی موت آتی ہے۔ پھر جب قیامت
 برپا ہوگی اور پہلا صور پھونکا جائے گا تو اس وقت دنیا پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی۔
 اس کے بعد پھر بعث بعد الموت اور حساب کتاب کی منزل آئے گی جس کے متعلق
 فرمایا وَنَفِخَ فِي الصُّورِ اور صور میں پھونکا جائے گا۔ اس سے دوسرا صور مراد
 فرمایا ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ یہ ڈرانے کے دن کا وعدہ ہے۔ اب حساب کتاب
 کی منزل شروع ہونے والی ہے۔ یہ وہی دن ہے جس سے اللہ کے پیغمبر لوگوں کو ڈراتے
 رہے۔ اُس دن کے متعلق فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ
 اور ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں آئے گا کہ اُس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور
 ایک گواہ ہوگا۔ سائق کا معنی ہانکنے والا ہوتا ہے۔ جدید عربی میں ڈرائیور کو بھی سائق
 کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی گاڑی کو ہانکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک فرشتہ تو انسان کو
 ہانک کر عدالت کی طرف لے جائے گا اور دوسرا فرشتہ اُس کا اعمال نامہ پیش کرے گا۔
 گویا اس کی کارکردگی پر گواہ ہوگا۔ دنیا میں بھی عام طور پر یہی دستور ہے کہ ایک
 سپاہی مجرم کو پکڑ کر عدالت میں پیش کرتا ہے اور دوسرا شخص اس کے خلاف
 چالان پیش کرتا ہے۔ غرضیکہ اللہ کے ہاں پیشی کے لیے بھی ہر شخص کے ساتھ دو
 فرشتے ہوں گے۔

پھر ارشاد ہوگا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا دُنْيَا كِي زَنْدَكِي مِيں
 تُو اَج كِي كَارُو اِي سِي غَفْلَت مِيں پڑا ہوا تھا۔ اللہ كے پیغمبر اور ڈرانے والے آتے
 رہے اور تجھے اس دِن كِي ہونا كیوں سے خبر دیا كرتے رہے مگر تُو نے اُس وقت اس
 كِي كچھ پہلہ نہ كی كیونكہ اُس وقت تجھے یہ منزل نظر نہیں آئی تھی۔ اس كے برخلاف اَج
 صورت حال یہ ہے فَ كَسَفْنَا عَنْكَ غِطَاءً كے كہ ہم نے تجھ سے تیرے پر نے
 كھول دیے ہیں۔ اَج تمہیں وہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں جن كا تو انكار كیا كرتا تھا۔
 قَبْصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا اَج تیری آنكھ بہت تیز ہو گئی ہے اَج تجھے فرشتے،
 جنت، دوزخ، عرش الہی وغیرہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب تجھے یقین آیا
 ہے كہ اللہ كا وعدہ سچا ہے اور پیغمبروں نے ٹھیک بات كہی تھی، مگر اَج كا كچھ پتا
 تیرے كسی كام نہیں آئے گا، اور تجھے ذرے ذرے كا حساب دینا ہوگا۔

خ ۲۶

ق ۵

درس چہارم ۴

آیت ۲۳ تا ۲۹

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي ۖ ﴿۲۳﴾ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ
 كُلِّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۖ ﴿۲۴﴾ مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۖ ﴿۲۵﴾
 الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيهِ فِي
 الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۖ ﴿۲۶﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْتَهُ
 وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۖ ﴿۲۷﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا
 لَدَىٰ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۖ ﴿۲۸﴾ مَا يُبَدَّلُ
 الْقَوْلُ لَدَىٰ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۖ ﴿۲۹﴾

ترجمہ:- اور کہے گا اُس کا سامنے کہ یہ وہی چیز ہے جو میرے پاس ہے تیار ﴿۲۳﴾ (ارشاد ہوگا) ڈال دو جہنم میں ہر ناشکر گزار، غفاری کو ﴿۲۴﴾ وہ بہت روکتے والا ہے نیچے سے، تعدی کرنے والا اور شک میں ڈالنے والا ہے ﴿۲۵﴾ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو الہ بنا رکھا ہے، پس ڈال دو اُس کو سخت عذاب میں ﴿۲۶﴾ کہے گا اُس کا سامنے لے ہمارے پروردگار! میں نے تو اس کو سرکشی میں نہیں ڈالا، لیکن یہ خود ہی گمراہی میں دُور پڑا ہوا تھا ﴿۲۷﴾ فرمائے گا (پروردگار) نہ جھگڑا کرو میرے پاس، اور تحقیق میں نے پہلے ہی بیخ دی تھی تمہاری طرف عذاب کی وعید ﴿۲۸﴾

نہیں تبدیل کی جاتی بات میرے پاس ، اور نہیں ہوں
 میں (ذرا بھربھی) زیادتی کہہ تے والا بندوں پر (۳۹)
 اللہ تعالیٰ تے وقوع قیامت کے دلائل ذکر کیے اور اس کا انکار کرنے
 والوں کا رد کیا۔ پھر انسان کی تخلیق اور اس کی مخفی باتوں تک کو جاننے کا ذکر کیا۔
 نیز فرمایا۔ کہ ہم تو انسان کی رگ گردن سے بھی اُس کے زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ
 نے انسان کے تمام اعمال کی حفاظت کے لیے ہر شخص کے دائیں بائیں دو فرشتے
 مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کا ہر قول و فعل نوٹ کر رہے ہیں۔ آگے یقیناً اجزائے عمل
 پیش آنے والی ہے اور اس کا زیادہ تر انحصار فرشتوں کی اپنی رپورٹوں پر ہوگا۔
 پھر فرمایا جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اُس پر موت کی غشی
 طاری ہو جاتی ہے اور یہ وہی چیز ہے جس کو انسان عمر بھر ٹانے کی کوشش کرتا
 رہتا ہے مگر اس سے بچ نہیں سکتا۔

یہ تو ہر شخص کی انفرادی موت کا ذکر تھا، پھر جو بجموعی طور پر پورے عالم کی عمر
 ختم ہو جائے گی تو اللہ نے فرمایا کہ ایک صور بھونکا جائے گا۔ یہ وہی دن ہوگا جس
 سے اللہ کے سارے بنی لوگوں کو ڈراتے ہے اور جس کے لیے تیاری کرنے کی
 تلقین کرتے تھے۔ اس دن ہر شخص کو اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے اعمال
 کی جوابدہی کرنا ہوگی۔ اور جزایا سزا سے دوچار ہونا ہوگا۔ اُس دن ہر آدمی کے
 ساتھ ایک ہانکے والا ہوگا۔ جو اُسے ہانک کر رب العزت کی بارگاہ کی طرف
 لے جائے گا اور دوسرا اعمال نامہ بردار ہوگا جو اس کے اعمال کا ریکارڈ پیش
 کرے گا۔ گویا فرشتہ آدمی کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی پیش کرے گا
 فرمایا، اے غافل انسان! آج تو غفلت میں پڑا ہوا ہے اور تجھے کچھ نظر نہیں
 آتا تو محاسبہ اعمال کی منزل پر یقین نہیں لانا۔ مگر جو اب وہ دن آئے گا تو تمہاری
 آنکھ کے پردے کھول دیے جائیں گے، تیری بینائی تیز ہو جائے گی اور تو محاسبہ
 اعمال کی تمام منازل اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ اس دن تجھے اس کی قدرت

پر لٹین آئے گا مگر تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔

دوسا تھی
فرشتے

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ قَرِينُهُ اور کہے گا انسان کا ساتھی فرشتہ جو اس کے اعمال کی حفاظت پر مامور ہے هَذَا مَا كَدَىٰ عَتِيدٌ یہی وہ چیز ہے جو میرے پاس تیار رکھی تھی۔ گویا فرشتہ انسان کا اعمال نامہ پیش کرے گا۔ اسی اعمال نامے کے متعلق سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ کا فرمان ہے وَكُلَّ إِنْسَانٍ الزَّمَنَةَ طِيرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُجِّحُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (آیت ۱۲) ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے دن اُسے نکال کر دکھا دیں گے اور وہ اُسے گھلا ہوا دیکھے گا۔ نیز سورۃ کہف میں انسان کی اُس وقت کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ اپنے اعمال نامہ کو دیکھ کر حیران ہو کر رہ جائے گا اور کہے گا۔ مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (آیت ۴۹) یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی کسی بات کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑی کو مگر اسے لکھ رکھا ہے، چنانچہ اُس وقت انسان اپنے کسی قول و فعل کا انکار نہیں کر سکے گا۔

ہر انسان کے ساتھ اللہ نے اس کے دوسا تھی مقرر کر رکھے ہیں۔ ایک فرشتہ ہے جو انسان کو نیکی کی تلقین کرتا ہے اور دوسرا شیطان ہے جو اُس کو برائی کی تلقین کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے إِنَّ لِلْمَلِكِ لِمَمَّةً بِإِذْنِ أَدَمَ بِشَاكٍ فرشتہ انسان کے لیے نیکی کی تلقین کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو تو اُسے سمجھ لینا چاہیے کہ اسے اللہ کی جانب سے نیکی کی تلقین کی ہے۔ اسی طرح انسان کا دوسرا ساتھی شیطان ہے جس کے متعلق سورۃ الزخرف میں گمز چکا ہے وَمَنْ يَعْتَسُ عَنْ ذِكْرِ الْوَحْيِ نُقِبِصَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (آیت ۳۶) اور جو کوئی خدا تعالیٰ کی یاد سے اٹھیں بندہ کر لینا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے چنانچہ

یہ شیطان ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے، لہذا جس وقت انسان کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو تو اسے سمجھ لیا جائے کہ شیطان نے برائی کی طرف مائل کیا ہے۔ شیطان کی یہ تلقین ہمیشہ تکذیب حق اور شر و معصیت کے لیے ہوتی ہے جب کہ فرشتے کی تلقین حق کی تصدیق ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ کچھلی آیت میں جن دو فرشتوں کا ذکر ہو چکا ہے، وہ ان ساتھیوں کے علاوہ ہیں اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ ان میں سے ایک نیکی کے اقوال و افعال نوٹ کرتا رہتا ہے اور دوسرا برائی کی باتیں درج کرتا جاتا ہے۔

بہر حال جب انسان کا اعمال نامہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس میں درج برے اعمال کی وجہ سے حکم ہوگا الْقِیَٰمِۃَ جَهَنَّمَ کُلُّ کَفَّٰرٍ عٰدِیۡنٍ ڈال دو جہنم میں ہر ناشکر گزار اور عنادی کو۔ یہاں پر الْقِیَٰمِۃَ کا صیغہ استعمال ہوا ہے یعنی دو شخصوں کو حکم ہوگا کہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دو۔ ان دو ہستیوں سے مراد وہی دو فرشتے ہیں جن کا ذکر گذشتہ آیت میں ہو چکا ہے کہ ان میں سے ایک انسان کو مانگ کہ عدالت میں لیجائے گا اور دوسرا بطور گواہ اس کا اعمال نامہ پیش کرے گا۔

بعض فرماتے ہیں کہ الْقِیَٰمِۃَ کا صیغہ دو کے لیے نہیں بلکہ محض تاکید کے لیے آیا ہے کہ ہر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو ناشکر گزار اور عنادی ہے۔ اس کے بڑی ناشکر گزار اور کفر، شرک، بدعتیگی، شرکیہ رسومات اور بدعات ہیں جن کو اختیار کرنے سے خدا تعالیٰ کے انعامات کی ناقدری ہوتی ہے انسان کو ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ مگر یہ انسان ہے جو اسے دوسروں کے ساتھ منسوب کر کے بدعتیگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور پھر جب انبیاء اور مبلغین کے سمجھانے کے باوجود اپنی ہرٹ دھری پر قائم رہتا ہے تو یہی اس کی ضد اور عناد ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر ناشکر گزار اور عنادی کو جہنم میں ڈال دو۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا صَٰعِ لِّلْحٰیۡنِ مَعَدِۡ صِرٰیۡبِۡ کَرِہِۡ نِیۡجِۡیۡ کَ

کاموں سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ نہ خود کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ یہ لوگ مُحْتَدِیْع یعنی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ نے انہیں منکرت دے رکھی ہے مگر انہوں نے اسی کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا ہے اس کے علاوہ یہ لوگ مُحْدِیْب یعنی شک میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام اور جزائے عمل کی منزل کا یقین نہیں آتا اور یہ عمر بھر اسی شک و تردد میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ جنت و دوزخ سب فرضی کمائیاں ہیں جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا تو پھر کون اُسے دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لے گا۔ فرمایا وہ اسی شک میں مبتلا رہتے ہیں حتیٰ کہ موت آکر ان کا کام تمام کر دیتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے نزل کے مستحق بن جاتے ہیں۔

آگے اللہ نے مشرک آدمی کی سزا کا ذکر فرمایا ہے الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ جس شخص نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔ اُن کی عبادت کرنا ہے یا اُن کو خدا کی کسی صفت میں شریک کرنا ہے اس کی نذر نیاز دینا ہے یا اُس کو مافوق الاسباب مدد کے لیے پکارتا ہے، اُس کو مدد پر اور متصرف تسلیم کرنا ہے۔ اِس کے معبود بھی فرشتے ہوتے ہیں اور بھی جنات، کبھی زندہ انسان ہوتے ہیں۔ اور کبھی اہل تسبیح۔ بہر حال جس نے بھی اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے فرمایا فَأَلْقِيهِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ایسے شخص کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ فرمایا یہ شخص تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کون زندہ ہو گا مگر ہم نے بتلا دیا تھا کہ ہم مٹی میں ملے ہوئے تمہارے جسم کے ذرے ذرے کو اکٹھا کر کے تمہیں دوبارہ کھڑا کر لیں گے، ہم تو انسان کی نیت، ارادے اور مخفی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، ہمیں یہ بھی علم ہے کہ انسانی جسم کا کون سا جزو کس مٹی میں ملا ہوا ہے لہذا ہم انہیں جمع کرنے پر بھی قادر ہیں۔ چنانچہ قیامت والے دن ایسا ہی ہو گا اور پھر ہر ناشکر گزار، عبادی نیکی سے روکنے والے، زیادتی کرنے والے، متردد اور مشرک کے لیے جہنم رسیدگی کا حکم ہو جائے گا، جس میں اُسے

مشرک کی
سزا

سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔

شیطان کا
انکار

پہلے عرض کیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اُس کا ایک ساتھی شیطان ہے جو اُس کو بُرائی کی تلقین کرتا رہتا ہے جب کسی مجرم کا اعمال نامہ پیش ہوگا اور اُسے جہنم کا حکم ہوگا تو وہ شخص بارگاہِ رب العزت میں عرض کرے گا، مولا کریم! میں اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار نہیں ہوں بلکہ میرا شیطان مجھے ہمیشہ بہکا تاراج، اور مجھے بُرائی کی تلقین کرتا رہا جس کی وجہ سے میں تیرے راستے سے ہٹ گیا۔ لہذا آج میری بجائے اس شیطان کو سزا دی جائے جس کی وجہ سے میں اس نتیجے کو پہنچا ہوں۔ بِمَنْكَرٍ قَالَ قَرِينُهُ، ان کا شیطان ساتھی عرض کرے گا لَيْسَ مَا أَطْعَمْتَهُ میں نے تو اُس شخص کو کس شے میں نہیں ڈالا تھا وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ لَّعِينَةٍ بلکہ یہ تو خود ہی گمراہی میں دوڑ پڑا ہوا تھا۔ اس قسم کا مضمون سورۃ ابراہیم میں بھی موجود ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ..... (آیت ۲۲) جب حساب کتاب کا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو شیطان کہے گا کہ تمھارے ساتھ خدا کا وعدہ تو سچا تھا، اور میرا وعدہ تم سے جھوٹا تھا۔ میرا تم پر کوئی ذور تو نہیں تھا۔ ہاں! میں نے تمھیں گمراہی کی طرف بلایا تو تم نے میری بات کو بلا دلیل مان لیا لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمھاری فریاد ری کر سکتا ہوں، اور نہ تم میری۔ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ پہلے تم مجھے شریک بناتے تھے۔ بیشک آج ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ کا فیصلہ ہی ہوگا کہ آج گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے سب کے سب بتلائے عذاب ہوں گے۔

حقیقت بھی یہی ہے، ایک طرف اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام وغیرہم اور سب سے بڑھ کر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو لوگوں کو نبی کی طرف دعوت دیتے رہے مگر لوگوں کو اُن کی باتوں پر تو یقین نہ آیا، اور شیطان نے بُرائی کی بات کی تو اس پر یقین کر لیا۔ چنانچہ

اور اس کا شکریہ ادا کرو، اور اگر اس میں کوئی بڑی نظر آئے تو اس کے لیے اپنے آپکو
 سلامت کرو۔ یہ تمہاری اپنی کارگزاری ہے۔ جو تم نے اپنی نیت اور ارادے
 سے انجام دی۔

ق ۲۰

آیت ۳۰ تا ۳۸

حکم ۲۶

درس پنجم ۵

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ
 مَزِيدٍ ۳۰ وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۳۱
 هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۳۲ مَنْ خَشِيَ
 الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۳۳ ادْخُلُوهَا
 بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۳۴ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا
 وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۳۵ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ
 أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ
 مَّجِيصٍ ۳۶ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ
 أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۳۷ وَلَقَدْ خَلَقْنَا
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۳۸
 وَمَا سَنَّا مِنْ لُغُوبٍ ۳۹

ترجمہ: جس دن ہم دوزخ سے کہیں گے، کیا
 تو بھر چکا ہے، تو وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے ۳۰
 اور قریب کر دیا جائے گا جنت کو متقیوں کیلئے
 وہ ان سے کچھ دور نہیں ہو گی ۳۱ یہ وہ چیز
 ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہر ایک جو
 رکھنے اور حفاظت کرنے والے کے لیے ۳۲ جو ڈر

گیا رحمان سے بغیر دیکھے ، اور لایا وہ رجوع کرنے والا
 دل (۲۳) (حکم ہوگا) داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے
 ساتھ ، یہ ہے دن ہمیشہ رہنے کا (۳۳) ان کے لیے ہو
 گا جو وہ چاہیں گے اس میں ، اور ہمارے پاس اور
 بھی زیادہ ہے (۳۵) اور بہت سی ہلاک کہیں ہم نے
 اس سے پہلے جماعتیں جو ان سے زیادہ گرفت والی
 تھیں ۔ پس وہ کہہ دیتے گئے شہروں میں ، کیا ہے کہیں
 بھاگنے کی جگہ (۳۶) بیشک اس میں البتہ یاد دہانی ہے
 اس شخص کے لیے جس کے اندر دل ہے یا اس نے
 کان لگائے ہیں اور پورا دل لگا کر سنتا ہے (۳۷) اور
 البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو
 کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن کے وقفے میں ، اور
 نہیں پہنچی ہیں کوئی تھکاوٹ (۳۸)

رابطہ آیت

اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منکرین کا رد کیا اور اس کے اثبات میں
 عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے۔ پھر مختلف اقوام کا اجمالی حال اور ان کو ملنے والی
 منزل کا ذکر کیا۔ پھر انسان کے حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی بعض صفات
 کو بیان فرمایا۔ انسانوں کے اعمال کی حفاظت اور ان کی بارگاہ الہی میں پیشی کا
 حال ذکر کیا۔ مجرموں کے جہنم میں داخلے اور ان کی آپس میں الزام تراشیوں کا ذکر
 کیا۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس مت جھگڑا کرو۔ میں نے تمہیں دنیا میں ہر
 نیک و بد سے آگاہ کر دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ تمہیں اپنے عقیدے اور
 عمل کا بھگتنا کرنا ہوگا۔

ہل میں مزیں

جب دوزخی اپنے اپنے ٹھکانے میں پہنچ جائیں گے تو دلوں کے حالات
 کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاَتِ

جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، کیا تو بھیر گئی ہے؟ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ
تو وہ کہے گی، کچھ مزید بھی چاہیے۔ وسیع و عریض دوزخ کا پیٹ نہیں بھرا ہوگا۔
اور وہ جوش مارتی ہوئی مطالبہ کریگی کہ اس میں کچھ مزید لوگ ڈالے جائیں۔ بخاری ہمزاد
اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جہنم برابر یہ مطالبہ دہراتی رہے گی کیونکہ اس میں
ابھی بہت سی جگہ خالی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اُس میں اپنا قدم رکھیں گے تو جہنم پکار اٹھے
گی۔ قطقط یعنی بس بس، اب میں پڑ ہو گئی۔ یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے لیکن اس عمل کو
مشابہات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کو انسان کے قدم
رکھنے پر محمول نہیں کرتا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جسم اور جہت سے پاک ہے اور
اس کا اپنا ارشاد ہے کَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوریٰ - ۱۱) اُس جیسی کوئی چیز
نہیں ہے جس کے ساتھ اُس کی مثال بیان کی جاسکے۔ لہذا ہمیں یہی اعتقاد رکھنا
چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم دوزخ میں ڈالیں گے مگر اس کی کیفیت ہمارے
ادراک سے باہر ہے۔ جیسا کہ اُس کی شان کے لائق ہوگا وہ اپنا قدم رکھیں
گے۔ اسی طرح اللہ کی پنڈلی، چہرے اور عرش پرستوی ہونے کا ذکر بھی آتا ہے
مگر ہم اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے۔ ہمیں ان اشیاء پر ایمان ہی لانا چاہیے۔
کہ یہ بالکل درست ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ امام شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی کی حکمت اور فلسفے کے مطابق اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ
اللہ تعالیٰ کوئی خاص قسم کی تجلی جہنم پر ڈالے گا۔ جسے قدم رکھنے سے تعبیر کیا گیا ہے
جہنم پڑ ہو جائے گی اور وہ مزید مطالبہ نہیں کرے گی۔ یہ تو جہنم کا حال بیان کیا گیا
ہے، البتہ جنت کے بارے میں سند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب تمام
جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کچھ جگہ بھر بھی خالی ہوگی۔ پھر کچھ عرصہ تک
توقف ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کو چرہ کرے گا۔ یہ کسی اور مخلوق
کو پیدا کر کے اس میں داخل کرے گا۔

اس کے بعد جنت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَأَزَلَفْتِ الْجَنَّةَ

جنت کی
رہت

لِلْمُتَّقِينَ غَيْرِ بَعِيدٍ اور جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا اور وہ اُن سے کچھ دُور نہیں ہوگی۔ جنت کی قربت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت کی مثال سورۃ ابراہیم میں موجود ہے يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ حساب کتاب کی منزل کے لیے یہ زمین تبدیل کر دی جائے گی اور اس کی جگہ دوسری زمین قائم کی جائے گی۔ پھر اگر کسی شخص کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی کے لیے موجودہ زمین کے کسی حصے کی ضرورت پڑے گی تو اُس کو بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ اس طرح یہ زمین بھی قابل انتقال بن جائے گی۔ اسی طرح جن متقیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، جنت کو اُن کے قریب کر دیا جائے گا۔ یا دوسری صورت میں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جنتیوں کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا اور اُن سے کہا جائے گا۔ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ یہ وہ وعدہ ہے جو ہر رجوع رکھنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے کیا جاتا تھا۔ أَوَّابٍ کا معنی خدا تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے والا یعنی نیکی کرنے والا ہے اور نیکی کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل - ۹۰) بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر حکم دینے کے بعد اُسے یونہی نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اُس کا وعدہ ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران - ۱۳۴) اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح حفیظ سے مراد خدا تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ نے سورۃ توبہ میں ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (آیت - ۱۱۲) کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی تمام فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہیں، پاکیزہ اخلاق اور صحیح عقیدہ رکھتے ہیں۔ کفر، شرک اور معصیت سے بچتے ہیں۔ عدل و انصاف کی منزل کو طے کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانیؒ نے تقویٰ یعنی حدود اللہ کی حفاظت کی تعریف غیثۃ الطالبین میں یہی بیان کی ہے کہ متقی وہی شخص ہوگا جو عدل و

انصاف پر قائم ہوگا۔ مگر ضحیکہ جزت ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے شخص کے قریب کر دی جائے گی۔

اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جنت اُس شخص کے بھی قریب کر دی جائے گی کہ مَسْنِ خَشْيِ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ جو بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا۔ اُس نے کتاب الہی کو پڑھا، اللہ کے احکام پر غور و فکر کیا۔ اپنی فطرتِ سلیمہ اور عقل کو برتے کار لایا، خدا تعالیٰ کی شریعت اور احکام کو سچا سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو گیا، تو وہ گویا بن دیکھے خدائے رحمان کے عذاب سے ڈر گیا اور اس نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف ہی یہ بیان کی ہے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے نہ خدا کو دیکھا ہے، نہ نزولِ وحی کا مشاہدہ کیا ہے انہوں نے جنت اور دوزخ کو بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی انہیں فرشتے نظر آئے ہیں وَهُ ان تمام چیزوں پر اللہ کی کتاب پڑھ کر، نبی کے بتلانے پر اور اہل حق کی تبلیغ کی وجہ سے ایمان لائے ہیں اور یہی بن دیکھے ایمان ہے اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جنت اُن کے قریب کر دی جائے گی، نیز فرمایا کہ جنت اُس شخص کے بھی قریب کر دی جائے گی وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ جو اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا دل لے کر حاضر ہوا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے والا وہی شخص ہوگا جو بغیر دیکھے اُس پر ایمان لے آیا اور پھر اُس کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرتا رہا اور نیکی کی طرف راغب رہا۔

بہر حال جنت مذکورہ لوگوں کے قریب کر دی جائے گی تو اُن کو محم ہوگا۔ ادخلوها بسلام اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہاں تمہیں ہر قسم کی سلامتی اور امن نصیب ہوگا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ یہ ہمیشگی کا دن ہے اب تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے اور یہاں سے نکلنے نہیں جاؤ گے۔ شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں کہ اس دن ملنے والی نعمتیں دائمی ہوں گی اس سے پہلے تو کسی بات پر محض اُد نہیں تھا یعنی انسان کو ملنے والی مراعات میں کمی بیشی

جنت میں
داخلہ

دو ہی طریقے ہیں، یا تو انسان دوسرے کی بات کو غور سے سنے یا پھر عقل کو بروئے کار لاکر بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور جب کوئی چیز اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے تو پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ جو شخص نہ تو دل و جان سے بات پر غور و فکر کرتا ہے اور نہ کسی بات کو کان لگا کر سنتا ہے، اس کے لیے وبال جان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

خدا تعالیٰ
تھکا ہٹ
سیچا کہ

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کر کے اپنی قدرت

کا اظہار فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن کے وقفے میں پیدا کیا۔ اس تخلیق کا ذکر قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے۔ مگر اللہ نے یہاں پر جن چھ دنوں کا ذکر فرمایا ہے اس سے جو بیس گھنٹے کا یہ دن مراد نہیں جو نظام شمسی کا پیدا کردہ ہے، بلکہ اللہ کے دن کی مقدار کے متعلق سورۃ المؤمنین کی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ اس کی طرف صعود کرے گا۔ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار برس ہوگی۔ اسی طرح سورۃ المعارج میں ارشاد فرمایا کہ کافروں پر مطلوبہ عذاب آنے والا ہے جس کی طرف فرشتے اور جبریل امین عروج کریں گے فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ (آیت - ۴) ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ چھ دن سے کتنا عرصہ مراد ہوگا۔ جس میں اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ وہ تو تمام کائنات کو آنا فنا پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ لیکن کسی مصلحت کی خاطر اس نے چھ دن کے وقفے میں کائنات کو تخلیق کیا۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے انہیں چھ دن میں پیدا فرمایا وَفَاھَسْتَا مِّنْ غَوَابٍ مَّگھہ ہیں ایسا کرنے کی وجہ سے کوئی تھکا ہٹ محسوس نہیں ہوئی، کوئی کام کر کے تھکا

جانا تو مخلوق کا خاصہ ہے۔ انسان ہو یا جانور کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کے قوی پھیر سے بحال ہو کر دوبارہ کام کاج کے قابل ہو جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس کا واضح فرمان ہے لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (البقرة - ۲۵۵) اُسے نونہ اور نکلہ آتی ہے اور نہ ہی نیند، لہذا اس کے تھک جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اس ضمن میں بائبل کی روایت ناقابل قبول ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور پھر ساتویں دن آرام کیا۔ خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ غلط تصور ہے۔ خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ قوت کا سرچشمہ ہے، لہذا اُسے تھکاوٹ ہونے یا اُس کو آرام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں کوئی تھکاوٹ، کوئی نیند اور کوئی اونگھ نہیں، وہ ضعف اور عجز سے پاک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان برحق ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں کو چھ دن کے وقفہ میں پیدا کرنے کے بعد اُسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔

ق ۵۰

آیت ۳۹ تا ۴۵

حصہ ۲۶

درس ششم ۶

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ
 طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝ (۳۹) وَمِنَ اللَّيْلِ
 فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ السُّجُودِ ۝ (۴۰) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمَنَادُ
 مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝ (۴۱) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ
 ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝ (۴۲) إِنَّا نَحْنُ مُّحْيٍ وَنُمِيتُ وَآلَيْنَا
 الْمُصِيرُ ۝ (۴۳) يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۝ ذَٰلِكَ
 حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۝ (۴۴) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ
 وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ
 يَخَافُ وَيَعْبُدُ ۝ (۴۵)

۲۷۵

ترجمہ: پس آپ صبر کریں راتے پیغیزا ان باتوں پر
 جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور آپ تسبیح بیان کریں اپنے پڑھنے کا
 کی تعریف کے ساتھ سورج کے طلوع سے پہلے اور
 غروب سے پہلے ۳۹ اور کچھ رات کے وقت ، آپ
 اس کی تسبیح بیان کریں اور سجدوں کے پیچھے بھی ۴۰ اور
 کان گھا کہ سنیں جس دن پکائے گا پکائے والا قریب
 سے ۴۱ جس دن سنیں گے یہ لوگ چیخ کو صحیح طریقے
 پر۔ یہ ہو گا دن نکلنے کا ۴۲ بیشک ہم ہی زندہ ممتے
 ہیں ، اور ہم ہی موت طاری کرتے ہیں ، اور ہماری طرف

ہی لوٹ کہ آنا ہے (۴۲) جس دن شق ہو جائے گی زمین
 اُن سے وہ دوڑتے ہوئے اس سے باہر آئیں گے۔ یہ
 اکٹھا کرنا ہم پر آسان ہے (۴۳) ہم خوب جانتے ہیں
 اُن باتوں کو جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور نہیں آپ ان
 پر کوئی جبار۔ پس آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ
 اس شخص کو جو خوف کھاتا ہے میری وعید سے (۴۵)

رابطہ آیات

اللہ نے اس سورۃ مبارکہ میں وقوعِ قیامت کے بعض دلائل بیان کیے اور
 اس کے منکرین کا رد کیا۔ پھر قیامت کی مختلف کیفیات اور مجرموں کا انجام ذکر
 کیا۔ بعض سابقہ اقوام کی نافرمانی اور اُن کی ہلاکت کا تذکرہ کیا۔ پھر ارض و سما کی تخلیق
 اور خدا تعالیٰ کی قدرتِ اتمہ اور اس کی بے نیازی کا بیان ہوا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ
 نے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا مضمون ذکر کیا ہے۔
 کفار و مشرکین اہل ایمان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے اور ان کے لیے
 توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے تھے۔ مسلمانوں کو ذہنی اور جسمانی تکالیف پہنچاتے
 تھے اس کے علاوہ یہود و نصاریٰ اور منافقین کی ریشہ دوانیاں بھی اپنے عروج پر تھیں
 تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی
 تلقین فرمائی اور تسلیح و تجہیز بیان کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ساتھ بعثت بعد الموت
 کا بھی کچھ حال بیان فرمایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے فَاصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُوْنَ پس آپ صبر کریں
 اُن باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے توحید و رسالت، وقوعِ
 قیامت اور بعثت بعد الموت کے انکار سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ اور
 صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیں کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب
 آپ کی تمام تکالیف دور ہو جائیں گی اور آپ ان پر غالب آجائیں گے۔
 مکی زندگی میں نبوت کے پانچ سات سال گزر چکے تھے جب یہ سورۃ مبارکہ

صبر کی
 تلقین

نازل ہوئی۔ مشرکین مگر حضور علیہ السلام اور آپ کے مننے والوں کو ظلم و جور کا نشانہ بنا ہے
تھے۔ ان حالات میں اہل ایمان کا دل برداشتہ ہو جانا فطری امر تھا مگر اللہ تعالیٰ نے صبر
کی تلقین کی صبر بہت بڑی حقیقت ہے۔ دین ابراہیمی اور ہمارے دین کا بھی یہ ایک
اہم اصول ہے۔ دیگر بڑے بڑے اصولوں میں خدا کی وحدانیت پر ایمان، اللہ کا ذکر
اس کا شکر، شعاۃ اللہ کی تعظیم اور نماز وغیرہ شامل ہیں۔ صبر مختلف مواقع پر کیا جاتا ہے،
مثلاً صبر کے بغیر خدا تعالیٰ کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ نظم و نسق کے قیام کے لیے
صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے صبر لازم ہے
مشکلات اور مصائب کی آمد پر جزع فرج کی بجائے صبر کرنا ضروری ہے۔ تمام
تکالیف پر صبر کے ذریعے ہی قابو پایا جاسکتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (آیت۔ ۱۵۳) اے ایمان والو! صبر اور نماز کے
ساتھ مدد لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

نماز اور
تسبیح و تحمید

صبر کے بعد اللہ نے دوسری بات یہ فرمائی ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اس سے
سرود فجر اور عصر کی نمازیں ہیں جن کو بڑی اہمیت حاصل ہے ابتدا میں یہ دو نمازیں ہی
فرض تھیں، بعد میں حراج کے موقع پر پانچ نمازیں فرض ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام کا
فرمان ہے کہ فجر اور عصر کی نمازیں ضرور ادا کیا کرو کیونکہ ان نمازوں کی اُتِيَتْ
دِيَارُ اللَّهِ نصیب ہونے کی بڑی امید ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ اور رات
تہجد کے وقت بھی آپ اس کی تسبیح بیان کریں وَأَذْبَانَ السُّجُودِ اور سجدوں
کے پیچھے بھی۔

نمازیں جو تسبیح و تحمید دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے مفسرین
نے ان اوقات سے مختلف نمازیں ہی مراد لی ہیں۔ تسبیح سے متعلق مفسرین کے

دوراتِ اِزْمَالِ ہیں۔ یا تو اس سے نماز کے بعد کی جانے والی تسبیحاً مراد ہیں جیسے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کہو۔ یا پھر اس سے نوافل مراد ہو سکتے ہیں جو فرض کے بعد عام طور پر ادا کیے جاتے ہیں۔

بہر حال اللہ نے پریشانی کے حل کیلئے دو چیزیں بتلائی ہیں، ایک صبر اور دوسری تسبیح و تکبیر۔ اس سلسلے میں حضور علیہ السلام کی مسنون دعا بھی ہے **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ بِهِ عَلَيْنَا مَصَابِكِ الدُّنْيَا** لے اللہ میں یقین میں سے اتنا حصہ مانگنا ہوں جس کی وجہ سے تو دنیا کی مصیبتوں کو کم کر دے۔ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات پر جس قدر یقین پختہ ہو گا۔ اسی قدر اس بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو گا اور اُسے مصائب کم نظر آئیں گے۔ جن لوگوں کا تعلق باللہ درست نہیں ہوتا وہ تکلیف پر جزع فرزع ہی کرتے رہتے ہیں۔

اگے اللہ نے قیامت کا کچھ حال بیان فرمایا ہے **وَاسْتَمِعْ خَوْبَ كَانِ بَكَ** کہ سنیں اور یہ بات دوسروں کو بھی بتلا دیں۔ **يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ** جس دن پکارنے والا پکائے گا قریب جگہ سے۔ یہ وقوع قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ قیامت کا آغاز پہلے صور پھونکنے سے ہو گا جب کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَبِّكَ ذُوالْجَبَلِیْنَ وَآلِ كُرَامِ** (الرحمن - ۲۶، ۲۷) ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اور صرف تیرے پروردگار کی ذات ہی باقی رہی جو جلال اور بزرگی والی ہے۔ پہلے صور کے بعد کچھ وقفہ ہو گا اور پھر دوسرے صور پھونکا جائے گا۔ اس پر تمام لوگ اپنی قبروں سے یا جہاں کہیں بھی ہوں گے وہاں سے باہر نکل آئیں گے۔ ہر شخص ایک بلانے والے کی آواز کو سنے گا جو اُسے قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوگی رحیم ہو گا، اکٹھے ہو جاؤ، نکل آؤ۔ یہ تمہارے پروردگار کا حکم ہے، چنانچہ سب لوگ

وقوع قیامت
اور حشر و نشر

زندہ ہو کر اُس آواز کی طرف چل پڑیں گے۔ الغرض! اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا۔
 يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۗ جَسَ دِنٍ يَرُ لُوكَ اِيكِي حَجَّ لُو صَحِيح طَرِيْقَتِي سِي
 سنیں گے۔ ذَلِكْ يَوْمُ الْخُرُوجِ اور قبروں سے نکلنے کا یہی دن ہوگا۔ پھر
 سب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے اور حساب کتاب کی منزل آئے گی۔
 فرمایا، يَادِرْكُو! اِنَّا نَحْنُ نَحْنُ وَنَمِيْتُ بِشَكِّ هِم هِي زِنْدَه كَرْتِي تِي هِي لُو
 ہم ہی موت دیتے ہیں وَ اَلَيْسَا الْمَصِيْبُ اور سب انے ہماری طرف ہی لوٹ
 کر آئے ہیں۔ فرمایا یہ اس دن کی بات ہے۔ يَوْمَ تَشْتَقُّ الْاَرْضُ عَنْهُمْ
 سِرَاعًا جس دن زمین پھٹ جائے گی اور جلدی سے یہ دوڑتے ہوئے اس سے
 باہر آئیں گے۔ یعنی جب قبریں پھٹ جائیں گی تو لوگ وہاں سے نکل کر دوڑتے
 ہوئے آنے والی آواز کی طرف چلیں گے۔ سورة المعارج میں فرمایا يَوْمَ يَخْرُجُونَ
 مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَهُمْ يَخْرُجُونَ الْاَرْضِ نَضِيبٌ يُؤْفَضُونَ
 (آیت - ۲۳) جس دن یہ لوگ اپنی قبروں سے جلدی سے نکلیں گے جیسے تیر اپنے
 نٹنے کی طرف جاتا ہے، اس طرح سب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں
 گے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكْ حَشْرٌ كَيْسِيْرٌ اس طرح انسانوں کا دوبارہ اکٹھا
 کر لینا ہمارے لیے بالکل آسان ہے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا، ہم جانتے
 ہیں کہ انسانی جسم کا کون سا حصہ زمین کے کس حصے میں موجود ہے، ہم وہاں سے
 ذرے ذرے کر کے اکٹھا کر کے انسانی صورت میں دوبارہ کھڑا کر دیں گے، اور ایسا
 کرنا ہمارے لیے کچھ دشوار نہیں اس کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ اور پھر زبانا سزا
 کے فیصلے ہوں گے۔

قیامت والے دن زمین کے پھٹنے سے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک
 ہے اَنَا اَوَّلُ مَنْ تَشْتَقُّ الْاَرْضُ عَنْهُ كَمَا اُس دِن سَب سِي پِي سِي
 قبر کی زمین پھٹے گی اور میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ اور پھر اسی وقت اَكُنِّي حَكَّةً
 مِنَ الْجَنَّةِ مجھے جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ جب کہ باقی تمام لوگ ہم سزا

پھر جب حشر کے میدان میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو سب سے پہلے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔

آگے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لَا تَحْزَنُوا
وَمَا يَفْعَلُ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ اور مشرک جو بتائیں کرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ ہم
ان کے اقوال و افعال اور ان کے ارادے اور نیت سے بھی واقف ہیں آپ کی
ہمیشہ ہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں، مگر یاد رکھیں وَمَا
أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ آپ ان پر کوئی جبار یا داروغہ تو نہیں ہیں کہ ان کو زبردستی
منوالیں گے۔ آپ کا کام تو پیغامِ حق پہنچا دینا ہے۔ جیسے فرمایا فَأَتَمَّمَا طَلَيْتُكَ
الْبَلَّغِ وَعَلَيْتَا الْحِسَابِ (الرعد - ۴۰) بیشک احکام کو پہنچا دینا آپ کا کام ہے
اور پھر حساب لینا ہمارے فرض ہے۔ قیامت کو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان
کیوں نہیں لائے بلکہ یہ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایمان کیوں قبول کیا۔ اللہ
نے یہ فیصلہ کن بات فرمادی ہے۔ لَا أَكْفُرُكَ أَلْفَ الدِّينِ (البقرہ - ۲۵۶) دین میں
جبر نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کر لیا جائے۔ یہ تو شرحِ حد کا
معاہدہ ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں دین کی حقیقت آجاتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے اسلام
قبول کر لے گا، ورنہ کسی پر جبر نہیں ہوگا۔ سورۃ یونس میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو
مخاطب کر کے فرمایا ہے أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ الْتَائِبِينَ حَتَّىٰ تَكُونُوا مَوْمِنِينَ
(آیت - ۹۹) کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ نہیں آپ کا یہ کام
نہیں ہے۔ آپ نصیحت کر دیں، اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ اگر کوئی قبول کر لیتا ہے
تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں کرتا تو پھر آما تو میرے پاس ہی ہے میں خود اس
سے نپٹ لوں گے۔ لہذا آپ کا فرض یہ ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ آپ قرآن کے
ذریعے لوگوں کو نصیحت کر دیں، خدا کا قرآن پڑھ کر سنائیے اور فیصلہ ان کی صوابیہ
پر چھوڑ دیں کیونکہ وہ اپنے نفع نقصان کے خود ذمہ دار ہیں۔

البتہ بات یہ ہے کہ نصیحت وہی شخص پکڑے گا مَنْ يَخَافُ وَيَعِيبُ

تعلیمی کا
مضمون

جو میری وعید سے خوف کھاتا ہے۔ جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے لیے آپ کی نصیحت ضرور کارگر ہوگی اور وہ ایمان قبول کر لے گا اور جس میں یہ خوف ہی نہیں ہوگا۔ وہ آپ کی بات سے متاثر نہیں ہوگا۔ آپ اسکو اُس کے حال پر چھوڑ دیں۔ بہر حال فرمایا کہ آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ نصیحت کر دیں اور اللہ کے احکام کی یاد دہانی کرا دیں، پھر خوف خدا کھنے والا شخص ایمان کو قبول کر لے گا انبیاء کے علاوہ جو شخص حضور علیہ السلام کی نیابت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ وعظ و تبلیغ کا کام کر رہا ہے دین کی دعوت پیش کر رہا ہے، اس کا بھی یہی فرض ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور اللہ اور اُس کے رسول کے احکام پہنچاتا ہے۔ اُس کا فرض ادا ہو جائے گا، اگے ماننا یا نہ ماننا مخاطبین کا کام ہے، وہ پلٹے کر دار کے خود ذمہ دار ہیں۔ فرمایا آپ دشمنوں کی شرارتوں کے مقابلے میں صبر سے کام لیں، خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور نماز اور دیگر عبادات میں مصروف رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔

YAY

سُورَةُ الذِّكْرِ
(مَكِّيَّةٌ)

الذّٰرِیّٰتِ ۵۱
آیت ۶ تا ۱

حصہ ۲۶
درس اول ۱

سُوْرَةُ الذّٰرِیّٰتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّونَ آيَةً وَكُنْتُ لِرُكُوعَاتٍ
سورة الذّٰرِیّٰتِ مکی ہے، اور یہ ساٹھ آیتیں ہیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالذّٰرِیّٰتِ ذَرَّوْا ۱) فَاحْمِلِیْ وَقَرَّآ ۲) فَاجْحَرِیّٰتِ
یُسْرًا ۳) فَالْمُقَسِّمِیْ اَمْرًا ۴) اِنَّمَا تُوعَدُوْنَ
لَصَادِقٌ ۵) وَاِنَّ الدِّیْنَ لَوَاقِعٌ ۶)

ترجمہ:- قسم ہے ہواؤں کی جو بکھرتی ہیں اڑا کر ۱)
پس اٹھانے والی بوجھ کو ۲) پس چلنے والی نرمی سے ۳)
پھر تقسیم کرنے والی حکم سے ۴) بیشک تم سے جو
وعدہ کیا جاتا ہے، البتہ وہ سچا ہے ۵) اور بیشک
جزائے عمل البتہ ضرور واقع ہونے والی ہے ۶)

اس سورۃ کا نام سورۃ الذّٰرِیّٰت ہے جو اس کے پہلے لفظ سے اخذ ہے
یہ سورۃ مکی دور میں سورۃ احقاف کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی ساٹھ آیتیں اور تین
رکوع ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ ۳۶۰ الفاظ اور ۱۲۸۷ حروف پر مشتمل ہے۔

گذشتہ سورۃ ق میں اللہ تعالیٰ نے وقوعِ قیامت کے بعض دلائل بیان
فرمائے تھے کہ منکرینِ قیامت کی بات درست نہیں ہے انہیں بعثت بعد از مرگ

نام اور
کوالف

سالقہ سورۃ
کے ساٹھ
رابط

پر اظہارِ تعجب نہیں کرتے ناچاہیئے۔ اللہ نے واضح کیا کہ جب انسانی اجسام مرتے کے بعد مٹی میں کرل مل جاتے ہیں تو پھر بھی وہ ضلوع نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ کس انسانی جسم کا کون کون سا حصہ مٹی نے کم کیا ہے اور وہ کہاں پر موجود ہے اللہ تعالیٰ جیب چلے گا۔ وہ انسانی جسم کے ذرات کو زمین سے واپس لے کر اکٹھا کرنے کا اور اس طرح انسان کے جسم کو دوبارہ کھڑا کر کے اس سے حساب کتاب لے لیگا۔ پھر اللہ نے ارض و سما سے تعلق رکھنے والے بعض مشاہدات کا ذکر بھی کیا کہ جن کو دیکھ کر وقوعِ قیامت سمجھ میں آسکتی ہے۔ آخر میں زمین کے پھٹ کر دہاں سے اجسامِ انسانی کے دوبارہ نکلنے کا ذکر کیا اور اس طرح وقوعِ قیامت پر دلیل قائم کی۔ ان دلائل کے بعد اب اس سورۃ مبارکہ میں اللہ نے وقوعِ قیامت کے یقینی ہونے کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جزائے عمل ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ یہی اس کا پہلی سورۃ کے ساتھ ربط ہے۔

مضامین سورۃ

اس سورۃ مبارکہ میں وہ تمام مرکزی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ جن پر ایمان کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ اولین اصول توحیدِ خداوندی ہے جس کے متعلق اللہ نے اس سورۃ کے آخر میں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچان سکیں اور میری عبادت کریں۔ درمیان میں اللہ نے بعض سرکش اقوام کا ذکر کیا ہے۔ جنہوں نے سرکشی اختیار کی اور پھر عذابِ الہی میں گرفتار ہوئے۔ بنیادی عقائد میں سے وقوعِ قیامت پر نہایت باریک دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ توحید، رسالت، جزائے عمل اور نصیحت کی باتیں مذکور ہیں۔ اللہ کے فرمانبردار بندوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا تذکرہ ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ نافرمان لوگوں یعنی قوم فرعون، قوم لوط، قوم نوح اور عاد اور ثمود اقوام کا ذکر ہے اللہ نے ان کی ہلاکت کا تذکرہ کر کے انہیں آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بہت عبرت بنایا ہے اور نصیحت کی ہے کہ وقوعِ قیامت پر یقین لاکر آخرت کی

تیار کر کے چلا جائے۔

قسم کا بیان

اس سورۃ کی ابتداء اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم اٹھا کر ایک حقیقت کو واضح کیا ہے۔ انسان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اُس کی صفت کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہ کھائے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ اُس کو اپنے حق میں بطور گواہ پیش کرتا ہے۔ جب کسی معاملہ میں بظاہر گواہ موجود نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی اُس ذات والا صفات کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ جو عظیم کل اور قادرِ مطلق ہے۔ قسم اٹھانے والا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے والا ہے اور وہ میرے حق کو بھی جانتا ہے۔ نیز اگر میں یہ قسم جھوٹی اٹھا رہا ہوں تو وہ قادرِ مطلق ہے جو مجھے سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس کے برخلاف جب اللہ تعالیٰ خود کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ اُس چیز کو بطور دلیل پیش کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے جن ہواؤں یا دیگر چیزوں کی قسم اٹھائی ہے اُس سے وقوعِ قیامت پر دلائل قائم کرنا مقصود ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَالذَّرِّيَاتِ ذَرًّا قسم ہے اڑا کر بھرنے والی ہواؤں کی فَالْحَمَلَاتِ وقرآ بھرنے والی ہیں بوجھ کر۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا پس وہ چلنے والی ہیں نرمی سے۔ فَالهَاقِصَاتِ امرا بھرنے والی ہیں حکم سے۔ مفسرین کرام نے ان چار جملوں کی تفسیر دو طریقوں سے کی ہے۔ بعض تو ان چاروں آیتوں کو ہواؤں پر محمول کر کے ان کی مختلف کیفیات کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی اصل چیز تو الذَّرِّيَاتِ یعنی ہوائیں ہیں جن کی پہلی کیفیت ہے ذَرًّا یعنی جب یہ چلتی ہیں تو گدگد وغبار کو اڑاتی ہیں۔ ان ہواؤں کی دوسری صفت حَمَلَاتٍ وقرآ ہے یعنی یہ بادلوں کے بوجھ کر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں اور پھر جہاں اللہ کا منشا ہوتا ہے وہاں بارش ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان ہواؤں کی تیسری صفت حَبْرَاتٍ يُسْرًا ہے، یعنی بعض اوقات یہ نہایت نرمی کے ساتھ چلتی ہیں اور لوگوں کو نہایت خوشگوار محسوس ہوتی ہیں، حالانکہ بعض اوقات یہ تند ہو کر عذاب

الذَّرِّيَاتِ
کی تشریح

کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ اور مہلوؤں کی چوتھی حالت مُقَسِّمَاتِ اَمْوَالٍ یعنی ہوا میں اللہ کے حکم سے بادلوں کو مختلف خطوں میں تقسیم کہہ دیتی ہیں جن سے بارش کی تقسیم ہو کہہ رزق کی تقسیم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر یہ معنی لیا جائے تو چاروں بادلوں کا تعلق مہلوؤں ہی ہے۔

ابنہ بعض مفسرین نے ان چاروں آیات کا مصداق الگ الگ بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الَّذِي يَدْرَأُ سے تو وہی ہوا میں مراد ہیں کہ جب پانی نازل ہوتا ہے تو گہرے دریاؤں کو اڑاتی ہیں۔ اور جَلَّتْ وَقْرًا سے پانی کا بوجھ اٹھانے والے بادل مراد ہیں۔ اس سے حاملہ عورتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو دورانِ حمل بچوں کا بوجھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہیں اور بعض اس سے کشتیاں بھی مراد لیتے ہیں جو ایک جگہ کا بوجھ دوسری جگہ منتقل کر دیتی ہیں۔ جَبْرِيَاتٍ مُّسْرَكٍ سے آسانی سے چلنے والی کشتیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں اور بعض نے اس سے مراد لیے ہیں جو اپنی اپنی منزلوں کی طرف آسانی کے ساتھ رواں دواں بہتے ہیں اور مُقَسِّمَاتِ اَمْوَالٍ سے خدا کے فرشتے مراد ہو سکتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے بارش اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی رزق کو بھی تقسیم کرنے پر مامور ہیں۔ بہر حال ان چاروں جملوں سے ایک ہی چیز مراد لی جائے یا زیادہ، اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کا ذکر کہہ کے ان کو وقوعِ قیامت پر بطور دلیل پیش کیا ہے۔

امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس سے وہ اسباب بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کے حکم سے کائنات کی مختلف چیزوں میں دخل حاصل ہے۔ مثلاً بادل جو پھیل، پھول، مانج، سبزیاں، چارہ وغیرہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ جب بادل پانی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو بارش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ زید ابن عمرو ابن نفیل کا یہ مشہور شعر ہے۔

أَسَلَّتْ نَفْسِي لِمَنْ أَسَلَتْ لَهُ
الْمُنُّنُ تَحْمِلُ عَذْبًا ذُلَالًا

میری جان اس ذات کی مطیع ہے کہ جس کے سفید بادل بھی مطیع ہیں۔ جو میٹھے پانی کو اڑا کر لے جاتے ہیں۔ سفید بادلوں میں لطیف پانی ہوتا ہے جو میٹھا اور شکر آ رہتا ہے اور جو انسانوں کے حلق میں آسانی سے اتر جاتا ہے۔

امام بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ مَقَسِدَات سے فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے حکم سے رزق اور بارش کو تقسیم کرتے ہیں حتیٰ کہ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی روزی وہیں اُسے پہنچتی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بچے کا حمل قرار پا جاتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی روزی کتنی ہوگی جو کہ درج کر لی جاتی ہے۔ اور پھر علاء بھی اُس کو اتنی روزی ملتی رہتی ہے۔ بغرضیکہ اس سے تقسیم کنندگان فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

مفسر قرآن حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس مقام پر مذکورہ چیزوں میں سے بعض کا تعلق آسمان سے، بعض کا زمین سے اور بعض کا کائنات جو (فضا) سے ہے۔ فرشتوں کا تعلق عالمِ سادیات سے ہے جب کہ ہواؤں اور کشتیوں کا تعلق زمین سے ہے اور بادلوں کا تعلق فضا سے ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں چلتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں زمینی چیزوں میں سے بعض مبصرات ہیں جو نظر آتی ہیں جیسے کشتیاں اور بعض چیزیں نظر نہیں آتیں۔ جیسے لطیف ہوائیں مگر وہ اپنا اپنا کام برابر کر رہی ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نامہ کا اظہار فرمایا ہے ارضیات، سماویات یا جو بیات سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں سب کا متصرف خدا تعالیٰ ہے۔

قسم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اب قسم کے طور پر فرمایا ہے اِنَّمَا تَوْعَدُونَ كَصَادِقٍ بِيَشَكُّ تَمَّ سَعْدٌ جُودٌ عَدُوٌّ كَمَا جَاتَاہِ، وہ البتہ سچا ہے۔ یہ وعدہ وقوع قیامت، بعثت بعد الموت اور جزائے عمل کا وعدہ ہے جو اللہ نے انسانوں کے ساتھ کر رکھا ہے اور جسے وہ ضرور پورا کرے گا۔ سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ کا فرمان ہے کہ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ وَعَدَّا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ ذٰلِیْكَ (۱۰۴) یہ وعدہ ہم پر لازم ہے اور ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ تمہارا ساتھ

ذوق قیامت
اور جزائے عمل

جو وعدہ کیا جاتا ہے، وہ سچا ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور بیشک جزائے عمل اللہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اللہ نے ہواؤں، کشتیوں، بادلوں اور فرشتوں کو دلیل بنا کر فرمایا کہ قیامت لازماً واقع ہوگی، حساب کتاب ہوگا، لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔

اب بات اس طرح سمجھائی گئی ہے کہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات یا تو مشاہدے میں آتے ہیں یا پھر لوگوں کے علم میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور کوئی چیز اللہ نے بیکار محض پیدا نہیں کی۔ اسی طرح ہواؤں کا بھی ایک مقصد ہے۔ ان کے ذریعے باد نسیم چلتی ہے، آندھیاں اور طوفان آتے ہیں، گرد و غبار اڑتا ہے، ابادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے اور کشتیاں چلتی ہیں بغرضیکہ کوئی چھوٹی ٹی سے چھوٹی چیز بھی بے مقصد نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اتنی بڑی کائناتِ ارض و سما کس طرح بے مقصد ہو سکتی ہے؟ اسی طرح جن اور انسان اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہیں بصلا ان کی تخلیق فضول تو نہیں بلکہ ان کی بھی کوئی غرض و غایت ہے۔ ان کے اعمال کا نتیجہ لازماً نکلنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ اے لوگو! تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کی مذکورہ تمام چیزیں شاہد ہیں اور یہ ضرور پورا ہوگا کہ ہر ایک فرمایا انہوں اور جنات کے علاوہ اللہ نے حیوانات، نباتات اور جمادات کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، دریا، سمندر اور پہاڑ بھی بے غرض نہیں ہیں۔ درندے پرندے، کیڑے مکوڑوں کی بھی کوئی غرض ہے۔ جب ہر چیز بے مقصد ہے تو پھر انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ جزائے عمل ضرور واقع ہونے والی ہے۔ دین کسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ملک، انصاف، اطاعت اور جزائے عمل بھی ہوتا ہے اور یہاں جزائے عمل ہی مراد ہے۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں يَوْمَ الدِّينِ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔ مطلب یہی ہے کہ کسی فرد کو جزائے عمل سے محروم نہیں۔ اُسے ایک دین ضرور اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر اپنی کارکردگی کا حساب دینا ہے۔

الذّٰرِیَّتِ ۵۱

آیت ۱۸ تا

حکمہ ۲۶

درس دوم ۲

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْجُبُكِ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۙ ۸
يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۙ ۹ قَتَلَ الْخُرَّاصُونَ ۙ ۱۰
الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۙ ۱۱ يَسْأَلُونَ آيَانَ
يَوْمِ الدِّينِ ۙ ۱۲ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۙ ۱۳
ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ ۙ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۙ ۱۴
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۙ ۱۵ اخِذِينَ مَا آتَاهُمْ
رَبُّهُمْ أَنَّهُمْ كَانَوْا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۙ ۱۶ كَانُوا
قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَآبِهِ جَعْوَدٌ ۙ ۱۷ وَإِلَّا سَحَابُهُمْ
يَسْتَفِرُّونَ ۙ ۱۸

ترجمہ :- قسم ہے جالی دار آسمان کی ۸ بیشک تم
البتہ ایک مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو ۸ اس
سے باز رکھا جاتا ہے وہ جو پھیر دیا گیا ۹ ہلاک کیے
گئے اٹکل دوڑانے والے ۱۰ وہ جو غفلت میں بھول رہے
ہیں ۱۱ پوچھتے ہیں کب ہو گا انصاف کا دن ۱۲ جس
دن کہ وہ آگ پر گرم کیے جائیں گے ۱۳ (اور کہا جائیگا)
چکھو اپنی شرارت کا مزہ۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے
میں تم جلدی کرتے تھے ۱۴ بیشک متقی لوگ جنتوں
میں ہوں گے اور چشموں میں ۱۵ لینے والے ہوں گے

جو کچھ دے گا اُن کو اُن کا پروردگار۔ اور بیشک
تھے وہ اس سے پہلے نیکی کے کام کرنے والے (۱۶) وہ
رات کو تھوڑا سوتے تھے (۱۷) اور سحریوں کے وقت وہ
اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے تھے (۱۸)

جالی دار
آسمان

سورۃ کے ابتدائی چار جملوں میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا ذکر کیا۔ اور اُن
سے وقوعِ قیامت اور جزائے عمل پر دلیل قائم کی۔ اب اسی سلسلے میں آسمان کا
ذکر فرمایا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْجُبُوتِ قسم ہے جالی دار آسمان کی۔ جبک
کے کئی معنی آتے ہیں۔ مثلاً مضبوط کردینا، گہرا لگانا، جوڑ دینا اور جالی دار ہونا جس
میں تار نظر آئیں۔ رات کے وقت چونکہ آسمان بالکل صاف نظر نہیں آتا بلکہ ستاروں
کی موجودگی کی وجہ سے جالی دار نظر آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ستاروں کا جال
بچھا ہوا ہے، لہذا اس کا معنی خوبصورت ستاروں پر رونق آسمان کیا گیا ہے۔
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جالیوں سے وہ کہکشاں مراد ہیں جو باریک باریک
ستاروں کے ملنے سے سڑک سی بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں
کہ اس مقام پر جالی دار آسمان سے مراد بادل ہیں۔ سردی کے موسم میں جب بادل
چھا جاتے ہیں اور آگداں میں کچھ سرخی بھی ہو تو وہ جالی دار معلوم ہوتے ہیں۔
چونکہ سما کا اطلاق چھت اور بادل پر بھی ہوتا ہے، اس لیے بعض نے یہ مراد
لیا ہے۔ بہر حال جبک کا مصداق یہ تینوں چیزیں بن سکتی ہیں یعنی بارونق ستارے،
کہکشاں یا بادل۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے جس
سے اللہ کی وحارت سمجھ میں آتی ہے، بشرطیکہ انسان اس میں مغرور و فخر کرے
اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح دن کے بعد اچانک
رات آجاتی ہے اور ستاروں سے مزین جالی دار آسمان نظر آنے لگتا ہے۔ اسی طرح
قیامت بھی اچانک ہی آجائے گی۔ جیسا کہ سورۃ الاسراف میں اللہ کا فرمان ہے
لَا تَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ غَافَةٌ (آیت ۱۸۷) کہ یہ تو اچانک ہی وارد ہو جائیگی جبکہ

کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔

وقوع قیامت
میں اختلاف

آگے اسی ضمن میں فرمایا اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يَنْسَبُ لَكُمْ تَمَّ اَبَدًا مَّخْتَلِفٍ
بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اس اختلاف سے مراد بھی قیامت کا اختلاف ہے جس
کے وقوع کے متعلق لوگوں میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ اس بات کی وضاحت اللہ
نے سورۃ النبا کے آغاز میں بھی کر دی ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ه عَنِ النَّبَاِ
الْعَظِيْمِ ه الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُّخْتَلِفُونَ يَه لَوْ كَسْ جِيْزِ كِ مَتَعَلِقِ پُو جِھْتِ
ہیں کسی بڑی خیر کے متعلق، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ اگلی سورۃ میں پیغمبر علیہ السلام
کی نبوت و رسالت سے متعلق بھی مختلف باتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام
کو کوئی شاعر کہتا، کوئی کاہن، کوئی جادوگر اور کوئی دیوانہ۔ لہذا یہ اختلاف وقوع قیامت
اور جزائے عمل کے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور نبوت و رسالت کے متعلق بھی۔ تو فرمایا
کہ تم ایک مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو يُوْفِكُمْ عَنْهُ مَنْ اَفَكَ
جزائے عمل یا رسالت پر ایمان لانے سے وہ شخص باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا۔
یعنی جس کی عقل ہی ٹھکانے نہیں ہے ان حقائق سے وہی شخص انکار کرے گا۔
جو بصیرت اور فہم سے خالی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اسی حکمت
کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کبھی ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتا۔

پھر فرمایا قَتَلَ الْخٰصِرَاصُّوْنَ تَبَاه و بھیا دہوئے اٹکل چلنے والے۔ دین اور
اس کے قطعی اصولوں میں اٹکل پھیر باتیں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تو
تصدیق کرنے اور ایمان لانے کا حکم ہے۔ جنہوں نے محض گمان اور اٹکل سے
بات کی وہ ہمیشہ ہلاک ہوئے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ
سَاھُوْنَ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، دنیا کے فرے اڑا رہے ہیں۔ مگر
جزائے عمل کے معاملے میں بالکل غفلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ نے سورۃ الانبياء
کے آغاز میں فرمایا ہے اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِيْ
غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ لوگوں کے حساب کا وقت تو قریب آچکا ہے۔ مگر یہ لوگ

غفلت میں مبتلا اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ بہر شخص کی زندگی تو محمد وہ ہے۔ مگر اُسے
اُس کی اگلی زندگی کا کچھ خیال ہی نہیں آ رہا ہے کہ اُس کے لیے کیا تیاری کرنا ہے؟
قِرِیْبًا اِسِّمَاعِلَ مِمَّنْ لَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَجْعَلُونَ اٰیٰتِنَا لَوْمَةً
الَّذِيْنَ تَمْسَخِرُ كَيْفَ يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ غُلَامِ هٰٓؤُلَاءِ سَوَآءٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ
بِمَا كَسَبَتْ اِنَّكَ لَبِئْسَ بِمَنْ عِندَكَ حٰسِبًا۔ پھر سب لوگ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ حساب
کتاب کی منزل پیش آئے گی اور پھر جزائے عمل کے فیصلے ہوں گے۔ بھلا بتلاؤ
تو وہ وقت کب آئے گا۔ سورۃ المائد میں اللہ نے منکرین کی یہی بات اس طرح
نقل کی ہے وَيَقُولُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (آیت ۲۵)
اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتلاؤ وہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اس کے جواب میں اللہ
نے فرمایا کہ انصاف کا دن وہ ہوگا يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّٰرِ يُعْتَبٰوْنَ جس دن
یہ لوگ آگ پر تپانے جائیں گے۔ فتنہ کا لغوی معنی آزمائش اور ابتلا ہوتا ہے، تاہم
یہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح سونے کو گٹھالی میں ڈال کر گچھلایا جاتا ہے اسی طرح
ان ناہنجاروں کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا۔
ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ آج اپنی شرارت کا نرا چکھو۔ تم دنیا میں کہتے تھے کہ جس
عذاب کی وعید سناتے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا۔ تو یہ دیکھ لو هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ
بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ یہی وہ سزا ہے جس کے متعلق تم جلدی کیا کرتے تھے۔ اگلی سورۃ
میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنے عقائد و اعمال کے بدلے میں جہنم
میں داخل ہو جاؤ فَاَصْبِرْ وَاٰوَّلًا تَصْبِرْ وَاَسْوَاۗءٌ عَلَيْهِمْ سَمُورٌ (الطور- ۱۶)
اب صبر کرو یا بے صبری کا اظہار کرو، تمہارے لیے برابر ہے آج تمہیں تمہاری
کارکردگی کا بدلہ مل رہا ہے، بہر حال اس سائے مضمین سے باور یہ کہ نام مقصود
ہے کہ وقوع قیامت اور جزائے عمل بردہ ہے اور ایسا ضرور ہو کر ہے گا۔ اس
معاملہ میں غور و فکر کی آج ضرورت ہے، وگرنہ جب پانی سر سے گزر گیا تو
پھر پچھتا کر کچھ کام نہیں آسکے گا۔

اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ تہہ بہ تہہ کے ساتھ ترغیب کا ذکر بھی اکثر آتا ہے۔ چنانچہ منکرین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور ان کو لینے والے بعض العامت کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ وَعُيُونٍ بے شک متقی لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ بنیادی طور پر متقی وہ شخص ہوتا ہے جو کفر، شرک، نفاق، ارتداد اور معصیت سے بچتا ہو۔ حدود شرع کا خیال رکھتا ہو اور اس کے دل میں خوف خدا جاگزیں ہو۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں داخل ہوں گے۔ جہاں انہیں ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں گی، آرام و آسائش کی تمام سہولتیں حاصل ہوں گی، خوبصورت اور دل خوش کن باغات ہوں گے جن میں پانی کی نہریں اور چشمتے بہتے ہوں گے أَخِذْنِي مَا أَنزَلْتُ لَكَ مِنْهُ وہ ہر چیز اور نعمت کو حاصل کرنے والے ہوں گے جو ان کو ان کا پروردگار عطا کرے گا۔ وہ لوگ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو خوشی سے قبول کریں گے کیونکہ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ اس سے پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں وہ نیکی کے کام انجام دینے والے تھے۔ انہی نیکیوں کا پھل آج ان کو مل رہا ہے اور وہ ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔

آگے اللہ نے إِنَّ الْمُتَّقِينَ کی بعض صفات کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الْبَلِّ مَا يَهْجَعُونَ جو رات کے وقت بہت کم ہی سوتے تھے بلکہ رات کا بیشتر حصہ بیدار رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ وہ نمازیں پڑھتے تھے اور تسبیح و تحمید کے کلمات زبان پر لاتے تھے ساری رات جاگتا تو ایسے بھی مناسب نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کے لیے سونا بھی ضروری ہے حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص ساری رات عبادت کیا کرتے تھے مگر آپ نے یہ کہہ کر منع فرمادیا کہ تم اس عمل کو نبجا نہیں سکو گے کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، مایوی اور دنیوی کا حق بھی ہے تمہیں آرام کی بھی ضرورت ہے، مسلسل عبادت سے جسم کمزور ہو جائے گا، آنکھیں اندر

الذُّرِّيَّة ۵۱

آیت ۲۳ تا ۱۹

حکم ۲۶

درس سوم ۳

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝۱۹ وَفِي الْأَرْضِ
 آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝۲۰ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝۲۱
 وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝۲۲ فَوَدَّبَ السَّمَاءُ
 وَالْأَرْضُ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ۝۲۳

۱
۲۳
۱۸

ترجمہ :- اور اُن کے مالوں میں حق ہے مانگنے والے
 اور محروم کے لیے ۱۹ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے
 والوں کے لیے ۲۰ اور تمہارے نفسوں میں بھی (نشانیاں
 ہیں) کیا تم سوچتے نہیں ۲۱ اور آسمان میں ہے تمہاری
 روزی اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ۲۲
 پس قسم ہے آسمانوں اور زمین کے پروردگار کی بیشک یہ بات حق ہے اسی
 طرح جس طرح تم گفتگو کرتے ہو ۲۳

پہلے منکرین قیامت کا رد اور اُن کی سزا کا بیان ہوا۔ پھر ان کے بالمقابل متقی
 اور ایمان دار لوگوں کا حال اللہ نے ذکر کیا کہ وہ باغوں اور شہروں میں ہوں گے، پروردگار
 کی نعمتیں حاصل کر کے نہایت خوش ہوں گے کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں نیکیاں کھاتے
 رہے۔ رات کے وقت اللہ کے حضور مناجات کرتے تھے اور اس کی عبادت
 اور ذکر میں بہت سما وقت صرف کرتے تھے۔ نزدیکیاں وہ سحری کے وقت اٹھ
 کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے، گویا راتوں کا قیام اور
 سحریوں کا استغفار اُن کا معمول تھا۔

ربط آیت

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی متقیوں کے متعلق فرمایا کہ وہ

انسان کے
مالی حقوق

اس دنیا کی زندگی میں اپنے مالی حقوق بھی دینا تدریجی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے
 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور ان کے اموال میں سائل اور
 محروم کے لیے حق ہے۔ اللہ نے نبیؐ کے لیے بھی ایک صفت بیان کی ہے
 کہ وہ اللہ کی عطا کردہ روزی میں سے مانگنے والوں اور محروم اشخاص کا حق پورے
 طریقے سے ادا کرتے ہیں۔

اس حق سے متعلق مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض اسے فرض حق
 یعنی زکوٰۃ پر محمول کرتے ہیں۔ جو کہ ہر صاحب نصاب پر بقدر نصاب فرض ہے
 زکوٰۃ تو ہر حال میں بلاشبہ فرض ہے اور اس کی فرضیت کا واضح اعلان قرآن میں
 بار بار ہوا ہے۔ تاہم اس مقام پر جس حق کا تذکرہ ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ حق ہے
 جیسا کہ حضرت فاطمہ بنت قیسؓ کی روایت میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے
 إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ یعنی مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے
 اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت ۱۷۷ میں ہے کہ نبیؐ کا کام یہ ہے کہ مال کے ساتھ
 محبت رکھنے کے باوجود اپنے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کو
 دیا جائے وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَأَنَّ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ اس میں مانگنے والوں
 اور قیدیوں کا بھی حق آگیا (جیسا کہ سورۃ دھر میں ہے مَسْكِينًا وَيَتِيمًا
 وَأَسِيرًا) مہر حال یہ انفاق زکوٰۃ کے علاوہ ہے کیونکہ زکوٰۃ کا حکم تو اگلے حصہ
 آیت میں ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ یعنی ایسے لوگ نماز قائم
 کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔

امام ابو بکرؓ جصاصؒ لکھتے ہیں کہ اس امر پر سلف کا اتفاق ہے کہ مال میں زکوٰۃ
 کے علاوہ بھی کچھ واجبات ہیں۔ مثلاً اگر والدین محتاج ہوں اور اولاد صاحب مال
 ہے تو اولاد پر والدین کا خرچہ اٹھانا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ فرماتے
 ہیں کہ کسی مالدار آدمی کے اقربا اگر محتاج ہیں اور ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش

نہیں ہے تو ان کا خرچہ بھی واجب ہوگا۔ اپنے عزیز و اقرباء کے علاوہ بھی کوئی مسلمان مجبور ہو جاتا ہے تو مالدار آدمی کے ذمے واجب ہے کہ اس کی حاجت براری کئے اسی طرح دوران سفر اگر کوئی مسلمان مال ضائع کر بیٹھا ہے، سواری گم ہو گئی ہے۔ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا راستہ منقطع ہو گیا ہے تو اس کا خرچہ برداشت کرنا بھی دوسرے مسلمانوں پر لازم آتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جانوروں کے مالکان سے فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کیا کرو۔ جانوروں کا ایک حق تو اللہ نے ان کی گردنوں میں رکھا ہوا ہے یعنی زکوٰۃ۔ جب جانور نصاب کو پہنچ جائیں تو ہر سال ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب تم اونٹنیوں کو پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جاؤ۔ تو ان کا دودھ دھو کر مٹھا جوں کو بھی دو۔ اگر راستے میں کوئی مسافر بغیر سواری کے جا رہا ہے تو اس کو سواری مہیا کرو۔ اس قسم کے حقوق وہ ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ ہیں۔ تو فرمایا جو مسلمان خدا کی وحدانیت اور قیامت پر صحیح یقین رکھتے ہیں وہ مالی حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔

یہاں پر اللہ نے دو قسم کے مستحقین کا ذکر فرمایا ہے یعنی سائل اور محروم۔ سائل تو وہ ہے جو محتاج ہے اور از خود دوسروں سے سوال کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ البتہ محروم کی تعریف میں مفسرین کا قدرے اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ محروم وہ شخص ہے جو خود سوال نہیں کرتا حالانکہ اس کے پاس کچھ نہیں مگر عزت نفس کی خاطر کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا، عقیقت اور پاکیزگی ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ محروم سے مراد وہ شخص ہے جو پہلے خود بھی مالدار تھا۔ مگر حوادثِ زمانہ نے اسے محروم کر دیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، تاوان پڑ گیا، کوئی اور افتاد پڑ گئی تو وہ مستحق ہے اس کی زکوٰۃ فتنے سے بھی مدد کی جاسکتی ہے۔ ایسا شخص بھی محروم ہستی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مستحق گروہ بھی ہے لِلْفُقَرَاءِ

سائل اور
محروم

الَّذِينَ أَحْصَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (البقرة، ۲۸۳) جو اللہ کی راہ میں رُکے بیٹھے ہیں اور کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان میں وہ دینی طالب علم آتے ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے کوئی دیگر کام کاج نہیں کر سکتے۔ ان کے لباس، خوراک اور دیگر تعلیمی اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا پورا کرنا بھی صاحب مال حضرات پر واجب ہے۔ نیز جہاد میں جانے والے نادر لوگ جو اسلحہ اور زرادہ کا انتظام نہیں کر سکتے، ان کی مالی اعانت بھی مالدار لوگوں پر واجب ہے

بعض لوگوں کا سخن تو اللہ نے زکوٰۃ و صدقات کے فہم سے مقرر کر دیا ہے

اور بعض وراثت میں حصہ دار بن جاتے ہیں، البتہ کچھ جاندار مخلوق ایسی بھی ہے جن پر خرچ لازم ہے مثلاً حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے فِي كُلِّ ذَا كَبَدٍ رَطْبَةٌ صَدَقَةٌ ہر زندہ جگہ رکھنے والی چیز پر صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد جانور ہیں۔ ان کی خوراک کا انتظام کرنے والے لوگ صدقہ کا ثواب پاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بیدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کے بدلے میں اس فاحشہ کو جنت میں داخل فرما دیا۔ غرضیکہ اس قسم کے جاندار بھی محرومین میں شامل ہیں۔ اور صاحب حیثیت لوگوں کے مالوں میں ان کا بھی حق ہے بہر حال فرمایا کہ ان کے مالوں میں حق ہے محتاجوں کے لیے جو سوال کرتے ہیں اور ناداروں کے لیے جو سوال سے بچتے ہیں یا

جن کا کوئی حق مقرر نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے ہے۔ جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں نیز یہ بات اللہ نے ان متقیوں کی صفت کے طور پر بیان فرمائی ہے جو جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کرنے والے ہیں، اور وہ اس سے پہلے دنیا میں نیکی کے کام کرتے ہیں۔

زمینی نشانات
قدرت

سورۃ کے آغاز میں اللہ نے وقوع قیامت سے متعلق آسمانی نشانات کا ذکر

کیا تھا۔ اب اسی سلسلے میں بعض زمینی نشانات کی بات ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین رکھنے

والوں کے لیے زمین میں پائی جانے والی چیزیں انسان، حیوان، پرند، پتہ، دریا، سمندر، پہاڑ، جنگل، صحرا اور لاتعداد قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندری مخلوق کا شمار ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اگر انسان ان چیزوں میں غور و فکر کرے تو اللہ کی قدرت نامہ اور وقوع قیامت کا مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے۔ فرمایا وَفِي أَنْفُسِكُمْ خود تمہارے اپنے نفسوں کے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل پر غور کیا جائے اور پھر اس کی پوری زندگی کا احاطہ ہو، اس کے جسم کے ایک ایک عضو اور اسکی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو ان میں انسان کے لیے قدرت کے بہت سے دلائل مضمحل ہیں۔ فرمایا أَفَلَا يَنْصَرُونَ کیا تم اس معاملہ میں غور و فکر نہیں کرتے؟ بغیر عینکہ آفاقی نشانیوں کے بعد انسانی نفس کے نشانات کا ذکر بھی ہو گیا۔ انسان کی روح، نفسِ ناطقہ اور اس سے وابستہ تمام اندرونی قوتیں بجائے خود اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں مگر یہ اس شخص کی سمجھ میں آتی ہیں جو ان میں غور و فکر نہ کرے ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔

رزقِ عالم ہا

پھر آگے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ اور تمہاری روزی آسمان میں ہے وَمَا تَوْجِهُدُونَ اور وہ کچھ بھی وہیں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ظاہری اسباب میں آسمان کی طرف سے بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین کو نئی زندگی ملتی ہے۔ اس میں قوتِ روئیدگی پیدا ہوتی ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر کاشت کرتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں پھل، غلہ اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو انسانوں اور دیگر جانداروں کی خوراک بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ رزق کا تعلق آسمان کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہر چیز کا حکم تو آسمان یعنی عالم بالا سے ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو بادل اٹھتے ہیں، بارش ہوتی ہے اور پھر روزی کے ذرائع پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب تک اوپر سے حکم نہ آئے، تمام اسباب دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں ہوائیں بارشیں، دریا اور سمندر طوفان بن کر نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ لہذا روزی کا تعلق بہر حال عالم بالا سے ہے اس کے علاوہ ہر آنے والی چیز خواہ موت

ہو یا حیاتِ خوشی ہو یا غمی سب کا فیصلہ اوپر ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر حکم "خیرۃً لک" میں آتا ہے، پھر ملا اعلیٰ کی جماعت کے سامنے اس کا ذکر ہوتا ہے اور پھر وہاں سے عالمِ سفلی میں اُس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔

جزائے عمل
برحق ہے

ارشاد ہوتا ہے قَدِيبَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ پس قسم ہے پروردگار کی جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے اِنَّهُ لَحَقُّ بَعْدَ الْحَقِّ بے شک جزائے عمل برحق ہے یعنی انصاف کی بات یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ ابتداء میں اللہ نے ہواؤں کو دلیل بنا کر وقوعِ قیامت اور جزائے عمل کے برحق ہونے سے آگاہ کیا۔ جب کائنات کی کوئی چیز بھی فضول نہیں ہے تو پھر کائنات کا یہ پورا سلسلہ کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے۔ اس کا بھی انجام ہے۔ حدیثِ جبریلؑ میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق حضور علیہ السلام سے سوال کرنے کے بعد پوچھا تھا مَتَى السَّاعَةُ یعنی قیامت کب آئے گی۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس پوری کائنات کی انتہا کب ہوگی۔ جس چیز کا آغاز ہے اُس کا انجام بھی ہے اور جو چیز کو جو ہے اُس نے ختم بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو انسان پیدا ہوا ہے اُسے مرنا بھی ہے اور اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہوتا ہے اور یہی جزائے عمل کی منزل ہے۔ اسی لیے اللہ نے آسمانوں اور زمین کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ جزائے عمل برحق ہے۔

ایک عجیب
واقعہ

صاحبِ مارک، صاحبِ کثاف اور تفسیر منطری والے حضرات نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فقہ و حدیث کے امام اسماعیل ماہون الرشدی عیسیٰ کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ بڑے عالمِ فاضل اور نیک سیرت انسان تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کسی دوسرے شہر جانے کے لیے بصرہ کی جامع مسجد سے نکلا۔ راستے میں ایک دیباقی اونٹ سوار سے ملاقات ہوئی۔ علیک سلیم کے بعد اُس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اُس جگہ سے جہاں کلامِ پاک پڑھا جاتا ہے یعنی جامع مسجد سے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ قرآن کا کچھ بھہر

مجھے بھی سناؤ، تو میں نے یہی سورۃ الذریت سنانی شروع کی۔ پھر جب میں اس مقام پر پہنچا **وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ** تو وہ شخص کہنے لگا۔ رک جاؤ۔ اس پر ان آیات کا عجیب اثر ہوا۔ کہنے لگا کہ روزی کا حکم تو اُد پر سے آتا ہے، پھر میں کس تکلف میں پڑا ہوا ہوں۔ اس نے اپنی سواری کے اونٹ کو وہیں بٹھ کر دیا۔ اور مسافروں کو کھلا دیا۔ جو سامان پاس تھا، وہ بھی تقسیم کر دیا۔

امام اسماعیلؑ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے توکل سے بڑا حیران ہوا۔ پھر ایذا تھا ہوا کہ حج کے موقع پر یہ طواف کر رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی کمزوری آواز والا آدمی شریک دعا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی بد و نظر آیا۔ وہ پھر کہنے لگا کہ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ میں نے پھر یہ آیت سنانی **فَوَدَّ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَإِنَّهُ لَاحْتَقِرٌ** وہ شخص کہنے لگا کہ عجیب لوگ ہیں جنہوں نے رب جلیل کو قسم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ شخص اس آیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنے الفاظ کو بار بار دہراتا رہا حتیٰ کہ اس کی روح قفسِ غصہ سے پرواز کر گئی۔

گفتگو بطور
دلیل

فرمایا اس پر در دگار کی قسم ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے کہ وقوعِ قیامت اور جزائے عمل برحق ہے **هَشَلْ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ** بالکل اسی طرح جس طرح تم گفتگو کرتے ہو۔ یہ انسان کا خاصہ ہے کہ اللہ نے اُسے قوت گویائی بخشی ہے جو انسانوں کے ساتھ لازم ہے اور جس پر کوئی بھی شک و شبہ کا اظہار نہیں کرتا تو فرمایا جس طرح تمہارا آپس میں بات چیت کرنا بالکل حقیقت ہے، اسی طرح وقوعِ قیامت کے متعلق بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔

مفسرین کرام نے یہاں ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ انسان بولنے کے علاوہ دیکھتا بھی ہے سُننا بھی ہے، کھاتا، پیتا، چلنا پھرتا اور کاروبار کرتا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے صرف بولنے کو قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی دیگر حرکات و سکنات کی نسبت اس کا نطق (بولنا) اس کے حالات کے قریب ترین ہے۔ نطق قوتِ فکر سے

اٹھتا ہے۔ یعنی پہلے انسان کسی چیز میں غور و فکر کرتا ہے، پھر اُس کے نتیجے میں وہ بولتا ہے پرانے فلسفے میں انسان کو حیوانِ ناطق کہا گیا ہے یعنی بولنے والا جاندار۔ مطلب یہ ہے کہ گفتگو کرنا بہت بڑی حقیقت ہے اور اسی وجہ سے اللہ نے نطقِ انسانی کو دلیل بنایا ہے۔

امام شاہ ولی اللہؒ کی حکمت میں انسان کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ
 تَتَفَكَّرُ وَيَصْنَعُ بِالْأَلْسِنَةِ لَيْحِي انان اُس مہتی کو کہتے ہیں جو غور و فکر کرتا ہے اور
 آلات کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اگر وہ خاکی ہے تو انسان ہے اگر ناری ہے تو جن ہے
 بہر حال غور و فکر کے نتیجے میں جو چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کا اظہار نطق
 کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے بھی اپنے کلام میں نطق کی اہمیت کو اس
 طرح اجاگر کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی بستی کے کھنڈرات پر سے گزرتا ہے تو کہتا ہے

هَلْ بِاللِّدِّ يَارَ اَنَّ تَجِيْبَ صَمَمٍ
 لَوْ كَانَ حَيًّا نَاطِقًا كَلَّمَ

یہ بہرے گونگے کھنڈرات کیا بات کریں گے، اگر وہ گفتگو کرنے والا زندہ
 ہوتا تو کلام بھی کرتا۔ بہر حال گفتگو کرنا انسان کا خاصہ ہے جس کا ذکر اللہ نے
 خاص طور پر اس جگہ کیا ہے۔

انسان کے گفتگو کرنے میں وقوعِ قیامت اور بعثت بعد الموت کی دلیل
 اس طرح بھی بنتی ہے کہ اللہ نے انسان کو قوتِ گویائی بخشی ہے۔ وہ حروف کو
 جوڑ کر کلمات بناتا ہے، پھر جو چیز اس کے ذہن میں آتی ہے اُس کو ظاہر کرتا ہے
 انسان ایک دفعہ گفتگو کر کے عاجز نہیں آ جاتا بلکہ اس عمل کو بار بار دہرا کرتا ہے۔
 اور اس طرح گفتگو کا تعلق متکلم کے ساتھ مستحکم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
 کائنات کو اس طرح بنا دیا کہ ہر انسان کو ایک ایک کر کے پیدا فرمایا، تو جس طرح
 کلام متکلم کی طرف راجع (رجوع کرنے والی) ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی پیدا کردہ
 مخلوق خود اسی کی طرف راجع ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ

کا کیسے انکار کرتے ہو جب کہ تم مردہ تھے۔ اُس نے تمہیں زندگی بخشی، وہ پھر تمہیں موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا تَسْمُرَ الْيَدِ تَرْجَعُونَ (آیت - ۲۸) پھر تم نے اُسی کی طرف لوٹنا ہے، مقصد یہ کہ یہ سب چیزیں پلٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آئیں گی، تو جس طرح اللہ نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا، وہ اُسے لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ جس طرح ایک انسان بار بار کلام کرنے سے عاجز نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے سے بھی عاجز نہیں ہے۔ اور تجربے سے عمل ضرور واقع ہوگی بہر حال اللہ نے نطق کو وقوع قیامت کی دلیل بنایا ہے کہ یہ چیز انسان کے حالات کے قریب ترین ہے۔

الذریٰت ۵۱

قال فما خطبكم ۲۷

آیت ۲۴ تا ۲۷

سپہارم ۲۷

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۲۴ إِذْ
 دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۲۵
 فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۲۶ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ
 قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۲۷ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا
 لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِغُلْمٍ عَلَيْمِ ۲۸ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ
 فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۲۹
 قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۳۰
 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۳۱ قَالُوا إِنَّا
 أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۳۲ لَنْرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِبَارَةً
 مِنْ طِينٍ ۳۳ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۳۴
 فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۳۵ فَمَا وَجَدْنَا
 فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۳۶ وَتَرَكْنَا فِيهَا
 آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۳۷

الجزء السابع والثمانون ۲۷

ترجمہ :- کیا پہنچی ہے آپ تک بات ابراہیم علیہ السلام
 کے معزز مہانوں کی (۲۴) جب کہ وہ اُن کے پاس آئے
 اور انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا

جواب دیا (اور کہا) یہ لوگ کچھ اور پرے معلوم ہوتے ہیں (۲۵)
 پھر نظر بچا کر اپنے گھر والوں کے پاس گئے، پس لائے
 وہ ایک بچھڑا تھا ہوا (۲۶) پس قریب کیا اُس کو اُن کی
 طرف اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ (۲۷) پس محسوس کیا
 ابراہیم علیہ السلام نے اُن سے کچھ خوف، تو وہ کہنے لگے
 خوف نہ کھاؤ۔ اور بشارت دی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام
 کو ایک علم والے لڑکے کی (۲۸) پھر متوجہ ہوئی آپ کی
 بیوی شور کرتی ہوئی۔ اُس نے اپنے ماتھے کو پیٹا اور کہنے
 لگی بڑھیا ہے، ہاں (۲۹) تو وہ (فرشتے) کہنے لگے کہ اسی
 طرح فرمایا ہے تیرے پروردگار نے۔ بیشک وہ حکمت
 والا اور سب کچھ جاننے والا ہے (۳۰) کہا ابراہیم علیہ السلام
 نے) پس کیا کام ہے تمہارا اے بیٹھے ہوئے لوگو (۳۱) کہا
 انہوں نے کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف (۳۲)
 تاکہ ہم چھوڑیں ان پر پھفر مٹی کے (۳۳) نشان لگائے ہوئے
 تیرے پروردگار کی طرف سے اسلوت کرنے والوں کے
 لیے (۳۴) پس نکالا ہم نے اُن کو جو تھے اُس بستی میں
 ایمان والوں میں سے (۳۵) پس نہ پایا ہم نے اُن میں
 سوائے ایک گھرانے مسلمانوں کے (۳۶) اور چھوڑی، اُس میں
 ہم نے نشانی اُن لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے
 خوف کھاتے ہیں (۳۷)

اس سورۃ کا مرکزی مضمون وقوع قیامت اور جرنائے عمل ہی ہے جس کو مختلف
 عنوان کے تحت بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے چار قسمیں اٹھا کر فرمایا اِنَّ الدِّينَ لَكَاوَقِعٌ
 رَّآیْت - ۶) جرنائے عمل عنذر واقع ہونے والی ہے۔ اللہ نے منکرین قیامت کا

روٹیا اور ان کو ملنے والی سزا کا ذکر کیا۔ اس کے بالمقابل متقی لوگوں کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا میں یہی کلمے والوں کی صفات بیان فرمائیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز مندی اور مناجات کرتے ہیں اور سحری کے وقت اپنی لغزشوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ان کے مالوں میں محتاجوں اور محروموں کو کما حقہ ہوتا ہے جس کو وہ ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے وقوعِ قیامت کے بارے میں فرمایا کہ زمین میں قدرتِ خداوندی کی بے شمار نشانیاں ہیں جن میں غور کر کے وقوعِ قیامت کا مسئلہ سمجھیں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود انسان کے اپنے نفس میں بھی بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ روزی اور ہر موعود چیز کا حکم آسمان کی طرف سے آتا ہے پھر فرمایا کہ ارض و سما کے پروردگار کی قسم جزائے عمل برحق ہے اور یہ ضرور واقع ہوگا اور اس کی حقیقت بالکل اسی طرح شک و شبہ سے پاک ہے جس طرح تمھارا گنہگار کرنا امر واقع ہے۔

جزائے عمل
کے ادنیٰ
نہنے

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض سابقہ انبیاء اور ان کی اقوام کے حالات اور ان کو ملنے والی سزا کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ ثابت کرنا مخصوص ہے کہ وقوعِ قیامت، جزائے عمل، توجید و رسالت کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے اسی دنیا میں جزائے عمل کا ایک ادنیٰ نمونہ پیش کر دیا ہے۔ جو خدا تعالیٰ دنیا میں کسی بھی نافرمان کو سزا دے سکتا ہے وہ آخرت میں بھی ان کی کارکردگی کا بدلہ دینے پر قادر ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے اور ان کے پاس آنے والے مہمان فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے برگزیدہ بندے کے لیے بیٹے کی خوشخبری لائے جب کہ لوط علیہ السلام کی ناہنجار قوم کے لیے تباہی کا سامان لے کر آئے۔ گذشتہ آیات میں بھی ایسے ہی دو گروہی کا ذکر ہو چکا ہے، ایک وہ نافرمان گروہ جنہیں آگ میں تپا یا جائے گا۔ جب کہ متقین کا گروہ جنتوں اور چشموں میں ہوگا جہاں انہیں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی۔ بہر حال اللہ نے نافرمانوں کی سزا کا ذکر کر کے سمجھا دیا ہے

کہ ان چھوٹے چھوٹے فرشتوں کو ذہن میں رکھ کر آخرت کی بڑی سزا کو بھی قیاس کر لو۔
 سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هَلْ
اَشْكُ حَدِيثُ صَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ کیا آپ تک ابراہیم علیہ السلام
 کے معزز مہمانوں کی بات سنی ہے؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب کر کے
 واقعہ کی تفصیلات بتانا مقصود ہے۔ یہاں پر معزز مہمانوں سے مراد وہ فرشتے ہیں
 جو آپ کے پاس آئے تھے۔ اللہ نے اپنی اس پاک مخلوق کو عبادتِ مَشْكُوْمُوْنَ
 کہا ہے کہ یہ اُس کے باعزت بندے ہیں۔ تمام فرشتے خواہ وہ ملائکہ اعلیٰ کے ہوں
 یا ملائکہ سفلیٰ کے۔ سب عزت والے ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت
 اور ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (المحل: ۵۰)
 اور اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔

سید
 ابراہیم علیہ
 السلام کا تذکرہ

تفسیری روایات کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد تین، نو یا بارہ تھی جو ابراہیم
 علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ نو خیز لڑکوں کی انسانی شکل میں تھے جن کے نام جبرائیل
 میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام ہیں، فرمایا کیا آپ تک ابراہیم علیہ السلام کے معزز
 مہمانوں کی بات نہیں سنی اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ جب وہ آپ کے پاس آئے
فَقَالُوْا سَلَامًا تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ یہ واقعہ سورۃ ہود، سورۃ الحجر،
 سورۃ العنکبوت اور سورۃ القمر میں بھی مذکور ہے۔ اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام
 کی اعلیٰ اقدار کا ذکر مقصود ہے۔ ساتھ ساتھ آپ پر ہونے والے بعض انعامات
 کا تذکرہ ہے اور آگے اصل بات۔ جنہوں نے عملِ والی ہی آرہی ہے۔

فرمایا، فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا قَالَ سَلَامٌ عَلَيَّ آپ نے سلام کا
 جواب دیا یعنی وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ کہا، اور پھر فوراً ہی خیال آیا فَقَوْمٌ مُّكْرَمُونَ
 یہ کچھ اور پکے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جانی بچانی شکلوں میں نہیں تھے اس
 لیے آپ نے دل میں کہا کہ تو کوئی اجنبی اور غیر مانوس شکلیں ہیں۔ بہر حال آپ نے
 مہمانوں کا خیر مقدم کیا، انھیں اچھی جگہ خاطر خدمت سے بٹھایا اور اس کے بعد

ابراہیم علیہ
 السلام کی طرف سے
 مہمان نوازی

فَوَاحِشَ أَلْبَ أَهْلِهِ لِنَظَرٍ بِمَا كَرِهَتْ أُنْفُسَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ يُدْرِكُ الْوَعْدَ الَّذِي لَدَى اللَّهِ إِنَّهُمْ فِي عِندِ اللَّهِ لَمَشْهُورُونَ
 کے پاس پہنچے تاکہ مہانوں کی تواریخ کا بندوبست کر سکیں اُس وقت مہانوں کے کھانے کے لیے قیاماً یُعَجِّلُ مَسْمِنِينَ مہانوں کے پاس ایک مہمان نازہ تلا ہوا بچھڑا لے کر آگئے۔ ظاہر ہے کہ گھر میں وہی بچھڑا موجود ہوگا، جسے آپ نے زنج کیا اور پھر اس کا گوشت بھون کر لے آئے فَقَسَبَهُ إِلَيْهِمْ اور مہانوں کے سامنے رکھ دیا، مگر مہانوں کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچ رہے تھے تو قَالَ أَلَا مَأْكُولُونَ کھنے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟

اس واقعہ سے یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہانوں کو اذنان سمجھ کر ان کی خاطر ہدایت کرنا چاہی، ان کے لیے کھانا پیش کیا مگر اُس وقت آپ نہیں جانتے تھے کہ توفیر تھے ہیں اور یہ انسانی کھانا نہیں کھاتے۔ اسی وجہ سے آپ کو تشویش ہوئی اور ان سے فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟

مہمان نازی کے آداب

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فَوَاحِشَ کاللفظ استعمال کیا ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام مہانوں سے نظریا کر گھر گئے تاکہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکیں۔ مفسرین کرام اس سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ مہانوں کو محسوس نہیں ہونے دینا چاہیے کہ میرا ان کی خدمت کے لیے کیا بندوبست کر رہا ہے۔ کیونکہ بعض مہمان بڑے محاسس ہوتے ہیں اور میزبان کے تکلف میں پڑنے سے وہ خود تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام مہانوں کو احساس دلانے بغیر جو کچھ گھر میں میسر تھا ان کے سامنے پیش کر دیا۔

مہمان نازی دین اسلام کا ایک اہم اصول ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے مَنْ كَانَ يَوْمًا مِّنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ بِمَنْحِ اللَّهِ تَعَالَىٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اُسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس

مہمان سے مراد محض جان پہچان والا مہمان سرد نہیں بلکہ اجنبی مہمان کی خاطر بذراعت اور عزت افزائی بھی ضروری ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مہمان کو ایک دن اور رات حرب حیثیت پر تکلف کھانا کھلانا چاہیے۔ تین دن تک مہمان نوازی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ خدمت صدقہ میں داخل ہے۔

یہ تو عام مہمانی کا اصول ہے۔ اور اگر اپنا کوئی عزیز ارشتہ دار یا خاص مہمان ہو تو وہ زیادہ عرصہ بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ اُدھر حضور علیہ السلام نے مہمانوں کو بھی نصیحت کی ہے کہ کسی کے پاس اتنا زیادہ نہ ٹھہرو کہ میزبان صحن محسوس کرنے لگے۔ اس کی حیثیت کا خیال راضو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ معاشی لحاظ سے کمزور ہو اور تم اس پر بوجھ بن رہے ہو۔ بہر حال جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے ہیں تو انہیں تشویش ہوئی لگیا بات ہے؟ اس زمانے میں یہ عام دستور تھا کہ جس کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا تھا اس کا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا کہ یہ ننگ حرامی میں شمار ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی بات باعث تشویش تھی کہ یہ مہمان کیوں کوئی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے۔ چونکہ آپ کو حقیقت حال کا ابھی علم نہیں تھا۔ اس لیے آپ کی تشویش بھی تھی اور اسی لیے آپ نے مہمانوں سے پوچھا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے۔

مہمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر فَاوَجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا۔ جب فرشتوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا قَالُوا لَا تَحْزَنْ تو کہنے لگے ڈرو مت۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دیکھو میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہیں اور یہ اسرافیل علیہم السلام ہیں، لہذا ہم یہ کھانا نہیں کھاتے اس کے ساتھ ہی فرشتوں نے ایک اور بات بھی کی وَبَشِّرُوهُ بِعَلِيمٍ عَلَيْهِ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت بھی سنا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب علم بیٹا عطا کرے گا۔ اس بیٹے سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جو حضرت سارہ کے بطن سے تولد ہوئے۔ اس سے چودہ سال قبل حضرت اسماعیل علیہ السلام

ابراہیم علیہ السلام
کو تشویش اور
بشارت

کی ولادت حضرت ماجرہ کے بطن سے ہو چکی تھی۔ جن کے لیے اللہ نے علقمہ
 خلیصہ (الصفت - ۱۰) یعنی بردبار بچکے کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔

بہر حال ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹے کی بشارت تو ایک ضمنی بات تھی۔
 اصل کام جس کے لیے فرشتے آئے وہ اور تھا یعنی وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب
 لے کر آئے تھے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ ایک طرف تو ایک پوری قوم کی تباہی کا
 وقت آچکا تھا اور دوسری طرف ایک بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے جس کے
 متعلق بائبل کا بیان ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا
 تھا، اے ابراہیم! یہ لوگ تجھے دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں مگر میں تیری اولاد کو ریت کے
 ذروں کی طرح دنیا میں پھیلاؤں گا۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ دنیا کی اکثر آبادی حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔

حضرت سارہ
 کی بیوی تھی

جب اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے تھے تو
 اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کی عمر اتنی یا نوے سال کی ہو چکی تھی۔ جب
 انہوں نے یہ خوشخبری سنی فَاقْبَلَتْ اَمْرَاتُہَا فِي صَرَّةٍ مِّمْرَتُوہَا ہوئی آپ کی بیوی
 شور مچاتی ہوئی یعنی بولتی ہوئی آئی۔ دراصل وہ اس بات سے سخت حیرت نہ ہوئی تھیں
فَصَكَتَ وَجْہُہَا پس انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا، حیرانگی کے عالم میں چہرے پر
 ہاتھ مارا کہ یہ مہمان کیا بات کر رہے ہیں؟ وَقَالَتْ عَجُوہَا عَقِیْمُوہَا حالانکہ میں تو بولہٹی
 ہو چکی ہوں اور ویسے بھی بائبل میں لکھا ہے کہ سورة ہود میں آپ کے
یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ قَالَتْ یٰوِیْلَتِیْ اَءَا دَا وَا اَنَا عَجُوہَا وَہَذَا بَعْلِیْ شَیْخًا
اِنَّ ہَذَا لَشَیْءٌ عَجِیْبٌ (آیت - ۶۲) کہنے لگی، ہائے افسوس! کیا اب میں بچہ جنوں
 گی حالانکہ میں بولہٹی ہو چکی ہوں اور میرا خاوند بھی بولہٹا ہوا ہو گیا ہے۔ بہر حال اس حیرانگی
 کے اظہار پر قَالُوْا کَذٰلِکَ فَرَسْتُمْ کُنْتُمْ لَکُمْ اِیٰہِیْ ہُوکَا قَالَ رَبِّکَ تِیْرَہَا
 پروردگار نے یونہی فرمایا ہے۔ اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں کیونکہ جس پروردگار نے
 یہ فیصلہ کیا ہے اِنَّہٗ ہُوَ الْحَکِیْمُ الْعَلِیْمُ بے شک وہ حکمتوں والا اور سب

اس سے مراد کھنگرہ ہیں۔ جو مٹی سے بنا کر آگ میں پکالیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایسے پتھر ہیں۔
مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ جن پر تیرے پروردگار کے ہاں نشان لگے
 ہوئے ہیں اسراف کرنے والوں کے لیے مطلب یہ کہ قریم لوط کے لوگ اپنے جرائم میں
 حد سے بڑھ گئے ہیں ان کی تباہی کا وقت آچکا ہے۔ اب ہر سقیر اس نافرمان پر
 پڑ کر اُسے ہلاک کر دے گا۔ جس کا نام اس پر لکھا ہوا ہے۔

یہ مجرم لوگ شرق اردن میں علاقہ سدوم کے باشندے تھے ان کے چھ بڑے
 بڑے شہر تھے جن کی آبادی چار لاکھ نفوس مشتمل تھی۔ کچھ دیباہ تھے، بڑا سرسبز
 علاقہ تھا، تجارت اور زراعت دونوں عروج پر تھیں۔ بڑے خوشحال لوگ تھے مگر ہم
 جنسی جیسی قبیح بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس قوم سے پہلے اس بیماری کا کہیں نام و
 نشان تک نہ تھا، گویا یہی اس کے موجد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام تیس چالیس سال
 تک لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے اور ان کو بڑے انجام سے ڈراتے دھمکاتے رہے
 مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی، بلکہ کہنے لگے أَحْسِبُ جُودَهُمْ مِّنْ قَرَابَتِكَ
إِنَّهُمْ أَنَا نَسٌ يَتَّبِعُونَ (الاعراف۔ ۸۲) کہ ان کو اپنی بنی سے نکال
 دو، یہ بڑے پاکباز بنے پھرتے ہیں۔ اور ہمیں ناپاک کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام
 نے قوم سے یہی کہا تھا قَالَ إِنِّي نَعَم لَّكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (الشعراء ۳۸)
 میں تو تمہارے اس کام سے سخت بیزار ہوں۔ تم بڑا ذلیل کام کرتے ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ
 نے انہیں عسکری کی سخت ترین سزا دی، اللہ نے زمین کو بھی تہہ دہلا کر دیا، اور
 اوپر سے پتھروں کی بارش کی جس سے ساری قوم ہلاک ہو گئی۔

فعل لواطت کی حیثیت کے متعلق ائمہ کہہ رام کا قدسے اختلاف ہے۔ بعض
 اسے زنا کے برابر قرار دیتے ہیں اور اس پر بھی عد زنا جاری کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تاہم
 امام ابوحنیفہ اور بعض دیگر ائمہ اسے زنا میں تو شمار نہیں کرتے البتہ اس جرم پر سخت
 ترین تعزیر لگانے کا حکم دیتے ہیں۔ جو قید و زند کوڑے یا سزائے موت تک بھی ہو سکتی ہے
 فرمایا نافرمان لوگ تو سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ فَلَخَرْنَا مِّنْ

كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ البتہ ہم نے اہل ایمان لوگوں کو اس بستی سے نکال لیا
 اور اس طرح وہ عذاب الہی سے بچ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ساری بستی میں فَمَا وَجَدْنَا
فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پس نہ پایا ہم نے دہاں کوئی بھی اہل ایمان
 سوائے ایک مسلمان گھرانے کے۔ ظاہر ہے کہ وہ گھرانہ صرف لوط علیہ السلام کا تھا جو
 اللہ کی گرفت سے بچ گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی بچیاں تھیں۔ بیوی بھی کاثرہ
 تھی اور وہ بھی باقی قوم کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئی۔ فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ
يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ اس سائے واقعہ میں ہم نے ایک نشانی چھوڑی
 ہے مگر ان لوگوں کیلئے جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ نشانی وہی کھنکر
 ہے جو عرصہ دراز تک موقع پر پڑے ہے۔ دہاں سے گزرتے والے اپنی آنکھوں سے
 اس تباہ حال بستی کو دیکھتے تھے اور اس سے عبرت حاصل کرتے تھے۔ یہ اتن
 سخت عذاب تھا کہ نہ صرف ہنسی بستی آبادیاں کھنڈرات کا ڈھیر بن گئیں۔ بلکہ
 سمندر کا پانی بھی زہر لایا ہو گیا جسے اب کجبر میت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب
 اس سمندر میں کوئی آبی جالور مینڈک پھلی وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے اسی دنیا
 میں جزیانے عمل کا ایک ادنیٰ سانو نہ پیش کیا ہے اور پھر قیامت کے بڑے حادثے
 کا حال بھی بتلایا ہے۔

الذریٰۃ ۵۱

آیت ۳۸ تا ۴۶

قال فلخطبکم

در سببیم ۵

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝۳۸
 فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ جُنُودٌ ۝۳۹ فَأَخَذْنَاهُ
 وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝۴۰ وَ
 فِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ۝۴۱ مَا تَذَرُ
 مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ۝۴۲ وَ
 فِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۝۴۳ فَفَقَّوْا
 عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ
 يَنْظُرُونَ ۝۴۴ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا
 مُتَنَصِّرِينَ ۝۴۵ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا
 قَوْمًا فَسِيقِينَ ۝۴۶

۲
۴۳

ترجمہ :- اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی (نشانی ہے) جب کہ ہم نے بھیجا ان کو فرعون کی طرف کھلی سہل دے کر ۳۸ پس روگردانی کی (فرعون نے) اپنی قوت کے ساتھ اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے ۳۹ پس پچھا ہم نے اُس کو اور اس کے لشکر کو، پھر پھینک دیا ہم نے اُن کو دریا میں، اور اس کی حالت قابلِ ملامت تھی ۴۰ اور قوم عاد میں بھی (نشانی ہے)

جب کہ ہم نے بھیجی ان کے آپہ ہوا جو خیر سے خالی تھی (۴۱)
 نہیں چھوڑی تھی وہ کسی چیز کو جس پر وہ چلتی تھی مگر کہ دیتی
 تھی اُس کو چرا چورا (۴۲) اور قوم ثمود میں بھی (نشانی ہے) جبکہ
 کہا گیا ان کے لیے کہ فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک (۴۳)
 پس سرکشی کی انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے
 پس پکڑا ان کو ایک کڑک نے، اور وہ دیکھ رہے تھے (۴۴)
 پس نہ طاقت رکھی انہوں نے کھڑے ہونے کی اور نہیں
 تھے وہ بدلے لینے والے (۴۵) اور (اسی طرح ہم نے ہلاک
 کیا) قوم نوح کو اس سے پہلے، بیشک تھے وہ ایک
 نافرمان قوم (۴۶)

رابط آیت

گذشتہ درس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا حال ذکر ہوا پوری
 قوم میں ایک گھرانے کے سوا کوئی بھی خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والا نہیں تھا۔ یہ
 واقعہ دراصل عربوں کے عمل کی حقانیت کے سلسلے میں ہی پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے
 اسی دنیا میں بعض اقوام کو ان کے بُرے انجام سے دوچار کر کے بتلادیا کہ وہ آخرت
 میں بحیثیت مجموعی بھی ہر فرد کو اس کی کارکردگی کا بدلہ دینے پر قادر ہے۔ گذشتہ آیات
 میں فرمانبرداروں کے فوز کے طور پر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا
 اور ساتھ ساتھ نافرمان اقوام کے پانچ واقعات بطور تمثیل بیان کیے
 ہیں یہ مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دینے بغیر نہیں چھوڑتا۔ گذشتہ درس
 میں گزر چکا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ تمہارے آنے کا مقصد
 کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کو سزا دینے کے لیے آئے
 ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کے ایماندار گھرانے کو سستی سے نکال کر پوری سستی کو الٹ
 دیا گیا اور آپہ سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی جس کی وجہ سے پوری قوم سے ایک

ان کے پاس بے شمار وسائل تھے اور بڑے خوشحال تھے۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام تقریباً چار سو سال تک اس قوم کو مخطا و نصیحت کرتے رہے مگر جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے، پھر جب ان کی نافرمانی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ کا غضب جوش میں آگیا اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيْبَةَ جب کہ ہم نے ان پر ہانچھڑا بھیجی یعنی ایسی ہوا جو شیرِ در بکت سے خالی تھی۔ اس ہوا کے متعلق سورۃ الاحقاف میں آتا ہے سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمْنِيَةَ اَيَّامٍ (آیت ۷) خدا تعالیٰ نے اس کو ان لوگوں پر سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل چلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا مَا تَذَرُهِنَّ شَيْءٌ اَنْتَ عَلَيْهِمُ الْاِجْعَلْتَهُ كَالرَّكْمِ يَمْشِي کہ وہ جس چیز پر چلتی تھی اس کو چوراہوں پر رکھ کے چھوڑتی تھی۔ ریم بومیدہ ٹہریں یا خشک گھاس یا ٹکڑی وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے جو ذرا سا چھیرنے سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ ہوا اتنی تند تھی کہ جس چیز کو لگتی تھی اسے تہس نہس کر دیتی تھی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اس تند ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، اور فرمایا کہ اس میں بھی جزائے عمل کی نشانی ہے۔

ہواؤں کے اثرات

اس سورۃ کی ابتداء اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم اٹھا کر کی تھی وَالذُّرِّيَّتِ ذُرُّوا قسم ہے پھیرنے والی ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں۔ یہ ہوا ہی ہے جو مختلف حالتوں میں روزمرہ ہمارے میں آتی ہے۔ جب یہ تیز ہوتی ہے تو آدھی بن جاتی ہے گرم ہوتی ہے۔ اور جب ٹھنڈی ہوتی ہے ہر چیز کو سخت کر دیتی چلی جاتی ہے۔ پھر سہی ہوا، جب نرمی اور آہستگی سے چلتی ہے تو باد نسیم بن کر انسانوں، جانوروں اور نباتات کے لیے خوش گن بن جاتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد مشرقی ہوا صبا کے ساتھ فرمائی، جنگ احزاب کے موقع پر جب کفار نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور مدینہ کے مسلمان سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے اس وقت اللہ

نے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلائی جس سے دشمن کے جیسے اکھڑ گئے اور وہ جم نہ سکے اور بالآخر ان کو معاشرہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ اِس موقع پر اہل ایمان کی تقویت کے لیے فرشتے بھی موجود تھے اور ادھر ہوا بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ گویا اللہ نے مشرقی ہوا کے ذریعے حضور علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اس کے برخلاف قوم عاد پر اللہ نے مغرب سے گرم ہوا (دبور) مسلط کی جس نے ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔

ترمذی شریف کی روایت میں یہ تفصیل موجود ہے کہ علاقہ سبا کے رہنے والے قبیلہ ربیعہ کے ایک صحابی عمارت ابن یزید مدینہ طیبہ آئے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ جب میں یہاں پہنچا تو اُس وقت مسجد نبوی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، جھنڈے جھول رہے تھے اور حضرت بلال تلوار لٹکائے حضور علیہ السلام کے سامنے حاضر تھے میں نے پوچھا کہ سب لوگوں کے جمع ہونے کی کیا وجہ ہے تو لوگوں نے مجھے بتلایا کہ حضور علیہ السلام حضرت عمرو ابن العاص کی قیادت میں ایک لشکرِ جہاد پر روانہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ جمع ہیں۔ حضرت عمارت کا بیان ہے کہ پھر میرا ذکر حضور علیہ السلام کی خدمت میں باس الفاظ کیا گیا کہ عاد کی سرزمین سے ایک وفد آیا ہے۔ جب میں نے اپنا تعارف اس طریقے سے سنا تو فرمایا کہ -

أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ وَافِدِ عَادٍ نَاحٍ سَجْدًا كَمَا فِي وَفْدِ عَادٍ كِي طَرَحَ بِنِ جَاؤُنْ جِصْوَرِ عَلِيهِ السَّلَامِ نَ دَرِيَا فَنَتَ فَرَمَا يَا كِي كِيؤُنْ بَحَاؤِي اِس وَفْدِ مِيں كِيَا عَرَا بِي كِي بَاتِ تَحِي جَو تَحِي نَا پَسَنَدَ بَ تَرَمِيں نَ عَرَضَ كِيَا جِصْوَرِ اِيَهَرِ رَوِيں سَالِ پَرَا نَا وَاقِعَ هَ مَگَرِ زَبَانِ زِدْعَامِ هَوَسَنَ كِي وَجِهَ سَ مَشْهُورِ بَ سَ جِس كَا ذِكْرَ تَفْسِيرِي رَوَايَا مِيں مَبِي مَلَا هَ . اِيَكِ دَفْعَ قَوْمِ عَادِ پَرِ سَحْنَتِ قُحْطِ پَرَا ، تِيں سَالِ نَمَكِ بَارِشِ كَا اِيَكِ قَطْرَ نَ مَگَرِ جِس كِي وَجِهَ سَ اِنْسَانِ اِدْرِ جَانُورِ مَلَاكِ هَوَسَنَ لَگَ . اِس زَمَانِ مِيں خَانِ كَبْرَ كِي عِمَارَتِ تَرَكْرِي چُكِي تَحِي ، صَرَفِ اِيَكِ ثِيَلِ سَابَا قِي تَحَا مَگَرِ پِچْرِ سَ حِي وَ اِنْ اَكْرَ لَوَكِ مَعَا شِ كِيَا كَرِنَ تَ مَ كِيؤُنْ كِي رِي خَطِ هِي مَ تَهَ سَ مَتَبَرَكِ رَ اَ هَ . قُحْطِ سَالِي سَ تَنَكِ قَوْمِ عَادِ نَ اِنِ اِيَكِ سَرْدَارِ كِي قِيَا دَتِ مِيں اِيَكِ وَفْدِ مَگَرِ بِيحَا نَا مَگَرِ وَ اِنْ جَا كَرِ دَعَا كَرِيں . اَكَا كَ

فد عاد
کا تذکرہ

دستی تھی۔ پوری قوم میں سے سوائے ایماندار آدمیوں کے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ اس ہوانے عادیوں کو زمین سے اٹھا اٹھا کر بیچ دیا اور پھر ان کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھیں کہ اَللّٰهُمَّ اَعْجِزْ لِحِجْلِ خَاوِيَةٍ (الحاقہ) گویا کہ کھجوروں کے بڑے بڑے تنے ہوں۔

قوم ثمود
کی تباہی

آگے اللہ نے قوم ثمود کا نمونہ بھی پیش کیا ہے وَفِ ثَمُودَ اور قوم ثمود میں بھی جزائے عمل کی نشانی موجود ہے۔ یہ بڑے تمدن، صنایع اور کاریگری لوگ تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر نقش و نگار والی عالیشان عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی تعمیر کردہ میدانی علاقوں کی عمارت بھی قابل دید تھیں۔ اس قوم نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور قیامت اور جزائے عمل کا انکار کیا۔ بِالْآخِرَانِ سے کہا گیا اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ چند دن کے لیے فائدہ اٹھا لو۔ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ مگر انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی اختیار کی فَاخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ پس ان کو ایک کڑل (چیخ) نے پکڑ لیا۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ اور وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کی حالت یہ ہو گئی فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ ان میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی۔ سورة الاسراء میں ہے فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جثيمين (آیت ۷۸) وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے۔ وَمَا كَانُوا مُتَّصِرِينَ اور وہ کسی سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ وہ اللہ کی گرفت میں آچکے تھے، جھلا بہ کس سے لیتے؟ قوم عاد کا حال یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَادِينَ (الشعراء - ۱۳۰) جب تم خود کسی کو پکڑتے ہو تو سخت ظالمانہ طریقے سے گرفت کرتے ہو گے جب یہ قوم ثمود گرفت میں آئی تو نہ کھڑے ہونے کی طاقت باقی رہی اور نہ کسی سے بدلہ لے سکے، ان کی تمام غلط کاریاں ختم ہو کر رہ گئیں۔

قوم نوح
کی عترت قافی

اس کے بعد اللہ نے پانچواں نمونہ قوم نوح کا بیان فرمایا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ مَنْ قَبْلُ اس سے پہلے یعنی قوم عاد و ثمود سے پہلے قوم نوح کا واقعہ بھی قابل غور

ہے۔ اس کو بھی اللہ نے جزائے عمل کے نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی لمبے عرصے تک تبلیغ اور قوم کا انکار قرآن میں متعدد سورتوں میں مذکور ہے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ایک مستقل سورۃ نوح بھی ہے آپ ساڑھے نو سو سال تک قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے مگر نتیجہ کیا نکلا ہوا اَمِنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيْلًا (ہود۔۔ ۴۰) بہت ہی کم لوگ ایمان لائے یعنی انہی کے قریب افراد جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی ساری قوم انہم کا قَوْمًا فَسِقِيْنًا فرمان ہی رہی۔ سورۃ الاعراف میں قَوْمًا عَمِيْنًا رآت (۶۴) اذھی قوم کہا گیا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو بھی طوفان میں غرق کر دیا۔ فرمایا جس طرح ہم نے مختلف قوموں کو دنیا میں نمرادی، اسی طرح پوری نسلِ انسانی کا بھی محاسبہ ہو گا اور جزائے عمل واقع ہو کر رہے گی۔

قال فإخطبكم ۲۰

در س ششم ۶

الذریٰت ۵۱

آیت ۴۷ تا ۵۵

وَالسَّمَاءَ بَيْنَ يَدَيْهَا يُبَدِّدُ وَأَنَا لَمُوسِعُونَ ﴿۴۷﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا
 فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿۴۸﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۴۹﴾ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ
 مُّبِينٌ ﴿۵۰﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ
 نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۵۱﴾ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿۵۲﴾ اتَّوَصَّوْا بِهِ
 بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ ﴿۵۳﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ
 بِمَعْلُومٍ ﴿۵۴﴾ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾

ترجمہ :- اور آسمان کو بنایا ہے ہم نے قوت کے ساتھ
 اور بیشک ہم سب قدرت رکھنے والے ہیں ﴿۴۷﴾ اور زمین
 کو بچھایا ہے ہم نے ، پس کیا ہی خوب بچھانے والے
 ہیں ہم ﴿۴۸﴾ اور ہر چیز سے پیدا کیا ہم نے جوڑا تاکہ
 تم نصیحت حاصل کرو ﴿۴۹﴾ پس بھاگو اللہ کی طرف بیشک
 میں تمھارے لیے اس کی طرف سے کھول کر ڈر سنانے والا
 ہوں ﴿۵۰﴾ اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اور معبود - بیشک
 میں تمھارے لیے اُس کی جانب سے کھول کر ڈر سنانے والا
 ہوں ﴿۵۱﴾ اسی طرح نہیں آیا اُن لوگوں کے پاس جو ان سے
 پہلے گزرے ہیں ، کوئی رسول ، مگر کہا انہوں نے کہ یہ جادوگر

ہے یا دیکھنا ہے (۵۲) کیا وہ وصیت کر گئے ہیں اس بات کی؟ بلکہ یہ لوگ ہیں سرکشی کرنے والے (۵۳) پس آپ منہ پھیر لیں ان کی طرف سے۔ پس نہیں آپ پر کوئی ملامت (۵۴) اور آپ نصیحت کریں۔ پس بے شک نصیحت فائدہ کھتی ہے ایمان والوں کے لیے (۵۵)

ربط آیت

وقرء قیامت اور جزائے عمل کے سلسلہ میں اللہ نے مجرموں کی نمر اباہی کے کئی واقعات بیان فرمائے اور یاد دلایا کہ اہل ایمان کے لیے یہ نشانیاں ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دُنیا میں نافرمانوں کو سزا دی اس طرح وہ آخرت میں بھی گرفت کرنے پر قادر ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب الیم سے خوف کھاتے ہیں۔ وہ ایمان لانے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

آسمان کی تخلیق

مذکورہ جزائے عمل کی وضاحت کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ کا ذکر کیا ہے جو اس کی وحدانیت پر دلیل بنتی ہے ارشاد ہونا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِاَيِّدٍ اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ پیدا کیا۔ اتنے لمبے چوڑے اور وسیع آسمان کی تخلیق اور وہ بھی بغیر ستونوں کے، قدرتِ کاملہ کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ایہ کا معنی ہاتھ ہیں جو انسانی قدرت کا مظہر ہوتے ہیں اور اس سے مراد قوت ہے جیسا کہ سورۃ ص میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے وَادْكُمُ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ (آیت ۱۷۰) ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ جو کہ ہاتھوں والے یعنی قوت والے تھے۔ بہر حال ایہ سے مراد قوت یا طاقت ہے جس کے ذریعے اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس تذکرے سے مراد یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ آسمان جیسی وسیع و عریض چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ کسی انسان مجرم کو گرفت کرنے پر کیوں قادر نہیں جب کہ انسان کی حیثیت ہی آسمان کے مقابلے میں کیا ہے؟

مگر اس کا حال یہ ہے کہ یہ عجز و رقتِ بکر کی بنا پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور وقوعِ قیامت اور جزائے عمل کا انکار کر دیتا ہے۔ فرمایا آسمان کی تخلیق کوئی بڑی بات

نہیں ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ہم ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہم اس سے بھی بڑی چیزیں پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

پھر فرمایا وَالْأَرْضُ فَسَدَّهَا دیکھو! ہم نے زمین کو کس طرح سے نکچھا دیا ہے فَنَعَمَ الْمَهْدُونَ پس ہم بہت ہی خوب زمین کو نکچانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہیئت اس طرح کی بنائی ہے کہ یہ انسان اور دیگر جانداروں کی تمام ضروریات پوری کرتی ہے تمام جانداروں کی خوراک زمین سے ہی پیدا ہوتی ہے اس کی سطح ایسی نرم ہے کہ اس میں آسانی کے ساتھ کاشتکاری ہو سکتی ہے جس سے پھل پھول اور اناج پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ زمین زیادہ سخت ہوتی تو کھیتی باڑی نہ ہو سکتی اور اگر زیادہ نرم ہوتی تو اس پر ٹہکی مشکل ہو جاتا۔ غرضیکہ اللہ نے اس کو زمینی مخلوق کی مصلحت کے عین مطابق بنایا ہے۔

زمین کا
فرش

اس مقام پر زمین کی جس خاص خوبی کا ذکر کیا گیا ہے وہ فَسَدَّهَا سے ظاہر ہے یعنی اس کی سطح ہموار ہے جس کی وجہ سے لوگ اس پر آسانی سے چلتے پھرتے، کاروبار کرتے، عمارات تعمیر کرتے اور اسی پر سوتے ہیں۔ اگر یہ ہموار نہ ہوتی تو اس پر کاروبار حیات کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا۔ اگرچہ یہ زمین ہمیں بظاہر مسطح نظر آتی ہے۔ مگر جدید سائنسی تحقیق کے مطابق زمین چھٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے۔ اور شمالی اور جنوبی قطبین کے قریب پکچی ہوئی ہے۔ تاہم اپنی وسعت کی وجہ سے یہ گول کی بجائے چھٹی محسوس ہوتی ہے۔ آج کل سائنسدان خلائی سفر پر جا رہے ہیں۔ فضا سے لی گئی زمین کی تصویر میں زمین بالکل گیند کی طرح گول نظر آتی ہے جس طرح ہمیں زمین سے چاند اور سورج گول دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح خلائی زمین بھی گول ہی نظر آتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے زمین کو نکچھا دیا اور ہم اس کو خوب نکچانے والے ہیں آگے اللہ نے اپنی ایک اور قدرت کا تذکرہ فرمایا ہے وَمِنْ كَلِمَاتِ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور ہم نے ہر چیز سے جوڑا پیدا کیا ہے۔ انسانوں اور دیگر جاندار مخلوق میں تو ہم ہر جنس کے جوڑے جوڑے کا مشاہدہ کر رہے ہیں تاہم سائنسدان

ہر چیز کا
جوڑا

بتلائے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے مکوڑے سے لیکر سمندر کی بڑی سے بڑی مخلوق تک ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ علم نباتات والوں کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ نے تمام نباتات کو بھی جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ نہ وہ مادہ کے جوڑے سے ہی آگے حیوانات یا نباتات کی نسل چلتی ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ زوجین سے مراد متضاد چیزیں ہیں یعنی ہر وہ چیز زوجین کہلا سکتی ہے جو اپنا برعکس رکھتی ہے۔ مثلاً نور و ظلمت، یابل و نہار آپس میں متضاد ہیں اور جوڑا جوڑا ہیں۔ اسی طرح فطیحی اور ترمی، ارض و سما، میدان اور پہاڑ، بحر و بر زوجین میں شمار کیے جاسکتے ہیں۔ صفات میں سعادت اور شقاوت، کفر اور ایمان بھی زوجین ہیں۔ گہمی اور سزدی، علم اور قہر، بہادری اور بزدلی، سخی اور سخاوت، حق اور باطل، میٹھا اور کڑوا، صحت اور بیماری، غنی اور فقیر، ضحک اور پکا، فرحت اور غم، ہوس اور حیا، دینا اور عجبی وغیرہ سب زوجین میں شمار ہوتی ہیں۔ اگر انسان ان چیزوں میں غور و فکر کرے تو اللہ کی قدرت اور اسی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے **لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔

الى
دعوت
النوح

اس سورۃ میں دین کے بنیادی عقائد قرآن کریم کی حقانیت، توحید، رسالت، اور وقوع قیامت کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ چنانچہ یہاں پر دعوت الی النوح کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے **فَقَدْ وَآءِ الْاَلٰہِ** پس اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اسی کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ اپنا تعلق درست کرو۔ **حٰنَفَاۗءَ لِلّٰہِ غٰیۡبِۡمُشۡرِکِیۡنَ ۗ** (البحر - ۳۱) حنیف بن جاؤ اور مشرک نہ بنو، کفر، شرک اور عصیت کو چھوڑ دو۔ اور ساتھ اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ بھی سنا لیا **اِنَّ لَکُمْ مِّنۡہٗ ذٰلِکَ دِیۡنًا مِّمِّۡنَ** میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھول کر ڈرنا نے والا ہوں۔ میں خدا کا رسول ہوں اور مجھے انذار کا حکم دیا گیا ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں، میں ان کو ان کے برے انجام سے آگاہ

اللہ کا نبی تاکید فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
 اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ، کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھو
 کسی کی نذر و نیاز نہ دو۔ اللہ کے سوانہ کوئی خالق ہے نہ مالک، نہ قادر مطلق ہے اور
 نہ علیم کل وہی متصرف اور مدبر ہے، وہی قدرت نامہ کا مالک ہے اور مستحق عبادت
 ہے، لہذا اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور دوبارہ سن لو رِافِعٌ لَكُمْ
 مِنْهُ ذِيَن مَّبِينٍ؟ بے شک میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھول کر
 ڈرنا نے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے
 خلاف چلو گے تو انجام بہت بُرا ہوگا۔

انکار رسالت

انگلی آیت میں اللہ نے منکرین رسالت کا تذکرہ فرمایا ہے كَذَلِكَ مَا
 آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِسی طریقے سے نہیں آیا ان سے پہلے
 لوگوں کے پاس کوئی رسول اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ جُنُونٌ مگر انہوں نے یہی کہا
 کہ یہ شخص جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، فرمایا یہ صرف مجھے اور عرب کے مشرکین کی
 بات نہیں بلکہ جس قوم میں بھی اللہ کا کوئی رسول آیا انہوں نے انکار ہی کیا۔ انہوں نے
 اللہ کے نبی کی بات پر کبھی غور ہی نہ کیا اور جب انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا تو اُسے
 سفارت کے ساتھ ٹھکرا دیا، فرمایا اِنَّا صَوَّابٌ کیا تمہیں پہلے لوگ وصیت
 کر گئے تھے کہ اُن کی طرح تم بھی اللہ کے رسولوں کا انکار کر دینا، اور کیا تم انہی کی
 وصیت پر عمل کر رہے ہو؟ جب قوم نوح کا بوڑھا آدمی قریب المرگ ہونا تو وہ
 دوسروں کو وصیت کر جاتا کہ ویچھا کہیں نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مان لینا ورنہ وہ تمہیں
 تمہارے اباؤ اجداد کے دین سے پھیر دے گا۔ فرمایا حقیقت یہ ہے بَلْ هُمْ
 قَوْمٌ طَٰغَوْنَ کہ وہ سرکش لوگ تھے جو توحید و رسالت کا انکار کرتے تھے۔ یہ
 اُن کی سرکشی کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے نبی کو سحر اور جینون کا خطاب دے دیا، العیاذ باللہ۔
 آگے اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دلائی ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ اَبَا یَسے

تسلی کا
مضمون

منکیرین توجیر و رسالت سے منہ پھیر لیں، ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں **حَسْبَا**
اَنْتَ بِمَلُومٍ آپ پر کچھ ملامت نہیں۔ اگر یہ لوگ فتنہ پردازی کرتے ہیں،
 افتراء باندھتے ہیں، اکثر دکھاتے ہیں تو آپ اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے سمجھا دیں اور
 اس کے بعد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ اس بات کے ذمہ دار نہیں
 ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ آپ کا فرض یہ ہے **يَلْعَنُ مَا اُنْزِلَ**
الَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (المائدہ - ۶۷) جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔
 اس کو ان لوگوں تک پہنچا دیں، اس کے بعد ماننا یا نہ ماننا ان کی ذمہ داری ہے
 اور قیامت والے دن اپنی سے سوال ہوگا کہ میرے پیغام کے ساتھ تم نے کیا
 سلوک کیا آپ اپنا فریضہ ادا کر دیں اور بس۔

اور ساتھ یہ بھی فرمایا **وَذَكِّرْ** آپ ان کو نصیحت کر دیں **فَاِنَّ الذِّكْرَ اِی**
تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ بے شک یہ نصیحت ایمانداروں کو ضرور فائدہ دے گی۔ البتہ
 سرکش اور شرارتی لوگ اس نصیحت کے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ جب آپ ان لوگوں
 کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، ثواب و عقاب کی بات پیش کریں
 گے۔ شیطان کے درغلانے کی بات کریں گے تو انہیں مخمور و فکور کا موقع ملے گا۔
 پھر جن کے دل میں ایمان کا جذبہ موجود ہوگا وہ اس سے مستفید ہو کر راہِ راست
 پر آجائیں گے، اور جو ایمان سے یکسر خالی ہوں گے۔ ان پر آپ کی نصیحت
 کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔

اسی نصیحت ہی کے ضمن میں ایک عرب شاعر دنیا کی بے ثباتی اور ان کی
 بے بسی کے متعلق کہتا ہے۔

كُلُّ بِنِّ اُنْتِ اِنْ طَلَّتْ سَلَامَتُهٗ

لَا يَدَّ يَوْمًا عَلٰی اَلَةِ الْحَدْبَاءِ مَحْمُولٌ

خو کا بیٹا کتنی بھی صحت و سلامتی میں ہو مگر ایک دن اُسے ٹیڑھے اُسے یعنی خانے
 کی چارپائی پر سوار ہونا ہی پڑے گا۔

يَلَيْتَ شِعْرِي وَهَمَّ الْعَدُوُّ يَنْوِبُهُ
وَكَيْسَ لَهُ فِي الْعَيْشِ تَحْذِيرٌ

کاش کہ مجھے معلوم ہو کہ انسان کو موت کی فکر کس قدر غم میں ڈالتی ہے مگر انسان کو زندگی میں موت سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔

علامہ اقبالؒ نے بھی کہا ہے۔

آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھنا

دمِ نئے نہ جلئے ہستی ناپائیدار دیکھنا

ہماری مثال تو چونکا رہی جیسی ہے جو ابھی سگ رہی ہے مگر مختصر یہ سمجھ جائیگی اور ظاہر ہے کہ موت لازماً آنے والی ہے جس سے کسی طرح بھی مفر نہیں مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ناپائیداری کی اس طرح کی باتیں نصیحت کا درجہ رکھتی ہیں۔ پھر قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عمل کی منزل کا تذکرہ بھی انسان کے لیے باعث نصیحت ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی باتیں ایمان والوں کیلئے یقیناً مفید ہوں گی۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے لہذا ان باتوں کی نصیحت کرتے رہیں۔

الذُّرِّيَاتِ ۵۱

آیت ۵۶ تا ۶۰

قال فاخطبکم

درس ہفتم

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾ مَا أَرِيدُ
 مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿۵۷﴾ إِنَّ
 اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿۵۸﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾
 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۶۰﴾

ترجمہ :- اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو
 مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں ﴿۵۶﴾ میں نہیں
 چاہتا ان سے روزی اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے
 کھلائیں ﴿۵۷﴾ بیشک اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے
 مضبوط طاقت کا مالک ﴿۵۸﴾ بیشک ان لوگوں کے لیے
 جنہوں نے ظلم کیا ہے، ڈول بھڑچکا ہے جیسا کہ ان
 کے ساتھیوں کا۔ پس یہ جلدی نہ کریں ﴿۵۹﴾ پس تباہی ہے
 ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اس دن جس
 کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ﴿۶۰﴾

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر منکرین قیامت کا رد ہولہے، اور
 اب آخر میں اللہ نے اس کی طرف رجوع کرنے اور اپنی توحید کا مسئلہ بیان فرمایا
 ہے۔ گذشتہ درس میں منکرین رسالت کا تذکرہ کیا اور اللہ کے نبی کو ساحر اور
 مجنون کہنے والوں کی مذمت بیان کی۔ پھر آخر میں اپنے نبی کو تسلی دی اور ساتھ
 ساتھ لوگوں کو نصیحت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ اپنا

کام کرتے چلے جائیں، آپ کی نصیحت سے اہل ایمان ہی فائدہ اٹھا سکیں گے۔
 آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کی غرض و غایت بیان فرمائی
 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي میں نے جنوں
 اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعض مفسرین اس کا ترجمہ یوں کرتے
 ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچان لیں یا تمہری
 توجیہ کو مان لیں ۴

مقصد تخلیق
جن و انس

امام رازی فرماتے ہیں کہ لفظ عبادت تو عام ہے۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ
 اللہ نے اپنی کون سی عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے؟ آپ
 فرماتے ہیں کہ اس عبادت میں دو چیزیں شامل ہیں یعنی التَّعْظِيمُ لاکھن اللہ اللہ کے
 حکم کی تعظیم کرنا) وَالشُّكْرُ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ (اور مخلوق خدا پر شکر و مہربانی
 کرنا)۔ مقصد یہ ہے کہ عبادت کی یہ دو قسمیں تو عام جنوں اور انسان کے لیے مشترک
 ہیں۔ مگر باقی عبادت ہر دو انواع اپنی اپنی شرائع کے مطابق کرنے کے پابند ہیں۔

حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت
 کے سلسلے میں چار خصلتیں تمام سابقہ امتوں اور ہماری امت میں بھی برابر ضروری ہیں
 فرماتے ہیں کہ پہلی خصلت طہارت ہے۔ انسان کا جسم اور لباس بھی پاک ہو اور اس
 کی روح اور عقیدہ بھی پاک ہو۔ طہارت کے خلاف ہر چیز نجاست ہے۔ خواہ وہ
 ظاہری نجاست ہو یا اعتقاد، اخلاق اور عمل کی نجاست ہو۔ انسان کو ہر حالت
 میں ظاہری باطنی طہارت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور کفر و شرک، انفاق اور بد عقیدگی سے
 بچنا چاہیے کہ طہارت کا یہی تقاضا ہے۔

چار ضروری
خصلتیں

فرماتے ہیں کہ دوسری ضروری خصلت اجبات یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا
 ہے۔ انسان کو غرور و تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بُری خصلت ہے۔ اس کی
 بجائے انسان کو عجز و انکاری کا پتلا ہونا چاہیے۔ تیسری چیز سماعت ہے جس کا مطلب
 یہ ہے کہ ہر قسم کی خبیث چیزوں سے بچ جائے اور اچھی باتوں کو اختیار کرے۔ اسی

کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ تمام اہم میں جو کچھ مشترک چیز عدالت ہے۔ انسان کو اپنے بیگانے ہر ایک کے حق میں انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ عدل کرو کیونکہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے عدل کے بالمقابل ظلم و جور ہے جو کبھی صورت میں بھی قابلِ قبول نہیں۔

صحیح عبادت کے لیے لازمہ

عبادت ایک عام چیز ہے جسے دہریوں کے سوا تمام اہل مذاہب ادا کرتے ہیں۔ یود، نصاریٰ، ہنود، مشرک، مجوسی اور بدھ مت والے سارے ہی اپنے اپنے طریقے پر خدا کی عبادت کرتے ہیں، مگر صحیح عبادت کے لیے خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی صحیح پہچان ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ صورتِ عبادت کے لیے خدا تعالیٰ کی تشبیہ کا اقرار بھی ضروری ہے، یعنی ان انسان اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اور تمام خرابیوں کا مالک ہے، انسان کے قلبِ ذہن میں یہ بات بھی راسخ ہونی چاہیے کہ وہ جس ذات کی عبادت کر رہا ہے اسے تمام اسباب پر کنٹرول حاصل ہے۔ وہ نافع اور ضار ہے، قادر مطلق اور عظیم کل ہے۔ بہر حال اس عقیدے کے تحت جو انتہائی درجے کی تعظیم ہوگی وہی صحیح عبادت ہوگی۔ خواہ وہ قیام کی صورت میں ہو، رکوع یا سجدہ ہو یا نذر و نیاز کی صورت میں ہو۔ غرضیکہ عبادت کی مختلف شکلیں ہیں اور یہ اس وقت تک ٹھکانے نہیں لگ سکتی جب تک خدا تعالیٰ کی صحیح پہچان نہ ہو۔

مشکل عبادت کا فائدہ

اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تاکیدِ احکم دیا ہے، کیا خدا کی عبادت بجالانے میں اس کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے؟ فرمایا **مَا آدَبُكُمْ مِنْ رِزْقٍ** میں اپنی عبادت کروا کے اپنے بندوں سے کوئی روزی تو طلب نہیں کرتا۔ دنیا کا یہ دستور تو ہے کہ آقا اپنے غلام یا نوکروں کی کھائی کھاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے اسی لیے اس نے تاکید واضح کر دیا ہے **وَمَا آدَبُكُمْ أَنْ يُطْعَمُونِ** میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو کھانے پینے سے پاک ہے، وہ تو خود اپنی مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے، اس کو رزق کی کیا پرولہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا **إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ**

ذَوَالْقُوَّةِ الْمَتِينِ بِشَيْكٍ رُوِي رَسَالٌ تُوِي هِيَ - وَهُ تُوِي سَارِي مَخْلُوقٍ كَارَازِقِي سَيِّ
 اُوِي مَضْبُوطِ طَاقَتٍ كَا مَالِكٍ هِيَ ، اَللّٰهُ تَعَالٰى كُو كَسِي چِيْزِي كِي ضَرُوْرَتِ نِيْسِي هِيَ . اُسے نرکی
 كِي عِبَادَتِ كِي ضَرُوْرَتِ هِيَ ، اِنْ خُدْمَتِ كِي بَلَكِ عِبَادَتِ كَرْنِي مِيں تُوِي خُوْد بِنْدے كَا اِنْبَاهِي
 فَائِدِه هِيَ -

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اور جن صحیح طریقے
 پر خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے ان کا ملکی مزاج درست ہے گا اور وہ ترقی
 کی منازل طے کرتے چلے جائیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ کا حکم ہوگا فَادْحَلِيْ فِیْ عِبَادِيْ
 وَالْفَجْرِ (۲۹) میرے بندوں میں یعنی بحضرة القدس میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ
 عبادت کرنے میں خود انسان ہی کا فائدہ ہے۔ شاہ صاحب وضاحت کرتے ہوئے
 فرماتے ہیں کہ مزاج کی درستگی کا مطلب یہ ہے کہ جو خوراک اللہ نے کسی جاندار کے لیے
 فطری طور پر مقدر کی ہے، اُسے استعمال کر کے اُس کا مزاج درست ہے گا۔ اور اگر
 وہ غیر فطری خوراک کھانے لگے تو اس کا مزاج بگڑ جائے گا۔ اونٹ، گلے، بھینس،
 بکری وغیرہ سب تک گھاس سبزہ وغیرہ کھاتے رہیں گے۔ ان کا مزاج صحیح ہے گا۔
 اور اگر یہ گوشت کھانا شروع کر دیں تو مزاج خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر گڑت
 درندے گھاس کھانے لگیں تو اُن کا مزاج بگڑ جائے گا۔ اس کلیہ کے مطابق جب
 تک جن اور انسان خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے، اُن میں پاکیزہ اخلاق پیدا
 ہوں گے اور وہ ترقی کی منازل طے کرتے چلے جائیں گے۔ برخلاف اس اگر وہ عبادت
 الہی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تو منزل کے گڑھے میں جا گریں گے۔ بہر حال عبادت
 کرنے کا فائدہ خود انسان کو ہے۔

ترمذی اور ابن ماجہ شریفیت کی روایت میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے
 كُنْ اَللّٰهُ تَعَالٰى اِنْسَانٍ كُو خُطَابِ كَرِ كِي فَرِيْتِي هِي يَا اِبْنَ اَدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي
 اَمَلًا صَدْرَكَ بِالْفِعْيِ وَالْاَفْعَلِ اَمَلًا صَدْرَكَ شَعْلًا لِي
 آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے تو میں تیرے سینے کو

سنجی سے بھردوں گا اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو تمہارے سینے میں وہ چیزوں سے بھردوں گا اور تمہارا فطر بھی دور نہیں ہوگا۔

رزق کی
ذمہ داری

امام احمد نے اپنی مسند میں دو صحابہ صبا اور سوا کا ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں حضرات جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو ٹھیک کر رہے تھے مگر وہ درست ہوتے میں نہیں آ رہی تھی اور اس کے لیے آپ کافی مشقت برداشت کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام اس کام سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہمارے لیے دعا فرمائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا لَا تَأْتِسُكَ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ تَمَّ دُونَكَ اللَّهُ تَعَالَى کی روزی سے کبھی نا امید نہ ہونا کیونکہ رزق کا سلسلہ اللہ نے اپنے تصرف میں رکھا ہے اور اس کو کسی مخلوق کے سپرد نہیں کیا فرمایا إِنَّ الْإِنْسَانَ تَلَدُ أُمَّةٌ أَحْمَرُ النَّانِ كِي مَا لَسْ سُرُحٌ لَوْ تَطْرُفُ كِي نَسْكَلِ مِي حَنْمِ دِي تِي هِي۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو روزی ہم پہنچانا ہے اور اس کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے، لہذا رزق سے کبھی مایوس نہ ہونا، خدا کی عبادت کرنے رہنا اور اسی کی ذات پر بھروسہ رکھنا۔

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اس زمانے میں حکومتوں نے اپنے آپ کو رزاق کا درجہ دے دیا ہے۔ سرکاری سطح پر ہمیشہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وسائل رزق کی کمی کے پیش نظر آبادی کو بڑھنے سے روکو۔ خود تو صاحبان اقتدار حکومتی خزانے سے عیش و عشرت کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے سامنے وسائل کی کمی کا رونا روک رہا نہیں آبادی میں اضافے سے روکتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو شرائح الیہ کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا نفاذ تو یہ ہے کہ جائز ذرائع سے مال حاصل کرو۔ اور صحیح طریقے پر تقسیم کرو، مگر یہاں تو نہ حصول صحیح ہے اور نہ اخراجات مناسب ہیں، ہر جگہ افراط و تفریط کا دور دورہ ہے، مجلا ایسے میں دنیا کی معاشی اور معاشرتی حالت کیسے سدھر سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے اَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ اچھے طریقے سے کماؤ، جائز پیشہ اختیار کرو اور ناجائز ذرائع سے

کوئی چیز حاصل نہ کرو۔ اگر تمھاری آمدنی جائز ہوگی تو تمھارے اخراجات بھی درست ہوں گے۔ اگر کھائی حرام ہے تو پھر مال حرام لود بجائے حرام رفت والا معاملہ ہی ہوگا۔ امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ پہلی آسانی کنایوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطاب کر کے فرمایا "یا ابنِ ادمَ خَلَقْتُكَ لِعِبَادَتِي فَلَا تَلْعَبْ لے ادم کے بیٹے! میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا محض کھیل کو دین ہی مشغول نہ ہو جانا۔ تم اپنے مقصد کو پہچانو، تمھاری روزی کا کھیل میں ہوں اور کسی نہ کسی طریقے سے تمھیں ضرور روزی پہنچاؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ فرمایا اگر مجھے تلاش کرو گے تو پا لو گے۔ میری عبادت کرو گے تو میری خوشنودی حاصل ہوگی، اور اگر میری مخلوق کی خدمت کرو گے تو میری رضا کو پا لو گے، اگر تم نے مجھے پایا تو گو یا ہر چیز کو پایا۔ اور اگر مجھے نہ پاسکے تو تمھارے ہاتھ سے ہر چیز نکل گئی۔ پھر تم ایسی حالت میں ہو گے کہ تمھارے نزدیک میری ہستی سب سے زیادہ اچھی ہوگی لیکن تمھیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔"

اللہ نے تو جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے مگر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے منشاء کے مطابق یہ مخلوق اس کی عبادت کیوں نہیں کرتی؟ مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ حکم دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حکم تکوینی ہے جس کے سامنے ساری مخلوق مجبور ہے اور اُسے تسلیم کرتی ہے۔ چاند، سورج، ارض و سما، شجر، حجر سب اللہ کے حکم تکوینی کے پابند ہیں اور ہر حالت میں اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کی مقرر کردہ ڈیوٹی سے سُر مُو بھی انحراف نہیں کرتا، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے کام پر لگا ہوا ہے حکم کی دوسری قسم تشریحی ہے۔ اس حکم کی تعمیل مخلوق اپنی نیت اور ارادے سے کرتی ہے، مثلاً ایمان لانا، عبادت کرنا، احلت و حرمت کا خیال رکھنا وغیرہ تشریحی احکام ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اگر حکم کی تعمیل کرے گا تو انعام پائے گا۔ وگرنہ نمر کا سمتحق ٹھہرے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جنوں اور انسانوں کے لیے تشریحی حکم ہے، لہذا

عبادت سے
اعراض کیوں

بعض اُن میں سے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں جب کہ اکثر اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں لَيْتَعْبُدُونِ كَمَا مَطْلَبُ يَرْبِهِ كَمَا اللهُ فِي تَمَامِ حَبْلٍ اَوْر انسانوں میں عبادت کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے، اب یہ اُن کی مرضی ہے کہ وہ اس صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر نفع کا سبوا کرتے ہیں۔ یا اس صلاحیت کو صنایع کر کے خائے میں پڑ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی کُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلٰی فِطْرَةٍ ہر نومولود اپنی فطرتِ سلیمہ پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ مگر بعد میں ملول کے اثرات اُسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی وہ مجوسیت کا شکار ہو جاتا ہے، یا کفر و شرک میں پھنس جاتا ہے تاہم ہر جن دانس کی فطرت کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی عبادت بجالائیں۔

انہیں اللہ تعالیٰ نے بتیہ فرمائی ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا بِئْسَ مَثَلًا اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ ظاہر ہے کہ ظلم میں سرفہرست، کفر، شرک، انکار قیامت، معاصی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اطلاق، تعدی اور زیادتی وغیرہ آتے ہیں مگر سختی کے کا ظلم ان سب سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (لقمان - ۱۳) یہ شک سب سے بڑا ظلم شرک بالشر ہے نیز فرمایا وَالْكَفْرُ مِنْ اَنْهَمُ الظَّالِمُوْنَ (البقرہ - ۲۵۷) کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں تو فرمایا جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ اَصْحٰبِہِمُ اَنْتُمْ ذُول اُن کے ساتھیوں کے ڈولوں کی طرح ہیں۔ جب کوئی ڈول پانی میں ڈالا جاتا ہے اور وہ پانی سے بھر جاتا ہے تو پھر اوپر نہیں تیرتا بلکہ ڈوب جاتا ہے، مطلب یہ کہ ان کی طرح ان کے پرانے ساتھیوں کو بھی پورا پورا موقع دیا گیا مگر وہ کفر، شرک اور معاصی سے باز نہ آئے جس کی وجہ سے ان کے ڈول بھر گئے اور پھر ڈوب گئے۔ اب ان کا بھی یہی حال ہے، معاصی کی وجہ سے ان کے ڈول بھی ڈوب رہے ہیں مگر یہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، لہذا ان کا حشر بھی پہلے لوگوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ ان کو عطا کی گئی جہالت قریب الاختتام ہے، جس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے

نہ کام ہو جائیں گے۔ فرمایا فَلَا يَسْتَعْمِلُونَ اب یہ جلدی نہ کریں کہ قیامت اور عذاب جلدی آجائے بلکہ یہ وقت عنقریب پورا ہونے والا ہے۔ جب ان کو ان کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔

کفار کے
لیے بربادی

سورۃ کی ابتداء اللہ نے ہواؤں کے ذکر سے کی تھی کہ اُس نے کس طرح بعض اقوام کو تباہیوں کے ذریعے ہلاک کیا اور ساتھ ساتھ یاد دلایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (آیت ۱) کہ بدلے کا دن لازماً واقع ہونے والا ہے۔ اب آخر میں وہی بات دہرائی جا رہی ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَمِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ پس تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اُس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ان کو آخرت کے دن سے ڈرایا جاتا تھا کہ اُس کے لیے تیاری کر لو، کفر، شرک اور معاصی کو ترک کر کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ مگر وہ جزائے عمل کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے آج تک کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا جیسا کہ ہم وقوع قیامت اور جزائے عمل کو کیسے تسلیم کر لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے انکار کی وجہ سے وعدے کے اُس دن ان کے لیے تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔

سُورَةُ الطُّورِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَأَرْبَعُونَ آيَةً فِيهَا كُوفَةٌ

سورة طور مکی ہے۔ اور یہ انچاس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالطُّورِ ۱ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ۲ فِي رَقٍ مَّنشُورٍ ۳
وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۴ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۵ وَالْبَحْرِ
الْمُسْجُورِ ۶ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۷ مَّآلَهُ مِنْ
دَافِعٍ ۸ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۹ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ
سَيْرًا ۱۰ فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۱۱ الَّذِينَ هُمْ
فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۱۲ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ
دَعَاً ۱۳ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۱۴
أَفِئحِرْ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ ۱۵ إِصْلَوْهَا
فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا
تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۱۶

ترجمہ :- قسم ہے طور کی ۱ اور قسم ہے کھی ہوئی

کتاب کی ④ کشادہ ورق میں ③ اور قسم ہے آباد گھر
 کی ⑤ اور قسم ہے بلند چھت کی ⑤ اور قسم ہے
 گرم کیے ہوئے دریا کی ⑥ بیشک تیرے پروردگار
 کا عذاب البتہ ضرور واقع ہونے والا ہے ④ نہیں اس کو
 کوئی ہٹانے والا ⑧ جس دن کپکپائے گا آسمان زور
 سے کپکانا ⑨ اور چلیں گے پہاڑ چلنا ⑩ پس ہلاکت
 ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ⑪ وہ جو غلط
 باتوں میں کھیل رہے ہیں ⑫ جس دن ان کو دھکیلا جائیگا
 جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جانا ⑬ (اور کہا جائے گا)
 یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے ⑭ پس کیا یہ
 جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ⑮ داخل ہو جاؤ اس
 میں۔ صبر کرو یا نہ صبر کرو، برابر ہے تم پر۔ بیشک
 تم کو پتلا دیا جائے گا اس کام کا جو کچھ تم کیا کرتے
 تھے ⑯

نام اور
سورۃ

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الطور ہے، جو کہ اس کے پہلے لفظ سے
 ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں سورۃ الحجۃ کے بعد نازل ہوئی۔ مکی سورتوں کا یہ
 سلسلہ سورۃ الواحہ تک چلے گا۔ اس سورۃ کی انچاس آیتیں اور دو رکوع ہیں، اور یہ سورۃ
 مبارکہ ۸۱۲ الفاظ اور ۱۵۰۰ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین
سورۃ

گذشتہ سورۃ کی طرح اس سورۃ میں بھی زیادہ تر جزائے عمل ہی کا ذکر ہے، البتہ
 پہلی سورۃ کی نسبت اس سورۃ میں کچھ زیادہ تفصیلات آگئی ہیں پچھلی سورۃ میں
 جواب قسم تھا اِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ یعنی جزائے عمل ضرور واقع ہونے والی ہے، اور
 اس سورۃ میں مختلف چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد فرمایا ہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ
 لَوَاقِعٌ بے شک تیرے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، جسے کوئی

چیز مال نہیں سکتی۔

دیگر یہی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد ہی کا ذکر ہے۔ قرآن کے وحی الہی ہونے، توحید و رسالت کی گواہی، قیامت اور جزا و عمل کا وقوع اس سورۃ کے مضامین میں شامل ہیں۔ انذار و تبشیر کا پہلو بھی نمایاں ہے عذاب کی بعض تفصیلات اور اہل ایمان کو ملنے والے انعامات کا ذکر ہے۔ مشرکین کی طرف سے انکار قیامت سے متعلق بعض ممکنہ وجوہات کا تذکرہ کر کے ان کو جزائے عمل پر ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے۔

سورۃ کا آغاز مختلف قسموں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے وَالطَّوْحِیْدِ

قسم ہے طور کی۔ عربی زبان میں طور سرسبز پہاڑ کو کہا جاتا ہے۔ تاہم یہاں پر طور پر ال لاکر اس کو خاص بنا دیا گیا ہے اور اس سے مراد وہ سرسبز پہاڑ ہے جو سرزمین مدین میں ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا اور تورات عطا فرمائی تھی۔ یہ بڑا متبرک پہاڑ ہے جس پر اللہ نے اپنی تخلیق ڈالی تھی۔ اللہ نے اس پہاڑ کی قسم اٹھا کر مجرمین کے لیے عذاب واقع ہونے کی تصدیق فرمائی ہے سووۃ طہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ اَکَادٌ اُخْفِیْهَا لَیْجُزِیْ کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰی (آیت۔ ۱۵) قیامت یقیناً آنے والی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ اُس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص کو اُس کی کوشش کا بدلہ مل سکے۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں کی گئی ہر کوشش، محنت اور عمل و اعتقاد کا نتیجہ قیامت کو ہی ظاہر ہوگا۔ اللہ نے اس بات کو نہ صرف قرآن میں بار بار دہرایا ہے بلکہ تورات میں لکھا ہے کہ قیامت اور جزائے عمل کا واقع ہونا یقینی امر ہے۔

الطور کے ذکر کے ساتھ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ

بسا اوقات اللہ تعالیٰ مجرموں کو دنیا میں ہی سزا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اسرائیل نے خود موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو کوئی ایسی کتاب ملنی چاہیے جس کے مطابق وہ اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کا یہ مطالبہ لے کر طور پر گئے

قسم کا بیان
(۱) طور

چالیس دن کا اعکاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے تورات جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی۔ مگر جب
اُسے لاکھ قوم کے سامنے پیش کیا، تو لوگ اس سے انکاری ہو گئے۔ اللہ نے انہی اس
بہ عہدی کا سخت نوٹس لیا اور فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ (البقرہ - ۹۳) ہم
نے تمہیں ڈرانے کے لیے کوہ طور اٹھا کر تمہارے سر پر کھڑا کر دیا، اور حکم دیا کہ ہماری
عطا کردہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس کو سنو، مگر تمہارے اباؤ اجداد
نے کہا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ہم نے سن لیا مگر انہیں گے نہیں۔ پھر جب انہوں نے
کوہ طور کو اپنے سروں پر معلق دیکھا تو ڈر گئے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، توبہ کی اور
کتاب پر عمل کرنے کا پختہ عہد کیا، بہر حال طور کی تاریخ میں ستر کا عنصر بھی موجود ہے
مسیر جیسے بعض لوگوں نے بنی اسرائیل کے سروں پر کوہ طور کے معلق
ہونے کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فی الواقعہ طور پہاڑ کو اکھاڑ کر نہیں لٹکایا گیا تھا
بلکہ بنی اسرائیل کو پہاڑ کے دامن میں لاکھ کھڑا کر دیا گیا جسے وَرَفَعْنَا کا نام دیا گیا ہے
یعنی ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا۔ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ سورة الاعراف
میں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ (آیت - ۱۷۱) کے الفاظ ہیں یعنی ہم نے
ان کے اوپر پہاڑ کو اکھاڑ کر رکھ دیا تھا۔

(۲) کتابِ مسطور

اللہ نے دوسری قسم کے طور پر فرمایا وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ اور قسم ہے لکھی ہوئی
کتاب کی۔ اس کتاب سے تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، قرآن بھی اور لوح محفوظ
بھی۔ قرآن پاک اور تورات دونوں آسمانی کتابوں میں جزائے عمل کے مسئلہ کو کھول
کر بیان کر دیا گیا ہے اور لوح محفوظ میں تو بہر حال بہر چیز اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ تو فرمایا
اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حِسَابًا اس لکھی ہوئی کتاب کی قسم فِي رِجِّ مَنَشُورٍ جو کٹاواہ ورق میں ہے۔ رِق دراصل
جھلی کر کہتے ہیں۔ آج کل تو کاغذ کی صنعت بہت ترقی کر گئی ہے، پرانے زمانے
میں کتابیں، پتھروں، پتوں، چمڑے یا جھلی پر ہی لکھی جاتی تھیں۔ کتاب تورات اللہ
نے سلوں پر لکھی لکھائی نازل فرمائی تھی۔ جب کہ قرآن پاک، پتھروں، پتھریوں اور چمڑے
وغیرہ پر لکھا جاتا تھا، نزول قرآن کے زمانے میں یمن اور شام میں دستی طور پر کاغذ

تیار ہونے لگا تھا، مگر اس کی فراوانی بہت بعد میں جاگم ہوئی۔

فَرَمَا وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ اَرْقَمُ هِيَ اَبَادُ كَعْرِي . اَبَادُ كَعْرِي سے مراد بیت المقدس ہے

(۳) بیت المقدس

بھی ہو سکتا ہے اور بیت المقدس بھی۔ یہ دونوں ارضی گھر ہیں اور لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے ہر وقت آباد ہوتے ہیں۔ البتہ بیت المعمور ساتریں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ہر فرشتے کو طواف کا ایک ہی موقع ملتا ہے، دوبارہ نہیں۔ بیت المعمور بیت اللہ کی سیدھے ہیں بالکل اوپر ہے۔ معراج والی حدیث میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہی کے مقام پر پہنچے تو وہاں بیت المعمور بھی دیکھا، یہاں یہ نقطہ بھی غور طلب ہے کہ جب فرشتوں جیسی پاک مخلوق بھی خدا کی عبادت کی پابند ہے تو ان لوگوں کو تو بطریق اولیٰ اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور عزائے عمل کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔

بیت المعمور سے مراد خانہ کعبہ ہو، بیت المقدس ہو یا ثور بیت المعمور ہو جزائے عمل

کا مسئلہ سب سے واضح ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کر لیں اور ان کے لیے نبرائے عمل کے وقت آسانی پیدا ہو جائے۔ کعبۃ اللہ کی تاریخ کے ساتھ مجرموں کی نذر کا پہلو بھی وابستہ ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفَيْلِ (الفیل ۱) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ابرہہ بن مسہل سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا مگر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کے لشکر میں تباہی مچا دی۔ اس طرح گویا اَنْ كُوْنُوْا فِيْ سَبِيْلِ مَعْرُوفٍ وَنَهْيِ الْمُنْكَرِ فَاُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا عَلِيْمًا

(۴) سبقت مرفوع

فَرَمَا وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ اَرْقَمُ هِيَ بِلْدُ حِجْتِ كِي . بِلْدُ حِجْتِ سے آسمان

بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ البتہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے بیت المقدس کی چھت مراد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلندگی تھی۔ جہاں تک آسمان کی بلندی کا تعلق ہے تو یہ بھی درست ہے کیونکہ ہر چیز کا حکم تو آسمانوں کی طرف سے

ہی آتا ہے اور پھر اس حکم کی تعمیل یا عدم تعمیل سے جزائے عمل کا پہلو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی آسمان کی طرف سے ہوتا ہے اور عذاب الہی بھی اُور ہی سے آتا ہے۔ قوم لوط، قوم شعیب، قوم عاد اور قوم ثمود پر اللہ نے اُور ہی سے عذاب مسلط کیا۔ اگرچہ اس کا تعلق فضا سے بھی ہے تاہم اس کا زیادہ تر تعلق اُور ہی سے ہے۔

پھر فرمایا وَالْبَحْرُ الْمُسْجُورُ اور قسم ہے کہ تم کیسے ہوئے دریائی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو سخت حرارت کی وجہ سے سمندروں اور دریاؤں کا پانی بھاپ بن کر اُڑ جائیگا۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ بحرِ مسجور کا معنی روکا ہوا پانی کہتے ہیں۔ اس سے مجرموں کو سزا دینے کی طرف اشارہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحرِ قلزم کے کنارے پہنچے تو اللہ نے پانی کو روک کر درمیان میں بارہ راستے بنا دیے تھے جن پر چل کر بنی اسرائیل سمندر سے پار چلے گئے۔ پھر جب انہی راستوں پر فرعونی لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو اللہ نے پانی کو چلا دیا اور اس طرح سارے فرعونی پانی میں غرق ہو گئے۔ قوم نوح کو بھی اللہ نے پانی میں غرق کیا۔ بہر حال بحرِ مسجور سے نافرمانوں کی سزایابی کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔

وقوعِ عذاب

ان پانچ چیزوں کی قسم کھانے یعنی ان کو گواہ بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا
اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ بیشک تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اور یہ ایسا عذاب ہوگا مَا لَمْ يَدْفَعْ کہ لے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جزائے عمل ضرور واقع ہوگی اور اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ٹھہر سکے گی۔

فرمایا، یہ عذاب اُس دن واقع ہوگا يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْدًا جس دن کہ آسمان لہر جائے گا لہزنا۔ قیامت والے دن زمین کے علاوہ آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا جیسے فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (النبا - ۱۹)
 آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا اور پہاڑ چلنے لگیں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

الْمَنْقُوشِ (القارعة - ۵) پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح منتشر ہو جائیں گے۔
 یہ جزائے عمل کا دن ہوگا۔ اسی لیے فرمایا قَوْلُكَ يُوعِظُكَ لِيُؤْمِنَ بِكَ وَاللَّهُ يَبِينُ اس
 دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے یہ ان مجرموں کا ذکر ہے جو ہر ماہ سے
 جنموں نے دنیا میں توحید کر تسلیم نہ کیا، رسالت اور جزائے عمل کا انکار کر دیا، قرآن کو
 وحی الہی نہ مانا، لہذا یہ ان کی ہلاکت کا دن ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ هُمْ فِي
 حُوضٍ يُلْعَبُونَ جو غلط باتوں میں ہی کھیل رہے ہیں، ساری زندگی کھیل کود
 میں گزار دی اور آخرت کی کچھ فکر نہ کی بلکہ بعث بعد الموت اور جزائے عمل کو قصے
 کہانیاں کہہ کر رد کرتے رہے۔

فرمایا يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعْوًا جَسِدًا کہ یہ
 دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جانا۔ اور ان سے کہا جائے گا۔ هَذِهِ
 النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ رِبَّهَاتًا تَكْذِبُونَ یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے
 تھے آج اس کی ذلت کو برداشت کرو۔ نیز ان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ تم دنیا
 کی زندگی میں اللہ کے نبیوں کو جادوگر کہتے تھے اور معجزات کو جادو سے تعبیر کرتے
 تھے۔ اسی بنا پر ان کا انکار کرتے تھے۔ اب تبارُؤْ اَفْسَحْ هَذَا اَيُّهَا جَادُوہ
 اَمْرًا نَتَمَّ لَا تَبْصُرُونَ یا تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تبارؤ یہ وقوع قیامت
 اور جزائے عمل برحق ہے یا نہیں؟ آج تمہیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟
 اللہ فرمائے گا اِصْلُوْهَا اب اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے
 بغیر چارہ نہیں فَاصْبِرْ وَاُولَآئِكَ نَصِيبٌ وَاَب اس عذاب پر صبر کرو یا بے صبر
 کا مظاہرہ کرو۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ تَمَّارے لیے برابر ہے تمہیں ہر حالت
 میں اس سزا کا مزہ چکھنا ہے۔ تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ تمہارے ساتھ یہ کوئی
 زیادتی کا سلوک نہیں ہو رہا ہے بلکہ اِنَّمَا تَجِدُوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
 یہ تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ یہ تمہاری اپنی ہی
 کمائی ہے، اس کا بھگتان کرو۔

اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ یہاں تک انذار کا پہلو غالب تھا تاکہ لوگ
 ڈر جائیں اور اس عذاب سے بچ جائیں۔ اگلی آیات میں تشریح کا ذکر آ رہا ہے جسے تفصیل
 کے ساتھ بیان فرمادیا گیا ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿۱۷﴾ فَالْكٰهِنِينَ بِمَا
 اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّعَهُمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿۱۸﴾
 كَلُوا وَاشْرَبُوا هٰنِيًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ مُتَّكِنِينَ
 عَلٰی سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوٰجِهِمْ مَّجُورِعِينَ ﴿۲۰﴾
 وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
 بِاِيْمَانٍ الْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا
 اٰتٰهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا
 كَسَبَ رَهِينٌ ﴿۲۱﴾ وَاَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَحَلٰلٍ
 مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿۲۲﴾ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ
 فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ﴿۲۳﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ
 كَاَنَّهُمْ لَوْلُوٌّ مَّكْنُونٌ ﴿۲۴﴾ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰی
 بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۲۵﴾ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ اَهْلِنَا
 مُشْفِقِيْنَ ﴿۲۶﴾ فَمَنْ لِّلّٰهِ عَلَيْنَا وَوَقَّعْنَا عَذَابَ
 السَّمُومِ ﴿۲۷﴾ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ
 الرَّحِيْمُ ﴿۲۸﴾

ترجمہ: یہ شاہ متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہونگے ﴿۱۷﴾

خوش ہونے والے ہونگے اس چیز کے ساتھ جو دی اُن کو اُن کے پدگار نے اور بچایا ان کو اُن کے پدگار نے دوزخ کے عذاب سے (۱۸) اُن سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو تو نگار اُس کے بلے میں جو کام تم کیا کرتے تھے (۱۹) وہ نیکہ لگانے والے ہوں گے صفت بہ صفت بچائے ہوئے تختوں پر، اور ہم بیاہ دیں گے اُن کے ساتھ بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں (۲۰) اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اُن کی پیروی کی اُن کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ ملا دیں گے ہم ان کے ساتھ اُن کی اولادوں کو، اور نہیں کریں گے ہم ان کے لیے اُن کے اعمال میں سے کچھ کم۔ ہر آدمی پھینا ہوا ہے اپنی کمائی میں (۲۱) اور ہم مدد پہنچائیں گے اُن کو پھلوں اور گشت سے جو وہ چاہیں گے (۲۲) وہ ایک دوسرے کو دیں گے اُس میں سے پیالہ جس میں نہ لغو ہو گا اور نہ کوئی گناہ (۲۳) اور پھریں گے اُن کے سامنے بچے گویا کہ وہ غلاف میں محفوظ ہوتی ہیں (۲۴) اور متوجہ ہوں گے اُن میں سے بعض بعض کی طرف، ایک دوسرے سے پھریں گے (۲۵) کہیں گے بیشک تھے ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرنے والے (۲۶) پس احسان کیا اللہ نے ہم پر، اور بچایا ہمیں لوگ کے عذاب سے (۲۷) بے شک ہم تھے اس سے پہلے اسی کو پکارتے۔ بیشک وہ نیک سلوک کرنے والا اور بے حد مہربان ہے (۲۸)

گذشتہ درس میں اللہ نے چند چیزوں کی قسم اٹھا کر یعنی اُن کو بطور شاہد پیش کر کے جزائے عمل کی بات سمجھائی۔ پھر مکذبین کا حال بیان فرمایا کہ وہ جزائے عمل والے دن سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اُن کو دھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ جس چیز کو تم سحر سے تعبیر کرتے تھے۔ بتلاؤ کیا یہ سحر ہے یا حقیقت؟ آج دیکھ لو قیامت پر پابا ہو کر جزائے عمل کی منزل آ چکی ہے، یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے اور اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب تمہیں صبرِ یابے صبرِ جا کے ساتھ یہیں رہنا ہو گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اُس دن تباہی و بربادی ہوگی۔ مکذبین کو انذار کرنے کے بعد اب اللہ نے متیقن کے لیے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جہاں تمہیں سبب کی بات کی جاتی ہے، وہاں تمہیں

متیقن کے لیے انعامات

کا پلو بھی اجاگر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْمَتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّةٍ وَعَنِيْدٌ لِّهٖمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ بے شک متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اِنْعَامُ کا معنی بچنا ہوتا ہے یعنی انسان، کفر، شرک، نفاق اور بد عقیدگی سے بچ جائے، ظلم و جور کی بجائے عدل و انصاف پر کار بند ہو جائے تو وہ متقی کہلائے گا حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے متیقن کی یہی تعریف کی ہے کہ ایسے اشخاص جو اولاً کفر، شرک اور نفاق سے بچتے ہیں اور پھر دوسرے نمبر پر معاصی سے بچتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کے متیقن کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان میں خلل ڈالنے والی معمولی معمولی باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ شریعت کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، خود کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہیں، غرور و نبر سے پرہیز کرتے ہیں، اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اُن کے لیے خدا تعالیٰ کے ہاں باغات ہوں گے، انہیں وہاں ہر قسم کا آرام اور راحت نصیب ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر وہ لوگ فرما رہے ہیں بِمَا اَللّٰهُمَّ رَزَقْتَنَا

خوش ہونے والے ہوں گے۔ اس چیز پر جو اللہ انہیں عطا کرے گا۔ یعنی جنت کے انعام و اکرام پاکر خوش ہو جائیں گے۔ فکاہت کا معنی خوش طبعی بھی ہو سکتا ہے، یعنی جنتی لوگ آپس میں دل لگی کی باتیں بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ فرما کہہ سہل کر بھی کہتے ہیں، گو یا وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ سہل کھائیں گے۔ اور وہ اس بات پر بھی خوش ہوں گے ووقفہم ربہم عذاب الجحیم کہ اللہ نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا ہے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ جنت میں داخل کرنے کے بعد ان سے کہا جائے گا لَوْ اَسْرَبْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کھاؤ اور پیو خوشگوار ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے جنت میں خورد و نوش کی ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں گی جو رنگ ذائقے اور بو میں ایک سے ایک بڑھ کر ہوں گی۔ اور پھر وہ خوشگوار بھی ہوں گی یعنی ان کے کھانے سے کسی قسم کی تکلیف یا بڑھتی وغیرہ نہیں ہوگی، اور جنتی خوشگوار اور خوش و صرم زندگی گزاریں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا ان کے عیش و آرام کا یہ عالم ہوگا مَتَّكِينٍ عَلَىٰ بَسُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وہ ایسے تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے، جو قرینے کے ساتھ صف بہ صف بچائے گئے ہوں گے، جنتی لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے اور کسی ایک کی دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوگی۔

اس کے بعد ایک اور نعمت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے وَذَوَّجْنَاهُمْ ^{۱۳} مَحْجُورِينَ اور ہم ان کا گوری چٹی بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں سے نکاح کر دیں گے۔ عین کا معنی بڑی آنکھ والی ہوتا ہے اور حور سفیدی کا معنی دینا ہے عام طور پر لوگ سفید رنگ والی عورت کو پسند کرتے ہیں، البتہ بعض گندمی رنگ بھی پسند کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک گندمی رنگ نوجوان عورت کو دیکھا، میں نے پوچھا کہ عرب کے لوگ تو عموماً گوری رنگ کی عورتوں کو پسند کرتے ہیں مگر یہ گندمی رنگ والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ اللہ نے اس عورت کو حضرت جعفر طیارؓ کے لیے مخصوص فرمایا ہے جو حضرت علیؓ کے

عورتوں سے
نکاح

بڑے بھائی تھے اور جنگ موتہ میں شہید ہوئے تھے، دورانِ جنگ آپ کے دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھا، اللہ نے آپ کو دو بازوؤں کی جگہ دو پر عنایت فرما دیے تھے۔ بہر حال اللہ نے ان کے لیے یہ گدھی رنگ حور کو پیدا فرمایا ہے۔ ممکن ہے حضرت جعفرؓ اسی رنگ کو پسند کرتے ہوں، اور اللہ نے ویسے رنگ کی عورت ہی مخصوص کر دی ہو۔ حوریں جنت کی مخلوق ہیں اور یہ اس دُنیا کی نوعِ انسانی کی عورتوں کے علاوہ ہوں گی، ان کا نکاح اہل جنت کے ساتھ ہوگا۔ سورۃ البقرہ میں بھی ان عورتوں کا ذکر ہے وَكَلِمَةً فِيهَا زَوْجٌ مَّطَهَّرَةٌ اہل جنت کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ان کے اجسام اور اخلاق بالکل پاک ہوں گے اور وہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوں گی۔ کوئی جسمانی بیماری نہیں ہوگی، بول چال شائستہ اور نہایت بااخلاق اور شکر گزار ہوں گی۔

اس زمانے میں بعض لوگوں نے قرآنی اصطلاحات کو غلط معانی پہنانے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً غلام احمد پوینہ جو پورے عین کا معنی پاکیزہ فکر کرتے ہیں اُس نے سکر سے اس جنتی مخلوق کا انکار ہی کر دیا ہے۔ اُس نے اللہ کا معنی قانون کیا ہے اور علماء سے مراد سائنسدان لیے ہیں۔ اسی طرح اہل (ادنیٹ) کا معنی بادل کیا ہے۔ اس ضمن میں مودودی صاحب نے بھی غلطی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حور عین سے غیر سملوں کی ایسی لڑکیاں ہیں جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچیں یہ بھی درست نہیں کیونکہ سلف میں سے کسی نے بھی یہ معنی نہیں کیا۔ حقیقت بہر حال یہی ہے کہ حوریں جنت کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کسی پاکیزہ مانے سے پیدا کرے گا اور یہ جنتیوں کو علی قدر المرتب کم و بیش ملیں گی۔ ان کے نکاح کا مطلب یہ نہیں جیسا کہ یہاں دنیا میں میاں بیوی ایجاب و قبول کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے لیے اس کی بیوی مقرر فرمائے گا۔ کسی ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہر شخص کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور وہ ہر وقت اس کی بہتری

چاہتا ہے۔ یہ خواہش جنت میں جا کر بھی قائم ہے گی۔ چنانچہ اُن کی خوشنودی کی خاطر اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اُن کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ اُن کا اتباع کیا۔

الْحَقْنَاءُ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ تو ہم اُن کی اولادوں کو بھی اہل ایمان کے ساتھ ملا دیں گے۔ خواہ اولاد کا درجہ والدین سے کم ہی کیوں نہ ہو یہ ان کے لیے خصوصی رحمت ہوگی کہ اگر مومن اعلیٰ درجہ کا ہے اور اس کی اولاد کم درجہ میں ہے تو اس کو بھی اعلیٰ درجہ میں جگہ دے دی جائیگی تاکہ مومن کو ذمہ نبی سکون حاصل ہو۔ مومنوں کی اولادوں کا مومنوں کے ساتھ ملنے کا یہی مطلب ہے۔

یہ تو بائع اولادوں کا مسئلہ بیان ہو گیا، البتہ نابائع اولاد والدین ہی کے تابع شمار ہوتی ہے۔ جو حکم والدین کے لیے ہو، وہی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر والدین میں ایک مومن اور دوسرا کافر ہو تو نابائع بچے کا شمار مومن کے ساتھ ہوگا، دنیا میں بھی یہی دستور ہے خَيْرٌ اَلْاَبِیْنِ دِیْنًا بچہ اس کے تابع ہوگا جس کا دین بہتر ہے۔ اسی لیے فوت شدہ نابائع بچوں کو کفن دیا جاتا ہے۔ اور اُن کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ غیر مکلف ہوتے ہیں۔ مگر والدین کے اتباع کی بناء پر اُن کے ساتھ بھی والدین والا سلوک ہی کیا جاتا ہے۔

فرمایا ہم ملا دیں گے مومنوں کی اولادوں کو اُن کے ساتھ وَمَا اَلْتَنَّهُمْ مِنْ عَوٰلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور اُن مومنوں کے اعمال میں سے کوئی کچھ نہیں کریں گے۔ مطلب یہ کہ مومنوں کے اجر و ثواب میں سے کم کر کے اُن کے بچوں کو نہیں نوازا جائے گا۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوگی کہ کم درجے والی اولاد کو بھی زیادہ دے کر اُن کے والدین کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔

حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ حضور! جنگ کے دوران ہمارا ارادہ تو کسی بائع اور قابل جنگ کافر کو قتل کرنے کا ہوتا ہے مگر بعض اوقات ہمارا تلوار کی زد میں آکر عورت یا بچہ بلا ارادہ قتل ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا وبال ہم پر ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہُمْ مِّنْ اَبَائِهِمْ اس حکم میں وہ

اپنے والدین کے تابع ہوں گے، یعنی دنیا میں ایسا بچہ تو کافر والدین کے تابع ہوگا مگر آخرت میں نہیں کیونکہ وہ تو گنہگار نہیں ہوتا۔ لہذا والدین کے کفر کی وجہ سے اُن کے بچوں کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ دنیا میں والدین کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کے ذمے قصاص یا دیت لازم آئے تو اس کے ذمہ دار والدین ہوں گے۔ فرمایا کُلُّ اِمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنًا ہر شخص اپنے اعمال میں رہن رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے اعمال میں اس قدر چبسا ہوا ہے کہ اُن سے نکل نہیں سکے گا بلکہ اُن کا بھگتان کرنا ہی پڑے گا۔

اہل جنت کا
خورد و نوش

بجنت والوں کے کھانے پینے کے انعامات کے متعلق فرمایا وَ اَمَّا دُوْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوْا فَاِنَّهُمْ لَمِنْ اَنْتَاهُمْ وَاَنْتَ اِلَيْهِمْ رَاٰتٍ اَنْتَ اِلَيْهِمْ رَاٰتٍ اور ہم اُن کو پھلوں کی مردہ بیچتے رہیں گے۔ کسی پھل کے ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دوسرے موسم تک انتظار کرنا پڑے، بلکہ ہر قسم کے پھل ہمہ وقت موجود رہیں گے۔ جو بھی کوئی جنتی کسی درخت سے پھل اُتار کر کھائے گا، اس کی جگہ فوراً ہی دوسرا پھل آجائے گا۔ ان پھلوں کے علاوہ فرمایا وَ لَحْمٌ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ اور اہل جنت کو من پسند گوشت بھی مہیا کیا جائے گا۔ سورۃ واقعہ میں فرمایا وَ لَحْمٌ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ رَاٰتٍ اَنْتَ اِلَيْهِمْ رَاٰتٍ (۲۱) اُن کے لیے پرنڈوں کا گوشت ہوگا۔ جیسا کہ وہ چاہیں گے۔ ظاہر ہے کہ پرنڈوں کا گوشت زیادہ لذیذ اور پسندیدہ ہوتا ہے لہذا اس مقام پر پرنڈوں کے گوشت کا ذکر کیا ہے مطلب یہی ہے کہ یہ من پسند نعمت بھی اہل جنت کو میسر ہوگی۔

پھر فرمایا يَتَنَزَّلُ فِيْهَا كَأْسًا اٰهْلُ جَنَّتِمْ جنت میں ایک دوسرے کو پیلے پیش کریں گے، وہاں پر شراب طہور کے دُور چلیں گے اور جنتی لوگ بخوشی ایک دوسرے کو پیش کریں گے۔ تفاعل کا معنی چھینا چھٹی اور دل لگی کرنا بھی آتا ہے۔ جنتی لوگ خوشی اور مسرت کا اظہار کریں گے۔ اور شراب کے یہ پیالے ایسے ہوں گے لَا لَغْوٍ فِيْهَا کہ ان میں کوئی بیہودہ چیز نہیں ہوگی جس سے طبیعت میں متلی پیدا ہو یا پیٹ میں کوئی تکلیف پیدا ہو جائے یا درد سر شروع ہو

اللہ صومہ اور نہیں تو کے عذاب سے بچا لیا۔ مطلب یہ کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر کسی اپنی کارکردگی پر فخر کرنے کی بجائے اسے اللہ کا احسان مانیں گے کہ اُس نے ہمیں عذاب سے بچا کر راحت کے مقام میں پہنچا دیا۔

پھر کہیں گے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ ذٰلِكَ نَعُوْهُ اس سے پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں ہم اسی پروردگار کو پکارا کرتے تھے یعنی ہر مشکل میں اسی کی اعانت طلب کرتے تھے، اپنی حاجات اسی کے سامنے پیش کرتے تھے، اور اسی کی تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے تھے۔ اپنی تمام مناجات اسی کے روبرو پیش کرتے تھے، اسی کو مشکل کش اور حاجت روا سمجھتے تھے، لہذا اس نے ہم پر بڑا ہی احسان فرمایا اِنَّهُ هُوَ الْبَنُّ الرَّحِيْمُ بے شک وہ بڑا نیک سلوک کرنے والا اور بید مہربان ہے۔ بِنُّ اللہ کے اسمائے پاک میں سے ایک نام بھی ہے جو کہ بچوں کے داد سے ہے جس کا معنی نیکی ہوتا ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کا مظاہرہ آخرت میں ہوگا۔ جو خالص ایمانداروں کے لیے ہوگی۔ جب کہ اُس کی صفت رحمان کا فیضان اہل ایمان اور انصار سب کے لیے عام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا فیض ہوگا۔ کہ اہل جنت کو ہمیشہ ہریشہ کے لیے آرام و راحت میسر آجائے گی۔

قال فإخاطبكم

الطوس ۵۲

درس سوم ۳

آیت ۲۹ تا ۲۲

فَذَكَرْ فَإِنَّتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ②۹
 أَمْ يَقُولُونَ شَاعِدٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَبِّبِ الْمُنُونِ ③۰
 قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرَبِّصِينَ ③۱ أَمْ تَأْمُرُهُمْ
 أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ③۲ أَمْ يَقُولُونَ
 تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ③۳ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ
 إِن كَانُوا صَادِقِينَ ③۴ أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ
 أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ③۵ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ③۶ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ
 أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ ③۷ أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ
 يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعَهُمْ بِسُلْطَنِ
 مُبِينٍ ③۸ أَمْ لَهُ الْبِنْتُ وَالْكَمُّ الْبَنُونَ ③۹
 أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْزَمٍ مُثْقَلُونَ ④۰
 أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ④۱ أَمْ
 يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ ④۲

ترجمہ :- پس آپ نصیحت کریں اے پیغمبر! میں نہیں

آپ اپنے رب کے فضل سے کاهن اور نہ دیوانے ②۹

کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ شاعر ہے؟ ہم انتظار کرتے ہیں اس کے ساتھ زمانے کی گردش کا (۳۰) آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) تم انتظار کرو، بیشک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں (۳۱) کیا ان کو ان کی عقلیں یہ حکم دیتی ہیں، یا یہ لوگ سرکشی کرنے والے ہیں؟ (۳۲) کیا کہتے ہیں یہ کہ یہ شخص قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے (۳۳) پس لائیں کوئی بات اس جیسی اگر یہ سچے ہیں (۳۴) کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے؟ یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں (۳۵) کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو؟ بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے (۳۶) کیا ان کے پاس تیرے پروردگار کے خزانے ہیں؟ یا یہ لوگ مسلط ہیں (۳۷) کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ پس لائے ان میں سے سننے والا کوئی کھلی سزا (۳۸) کیا اُس (پروردگار) کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ (۳۹) یا آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی بدلہ، پس وہ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں (۴۰) کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے؟ پس وہ اس کو کہتے ہیں (۴۱) کیا ارادہ کہتے ہیں یہ داؤ بیچ کا؟ پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی داؤ بیچ کا شکار ہوں گے (۴۲)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت، رسالت اور توحید کے منکرین

کا رد کیا اور ان کا انجام بھی بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ منقبتوں کا انجام اور ان کو ملنے والے انعام و اکرام کا تذکرہ کیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام اور عزت و

شرف حاصل ہو گا۔ اب اس درس میں اللہ نے منکرین کی ذہنیت اور ان کے مختلف نظریات کی ترمیم فرمائی ہے۔ ابتدا میں رسالت کا ذکر ہے اور آگے توحید اور جزائے عمل کی بات ہے۔ عیناً قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت کا بیان بھی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا فَذَكَرَ پس آپ لوگوں کو نصیحت کر دیں، ان کو سمجھا دیں یا یاد دہانی کر دیں مطلب یہ کہ آپ ان کو احکامِ الہی سے آگاہ کرتے رہیں فَمَا أَنْتَ بِمُعْتَدٍ لِّذٰلِكَ بِكَاهِنٍ آپ اپنے پروردگار کے فضل سے کاہن نہیں ہیں۔ کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں جو سادہ لوح لوگوں کو غیب کی خبریں بتا کر اپنا الوسیہ چاکرتے ہیں۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ کاہن کبھی تو طبعی چیزوں کے ذریعے کچھ باتیں معلوم کر لیتے ہیں۔ کبھی جنات کے ذریعے اور کچھ ساروں کے ذریعے سے۔ حدیث شریفین میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہانت کے متعلق فرمایا کہ شیاطین اور جنات اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو فرشتوں کی بعض باتیں سُننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرشتے ان کو مار کر بھگا جاتے ہیں۔ ان پر شہاب پڑتے ہیں تو ان میں سے کوئی زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی ہلاک ہو جاتے ہیں اور کوئی بھاگ کر زمین کی طرف آ جاتے ہیں، پھر جو کوئی ان میں سے فرشتوں کی کوئی بات سُن پاتے ہیں وہ آ کر اپنے کاہنوں کو بتاتے ہیں جو ان میں سو جھوٹ بلا کر آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس طرح کاہنوں کی ایک آدھ بات درست بھی نکلتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کو تصدیق کی تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کا انکار کیا۔ اگر وہ شخص یقین کر لے کہ کاہن واقعی سچ کہتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو سچا نہیں سمجھتا مگر پھر بھی اس کے پاس جاتا ہے تو یہ بھی سخت ناجائز اور حرام ہے یہ کاہن یا جوتشی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض رمل کے ذریعے خبریں معلوم کرتے کی کوشش کرتے ہیں، بعض جوتش اور نجوم کے ذریعے، جو کہ بہر حال غلط ہے۔

کہانت اور
دیوانی کی نفی

ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی گمان کرتے ہیں فَتَرَبَّصْ بِهِ رَبِّبَ الْمُنُونِ ہم اس کے ساتھ زمانے کی گردش کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسا کہنے سے مشرکین کا مطلب یہ ہونا تھا کہ شاعر ہر زمانے میں بھرتے رہے ہیں جو اپنا وقت گزار جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں لوگ اُن کی واہ واہ کرتے ہیں۔ پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو جاتے ہیں۔ اُن کا زعم باطل تھا کہ نبوت کا یہ دعویٰ ہر محض شاعر ہر جو زمانے کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتا ہے گا لہذا ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی بجائے اس کے از خود ختمی کا انتظار کرنا چاہیے۔

اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قُلْ تَوَبَّعُوا لِي يَغْفِرَ لَكُمْ اِنَّ لَكُمْ مَعِيَ مَقَالِدًا۔ فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ۔ بیشک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ گویا تم میرے بارے میں انتظار کرو اور میں تمہارے متعلق انتظار کرتا ہوں، اعتراف یہ ہے کہ تمہارے بارے میں انتظار ہونا ہے اور کون ناکام ہونا ہے؟ کس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور کس کا لایا ہوا دین قائم و دائم رہتا ہے؟ پھر فرمایا ذر اسخورد کر، کیا اللہ کا نبی کوئی شاعر نہ تخیل پیش کر رہا ہے؟ شاعر لوگ تو کسی کی مدح کر کے اور کسی کی قدح کر کے لوگوں سے مال وصول کرتے ہیں، اُن سے داد حاصل کرتے ہیں مگر آپ تو وحی الہی کی بات کرتے ہیں اور ان لوگوں سے تبلیغ حق کا کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ہر نبی نے یہی کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَالِي رَبِّ الْعَالَمِينَ (الشعراء - ۱۱۲) کہ میں تم سے کوئی اجر تو طلب نہیں کرتا بلکہ میرا اجر تو تمام جنانوں کے پروردگار کے ذمے ہے بہر حال اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے شاعر ہونے کی بھی ترمیم کر دی۔

پھر فرمایا اَمْ قَاتِلُكُمْ هُمْ اَحْلَاهُمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ان کو اس قسم کا حکم دیتی ہیں کہ تم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں نہ کہو کہ وہ مطلب یہ کہ ان لوگوں کی یہ باتیں تو عقل کے بھی خلاف ہیں۔ اللہ کا نبی تو مخلوق

میں سب سے زیادہ عقلمند ہوتا ہے، اُس کی گفتگو، اُس کا اخلاق اور اُس کا کردار سب معیاری ہوتے ہیں۔ وہ تو دوسرے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہوتا ہے مگر یہ لوگ ایسی گھٹیا باتیں کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ عقل سے عاری ہو چکے ہیں جو نبی اور شاعر کے کلام میں تمیز ہی نہیں کر سکتے۔ فرمایا پھر یہ بات ہے أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ کہ یہ لوگ سرکش ہو چکے ہیں اور اس سرکشی کا بنا پر بغیر علیہ السلام کو کبھی کاہن کہتے ہیں کبھی دیوانہ اور کبھی شاعر، حقیقت میں ان کی اپنی عقلوں کا جنازہ لٹا کر چکا ہے۔

پھر فرمایا کہ ان کے انکار کی ایک وجہ قرآن پاک سے متعلق بدگمانی بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ استفہامیہ انداز میں فرمایا أَمْ يَقُولُونَ تَقْوَاهُ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ شخص قرآن خود گھڑ کر لے آیا ہے؟ اور خود ساختہ کلام کو وحی الہی سے تعبیر کرتا ہے۔ فرمایا یہ چیز بھی خلاف واقعہ ہے۔ اگر قرآن پاک کو انسانی کلام سمجھتے ہو تو کسی شاعر، دانشور، یا خطیب کا اس جیسا کلام پیش کر دے تاکہ پتہ چل جائے کہ انسان بھی ایسا جامع اور مانع کلام پیش کر سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے خود چیلنج کر دیا ہے وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ (البقرہ ۲۳) اگر تمہیں اپنے بندے پر نازل کردہ کلام میں کوئی شک ہے تو پھر اس جیسی ایک سورۃ ہی بنا کر لے آؤ پتہ چل جائے گا کہ یہ خدا کا کلام ہے یا کسی انسان کا ہے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے كَلَّا يُؤْمِنُونَ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں بھی فرمایا کہ اگر یہ طے نہ لائے کہ انسانی کلام سمجھتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ تو اس جیسی ایک بات ہی بنا کر لے آئیں۔ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر یہ واقعی سچے ہیں۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن پاک کے اس چیلنج کو آج تک کوئی بھی قبول نہیں کر سکا۔

اگلی آیت میں اللہ نے منکرین کی طرف سے ایک اور ممکنہ وجہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ مَتْنٍ کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے قرآن، رسالت اور معاد کا انکار کرتے ہیں؟ مفسرین

قرآن کے
متعلق
بدگمانی

خالق اور
مخلوق

نے غیر شئی کا معنی یہ کیا ہے کہ کیا یہ بصر خالق کے خود بخود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا یہ والدین کے توسط سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا یہ پتھر اور وحشات کی طرح بے جان چیزیں ہیں۔ جن کی پیدائش کے لیے سلسلہ تسلسل کی ضرورت نہیں؟ غیر شئی کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کیا یہ لوگ بے مقصد پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے؟ حالات کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى** (القیامتہ - ۳۶) کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اُسے بیکار چھوڑ دیا جائیگا۔ اس کی زندگی کی کوئی غرض و غایت نہیں؟ اللہ نے اس کو بیکار محض اور فضول نہیں پیدا کیا بلکہ اس کو عقل و شعور دے کر بھیجا ہے۔ اس کے لیے ہدایت کے تمام سامان مہیا کیے ہیں اور پھر اسے محکف یعنی قانون کا پابند بنایا ہے اور اسی چیز پر اس کا محاسبہ بھی ہوگا اور جزا یا سزا کا فیصلہ بھی ہوگا۔

فرمایا کیا یہ لوگ اپنے آپ کو اس لیے غیر مسئول سمجھتے ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں یا یہ بیکار محض پیدا کیے گئے ہیں **أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ** یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، العیاذ باللہ۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو انہیں و تفریح قیامت اور محاسبہ اعمال پر ایمان سے روکتی ہے اور جس کے لیے یہ تیار ہی نہیں کرتے خالقیت کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ دہریوں کی ایک قلیل جماعت کے علاوہ ہر مذہب و ملت کے داعی حتیٰ کہ مشرکوں کے تمام طبقات میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ فرمایا کیا بحیثیت خالق **أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ** کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ آخر کچھ تو بتلائیں کہ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ خالق بھی نہیں ہیں بلکہ صرف الٰہی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں **بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ** اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ پیغمبر خدا کی بات پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ وحی الٰہی اور محاسبہ اعمال پر بے یقینی کی وجہ سے یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کہتے ہیں اگر ان میں ذرا بھی شعور ہوتا۔ تو یہ انکار نہ کرتے۔

فرمایا ان کے انکار کی ایک یہ وجہ بھی ان کے زعم میں ہو سکتی ہے **أَمْ عِنْدَهُمْ**

خُزَّانِ رِیَاسَاتِ یَا اِن کے پاس تیرے پروردگار کے خزانے ہیں، لہذا وہ اپنے معاملات میں خود کفیل ہیں اور اپنی ضروریات کی تمام چیزیں اُن خزانوں سے نکالتے رہتے ہیں۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کو نہ کسی ہدایت کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی نہ توحید کی اور نہ رسالت کی۔ کیا ان کے پاس خزانے ہیں؟ اَمْرَهُمُ الْمُصِیطِرُونَ یَا یہ دوسروں پر مسلط ہیں یعنی یہ لوگوں پر دروغ مقرر ہیں کہ اُن کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں اور خود کسی اصول یا قانون کے پابند نہیں بلکہ ہر معاملہ میں خود مختار ہیں۔ وفسر مایا اَمْرَهُمْ سَلَّمَ تَسْمَعُونَ فِیْہِ یابھیر ان کے پاس کوئی سپرٹھی ہے جس کے ذریعے یہ عالم بالا پر چڑھ جاتے ہیں اور آدمی کی باتیں سن کر آتے ہیں اور پھر انہیں نافذ کرتے ہیں۔ فرمایا اگر ایسی کوئی بات ہے فَلِیَا تِ مَسْتَمِعُہُمْ بِسُلْطٰنِ مَّہْبٰنِ تو پھر بات سننے والا اس کے لیے کوئی کھلی سند لے کر آئے اور پیش کرے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ شخص عالم بالا سے براہ راست حکم لے آیا ہے اور اب اسے وحی الہی، رسالت یا قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی کہ اب یہ شخص مجاہدہ اعمال سے مستثنیٰ ہو چکا ہے۔ فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل تہی دامن ہیں۔ انہیں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں، بلکہ یہ محض ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہر چیز کا انکار کیے جا رہے ہیں۔

آگے اللہ نے مشرکین کی ایک اور حماقت کا ذکر کیا ہے وہ خود تو لڑکی کی پیدائش پر عین بچپن ہوتے تھے بلکہ بعض اُسے زندہ درگور کر دیتے تھے مگر فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں۔ اس بات کا شکوہ اللہ نے قرآن کی مختلف سورتوں میں کیا ہے۔ یہاں بھی فرمایا اَمْرٰہُ الْبَنَاتِ وَ لَکُمُ الْبَنٰتُونَ کیا اس پروردگار کی بیٹیاں ہیں اور تمھارے لیے بیٹے؟ تم نے یہ کیسی بھونڈی تقسیم کر رکھی ہے کہ جس صنف کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اُسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ متروک کرتے ہو۔ حالانکہ پروردگار عالم تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو بھلا کیا تم اس وجہ سے توحید، رسالت، وحی الہی اور معاد کا انکار کرتے ہو؟ اَمْرَسْئَلٰہُمْ اَجْبًا

انکار کی
دیگر وجوہات

یا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ فَقَهْمُ مِمَّنْ مَعَرَّضٍ مَّشْفُكُونَ اور وہ اس تادان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ وہ کوئی بہت بڑا حق تبلیغ ادا کرنے کی وجہ سے مرے جاتے ہیں، لہذا وہ آپ کی بات نہیں مانتے کہ اگر ان کو سچا تسلیم کر لیا تو پھر اتنا معاوضہ دینا پڑے گا۔ یہ بات بھی نہیں سہا بلکہ اللہ کا کوئی بھی رسول مخلوق سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ وہ تو اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور اس کا معاوضہ بھی اسی مالک الملک سے طلب کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے ہر نبی نے اپنی امت پر پورے طریقے سے واضح کر دیا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الشعراء - ۱۸۰) کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کیونکہ میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہی مجھے عطا کرے گا۔ تم پر اس معاملہ میں کوئی مالی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔

فرمایا انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ لَا يَخْتَبِرُونَ کہ یا ان کے پاس غیب کی کوئی خبر ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں اور پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ان کو غیب سے کوئی عیلموہ ہدایت ملتی ہو یا ان پر وحی نازل ہوتی ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز ان کے پاس ہے تو پیش کریں۔

فرمایا أَمْ لَيْسَ يَدُونَ كَيْدًا یا یہ کوئی داپوچ کھیلنا چاہتے ہیں۔ کسی محقق تذبذب کے ذریعے کوئی سیکم لڑنا چاہتے ہیں فرمایا ان کو اچھے طریقے سے جان لینا چاہیے فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ کہ کافر لوگ جو اس قسم کی تذبذب کرتے ہیں جو مکر و فریب بناتے ہیں، یہ خود ہی ان تذبذب کا شکار ہو جائیں گے اور اپنے پھیلنے ہوئے حال میں خود ہی پھنس جائیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَحِيْقُ الْمَكُورَ إِلَّا بِالْحَكْمِ (رُفَاط - ۴۳) جو شخص کسی دوسرے کے بائے میں بُری تذبذب سوچتا ہے وہ خود اسی پر پڑتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہے مَنْ حَفَصَ

لَا خِيَبَهُ بَشَرٌ أَوْ قَعٌ فَيَدْرُسُ فِيهِمْ حَيْثُ نَزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ الْوَهَّابِ
خود ہی اُس میں گر تا ہے۔ فارسی کا مفہولہ بھی ہے ”چاہ کن را چاہ در پیش“ جو شخص
دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے اور خود اُس میں جا کر آتا ہے۔

الغرض! فرمایا کہ جو لوگ غلط تدبیریں سوچتے ہیں اور خود مغلوب ہو جائیں گے
اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بنی اسرائیل کی سازشوں
کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
دالِ عَصَانَ - ۵۴) انہوں نے بھی داؤ بیچ چلایا اور ہم نے تدبیر کی، بہترین تدبیر
کرنے والی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اُس کے مقابلے میں کوئی کامیاب نہیں
ہو سکتا ہے۔ منکرین کے انکار کی بعض ممکنہ وجوہات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے
فرمایا کہ کیا یہ لوگ کوئی داؤ بیچ کھینا چاہتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے کسی
بھی داؤ بیچ کا یہ خود ہی شکار بن جائیں گے اور اللہ اس کے دین، اس کے پیغمبر اور
اہل ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

الطوری ۵۲

آیت ۲۲ تا ۲۹

قال فما خطبکم

درس چہارم ۳

أَمْ لَهُمْ آلٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲۲﴾
 وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَمَابُ
 مَرْكُومٍ ﴿۲۳﴾ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي
 فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿۲۴﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ
 شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۲۵﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾
 وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
 رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۲۷﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ
 النُّجُومِ ﴿۲۸﴾

۲۲ تا ۲۹

ترجمہ :- کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ
 ہے ؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے
 جن کو یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں ﴿۲۲﴾ اور اگر
 یہ دیکھیں کوئی ٹھکڑا آسمان کی طرف گرتا ہوا تو کہیں گے
 کہ یہ بادل ہے تہ بہ تہ جا ہوا ﴿۲۳﴾ پس ان کو چھوڑ
 دیں یہاں تک کہ یہ ملیں اپنے اُس دن سے جس دن ان
 پر کڑک پڑے گی ﴿۲۴﴾ جس دن نہیں بچائے گی ان کو انہی
 تدبیر کچھ بھی ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ﴿۲۵﴾ اور بیشک
 وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ، ان کے لیے عذاب ہے

اس سے ورے لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے (۴۷) اور آپ صبر کریں اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی۔ اور آپ تسبیح بیان کریں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ جس وقت آپ اٹھتے ہیں (۴۸) اور رات کے وقت اس کی تسبیح

بیان کریں اور ستاروں کے پیچھے (۴۹)

پہلے رسالت کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ مشرک اور کافر لوگ اللہ کے نبی کو کبھی کاہن کہتے، کبھی شاعر اور کبھی العیاذ باللہ دیوانہ کہتے۔ اللہ نے ان کے اس غلط نظریے کی تردید کی اور فرمایا کہ یہ تو خود بے عقل لوگ ہیں جو سچی و باطل میں تمیز ہی نہیں کرتے۔ کفار قرآن کو وحی الہی بھی تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو اس دعویٰ نبوت کا خود ساختہ کلام ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بھی ایسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ پھر ان لوگوں کے انکار کی بعض ممکنہ وجوہات کا تذکرہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی خالق نہیں ہے، یا ان کی تخلیق بے مقصد ہے یا ان کے پاس خزانے ہیں جن کی وجہ سے انہیں کوئی دوسری بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا، یا یہ اقتدار کے مالک ہیں یا سیرھی لگا کر عالم بالا کی باتیں سنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے آگاہیت سے بے نیاز ہیں۔ فرمایا اگر ان کے پاس ایسی چیز ہے تو وہ پیش کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ انہیں سمجھتے ہیں اور نبی کی راہنمائی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہر معاملہ میں خود کفیل ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی ان سے کوئی معاوضہ طلب کرے ہے۔ یا ان کے پاس غیب ہے جس کو یہ لکھ کر رکھ لیتے ہیں اور یہ ان کی کفالت کرے ہے یا یہ کوئی انوکھی تدبیر کرتے ہیں مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خود ہی ایسی تدبیر یا ڈھونڈ میں مبتلا ہو کر ختم ہو جائیں گے آج کا درس توحید کے بیان سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک

ربط آیات

توحید کا
بیان

کی تردید فرمائی ہے۔ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ عَيْنِ اللّٰهِ كَيْفَ انْ يُشْرِكِينَ کے لیے اللہ کے
سوا کوئی اور معبود ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے سے
انکار کر رہے ہیں؟ کون ہے جو ان کی مشکلات میں مشکل کثافی اور حاجات میں
حاجت روانی کرتا ہے؟ اگر یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے تو پھر
اور کس کی عبادت کریں گے؟ حقیقت یہ

ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مصیبت میں کام آنے
والا نہیں ہے، کوئی خالق، مدبر اور تصرف نہیں، کوئی روزی رسال اور نفع
نقصان کا مالک نہیں، پھر یہ لوگ اپنے پروردگار کا کس طرح انکار کرتے ہیں۔
اُس کی وحدانیت پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے سُبْحٰنَ
اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان تمام چیزوں سے پاک اور منترہ
ہے جن کو یہ لوگ اپنے زعم باطل کے مطابق اس کا شریک بناتے ہیں اور ان سے
مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسی تمام شہ کی باتوں کی تردید فرمادی ہے۔

مشکین کی
ہٹ قہری

پھر اللہ نے ان لوگوں کی بدبختی کی مثال بیان فرمائی کہ ان کی بد اعمالیوں کی
بدولت اگر ان پر عذاب بھی آجائے تو اُس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں
ہوں گے، چنانچہ فرمایا وَ اِنْ يَسْأَلُوْكَ عَنِ السَّاعٰتِ سَاِطِطًا اور اگر یہ
لوگ آسمان کی طرف سے گمراہ ہوا کوئی کلمہ بھی دیکھ لیں تو اُس سے خوف کھانے
کی بجائے يَقُوْلُوْا سَحَابٌ مِّمَّ كُوْنُوْا كَيْفَ كُنْتُمْ کہ یہ تو کوئی بادل کا بھجھوٹا ہے
یعنی بادلوں میں برف جھم گئی ہے اور وہ اولوں کی صورت میں آ رہا ہے۔ اللہ نے
ان کی بے خوفی کا تذکرہ فرمایا ہے وگرنہ جب اللہ کا عذاب آجاتا ہے تو پھر وہ
رکتا نہیں بلکہ نافرمان قوم کہتے ہیں کہ کہہ کے چھوڑتا ہے۔ اللہ نے نافرمان قوموں کی
کئی مثالیں بیان فرمائی ہیں جن میں قوم نوح، قوم لوط، قوم ہود، قوم شعیب وغیرہ
ہیں۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ گئیں
اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں مشرکین کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک طرف تو وہ

معجزات طلب کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے منہ سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے
 اَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتُمْ لِيَكُنَّا كَسُفًا (آیت - ۹۲) یا ہم پر کوئی آسمان
 کا ٹکڑا ہی گرا دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ وہ واقعی
 آسکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ از حد متعصب اور عنادی ہیں، اگر ان پر آسمان
 کا کوئی ٹکڑا بھی گرا دیا جائے تو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے بلکہ اپنی صفہ پر اڑے رہیں گے
 اور کہیں گے کہ یہ عذاب نہیں بلکہ برف باری ہو رہی ہے۔

اللہ نے فرمایا قَدْ رَهَّمْنَا آبَ انِ كِرَانِ كَ حَالِ پَرِ چھوڑ دیں اور
 ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں۔ یہ حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں جو کسی عقلی اور نقلی
 دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں حتیٰ یَلْقَوُا یَوْمَهُمُ الَّذِی رَفِیْهِ
 یُصْعَقُونَ یہاں تک کہ یہ جاہلیں اپنے اُس دن سے جس میں ان پر کڑک پڑے
 گی۔ صحتی کا معنی ابجلی کا کڑک کے ساتھ گزنا ہے اور اس سے مراد قیامت کا دن
 ہے جب کہ صورت چھوڑنا جائے گا اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ بجلی امرائیلیوں پر بھی
 پڑی تھی، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام! ہم ہرگز نہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک
 کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری اس گستاخی پر
 فَآخَذْنَاكُمْ الصَّعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (البقرہ - ۵۵) تمہیں کڑک
 نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ بہر حال اس کڑک سے دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے
 اور قیامت کی بیہوشی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ فرمایا آپ ان سے درگزر کریں اس وقت
 تک جب یہ خود اپنی شامت اعمال میں گمراہ ہو جائیں گے۔

فرمایا وہ دن ایسا ہوگا یَوْمَ لَا یُعْنِی عَنْهُمْ کِیْدُهُمْ شَیْئًا مِنْ دِنِ
 اس کے داؤ پیچ کچھ بھی کام نہیں آسکیں گے، اور ان کی تمام تدابیر دھری کی دھری
 رہ جائیں گی وَلَا هُمْ یَنْصُرُونَ اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، گویا
 نہ تو وہ بذاتِ خود عذابِ الہی سے بچ سکیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی بیرونی
 مدد پیچ سکے گی۔ اس دنیا میں تو مصیبت کے وقت لوگ اپنے خاندان، قبیلے

برادری اور یاروں دوستوں کی مدد حاصل کر لیتے ہیں۔ دکلاہ کی خانوئی امداد حاصل کرتے ہیں اور رشوت و سفارش کے ذریعے کام نکلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس دن کسی قسم کی کوئی مدد نہیں پہنچے گی اور کفار و مشرکین بے یار و مددگار اپنے کیے پر کھینٹا ہے ہوں گے۔

فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور بیشک جن لوگوں نے ظلم کا شیوہ اختیار کیا اور سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے۔ ان کے لیے فرمایا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ اس سے ورے (پہلے) بھی ایک عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب تو وقوع قیامت کے بعد ہوگا، لیکن اس سے پہلے اس دنیا میں بھی اللہ مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ عذاب کبھی اہل ایمان کے ہاتھوں شکست کی صورت میں آتا ہے جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا اور کبھی قحط سالی کے ذریعے ناقران قوم کو بھنجوڑا جاتا ہے، کبھی دشمن غلبہ حاصل کر کے غلامی میں مبتلا کر دیتا ہے اور کبھی کوئی آسمانی یا زمینی آفت نازل ہو جاتی ہے۔ دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی سزائیں اللہ تعالیٰ تبتیہ کے طور پر دیتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، سابقہ گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی وحدانیت، رسالت، قرآن کی حقیقت اور جزائے عمل پر ایمان لے آئیں۔ لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔

صبر کی کیفیتیں

اب اگلی آیت میں اللہ نے مشرکین کی ایذا و سائنوں کے مقابلے میں بعض چیزیں بطور علاج تجویز کی ہیں اور حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو ان پر عمل درآمد کی نصیحت کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ آپ اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے صبر کریں۔ مگذہین کی ضد اور عناد پر دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ ان نکالیفت کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کریں۔ خدا تعالیٰ کی توحید، اس کا ذکر، شکر اور نماز کی طرح صبر بھی ایک بہت بڑا اصول ہے جسے اختیار کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ آپ اپنے رب کے حکم کے سامنے صبر

کریں، اور یقین جانیں فَانَاكَ بِأَعْيُنِنَا آپ کے تمام حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کی کسی تکلیف سے غافل نہیں ہیں، مشرکین کی فریب کاری، عیاشی اور سرکاری سے خوب واقف ہیں، لہذا آپ بے حوصلہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو مغلوب کر دے گا۔ ایسے ہی موقع پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر جبر و فروع نہ کریں بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھیں نہ صرف آنے والی تکلیف پر صبر کریں بلکہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کے ہر کام پر صبر کا مظاہرہ کریں، اور اگر نفسانی خواہشات پیدا ہوں تو ان کو دبانے کی کوشش کریں۔

تسبیح و تحمید

فرمایا دوسرا علاج یہ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کریں اس کی تعریف کے ساتھ حِينَ تَقُومُ جب کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑا ہونے سے مجلس سے کھڑا ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے اور نماز کے لیے قیام کرنا بھی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر مجلس کی ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو مسلمان کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی پر درود نہیں بھیجتا، وہ مجلس اُس کے لیے تِرَاةٌ یعنی نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس سے اٹھے وقت یوں کہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ تو یہ کلمہ اُس کی مجلس کی تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ بعض فرماتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور نماز کے لیے قیام کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید سے ہی ہوتی ہے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ الخ لہذا یہ معنی ابھی درست ہے۔

پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ اور رات کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کریں۔ اس سے تسبیح کی نماز بھی مراد لی جا سکتی ہے جو سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے اسے مغرب

اور عشاء کی نمازوں پر محمول کیا ہے کیونکہ یہ بھی رات کے وقت ادا کی جاتی ہیں۔ ان اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَ اِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے پشت پھیر کر چلے جانے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کریں۔ بعض مفسرین اس سے نماز فجر مراد لیتے ہیں کیونکہ اس وقت ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ گویا وہ جاگتے ہوئے ہیں۔ بعض نے اس فجر کی دو سنتیں مراد لی ہیں کہ اُس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرنی چاہیے۔ ان دو سنتوں کی بڑی تاکید آئی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے رَكَعَاتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فجر کی یہ دو رکعتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہیں۔ لہذا ان کو خاص اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔

اس تسبیح و تحمید سے وہ ذکر بھی مراد لیا جاسکتا ہے جو ہر نماز سے پہلے یا بعد میں سنن، نوافل یا تسبیح و تحمید کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس ضمن میں آجاتی ہیں۔ بہر حال اللہ نے اپنے نبی اور اس کے پیروکاروں کو پیش آمدہ پریشانیوں کا حل صبر اور تسبیح و تحمید کی صورت میں تجویز فرمایا ہے۔ ذکر الہی سے دلچسپی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ بندے کا تعلق درست رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تعلق قائم ہے گا۔ اسی قدر تکلیف کم محسوس ہوگی۔

۲۲۲

سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اِثْنَتَانِ وَسِتُّوْنَ اٰیَةً وَثَلَاثُ رُكُوْعًا
سورة نجم مکی ہے، اور یہ باسٹھ آیتیں ہیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

- وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی ① مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰی ②
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی ③ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ یُّوْحٰی ④
عَلَّمَهُ شَدِیْدُ الْقُوٰی ⑤ ذُوْمِرَّةٍ فَاسْتَوٰی ⑥
وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰی ⑦ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰی ⑧ فَكَانَ
قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی ⑨ فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا
اَوْحٰی ⑩ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰی ⑪ اَفْتَمَرُوْنَہٗ
عَلٰی مَا یَرٰی ⑫

- ترجمہ :- قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گمہ گیا ①
نہیں بہکا تقصیرا صاحب (ساقی) اور نہ وہ بے راہ ہوا ②
اور نہیں بولتا وہ نفس کی خواہش سے ③ نہیں ہے وہ
مگر وہی جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے ④ اس کو سکھایا
ہے سخت قوتوں والے نے ⑤ جو طاقت والا ہے۔ پھر وہ میدھا
ہوا ⑥ اور وہ بلند کناے پر تھا ⑦ پھر وہ قریب ہوا

اور نیچے ٹک گیا ۸) پس تھا وہ مقدار دو کمان کے یا اس سے بھی زیادہ قریب ۹) پس وحی کی (پروروگار نے) اپنے بندے کی طرف جو وحی کی ۱۰) نہیں جھٹلایا دل نے اس چیز کو جس کو دیکھا ۱۱) کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس کے ساتھ اس چیز پر جو اس نے دیکھی ہے ۱۲)

نام اور کوا

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ النجم ہے جو اس کی پہلی آیت کے پہلے لفظ سے ماخوذ ہے۔ سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الواقعة تک تمام سبھی سورتیں ہیں۔ چنانچہ یہ سورۃ بھی سبھی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ کی بالمشہد آیات اور تین رکوع ہیں اور یہ سورۃ تین سو الفاظ اور چودہ سو حروف پر مشتمل ہے۔ یہ سورۃ سورۃ اخلاص سے پہلے نازل ہوئی۔

مضامین سورۃ

اس سورۃ کے مضامین بھی زیادہ تو دوسری ہیں جو سابقہ سورۃ الطور کے ہیں۔ دیگر سبھی سورتوں کی طرح اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد تو حیدر رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت ہی کا تذکرہ ہے، تاہم رسالت کا پہلو غالب ہے۔ ساتھ ساتھ جن کے عمل کا مسئلہ بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں مشرکین کے بعض معجزان باطلہ کا نام لے کر ان کا رد کیا گیا ہے، آلات، منات اور عنزی کے نام پر جو بت بنائے گئے، اللہ نے ان کی نفی فرمائی ہے۔ اور جو لوگ شعری سائے کی پرستش کرتے تھے ان کا بھی تعاقب کیا گیا ہے۔ نبوت و رسالت کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور عبرت کے طور پر بعض سابقہ نافرمان قوموں کا ذکر بھی ہے اس سورۃ میں واقعہ معراج کی طرف بھی مختصر اشارہ ہے اور عالم بالا کے ایک حصے سے متعلق بھی ذکر موجود ہے۔

اولین سجدہ تلاوت

قرآن پاک میں کل چودہ سجدہ ہائے تلاوت آتے ہیں جن میں سے تین سجدے اس ساتویں منزل میں ہیں اور اس سورۃ میں آمدہ سجدہ ان میں سے ایک ہے تاہم اس سجدہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ سجدے پہلی سورۃ ہے جس میں سجدہ تلاوت

آیا ہے۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد اور نائی میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک موقع پر کسی ایسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ جہاں مسلمانوں کے علاوہ کافر اور مشرک بھی موجود تھے۔ آپ نے اس مجلس میں اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور پھر آخر میں جب سجدہ کی آیت تلاوت کی تو وہیں سجدہ کیا۔ آپ کی اقتداء میں مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا اور وہاں پر موجود مشرک بھی سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ صرف ایک بوڑھا کافر امیہ بن خلف ایسا تھا جو سجدے میں شریک نہ ہوا۔ اس نے سجدہ کرنے کی بجائے زمین سے تھوڑی سی مٹی لے کر اپنی پیشانی پر لگائی اور کہنے لگا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ روای بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کافر کو بدر کے موقع پر قتل کیا ہوا دیکھا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آیت سجدہ تلاوت کرنے پر حضور علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم سے سجدہ کیا اور مسلمان آپ کے اتباع میں سجدہ ریڑھ ہو گئے، البتہ کفار کا سجدہ ریڑھ ہو جانا اس وجہ سے تھا کہ اس وقت خدا تعالیٰ کی قہری تجلیات کا نزول ہو رہا تھا اور وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔

گذشتہ سورۃ کی طرح اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا بھی قسم سے کی گئی ہے وَاللَّحْمِ
 اِذَا هَوٰی قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گر گیا۔ عربی زبان میں نجم ستارے کو بھی کہتے
 ہیں اور زمین پر پھیلی ہوئی جڑی بوٹیوں اور پودوں کو بھی نجم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال
 سورۃ الرحمن میں موجود ہے جہاں فرمایا وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدْنَ (آیت ۱۷)
 اور بوٹیاں اور درخت بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریڑھ ہوتے ہیں۔ تاہم اس مقام پر
 نجم سے مراد ستارہ ہی ہے۔ اس ستارے سے متعلق مفسرین کے مختلف اذوال
 ہیں۔ بعض ایسے زہرہ ستارے پر محمول کرتے ہیں جو زیادہ چمکدار ہوتا ہے اور بعض
 کہتے ہیں کہ اس سے نریا ستارہ مراد ہے جو مشرقی جانب گچھے کی شکل میں نظر
 آتی ہے۔ بعض اس سے ککشاں مراد لیتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ستاروں سے مل کر
 مسرک کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔

ستارے کی
 قسم

امام ابو حنیفہؒ کے استاد حضرت عطاءؒ کے قول کے مطابق یہاں پر نجم سے مراد قرنِ کیم اور اُس کی آیات ہیں۔ قرآنِ کریم کو اللہ تعالیٰ نے ۲۳ سال کے عرصہ میں نجانجا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، لہذا قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے۔ امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ اس مقام پر نجم سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اور آپ کے نیچے اُترنے کا اشارہ شبِ مہراج میں عالم بالا اور خطیۃ القدس سے نیچے اُترنے کی طرف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد مطلقاً مومن کی ذات ہے کہ جب وہ مرنے کے بعد قبر میں اُترتا ہے تو وہ روشن ستارے کی مانند ہوتا ہے بہر حال یہ مختلف اقوال ہیں مگر زیادہ تر نجم کا اطلاق ثریا ستارے پر کیا جاتا ہے۔ اور ہلوی سے مراد کہہ جایا اُتر جانا یعنی غروب ہو جانا ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے۔

سب سے زیادہ
آفتابِ مہر

ستارے سے مراد سابقہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہی تلوخ الن کی ہریت کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں فریضہ نبوت و رسالت ادا کرتے رہے۔ یہ اپنے اپنے وقت میں روشنی کے ستارے تھے جن سے لوگ ہریت پالتے تھے۔ پھر جب وہ اپنا اپنا دور ختم کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، روشنی کے یہ مینار غروب ہو گئے تو لوگ اُن کی تربیت سے بھی محروم ہو گئے۔ ہماری اس کائنات میں جاری نظام شمسی کا بھی یہ اصول ہے کہ رات بھر ستارے چمکتے رہتے ہیں، پھر جب طلوعِ فجر پر آفتاب کی روشنی پھیلنے لگتی ہے تو یہ ستارے ماند پڑ جاتے ہیں یہ ستارے کہیں غائب نہیں ہو جاتے بلکہ اُن کی روشنی آفتاب کی تیز تر روشنی کے سامنے نابود ہو جاتی ہے جسے ہم ستاروں کے ڈوب جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح جب سلسلہ نبوت کی آخری کڑی کے طور پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتابِ نبوت طلوع ہوا تو باقی انبیاء کی ساری روشنیاں ماند پڑ گئیں اور ہریت کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ ہدایت کے تمام سابقہ ذرائع ختم ہو کر صرف یہی ایک ذریعہ باقی رہ گیا ہے جس سے قیامت تک لوگ ہدایت حاصل کرتے رہیں گے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا کا ہر شخص خواہ وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے جب وہ سن لے کہ حضور خاتم النبیین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہدایت کا پروردگار دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس کے باوجود وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو ایسا شخص دَخَلَ النَّارَ جَهَنَّمَ میں داخل ہو گا۔

گذشتہ دو سورتوں یعنی سورۃ الذریت اور سورۃ الطور میں اللہ نے مختلف چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد وقوع قیامت اور عزرائیل علیہ السلام کی تصدیق فرمائی تھی۔ اب اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سائے کی قسم اٹھا کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ جو اب قسم ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ آپ کا صاحب، رفیق اور ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بھٹکے اور نہ بے راہ ہوئے۔ بشرطیکہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے پھل پھلی سورۃ میں گزر چکا ہے کہ وہ لوگ آپ کو کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنون اور کبھی شاعر مگر اللہ نے ان سب باتوں کی تردید کی۔ وہ لوگ آپ کو بہکا ہوا اور بے راہ بھی کہتے تھے مگر اللہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے ساتھی نہ تو بھٹکے ہیں اور نہ ہی بے راہ ہوئے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا پیغام تمہیں سناتے ہیں۔ آپ کی باتیں نہایت معنی خیز اور علم و حکمت پر مبنی ہیں لہذا تمہیں آپ کی رسالت کا انکار کرنے کی بجائے آپ پر ایمان لے آنا چاہیے کہ اسی میں تمہاری فلاح ہے۔

ضَلَّ اس شخص کے متعلق کہا جاتا ہے جس کو ہدایت ملی ہی نہ ہو اور وہ بھٹک جائے۔ اور غوی کا معنی یہ ہے کہ ہدایت تو واضح ہو چکی ہے مگر کوئی شخص از خود

حضور کی
صداقت کی
گواہی

غلط راستے پر چارہا ہے۔ اللہ نے یہود و نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے بعض بہک گئے ہیں کیونکہ ان کو صحیح راستہ میسر ہی نہیں آیا اور بعض معضوب علیہ ہیں جن کو صحیح راستہ تو مل گیا ہے مگر وہ جان بوجہ کہ ٹیڑھ چل رہے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ نہ تو آپ بیکے اور نہ بے راہ ہوئے۔ نیز فرمایا کہ تم بلا وجہ وحی الہی کا انکار کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اللہ کا نبی اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ مگر وہ تو وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے، اللہ کا نبی تمہیں اللہ کا کلام پیش کرتا ہے جو اُسے بذریعہ وحی وصول ہوتا ہے۔ مگر کس قدر بد نصیبی کی بات ہے کہ تم اُسے خود ساختہ کلام کہہ کر رد کرتے ہو۔

حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات وحی الہی ہوتی ہے خواہ وہ وحی جلی ہو یا وحی خفی، حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاصؓ کی روایت میں آتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات لکھ لیا کہ تاکھا مگر بعض لوگوں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا۔ اُن کا استدلال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام بھی آخر انسان ہیں اور انسان جسے خطا بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کبھی غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، لہذا آپ کی ہر بات لکھنا درست نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھنے سے رُک گیا، پھر میں نے اس کا تذکرہ خود حضور علیہ السلام کے پاس کیا تو آپ نے فرمایا اَكْتُبْ فَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي اِلَّا الْحَقُّ لکھ لیا کرو، اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی کبھی مزاج بھی فرماتے تھے ایسے ہی ایک موقع پر صحابہ نے عرض کیا حضور! اِنَّكَ لَتَدَاعِيْنَا وَادَّتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ آپ ہمارے ساتھ مزاج بھی فرماتے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں جو کہتا ہوں وہ حق ہی ہوتا ہے۔ ایسے مزاج

میں بھی کوئی نہ کوئی حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے۔ میری زبان سے غصہ کی حالت میں بھی کوئی لغو بات نہیں نکلتی۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ کا رسول اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ وہ جو کچھ بھی پیش کرتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ گئے وحی الہی لانے والے فرشتے جبریل علیہ السلام کے متعلق فرمایا: كَمَاءٍ شَدِيدٍ الْقَوَامِ اللہ کے نبی کو سکھلانے والا یعنی وحی لانے والا زبردست قوتوں کا مالک ہے ذُو مِرَّةٍ وہ بڑے زور والا ہے اور اللہ کا نبی اس کو پہچانتا ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے جو اللہ کی طرف سے وحی لانے پر مامور ہے۔ لہذا وہ جو کچھ بھی لاتا ہے۔ وہ شک و شبہ سے پاک اور بالکل برحق بات ہوتی ہے۔

جبریل علیہ السلام
کا تعارف

جبریل علیہ السلام عام طور پر انسانی شکل میں وحی لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے مگر آپ نے جبریل کو دو دفعہ ان کی اصل شکل میں بھی دیکھا ہے۔ پہلی اوریت کے متعلق فرمایا فَأَسْتَوَىٰ بِمِعْرُوهِ سِيدَهَا هَوًّا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الرَّاعِي اور وہ بلند کنارے پر تھا۔ یہ ابتدائے نبوت کے زمانہ کا ذکر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہیں اور آپ کے جسم سے زمین و آسمان کی ساری فضا پڑھنے۔ آپ پر دہشت طاری ہو گئی، جسم کپکپا رہا تھا آپ اسی حالت میں گھر قشر لے آئے بہر حال جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھنا حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے کسی اور نبی نے ان کو اصل حالت میں نہیں دیکھا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ جس کا ذکر اگلے درس میں آ رہا ہے۔ بہر حال فرمایا
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ بِمِعْرُوهِ قَرِيبًا هَوًّا، أَوْ نِيحًا أَكْبَرًا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ أَيْسَ وَهُوَ دُوكَانَ كَعْبٍ بِرَبِّهَا اس سے بھی قریب ہوا اور اس حالت میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، جو وحی نازل کی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ جس چیز کو دیکھا۔ اس کو دل نے جھٹلایا نہیں، یعنی آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ

جو کچھ دکھانا چاہتا تھا، آپ نے وہ چیز ٹھیک طریقے سے مشاہدہ کر لی۔ اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا۔

فرمایا اَفْتَمُّوْنَا عَلٰی صَايِرِىْ كَيْفَ تَمَّ سَمْعِيْرٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ سَمِعْتُمْ اِسْمَ
 چيز میں جھگڑا کہہ تے ہو جو انہوں نے دیکھی؟ نہیں بلکہ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ برحق
 تھا اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی۔ اس مقام پر مفسرین کہ لام وضاحت کہتے
 ہیں کہ قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى اِیْنَ اَوْ شَاكْ كَلِمَةٌ لِّیَسِّرَ لَیْسَ اِیْنَ اَبَا بَكْرٍ اِسْمًا
 مطلب یہ ہے کہ فریعت کے اعتبار سے آپ علیہ السلام نے دو کمانوں سے بھی
 زیادہ قریب سے جبریل علیہ السلام کو اُس کی اصلی شکل میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن
 مسعود کا یہی بیان ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں آمدہ الفاظ عَلٰی
 صَايِرِىْ سے عالم بالا کے مشاہدات مراد ہیں اور اس سلسلہ میں روایت الہی کا ذکر
 بھی ملتا ہے۔ تاہم اس بارے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ البتہ اکثریت کا خیال یہ
 ہے کہ معراج کے واقعہ میں حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی رویت بھی نصیب ہوئی تھی
 اور اس کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔

النجم ۵۳

آیت ۱۳ تا ۱۸

قال فاخطبکم ۲۰

درس دوم ۲

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝۱۳ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝۱۴
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۝۱۵ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝۱۶
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝۱۷ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ
الْكُبْرَىٰ ۝۱۸

ترجمہ:- اور البتہ تحقیق پیغمبر نے دیکھا ہے اُس
(فرشتے) کو دوسری مرتبہ نیچے اترتے ہوئے ۝۱۳ سدرۃ المنتہیٰ
کے پاس ۝۱۴ اسی کے پاس جنت الماویٰ ہے ۝۱۵ جب
کہ ڈھانپ لیا میری کے درخت کو اُس چیز نے جس
نے ڈھانپ لیا ۝۱۶ نہیں ہلکی نگاہ اور نہ حد سے آگے
بڑھی ۝۱۷ البتہ تحقیق دیکھیں اُس نے اپنے رب کی بڑی
نشانیوں ۝۱۸

اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر رسالت کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ
نے اپنے نبی کی تعریف بیان فرمائی۔ پہلے انبیاء کے ادوار کے بعد جب آخری نبی کا
دور آیا تو لوگوں نے اُن کو تسلیم نہ کیا۔ بلکہ طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ کسی نے
کہا میں کہا، کسی نے دلیوانہ اور کسی نے شاعر، مگر اللہ نے سب کی تردید کی اور فرمایا
تمھارے صاحب نہ تو بیکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں۔ وہ اپنی خواہش سے بات
نہیں کہتے بلکہ اُن کا پیش کردہ کلام اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اس وحی کو لانے
والا جبریل علیہ السلام بڑی قوتوں والا فرشتہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر اُس کو اچھی
طرح پہچانتے ہیں۔ آغاز نبوت میں جب وہ پہلی دفعہ نمودار ہوا تو وہ سیدھا بیٹھ

ربط آیت

گیا اور وہ افق کے بلند کنارے پر تھا اور زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا آپ کے جسم سے پُر تھی۔ اس طرح اللہ نے حضور علیہ السلام کو جبریل کی اصل شکل میں پہچان کرائی۔

روایت جبریلؑ
شانیہ

اب آج کے درس میں جبریل علیہ السلام کی دوسری روایت کا ذکر ہے۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دو دفعہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، پہلی دفعہ آغا زینب میں اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پر تو اس دوسری روایت کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ اَلَيْسَ اَلْمُنْتَهَىٰ آپ نے جبریل کو دوسری دفعہ دیکھا نیچے اُترتے ہوئے عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس عِنْدَ هَا جَدَّتْ الْمَآوَىٰ اُس کے پاس ہی جنت الماویٰ ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہیٰ کے مقام پر جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا اور اُس کے چہرہ سویر تھے۔ مجھے اس کو پہچاننے میں کسی قسم کا تردد نہیں ہوا۔ پھر سدرۃ المنتہیٰ کے متعلق فرمایا کہ یہ جنت الماویٰ کے پاس ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اس کے تمام طبقات درجہ بدرجہ اوپر کی طرف جلتے ہیں، اور آخر میں جنت الفردوس ہے جس پر عرش الہی کا سایہ پڑتا ہے۔

سدرۃ المنتہیٰ
کی کیفیت

سَدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ کا محل وقوع بیان کرنے کے بعد فرمایا اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ جب کہ ڈھانپ لیا سدرہ کو اُس چیز نے جس نے اُس کو ڈھانپ لیا جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت سدرہ پر خاص قسم کے نور و تجلیات وارد ہوئے تھے اور اُس درخت کے پتوں پر سنہری پروانے جاگ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اُس کے حسن و جمال کی تعریف بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت سدرہ پر طاری تھا۔ اللہ نے یہ ساری کیفیت اپنے پیغمبر کو دکھا دی اور یہ مشاہدہ ایسا واضح تھا کہ مَا تَرَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَنَ نہ تو نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی بلکہ آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ یہ پوری کیفیت مشاہدہ کی۔ اسی لیے فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ

مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ اَلْبُنَّةُ تَحْقِيقُ اَبُو نَبِيْنِ پُرُوْر دِكا رِكِي بُرِي بُرِي
نشانیاں دیکھیں۔

سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے
کہ اس درخت کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے جب کہ اس کی بنڈری ساتویں آسمان سے
آگے نکلی ہوئی ہے۔ یہ کوئی عجیب قسم کا درخت ہے جسے نوح انسانی کے ساتھ خاص
نبت ہے۔ اس درخت کے ہر پتے پر اللہ کے فرشتے قیام کر رہے تھے اور نہری پرانے
جگہ گاہے تھے۔ اس درخت کو سدرۃ المنتقیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ طے اوپر اور نیچے
کے درمیان ایک سنگ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس سے آگے کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا
اوپر سے جو حکم آتا ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے اور نیچے کسی دوسری کیفیت کے ساتھ
وارد ہونا ہے اسی طرح نیچے سے جو چیز اوپر کی طرف جاتی ہے وہ بھی اسی درخت پر
آکر ختم ہو جاتی ہے۔ گویا یہ درخت عالم خلاق اور عالم امر کے درمیان ایک واسطہ ہے
یابہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ درخت عالم و جوب اور عالم امکان کا سنگم ہے۔ اس کو
انسانی نوح کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اسی واسطہ حدیث میں آتا ہے کہ میرٹ کو
غسل دینے کے لیے پانی میں بیری کے پتے ڈال لیا کرو۔ اس کا ظاہری سبب تو یہی
ہے کہ ان پتوں میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تاہم اس میں کوئی
دیگر مصدحت بھی ضرور کار فرما ہے جو اس درخت کی انسان کے ساتھ نسبت کو ظاہر
کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس بیری کا پھل بڑے بڑے
شکوں جتنا دیکھا جو حجر کے مقام پر ہوتے ہیں جن میں چھہ یا بارہ من پانی یا کھجوریں وغیرہ
کی جا سکتی ہیں اور اس بیری کے پتے لامٹھی کے کانوں جتنے بڑے تھے۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں نے اس درخت کی
جڑ میں چار نہریں دیکھیں جن میں سے دو نہریں باطنی ہیں اور دو ظاہری۔ فرماتے
ہیں کہ میں نے جبریلؑ سے پوچھا کہ یہ کیسی نہریں ہیں تو اس نے بتایا کہ باطنی نہریں کوثر
اور سبیل ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ قیامت ڈالے دن اسی کوثر کا

چار نہریں

نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں ادراک کی نفی ہے نہ کہ روایت کی۔ ادراک کا معنی کسی چیز کا مکمل طور پر احاطہ ہوتا ہے اور یہ واقعی خدا تعالیٰ کی ذات یا اس کی کسی صفت کا ممکن نہیں۔ وہ تو غیر محدود ذات ہے۔ لہذا اس کا مکمل احاطہ نہ دنیا میں ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ البتہ محض روایت کا مسئلہ دوسرا ہے۔ جس کے لیے شواہد موجود ہیں، جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس ضمن میں حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت عبید اللہ بن مسعودؓ بھی یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ قیامت کو تمام اہل ایمان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس کے برخلاف فرقتے، شیخہ، مختزلہ اور خارجی وغیرہ روایت الہی کے کلیتہً منکر ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ روایت تو کسی جہت میں ہو سکتی ہے، اور خدا کی جہت کو تسلیم کرنا اس کی تشریح کے خلاف ہے۔ ایسا ماننے سے خدا تعالیٰ بوجہ ہوجائے گا۔ حالانکہ وہ ذات غیر محدود ہے۔ تاہم تمام اہل سنت و اجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ مگر بَعْدَ كَيْفٍ یعنی بغیر کیفیت کے مطلب یہ کہ یہ روایت رنگ، شکل و صورت یا جہت کے بغیر ہوگی۔ گویا یہ روایت ایسی کیفیت میں ہوگی جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے اِنَّكُمْ كُنْتُمْ رُؤُوبًا حَتَّى تَمُوتُوا تم مرنے سے پہلے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھ سکتے یعنی یہ دیدار اس وقت ہوگا جب لوگ مر کر اگلے جہاں میں پہنچ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ طور پر اللہ تعالیٰ سے روایت کی درخواست کی تھی تو جواب آیا تھا۔

كُنْ لِرَافِي (الاعراف۔ ۱۴۳) یعنی تم مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر جب اللہ نے پہاڑ پر سنبلی فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سہوش ہو کر گر پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ اس عالمِ ناسوتی میں تو روایت الہی ممکن نہیں مگر حضور علیہ السلام کو روایت نصیب ہوئی تھی وہ دوسرے جہاں میں حظیرۃ القدس میں ہوئی تھی۔ لہذا اس روایت میں کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔

امام شاہ ولی اللہؒ بھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے

اپنے پروردگار کو دیکھا۔ امام احمد بھی ایسی ہی روایت کے قائل ہیں۔ کسی نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ تو اس روایت کا انکار کرتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اُن کی بات کا جواب میں حضور علیہ السلام کی بات سے دیتا ہوں کہ آپ سے یہ قول صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے رَأَيْتُ رَبِّي بَعْدَ وَجَلِّ كَرَمٍ نے اپنے پروردگار عزوجل کو دیکھا ہے، اور یہ حدیث حضرت عائشہؓ کے قول سے زیادہ قوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم کو اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکھی ہے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور روایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رَأَيْتُ نُورًا یعنی میں نے نور الہی کو دیکھا۔ اور دوسری روایت میں ہے فَسَجَدْتُ لَهُ پھر میں سجدہ رہتا ہوں گا۔

امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ روایت سے مراد مکمل احاطہ نہیں کیونکہ یہ تو ہر دو جہانوں میں کہیں بھی ممکن نہیں، البتہ آخرت میں یہ روایت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے ظہور سے ہوگی۔ یہ تجلیات بہت سی اقسام سے ہیں جن میں ذاتی بھی ہیں، اور صفاتی بھی۔ خدا کی ذاتی تجلیات صرف انسانوں کے لیے مخصوص ہیں اور فرشتے ان سے مستفید نہیں ہو سکتے، پچانچہ آخرت میں بعض لوگوں کو سال کے بعد روایت نصیب ہو کرے گی، اور مقررین کو یہ روایت صبح و شام نصیب ہوگی جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے گو یا اللہ تعالیٰ کے دیگر انعامات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی بہت ایک خصوصی انعام ہوگا۔

روایت علی
اور ظلی

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ دو مرتبہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھا اور دوسری مرتبہ دل سے مستزاد دل سے دیکھنے کے قائل نہیں اور وہ اسے محض علم پر محمول کرتے ہیں حالانکہ علم تو حضور علیہ السلام کو کامل طریقے سے ہر وقت ہی حاصل تھا۔ لہذا اس میں تردد کی گنجائش

ہی نہیں۔ البتہ دل کا ذکر شوق قلب والی حدیث میں ملتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ کا قلب مبارک شوق کیا تو کہا قَلْبًا تَوَكَّعَ فِيهِ اُذُنَانِ سَمِعَتَا نِ وَعَيْنَانِ بَصِيَّتَا نِ یہ بڑا مضبوط دل ہے، اس میں دو سننے والے کان اور دیکھنے والی دو آنکھیں ہیں۔ تو گویا دل کی آنکھیں بھی ہیں جن سے حضور علیہ السلام کو رویت الہی حاصل ہوئی۔ شاہ رفیع الدین فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، اُس وقت تک انسان کو علم تو حاصل ہوتا ہے مگر اَخْتِافِ نام نہیں ہوتا۔ یہ چیز رویت کی شکل میں دوسرے جہان میں چل کر ہوگی۔

بہر حال رویت آنکھ سے ہو یا قلب سے بات ایک ہی ہے۔ دیکھو! کسی چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا صحیح سلامت ہونا، روشنی کا ہونا اور چیز کا آنکھ کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ آنکھ کے سامنے والا سیاہ حصہ قرینہ کہلاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہایت ہی شفاف شیشے لگا دیے ہیں جن کے متعلق حکیم بقراط کی ہزاروں سال پہلے کی تحقیق ہے کہ اس قرینے کے پیچھے نہایت ہی لطیف چالیس پرے ہیں۔ ان پرزل کے پیچھے آنکھ میں نہایت ہی شفاف رطوبت بھری ہوئی ہے جسکو رطوبت جلید یہ کہتے ہیں۔ یہی وہ رطوبت ہے کہ جب گدلی ہو جاتی ہے تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے اور عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ موتیا اتر آیا ہے، اس گدلی رطوبت کو آپریشن کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے تو پھر سے نظر آنے لگتا ہے۔ بہر حال جب کسی سامنے والی چیز کا عکس قرینہ پر پڑتا ہے جو اُسے رطوبت جلید یہ تک پہنچاتا ہے۔ پھر وہ اُسے آگے مجمع نور تک بھیج دیتی ہے۔ مجمع نور اُس کو اٹھا کر جس مشترک کے تختے پر منتقل کر دیتی ہے۔ وہاں پر اس عکس کو قوت خیالیہ، قوت دہبیہ، قوت منکرہ اور نفس ناطقہ اخذ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جس چیز کا عکس ان کے پاس پہنچا ہے وہ کیا ہے وہ کوئی درخت ہے، پتھر ہے، عمارت ہے، حیوان ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اور وہ چیز سیاہ ہے یا سفید، خوبصورت ہے یا بد صورت ظاہر ہے کہ جب تک کسی چیز کا عکس آنکھ کے قرینہ، رطوبت جلید یہ، مجمع نور

اور جس مشترک تک نہیں پہنچتا، رویت مکمل نہیں ہوتی بلکہ محض علم ہوتا ہے تو اگر یا علم اور رویت میں یہ فرق ہے۔ ہاں انسان جب عالم آخرت میں پہنچے گا تو اس کی تمام قوتوں خاص طور پر باطنی قوی میں بہت زیادہ لطافت پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح قلب میں بھی بہت زیادہ قوت پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت ہر چیز کا عکس سب سے پہلے قلب پر پڑے گا جو اس کو نفسِ ناطقہ کے پاس بھیج دے گا۔ نفسِ ناطقہ اسے جس مشترک کی طرف منتقل کرے گا اور وہ چیز لپٹ کر رطوبتِ جلیہ یہ تک آجائے گی اور نظر آنے والی چیز کی اصلیت معلوم ہو جائے گی۔ غرضیکہ کوئی شخص آنکھ کی طرف سے دیکھے یا قلب کی طرف سے نتیجہ یکساں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو رویت الہی ایک دفعہ آنکھ سے اور ایک دفعہ قلب سے ہوئی۔ یہ دونوں باتیں درست ہیں اور دونوں کا نشا ایک ہی ہے۔

تذیلی کا بیان

گذشتہ درس میں دَنَاقَاتِ ذٰلِیٰ کا ذکر آیا تھا کہ اللہ کا فرشتہ قریب آیا تہیٰ کا لغوی معنی لنگن ہی ہے مگر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تہیٰ ایک بہت باریک حقیقت بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی چار صفاتِ محتمہ میں سے ہے۔ اللہ کی پہلی صفت ابداع ہے یعنی کسی چیز کو بغیر مادے اور نمونے کے پیدا کرنا جیسے اُس نے آسمان و زمین کو اپنی صفتِ ابداع کے ذریعے بغیر مادے کے پیدا کیا۔ پھر دوسری صفت خلق آتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مادے سے کوئی دوسری چیز بنا دینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا۔ پھر آگے تیسری صفت تدبیر ہے یعنی کسی چیز کو بتدریج حد بحال تک پہنچانا، کسی چیز میں کمی بیشی یا ترقی و تنزل کرنا۔ اور آخر میں اللہ کی چوتھی صفت تہیٰ کام کرتی ہے تہیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مادی انسان، انسان اکبر کے فونے پر بالکل تیار ہو جاتا ہے تو اس کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم کا عکس پڑنے لگتا ہے اس کے درمیان بہت سی منازل ہیں۔ تاہم یہ آخری منزل ہے جس کو بزرگوں نے دریافت کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی قوتیں بخشی ہیں ان میں پانچ قوی یعنی نفس، قلب، عقل، روح اور سر لطائفِ ظاہرہ کہلاتے ہیں، جن کو یونانی، رومی اور دوسرے فلاسفر اور حکماء بھی تسلیم کرتے ہیں اس کے آگے پانچ باطنی قوتیں ہیں یعنی حنفی، اخفی، انانیت، کبریا اور القدس اور حجرِ محبت جب ایک پوشیدہ قوت کا پردہ ہٹتا ہے تو دوسری نظر آ جاتی ہے اور پھر آخر میں جو چیز ہوتی ہے اس کو حجرِ محبت کہتے ہیں اور اس پر تجلیِ اعظم کا عکس پڑتا ہے اس کو تدلی کہا جاتا ہے۔ تجلیِ اعظم کی کشش ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتی ہے کیونکہ یہ عالم بالا سے آتی ہے۔ جب انسان کا یہ مادی خول اتر جائے گا۔ اور اندر سے اصلی انسان ظاہر ہوگا تو اس کی اوپر کی طرف کشش بہت بڑھ جائے گی۔ اگر انسان نے دنیا میں رہ کر کھائی ٹھیک نہیں کی تو وہ بہت تکلیف اٹھائے گا۔ بہر حال دنیا فتنہ کی کامیاب بھی لیا گیا ہے۔

گذشتہ درس میں فرشتے کی قربت کے ضمن میں قَابِ قَوْسَیْنِ کا ذکر بھی ہو چکا ہے یعنی فرشتے اور حضور علیہ السلام کے درمیان دو گمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی دو آدمی آپس میں غیر معمولی دوستی کرنا چاہتے تھے تو وہ دونوں گمانیں اکٹھی کر کے ایک ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ گہرے دوست بن گئے ہیں۔ اب ان میں سے کسی ایک کا تیر دوسرے پر نہیں چلے گا تاہم اس مقام پر اس سے قربت ہی مراد ہے پھر قَوْسِ الْحَبَشِیِّ مَآؤُحِیِّ کا تذکرہ بھی آچکا ہے کہ پروردگار نے وحی نازل کی، جو وحی نازل کی، اس مقام پر کیا کیا چیزیں ظاہر ہوئیں۔ اس کو اللہ نے اجمال میں رکھا ہے۔ البتہ صحیح احادیث سے تین تحائف کا ذکر ملتا ہے۔ جو اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ان میں پہلا انعام پانچ نمازیں جو ہر مسلمان پر فرض ہوئیں۔ دوسرا انعام سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات اَمَّا الرَّسُوْلُ فَاَنْتَ مِنْ اَنْفُسِکُمْ ہے اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ نے منہرایا جو شخص دنیا میں رہ کر میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ اس کی غلطیوں کو

سابقہ درس
کی بعض
تصدیقات

معاف کر دیا جائے گا۔ ان کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں۔ جن کے متعلق یہاں
فرمایا کہ آپ نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

النجم ۵۳

آیت ۱۹ تا ۲۵

قال فما خطبكم

درس سوم ۳

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ ۱۹ ۝ وَمَنْوَةَ الثَّلَاثَةَ الْآخَرَىٰ ۝ ۲۰ ۝
 الْكُفْرَ الذَّكُورَ ۝ الْأُنثَىٰ ۝ ۲۱ ۝ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۝ ۲۲ ۝
 إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا
 أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
 وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ
 الْهُدَىٰ ۝ ۲۳ ۝ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ۝ ۲۴ ۝ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ
 وَالْأُولَىٰ ۝ ۲۵ ۝

ترجمہ: کیا دیکھا ہے تم نے لات اور عزیٰ کو (۱۹) اور منات تیسرا جو بیچھے ہے (۲۰) کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں، اور اُس کے لیے بیٹیاں (۲۱) یہ تقسیم ہے کھوٹی (۲۲) نہیں ہیں یہ مگر نام جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے اباؤ اجداد نے، نہیں ماری اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سزا۔ نہیں پیروی کرتے یہ لوگ مگر گمان کی اور اُس کی جو نفس خواہش کرتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق ان کے پاس آچھی ہے ان کے رب کی طرف سے ہدایت (۲۳) کیا انسان کے لیے وہ ہے جو اُس نے خواہش کی۔ (۲۴) پس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور پہلی (دنیا کی زندگی) (۲۵)

ربط آیات

سورۃ کی ابتداء میں اللہ نے شانے کی قسم اٹھا کر جواب قسم کے طور پر نبوت و رسالت کا ذکر کیا پیغمبر کی ذات مبارکہ میں شک کرنے والوں کا رد کیا اور فرمایا کہ اللہ کا پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ وہ جو کچھ پیش کرتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے وحی لانے والے مقرب فرشتے جبریل علیہ السلام کا تعارف بھی کر لیا۔ پھر معراج کے واقعہ میں قرب کا تذکرہ کیا جو اللہ کے نبی کو حاصل ہوا۔ ایک سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچنا جس کے قریب جنت المادوی ہے۔ پھر سدرۃ المنتہیٰ کی کیفیت بھی بیان فرمائی اور پھر اللہ کے پیغمبر کو عالم بالا میں ہونے والے مشاہدہ کی تصدیق فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ نبوت و رسالت ہی کے سلسلے میں اس سے پہلے فرمایا کہ تمھارے صاحب نہ یکے اور نہ بے راہ ہونے، بلکہ وہ تو اللہ کی جانب سے وحی پیش کرتے ہیں اور اللہ نے آپ کو بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ وحی لانے والا فرشتہ بھی اللہ کے ہاں بہت مقدس اور قوتوں کا مالک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کا رد فرمایا ہے جو اللہ مالک الممالک اور تمام قوتوں کے سرچشمہ کو چھوڑ کر خود ساختہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ آج کے درس میں عربوں کے تین مشہور معبودانِ باطلہ کا تذکرہ ہے یعنی لات، منات اور عزیٰ جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور اُن سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے طالب ہوتے تھے۔ طاغوت کے قبیلہ ثقیف نے زیادہ تملات کی پرستش کرتے تھے۔ مدینہ کے اوس اور خزرج اور خثالی قابل منات کے پجاری تھے جب کہ قریش اور بنی کنانہ عزیٰ کو معبود مانتے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے معبود بنا رکھے تھے جو مختلف تصورات پر بنائے گئے تھے۔ کہیں کوئی استھان تھا۔ جہاں پر نذر و نیاز پیش کی جاتی تھی۔ کہیں درختوں کی پوجا ہوتی تھی اور کہیں مختلف ٹھکڑوں کے مجھے بنائے ہوئے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَ مَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْاٰخِرٰی کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو، اور تیسرے منات کو جو دوسری طرف ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا تم نے اُن کو معبود خیال کیا ہے؟ یہ تو بالکل غلط تصور ہے

بتوں کی پرستش

جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ لے
 پروردگار! وَاجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (ابراہیم - ۳۵) مجھے اور میری
 اولاد کو بت پرستی سے ڈر رکھو۔ اِنَّهُمْ اصْلَاحٌ لِّكثيرٍ مِّنَ النَّاسِ (ابراہیم - ۲۶)
 یہ بت بہت ہی مخلوق کی گمراہی کا باعث بنے ہیں بشرکین تہوں کی پوجا تو کرتے ہی تھے
 بعض نے جعلی کعبہ بنا رکھے تھے جن کا طواف کرتے تھے۔ تاریخ ابن ہشام میں ہے
 کہ اس قبم کا ایک کعبہ بنی طی میں تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام نے حضرت علیؑ
 کو اس کعبہ کو گرنے پر مامور کیا اسی طرح یمن کے ذی الخلدہ کے مقام پر بھی ایک
 کعبہ تھا۔ لوگ اس کا بھی طواف کرتے تھے۔ اس کو کعبہ میانہ کہا جاتا تھا حضور علیہ السلام
 نے حضرت جریر بن عبد اللہ بنی کعبہ کو ڈیرہ سو آدمیوں کا ایک جتھے لے کر روانہ فرمایا کہ
 مجھے راحت پہنچاؤ۔ فرمایا جب میں سنتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں کسی نے
 مصنوعی کعبہ بنا رکھا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت جریرؓ نے جا کر اس
 کعبہ کو جلا دیا۔

مشہور عرب
 کے بت
 (۱) لات

لات کا مادہ لوا سے بھی اور لات یلوت اور یکت سے بھی آتا
 ہے اگر اس کا لوا کا مادہ ہو تو اس کا معنی جھک جانا ہے یہ معنی ابھی درست ہے
 کیونکہ لوگ اس بت پر اکثر جھکے ہتے تھے کوئی سجدہ کرتا، کوئی اس کو چومتا چٹاتا
 اور کوئی نذر و نیاز پیش کرتا تھا اور اس سے مرادیں مانگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اپنے
 زمانے میں لات ایک اچھا آدمی تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ شخص ستوا رکھی وغیرہ بجا کرتا
 تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حاجیوں کو ستوا وغیرہ پلایا کرتا تھا۔ جس کی وجہ سے اُسے
 بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ اور اسی وجہ سے اس کا نام لات مشہور ہو گیا۔ پھر جب وہ
 مر گیا تو لوگوں نے اُس کا مجسمہ بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس پر نذرانے
 پیش ہونے لگے اور اُس سے حاجت روائی اور مشکل کشائی ہونے لگی۔

سورۃ فوج میں اللہ نے اُس قوم کے پانچ مجبوران باطلہ کا ذکر کیا ہے۔
 وہ بھی ایسے ہی نیک لوگ تھے یعنی ودا سوا، یغوث، یحوق اور نسر۔ بعض روایات

اس تیسرے بت منات کے متعلق مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ مشعل کے مقام پر ساحل سمندر کے قریب رکھا ہوا تھا۔ اس کے پجاری زیادہ تر مدینہ کے لوگ تھے اور یہاں آکر وہ عجیب و غریب شکر کیہ حرکات کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ اساف اور نائلہ بتوں کے نام پر احترام باندھتے تھے اور ان کے نام کے نعرے مارتے جو صفیہ و مرہ کا طواف کرتے تھے، پھر جب اسلام کا ظہور ہوا اور حج اور عمرہ کے لیے خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ ساتھ صفیہ و مرہ کی سعی کا حکم ہوا تو انصاری نے کچھ حرج محسوس کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ان معبودان باطلہ کی وجہ سے صفیہ و مرہ کا طواف کرتے تھے، مگر اب اس کا کیا جواز رہ گیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمادی اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ (البقرہ - ۱۵۸) بیشک صفیہ اور مرہ تو اللہ کے شعائر ہیں، لہذا حج و عمرہ کرنے والے ان کی سعی بھی کریں۔ بتوں والی خرابیاں تو مشرکین نے بعد میں پیدا کی تھیں، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں

بہر حال منات کی پوجا عمر و بن لُحی کے دُور سے شروع ہوئی جو حضور علیہ السلام سے تقریباً پانچ سو سال پہلے گذر چکا تھا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام سے لے کر ڈیڑھ ہزار سال تک عرب کے سارے لوگ توحید پرست تھے۔ اس کے بعد بت پرستی کا رواج اس قدر پھیل گیا کہ خود خانہ خدا بھی بتوں سے برہ ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے مجسمے پڑے پائے جن کے ہاتھوں میں جوئے کے تیر کچڑا رکھے تھے۔ آپ نے فرمایا ان مشرکوں پر خدا کی لعنت ہو، اللہ کے نبیوں نے تو کبھی جو انہیں کھیلایا۔ تاہم آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا اور پھر اس میں داخل ہوئے۔ جس طرح مشرکوں نے اللہ کے نبیوں کو جوئے جیسی قبیح حرکت میں ملوث کر لیا تھا۔ اسی طرح یہودیوں نے اللہ کے نبیوں پر زنا تک کا الزام لگایا، العیاذ باللہ! بائبل ایسی بے سیانی کی باتوں سے بھری پڑی ہے۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اور نظریہ کا رد کیا ہے جو

وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بارے میں رکھتے تھے۔ مشرک اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ اور گھر میں بیٹی کی پیدائش پر اُسے زندہ درگور کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے مگر فرشتوں کو خدا کے ساتھ بچائیت بیٹیاں منسوب کرتے تھے۔ اللہ نے اس بات کا شکوہ کیا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُتَّخَذْ لَهُ لَهْفٌ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سَبِّحُوا لِلَّهِ حَمْدًا كَمَا سَبَّحُوا لِلَّهِ حَمْدًا مِنْ قَبْلُ وَكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اُس (اللہ تعالیٰ) کے لیے بیٹیاں نہیں فرمایا تِلْكَ إِذْ أَقْبَمْتُمْ صَبِيحِينَ یہ کتنی کھوٹی اور غلط تقسیم ہے جو تم نے از خود کر رکھی ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور خدا تعالیٰ کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے ہو۔ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو اولاد سے ہی پاک ہے چہ جائیکہ اُس کی طرف بیٹیوں کی نسبت کی جائے۔ إِنَّهُ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ بِرَبِّكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ نَفْسٌ أَوْ تُبْعَثُ قَدَّرَ رَبُّكُمُ الْمَوْتَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاغْلِبُوا فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَبْغَىٰ إِلَى اللَّهِ وَالْأُولَىٰ لَأَعْيَبُونَ وَمَنْ يُؤْتَ كُفْرًا فَهُوَ لَكُمْ عَلَيْنًا أَنْ تَبْغُوا ان کے تحت کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جن لوگوں کے تصور پر تم نے یہ جھسے بنا رکھے ہیں، اُن کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے جو تمہاری فریاد رسی اور داد رسی کر سکیں۔ تم غلامِ خواہ ان پر جھکتے جاتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو اور ان سے مرادیں مانگتے ہو وہ تو کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اللہ نے سورۃ النحل میں فرمایا ہے أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ (آیت ۱۷) بھلا کیا ہر چیز کا خالق اور مالک اُن جیسا ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے؟ یہ تو خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور اللہ نے انہیں کوئی اختیار بھی نہیں دیا۔ پھر تم ان کی کیسے پرستش کرتے ہو، اور یہ کیسے تمہاری مدد کرتے ہیں؟ ان میں سے بعض تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراش رکھے ہیں۔ بھلا ان خود ساختہ معبودوں کو الوہیت کا درجہ دینے کا کیا جواز ہے؟ فرمایا یہ تو محض نام ہی نام ہیں مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِكَ مِنْ سُلْطٰنٍ یعنی اللہ نے تو ان کے حق میں کوئی سند نہیں اتاری جس کی بنا پر تم ان کے گرویدہ ہو رہے ہو، مگر مشرک بھی اپنے عقیدے میں بڑے پختہ تھے۔ وہ کہتے تھے۔

تِلْكَ الْحَوَائِقُ التَّلَا
إِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَكُنُوبًا

یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں اور ان کی سفارش ضرور کارگر ہوگی کہتے تھے خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض یہ ہستیاں ہمیں عذاب الہی سے ضرور بچالیں گی۔ اس طرح وہ لوگ گویا جبری سفارش کے قائل تھے جس کی اللہ نے قرآن میں متعدد بار نفی کی ہے ہر ایسے غیرے، مشرک، منافق کیلئے تو سفارش تھیقات نہیں ہو سکتی، بلکہ سفارش تو اس کے حق میں مفید ہوگی جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں سفارش کے لیے اجازت بھی دی ہوگی۔

قوم نوح کے پانچ معبودان باطلہ کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، اور ان میں سے دو اور سواغ کی تاریخی حیثیت بھی عرض کی ہے۔ باقی تین بتوں میں ایک یغوث تھا۔ یہ لفظ غوث کے مادہ سے ہے جس کا معنی فریاد رسی ہوتا ہے۔ مشرک لوگ اپنی مشکل کشائی کے لیے اس بت کی پوجا کرتے تھے اور اس پر چڑھائے چڑھاتے تھے۔ یہ شیر کی شکل میں بنایا جاتا تھا۔ یعوق انسان کے لیے بمنزلہ مال کے ہے۔ مال و دولت کے حصول کے لیے اس بت کی پوجا ہوتی تھی۔ یعوق کا معنی تکلیف کو دور کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ گھوڑے کی شکل میں بنایا جاتا تھا۔ مشرکین کا تصور یہ تھا کہ یہ تیز رفتار ہونے کی وجہ سے پکانے پر مدد کے لیے جلد پہنچ جاتا ہے۔ پانچواں معبود نسر، نامی تھا جو کہ گدھ کی شکل میں بنایا جاتا تھا۔ گدھ بھی بڑا طاقتور اور تیز رفتار پرند ہے اور جہاں خوراک نظر آئے فوراً پہنچ جاتا ہے۔ مشرک اس کو بھی مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے۔ ہمارے دور میں لوگ "یا علی مشکل گشا" اور "یا پیر دستگیر مدد" کے نعرے لگاتے ہیں جو کہ قوم نوح کے مشرکوں سے کم نہیں۔ نزول قرآن کے زمانہ کے مشرکوں میں بھی ایسے تصورات پائے جاتے تھے اور وہ غیر اللہ سے، فوق الاسباب اعانت طلب کرتے تھے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں۔ فرشتے، نبی، ولی، جن سب اُس کے عاجز بندے ہیں۔ اللہ نے کسی کو دنیا

بنایا ہے اور نہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ لوگوں کی مشکل کٹائی کرے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ مسیح علیہ السلام نے جان کا کفارہ پیش کرنے کے تمام عیسائیوں کو غذاب الہی سے بچا لیا ہے۔ یہ ساری غلط باتیں اور غلط نظریات عربوں میں بھی رائج تھے۔ جن کی اللہ نے تردید فرمائی ہے۔

محض گمان
کا اتباع

اللہ نے فرمایا کہ معبودانِ باطلہ کے متعلق تمہارے یہ خود ساختہ نام ہی نام ہیں جن کی صداقت کی کوئی سند نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا ظَنُّوْا اِلَّا نَفْسُ يَهُودِيٍّ وَمَا ظَنُّوْا اِلَّا نَفْسُ يَهُودِيٍّ وَمَا ظَنُّوْا اِلَّا نَفْسُ يَهُودِيٍّ۔ اور خواہشات انسانی پر چل رہے ہیں، وگرنہ ان معبودانِ باطلہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کچھ اختیار حاصل ہے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ قُرْآنٌ مِّنْ رَبِّهِمْ اَلْهُدٰى اَلَّذِيْ كَرِهَ اِلٰهِيْنَ اَلَّذِيْنَ كَرِهَ اِلٰهِيْنَ اَلَّذِيْنَ كَرِهَ اِلٰهِيْنَ۔ اللہ کا آخری نبی اور اس کی آخری کتاب آپجی ہے جو منبعِ رشد و ہدایت ہے ان دو چیزوں کی موجودگی میں ان تہوں کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو چاہیے تھا کہ اس ہدایت کو قبول کر کے دائمی فلاح پالیتے مگر وہ اپنے پرانے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور انہی سے اپنی مشکل کٹائی اور حاجت روائی چاہتے ہیں۔ فرمایا اٰخِرُ لِّلْاِنْسَانِ مَا كَسَبَتْ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان کو وہی کچھ مل جائے جس کی وہ تمنا کرے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان خواہش کرتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیر طلب کر رہا ہے اور کیا وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نقصان دہ؟ انسان نہیں جانتا کہ اس کے لیے کون سی خواہش مفید ہے۔ اگر غلط خواہش کرے گا تو ممکن ہے کہ اس کے لیے وہی لکھی جائے۔ اور پھر وہ نقصان میں پڑ جائے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھی چیز کی خواہش کرنی چاہیے۔ اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، وہ اپنی ہر کارکردگی کا جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زرے زرے کا حساب لے گا، کیونکہ فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاَوَّلٰى اٰخِرَتِ كَا اِدْرَاسِ دُنْيَا كَا سَا رَا خْتِيارِ مَبِی اللّٰہِ تَعَالٰی ہٰی كے

پاس ہے۔ اُس نے یہ اختیار مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا، لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کریں۔

التَّجْمِ ۵۳

آیت ۲۶ تا ۳۰

قال فاخطبكم

درس چہارم ۴

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ۖ (۲۶) إِنَّ
 الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُؤْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً
 الْإِنْتَى ۖ (۲۷) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
 الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۖ (۲۸) فَأَعْرِضْ
 عَن مَّن تَوَلَّىٰ هُوَ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا ۖ (۲۹) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
 أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن
 اهْتَدَى ۖ (۳۰)

ترجمہ: اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں کہ
 نہیں کام دیتی اُن کی سفارش کچھ بھی مگر بعد اس کے کہ
 اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دے اور پسند
 کرے (۲۶) بیشک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت
 پر، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں جیسے
 نام (۲۷) اور نہیں ہے اُن کو اس بات کا کچھ علم۔
 نہیں پیروی کرتے یہ لوگ مگر گمان کی۔ اور بیشک
 گمان نہیں کام دیتا حق کے سامنے کچھ بھی (۲۸) پس
 آپ اعراض کہیں اُس سے جس نے منہ موڑ لیا ہے

ہماری یاد سے۔ اور نہیں ارادہ کیا اس نے مگر دنیا کی زندگی کا (۳۹) یہی پہنچ ہے اُن کے علم کی۔ بیشک تیرا پڑو دگار بہتر جانتا ہے اُس کو جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے اور وہ بہتر جانتا ہے اس کو جس نے ہدایت پائی (۳۰)

سورۃ کے ابتدائی حصے میں رسالت کا ذکر ہوا، اور رسالت میں شک و شبہ کرنے والوں کا اللہ نے رد فرمایا۔ وحی الہی کے نزول کا ذکر ہوا اور پیغمبر خدا کے بلند مقام پر فائز ہونے کا تذکرہ ہوا۔ معراج کے واقعہ میں حضور علیہ السلام نے قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے مشرکین کے معبودانِ باطلہ لات، عزیٰ اور منات کی تردید کی۔ فرمایا مشرک لوگ اپنے لیے تو بیٹے لیند کرتے ہیں مگر بیٹیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کتنی غلط بات ہے کہ جس چیز کو اپنے لیے لیند نہیں کرتے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ محض گمان اور نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں۔ وگرنہ ان کے پاس ہدایت کی کوئی سند موجود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور کتاب کی صورت میں ہدایت پہنچ چکی ہے مگر یہ بے رحمت اُسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔

گذشتہ درس میں گمراہ چکا ہے کہ مشرکین عرب نے لات، عزیٰ اور منات جیسے مجسمے بنا رکھے تھے جن سے حاجت روائی اور مشکل کشائی چاہتے تھے۔ اُن کا یہ زعمِ باطل تھا کہ یہ معبود ہیں اللہ کے ہاں ضرور چھڑا لیں گے خواہ اللہ تعالیٰ راضی ہو یا ناراض۔ اس طرح وہ گویا جبری سفارش کے قائل تھے۔ اب آج کے درس میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ فرشتوں کو بھی اپنا سفارش سمجھتے تھے مگر اللہ نے اُن کے اس باطل عقیدہ کی بھی تردید فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ اَسْمٰنوں میں اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں۔ بلاشبہ اللہ کے بیشمار فرشتے ہیں جن کے مختلف درجات ہیں۔ بعض ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں جو بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔

ربط آیات

فرشتوں کی سفارش

بعض حاملینِ عرش ہیں۔ بعض عرش کے گرد طواف کرنے والے ہیں۔ خطبہ القدر کے رہنے والے اور علیین کے فرشتے بھی ہیں۔ پھر آسمانوں میں رہنے والے عام فرشتے ہیں، پھر آسمانِ دنیا کے فرشتے، پھر درجہ بدرجہ فضاؤں کے فرشتے اور پھر ملاو سافل کے فرشتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی معصوم مخلوق ہے اور ہر وقت احکامِ خداوندی کی تعمیل میں مصروف رہتے ہیں۔ ان سب کی ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ان کی نگاہ ہمیشہ خداوندی کی تجلیِ اعظم کی طرف لگی رہتی ہے اور وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں فرمایا

اِنِّیْ مُقَرَّبٌ لِّمَخْلُوْقٍ یُّؤْمِنُ بِکَ وَ یُحِبُّ اَنْ یُّحَادِثَکَ اِنَّکَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا یُحَدِّثُکَ

شیئاً اِنَّکَ سَفَرَش کَیْفَ کَانَ یَسْئَلُکَ اِنَّکَ اَعْلَمُ بِمَا یَسْئَلُکَ

یَسْئَلُکَ وَ سَاوَلْکَ اِنَّکَ اَعْلَمُ بِمَا یَسْئَلُکَ

چاہے۔ اور دوسری بات یہ ویکینیٰ اور اُس کو پسند بھی کر لے۔ مطلب یہ کہ کسی شخص کے حق میں سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اُس کی رضا کے ساتھ شرط ہے۔ اُدھر قرآن پاک میں موجود ہے وَلَا یَنْضِیْ لِعِبَادِهِ الْکُفْرَ (النصرہ)

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر کو بالکل پسند نہیں کرتا اور یہی حال شرک کا بھی ہے جس کو اللہ نے ظلمِ عظیم سے تعبیر کیا ہے تو اس لحاظ سے سفارش کا حقدار وہ شخص ہوگا جو کفر کی بجائے ایمان رکھتا ہو اور شرک کی بجائے خالص توحید کا عقیدہ رکھتا ہو۔ اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی کرتا ہیوں سے درگزر فرما کر ایسے شخص کے حق میں سفارش کی اجازت بھی دے گا اور پھر اسے قبول بھی فرمائے گا۔ برخلاف اس کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ظالم بزرگ، نبیِ اولیٰ یا فرشتہ ضروری سفارش کر کے اللہ تعالیٰ کو منوالے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔

امام رازیؒ اس کو جبری سفارش سے تعبیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ایسی سفارش کی کوئی حیثیت نہیں۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسی سفارش کے قائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے حکمرانوں پر قیاس کرتے ہیں۔ دنیا کے سلاطین اور امراء کو بعض اوقات کسی کی سفارش مجبوراً ماننی پڑتی ہے کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں

کرتے تو ان کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے۔ اُسے اِس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے پر کون مجبور کر سکتا ہے؟ یہ جبری سفارش والا عقیدہ بالکل باطل ہے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص کی سفارش ہمیشہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیشگی اجازت ضروری ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سفارش کی اجازت ہی نہیں دیں گے تو کون ہے جو اس کے سامنے دم مار سکے؟ اِس کا واضح فرمان ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (البقرہ - ۲۵۵) کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اِس کے پاس سفارش کر سکے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ کائنات میں افضل ترین ہستی حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ مبارکہ ہے قیامت والے دن جب مخلوق سحت تکلیف میں ہوگی تو اس وقت اس بات کی ضرورت ہوگی کہ اللہ کی کوئی مقرب ہستی اس کے پاس سفارش کرے کہ وہ مخلوق کی تکلیف کے پیش نظر حساب کتاب شروع کرے۔ مخلوق اللہ کے برگزیدہ انبیاء کے پاس جانے لگی کہ وہ اُن کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، مگر کوئی بھی اس کام کی ہمت نہیں پاٹے گا۔ بالآخر لوگ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزہ ہو جاؤں گا اور اِس کی ایسی تعریفیں بیان کروں گا جو اِسی وقت خود اللہ مجھے الہام کرے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دس سال تک سجدہ میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ سَلِّ تَعَطَّ وَاشْفَعْ تَشْفَعْ لِي مُحَمَّدُ! سر اٹھائیں، آپ سوال کریں اُسے پورا کیا جائے گا، اور آپ سفارش کریں اِس کو قبول کیا جائے گا۔ غرضیکہ اللہ کی اجازت کے بغیر اِس کا سب سے برگزیدہ اور امام الانبیاء بھی سفارش نہ کی جرات نہیں کر سکے گا۔

اس کے بعد شفاعتِ صفوی ہے جو امت کے گنہگاروں کے حق میں ہوگی بعض لوگوں کے حق میں دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ مگر حضور علیہ السلام کی سفارش

سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ بعض لوگ دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے اور وہ بھی سفارش سے وہاں سے نکل آئیں گے۔ بعض کی سفارش بلند ہی درجات کے لیے ہوگی، جو قبول کی جائیگی۔ علیٰ ہذا القیاس جب حضور علیہ السلام کو شفاعت کی اجازت مل جائے گی تو پھر باقی ابناء، شہداء اور صالحین بھی اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے مگر یہ اسی شخص کے حق میں قبول ہوگی وَدَعَى لَهُ قَوْلًا (۱۹) جس کی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی۔ کوئی بھی سفارش کرنے والا کسی کافر اور مشرک کے حق میں سفارش نہیں کرے گا اور نہ ہی ایسی سفارش قبول ہوگی۔

صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اجازت دی کہ وہ ایک دُعا جو نسی چاہیں منظور کرالیں۔ سائے نبیوں نے اپنی اپنی ایک ایک دُعا دنیا میں ہی قبول کرالی مگر میں نے اس کو قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا جسے میں اپنی امت کی بخشش کے لیے استعمال کروں گا۔ فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أُمَّتِي لِمَنْ لَمْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا اور میری وہ دُعا اور سفارش میری امت کے ہر اُس شخص کو پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ مشرک، کافر، منافق، مرتد، زندق اور ملحد حضور علیہ السلام کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ بہر حال فرمایا کہ آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کارگر نہیں ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اُس شخص کے حق میں جس پر وہ راضی ہو۔

منکرین قیامت
کی محرومی

اگے ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونَ
الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَىٰ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے
وہ فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ منکرین قیامت اول
ذول بانہیں کرنے ہیں مثلاً یہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی ماںیں جنیاں ہیں۔
گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ ثابت کیا ہے۔ فرمایا یہ النبی
فضول باتیں کرتے ہیں حالانکہ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ان کو اس بات

کا کچھ علم نہیں ہے۔ ایسے لوگ حقیقت سے بے بہرہ ہیں إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ یہ تو محض گمان کا اتباع کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَعْرِضُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اور گمان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ حق کے مقابلے میں کچھ کارآمد نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک بھی ہے۔ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ لَوْ كَرِهْتُمْ آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کیونکہ یہ گمانی جھوٹی بات ہوتی ہے۔

مطلق گمان تو ناقابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ عربی زبان میں ظن گمان کے معنی میں بھی آتا ہے اور یقین کے معنی میں بھی جیسے سورۃ البقرہ میں ہے کہ نماز گمراہ گنہ رتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں خشیت الہی ہے الَّذِينَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (آیت ۴۶) اور یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح اگر ظن گمان کے معنی میں ہو تو یہ شک و تردد والی بات ہوتی ہے اور ایسے ہی گمان سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ محض گمان حق کے مقابلے میں کچھ مفید نہیں۔ خاص طور پر اعتقاد یا سکتے معاملہ میں تو گمان پر قطعاً اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کے لیے قرآن و سنت سے قطعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ اعمال میں گمان غالب پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ کوئی قطعی دلیل موجود نہ ہو۔ چنانچہ قیاس یا اجتہاد یا تعلیظ ظن پر عمل کرنے کا نام ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ حق ایسی چیز ہے جسے علم کے ساتھ ہی پایا جاسکتا ہے، اور کوئی عقیدہ قطعی دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی گمان کا معارف حقیقیہ میں اعتبار ہوتا ہے۔ گمان کا اعتبار علیات میں ہوتا ہے لہذا وطن پر ضعیف احادیث پر بھی عمل کر لیا جاتا ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا ہے فَاعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِ نَافِسٍ آپ! سامنے پھیر لیں اس شخص سے جس نے رد گردانی کی ہاری یاد سے

صرف دنیا
طلبی

وَلَمْ يَدْرِ إِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا اُوْر نَبِيں
 ارادہ کیا مگر صرف دُنیا کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صرف دُنیا کا طالب ہے
 اور آخرت کی کچھ فکر نہیں رکھتا، آپ اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں بلکہ اُسے
 اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ
 مِنَ الْعِلْمِ اُنْ لُّوْغُوْنَ كَمَا سَلَخَ عِلْمٌ سَيِّئٌ بِعَيْنِ اُنْ كَيْسَ كِيَمِيَّاتٍ اُوْر نَبِيں
 حصولِ ناکِہی محدود ہے اور آخرت کی انہیں کچھ فکر نہیں۔ سورۃ الروم میں
 ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا۔ يَعْلَمُوْنَ ظٰهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَغِيْرَ
 وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ (آیت ۷۰) کہ یہ لوگ دُنیا کی ظاہری
 زندگی کو ہی جانتے ہیں کہ اُس کو کیسے حاصل کرنا ہے اور اس سے کیسے فائدہ
 اٹھانا ہے، یہ لوگ آخرت کی دائمی زندگی سے بالکل غافل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں
 کہ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيٰتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا خَلْقُ بَعْضُوْنَا اِلَّا
 (الْمُوْنِمْنَ - ۳۷) ہمارا یہ دُنیا کی زندگی ہی ہے، اسی میں ہم نے مرنا اور اسی میں
 جینا ہے، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ مطلب یہی ہے کہ ان کے
 ہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے حدیث شریف میں آئے ہے اَلدُّنْيَا دَارُ مَنَازِلٍ
 لَا دَارَ لَهَا دُنْيَا اِسْ شَخْصٌ كَا كُفْرٍ هِيَ جِسْمٌ كَا كُفْرٍ هِيَ جِسْمٌ كَا كُفْرٍ
 مِّنْ لَّا مَالَ لَهَا اُوْر دُنْيَا كَا مَالِ اِسْ شَخْصٌ كَا مَالِ اِسْ شَخْصٌ كَا مَالِ اِسْ شَخْصٌ
 نَبِيں وَجَمْعٌ مِّنْ لَّا عَقْلَ لَهَا اُوْر اس مال کو وہی جمع کرنا ہے۔
 جو عقل سے محروم ہے۔ ترمذی شریف میں حضور علیہ السلام کی یہ دعا بھی منقول
 ہے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ حَيٰتِنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا
 وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا اُوْر صرف دُنیا کو ہی ہمارا بڑا مقصود نہ بنا، اور
 نہ ہمارا مبلغِ علم کہ اس کی پہنچ دُنیا تک ہی محدود ہو اور ہماری انتہائی غرض بھی دُنیا
 ہی کو نہ بنا۔

فکر معاش
فکر معاد اور

حضرت عاصم بن ابی نخعمہ محدث فرماتے ہیں لَهْمَانِ لَا بَدَّ لِلّٰهِ مِنْ

سحل، کردار اور احسان کے مطابق ہی بد کہہ دے گا۔ وہ کسی کی نیچی ضائع نہیں
 کہے گا اور کسی مجرم کو سزا دینے کے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ آپ اطمینان رکھیں اور
 اپنا کام کرتے جائیں۔

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ
 اَسَاءُوْا وَاِيْمَاعِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى ۝۳۱
 الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبِيْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اللَّمَمَ
 اِنَّ رَبَّكَ وَاَسِيعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا نَشَاكُمْ
 مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذَا نَتَّمَّ اجْنَبَ فِيْ بَطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ
 فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَىٰ ۝۳۲

ترجمہ:- اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے
 آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، تاکہ وہ بدلہ دے
 ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی ہے اس کا جو انہوں
 نے عمل کیا۔ اور تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے
 اچھائی کی ہے بھلائی کے ساتھ ۳۱ وہ لوگ جو پختے
 ہیں کبیرے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے مگر کچھ
 آلودگی۔ بیشک تیرا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا
 ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے حالات جب کہ اس نے
 تم کو پیدا کیا ہے زمین سے اور جب تم بچے تھے
 ماؤں کے پیٹوں میں۔ پس نہ اپنا تزکیہ کرو۔ وہ بہتر
 جانتا ہے اس کو جو تقوٰی والا ہے ۳۲

سورۃ کے ابتدائی حصہ میں زیادہ تر رسالت کا ذکر ہوا۔ پھر توحید کا اثبات

اور شرک کا رد ہوا۔ اس کے بعد جزائے عمل کا بیان ہوا۔ اللہ نے نیکی اور برائی کا اصول بیان فرمایا۔ پھر اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ جو لوگ خدا کی یاد سے اعراض کرتے ہیں آپ ان کی طرف زیادہ دھیان نہ کریں کیونکہ ان لوگوں کا مقصد محض دنیا کی زندگی ہے اور ان کا مبلغ علم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے راہ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔

جزائے عمل

اب ارشاد ہوتا ہے وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ ہر چیز اسی کی ملکیت اور اسی کے تصرف میں ہے۔ اس نے کائنات کا یہ سلسلہ بیکار محض پیدا نہیں کیا بلکہ اسے کمال حکمت کے ساتھ تخلیق کیا ہے اور اس کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ کہ اللہ

نے انسان کو خود مختار نہیں بنایا بلکہ وہ احکام الہی کا پابند ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ ہر شخص سے باز پرس کرے کہ اس نے دنیا کی زندگی اس کی عبدیت میں گزاری ہے یا وہ شریعہ ہمارے طرح پھرتا رہا۔ یہی محاسبہ اعمال ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہر شخص کے حق میں جزا یا سزا کا فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ نے ارض و سما کی

تخلیق کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے لِيَجْزِيَ الْحَيِّ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا اِيْمًا عَمِلُوْا تاکہ اللہ تعالیٰ برائی کا انکاب کرنے والوں کو ان کے بڑے اعمال کا بدلہ دے وَيَجْزِيَ الْحَيِّ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰتِ اور جنہوں نے نیکی کے کام کیے ہیں ان کو اچھائی کے ساتھ بدلہ دے۔ مطلب یہ اللہ نے کائنات کو بے سود

نہیں پیدا کیا بلکہ ہر نیکی اور برائی کا نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اور دن رات کے بدل میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور صاحب عقل لوگ وہ ہیں جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں اور ارض و سما کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا لآیت (۱۹)

پروردگار یہ سب کچھ تو نے بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی کوئی غایت ہے۔ البتہ کافروں کا خیال یہ ہے کہ کائنات کا پورا نظام ایسے ہی چلتا آ رہا ہے

اور اسی طرح چلتا ہے گا، اس کا تہ کوئی مقصد ہے اور نہ کوئی نتیجہ برآمد ہونے والا ہے مگر کوئی بھی سلیم الفطرت انسان کا رخا نہ قدرت کو بے مقصد نہیں کہہ سکتا۔ انسان غور و فکر کرے گا تو اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ انسان کے اعمال کا بدلہ اُسے ضرور ملیگا اور اسی کو جزئہ ثقل کہا گیا ہے جس کا ذکر قرآن نے بار بار کیا ہے اور اسی کی تیاری کے لیے انسان کو زندگی کا لاکھ عمل دیا ہے تاکہ وہ نیکی کے کام انجام دے کہ آخرت میں اچھا بدلہ پاسکے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے۔

معافی کا
قانون

آگے نیک لوگوں کی ایک خاص صفت بیان کی گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے ہاں اچھے بدلے کے حقدار ہوں گے۔ سَمَّيَا الَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كِبْرًا الْأَثَرَ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّهُمَّ وہ لوگ جو کبیرے گت ہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، سوائے معمولی آلودگی کے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں صغائر کہتے ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، البتہ کچھ چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی آلودگی رہ جاتی ہے۔ تو إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ تو تیرا پروردگار بہت وسیع مغفرت کرنے والا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خورد ہی معاف فرمائے گا۔ كَيْفَ يَكْفُرُ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ وہ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ جب کہ اُس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے۔ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بَطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے کے طور پر پرورش پا رہے تھے ظاہر ہے کہ اولین انسان اور اللہ کے نبی حضرت آدم کی تخلیق اللہ نے مٹی سے فرمائی اور پھر باقی مخلوق کو سلسلہ تناسل کے ذریعے پیدا کیا۔ ہر انسان کی خوراک اناج، پھل، سبزیاں وغیرہ زمین سے پیدا ہوتی ہیں جو انسانوں کی خوراک بنتی ہیں پھر اسی خوراک سے انسان کے اندر مادہ تولید پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسی مادہ تولید سے انسانی نسل آگے بڑھتی ہے، تو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری پیدائش کے مادہ کو بھی جانتا ہوں اور تمہاری

اس حالت کو بھی جب تم اپنی ماٹوں کے پیٹوں میں پرورش پاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خون کو تمہاری خوراک بنایا ہے۔ پھر جب دنیا میں آتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری خوراک اور دوسری ضروریات زندگی کا انتظام فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں اگر تم بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں معاف فرمائے گا۔ کیونکہ وہ بڑی وسیع مغفرت کا مالک ہے۔ اس ساری یاد دہانی کا مقصد یہی ہے کہ تمہیں تمہارے معاذ و اعمال کا حساب ایک دن چکانے، لہذا کبائرا اور فحاشی سے بچ کر اللہ کی مغفرت کے حقدار بن جاؤ۔

کبائر سے بچنے والے لوگوں کے صفائے کی معافی کا قانون اللہ نے سورۃ النساء میں بھی بیان فرمایا ہے اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيْرًا مَّا تُنْتَهَوْنَ عَنْهُ نُوَفِّرْكُمْ عَنْكُمْ مَبِيْرَاتٍ كُوْمَر (آیت - ۳۱) اگر تم کبائر سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں معاف کرتے رہیں گے انان خطا کا پتلا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچ جائے کی صورت میں چھوٹے گناہوں کو ہم از خود معاف کر دیں گے۔ سورۃ ہود میں ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (آیت - ۱۱۴) بے شک انان کی نیکیاں اس کی برائیوں کو دور کرتی رہتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی ایماندار آدمی وضو کے لیے ہاتھ دھو رہا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب منہ دھو رہا ہے تو منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جب پاؤں دھو رہا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب نماز پڑھتا ہے، نیچا کے دو سرے کا مس کرتا ہے تو صفائے معاف ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ آدمی پاک ہو جاتا ہے بشرطیکہ کبائر سے بچتا ہے، اس کے علاوہ معافی کا کوئی قانون نہیں بلکہ گرفت ہوگی۔ اگر کبائر سے نہیں بچا تو صفائے معاف ہونے کا بھی خطرہ ہے اور کبائر کی معافی تو یہ سے ہوتی ہے جلیبے اللہ

کافران ہے۔ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابَعُوْا وَاَصْلَحُوْا وَيَدُوْنُ فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ (البقرہ - ۱۶۰) جو لوگ توبہ کر کے اپنے حالات کو درست کرتے ہیں۔ اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں یعنی ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں

کیا نر کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے ساتھ ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ حقوق اللہ سے متعلق گناہ معاف کر دیتا ہے البتہ حقوق العباد سے متعلقہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک خود صاحب حق معاف نہ کرے۔ یاد رہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، یا جس گناہ پر کوئی حد جاری ہوتی ہے، جیسے شراب نوشی، چوری، ڈاکہ، قتل وغیرہ۔ یا ایسا گناہ بھی کبیرہ کی فہرست میں آتا ہے جس کے مرتکب پر لعنت کی گئی ہے، جیسے فرمایا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ (ذال عمران آ۱۰) جس گناہ پر اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے یا جس پر خدا تعالیٰ کے غضب کی وعید آئی ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ شمار ہوتا ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ میں وہ شدت نہیں ہوتی جو کبیرہ میں ہوتی ہے، البتہ اس میں خرابی کا کچھ منظر نہ ہوتا ہے جس سے آگے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے نتیجے میں سزا آتی ہے اور دوسری طرف اس سے ارتقا کا خراب ہوتے ہیں، دنیا میں اسباب معیشت بگڑ جاتے ہیں، اخلاق خراب ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے نحوست آگے آتی ہے۔ یہ ایسی نحوست ہوتی ہے کہ جس سے انسان اور جانور یکساں طور پر متاثر ہوتے ہیں یہی فساد فی الارض ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کافران ہے وَلَا تَقْسُدُوْا فِی الْاَرْضِ بِعَدْوٍ اَصْلٰحِهَا (الاعراف - ۵۶) زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ برپا کرو کہ اس سے ہر چیز بگڑ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ اتم یعنی گناہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ دل میں کھٹکتا ہے اور تم نہیں چاہتے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ چنانچہ دنیا میں جو اخلاقی بگاڑ پایا جاتا ہے۔ وہ اکثر وہ بیشتر گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، لٹرائی جھگڑے، خیانت، لوٹ مار، قتل سرگناہوں کا شاخسانہ ہوتا ہے۔

شاہ ولی اللہؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ طہارت ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے، اور اس میں ہر قسم کی طہارت داخل ہے۔ انسان کے جسم اور لباس کی طہارت ضروری ہے قلب اور دماغ کی طہارت ضروری ہے، خوراک اور مکان کی پاکیزگی کی ضرورت ہے اور اس طرح پورے معاشرے کی طہارت ہونی چاہیے۔ ہر شہر اور قصبے کے گلی کو چرچے اور بازار پاک ہونے چاہئیں، مینوسپل کیٹیاں اور اسمبلیاں پاک ہوں تاکہ وہاں گندے قوانین پاس نہ ہوں، بلکہ شریعت کا پاک قانون جاری ہو۔ جب ہمارے قوانین ہی پاک ہیں تو سوسائٹی کیسے پاک ہو سکتی ہے۔ ابھی تک انگریزی قانون مٹھوری بہت ترمیم کے ساتھ رائج ہے، ملازم رشتی اور بددیانت ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو ایسے میں محل طہارت کی کیسے توقع کی جاسکتی ہے؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگ کہیں گے فلاں آدمی بڑے ہوشیار، چالاک اور عقل مند ہیں لیکن ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ بہر حال گناہوں کی معافی تو بہت ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ میں دن بھر میں سو سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں، لوگو! تم بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرو۔

خود ستائی کی
جانعت

اللہ تعالیٰ نے انسان کی کٹی سے تخلیق اور ماں کے پیٹ میں پرورش کرنے کا ذکر کیا کہ فرمایا **فَلَا تَنْ كُفُوا اَنْفُسَكُمْ** لوگو! اپنا تمہیں نہ کیا کرو یعنی اپنی بڑائی آپ نہ بیان کیا کرو۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک بچی کو لایا گیا آپ نے پوچھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اس کا نام بڑہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی نیچی والی بچی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نام سے خود ستائی کا پہلو نکلتا ہے۔ لہذا اس کا نام بدل کر زینب رکھ دو۔ تم اپنے منہ میں مٹھو نہ بنو، اللہ تعالیٰ تمہارا

حالت، صلاحیت اور انجام کو بہتر جانتا ہے۔ حضرت مقررہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اَحْمَلُوا الشُّرَابَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈال دو یعنی اُن کو ناکام بنا دو۔ ایسی تعریف کو پسند نہیں کیا گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیروں، وزیروں اور عہدیداروں کی اُن کے حاشیہ بردار کئی تعریفیں کرتے ہیں اُن کو سپاس نامے پیش کیے جاتے ہیں جس میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر کسی میں کوئی خوبی ہے تو اُسے قطعیت کے ساتھ مرتب بیان کرو، بلکہ یوں کہو کہ میں فلاں شخص کے بارے میں گمان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی اُس کے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ فرمایا فَلَا اِذْكِيْ عَلَيْكَ اللّٰهِ اَحَدًا مِّنَ الشُّرَكَائِ كَمَا تَزْكِيْ كَرْنِيْ كَرْنِيْ كَرْنِيْ تیار نہیں ہوں۔ اُس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ٹوٹا دینا چاہیے کہ ہم تو اچھا گمان کرتے ہیں۔ تاہم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

ہاں جس کی خوبی کے متعلق قطعی یقین ہو یا جس کی تعریف کا اللہ نے حکم دیا ہے، اُن کی تعریف کی جاسکتی ہے۔ ایسے معاملہ میں بھی مبالغہ آرائی سے منع کیا گیا ہے۔ صرف حقیقت بیان کرنے کی اجازت ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا لَا تَطْرُقُنِيْ كَمَا اطْرَقَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ کو گو امیری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق اختیار کیا۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دیکر خود کافر اور مشرک بن گئے میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا اِنْتُمْ عَبَدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلُهُ مِّنْ تَوَالِفِ الْكٰفِرِيْنَ اور اس کا رسول ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔

فرمایا اپنا تزکیہ مت کرو وھو اَعْلَمُ بِمَنْ اَلْفِيْ وَهُوَ خَيْرٌ جانتا ہے اُس شخص کو جو تقویٰ والا ہے۔ اگر اللہ نے کسی اچھے کام کی توفیق دی یا کوئی خوبی رکھ دی ہے تو اُس پر اترانا نہیں چاہیے۔ اپنے آپ کو

پاکستان میں کھجنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اُس نے کوئی اچھا
کام کرنے کی توفیق بخشی ہے۔

النجم ۵۳

آیت ۲۳ تا ۲۲

قال فاخطبكم

درس ششم ۶

اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۳۳ وَاَعْطَى قَلِيلًا وَاَكْدَى ۳۴ اِعْنَدَهُ
 عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ۳۵ اَمْ لَمْ يُنَبَّ اِیْمَا فِی
 صُحُفٍ مُّوسَى ۳۶ وَاِبْرٰهٖمَ الَّذِی وُقِّی ۳۷
 الْاَتْرٰزُ وَاَزِدَّةٌ وَّزْرًا اٰخَرٰی ۳۸ وَاَنْ لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ
 الْاِمَّا سَعٰی ۳۹ وَاَنْ سَعِیْءٌ سَوْفَ یُرٰی ۴۰ ثُمَّ
 یُجْزٰیهُ الْجَزَآءُ الْاَوْفٰی ۴۱ وَاَنْ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی ۴۲

ترجمہ :- کیا آپ نے دیکھا ہے اُس شخص کو جس نے منہ
 پھیر لیا ۳۳ اُس نے تھوڑا سا دیا اور بہت سخت نکلا ۳۴
 کیا اُس کے پاس غیب کی خبر ہے، پس وہ دیکھتا
 ہے ۳۵ کیا اُس کو نہیں پہنچی وہ خبر جو موسیٰ علیہ السلام
 کے صحیفوں میں ہے ۳۶ اور ابراہیم علیہ السلام کے
 صحیفوں میں ہے جنہوں نے اپنا قول پورا کیا ۳۷ (یہ خبر)
 کہ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ ۳۸
 اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے مگر وہ جو اُس نے کہا ۳۹
 اور بیشک اُس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی ۴۰
 پھر اُس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ ۴۱ اور بیشک
 تیرے پروردگار کی طرف ہی سب کی انتہا ہے ۴۲
 اس سورۃ مبارکہ میں نبوت و رسالت کا ذکر ہوا۔ پھر شرک کی ترمذ پرہنی۔

جزائے عمل کا مسئلہ بیان ہوا، نیک و بد کے بدلے کا تذکرہ ہوا۔ پھر شیخ ولے لوگوں کے اوصاف بیان ہوئے کہ وہ کیا ٹر اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور اگر کوئی تھوڑی بہت آلودگی رہ جائے یا صفائے سرزد ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسیع مغفرت کی وجہ سے انہیں معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حالات سے باخبر ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے تو وہ اس وقت کے حالات سے بھی واقف ہے، وہی تمہیں وہاں بھی خوراک پہنچاتا رہا۔ پھر اللہ نے خود پسندی اور خود ستائی سے منع فرمایا۔ فرمایا اپنے آپ کو پاکباز نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اُس شخص کو خوب جانتا ہے جس نے تقویٰ کی راہ اختیار کی۔

ایمان لانے
میں سنگدلی
کا مظاہرہ

اب آج کے درس میں بھی جنائے عمل ہی کے سلسلہ میں اللہ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَفْءَايَتْ الَّذِي تَوَلَّى کیا تم نے اُس شخص کو دیکھا ہے جس نے روگردانی کی ہے یعنی اُس نے نہ تو اپنی اصل میں غور کیا اور نہ خدا تعالیٰ کی طرف توجیہ کی، بلکہ اُس کی توجیہ کو تسلیم کرنے اور اُس کی یاد سے منہ موڑ لیا۔ اس قسم کے مشرکین ہر دور میں ہے ہیں اور نزولِ قرآن کے زمانے میں مکے میں بھی تھے۔ جب بھی اُن کی توجیہ دینِ حق، اللہ کی توجیہ اور جنائے عمل کی طرف دلائی جاتی تو وہ منہ موڑ لیتے، اور باطل خیالات اور عقائد میں ہی مگن رہتے۔ فرمایا اُس شخص کو دیکھو جس نے منہ پھیر لیا۔ وَاعْطَىٰ قَيْدًا وَاكْدَىٰ اور بہت تھوڑا دیا اور بڑا سخت نکلا۔ شاہ عبدالقادر اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ شخص تھوڑا سا ایمان کی طرف مائل ہوا مگر اس کا دل پھر سخت ہو گیا۔

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس شخص سے مراد ولید ابن مغیرہ اور اسی قسم کے دوسرے مشرک ہیں۔ ولید ابن مغیرہ کے متعلق آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی باتیں سنتا تھا تو بعض اوقات اس کے دل میں اسلام کی طرف میلان پیدا ہو جاتا تھا، کفر اور شرک کی سزا سن کر کبھی کبھی وہ ڈر جاتا تھا، لیکن دوسرے مشرکوں کے کہنے سے دین کی طرف منہ موڑ لیتا تھا۔ کہ یہ اس چٹان کو کہتے ہیں جو کنوئیں وغیرہ کھودتے وقت

درمیان میں آجاتی ہے اور جو اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کا توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگلی کا معنی یہی کیا گیا ہے، وہ سخت نکلا یعنی ایمان لانے میں بڑا سخت ثابت ہوا۔ فرمایا أَعْتَدَ عِلْمَ الْغَيْبِ فَهَوُا بُرَىٰ کیا اس کے پاس غیب کی کوئی خبر ہے، جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی وہ اس غیب کی بنا پر سمجھتا ہے کہ اُسے کفر اور شرک کی سزا نہیں ملے گی، لہذا وہ اس پر اڑا ہوا ہے۔ مشرکوں کی اس ہٹ دھرمی کو اللہ نے اُن کی سنگدلی سے تعبیر کیا ہے۔

فرمایا أَمْ كَمْ يُنَبِّأُ مَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ کیا اُس کو نہیں پہنچی وہ خبر جو نبوی علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے جنہوں نے اپنے قول کو پورا کیا۔ نبوی علیہ السلام کو تو اللہ نے تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، ہو سکتا ہے کہ تورات کے علاوہ آپ کو بعض صحیفے بھی ملے ہوں جن کا ذکر اللہ نے سورۃ الاعلیٰ میں بھی کیا ہے إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے یعنی ابراہیم اور نبوی علیہما السلام کے صحیفوں میں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تورات کے مختلف ابواب کو ہی مختلف صحائف سے تعبیر کیا گیا ہو جیسے قرآن کریم کی ہر صورت ایک مکمل صحیفہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے اپنے قول و اقرار کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہر عہد و پیمانہ کو پورا کیا اور اللہ کی طرف سے آنے والی بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی پورا اترے، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ہر مطلوبہ قربانی پیش کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قلب کو ہمیشہ رحمان کے لیے صاف رکھا، اور اُن کا قلب ہمیشہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی یاد سے بھر پور رہتا تھا۔ اُن کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ اُن کا مال ہمیشہ ممالک کی خدمت کے لیے وقف رہتا۔ شاید ہی کوئی ایسا وقت ہوگا جب وہ کسی حمان کے ہمراہ کھانا نہ کھاتے ہوں پھر جب امتحان کا وقت آیا تو آپ نے اپنے کو لوگ کے سپرد کرنے میں بھی ذرا نااہل نہ کیا، بلکہ جب جبرائیل اور میکائیل نے امداد کی پیشکش

صحائف نبوی
اور ابراہیم
علیہما السلام

کی تو آپ نے اُسے بھی قبول نہ کیا اور فرمایا کہ مجھے تمھاری مدد کی ضرورت نہیں
 میری ضرورت جس کی طرف ہے وہ بخوبی جانتا ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص
 اور وفاداری تھی جس کے متعلق یہاں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے قول یا عہد کو پورا کیا
 فرمایا کیا تجھے وہ بات پہنچی ہے جو موسیٰ اور ابراہیم علیہما السلام کے صحیفوں میں
 لکھی ہوئی ہے؟ اور وہ یہ بات ہے اَلَا تَنْذُرُ وَاِذْ اَخْرَجْنَا كُوْنُیُّوْجَہِہِمْ
 اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے
 گا مفسرین کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی شخص اسلام کی طرف رغبت کرنا اور وہ ایمان
 لانے کے قریب ہوتا تو بڑے بڑے کافر اور مشرک اس کو باز رہنے کی تلقین کرتے اور
 کہتے کہ تم اپنے دین پر قائم رہو اور اہل ایمان کے بقول اگر تم پر کوئی گناہ لازم آیا
 تو اُس کا بوجھ ہم اٹھالیں گے۔ بعض اوقات وہ اس خدمت کے لیے کچھ مال بھی
 وصول کر لیتے تھے مگر اللہ نے اس باطل نظریے کا رد فرمایا ہے اور واضح کیا ہے
 کہ سابقہ صحائف میں یہ بات درج ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے
 گا، حتیٰ کہ قریبی عزیز، رشتہ دار، باپ، بیٹا، ماں یا بیوی بھی ایک دوسرے کے کام
 نہ آسکیں گے، اس سے نصاریٰ کے باطل عقیدہ کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں
 کہ مسیح علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر ہمارا بوجھ اٹھا لیا ہے اور اب ہم آزاد ہیں۔
 جو چاہیں کرتے پھریں، ہمیں کچھ فکرم نہیں۔ جبری سفارش والا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے
 کہ خلائِ نبوی، اولیٰ، پیغمبر یا فرشتہ لازماً ہمیں چھڑالے گا۔ خواہ اللہ تعالیٰ راضی ہو یا
 ناراض۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ نے کفار کا یہ واضح بیان نقل کیا ہے جو موسیٰ
 سے کہتے تھے اِنَّنَا سَبَّحْنَا وَكُنْمَلْ حَطِيْطًا كُمْرًا (آیت ۱۲) کہ ہمارے
 طریقے کی پیروی کر رہے ہیں تمھارے گناہوں کا بوجھ اٹھالیں گے۔ مگر اللہ نے فرمایا
 کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بات اصولاً غلط ہے
 فرمایا، يَرْبَعِيْہِمْ يَادْرُكْمُوْا اِنَّ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَىٰ اور نہیں ہے
 انسان کے لیے مگر وہی کچھ جو اُس نے کوشش کی یعنی کمایا۔ ہر انسان کو اُس کی محنت

بوجھ اپنا

ہی کا ثمرہ ملے گا، کسی ایک کی کھائی دوسرے کے لیے مفید نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی نیکیاں نہیں لے سکیگا۔ اس کے برخلاف احادیث سے ثابت ہے کہ صدقہ خیرات اور دعاؤں کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح استغفار کا فائدہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ سورۃ المؤمن میں ہے کہ عرضِ عظیم کو اٹھانے والے اور اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، **وَيَسْتَعْفِفُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا** (آیت - ۷) اور اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح پچھلی سورۃ الطور میں گنہگار چکاہت کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا اتباع کیا **أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ** (آیت - ۲۱) ہم ان کی اولادوں کو بھی مومنوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر اولاد کے اعمال کم بھی ہوں گے تو ان کے والدین کی نیکی اور ایمان کی وجہ سے ان کو بھی اعلیٰ درجہ مل جائے گا۔ اس سے بھی دوسرے کی نیکی سے مستفید ہونے کا عندیہ ملتا ہے۔

حضرت سعدؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور! میری والدہ فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ حضرت سعدؓ نے ایک باغ اور ایک کنواں والدہ کے ایصالِ ثواب کے لیے وقف کر دیا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک کی نیکی دوسرے کے کام آسکے گی۔

دراصل ایصالِ ثواب کے مسئلہ میں ائمہ کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالکؒ، اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مالی عبادت تو دوسروں کے لیے مفید ہو سکتی ہے اور اس میں دوسرے کی نیابت بھی ہو سکتی ہے جیسے حج بدل ادا کیا جاسکتا ہے یا صدقہ خیرات کا ثواب دوسرے کو بہرہ کیا جاسکتا ہے، مگر نماز، روزہ یا تلاوتِ قرآن کا ثواب دوسرے کو نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ بدنی عبادات میں نیابت نہیں ہو سکتی۔

ایصالِ ثواب
کا مسئلہ

اس کے برخلاف امام ابو حنیفہؒ، اور امام احمدؒ اور محمد بن علیؒ و فقہاء کہتے ہیں کہ بدنی عبادت کا فائدہ بھی دوسرے کو پہنچتا ہے اور اس میں تلاوتِ قرآن پاک بھی شامل ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات، استغفار اور حج و عمرہ کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ شفاعت کا عقیدہ بھی مسلم ہے۔ حضور علیہ السلام اور دوسرے راہبیار، شہداء اور صالحین بھی شفاعت کریں گے جو اللہ کے اذن سے ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی مفید ہوگی۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے یعنی عدل اور فضل فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ظاہر تو عدل پر مبنی ہے اور عدل کا تقاضا یہی ہے کہ ہر شخص کو اس کی اپنی کماٹی کا بدلہ ملے نہ کہ دوسروں کی کماٹی کا۔ البتہ فضل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو کسی دوسرے کی نیکی کا فائدہ بھی پہنچے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اولاد کو اس کے والدین کی نیکی کی وجہ سے اعلیٰ درجے میں جگہ دے دی جائیگی۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں چونکہ کافروں کا ذکر نہیں ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کو کسی دوسرے کی نیکی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ سورۃ الشعراء میں موجود ہے یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿۸۸﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۸۹﴾ اس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے۔ ہاں! جو شخص اللہ کے پاس قلبِ سلیم لے کر پہنچ گیا وہ نجات پا جائیگا۔ مطلب یہ کہ اگر ایمان درست ہے تو اس سے فائدے کی امید ہو سکتی ہے، مگر کفار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرتے وقت نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا ثواب فلاں کو عطا کرے، تو پھر نیکی کا یہ عمل کرنے والا دوسرے شخص کا نائب بن گیا، اور اس طرح اس کی نیکی کا ثواب دوسرے کو پہنچ جائیگا ہاں! اگر نیکی کرتے وقت نیت نہیں کی، تو پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا فائدہ اُسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ فرمایا۔ ایک تو

صدقہ جاریہ ہے جو خود مرنے والا جاری کر گیا ہے، اس کا ثواب اُس کو مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے گا۔ دوسری چیز علم نافع ہے کہ جب تک اُس کے جاری کردہ علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس جاری کرنے والے کو بھی برابر ثواب ملتا ہے گا۔ تیسری چیز فرمایا وَاَوْفُوا بِالْعُقُوبِ نیکو اولاد ہے جو میت کیلئے دعائیں کرتی ہے، اُن دعاؤں کا فائدہ بھی مرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔

امام ابو نعیم نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عیب مومن کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو دو فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم! تو نے ہمیں اس مومن بندے کے ساتھ مقرر کیا تھا، ہم اس کی نیکیاں لکھتے تھے، اب تو نے اُس کو قبض کر لیا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین پر سہارہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری زمین تو مخلوق سے بھری ہوئی ہے اور وہ لوگ میری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ مگر تم ایسا کرو کہ میرے اس بندہ مومن کی قبر پر چلے جاؤ، میری تسبیح، تحمید، تہلیل اور تحکیم بیان کرتے رہو جس کا ثواب قیمت تک میرے بندے کے نامہ اعمال میں درج ہونا ہے گا۔ یہ صرف عیب مومن کے لیے ہے، انہر ایک کے لیے کیونکہ دوسرے کے عمل سے مستفید ہونے کے لیے ایمان کا بیج ہونا ضروری ہے۔

اس بحث کا حاصل یہ ہوا کہ ایصالِ ثواب کا انکار درست نہیں مگر فرض واجبات اور سنن میں کوئی شخص دوسرے کی نیابت نہیں کر سکتا۔ یہ عبادات تو ہر مکلف آدمی کو خود ہی ادا کرنا ہوں گی، البتہ روزے کے متعلق کہا گیا ہے کہ اگر کسی کا روزہ رہ جائے تو اس کے کسی عزیز کی طرف سے روزہ رکھنے سے اُس کا روزہ ادا ہو جائیگا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد فدیہ ادا کرنا ہے۔ بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس طرح ادا کردہ فرض روزہ تو ادا نہیں ہوگا، ہاں اگر متوفی کے مال میں سے فدیہ دے دیا جائے گا۔ تو اسکے نمبر سے فرض ادا ہو جائے گا۔ باقی ہر نفل روزے کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچتا ہے۔ مولانا علاء النور شاہ کشمیریؒ شرح بخاری میں لکھتے ہیں

کہ نفل روزے کا ثواب یقیناً پہنچتا ہے، البتہ فرض، واجبات اور سنن کے لیے ہر شخص بذاتِ خود ذمہ دار ہے۔ چنانچہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ اپنی نفلی عبادت مثلاً نفل حج، عمرہ، نماز، روزہ، صدقہ خیرات وغیرہ کا ثواب اگر دوسرے مسلمان کو دینا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے البتہ دعا کے ثواب کے تو سارے ہی قائل ہیں۔ اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرنا۔ نفلی عبادت میں تلاوتِ قرآن بھی شامل ہے۔ مگر امام شافعیؒ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نفلی عبادت کا فائدہ دوسرے شخص کو نہیں پہنچتا لیکن امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ تلاوت بہترین نفلی عبادت ہے اور اگر کوئی شخص اس کا ثواب دوسرے کو بخشے تو اُمید ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ ایصالِ ثواب کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا۔

گوشش کا پھیل

مَرَّ بَايَا وَأَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ اور يَشَاكُ النَّاسُ كِي كُوشَشٍ مَعْقُورِي
 دیکھی جائے گی۔ دنیا میں رہ کر کسی شخص نے جو کچھ بھی نیک کام کیا ہے یا کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے وہ سب کچھ قیامت والے دن ظاہر ہو جائے گا۔ ثُمَّ يَجْزَاهُ الْجَزَاءُ
 الْآوْفَىٰ پھر اس شخص کو اس کی کائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا، یاد رکھو!
 وَأَنَّ إِلَهَ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ہر ایک کی انتہا تیرے پروردگار کی طرف ہی ہے۔
 اس دنیا کی زندگی کو پورا کرتے کے بعد ہر انسان کو اللہ کے دربار میں پہنچ کر حساب کتاب کی منزل ملے کرنا ہے اور پھر اس کے مطابق ہر اچھے یا بُرے عمل کا بدلہ پانا ہے۔
 آخری فیصلہ وہی ہوگا۔

النجم ۵۳

آیت ۴۳ تا ۶۳

قال فاخطبکم

درس ہفتم

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ۝ (۴۳) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ
 وَأَحْيَا ۝ (۴۴) وَأَنَّهُ خَلَقَ الذُّرُوجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ (۴۵)
 مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۝ (۴۶) وَأَنَّهُ عَلَّمَ النَّسْرَةَ
 الْآخْرَىٰ ۝ (۴۷) وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۝ (۴۸) وَأَنَّهُ هُوَ
 رَبُّ السَّعْرَىٰ ۝ (۴۹) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۝ (۵۰) وَثَمُودَ
 فَمَا أَبْقَىٰ ۝ (۵۱) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا
 هُمْ أَظْلَمَ وَأَطَىٰ ۝ (۵۲) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۝ (۵۳)
 فَغَشَّاهَا مَا غَشَىٰ ۝ (۵۴) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝ (۵۵)
 هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ ۝ (۵۶) أَرَفَتِ الْآزِفَةَ ۝ (۵۷)
 لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝ (۵۸) أَفَمِنْ
 هَذَا الْحَدِيثِ تَعْبُؤْنَ ۝ (۵۹) وَتُضْحَكُونَ وَلَا تَتَّبِعُونَ ۝ (۶۰)
 وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ۝ (۶۱) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۝ (۶۲)

النجم ۵۳

ترجمہ:- اور بیشک وہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا

ہے (۴۳) اور بیشک وہی ہے جو موت طاری کرتا

اور جو زندگی بچھتا ہے (۴۴) اور بیشک وہی ہے

جس نے پیدا کیا جوڑا جوڑا، نر اور مادہ (۴۵) ایک قطرہ

آب سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے (۴۶) اور بیشک

اسی کے ذمے ہے دوسری دفعہ اٹھانا ﴿۴۷﴾ اور بیشک وہی ہے جس نے غنی بنایا اور محتاج بنایا ﴿۴۸﴾ اور بیشک وہی ہے شعری کا پروردگار ﴿۴۹﴾ اور بیشک وہی ہے جس نے ہلاک کیا عاد اولیٰ کو ﴿۵۰﴾ اور ثمود کو، پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا ﴿۵۱﴾ اور قوم نوح کو اس سے پہلے، بیشک تجھے وہ بڑے ظالم اور بڑے سرکش ﴿۵۲﴾ اور الٹی بستی والوں کو بیخ دیا ﴿۵۳﴾ پس ڈھانپ لیا اُس کو اُس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا ﴿۵۴﴾ پس تم اپنے پروردگار کی کس نعمت میں شک کرو گے ﴿۵۵﴾ یہ ڈر سننے والا ہے پہلے ڈرنانے والوں میں سے ﴿۵۶﴾ قریب آگئی ہے قریب آنے والی ﴿۵۷﴾ نہیں ہے اُس کو اللہ کے سوا کوئی کھول کر دکھانے والا ﴿۵۸﴾ کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو ﴿۵۹﴾ اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ﴿۶۰﴾ اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو ﴿۶۱﴾ پس سجدہ کرو اللہ کے سامنے اور عبادت کرو اسی ﴿۶۲﴾

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور معاد کو اکٹھا ہی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اشارۃً ان لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے جن کو ان کی سرکشی کی بنا پر ہلاک کیا گیا۔ ایمان سے گریز کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ جزائے عمل لازماً واقع ہونے والی ہے اور ہر شخص کو اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ ہر سچی اور بڑی کی جو ابدی کہنا ہوگی۔ کسی کی برائی کسی دوسرے کے ذمے نہیں لگائی جائے گی۔ اگر کسی شخص نے خود ایمان قبول نہیں کیا اور کبھی نہیں کھائی تو اسے دوسرے کی نیکی مفید نہیں ہوگی۔ انسان کی سچی کو مختصر قریب دیکھا جائے گا۔ ہر ایک کو پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے اور پھر ہر ایک

کو اُس کی کارگزاری کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر ہو رہا ہے جن سے توحید اور وقوع قیامت کی بات سمجھ میں آتی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَ اِنَّهُ هُوَ اَصْحٰكُ وَاَبْكٰی اور بیشک اللہ تعالیٰ کی وہی

متضاد
چیزوں کا
خالق

ذات ہے جو ہنسنا اور رلاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر تم بھی اُن چیزوں کو دیکھتے جن کو میں دیکھتا ہوں تو یقیناً تم روتے زیادہ اور ہنستے کم۔ لیکن چونکہ وہ چیزیں تم سے پردہِ غیب میں ہیں اس لیے تم نہیں میں ہی مگن بہتے ہو۔ ہنسنا اور رونا امورِ طبعیہ میں سے ہے، یہ حالت اللہ کے بغیر یہ بھی طاری ہوتی تھی البتہ قہقہہ لگا کہ ہنسنا غفلت کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے دوران قہقہہ لگا کر ہنس پڑتا ہے تو اُس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ البتہ تبسم یعنی مسکنا جائز ہے، کسی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے پوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام کے صحابہ کبھی ہنستے بھی تھے، تو آپ نے فرمایا ہاں، مگر اُن کے دلوں میں ایمان سیٹھل سے بھی زیادہ مضبوط تھا اور اُن میں غفلت نہیں پیدا ہوتی تھی۔

پھر فرمایا وَ اِنَّهُ هُوَ اَمَاتٌ وَاَحْيَا اور بیشک وہ وہی ذات ہے

جو موت طاری کرتا اور زندگی بخشتا ہے۔ وَ اِنَّهُ خَلَقَ التَّوَجِّیْنَ الذِّكْرَ

وَالْاُنثٰی اور بیشک وہ وہی ذات ہے جس نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے یعنی نر اور مادہ

اللہ نے جہاں بھر کی چیزوں کو متضاد اور متقابل شکل میں پیدا کیا ہے، جیسے خیر و شر کا

خالق بھی وہی ہے، اور خوشی اور غمی بھی اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے۔ یہاں انسان کے

متعلق فرمایا کہ اُسے نر اور مادہ کی شکل میں پیدا کیا، تاہم جانداروں کی بھی یہی صورت حال

ہے، وہ بھی نر اور مادہ پیدا ہوتے ہیں حتیٰ کہ اشجار اور نباتات میں بھی اللہ نے کسی

حد تک جنسی تفریق قائم کی ہے۔ غرضیکہ ان تمام متضاد چیزوں کو پیدا کرنے والا

اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

پھر فرمایا کہ انسان کو جوڑا جوڑا پیدا کیا مِّنْ ذُّطْفَةِ اِذَا تَمَنٰی ایک قطرہ

آب سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ یہ قطرہ آب مختلف مراحل میں سے گزر کر

انسانی صورت میں اس دنیا میں آتا ہے۔ ان نواہ کے مرحلہ کی تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ قطرہ آبِ خون میں تبدیل ہوتا ہے جس میں ایک چلے کا عرصہ لگتا ہے پھر دوسرے چلے میں خون سے گوشت بنتا ہے۔ پھر انسان کا ڈھانچہ تیار ہونے میں مزید ایک چلے لگتا ہے۔ پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، ان پر گوشت چڑھتا ہے اور اس طرح ایک مکمل انسان بن جاتا ہے۔ پھر وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ دنیا میں آکر بچپن کے دور سے گزر کر جوانی میں قدم رکھتا ہے اور پھر کچھ عرصہ بعد اس پر بڑھاپا آنے لگتا ہے حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اسی کے مشا کے مطابق انسان یہ سارے ادوار گزرتا ہے۔

فرمایا جس اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں ایک قطرہ آب سے انسان کی تخلیق کی۔
 وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَىٰ دُوبارہ اٹھانا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ سب کو زندہ کر کے دُوبارہ اٹھانے لگا اور جس طرح انسان کی پہلی پیدائش اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اسی طرح اُسکو دُوبارہ اٹھانا بھی اُس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، حساب کتاب کی منزل آئے گی اور پھر ہر شخص کے لیے جزا یا سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اس سے معاد کا مسئلہ بھی سمجھ میں آگیا۔

پھر فرمایا وَإِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ و وَإِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ اور خدا تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے جس کو چاہا یعنی بنا دیا اور جس کو چاہا محتاج بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب خالق وہی ہے تو روزی رسال بھی وہی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے وافر عطا کر کے مخفی بنا دینا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم سے کم محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا نہ تو شکل و صورت بالکل ایک جیسی ہے اور نہ دماغی قلی اور جسمانی قوتیں یکساں ہیں۔ ہر انسان کے اعمال میں بھی تفاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ (دلیل - ۴) بے شک تمہاری کوششیں طرح طرح کی ہے۔

اسی طرح اللہ نے معیشت کو بھی متفادنت بنایا ہے۔ بعض لوگوں کو زیادہ دے کر آزمایا اور بعض کو کم دے کر امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ کسی کو صبر کے ذریعے اور کسی کو شکر کے ذریعے کسی کو صحت دی ہے تو کسی کو بیماری لاحق کر دی ہے، اسی طرح کسی کو غنی بنایا ہے تو کسی کو محتاج کر دیا ہے۔ یہ سب اسی مالک الملک کے کام ہیں۔

آگے اللہ تعالیٰ کی ایک بے صفت بھی بیان کی گئی ہے **وَ اِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرٰی** اور بیشک شعری ستارے کا پروردگار بھی وہی ہے۔ شعری بہت بڑا روشن ستارہ ہے۔ اس کا ایک نام جوزا بھی ہے۔ اس کو شعری غبور اور شعری غنیمسا بھی کہتے ہیں۔ ان دو اقسام میں سے غبور زیادہ روشن اور غنیمسا نسبتاً کم روشن ہے۔ اس ستارے کو شعری بیانیہ اور شعری ثانیہ کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر موسم بہار میں یمن کے علاقہ میں دکھائی دیتا ہے۔ رومی، یونانی، عرب اور دوسری قدیم اقوام کے لوگ اس ستارے کے پجاری تھے۔ اللہ نے اسی بات کی تردید کے لیے یہاں فرمایا کہ جس ستارے کو تم الوہیت کا درجہ دے رہے ہو، اس کا پروردگار بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ ستارہ نہ کسی کا حاجت روا اور نہ مشکل کشا ہے۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے جو اپنے خالق کی مقررہ ڈیوٹی انجام دے رہی ہے، اس میں الوہیت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ کے ایک شخص ابو کبشہ نے سب سے پہلے لوگوں کو اس ستارے کی طرف اشارہ کیا۔ لہذا یہ ستارہ ابو کبشہ کی طرف بھی منسوب ہوا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ قیصر روم کے دربار میں جب ابوسفیان حضور علیہ السلام کے متعلق بیان دے کر باہر نکلا تو کہنے لگا **لَقَدْ اَمَرْتُ اَنْ اَبۡیَ کَبۡشَةَ** یعنی ابو کبشہ کے فرزند کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے اس سے تو رومی بادشاہ بھی خائف ہونے لگا ہے۔ ابوسفیان کا بیان ہے کہ اس وقت سے برابر میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ مسلمان ضرور غالب آئیں گے حتیٰ کہ اللہ نے میرے دل میں ایمان کی دولت ڈال دی۔ آپ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ اس سے پہلے بیس سال تک اسلام کی سخت مخالفت کی۔ ان کی بیٹی اور حضور علیہ السلام کی زوجہ ام حبیبہؓ اس سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھیں۔ ابوسفیان اس پر

شعری ستارے
کا پروردگار

بھی ناراض تھے مگر بالآخر اللہ نے گناہ پلٹ دی اور وہ بھی ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔
 شعری سارے کے متعلق ماہرین فلکیات کی تحقیق ہے کہ یہ ستارہ سورج سے
 بیس ہزار گنا بڑا ہے۔ مصر کے مفسر طنطاوی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی لکھا ہے یہ ستارہ
 نظام شمسی سے باہر ہے، اس لیے دور ہونے کی وجہ سے سورج سے چھوٹا نظر آتا
 ہے۔ بہر حال اللہ نے شعری کی الوہیت کی تائید کی ہے۔

مازنان قبروں
 کی ہلاکت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض نافرمان قوموں کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ وَإِنَّكَ
أَهْلَكَ عَادَةَ الْأُولَىٰ اور بیشک اسی اللہ تعالیٰ نے عداد اولیٰ کو ہلاک کیا وَثَمُودَ
 اور قوم ثمود یعنی عاداتانہ کہ کبھی اسی نے اس طور تباہ کیا فَنَحَا أَبْعَثِي کہ ان میں کوئی بھی
 زندہ نہ بچا۔ یہ دونوں قومیں سامی نسل میں سے تھیں۔ عادین کے اطراف میں آباد تھے
 جبکہ ثمود وادی تبوک سے لے کر وادی قرئیہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بڑے
 متمدن، طاقتور اور کاروبارچر تھے۔

پھر فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی اللہ نے
 ہلاک کیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا أَهْمَ أَظْلَمَ وَاطْغَىٰ یہ لوگ بڑے ہی ظالم اور سرکش
 تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سینکڑوں سال تک قوم کو اللہ کا پیغام سناتے رہے۔
 جس کی تفصیل سورۃ نوح میں موجود ہے۔ انہوں نے دن رات، خلوت، خلوت، خلوت،
 اکیلے اکیلے، مجموعی طور پر نرمی اور سختی سے، مردوں اور عورتوں کو غرضیکہ ہر مقام اور ہر
 طریقے سے سمجھایا مگر نتیجہ کیا نکلا؟ وَمَا أَمْنٌ مَّعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (رہود۔ ۴۰)
 بہت کم لوگ ایمان لائے۔ یعنی وہی بشر یا انہی افراد جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار
 ہو گئے؟

ان کے علاوہ فرمایا وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ الٹی بستی والے بھی ہلاک ہوئے
 جن کو نیچے ٹٹخ دیا گیا۔ یہ قوم لوط کے لوگ تھے جو کبریت کے کنارے شرق اردن
 میں آباد تھے۔ ان میں لواطت کی بیماری پائی جاتی تھی۔ اللہ نے ان کی بستی کو الٹ
 دیا اسی واقعہ کے متعلق فرمایا فَغَشَّاهَا مَا عَشَّىٰ پس ڈھانپ لیا اس کو اس چیز

اللّٰهُ كَا شَفَعَةُ اللّٰهِ كے سوا اس کو کوئی کھول کر دکھانے والا نہیں ہے۔ یعنی قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے مقررہ وقت پر آئے گی۔ ہر آدمی کی موت قیامت صغریٰ ہے جس کا کسی کو علم نہیں اور پھر مجبوری موت قیامت کبریٰ ہے جس کے وقت وقوع کا علم اللہ نے اپنے ہی پاس رکھا ہوا ہے لَا يُحِيطُ بِهَا لَوْ قِفَتْهَا إِلَّا هُوَ (الاعراف: ۱۸۴) وہی اس کو وقت مقررہ پر ظاہر کرے گا۔ پھر فرمایا اَقِمْنَ هَذَا الْحَدِيثَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ قیامت اچانک آجائے گی؟ بلاشبہ ایسا ہی ہوگا چونکہ اس کا یقین نہیں ہے لَمَّا وَ تَضَحَّ كَوْنٌ وَلَا تَبْكُونَ تم ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ اگر تمہیں اسکی ہونائی کا ادراک ہو تو تم یقیناً رنے لگو کہ پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آئے گا۔ وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ مگر تم تو کھیل رہے ہو۔ دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و آرام میں مگن ہو اور قیامت کا احساس تک نہیں ہے۔ حقیقت میں تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔

عبادت کا حکم

فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ وقوع قیامت اور جزائے عمل کا احساس کرتے ہوئے فَأَسْجُدْ لِلّٰهِ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ رینہ ہو جاؤ وَأَعْبُدُوا اور اس کی عبادت کرو۔ نماز کے سجدہ کے علاوہ اس آیت کی تلاوت اور سماعت پر سجدہ تلاوت بھی واجب ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے یہ سب سے پہلی سورۃ ہے جس میں سجدہ تلاوت کا حکم ہے۔ آپ نے یہ سورۃ اہل ایمان اور کافروں کی مشترکہ مجلس میں تلاوت فرمائی اور پھر آخر میں سجدہ کیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا اور کافر بھی سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور سب نے سجدہ ادا کیا ایک بوڑھے کافر امیر ابن خلف نے سجدہ نہ کیا بلکہ زمین سے مٹھے لے کر اپنی پیشانی پر لگائی، کہنے لگا میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ شخص جنگ ید میں کفر کی حالت میں مارا گیا۔

سُورَةُ الْقَمَرِ
(مَكِّيَّةٌ)

سورة القمر ميکتب و هي خمس وخمسون آيتا وثلاث ركوعا
سورة القمر کی ہے۔ یہ پچپن آیتیں ہیں اور اس کے تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ۱ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ ۲ وَاِنْ يَّرَوْا آيَةً
يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۳ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا
اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ امْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۴ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ
مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ مَا فِيْهِ مُّذٰجِرٌ ۵ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ
فَمَا نَعْنِ النُّذْرَةَ ۶ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ
اِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ ۷ خُسْعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ
مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۸
مُهْطِعِينَ اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ
عَسِرٌ ۹

ترجمہ :- قریب آئی ہے قیامت اور پھٹ گیا ہے
چاند ۱ اور اگر دیکھیں یہ لوگ کوئی نشانی تو اعراض کرتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے ② اور بھٹلایا انہوں نے، اور پیروی کی اپنی خواہشات کی۔

اور ہر کام ٹھہرا ہوا ہے (اپنے وقت پر) ③ اور البتہ تحقیق آئی، ان کے پاس خبیروں میں سے وہ جس میں ڈنٹ

ہے ④ یہ حکمت ہے کامل، پس نہیں فائدہ دیتے ڈر سنانے والے ⑤ پس آپ روگردانی کریں ان سے، جس

دن بلائے گا بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف ⑥ پت ہوں گی ان کی آنکھیں، نکلیں گے یہ قبروں سے گویا کہ

یہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی ⑦ دوڑنے والے ہوں گے پکانے والے کی طرف۔ کہیں گے کافر کہ یہ دن بہت سخت ہے ⑧

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ القمر ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں آئدہ لفظ سے ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی پچیس آیتیں اور تین رکوع

ہیں اور یہ سورۃ ۲۴۲ الفاظ اور ۴۰۳ حروف پر مشتمل ہے۔

دیگر سبھی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد

ترجید، رسالت، معاد اور قرآن حکیم کی حقانیت ہی کا تذکرہ ہے۔ تاہم یہاں پر رسالت اور قیامت کا اکتھا ذکر کیا گیا ہے۔ وقوع قیامت کے متعلق گذشتہ سورۃ کے

آخر میں فرمایا تھا اَرْفَاةِ الْاُفْقَةِ ⑤۹ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ⑥۰ قریب آنے والی یعنی قیامت (قریب آگئی ہے) جس کو اللہ کے سوا کوئی کھول کر ظاہر کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس سورۃ کی ابتدا

میں فرمایا ہے اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشَقِ الْقَطْمَرِ قیامت قریب آگئی ہے اور چاند بھٹ گیا ہے۔ اس طرح یہ دونوں

سورتیں آپس میں سرلوٹے ہیں۔ اس سورۃ میں انبیا کا بیٹو بھی غالب ہے۔ ہرگز نبی کے سامنے سخت حالت

نام اور کثرت

مضامین پورے

کتاب

کا ذکر کر کے انہیں بڑی سنجی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے۔ لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ نے بعض سزایافتہ اقوام کا ذکر بھی کر دیا ہے۔

اور ثناء و ہرنا ہے اِقْتَنَبَتِ السَّاعَةَ قِيَامَتٌ قَرِيبٌ اَلَّتِي هِيَ، جدید عربی میں ساعت وقت ظاہر کرنے والی گھڑی کہتے ہیں۔ اس سے مطلق وقت بھی مراد ہوتا ہے۔ تاہم یہاں یہ قیامت کی گھڑی مراد ہے کہ وہ قریب آچکی ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ساعت سے وہ وقت مراد ہے جب دنیا میں منجین کو سزا ملتی ہے جیسا کہ کفار تمکد کو بدر کے مقام پر سزا ملی۔ قیامت کے قریب ہونے اور اچانک برپا ہونے کا ذکر

قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ بلکہ سورۃ المعارج میں ہے قیامت تو قریب ہی ہے اَللّٰهُمَّ بَرِّ وَنَهْ يَعْهْدًا (آیت ۶۰) اگرچہ لوگ اُسے بعید خیال کھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خلافتِ ارضی کے لیے انسان کو پیدا کیا اور پھر اُن کی رہنمائی کے لیے بعثت

انبیاء کا سلسلہ بھی ساتھ ہی شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اس لیے آگے نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی دوسری امت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ

اب قیامت ہی کا انتظار ہے حضور علیہ السلام سے قیامت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے اپنی انگشتِ شہادت اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر فرمایا اَنَا وَالسَّاعَةُ

کھلتی ہیں یعنی میں اور قیامت اس طرح آپس میں جوڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح یہ دونوں انگلیاں مقبوضہ آگے پیچھے ہیں۔ اسی طرح میں اور قیامت آگے پیچھے ہیں۔ اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی تو اس لحاظ سے قیامت کو قریب کہا گیا ہے۔ اگرچہ اس پر چودہ صدیاں گزر چکی ہیں، اور یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ گھڑی کب واقع ہوگی۔

فرمایا قیامت قریب آگئی ہے وَاشْتَقُّ الْقَمْرُ اور چاند پھٹ گیا ہے۔

چاند کا پھٹ جانا دراصل علاماتِ قیامت میں سے ہے۔ قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ذکر موجود ہے۔ مجملہ اُن کے شوق القمر بھی ایک نشانی ہے۔ بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شوق القمر کا واقعہ حضور علیہ السلام

قیامت
کی گھڑی

چاند کا
پھٹ جانا

کا ایک معجزہ بھی ہے ہجر ہجرت سے پانچ سال پہلے پیش آیا۔ ایام حج در دوسری یا تیسری ذی الحجہ میں حضور علیہ السلام منیٰ میں تشریف فرما تھے۔ اس موقع پر مشرکین نے آپ سے آپ کی صداقت کی نشانی طلب کی جسے دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لائیں اس پر آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے ہو کر ایک حصہ مشرق کی طرف ہو گیا اور دوسرے مغرب کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق چاند کا ایک ٹکڑا جبلِ حرا کی ایک طرف اور دوسرے دوسری طرف چلا گیا۔ جب مشرکین نے یہ معجزہ اچھے طریقے سے بار بار دیکھ لیا تو دونوں ٹکڑے پھر سے مل گئے اور چاند اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔

یہ واضح نشانی دیکھنے کے باوجود متعصب مشرکین نے ایمان قبول نہ کیا بلکہ طے جا رو کہ کہہ کر رد کر دیا۔ ابو جہل جیسے ہٹ دھرم لوگوں نے کہا کہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ اسی بات کے متعلق اللہ نے یہاں فرمایا ہے وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا اور اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّبِينٌ اور کہتے ہیں کہ یہ چلتا ہوا جادو ہے جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ پہلے زمانے میں بھی چلتا تھا اور آج بھی چل رہا ہے۔ غرضیکہ مشرکین نے نہ تو اسے معجزہ تسلیم کیا، نہ خدا تعالیٰ کی واحدیت اور قدرتِ تامہ پر ایمان لائے اور نہ ہی رسالت کو تسلیم کیا۔

شق القمر
پر اعتراضات

واقعة شق القمر پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے۔ بعض یونانیوں اور قدیم فلسفیوں کا خیال تھا کہ آسمانی کرویوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، لہذا وہ اس معجزہ کو وہم قرار دیتے تھے اور سطحی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا تو پھر اس کا ذکر تاریخ میں کیوں نہیں ملتا؟ علمائے کرام خاص طور پر مولانا محمد فاسم نانوتوی نے اپنی کتابوں میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا تھا اور ضروری نہیں کہ اس وقت سب لوگ جاگ رہے ہوں۔ اور ان کی نظر میں بھی چاند بگلی ہوئی ہوں کہ جو یہی اُس میں تغیر واقع ہوا تھا وہ اُس کو

دیکھ لیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تورات نہیں تھی بلکہ زمین کے ایک حصہ پر ہی تھی لہذا ساری دنیا کے لیے اس واقعہ کا مشاہدہ ممکن نہ تھا۔ بلاں اگر پہلے سے کوئی اعلان ہوتا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت یہ واقعہ پیش آنے والا ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے۔ مگر یہ واقعہ تو اچانک پیش آگیا اور تھوڑی دیر کے بعد چاند پھر اصلی حالت میں آگیا۔ لہذا یہ کوئی معقول اعتراض نہیں ہے۔

ان تمام حالات کے باوجود اس واقعہ کا ذکر تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ برصغیر میں جلجیوں کے دور میں احمد نگر کے سہنے ٹالے ایک مؤرخ محمد قاسم فرشتہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب "تاریخ فرشتہ" میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شوق القمر کا یہ واقعہ مالابار کے راجہ نے دیکھا تھا۔ اُس رات اُن کے محل میں کوئی تقریب تھی جس میں خود اور اس کی رانیاں بھی موجود تھیں۔ انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تھا اور راجہ نے اسے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا تھا۔

پھر کچھ عرصہ بعد حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حبیب ابن مالکؓ بخاری سفر میں آلا بد گئے تو راجہ نے آپ سے دریافت کیا کہ فلاں تاریخ کو اُس نے یہ واقعہ دیکھا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو حبیبؓ نے جواب دیا کہ یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہ حضور علیہ السلام کے دس صحابہؓ سے منقول ہے۔ پھر آپ نے وضاحت کی کہ عرب کی سرزمین میں اللہ نے اپنا آخری رسول مبعوث فرمایا ہے انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد پھر اپنی اصلی حالت پر آگیا تھا۔ اس تصدیق پر وہ راجہ اپنی رانیاں سمیت مسلمان ہو گیا تھا۔

بہر حال شوق القمر کا معجزہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر ظاہر ہوا تھا جس کی تفصیلات صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ بخاری شریف میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے۔ ایک پہاڑ کی مشرقی جانب چلا گیا اور دوسرے مغربی جانب، اور لوگوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے اچھی طرح دیکھا۔ مشرکین مگر اس کو بھی جادو سے تعبیر کرتے تھے۔ پھر انہوں نے آنے جانے والے قافلوں کے لوگوں سے اس واقعہ

کے متعلق پوچھا تو ان میں سے بعض نے تصدیق کی کہ انہوں نے بھی چاند کو دو لخت ہوتے دیکھا ہے۔ بہر حال اس معجزہ سے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

قیامت کی نشانی

یہ واقعہ ایک طرف تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معجزہ ہے تو دوسری طرف یہ علامات قیامت میں بھی شامل ہے۔ خود حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ بعض علامات ابھی ظاہر ہونے والی ہیں جیسے سورج کا مغرب سے طلوع، احوال دنیا جوج ما جوج کا خروج۔ مسیح علیہ السلام کا نزول وغیرہ۔ احادیث میں بہت سی چھوٹی بڑی نشانیوں کا ذکر موجود ہے جن میں یہ سن القم کا واقعہ بھی ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ وقوع قیامت پر بھی دلیل بنتا ہے۔ جس طرح یہ واقعہ اچانک پیش آیا اسی طرح قیامت بھی اچانک ہی آجائے گی نیز جس طرح اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے پھیر جوڑ دیا، اسی طرح وہ انسان کو زندگی کے کرموت طاری کرے اور قیامت والے دن اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نامہ اور حکمت بالغہ کے عین مطابق ہے۔

قریبا ان لوگوں کے واقعہ سن القم کو جادو کر رہ کر دیا وکذبوا وابتغوا اھواہم اور انہوں نے جھٹلایا، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اور خواہشات کی پیروی شیطان کے تقویٰ پر چلنے کے مترادف ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَبْتَغُوا حُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَا يَكْفُرُ عَمَّا يُكْفِرُ بِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرہ۔ ۱۶۸) شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو واپشاک وہ تمہارا گمراہ دشمن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص صحیح عقیدے اور قانون کو چھوڑ دیتا ہے، وہ شیطان کا اتباع کرنے لگتا ہے اور غرضیں بھی درمخل اپنی خواہشات اور شیطان کی پیروی کرے ہیں جو حقیقت کا سامنا کرنے سے گھبرائے کرتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر قیامت برس سے کوئی برس یا کئی نہیں ہو جانی؟ تو اللہ کے فرمان و کلام میں مستفسر اور ہر دم اپنے وقت پر توجہ رکھنا چاہیے۔ اور ان باتوں سے قبل اس وقت میں ہوسکتی ہے۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں اس آیت وقت مقرر کر کے رکھنا ہے۔ پھر عجب وہ وقت آجائے گا۔ لا اھانت فایمناہمک زمانا۔ لا یزالون انھما انتم منہم لایبھی

شیطان کی پیروی

تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (سبا۔ ۳۰) تو گھڑی بھر
بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جب قیامت کا وقت مقرر آجائے گا۔ تو قیامت بھی
برپا ہو جائے گی۔

سخت تپہ

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ
اور البتہ تحقیق ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس میں تنبیہ ہے۔ اگر یہ غور کریں تو یہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ڈانٹ ہے یعنی شق القبر جدا عجیب و غریب واقعہ انسان
کے لیے زحرب ہے کہ وہ کیسے قیامت کا انکار کرتا ہے۔ بلکہ حکمتہً بِالْإِفْئَةِ
یہ تو اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت کے عین مطابق ہے جس سے انکار کی کوئی وجہ
نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود بات یہ ہے فَمَا تَعْنِي السُّدُورُ ڈرنے
والے کام نہیں دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور مبلغ ان ناہنجار لوگوں کو کتنا بھی
ڈرائیں ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا اور یہ اپنی دگمہ پر ہی چلتے رہتے ہیں۔ ان کے دل سیاہ
ہو جاتے ہیں، فم الٹ جاتے ہیں اور وہ سیدھی بات کو بھی ٹیڑھا ہی سمجھنے لگتے
ہیں معترض لوگ ہمیشہ کج روی کی تلاش میں ہی رہتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں
— ان پر غلط فہمی کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔

میدان حشر
میں اجتماع

آگے اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ آپ ان لوگوں
کی طرف زیادہ توجہ نہیں، ان کے انکار اور ہٹ دھرمی کو خاطر میں نہ لائیں۔ يَوْمَ
يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّكَرٍ جس دن بلائے گا بلانے والا ایک ناگوار چیز کی
طرف۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن اور پکارنے والا اسرافیل ہوگا۔ جو صور پھونکے
گا اور لوگ قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے اُس آواز کی طرف جائیں گے۔ اس وقت
اُن کی حالت یہ ہوگی حَشَعًا أَبْصَارُهُمْ اُن کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی،
بدامت کے مائے و صیان اوپر نہیں کر سکیں گے۔ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ
کاتھم خبر آجوستہر اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ طبعی دل
پھیلنا ہوا ہے۔ سخت افراتفری کا عالم ہوگا۔ اُن کے حوروں سے خوف و ہراس

اور زلزلے اور زلزلت کے آثار ظاہر ہوں گے۔ مَهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ وہ دوڑنے والے ہوں گے پکارتے والے کی طرف۔ یعنی جبر سے آواز آرہی ہوگی اُدھر دوڑنے جائیں گے۔ دوسری جگہ ہے یَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُؤْفَضُونَ (المعارج-۴۳) اس دن قبروں سے اس حالت میں نکلیں گے گویا کہ وہ نشانوں کی طرف دوڑے جاتے ہیں۔ فرمایا آج تو یہ الکار کرتے ہیں مگر اس دن يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمَ نَعِيسُ كَافِرِينَ گئے کہ افسوس آج تو بڑا سخت دن ہے نامعلوم آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئیگا مگر ہو گا وہی کچھ جو سابقہ قوموں کا حال ہوا اور جن کو اللہ نے اس دنیا میں بھی سزا دی اور پھر دائمی سزا تو آگے آرہی ہے۔

القمر ۵۴

آیت ۹ تا ۲۲

قال فاطمکم ۲۰

درس دوم ۲

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ
 وَازْدَجَرٌ ۙ ۹ فَذَعَرَبَهُ اِنِّي مَغْلُوبٌ فَاِنْتَصِرُ ۙ ۱۰
 فَفَتَحْنَا ابْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ۙ ۱۱ وَفَجَرْنَا
 الْاَرْضَ يَوْمَئِذٍ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرِ قُدْرٍ ۙ ۱۲
 وَحَمَلْنَاهُ عَلٰى ذَاتِ الْاَوْجِ وَدُسِّرُ ۙ ۱۳ تَجَرَّيْ بِاَعْيُنِنَا
 جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفْرًا ۙ ۱۴ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ
 مِنْ مُّذَكِّرٍ ۙ ۱۵ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذْرٍ ۙ ۱۶ وَلَقَدْ
 يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۙ ۱۷ كَذَّبَتْ
 عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذْرٍ ۙ ۱۸ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
 رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمٍ نَّحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۙ ۱۹ تَنْزِعُ
 النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ۙ ۲۰ فَكَيْفَ
 كَانَ عَذَابِيْ وَنُذْرٍ ۙ ۲۱ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ
 فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۙ ۲۲

ترجمہ :- جھٹلایا ان سے پہلے قومِ نوح نے ۔ پس جھٹلایا
 انہوں نے ہمارے بندے کو اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے ، اور
 اُس کو جھٹک دیا گیا ۹ پس اُس نے دُعا کی اپنے پروردگار

کے سامنے کہ میں عاجز ہوں، پس میرا بدلہ لے ⑩ پھر کھول دیا ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور سے بننے والے پانی کے ساتھ ⑪ اور بنا دیے ہم نے زمین میں چستے پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو مقدر کیا جا چکا تھا ⑫ اور ہم نے سوزا کیا اُس (بندے) کو تختوں اور کیل والی کشتی پر ⑬ جو چلتی تھیں ہمارے سامنے، یہ بدلہ تھا اُس کا جس کی ناقدری کی گئی تھی ⑭ اور البتہ تحقیق ہم نے اس کشتی کو نشانہ بنا دیا، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ⑮ پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا ⑯ اور البتہ تحقیق ہم نے آسمان کو دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ⑰ جھٹلایا قوم عاد نے پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا ⑱ بے شک ہم نے بھیجی ان پر آیت تند ہوا ایسے وقت میں جو مسلسل نحوست والا تھا ⑲ اکھاڑتی تھی ہوا لوگوں کو جیسا کہ وہ تھے ہیں اکھڑی ہوئی کھجوروں کے ⑳ پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا ㉑ اور البتہ تحقیق ہم نے آسمان کو دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ㉒

رابط آیات

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کا انکار کرنے والے کا ذول اور شرک کارڈ کیا اور ساتھ ساتھ قیامت کی بعض نشانیوں کا بھی ذکر کیا جن میں شق القمر کا واقعہ بھی شامل ہے۔ پھر محاسبہ اعمال کے بارے میں شدید درجے کا انداز کیا۔ چنانچہ منسکین عرب کو سخت تنبیہ کی، اور محاسبہ اعمال کی منزل کا کچھ حال بیان کیا اور اُس دن کی سستی

کا ذکر کیا۔ اب اللہ نے سابقہ اقوام میں سے بعض کے واقعات بطور نصیحت اور انذار ذکر کیے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح مشرکین عرب توحید رسالت اور معاد کا انکار کرتے ہیں اسی طرح ان سے پہلے کئی قوموں نے بھی کیا۔ وہ بھی بڑے سرکش اور مغرور تھے۔ مگر اللہ نے ان کو دنیا میں ہی گرفت کر کے سزا دی۔ اس سورۃ مبارکہ میں سابقہ اقوام کے حجتہ جنتہ حالات بیان کیے گئے ہیں اپوری تفصیل دوسری سورتوں میں موجود ہے یہاں پر صرف عبرت کے لیے بعض قوموں کی سزا کا سلی ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں قوم نوح اور قوم عاد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے **كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ** ان مشرکین عرب سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا **كَذَّبُوا عِبَادَنَا** انہوں نے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا یعنی ان کی رسالت کو تسلیم نہ کیا۔ وہ ہمارے بے حد شکر گزار بندہ اور رسول تھا۔ اور رسالت سے بڑھ کر فضل و کمال والی کوئی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا کرے۔ اور پھر رسالت کے درجات بھی مختلف ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے **تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ** (البقرہ - ۲۵۳) یہ رسولوں کا گروہ ہے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ فضیلت ان پر آنے والی ابتلاء و آزمائش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے فوقیت بخشی ہے قیامت طے دن لوگ اللہ کے بل سفارش کے لیے نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے۔ اور کہیں گے۔

يَا نُوحُ اِنَّكَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلَىٰ اَهْلِ الْمَرْصِ اے نوح علیہ السلام! آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے عظیم رسول ہیں **اِشْفَعُ لَكَ** پس آپ ہمارے لیے بارگاہِ الہی میں سفارش کریں تاکہ حساب کتاب شروع ہو۔ اگرچہ نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہوئے ہیں لیکن مستقل شریعت سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہی عطا کی گئی اور پھر قوم کے انکار پر سب سے پہلے سزا بھی آپ ہی کی قوم کو ملی۔ بہر حال جب نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے

نوح علیہ السلام
اور آپ ہی قوم

دعویٰ نبوت پیش کیا تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا وَقَالُوا اجْعَلْ لَنَا آيَةً اور کہنے لگے کہ تم اللہ کے رسول نہیں بلکہ دیوانے ہو العیاذ باللہ اور اسطرح وَازِدْجِدْ آپ کو جھٹکا دیا گیا۔ قوم نے یہ بھی کہا کہ لے نوح علیہ السلام! اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔

لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (الشعراء ۱۱۶) تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ تم ہمارے مجبوروں کو غلط کہتے ہو اور ہم سے ہمارا طریقہ چھڑانا چاہتے ہو، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام بڑے لمبے عرصے تک قوم کی طرف سے مصائب برداشت کرتے رہے، اُن کو وعظ و نصیحت بھی کرتے رہے مگر انہوں نے کسی طرح نہ مانا۔ پھر جب آپ قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ فَدَعَا رَبَّهُ اِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ پروردگار! میں عاجز آچکا ہوں، یہ قوم کسی طرح نہیں مانتی بلکہ انا مجھے تکلیفیں پہنچاتی ہے، لہذا اب تو ہی ان سے میرا انتقام لے مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بدلہ لیتا ہے۔ لہذا اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نیک بندوں کو سائیکہ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مہلت بھی دے دیتا ہے مگر کبھی کبھی وہ انتقام بھی لے لیتا ہے۔

قوم نوح
کے لیے نزل

جب قوم نوح کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو نوح علیہ السلام نے اُن کے لیے بددعا کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّسْتَقِيمٍ پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ۔ یعنی آسمان سے شدید موسلا دھار بارش شروع کر دی۔ اس کے علاوہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْأَرْضِ عَيْنًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَمًا مِّن مَّاءٍ جَارِيًا جاری کر دیا۔ اُدھر آسمان سے پانی برسنے لگا اور ادھر زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أُمَّةٍ قَدْ رَسَّ آسْمَانُ أَرْضًا مِّن مَّاءٍ جَارِيًا اس میں مل گیا ایک کام پر جو مقرر کیا جا چکا تھا۔ تقدیر کا یہی فیصلہ تھا کہ اس پوری قوم کو اس پانی میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے مقررہ فیصلے کے مطابق یہ پانی جمع ہو گیا۔

اس طوفان کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَأَصْحَابِ
 الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا (ہود - ۳۷) ہمارے حکم سے کشتی تیار کرو۔ پھر جب تور سے
 پانی اُبنا شروع ہو تو خود بھی اپنے پیروکاروں سمیت اس میں سوار ہو جانا اور مختلف
 جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی ساتھ رکھ لینا۔ کیونکہ اس طوفان میں کوئی جاندار
 باقی نہیں بچے گا۔ سوائے کشتی والوں کے۔ اُدھر قوم کا حال یہ تھا کہ جب وہ نوح علیہ
 السلام کو کشتی تیار کرتے ہوئے دیکھتے سَخَّوْا وَهَبَتْ لَوْحًا كَرِهَتْ لِهِمْ
 بَطْرًا یعنی جس میں بہتر یا اسی افراد، اُن کا سامان اور جانوروں کا جوڑا جوڑا بھی سوار
 ہو گئے۔ یوں سمجھ لو جیسے ہمارے ہاں سفینہ حجاج بہت بڑا بحری جہاز ہوا کرتا تھا۔
 یہ جہاز تو گیارہ منزلہ تھا، تاہم نوح علیہ السلام کی کشتی صرف تین منزلہ تھی۔

بائبل کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش چالیس دن تک جاری رہی پھر
 ہاں تو چوبیس گھنٹے کی بارش بھی تباہی مچا دیتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے
 جہاں مسلسل چالیس دن بارش ہوئی اور پیچھے سے بھی پانی اُبنا رہا، وہاں کیا حسرت ہوا
 ہوگا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ بلند پہاڑیوں سے بھی اُوپر تیس تیس فٹ
 تک پانی چڑھ گیا۔ کیا یہ طوفان پوری روئے زمین پر آیا تھا یا کسی محدود علاقے میں؟
 اس بات میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جس جس خطہ
 ارضی میں انسانی آبادی تھی سیلاب اس خطے تک محدود رہا اور بعض کہتے ہیں کہ
 یہ طوفان پوری سطح ارضی پر آیا۔ اس زمانے میں آبادی بہت کم تھی اور یہ زیادہ تر
 دریاؤں دجلہ اور فرات کے دواہ میں تھی، لہذا قرین قیاس یہی ہے کہ یہ طوفان
 اسی علاقے میں آیا تھا۔

آگے اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر بھی کیا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى
 ذَاتِ الْأَوَّاجِ وَدُسِّرُورِ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں والی کشتی
 پر سوار کر لیا ظاہر ہے کہ کشتی کے تختے کیلوں کے ساتھ جوڑ کر ہی کشتی تیار کی گئی
 تھی۔ فرمایا تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا یہ کشتی ہمارے سامنے پانی کی سطح پر چلتی تھی یعنی

نوح علیہ
 السلام
 کی کشتی

ہماری نگرانی اور حفاظت میں چھ سات ماہ تک پانی پر تیرتی رہی۔ اور اس کے بعد وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ (ہود - ۴۴) جوودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ آرمینیا کے پہاڑوں میں سے ہے جسے پرانے جغرافیہ میں اراروت کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پھر جب آہستہ آہستہ پانی اترتا تو نوح علیہ السلام اپنے ہمراہیوں سمیت کشتی سے نیچے اترے۔ یہ کشتی صدیوں تک اسی پہاڑ پر پڑی رہی جسے لوگ عبرت کے لیے جا کر دیکھتے تھے۔ اب تو بڑے بڑے جہاز پانی کی سطح پر رواں دواں ہیں۔ مگر اس جہاز رانی کی بنیاد نوح علیہ السلام کی کشتی ہی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کشتی کو ربی دنیا تک نمونہ بنائیں گے اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائیگی۔ کہ اللہ نے اس کشتی پر سوار ہونے والوں کو بچالیا جب کہ باقی سارے رغرق کر دیے گئے فَرَمَّا جُنُودًا لَّمَنْ كَانَ كُفْرًا یہ بدلہ تھا اس چیز کا جس کی ناقدری کی گئی لوگوں نے خدا کی وحدانیت اور جزائے عمل کا انکار کیا، وقوع قیامت پر یقین نہ کیا، نبی کی نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ اور اللہ کے مخلص بندے نوح علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی یہ اسی چیز کا بدلہ تھا کہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔

فَرَمَّا وَقَدْ كُنَّا كُفْرًا اور البتہ تحقیق ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ فَهَلْ مِنْ مُّسْئِرٍ لِّمَنْ كَفَرَ نصیحت حاصل کرنے والا؟ کون ہے جو خدا تعالیٰ کی قدرتِ تامہ میں غور کرے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرے؟ فرمایا دیکھ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَتَذَرُّ كَيْسًا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا تم کو اللہ کے نبیوں نے آخرت کے انجام سے بروقت ڈرایا تھا، مگر تم نے اس وقت کچھ پرواہ نہ کی جس کا نتیجہ سزا کی صورت میں برآمد ہوا۔

قرآن بطور
نصیحت

اللہ تعالیٰ نے انداز کرنے کے بعد نصیحت کی بات کی ہے وَكَذَلِكَ نَحْنُ الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَهَلْ مِنْ مُّسْئِرٍ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو

ترغیب و ترہیب کے ساتھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ذرا سا غور بھی کئے تو وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور معاملہ اُس کی سمجھ میں آسکتا ہے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اجتہاد اور استنباط کے لحاظ سے تو قرآن حکیم بڑی گہری کتاب ہے مگر عمل اور نصیحت کے اعتبار سے بہت آسان ہے ایک عام عقل و فہم والا آدمی بھی اس کی تعلیمات سے مستفید ہو سکتا ہے، اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ مگر ہر لحاظ سے قرآن ایک آسان کتاب نہیں۔ اس لیے قرآن کی تفسیر کرنے کے ضمن میں سلف نے بڑی کڑی شرائط لگائی ہیں۔ جب تک تفسیر سے متعلقہ جملہ علوم پر عبور حاصل نہ ہو قرآن کی تفسیر کرنا درست نہیں کیونکہ اس سے گمراہی میں پڑ جانے کا خطرہ ہے سلف میں تو علم کا بہت زور تھا لیکن بعد میں کمزوری آگئی، مجتہد حضرات بھی کمزور ہو گئے، لہذا اب مسائل کے استنباط کے لیے بڑی گہرائی کی ضرورت ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تمام انسان اور دیگر مخلوق مل کر بھی ان مصلحتوں کو نہیں پاسکتے جو اللہ نے قرآن کی ایک ایک آیت میں رکھی ہیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے عام چیلنج کر رکھا ہے **فَأَنذَرْتُكَ مِنْ مِّثْلِهِ** (البقرہ - ۲۳) کہ اس جیسی ایک سورۃ ہی بنا کر لاؤ، مگر فرمایا کہ سارے انسان اور جن مل کر بھی قرآن کی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ اگرچہ بعض بعض کے مددگار بھی بن جائیں۔ اس چیلنج کو قبول کرنے کی کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ وجہ یہی ہے کہ قرآن پاک کی حکمتوں اور مصلحتوں کو کوئی نہیں پاسکتا۔ شاہ صاحب اپنی کتاب **فیوض الحزمین** میں لکھتے ہیں کہ جب میں قرآن پاک کی کسی ایک آیت میں غور کرتا ہوں تو اُس کے نیچے علوم و معارف کا اتنا وسیع سمندر نظر آتا ہے جسے عبور کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، چہ جائیکہ سارے قرآن پر عبور حاصل ہو۔ تو اس لحاظ سے قرآن بہت گہری کتاب ہے لیکن عمل، اخلاق اور نصیحت کے اعتبار سے بہت آسان ہے، ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ آدمی اس کے احکام پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔

قوم عاد
کی ہلاکت

قوم نوح کے بعد اللہ نے قوم عاد کا حال اجمالاً بیان کیا ہے۔ كَذَّبَتْ عَادٌ
 قوم عاد نے اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔ کہ
 قوم نوح کے دو ہزار چھ سو سال بعد اللہ نے قوم عاد کو یام عروج تک پہنچا۔ اللہ کے
 نبی ہود علیہ السلام نے چار سو سال تک اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کی، خدا کا پیغام سنایا
 مگر وہ لوگ کفر شرک پر اڑے رہے۔ ان میں غرور و تکبر اور اسراف جیسی بیماریاں تھیں
 جب یہ لوگ کسی طرح بھی راہ راست پر گننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو اللہ نے ان
 پر تند ہوا بھیجی جو سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل چلتی رہی اور اس نے تمام
 نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ اسی لیے اس مقام پر اللہ نے فرمایا کہ قوم عاد نے جھٹلایا
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ تو کیا ہوا میرا عذاب اور ڈرانا اِنَّا ارْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ رِجًا صُرَّصًا ہم نے ان پر تند ہوا بھیجی فِي يَوْمٍ خَشِسَ قَسَمَتِي
 ایک نحوست والے دن۔ یہاں پر یوم سے مراد مطلق وقت ہے کیونکہ یہ ہوا صرف
 ایک دن نہیں بلکہ سات راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہی تھی۔ اور نحوست سے مراد
 یہ ہے کہ یہ اُن نافرمانوں کے حق میں تھی، وگرنہ دن کوئی بھی نحوس نہیں ہوتا۔ سارے
 ایام اللہ کے ہیں۔ ہاں! اگر اللہ تعالیٰ کسی خاص وقت کو کسی قوم یا فرد کے
 لیے نحوس بنا دے تو یہ الگ چیز ہے۔ کوئی بھی دن، سال یا وقت سارے لوگوں کے
 لیے نحوس نہیں ہوتا۔ قوم عاد کی یہی نحوست تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو
 ٹھکرایا تو اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا۔

فرمایا قوم عاد پر مطلق کی جانے والی تند ہوا ایسی تھی تَنْزِيحُ النَّاسِ جو لوگوں
 کو اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی كَأَنَّهُمْ أَحْجَازٌ مِّنْخَلٍ مُّتَعَرِّجٍ گویا کہ وہ کھجور
 کے اکھاڑے ہوئے تنے ہوں۔ قوم عاد کے لوگ بڑے طاقتور اور قد آور تھے جب
 اللہ نے اُن پر موت طاری کی تو اُن کی لاشیں ایسے پڑی تھیں جیسے کھجور کے بڑے
 بڑے تنے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہی
 ہوا جب نرم اور خوشگوار ہوتی ہے تو مردہ دلوں کو زندگی بخشتی ہے اور کھیتی باڑی

کے لیے مفید ہوتی ہے، مگر جب یہی ہوا تند و تیز ہو جائے تو آگ بربانی لگتی ہے اور جب آندھی کی صورت میں آتی ہے تو پہاڑوں جتنے بڑے ریت کے ٹیلوں کو ایک جگہ سے اڑا کر دوسری جگہ لے جاتی ہے بسا اوقات ریتانوں میں سفر کرنے والے فلفلے ان طوفانوں کے دوران ریت میں دب کر ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اور کچھ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ۚ كَيْسًا هُوَ امِيرُ عَذَابٍ اَوْ امِيرُ طُرَانٍ اَكْغِي پھر اسی جگہ کو دہرایا ہے وَلَقَدْ كَيْسًا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّسْكِرٍ اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آج وقت ہے کہ تم قرآن سے نصیحت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہو وگرنہ اللہ کی گرفت یقینی ہے۔

القسم ٥٣

قال فإخطبكم ٢٤

آيت ٢٣ تا ٣٢

درس سوم ٣

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ②٣ فَقَالُوا ابْشِرْنَا مِنَّا وَاحِدًا أَنْتَبِعُكَ
 إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَالٌ وَسَعِيرٌ ②٤ أَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ
 بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ②٥ سَيَعْلَمُونَ عَذَابَ مَنْ
 الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ ②٦ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ
 فَأَرْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ②٧ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ
 بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُخْتَضِرٌ ②٨ فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ
 فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ②٩ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ③٠
 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ
 الْمُخْتَضِرِ ③١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
 مُدِّكِرٍ ③٢ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ③٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا
 عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ③٤
 نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ سَكَرَ ③٥
 وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ③٦ وَلَقَدْ
 رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا
 عَذَابِي وَنُذُرِي ③٧ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ

مُسْتَقْرًا ۳۸) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذِيرِ ۳۹) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
 الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۴۰) وَلَقَدْ جَاءَ آلَ
 فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۴۱) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ
 أَخْذًا عَزِيزًا مُقْتَدِرًا ۴۲)

ترجمہ :- مجھلایا قوم ثمود نے ڈر سنانے والوں کو ۳۸) پس کہا انہوں نے کیا ہم اپنے میں سے ایک کیلئے انکے کا اتباع کریں۔ تحقیق اس وقت ہم البتہ گمراہی اور پاگل پن میں ہوں گے ۳۹) کیا ڈالی گئی ہے نصیحت اس کے اوپر ہمارے درمیان سے۔ نہیں بکہ یہ جھوٹا ہے اور اترانے والا ہے ۴۰) (فرمایا) عنقریب جان لیں گے یہ لوگ کل کہ کون ہے مجھوٹا اور اترانے والا ۴۱) بیشک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو آزمائش ان کے لیے۔ پس آپ انتظار کریں ان کا اور صبر کریں ۴۲) اور بتلا دیں ان کو کہ بے شک پانی تقسیم کیا ہوا ہے ان کے درمیان۔ ہر ایک کو اسکی باری پر پہنچا ہے ۴۳) پس پکارا انہوں نے اپنے ساتھی کو، پس اس نے ہاتھ اٹھایا، اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے ۴۴) پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا ۴۵) بے شک بھیجی ہم نے ان پر ایک آواز، اور تھے وہ مثل رعدھی ہوئی بارش کے ۴۶) اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ۴۷)

جھٹلایا قریب لوط نے ڈرنا نے والوں کو (۲۳) بیشک ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی آدھی، مگر لوط کے گھرانے والے۔ ہم نے ان کو بچا یا سحری کے وقت (۲۴) یہ ہماری نعمت تھی۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شوکر ادا کرتا ہے (۲۵) اور البتہ تحقیق ڈرایا ان کو اس نے ہماری گرفت سے۔ پس وہ جھگڑنے لگے ڈرنا نے والوں کے ساتھ (۲۶) اور البتہ تحقیق انہوں نے جھٹلایا اس (لوط) کو اس کے مہانوں سے۔ پس ہم نے مٹا دیں ان کی آنکھیں۔ پس چکھو میری سزا اور میرا ڈرانا (۲۷) اور البتہ تحقیق صبح سویرے آیا ان کے پاس مستقل ٹھہرنے والا عذاب (۲۸) پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا (۲۹) اور البتہ تحقیق آسان کیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے۔ پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا (۳۰) اور البتہ تحقیق آئے آل فرعون کے پاس ڈرنا نے والے (۳۱) جھٹلایا انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو۔ پس پکڑا ہم نے ان کو پکڑنا ایک زبردست اور قدرت رکھنے والی ہستی کا (۳۲)

رابطہ آیات

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے پانچ نافرمان قوموں کا ذکر کیا ہے ان کی تباہی کا حال بیان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح سابقہ اقوام نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں اسی طرح اگر اہل مکہ بھی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو ان کا انجام بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔ گذشتہ درس میں قوم نوح اور قوم عاد کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب آج کے درس میں مزید تین اقوام یعنی قوم ثمود، قوم لوط اور قوم فرعون کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو دنیا میں پورا پورا موقع دیا مگر

وہ ایمان نہ لائے بلکہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اُن کو تکالیف پہنچائیں۔ تو جبر خداوندی اور معاد کا انکار کیا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اسی دنیا میں سزا دی اور انہیں عصفیہ ہستی سے شاکر رکھ دیا۔

ارشاد ہونا ہے كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ قوم ثمود نے ڈرنا نہ والوں یعنی اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اللہ نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو ہی مبعوث فرمایا تھا مگر یہاں پر نذر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کے جھٹلانے کے مترادف ہے۔ سارے نبیوں کا مشور تو ایک ہی رہا ہے یعنی اللہ کی توحید کا پیغام، ایمان، نیکی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، البتہ مشرکیتوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہے تو یہ فروری چیز ہے مگر نہ دین سب کا ایک ہی ہے۔ اس لیے ایک نبی کی تکذیب گویا سارے نبیوں کی تکذیب کے برابر ہے۔ تو یہاں پر سارے نبیوں کے جھٹلانے سے ہی مراد ہے۔

بہر حال قوم ثمود کے لوگ بڑے متبرک تھے فَقَالُوا ابْشِرْنَا وَاحِدًا تَّبِعْنَا کہنے لگے کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کا اتباع کرنے لگیں۔ یہ بھی تو آخر ہماری برادری کا ہی آدمی ہے، اس میں کون سی خوبی ہے جو ہم اس کی سیادت قبول کر لیں؟ کہنے لگے، اگر ہم نے اُس کی بات مان لی إِنَّا إِذَا لَفِئَتْ سَلِيلٌ وَسَعَى تو بیشک ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے، لہذا ہم اس کی چالیں کرنے کی حماقت نہیں کر سکتے۔ بغرضیکہ قوم نے اپنے نبی کو دیوانہ اور اس کے پیروکاروں کو گمراہی کا لقب دیا۔

پھر انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کے حق میں یہ دلیل بھی دی عَنْ آلِ قَيْسِ الذِّكْرِ عَکَيْتِهِ مِثْ ثِيَابِنَا کیا ہمارے درمیان میں سے اس پر نصیحت ڈال دی گئی ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں تھا جو نصیحت کا مورد بنتا؟ اس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت، نہ باغات ہیں اور نہ یہ جھٹھے کھا

قوم ثمود
کی ہٹ دھرمی

مالک ہے تو یہ وحی کے نزول کا کیسے مستحق بن گیا ہے جو کتاب ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے ، اس قسم کی باتیں ہر نبی کے دور میں ہوتی رہی ہیں۔ خود حضور علیہ السلام کی قوم قریش بھی اسی قسم کی بات کرتی تھی وَقَالُوا كَوْلًا لَّنِإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ عَمَلٌ بَشَرٍ مِّمَّنَّ الْقُرْآنِ مِثْلِينَ عَظِيمٍ (الزخرف - ۳۱) کہتے تھے کہ یہ قرآن مکے اور طائف کی دو بہتوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل ہوا۔ یہاں بڑے بڑے سردار اور چوہدری ہیں جن کے پاس مال و دولت ، جتھہ اور جانور ہیں۔ مگر ان میں سے تو کسی پر قرآن نازل نہیں ہوا ، کیا اس کام کے لیے ابوطالب کا یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا ؟ غرضیکہ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کی بجائے اکتھکے بَلْ هُوَ كَذَابٌ مُّسْتَكْبِرٌ بلکہ یہ شخص تو جھوٹا اور اترانے والا ہے۔ یہ نبوت کا دعویٰ کہہ کے اپنی بڑائی بیان کرنا چاہتا ہے۔ ہم اُسے اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔

اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا سَيَعْلَمُونَ عَدَا مِّنَ الْكٰذِبِ الْاَشْرُ یہ لوگ عنقریب کل ہی جان لیں گے کہ کون جھوٹا اور اترانے والا ہے غدا سے مراد بالکل اگلا دن نہیں بلکہ اس کا مطلب مستقبل قریب ہے۔ جیسے سورۃ الحشر میں اللہ کا فرمان ہے اے لوگو! اللہ سے ڈر جاؤ وَ لَتَسْتَظُنَّ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ لِعَدِ (آیت - ۱۸) اور دیکھو کہ تم نے کل یعنی قیامت کیلئے کیا سامان تیار کیا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ عنقریب کل ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ یہ لفظ عربی ادب میں بھی ان معانی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے۔

تَسْجُوا عَدَاً قَدْ عَدَا كَمَا مَلَكَ فِي
الْحَيِّ لَا يَدْرُونَ مَا تَلِدُ

تم کل کی امید لگائے بیٹھے ہو مگر کل کا معاملہ تو خاندان میں حاملہ عورت کی مانند

ہے جس کے متعلق کچھ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا بنے گی۔

اللہ نے فرمایا اِنَّا مَسَلُو النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ مِمَّا نَكُفَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ اِيَّاكَ يَصُونَ۔ اللہ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو آزمائش کے لیے ایک اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ ان ناہنجاروں کی تکلیف دہ باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ ہم ان کو ایک آخری موقع دے رہے ہیں فَادْقِبْتَهُمْ وَاَصْطَبِطْ اِيَّاكَ تَصَوِّرُ۔ دیر انتظار کہیں اور صبر و تحمل سے کام لیں، ہم عنقریب انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ اونٹنی کا واقعہ بہت سی سورتوں میں بیان ہو چکا ہے قوم نے خود صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اس چٹان میں سے ہمارے سامنے ایک اونٹنی نکالو جو ہمارے سامنے کچھ بھی بنے، پھر ہم آپ کی صداقت پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کیا اور ان کے سامنے چٹان سے ایک غیر معمولی اونٹنی برآمد ہوئی۔ یہ بڑی قدر آور اونٹنی تھی جسے سورۃ الشمس میں نافر اللہ کہا گیا ہے حضور علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی ابو موسیٰ اشعری نے اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ کی پیمائش کی تھی تو یہ نورے فٹ برج نکلی، اتنی بڑی کلانی والی اونٹنی تھی۔ یہ اونٹنی دودھ بھی بہت دیتی تھی۔ جس شخص کا جب جی چاہتا اس سے دودھ دوہ لیتا اور وہ کوئی تعرض نہ کرتی۔

اونٹنی بطور
معجزہ

یہ اونٹنی جس قدر قدر آور تھی اسی قدر وہ پانی بھی زیادہ پیتی تھی۔ جب یہ پانی کے گھاٹ پر جاتی تو باقی جانوروں سے دیکھ کر بھاگ جاتے اور سارا پانی یہ اکیلی ہی پی جاتی۔ اس بنا پر باقی جانوروں کی سیرانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اس مسئلہ کا حل بھی اللہ نے خود ہی فرمادیا اور اپنے نبی کو وحی کی وَبَدَّلْنَاهُمْ اَنَّ السَّمَاءَ رِجْمَةً يَّتِيهِمْ اَبَّابٌ كُوْبًا دَرِيْءًا۔ ان کے درمیان پانی تقسیم شدہ ہے اس تقسیم کے مطابق کُلُّ شَرِبٍ مِّمَّا تَشْرَبُ لَكُمْ اِثْمٌ كَمَا اِثْمُ الْبَارِيءِ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ اَلَّذِيْنَ اَشْرَبُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ يَوْمَئِذٍ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ الَّذِيْ رَزَقَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ الَّذِيْ رَزَقَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ الَّذِيْ رَزَقَهُمْ مِنْ قَبْلُ۔ اس تقسیم اس طرح کی گئی کہ ایک دن اکیلی اونٹنی پانی پئے اور دوسرے دن باقی سارے جانور سیراب ہوں۔ اس طرح گویا باری عظیم ہی گئی جس سے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔

پانی کی
تقسیم

امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ یہ پانی کی تقسیم نہیں تھی بلکہ پانی کے منافع کو تقسیم کر کے باری سقھر کر دی گئی تھی۔ کسی حوض یا کنوئیں پر اس قسم کی تقسیم درست ہے اور فقہاء کی اصطلاح میں اسے مہایات کہا جاتا ہے۔ امام عاصم نے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو صلح علیہ السلام کی شریعت میں تھا، تو کیا یہ ہماری شریعت میں بھی نافذ العمل ہے اس کا جواب خود ہی دیتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں کسی پہلی شریعت کا کوئی مسئلہ بیان کیا گیا ہو جس کی تردید بھی قرآن میں موجود نہ ہو تو ایسا مسئلہ ہماری شریعت میں بھی نافذ سمجھا جائے گا۔ بعض چیزوں کو پہلی شریعتوں میں جائز قرار دیا گیا ہے مگر قرآن یا سنت میں واضح کمر دیا گیا ہے کہ یہ ہماری شریعت میں روا نہیں تو ایسا حکم ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ البتہ پہلی شریعتوں کے جس حکم کو اللہ یا اس کے نبی نے منسوخ قرار نہیں دیا، وہ ہمارے لیے بھی نافذ ہوگا۔ یہ تو پانی کی تقسیم کا قانون بنیادی طور پر صلح علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ مگر عدم تنسیخ کی وجہ سے ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ جس چیز میں بہت سے لوگوں کے حقوق مشترک ہوں، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے باری ٹھہرائی جاسکتی ہے۔

قتل ناقہ پر
عذاب الہی

شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ اس قوم میں ایک بدکار عورت تھی جس کے بہت سے بولیشی تھے جنہیں اس اونٹنی کی وجہ سے پانی پینے میں وقت کا سامنا تھا چنانچہ اس عورت نے اس اونٹنی کے خاتمے کے لیے ایک شخص، قدار بن سالف کی خدمات حاصل کیں۔ یہ بد بخت آدمی اس عورت کے جھانے میں آ گیا، اس نے کچھ دوسرے آدمی ساتھ ملائے اور اونٹنی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ اسی واقعہ کے متعلق اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا فَادُوا صَاحِبَهُمْ مِّنْ اَنْہُمْ نَے اپنے ساتھی کو پکارا فَاخْتَعَا كَلِمًا مِّنْ اَنْہُمْ نَے ہاتھ اٹھایا فَعَقَرَ اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈیے تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اونٹنی گم ہو گئی تو ان لوگوں نے تلواریں چلا کر اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اونٹنی کا بچہ بھی ساتھ تھا۔ وہ یہ واقعہ دیکھ کر بھاگ گیا۔ اسی چٹان پر جا کر زور زور سے چیخیں ماریں جہاں سے اونٹنی برآمد ہوئی تھی۔

اور پھر اسی چٹان میں غائب ہو گیا۔ اللہ نے قوم کو تین دن کی عذبت دی اور اس کے بعد پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَذُكْرٍ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔

قوم کی ہلاکت کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيِّئَةً وَّاحِدَةً هُمْ لَهَا فِيهَا نَكَبُوا بِاِصْبَاعِهِمْ مَبْحُورِينَ لِيُحْمَلَ ذُنُوبُهُمْ اِلَيْهِمْ لِيُذَكَّرُوا فَالَّذِينَ نَكَبُوا بِاِصْبَاعِهِمْ لِيُحْمَلَ ذُنُوبُهُمْ اِلَيْهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللہ نے فرمایا فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وہ روندی ہوئی بار کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئے۔ اللہ نے عبرت کے لیے یہ واقعہ بیان کیا اور ساتھ نصیحت کی بات بھی کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر کوئی نصیحت کا طالب ہے تو وہ قرآن حکیم سے بخوبی استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔

اگے چوتھے واقعہ میں اللہ نے قوم لوط کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِاللَّذْرِ قَوْمٌ لُوطٌ نَبِيٌّ مِمَّنْ نَبَا لِنَا فِي الْاَنْبِيَاءِ اللہ کا نبی بڑے عرصہ تک قوم کو سمجھاتا رہا۔ مگر وہ لوگ ایک طرف تو کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے تھے تو دوسری طرف اغلام بازی جیسی قبیح اخلاقی بیماری میں مبتلا تھے انہوں نے لوط علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ہم نے ان پر تند آندھی بھیجی جس میں پتھر شامل تھے۔ اُس قوم پر آسمان سے پتھر بارش سے ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں سردار کے سر پر پڑے گا اور یہ فلاں چوہدری کو لگے گا۔ اجل طرح اللہ نے ساری نافرمان قوم کو سنگسار کر دیا۔ اِلَّا آلَ لُوطٍ سَوَّاهُ لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ کے گھرانے کے کہ وہ اس ہلاکت سے بچ گئے۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیٹیاں تھیں، وہ بھی بچ گئیں مگر آپ کی نافرمان بیوی نہ بچ سکی۔ جیسا کہ سورۃ الاسراف میں فرمایا اِنَّ اَهْلَ اٰتِ

قوم لوط
پر عذاب

كَانَتْ مِنَ الْغَابِغِينَ (آیت - ۸۳) کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق راتوں رات لوط علیہ السلام کے ساتھ بستی نئے نکلی، لہذا باقی قوم کے ساتھ ہی تباہ ہو گئی۔

فرمایا سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے بچنے نہ تھے۔ ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا۔ جب سحری کے وقت اللہ کا عذاب آیا تو یہ لوگ بستی چھوڑ کر جا چکے تھے، لہذا بچ گئے۔ فرمایا یہ بچاؤ نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَىٰ ہم شکہ گزاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والے ہمارے شکہ گزار بندے تھے، لہذا ہم نے ان کو محفوظ رکھا۔ آگے اللہ نے واقعہ کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کی ہے

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بَطُنَاتِنَا الْبَيْتِ تَحْقِيقًا ہم نے اس قوم کو اپنی گرفت سے ڈرایا کہ کفر، شرک اور فحش حرکات سے باز آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی بلکہ قَتَارًا وَآبَالُنُذْرٍ وہ ڈرنا نہ والوں کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے کہنے لگے تم بڑے پاکباز آئے ہو ہمیں نصیحت کرنے کے لیے، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے۔ خبردار ہمیں ایسا کوئی وعظ نہ کیا کرو۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ حَتِيفِہِ اور البتہ تحقیق انہوں نے لوط علیہ السلام کو ان کے مہانوں سے پھیلانے کی کوشش کی یعنی ان کو اپنے اور مہانوں کے درمیان حائل ہونے سے روکنا چاہا تاکہ وہ اپنی قبیح خواہش کی تکمیل کر سکیں۔ مگر لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے تاکہ قوم ان کے مہانوں کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ مگر وہ بڑی ناہنجار قوم تھی۔ وہ گھر کی دیواریں پھلانگ کر اندر آ گئے۔ اس پر لوط علیہ السلام سخت پریشان ہوئے۔

سورۃ ہود میں ہے کہ انہوں نے فرمایا هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (آیت - ۶۶) آج تو بڑا مشکل کا دن ہے آپ نے قوم کو بڑا سمجھایا کہ خدا کے بندو! مجھے رسوا نہ کرو کیونکہ مہانوں کی رسوائی میری رسوائی ہے۔ اپنی جنسی خواہش کے لیے میری اور قوم کی بچھال ہیں ان سے نکاح کرو۔ مگر وہ لوگ نصیحت کی کوئی بات

ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔

جب مہمانوں نے لوط علیہ السلام کو اس پریشانی میں دیکھا تو اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں اور اس قوم پر عذاب نازل کرنے کیلئے آئے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم خود ان سے ہٹ لیں گے۔ چنانچہ جو نبی جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پرہلا یا تو اللہ نے فرمایا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ہم نے انہی آنکھیں ہی مٹا دیں وہ سب کے سب اندھے ہو گئے مگر پھر بھی اپنی قبیح حرکت سے باز آئے کی بجائے وہ لاکھوں سے ٹھول ٹھول کر مہمانوں کو تلاش کرتے رہے۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ مِثْلِكُمْ مِثْلِكُمْ اور میرا ڈرانا۔ پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ کو لے کر رات کے پچھلے حصے میں بستی سے نکل جائیں اور پیچھے ہٹ کر نہ دیکھیں، آپ نے ایسا ہی کیا، بچپوں کو آگے آگے چلایا اور خود پیچھے پیچھے چلتے لگے اور اس طرح آپ بستی سے دُور نکل گئے۔ پھر اللہ نے اس قوم پر صبح کے وقت عذاب بھیجا جس کے متعلق یہاں فرمایا ہے وَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ اور البتہ تحقیق صبح سویرے ان پر ایسا متعل عذاب آیا جس سے اب الایاد تک نہ نکل سکیں گے۔ یہ تو اللہ نے دنیا میں سزا دی، پھر آگے برزخ کی سزا، اور پھر آخرت کی سزا ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ ان پر ہمیشہ کے لیے ٹھہرانے والا عذاب نازل ہوا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ مِثْلِكُمْ اور میرا ڈرانا تم جیسے ناہنجاؤں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ آگے اللہ نے پھر قرآن پاک کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وَلَقَدْ كَيْسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟

اس سورۃ میں اللہ نے پانچویں نمبر پر قوم فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے۔
وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور البتہ تحقیق آل فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے۔ اللہ کے یہ عظیم رسول حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام تھے

قوم فرعون
کی گرفت

جنہوں نے فرعون کو توحید کی دعوت دی اور ساحق بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا مگر انہوں نے تسلیم کرنے کی بجائے گڈ بولیاں لیتے لگے۔ ہمارے تمام نشانیں کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو کہہ کر رد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَاخَذْنَا مِنْهُمُ اخْذًا عَنِ مَقْتَدِرِہِمۡ نَیۡبًا ان کو ایک غالب اور قادر ہستی کا پکڑنا۔ تمام قوتوں کا سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ ہے لہذا اس سے بڑھ کر گرفت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ایسے عذاب میں پکڑا کہ جس سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ دنیا میں بجز قلم کی موجوں کی نذر ہوئے اور آخرت میں دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے، لہذا فرمایا کہ ہم نے انہیں بڑی سخت گرفت میں جکڑ لیا۔ یہ پانچ واقعات اللہ نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ بیان کر دیے ہیں تاکہ مشرکین عرب اور بعد میں آنے والے لوگ ان واقعات سے عبرت پکڑیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں۔

الْفَارُكُمُ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيكُمُ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي
 الزُّبُرِ ④۳ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ ④۴
 سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ④۵ بَلِ السَّاعَةُ
 مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدهَى وَأَمْرٌ ④۶ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ
 فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ④۷ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ
 عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ ④۸ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ
 خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ④۹ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ
 بِالْبَصَرِ ⑤۰ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ
 مَّذَكِرٍ ⑤۱ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْنَاهُ فِي الزُّبُرِ ⑤۲ وَ
 كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ⑤۳ إِنَّ الْمُتَّقِينَ
 فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ ⑤۴ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ
 مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ⑤۵

ترجمہ :- کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے ، یا
 تمہارے لیے برأت نکلی ہوئی ہے صحیفوں میں ④۳
 کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم سب بدلہ لینے والے
 ہیں ④۴ عنقریب شکست دی جائیگی اس مجمع کو اور

یہ پشت پھیر جائیں گے (۴۵) بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بہت بڑی آفت اور کڑوی چیز ہے (۴۶) بیشک مجرم لوگ گمراہی اور جنون میں ہیں (۴۷) جس دن گھسیٹا جائے گا ان کو دوزخ کی آگ میں جہنم کے بل (اور کہا جائیگا) چکھو آگ کا جلانا (۴۸) بیشک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ (۴۹) اور نہیں ہے ہمارا معاملہ مگر یکبارگی اٹھ چھیننے کی مانند (۵۰) اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیے ہیں تمہارے ساتھ والے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا (۵۱) اور ہر وہ چیز جو انہوں نے انجام دی ہے، عیضوں میں درج ہے (۵۲) اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے (۵۳) بیشک متقی لوگ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے (۵۴) سچی بیٹھک میں ایک بڑی قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس (۵۵)

ربط آیات

اس سورۃ میں حیلہ بنیادی عطا نہیں سے وقوع قیامت اور جزائے عمل پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ گذشتہ دروس میں پانچ سابقہ اقوام کا ذکر کیا گیا ہے جن کو اللہ نے ان کی نافرمانی اور سرکشی کی بنا پر دنیا میں ہی سزا دی اور ان کو صفحہ ہستی سے نابود کر دیا۔ یہ قومیں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم فرعون ہیں ان اقوام کا حال ذکر کمرہ کے اللہ نے نزول قرآن کے زمانے اور بعد میں آنے والوں کو تینبیہ کی ہے کہ وہ بھی مذکورہ اقوام کے نقش قدم پر چل کر اپنی ہلاکت کو دعوت نہ دیں۔

کفار کفر
کا شکست

اب آج کے درس میں کفار کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے اَلْكَافِرُ كَوْنًا
حِينَ مِّنْ اُولٰٓئِكَ كَرِهَ اَللّٰهُ لِيُخَلِّقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِمَّنْ يَّخْتَارُ
یہ کافر مذکورہ سابقہ اقوام کے کافروں

سے بہتر ہیں؟ وہ تو تم سے مال و دولت اور جسمانی طاقت میں بڑھے ہوئے تھے پھر تم کس بنا پر اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتے ہو؟ قانون سکافات تو یکساں ہے۔ جب وہ لوگ کفر، شرک، تعدی، تجاوز اور انکار رسالت اور معاہدہ کی وجہ سے گرفت میں آئے تو تم میں کیا خوبی ہے کہ تم بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر عذاب الہی سے بچ جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ الدخان میں فرمایا۔

أَهْمُ خَيْرٍ أَمْ قَوْمٌ تَبِعَ آيَاتِ - ۳۷ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تو تم تبع یا ان سے پہلے لوگ۔ فرمایا جب تو تم تبع کو ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا تو یہ ان سے کوئی بہتر تو نہیں ہیں جو یہ نچ جاؤ گے۔ سورۃ سبأ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَلْعَنُوا مَعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ آيَاتِ - ۴۵ پہلے لوگوں کی نسبت ہم نے نزول قرآن کے زمانے کے کافروں کو تو عشر عشیر بھی نہیں دیا، پھر یہ کس بات پر غرور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان پر گرفت نہیں آئے گی۔

فرمایا کیا تمہارے یہ کافر پہلے کافروں سے بہتر ہیں أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ بَيِّنَاتٌ فِي الزُّبُرِ یا پھر صحیفوں میں تمہیں بری قرار دے دیا گیا کہ تم جو جاہلو کہتے پھرو، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اسی قسم کا زعم باطل یہودیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کہیں ہماری گرفت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سزا ملی بھی تو صرف چالیس روز کی ہوگی جس عرصہ میں ہم نے پچھڑے کی پوجا کی تھی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی سزا نہیں ملیگی۔ فرمایا أَمْ يَقُولُونَ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّكَ وَإِنَّا لَمُتَّعِينَ بِآيَاتِ رَبِّكَ لَعَلَّ نُنَاقِلُكَ ہمیں کہہ سب بدلہ لینے والے ہیں۔ یعنی ہم اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی ہم سے بدلہ نہیں لے سکتا، بلکہ وہی بدلہ لینے کے قابل ہیں۔ کیا ان کے تکبر و غرور کا یہ عالم ہے کہ یہ کسی دوسرے کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھتے؟ فرمایا ان کا یہ خیال بھی غلط ہے۔ ان سے پہلے تو تم عادتے بھی کہا تھا مَنْ أَشَدُّ مِتَّ قُوَّةً رَّحِمًا السَّجْدَةِ - ۱۵ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے دنیا میں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ ان سے طاقتور وہ ذات ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، لہذا وہ ان کی گرفت کرنے پر بھی قادر ہے۔

وہ چاہے تو کسی کمزور ترین چیز کے ذریعے تمہیں سزا میں مبتلا کرنے سے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی سابقہ نافرمان اقوام کی طرح مبتلائے عذاب ہوں گے، اور اس کی صورت یہ ہوگی سَيَلْمُكَمُ الْجَمْعُ اِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ شَكَّةٌ دی جائے گی وَيُؤَلِّقُكَمُ اور یہ پشت پھیر کر بھاگ نکلیں گے۔ چنانچہ اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا اور کفار مکہ کو بدر کے میدان میں شکست فاش ہوئی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگے، کچھ مارے گئے اور کچھ قیدی بنا لیے گئے۔ جب حضور علیہ السلام جنگ کے لیے خمیسے باہر آئے تو آپ کی زبان پر یہی آیت میرا کہ تھی جسے اللہ نے حرف بحرف پورا کر دیا۔

آخرت کی
سزا

فرمایا دنیا کی سزا تو اصل سزا کا ایک ادنیٰ نمونہ تھا، اصلی سزا تو اللہ کے اِنْ دشمنوں کو آخرت میں ملنے والی ہے۔ فرمایا كَيْلَ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ بلکہ قیامت تو ان کے وعدے کا وقت ہے۔ اللہ نے خبردار کر رکھا ہے۔ کہ اٰخِرَتِ كِي دَائِمِي سِزَا تَوْ تَمِيصِي قِيَامَتِ كُو مَلْنِي وَالِي هِي۔ اور یاد رکھو! وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمْرٌ کہ قیامت کی گھڑی بہت بڑی آفت اور کڑوی چیز ہے۔ جب وہ وقت آجائے گا تو پھر تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور تمہیں سزا کا کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا۔ ان کی غفلت کے متعلق فرمایا اِنَّ الْمَجْرِمِيْنَ فِي ضَلٰلٍ وَّسَعْدٍ بے شک مجرم لوگ گمراہی اور جنون میں پڑے ہوئے ہیں جو معاملہ ان کے ساتھ قیامت کو پیش آئے گا، اس کا اندازہ یہ لوگ آج نہیں کر سکتے۔ ان کی یہ خام خیالی ہے کہ ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ فرمایا اِسْ دِنِ اِنِ كَا كِيَا حَالِ هُوَ كَا يَوْعَرُ كَيْسَحْبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وَّجُوْهِهِ سَعْرَسِ دِنِ یہ لوگ دوزخ کی آگ پر چہروں کے بل گھیسے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا ذُو قُوَامَسَسَ سَقَنَ اَكْ كَانَزَا يَكْهَرُ سفر دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جیسے تحجیم، تعلق، اسیر وغیرہ۔ فرمایا جس دن تم دوزخ میں اونڈھے منتر گھسیٹے جاؤ گے اس دن تمہاری گمراہی اور دیوانگی کا نشہ اتر جائے گا اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کفر اور شرک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔

فرمایا اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک خاص
 ٹھہرائے ہوئے اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ جس قیامت کا عجب
 دیتے ہو وہ آگیاں نہیں جاتی اور جس دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہو وہ آگیاں نہیں
 جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی مقرر کردہ تقدیر کے مطابق واقع ہوتی ہے۔
 کوئی چیز قبل از وقت نہیں آتی۔ جس طرح ہر شخص کی انفرادی موت اپنے وقت پر
 آتی ہے اور آگے پیچھے نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت بھی اپنے مقررہ وقت پر ہی
 برپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت کسی چیز کو پیدا کیا تو اس کی تقدیر بھی عطا دی کہ فلاں
 فلاں وقت میں اس میں یہ یہ تغیر و تبدل ہوگا اور فلاں وقت پر جا کر ختم ہو جائے گی۔
 دنیا میں جتنے تغیرات آتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم، ارادے اور مشیت کے
 مطابق واقع ہو رہے ہیں۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بَابًا لِّبَصَرِ هَامِ
 معاملہ تو یکبارگی ایسا ہوتا جیسے آنکھ بچھکنے کی دیر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو چاہتے
 ہیں چشم زون میں ہو جاتا ہے، اس میں کسی لمبے پوڑے پلان اور پھرائے پر بتدریج
 عمل کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہم جس چیز کو کہتے ہیں ہو جاتا تو وہ ہو جاتی ہے۔
 اس اصول کے مطابق جو ہم چاہیں گے تو قیامت بھی اچانک ہی آجائے گی۔
 اور پھر ہر ایک کو اپنی کارکردگی کا حساب چکانا پڑیگا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَ عَمْرُو
 اور البتہ تحقیق ہم نے تمھارے ساتھ والے یعنی تمھارے جیسے بہت سے گروہ پہلے
 ہی ہلاک کر دیے ہیں اگر تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے تو عذاب الہی سے بچ
 نہیں سکو گے۔ یہ واقعات تمھاری عبرت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں فَهَلْ
 مِنْكُمْ مَّنْ يَكْفُرُ بِسَيِّئِهِ كَمَا جَاءَ بِسَيِّئِهِ لَئِيْلٌ قَوْمًا لِّمَنْ يَكْفُرُ
 کے واقعات سے عبرت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لے اس
 کے رسولوں پر ایمان لے آئے، تقدیر اور قیامت پر یقین کر لے۔

فرمایا، یاد رکھو! ہم ہر شخص کے لیے اس کے اعمال کے مطابق ہی جزا یا سزا کا
 فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم نے ہر نفس کے اعمال کی حفاظت کا مستقل انتظام کر رکھا ہے

اور اس میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
ہر انسان کا انجام دیا ہوا عمل صحیفوں میں درج ہے وَكُلُّ صَنِيعٍ وَكَبِيرٍ
مُسْتَضَرٌّ اس کا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے حکم کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ یہ انسانوں
کے اعمال کی حفاظت کا قانون ہے کہ اس کا ہر قول و فعل، حرکت اور سکون اللہ
کے فرشتے لکھتے رہتے ہیں وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَهُ فِي عُرْقِهِ
(بنی اسرائیل - ۱۳) ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے جس کو قیامت
والے دن نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور حکم ہوگا۔ إفْرَأْ كِتَابَكَ
كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (بنی اسرائیل - ۱۴) اس کو پڑھ لو کہ تمہارے
نفس کے محاسبے کے لیے یہی کافی ہے آج تم اپنا محاسبہ خود کرو۔ سورۃ کہف
میں فرمایا کہ جب انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو وہ دیکھ کر
ڈر جائے گا۔ اور حیران ہو کر کہے گا يَوْمَ يَلْتَمَسُ مَا لَمْ يَحْذَرُ
صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (آیت - ۲۹) ہائے افسوس یہ کیسی کتاب
ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ بڑی، مگر اس کو محفوظ کر رکھا ہے
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کے ہر اچھے یا برے عمل کا
نتیجہ اس کی روح میں بھی محفوظ ہوتا ہے کیونکہ ہر عمل انسان کی روح سے چھوٹتا ہے
نیکی یا بدی کا بیج تو روح میں ہوتا ہے۔ تو جب انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے تو
وہ پھیل جاتا ہے اور اس کا نتیجہ پلٹ کر روح کے ساتھ آکر چمٹ جاتا ہے، اور
اس کے اثرات وہاں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر چیز اللہ تعالیٰ
کے علم میں بھی محفوظ ہے کیونکہ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ (حجۃ السجدہ - ۲۵)
اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ اسی لیے
تقدیر کا مسئلہ ایمانیات میں داخل ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔

تقدیر کی
تین قسمیں

محدثین کو ائمہ تقدیر کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی تقدیر کتابی ہے۔ جو کہ
لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ گویا لوح محفوظ علم الہی کا ایک منظر ہے امام غزالی

فرماتے ہیں کہ لوح سے مراد ایسی تختی نہیں جو ہمارے تصور میں ہے بلکہ یہ ایک ایسی لوح ہے جس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر ہے ضرور اور اس میں ہر چیز محفوظ ہے۔ آپ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن آدمی کے دماغ میں قرآن پاک اول تا آخر محفوظ ہوتا ہے لیکن اگر اس کے دماغ کا آپریشن کیا جائے تو وہاں گوشت، خون اور رگوں کے سوا قرآن کا ایک حرف بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح لوح محفوظ میں ہر چیز درج ہے جو اللہ کے علم تفصیلی کا ایک نمونہ ہے اللہ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی ہر چیز لوح محفوظ میں درج کر دی تھی۔ تقدیر کی دوسری قسم تقدیر ارادی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اول سے آخر تک جو بھی چیز ظاہر ہو رہی ہے یا جو آئندہ ہوگی وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے واقع ہوتی ہے۔

اور تیسری قسم تقدیر علمی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ازل میں جانتا تھا آج بھی جانتا ہے اور آئندہ بھی جانتا ہے گا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں چیز کا علم نہیں تو وہ کافر سمجھا جائیگا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کو علم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے نہیں۔ ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے علم تفصیلی کے منکر ہیں اور قطعی کافر ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کتابی اور تقدیر ارادی کے منکر ہیں، اگر ان کا انکار کسی تاویل کی بنا پر ہے تو گمراہ ہیں اور اگر وہ کفر سے ہی انکار کرتے ہیں تو پھر کافر ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی آدمی اس وقت یقیناً نہیں ہو سکتا جب تک وہ توحید رسالت، بعثت بعد الموت اور تقدیر پر ایمان نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ کافر مان بھی ہے وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ (الاعلیٰ - ۳) خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کا اندازہ مٹھرایا۔ اور پھر اس کے لیے ہدایت کا انتظام بھی فرمایا۔ خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ میں سے ایک عفت تقدیر بھی ہے۔ تقدیر کے جو منکرین یہ نظر یہ رکھتے ہیں کہ ہم تمام اعمال اپنی مرضی سے انجام دیتے ہیں، وہ قدر یہ فرقہ کہلاتا ہے۔

یہ فرقہ دوسری صدی میں پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے برخلاف جو لوگ انسان کو پتھر کی طرح مجبور محض سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کو کچھ اختیار نہیں، وہ جبر یہ فرقہ کہلاتے ہیں، یعنی انسان ہر کام مجبوراً کرتا ہے، اس کو نہ کوئی اختیار ہے اور نہ یہ اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ یہ طبعی گمراہ فرقہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک اختیار دے کر اُسے مکلف بنا دیا ہے، جس کی بنا پر اُسے قانون کا پابند کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو انسان پتھر کی طرح جامد ہوتا اور اس سے کوئی باز پرس بھی نہ ہوتی۔ لیکن انسان مختار مطلق بھی نہیں ہے کہ جو چاہے کرتا پھیرے اور اس سے کوئی باز پرس نہ ہو۔ نہیں بلکہ انسان کا اختیار محدود ہے جس سے آگے وہ نہیں جاسکتا۔ جہاں قانون کی پابندی کی ضرورت ہے وہاں تو اللہ نے اختیار دے دیا ہے تاکہ انسان اپنی مرضی اور ارادے سے قانون کی پابندی کرے یا اس کا انکار کرے۔ اسی بنا پر انسان مکلف ہے اور قانون کی پابندی یا عدم پابندی کر کے ہی وہ جزا یا سزا کا مستحق بنتا ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ اضطرار کی حالت پیدا ہو جائے تو وہاں مواخذہ نہیں ہوگا۔ مثلاً کوئی شخص عورت کا مریض ہے اور اُسے اپنے ہاتھوں پر کنٹرول حاصل نہیں۔ اگر ایسی حالت میں اگر اُس کے ہاتھ سے کوئی برتن وغیرہ گر کر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا یا اسکا ہاتھ کسی دوسرے کو لگ جاتا ہے تو اُس کی مجبوری کی بنا پر اُس سے انتظام نہیں لیا جائیگا۔ اور اگر کوئی شخص ارادہ برتن توڑتا ہے یا کسی دوسرے شخص پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قابل مواخذہ سمجھا جائے گا۔ بہر حال انسان نہ تو مختار مطلق ہے اور نہ ہی مجبور محض۔ اللہ نے اُسے ایک خاص حد تک اختیار دیا ہے جسے وہ اپنی مرضی اور ارادے سے استعمال کرتا ہے اور اسی پر اس کی جزا یا سزا کا دار و مدار ہے۔ اللہ نے سورۃ کے آخر میں تقدیر کا مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے اگے فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِيْ جَدَّتٍ وَفِيْهِمْ شَرِيْكَاتٌ مُّتَقِيْنَ لِرَبِّهِمْ

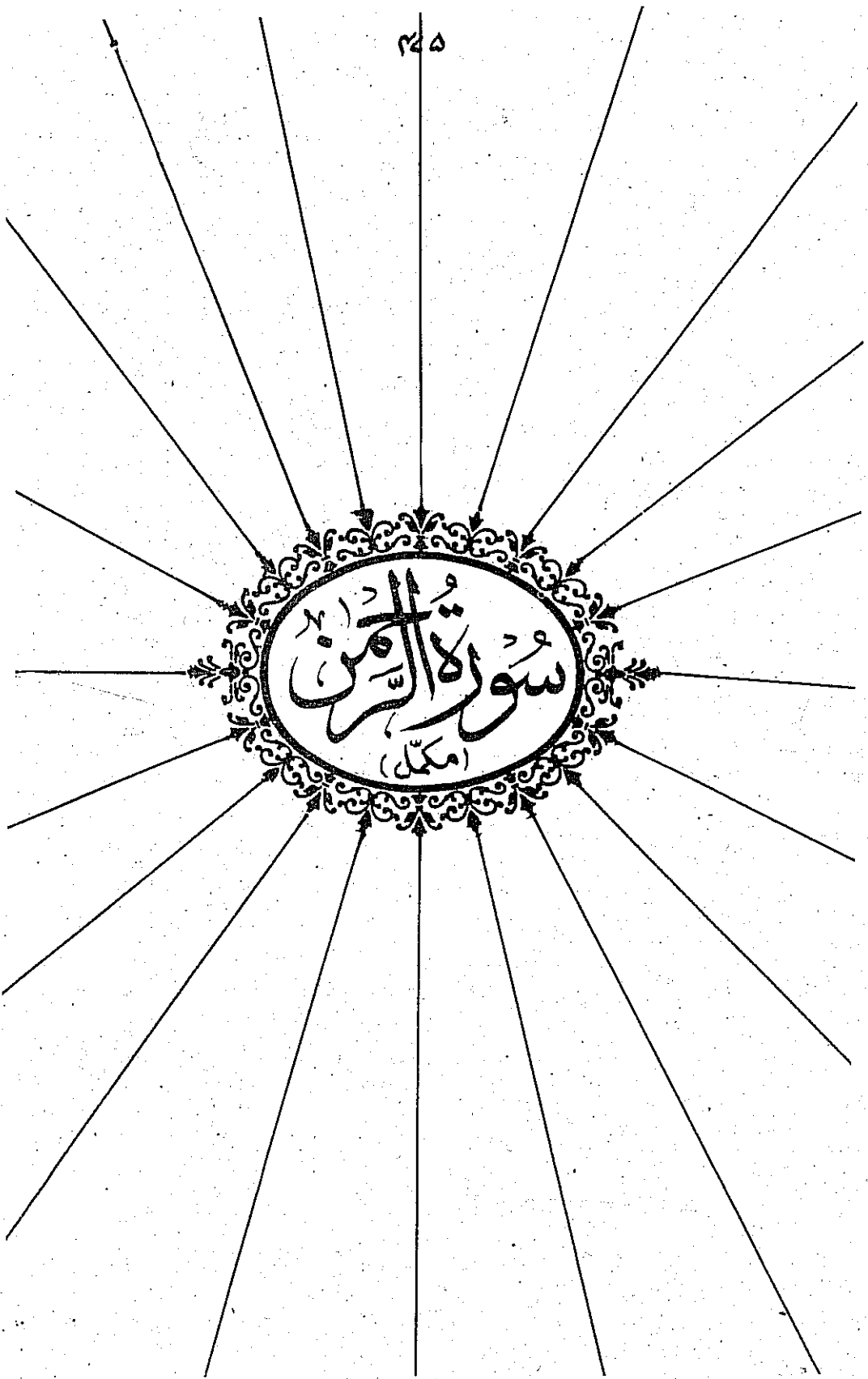
باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی تفسیر کے مطابق متقی وہ ہے جو کفر، شرک، نفاق، بد عقیدگی اور معاصی سے بچتا ہے۔ سورۃ قتل میں

متقین کی
کامیابی

گزر چکا ہے کہ جنت میں چار قسم کی نہریں ہوں گی۔ جن میں صاف پانی، شہد، دودھ اور شراب طہور رواں دواں ہوگا۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ یہ نہریں زمینی نہروں کی طرح زمین دوز نہیں ہوں گی۔ بلکہ یہ زمین کے اوپر چل رہی ہوں گی اور اہل جنت جہم چاہیں گے موڑ کر لے جا سکیں گے۔ یہ کیفیت آج تو سمجھ میں نہیں آتی مگر اگلے جہان میں یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔

فرمایا جنتی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ
 سچی بیٹھک میں سچائی کی یہ شاندار، باعزت اور باراحت بیٹھک کہاں ہوگی؟
 فرمایا عِنْدَ مَيْدَانٍ مُّقْتَدِرٍ قدرت نامہ رکھنے والے بادشاہ کے ہاں اور وہ
 وہی ذاتِ خداوندی ہے جو قادرِ مطلق اور علیمِ کل ہے۔ پہلے انذار کا بیان تھا۔ اب
 آخر میں دوسرا پہلو بھی بیان کر دیا۔ تم ہیبت کے ساتھ ترغیب بھی ہو گئی۔ گویا اہل ایمان
 کا اچھا انجام بھی بیان فرما دیا۔

سُورَةُ الْاٰمِنِ
(مَكَّة)

الرَّحْمٰنُ ۵۵

آیت ۱ تا ۱۳

قال فإخطبكم

درس اول ۱

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مِنْ دُنُوِّ رَوْحِيْ تَمَانٍ وَسَبْعُونَ اَيْتًا وَثَلَاثُ مِائَةٍ رُكُوْعًا
سورة الرحمن مدنی ہے ، اور یہ اٹھتر آیتیں اور اس میں تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان ، نہایت رحم کرنے والا ہے

الرَّحْمٰنُ ① عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ② خَلَقَ الْاِنْسَانَ ③ عَلَّمَهُ
الْبَيَانَ ④ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جُجْسَانِ ⑤ وَالنَّجْمُ
وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ⑥ وَالسَّمَاۗءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ
الْمِيزَانَ ⑦ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ⑧ وَاَقِيْمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ⑨ وَالْاَرْضَ
وَضَعَهَا لِلْاِنَامِ ⑩ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ
الْاَكْمَامِ ⑪ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ⑫
فَبَايَ الْاَكْمَامِ رَبِّكُمْ تَكْذِبْنَ ⑬

ترجمہ :- رحمان نے ① سکھایا ہے قرآن ②
پیدا کیا ہے اس نے انسان کو ③ سکھایا ہے
اس کو بولنا ④ سورج اور چاند ایک حساب سے چل
سے ہیں ⑤ اور پوسے اور درخت سجدہ کرے ہیں ⑥

اور آسمان کو اُدیجا کیا ہے اُس نے ، اور رکھی ہے
 اُس نے ترازو ⑤ کہ نہ زیادتی کہہو تم ترازو میں ⑧
 اور قائم کہہو ترازو کو انصاف کے ساتھ ، اور نہ گھٹاؤ
 تول میں ⑨ اور زمین کو رکھا ہے اُس نے مخلوق کے
 لیے ⑩ اُس میں پھیل ہیں اور کھجوریں ہیں جن پر
 غلات چڑھے ہوئے ہیں ⑪ اور دانے بھوسے والے
 ہیں ، اور خوشبودار پودے ہیں ⑫ پس تم دونوں اپنے
 رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ⑬

نام اور
 کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الرحمن ہے جو اس کے پہلے لفظ سے ماخوذ
 ہے صرف ایک آیت کے سوا یہ ساری سورۃ مکی دور میں نازل ہوئی اس سورۃ
 کی اٹھتر آیات اور تین رکوع ہیں اور یہ سورۃ ۳۵۱ الفاظ اور ۱۶۳۶ حروف
 پر مشتمل ہے

مضامین سورۃ

مکی سورتوں میں عام طور پر بنیادی عقائد ہی کا ذکر ہے۔ ان سورتوں میں
 احکام کا سلسلہ حال ہی ہے۔ مکی دور میں چونکہ اسلامی معاشرہ کی بنیاد ہی نہیں رکھی جا
 سکی تھی ، لہذا اس دوران زیادہ تر اخلاق اور عقائد کی اصلاح پر توجیہ دی گئی ہے
 چنانچہ اس سورۃ مبارکہ میں بھی یہی پہلو غالب ہے۔ اُس زمانے میں عرب میں شرک
 کی مختلف قسمیں رائج تھیں یا بالکل کفر تھا۔ اللہ نے مکی سورتوں میں کفر اور شرک
 کی قباحت کو مختلف طریقوں سے سمجھا کر اُس کی تردید فرمائی ہے ، اور توحید کی
 دعوت دی ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ نبوت و رسالت کا تھا۔ وہ لوگ حضیر علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اللہ نے اس مسئلہ کی بھی وضاحت
 کی ہے۔ پھر وقوعِ قیامت ، بعثت بعد الموت اور جزائے عمل کے مسئلہ کو سمجھایا
 ہے کیونکہ عرب کے لوگ اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کے شکوک و
 شبہات کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ہدایت کا آخری پروگرام ہے جس میں پوری انسانیت کی فلاح مضمر ہے۔ اللہ نے اس کے وحی الہی ہونے کا ذکر کیا ہے اور اس کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ غرضیکہ اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر تمام انبیاء کے مشترکہ بنیادی اصولوں کا ہی تذکرہ ہے۔

گذشتہ سورۃ القمر میں انداز کا پہلو غالب تھا۔ اللہ نے سابقہ پانچ نافرمان اقوام کا ذکر کر کے اُن کی ہلاکت کے واقعات بیان فرمائے، اور ساتھ ساتھ عبرت دلانے کے لیے اس جگہ کو بار بار دہرایا وَلَقَدْ كَيْسَ نَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ الْبَيْتِ تَتَّبِعُونَ هَمَّ نَصِيحَاتٍ حَاصِل كَرْنِ كَيْ لِي آسَان كَر دِيَا هِي سِي كِيَا هِي كُوْنِي نَصِيحَاتٍ حَاصِل كَرْنِ وَلَا هِي مَطْلَب يِي تَحَا كَر قِيَا مَاتِ آنِي الْوَالِي هِي هِي مَطْلَب كَاتِب كِي مَنَزَل يِي آنِي كِي اور مَطْلَب حَزَا اور مَنَزَا كِي قِيَصَلِي هِي هِي كِي لِي آج مَوْقِع هِي كَر قُرْآن حَلِي سِي عَظِيم نِعْمَاتٍ سِي نَصِيحَاتٍ حَاصِل كَر لِي اور آخِرَت كِي مَنَزَا سِي نِي ج كَر اللّٰهُ كِي رَحْمَت كِي مَقَام مِي دَاخِل هُونِي كَا بِنْد وَ بَرِيَّت كَر لِي نِي رِي يِي مَطْلَب كَر لِي مَقْصُودِي هِي كَر اللّٰهُ تَعَالِي چَلِي هِي تُو نَا فَرَا نُوْن كُو اس دُنْيَا مِي يِي مَنَزَا يِي مَطْلَب كَر لِي اور مَطْلَب آخِرَت كَا عَذَاب تُو دَا مِي هِي هِي كَر لِي سُوْرَة كِي آخِر مِي اللّٰهُ تَعَالِي مَنَقِيْن كِي النِّعَامَات كِي ضَمْن مِي فَرِيَا فِي مَقْعَدِ صِدْقِي عِنْدَ مَلِيْكِي مَقْتَدِي كَر لِي يِي لُو كِي سِي مَطْلَب مِي مَطْلَب يِي قَدْرَت رَكْنِي الْوَالِي بَادِشَاه كِي پَا سِي هِي اب يِيَا اس سُوْرَة كَا آغَا ز لَفْظ اَلرَّحْمٰن سِي هُوْرَا هِي جِس كَا مَطْلَب يِي هِي كَر جُو خُدَا تَعَالِي كَمَا ل قَدْرَت كَا مَالِك اور مَجْرُوْم كُو مَنَزَا يِي مَطْلَب كَر لِي اور يِي خُدَا وَ نَد كَر مِي نِهَابِيَّت مَهْرَا ن يِي هِي هِي چَانِي اس سُوْرَة مَبَارَك مِي خُدَا تَعَالِي كِي بِيَّت سِي نِعْمَتُوْن كَا ذِكْر كِي كِي اِنْسَانُوْن اور جِنُوْن كُو تَرْغِيْب دِلَا ئِي كِي هِي اور ساتھ ساتھ انداز يِي كِي كِي هِي كَر لِي مَنَزَا ن نِعْمَتُوْن كُو كِي يِي جَبْطَلَا سَكْتِي هُو غَرْضِي كِي يِي سُوْرَة كِي لَفْظ مَقْتَدَر سِي مَنَزَا كِي طَرَف اِشَارَه مَلْتَا هِي جَب كَر اَلرَّحْمٰن سِي شَفَقَت وَ مَهْرَا نِي كَا اِظْهَار هُوْرَا هِي هِي دُوْنُوْن سُوْرَتُوْن كَا آيِيْن مِي اس طَرَح سِي رِي بَطْلِي هِي هِي

سابقہ سورۃ
کے ساتھ ربط

یہ کس قدر حقیر اور ناتواں چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ (المومن - ۵۷) ارض و سما کی تخلیق لوگوں کی تخلیق سے
 بہت بڑی چیز ہے انسان تو ایک کیڑے مکوڑے کی طرح ایک چھوٹی سی چیز ہے
 مگر اللہ نے اسے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس کو ارض و سما اور ہوا بھی اٹھانے
 سے عاجز ہیں۔ کہاں یہ کمزور انسان اور کہاں یہ اللہ کی عظیم نعمت۔ قرآن حکیم ایسا
 بحر ناپیدا کنار ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں سے
 سب سے پہلے اسی نعمت کا ذکر کیا ہے۔

فرمایا خدائے رحمان، بے حد مہربان وہ ذات ہے عِلَّمَ الْقُرْآنَ جس
 نے انسان کو قرآن سکھایا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے سارے نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے لیکن مجھے جو خاص معجزہ عطا فرمایا گیا
 ہے وہ وَحْيٌ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ اللہ نے میری طرف وحی کے ذریعے نازل فرمایا
 ہے اور وہ قرآن حکیم ہے جو روحانی اور علمی معجزہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ دیگر انبیاء
 کے معجزات تو ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ مگر میرا معجزہ ناقیام قیامت قائم رہے
 گا۔ دوستِ الفاظ میں میرے دعویٰ نبوت کی یہ دلیل ہے جو ہر وقت قائم و دائم ہے
 لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس عظیم نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے
 رہیں جس نے انہیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔

قرآن بطور
 معجزہ

فرمایا خدائے رحمان، بے حد مہربان وہ ذات ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ
 جس نے انسان کو پیدا کیا عِلَّمَهُ الْبَيَانَ اور اُسے بولنا سکھایا۔ انسان کو اللہ نے
 قوت گویائی عطا فرمائی جو اس کی ماہرہ امتیاز چیزوں میں سے ہے۔ قوت گویائی
 جیسی عظیم نعمت کے ذریعے انسان اپنا مافی الضمیر بیان کر سکتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی
 تو انسان جانوروں کی طرح گونگا ہوتا، نہ اپنی خوشی اور غمی کا اظہار کر سکتا۔ نہ اپنی
 تکلیف بیان کر سکتا اور نہ اپنی ضروریات طلب کر سکتا۔ تمام علوم و مسنون کا اظہار
 زبان کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح لطیف احاسات اور بارگاہی چیزوں کا اظہار

قوت گویائی
 کی نعمت

بھی زبان ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ یہی قوت گویائی کبھی شعر و ادب کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ کبھی فلسفہ و حکمت کی باتیں بتاتی ہے اور کبھی مثال اور کہانی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے انسانوں اور عام جانوروں میں یہ بہت بڑا امتیاز ہے اور انسان کے لیے باعثِ تفوق ہے۔

اس کے بعد اللہ نے بعض آفاقی نعمتوں کا ذکر کیا ہے الشمس والقمر آفاقی نعمتیں۔ چھبکائی سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نظامِ شمسی قائم کرنے کے مخلوق پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ دن رات کے تغیر و تبدل تیز روشنی اور مدہم روشنی، سردی اور گرمی، بہار اور خزاں سب سورج اور چاند کے ایک مہربان نظام کے ساتھ منسلک ہونے کا سرہونِ منت ہے۔ اللہ نے شمس و قمر کو ایک خاص نظام کے تحت اپنی ڈیوٹی پر لگا دیا ہے جسے وہ انجام دے رہے ہیں اجرامِ فلکی کی گردش میں اگر ذرا بھی فرق پڑ جائے تو کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے بہر حال اللہ نے سورج اور چاند کو مخلوق کی مصلحت کی خاطر پیدا کیا ہے جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔

پھر فرمایا والنجم والشجر یسجدان اور پوسے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں شجر نباتات کی وہ قسم ہے جس کا مضبوطنا ہوتا ہے اور پھیر آگے اس کی شاخیں اور پتے وغیرہ ہوتے ہیں۔ البتہ نجم سے مراد وہ پوسے یا جڑی بوٹیاں ہیں جن کا تانہیں ہوتا بلکہ وہ زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہتی ہیں۔ سورۃ نبی اسرائیل میں ہے کہ ارض و سما اور اس میں پائی جاتے والی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتی ہیں ولیکن لا تفقہون تسبیحہن۔ آیت - ۷۴) مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یہ چیزیں جس طریقے سے سجدہ کرتی ہیں یا اللہ کی حمد و ثناء بیان کرتی ہیں اُس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا خود یہ چیزیں جانتی ہیں۔ اللہ نے ارض و سما کی تمام چیزیں انسانوں کی مصلحت کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور یہ اسی کی فرمانبرداری اور اس کے سامنے سجدہ کر رہتی ہیں۔

فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا اور آسمان کو بلند کیا ہے۔ اتنی بڑی چیز کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کی علامت ہے۔ نیز فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اور اس میں ترازو کو رکھ دیا۔ بعض لوگ اس مقام پر میزان سے عقل مراد لیتے ہیں جس سے نیکی اور بدی کو، یا صحیح اور غلط کو معلوم کیا جاتا ہے۔ تاہم صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام پر میزان سے مراد ترازو ہی ہے۔ گویا اللہ نے آسمان کو بلند کیا، اس میں ترازو مقرر کیا، اور فرمایا أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ترازو میں سرکشی اختیار نہ کرو یعنی حد سے نہ بڑھو۔ وَاقِيَمُوا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو وَلَا تَحْسَبُوا الْمِيزَانَ اور تول میں کمی نہ کرو۔ بظاہر آسمان کی بلندی اور ترازو کے درمیان کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی، تاہم حقیقت یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو انہی انعامات میں ترازو بھی ایک اہم انعام ہے جو کہ عدل کی علامت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ترازو سے صرف تولنے والا ترازو مراد نہیں بلکہ اس میں ماپ تول کے تمام پیمانے گوز، میٹر، لیٹر، کلو گرام وغیرہ شامل ہیں تو جس طرح ماپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح زندگی کے ہر معاملہ میں عدل کو قائم رکھنا چاہیے۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا اجتماعی نظام عدل پر ہی قائم ہوتا ہے اور اس کے بغیر معاشرتی نظام بگڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر طرف لعنت برسنے لگتی ہے۔ لہذا عدل بہت بڑی صفت اور بڑی ضروری چیز ہے۔ تو عدل کے قیام کے لیے اللہ نے ترازو کو قائم کیا ہے اور ترازو میں سرکشی یہ ہے کہ ماپ تول میں کمی بیشی کی جائے۔ اور خرابی یہ ہے کہ حیتہ وقت کم دو جیسے سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ هَ الَّذِيْنَ إِذَا كُنُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ هَ وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْزَانُهُمْ يَحْسِرُونَ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جو لوگوں سے ماپ کر تو لپوڑا لیتے ہیں اور جب ان کو ماپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ دنیا میں یہ

بیماری اکثر پائی جاتی ہے جو عدل و انصاف کے منافی ہے۔ بعض اوقات ہاتھوں میں کمی کر دی جاتی ہے اور کبھی سپانے چھوٹے بنائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تولتے وقت ڈنڈی ماری جاتی ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ قابلِ مذمت ہے۔ ہر حقدار کو اس کا حق لازم آنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے ترازو کو مددِ عدل بنایا ہے۔

زمین کے
فائدے

آگے اللہ نے ایک اور انعام کا ذکر فرمایا ہے وَالْأَرْضَ مَوْضِعًا لِلْأَنْعَامِ اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اُس نے لوگوں کے چلنے پھرنے اور کام کاج کرنے کے لیے اس کو ہموار بنایا ہے۔ یہ نہ تو اتنی نرم ہے کہ انسان اس میں دھنس جائیں اور نہ اتنی سخت ہے کہ کھیتی باڑی اور دوسری ضروریات کے لیے کام نہ آسکے۔ لوگ اپنی ضرورت کے لیے اسے آسانی سے کھود سکتے ہیں۔ اس کی مٹی کو عمارت کی تعمیر میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس سے لوہہ، کوئلہ، تیل، پانی اور دیگر معدنیات نکالتے ہیں۔ جو معاشرتی زندگی کے لیے نہایت ہی کارآمد ہیں۔ اب مخلوق میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات، جانور، کیڑے مکوڑے، مادرنڈے، پرندے اور لاکھوں اقسام کے آبی جانور بھی آتے ہیں۔ ان تمام جانداروں کی زندگی زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ زمین نہ صرف زندہ مخلوق کی ضروریات پوری کرتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان کو یہی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (طہ۔ ۵۵) ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے دوسری دفعہ قیامت کو نکالیں گے۔

فرمایا فِيهَا فَالِكَيْفَةَ اسی زمین میں ہم نے پھل رکھے ہیں جنہیں انسان کھاتے ہیں وَالسَّخْلُ ذَاتُ الْكَمَامِ اور کھجوریں بھی اسی زمین سے پیدا ہوتی ہیں جن کے پھل پر غلاف چڑھا ہوتا ہے۔ گودے دراصل اُس ڈوڑی کو

کہتے ہیں جس کے اندر پھیل ہوتا ہے اس سے وہ غلاف بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ جو کچھ بول
یا دیگر پھیلوں پر چڑھائیے جاتے ہیں۔ تاکہ پزندے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ بہر حال فرمایا
کہ انسان کی خوراک بننے والے تمام پھیل زمین سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وَاللّٰی سِیَّ
ذُو الْعَصْفِ اور بھوسے والے دانے بھی اسی زمین کی پیداوار ہیں اناج کی مختلف
قسموں کے دانے بھوسے کے اندر بند ہوتے ہیں جنہیں اتار کر غلہ حاصل کیا جاتا ہے
اور چھسہ بھی بھوسہ یا چھدکا جانوروں کی خوراک بن جاتا ہے۔ نیز فرمایا
وَاللّٰی سِیَّ اور خوشبودار پودے بھی زمین ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ریحان کا عام معنی
تو خوشبودار پودا ہی ہوتا ہے جیسے نیاز بوزعیرہ، ناہم اس سے رزق بھی مراد لیا جاتا ہے
جس میں ہر قسم کا اناج اور پھیل بھی آجاتے ہیں۔

ان تمام علوی اور سفلی الغامات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے جنوں اور انسانوں
کی انواع سے خطاب کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ تم دونوں اپنے
پیروں و گوار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مذکورہ نعمتوں سے استفیہ ہو کہ اللہ تعالیٰ
کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان میں قرآن کریم جیسی روحانی نعمت تو یہ مثال نعمت
ہے۔ اللہ نے انسانوں اور دیگر مخلوق پر اس قدر انعامات فرمائے ہیں کہ مخلوق میں
سے کوئی بھی اس کا کما حقہ شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۱۳ وَخَلَقَ الْجَانَّ
 مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ۱۴ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۵
 رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۱۶ فَبِأَيِّ آلَاءِ
 رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۷ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۱۸
 بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۱۹ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبِينَ ۲۰ يَخْرُجُ مِنْهُمَا الطُّورُ وَالْمَرْجَانُ ۲۱
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۲۲ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ
 فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۲۳ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۲۴
 ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵

ترجمہ: پیدا کیا اس نے انسان کو بجنے والی مٹی
 سے جیسا کہ ٹھیکرہ ہوتا ہے ۱۳ اور پیدا کیا اس
 نے جنوں کو شعلہ مارنے والی آگ سے ۱۴ پس تم
 اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ۱۵
 دو مشرقوں اور دو مغربوں کا مالک ہے ۱۶ پس تم اپنے
 پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ۱۷ چلا
 دیے اس نے دو دریا جو آپس میں مل کر چلتے ہیں ۱۸
 اور ان کے درمیان میں پردہ ہے کہ وہ ایک دوسرے
 پر زیادتی نہیں کرتے ۱۹ پس تم اپنے پروردگار کی کس

کس نعمت کو جھٹلاؤ گے (۲۱) نکلتے ہیں دونوں دریاؤں سے
 موتی اور مونگے (۲۲) پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت
 کو جھٹلاؤ گے (۲۳) اور اسی کے لیے ہیں کشتیاں جو
 چلتی ہیں دریا میں جس میں پہاڑوں جیسی موجیں اٹھتی ہیں (۲۴)
 پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے (۲۵)
 اس سورۃ مبارکہ میں کائنات اور بالخصوص انسانوں پر ہونے والے انعامات

رابط آیت

الہیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ گذشتہ درس میں روحانی انعامات میں سے سب سے
 بڑی نعمت قرآن حکیم کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے خود انسانی جسم کی تخلیق کا ذکر
 کیا کہ اُس نے انسان کو پیدا کیا اور کمال مرحلے کی قوت گویائی بھی عطا فرمائی۔ پھر اللہ
 نے شمس و قمر، پودوں اور درختوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ بھی انعامات الہیہ میں شامل ہیں
 جو اللہ نے انسانوں کی مصلحت کی خاطر پیدا فرمائے ہیں پھر اللہ نے تمناؤ کا ذکر کیا جو
 کہ عدل کی علامت ہے، لہذا اللہ نے عدل قائم کرنے کا حکم دیا،
 اور فرمایا کہ ناپ تول میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو کیونکہ اس سے معاشرہ میں خرابی
 پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے زمین کی تخلیق کا ذکر کیا کہ یہ بھی انسانوں کی مصلحت کے
 لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ نے اس میں پھل اور غلہ آگایا ہے۔ جو انسانوں اور جانوروں
 کی خوراک ہے۔ ان انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے انسانو!
 اور جنو! اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تم اس کی کس کس نعمت
 کی ناقدری کرو گے۔

تخلیق انسانی

گذشتہ درس میں مطلق انسانی تخلیق کا ذکر ہوا حَقَّقَ الْاِنْسَانَ
 (آیت - ۳) یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اُسے قوت گویائی عطا فرمائی اب
 آج کے درس میں انسان کے مادہ تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے حَقَّقَ الْاِنْسَانَ
مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ اللہ نے انسان کو ٹھیکرے جیسی کھنکھناتی ہوئی مٹی
 سے پیدا کیا ہے۔ فخرا اُس ٹھیکرے کو کہتے ہیں جو مٹی سے بنایا جاتا ہے اور آگ

میں پکنے کے بعد بچنے لگتا ہے سورۃ الصافات میں فرمایا ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ
 مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (آیت - ۱۱) یعنی ہم نے نسلِ انسانی کو چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔
 دراصل اللہ نے بنی نوعِ انسان کے جدِ امجد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا
 کیا، اور پھر اس نسل کو سلسلہ تناسل کے ذریعے پھیلا دیا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام
 کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو صحیح حدیث کے مطابق فرشتے کو حکم دیا کہ تمام روٹے زمین سے تھوڑی
 تھوڑی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا جائے جس کی تعمیل کی گئی جنوروں
 علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نسلِ انسانی کی مختلف رنگتیں، اُن کی نرم اور سخت مزاجی وغیرہ
 مٹی کے اثرات کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا جسم تیار کر کے رکھ
 دیا گیا۔ وہ خشک ہو گیا تو اس میں کھنکھناہٹ کی کیفیت پیدا ہو گئی، جس کا اللہ نے
 یہاں ذکر کیا ہے۔

جنت کی
 تخلیق

انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے جنت کی تخلیق کا بھی تذکرہ فرمایا
 وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ اور جنت کو اللہ نے شعلہ مارنے والی آگ
 سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ جن اللہ تعالیٰ کی لطیف مخلوق ہے جو انسانوں
 کو نظر نہیں آتی، البتہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں! اگر کوئی جن شکل تبدیل کرنے
 تو پھر انسانوں کو بھی نظر آجاتا ہے۔ مسلم اور سند احمد وغیرہ میں حضرت عائشہ صدیقہؓ
 سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا خَلَقْتُ الْمَلَائِكَةَ
 مِنْ نُّورٍ۔ اللہ نے فرشتوں کو نورانی مادہ سے پیدا کیا۔ اللہ نے درجہ اول کے
 فرشتوں یعنی ملائکہ اعلیٰ کی جماعت اور عالم بالا کے فرشتوں کو اس نہایت ہی لطیف
 نورانی مادہ سے پیدا فرمایا۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر
 نظر آنے والی آگ کو بطور مثال پیش کیا ہے، جب آپ اس آگ کے قریب
 پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ آگ درخت پر ظاہر ہو رہی ہے اور درخت کو جلانے کی
 بجائے اس میں مزید شادابی کا باعث بن رہی تھی جب موسیٰ علیہ السلام اس
 آگ کے قریب جاتے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی، اور جب آپ پیچھے ہٹتے تو وہ

پھر اپنی جگہ پر آجاتی یہ ہماری آگ جیسی تو نہیں تھی جو ایندھن کو جلانے سے پیدا ہوتی ہے بلکہ یہ حجاب لوری یا حجاب ناری تھا جو کہ بہت ہی لطیف چیز ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے ملا اعلیٰ کے فرشتوں کو اسی قسم کے کسی لطیف نورانی مادے سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے کے فرشتے ہیں جن کو اللہ نے عام مثال کے لطیف مادے سے پیدا کیا۔ اور پھر اس سے نچلے والے فرشتے ذرا کم لطیف مادے سے پیدا کیے گئے حتیٰ کہ اللہ نے جنات کو شعلہ مارنے والی آگ سے پیدا کیا۔ بہر حال اللہ نے فرشتوں کو نورانی مادے، جنوں کو آگ سے اور انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔

شاہ ولی اللہ
کی حکمت

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی حکمت اور فلسفہ کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ اجسام کے مختلف درجات ہیں، اور سب سے موٹی چیز معدنی اجسام ہیں۔ جن میں سونا، چاندی، لوہا، کوئلہ، نمک وغیرہ شامل ہیں، اور ان میں بھی روح ہوتی ہے اگرچہ وہ بہت کمزور ہوتی ہے۔ اس روح کا فائدہ یہ ہے کہ معدنی اشیاء اپنی صورت اور اپنے خواص کو محفوظ رکھتی ہیں۔ اسی طرح نباتات میں بھی روح ہوتی ہے جس کی بدولت پودے، درخت اور سبزیاں نشوونما پاتے ہیں، اور اپنی صورت اور خواص کو برقرار رکھتے ہیں۔ پھر حیوانات میں ایسی روح ہوتی ہے کہ ان میں شعور بھی پایا جاتا ہے۔ ان کو احساس بھی ہوتا ہے۔ ان میں تخیل، دیکھ اور ادراک بھی پایا جاتا ہے۔ حیوانات بھی اپنے ارادے سے حس و حرکت کرتے ہیں اور اپنے خواص کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ناطق مخلوق آتی ہے۔ ناطق مخلوق میں انسانوں کے علاوہ بعض دوسری انواع بھی شامل ہیں۔ انسانی اجسام میں مٹی، آگ، ہوا اور پانی وغیرہ بہت سے عناصر ہیں مگر ان میں باقی عناصر کی نسبت مٹی کی مقدار زیادہ ہے اور باقی عناصر معتدل ہیں، تاہم انسانی جسم میں اعتدال پایا جاتا ہے مخلوق ناطق کی ایک قسم سفلی ملائکہ ہیں جن کے اجسام میں ہوا کی مقدار دوسرے عناصر کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض ناطق مخلوق میں پانی کی مقدار زیادہ

ہوتی ہے۔ یہ مائی انسان ہیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مخلوق ناطق وہ ہے جس میں آگ کی مقدار زیادہ ہے اور باقی عناصر معتدل ہیں۔ یہ جنات ہیں۔ پھر ایک ناطق مخلوق ملک عکوسی ہے جو افلاک کے مادہ سے پیدا ہوتی ہے یہ بھی لطیف مخلوق ہے بہر حال اللہ نے انسانوں کو اپنی تخلیق کی یاد دلائی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت

بڑا احسان ہے۔ آگے پھر وہی جملہ دہرایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ اے جنو! اور انسانو! تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا کفران کرو گے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا کا معنی نعمت، احسان، مہربانی، قدرت اور کثرت بھی ہوا ہے۔ اللہ نے مذکورہ تمام نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں اور انسانی ضمیر کو چھینچھوڑ کر پوچھا ہے کہ تبارو تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے مطلب یہ ہے کہ بالآخر تمہیں میری عطا کردہ نعمتوں کا اقرار کرنا ہی پڑے گا۔

حضرت جابر کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سورۃ الرحمن تلاوت فرمائی اور پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو! تم خاموش بیٹھے ہو، تم سے توجبات نے مجھے اچھا جواب دیا۔ فرمایا کہ جنات کی خواہش پر میری ان سے ملاقات ہوگئی، پھر میں نے ان کو یہ سورۃ مبارکہ سنائی۔ جب بھی میں آیت فَبِأَيِّ الَّذِينَ كَفَرُوا کی تلاوت کرتا تو جنات جواب دیتے بِنِعْمَتِكَ رَبَّنَا لَا تُكَذِّبُ فَلَاكَ الْحَمْدُ یعنی اے پروردگار! ہم تیری کسی نعمت کی ناشکرہ گزارا نہیں کرتے، اور ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔

عربی ادب
میں تنبیہ کا
اسلوب

کسی جملے کا بار بار دہرایا جانا عربی زبان کے عین مطابق ہے۔ عرب لوگ کسی اہم یا فخر انگیز بات کو اپنے کلام میں بار بار دہرایا کرتے تھے۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں بلکہ اسلوب کلام ہے۔ اس تکرار سے فہمنوں میں کمال درجے کی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض عرب شاعروں نے بھی اپنے کلام کو اس قسم کی تکرار سے مزین کیا ہے۔ مثلاً ایک مشہور عرب شاعر مہلہل ہوا ہے۔ اس کا بھائی اپنی قوم کا سردار تھا۔ جب وہ مر گیا تو شاعر نے اس کے مرثیے میں ایسے جملے کہے جن میں

ایک بات کو بار بار دہرایا گیا ہے۔

بڑے افسوس کا مقام ہے کہ کلیب موجود نہیں ہے
جس وقت کہ کسی یتیم کو اونٹ کے گوشت
کے قریب نہیں آنے دیا جاتا۔

أَلَا أَنْ لَيْسَ عَدْلًا مِنْ كَلِيبٍ
إِذَا طَرِدَ الْيَتِيمَ عَنِ الْجَزْوَرِ

افسوس کہ آج کلیب موجود نہیں ہے جبکہ
آج پڑوسی پر ظلم کیا جا رہا ہے۔

أَلَا أَنْ لَيْسَ عَدْلًا مِنْ كَلِيبٍ
إِذَا مَا ضَيِّمَ حَيْرَانَ الْمُحِبِّ

افسوس کہ آج کلیب موجود نہیں ہے جبکہ
گرم ہواؤں کی وجہ سے عضہ کے درخت
ہل رہے ہیں یعنی خشک سالی کی وجہ سے
مختاجوں کو کوئی کھلاتا پلاتا نہیں یہ کام کلیب
کرتا تھا۔

أَلَا أَنْ لَيْسَ عَدْلًا مِنْ كَلِيبٍ
إِذَا رَجَعَتِ الْعِضَاهُ مِنَ الدَّبْوَرِ

افسوس کہ آج کلیب موجود نہیں ہے جبکہ
پردہ نشین عورتیں باہر نکلتی ہیں رکھی سخت
خطرے کے وقت ہی عورتوں کو باہر نکلنا پڑتا
تھا مگر شاعر کہتا ہے کہ ایسی مصیبت میں
کلیب موجود نہیں ہے

أَلَا أَنْ لَيْسَ عَدْلًا مِنْ كَلِيبٍ
إِذَا خَرَجَتْ حُبَابَةُ الْخَدْوَرِ

افسوس کہ آج کلیب موجود نہیں ہے جب کہ
سینوں کے راز کھولے جاتے ہیں یعنی جب
صلح و جنگ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس
وقت کلیب کی کمی محسوس ہوتی ہے۔

أَلَا أَنْ لَيْسَ عَدْلًا مِنْ كَلِيبٍ
إِذَا مَا أَعْلَنْتُ بَحْوَى الْأَمُورِ

اسی طرح ایک مشہور خاتون شاعرہ لیلیٰ انجیلیدتے نے بھی ایک سرودار کے مرثیے

میں اس قسم کی تکرار کی ہے۔

اے توب تم کتنے اچھے جوان تھے کہ جس چیز کا قصد کرتے تھے اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا تھا۔

لِنِعْمِ الْفَتْحِ كُنْتَ تَوْبُكَ
لَمَّا كُنْتَ تَسْبِقُ يَوْمًا كُنْتَ فِيهِ

تم کتنے اچھے جوان تھے اے توب! کہ تو خوفزدہ آدمی کی حمایت کے لیے آتا تھا تو کتنا اچھا جوان تھا اے توب! جب کہ نیرز کے سینے آپس میں ملتے تھے۔

لِنِعْمِ الْفَتْحِ تَوْبُكَ كُنْتَ
أَتَاكَ لِيَكُنَّ تَحِيٍّ وَنِعْمَ الْمَجَامِلُ
لِنِعْمِ الْفَتْحِ تَوْبُكَ كُنْتَ
صُدُورُ الْعَوَالِي وَاسْتِشْالُ الْأَسَافِلِ
وَنِعْمَ الْفَتْحِ يَا تَوْبُ جَارًا وَصَاحِبًا
وَنِعْمَ الْفَتْحِ يَا تَوْبُ حِينَ تَنَاضِلُ
لِعَمْرِي لَأَنْتَ الْمَرْءُ الْبَكِي لِفَقْدِهِ
وَلَوْلَا مَفِيهِ نَاقِصُ النَّاسِ جَاهِلُ

تم کتنے اچھے نو جوان تھے ساتھی اور پڑوسی اور تم کتنے اچھے نو جوان تھے جب ہمارے درمیان دشمن سے مقابلہ کرتے تھے۔ مجھے میری جان کی قسم تم ایسے آدمی ہو جس کے گم ہونے پر میں رو بہوں اگرچہ کم عقل بے وقوف آدمی ملامت ہی کرے۔

الغرض! قرآن پاک میں کسی جملے کا تکرار کوئی نئی چیز نہیں بلکہ یہ عربی زبان کے اسلوب کے مطابق ہے اور اس تکرار سے کلام میں جوش پیدا ہوتا ہے اور یہ زیادہ اثر انگیز ثابت ہوتا ہے۔

مشرق و مغرب
کا پروردگار

اے ارشاد خداوندی ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ^{سورة الفرقان}
وہ ہے جو دو مشرقوں اور دو مغربوں کا پروردگار ہے۔ مشرق اور مغرب تو ایک ایک ہی ہے لیکن یہ قرآن پاک کا اسلوب بیان ہے کہ اُس نے مشرق و مغرب کے لیے واحد تثنیہ اور جمع تثنیہ یعنی استعمال کیے ہیں۔ یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے تو سورة المنزل میں واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
رآیت۔ ۹ یعنی وہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے۔ اسی طرح سورة الصفات میں جمع کا صیغہ بھی آیا ہے رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

وَرَبُّ الْمَشْرِقِ (آیت - ۵) وہ ارض و سما اور ان کے درمیان والی چیزوں کا بھی پروردگار اور تمام مشرقوں کا بھی پروردگار ہے۔ سورۃ المعارج میں بھی ہے
 فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِ رَوْنَا
 ایک مشرقی سمت اور دوسری مغربی سمت تو واضح ہیں۔ البتہ جب دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موسم سرما اور گرمیوں میں طلوع و غروب آفتاب کے مقامات مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج ہر روز نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور نئی جگہ میں غروب ہوتا ہے۔ نظام شمسی کے مطابق سورج کی بارہ منزلیں یا بارہ برج ہیں۔ اور سورج سال بھر میں ان بارہ منزلوں میں چلتا ہے اس لحاظ سے ہم کئی مشرق اور کئی مغرب بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ صیغہ کوئی بھی استعمال ہو مطلب پھر وہی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے اور آگے پھر وہی جگہ فرمایا فِي أَيِّ الْأَرْضِ رَبِّ كَمَا تَكْذِبُنَّ اور انسانوں! تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کی ناقدری کرو گے؟

دو متوازی
 دریا

آگے اللہ نے اپنی ایک اور قدرت کا ملکہ کا ذکر کیا ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اس نے دو دریا اکٹھے اور متوازی چلا دیے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ان کے درمیان ایک ایسا قدرتی پردہ ہے کہ ان کا پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتا۔ ایک دریا کا پانی مینڈھا ہے اور دوسرے کا کٹھوا لگہ ایک کے پانی کا اثر دوسرے پر نہیں ہوتا بلکہ یہ دونوں اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں یہ بھی اللہ نے انسانوں کی مصلحت ہی کیلئے پیدا کیے ہیں۔ انسان کے مفاد دونوں قسم کے پانی سے وابستہ ہیں اور یہ دونوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا فِي أَيِّ الْأَرْضِ رَبِّ كَمَا تَكْذِبُنَّ تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آگے اللہ تعالیٰ نے ان دو دریاؤں کے فوائد کے ضمن میں وَسَرَّ

موتی اور
 موتی

قوی عطا فرمائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر کشتی سازی اور کشتی رانی کا سلسلہ اللہ نے قائم کر رکھا ہے۔ پہلے یاد بانی کشتیاں ہوتی تھیں، پھر سیلم جاری ہوئے اور اب لاکھوں کن ویزی جہاز معرض وجود میں آچکے ہیں۔ جن کے ذریعے بین البر اعظمی نقل و حمل ہو رہی ہے، اور یہ سارا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ہی نتیجہ ہے۔ فرمایا هِيَ آيَةُ الْآءِ رَبِّ كَمَا تُكَدِّبُ نَمِ دُونُوا اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو محض لاؤ گے۔

امام ابن کثیر نے اس مقام پر ایک روایت بیان کی ہے جسے ابن ابی حمزہ نے عمیرہ ابن سویر سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ عَلِي شَاطِ الْفُرَاتِ یعنی میں حضرت علیؑ کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پر تھا۔ اچانک کشتی نمودار ہوئی جس کے بادبان اٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علیؑ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کشتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی آیت کی تلاوت کی وَكَهَ الْجَوَادِ الْمُنشَأَتْ فِي الْبَحْرِ كَالْأَصْلَامِ سَمْدَرُونَ اور دریائوں میں چلنے والی کشتیاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، وہ سمندر جن میں پہاڑوں جیسی موجیں اٹھتی ہیں۔ نیز فرمایا وَالَّذِي أَنْشَأَهَا تَجْرِي فِي بَحْرٍ اس ذات پاک کی قسم جس نے ان کشتیوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ اسی کے حکم، توفیق اور مدد سے رواں دواں ہیں وگرنہ خدا تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کشتی یا جہاز کسی وقت بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضرت علیؑ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے حضرت عثمانؓ کو قتل نہیں

کیا اور نہ ہی میں نے ان کے قتل میں کسی کی مدد کی ہے لوگ ہمیں اس قتل میں ملوث کرتے ہیں حالانکہ نَحْنُ بَرَاءٌ ہم اس سے بری ہیں۔ لوگ ہم سے عثمانؓ کا قصاص طلب کرتے ہیں بلکہ ہم اس معاملہ میں بے گناہ ہیں، دراصل عثمانؓ کو سرکش لوگوں نے قتل کیا جن میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا حضرت عثمانؓ کے پاس فوج اور طاقت تھی مگر اس کو استعمال کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ امرت کے غیر خواہ تھے اور مسلمانوں کی خونریزی نہیں

چاہتے تھے۔ آپ کی صداقت کی یہی دلیل ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے
 کہ خلیفہ جیسے آدمی بھی حضرت عثمانؓ اور حضرت معاویہؓ کو چاؤچی (خنڈہ، برعاش)
 کا خطاب دیتے ہیں۔ بہر حال حضرت علیؓ نے خدا کی قسم اٹھا کر کہا کہ وہ نہ خود حضرت
 عثمانؓ کے قاتل ہیں اور نہ انہوں نے کسی قاتل کی مدد کی ہے۔

الرحمن ۵۵

آیت ۲۶ تا ۳۶

قال فما خطبکم ۲۷

درس سوم ۳

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ ۲۶ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ
 وَالْإِكْرَامِ ۲۷ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبِينَ ۲۸ يَسْأَلُهُ
 مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي
 شَأْنٍ ۲۹ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبِينَ ۳۰ سَنَفَعُكُمْ
 أَيُّهُ التَّقْلِينَ ۳۱ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبِينَ ۳۲
 يَمَعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا
 مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۳۳ لَا
 تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۳۴ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ
 تُكذِّبِينَ ۳۵ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِرٌ مِّنْ نَّارٍ
 وَنَحَّاسٌ فَلَا تَنْتَصِرِينَ ۳۶ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ
 تُكذِّبِينَ ۳۷

ترجمہ :- جو کوئی بھی ہے زمین پر فنا ہونے والا
 ہے ۲۶ اور باقی ہے گی تیرے پروردگار کی ذات
 جو بزرگی اور عظمت والا ہے ۲۷ پس تم دونوں اپنے
 پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ۲۸ اسی سے
 مانگتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں
 ہر دن میں وہ ایک شان میں ہوتا ہے ۲۹ پس تم

دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاو گے (۳۰)
 عنقریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے اے دو بھاری
 قافلوا! (۳۱) پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو
 جھٹلاؤ گے (۳۲) اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر
 تم طاقت رکھتے ہو کہ نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کے
 کناروں سے تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر غلبے
 کے ساتھ (۳۳) پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس
 نعمت کو جھٹلاؤ گے (۳۴) وہ چھوڑے گا تم پر شعلے
 آگ کے اور دھواں، پس تم بدلہ نہیں لے سکو گے (۳۵)
 پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ
 گے (۳۶)

ربط ایست

گذشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا
 جو اس نے اپنی مخلوق خاص طور پر انسانوں اور اہل ایمان پر کیے ہیں۔ پھر اپنی قدرت
 کی بعض نشانیوں کا ذکر کیا جو اس کی وحدانیت اور وقار و قیامت پر دلیل بنتی ہیں
 اب آج کے درس میں اللہ نے جزائے عمل کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔

خانی اور باقی

ارشاد ہوتا ہے عَلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنْ جِئْتُمْ بِهَا مِنْ زَمِينٍ، وہ فنا
 ہونے والا ہے۔ گذشتہ درس میں فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْحَامِ ہم نے
 زمین کو اپنی مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ اللہ کی بے شمار مخلوق انسان، جانور، درندہ
 پرندے، کیڑے مکوڑے اس زمین پر آباد ہیں اور اسی سے پیدا ہونے والی روزی
 استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اس نے جو چیز بھی اس زمین پر پیدا کی
 ہے، وہ سب فنا ہونے والی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب ان میں سے
 کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 باقی رہنے والی صرف تیرے پروردگار کی ذات ہے جو بزرگی اور عظمت والی ذات ہے۔

عربی زبان میں وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ مگر اس سے مراد ذات ہوتی ہے مطلب یہ کہ قیام و دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ باقی ہر چیز فانی ہے اور ظاہر ہے کہ فانی چیزیں الوہیت کی صفت نہیں پائی جاسکتی۔ لہذا کسی فانی چیز کی پرستش کرنا شرک اور کفر ہے۔ اس سے قیامت والی بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو لازماً اس دُنیا سے جانا ہے اور حساب کتاب کی منزل سے گزرے کہ جزایا سزا پانی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ ہر چیز فانی ہے۔ سوائے اللہ کی ذات کے کہ وہی باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے۔

قَضَىٰ عَلَيَّ خَلْقَهُ مَنَآيَا
وَ كُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ فَإِن

اس نے اپنے سوا ہر چیز پر موت کا فیصلہ کر رکھا ہے خواہ وہ ملائکہ مقررین ہوں، عالم بالا کی کوئی مخلوق ہو، فضاؤں اور ہواؤں کی مخلوق یا زمین پر بسنے والے جن انسان، چرند، پرند یا کیڑے مکوڑے ہوں۔ ہر چیز فانی ہے۔

تَعَالَىٰ اللَّهُ لَا يَكُونُ سِوَاهُ
إِذَا وَرَدَتْ يَرْبَّتُهُ الْفُنَاءُ

اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بلند و برتر اور باقی ہے۔ اور اس کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔

أَنْتَ رِعْمَ الْمَتَاعِ لَوْ كُنْتَ تَابِقِي

غَيْرِ أَنْ لَا بَقَاءَ لِلنَّاسِ

اگر باقی رہتے تو تم بہترین چیز ہوتے مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کیلئے بقا نہیں

أَنْتَ خَلُوقٌ مِّنَ الْعِوَابِ وَمِمَّا

يَكُونُ النَّاسُ غَيْرِ أَنْكَ فَانٍ

تم میں نہ کوئی عیب ہے اور نہ کوئی ایسی چیز جس کو لوگ ناپسند کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم فانی ہو۔

جانداروں کے متعلق تو اللہ نے خاص طور پر فرمایا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (آل عمران - ۱۸۵) ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جانداروں کے علاوہ دوسری کوئی چیز بھی قائم و دائم نہیں ہے بلکہ سب کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ جتنی کہ ایک وقت آئے گا۔ جیب آسمان بھی بھٹ جائے گا اور یہ زمین بھی تبدیل کر دی جائے گی۔ غرضیکہ اللہ کی ذات کے سوا کائنات کی کسی چیز کو دوام حاصل نہیں۔ لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ ہے گی۔ یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ نے وہی بات دہرائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ لے جنو اور انسانو! تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

سائل اور
مسئول الیہ

ارشاد ہوتا ہے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی سے مانگتا ہے جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ اللہ کی مخلوق خواہ ارضی ہو یا سماوی سب کے سب اسی کے آگے دستِ سوال دراز کرتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں۔ البتہ یہ سوال دو طرح سے ہوتا ہے، زبانِ انسانی سے یا زبانِ حال سے۔ اللہ نے انسان کو قوتِ گویائی عطا فرمائی ہے لہذا یہ اپنی ضرورتاً زبان سے بول کر طلب کرتا ہے۔ اور باقی چیزیں یعنی جانور اور ندے، پتھر، پرنڈے، کیڑے، مکوڑے، آئینہ و حجر، زبانِ حال سے مانگتے ہیں۔ ان کی حالت ہی بتاتی ہے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی حاجات پوری کرتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی چیز ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے متلغنی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے دعائیں اس طرح سکھایا ہے۔

اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ اے اللہ! مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کی طرف نہ سونپ بلکہ مجھ پر شفقت فرما اور ہر حالت میں میری مدد فرما۔ اگر تو نے مجھے میرے نفس کی طرف سونپ دیا تو میں تشرکے قریب ہو جاؤں گا۔ غرضیکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور غنی صرف وہی ذات ہے جو قادرِ مطلق

میسٹر گل، علم گل اور مٹھا مطلق ہے۔ سارے محتاج ہیں جبھی تو مانگتے ہیں فرشتوں جیسی مقرب مخلوق بھی اپنے عروج اور ترقی کے لیے اسی سے سوال کہتی ہے ساری مخلوق کی حاجت روائی کرنا اسی مالک الملک کا کام ہے اور وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہر مانگنے والے کو دیتا ہے۔ اگر اُس کی مشیت نہ ہو تو روک بھی لیتا ہے۔ یہ سارا اختیار اُسی کے پاس ہے۔ چاہے تو تکلیف کو دور کر دے اور چاہے تو اسے لہبا کر دے۔

شانِ خداوندی

فرمایا آسمان وزمین کا ہر چیز اُسی سے مانگتی ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ رَّحُوقٍ فِي شَانِ وہ ہر دن ایک شان اور حالت میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر وقت اور ہر لمحہ ایک نئی شان کو ظاہر کرتا ہے، کسی کو زندگی بخشتا ہے تو کسی کو موت کے گھاٹے اُتار دیتا ہے۔ کسی کو صحت بخشتا ہے تو کسی کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کسی کو ترقی عطا کرتا ہے اور کسی کو تنزل میں گرا دیتا ہے کسی کو بڑھا دیتا ہے اور کسی کو گھٹا دیتا ہے، کسی کے گناہ بخش دیتا ہے، کسی کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ اور کسی درجات بلند کر دیتا ہے کہیں خوشحالی عطا کرتا ہے اور کہیں قحط برپا کر دیتا ہے تمام اختیارات اُسی کے پاس ہیں جنہیں وہ اپنی مشیت اور مصلحت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے بِيَدِهِ الْمِيزَانُ اسی کے ہاتھ میں اختیار کا ترازو ہے جس کو چاہے کم کر دے اور جس کو چاہے زیادہ کر دے بعض فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ایک شان دین کے دن کی ہے اور ایک قیامت کے دن کی اس کی دنیا کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی بخشتا ہے موت طاری کرتا ہے۔ عطا کرتا ہے اور روک لیتا ہے۔ حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اور اس کی قیامت کی شان یہ ہے کہ کسی کو ثواب ہوگا اور کسی کو عذاب ہوگا۔ غرضیکہ دنیا کی شان ہو یا آخر کی، وہ ہر دن ایک شان میں ہوتا ہے جس میں اُس کی صفات کمال کا ظہور ہوتا ہے فرمایا فِي آيَةِ الْاٰدَاءِ رَبِّكُمْ مَا تَكْذِبُنَ اے جنوں! اور انسانو! تم خدا تعالیٰ کی کسی کس

نعمت کا انکار کرو گے۔

حساب کتاب
کی منزل

پھر فرمایا سَنَقْرَعُ لَكَ عَمَّا آتَاكَ التَّكْوِينِ عنقریب تمہارے لیے فارغ ہوں گے۔ اے دو بھاری قافلہ! ان دو قافلوں سے مراد ایک جنوں کا گمراہ ہے۔ اور دوسرا انسانوں کا۔ یہ آدمیت کا دور ہے جس کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس دور میں انسان ہی سب اعلیٰ مخلوق ہے اور باقی تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کی مصلحت کے لیے پیدا فرمایا ہے دوسرا گمراہ جنات کا ہے جو کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے دور سے چلے آئے ہیں انسانوں کی طرح جنات بھی مکلف ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کے بھی مختلف گروہ اور پارٹیاں ہیں۔ ان میں منصف نراج بھی ہیں اور ظالم بھی، مومن بھی ہیں اور کافر بھی، ناجی بھی ہیں اور ناری بھی۔ بہر حال انسان اور جن دونوں قسم کی مخلوق مکلف ہے یہ دونوں بھاری قافلے قیامت تک چلتے رہیں گے۔ پھر سارا جہان تبدیل ہو جائے گا۔ حساب کتاب کی منزل آئے گی اور پھر جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم عنقریب تمہارے حساب کتاب کے لیے فارغ ہونگے۔ اس سَنَقْرَعُ کے لفظ سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ اُس کو کوئی شان دوسری شان سے مصروف نہیں رکھتی یہ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک کام میں مصروف ہو تو کیا وہ کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں دے سکتا؟ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ ہر چیز اور ہر کام ہر وقت اُس کی نگاہ میں ہے اور کوئی چیز اُسے دوسری چیز سے غافل نہیں کر سکتی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اس جگہ کا کیا مطلب ہے کہ ہم عنقریب تمہارے حساب کتاب کے لیے فارغ ہوں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے فارغ نہیں تھے عنقریب جب فارغ ہوں گے تو اس طرف متوجہ ہوں گے۔ اس سلسلہ میں صرف انحراف اور تفسیر کے مشہور امام زجاج فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں فراغت دو معنی میں آتا ہے ایک فراغت تو عام ہے کہ کوئی شخص کسی کام میں مصروف ہے اور جب اُس کو ختم کر لیتا ہے تو فارغ ہو جاتا ہے۔ فراغت کا

دوسرے معنی کسی کام کا قصد کرنا ہونا ہے۔ اور اس مقام پر یہی معنی مراد ہے اور جملے کا معنی یہ بنتا ہے کہ عنقریب ہم قصد کریں گے تمہارے لیے اے دو جو جمل قافلہ پر انانوں اور جنوں دونوں گمراہوں سے خطاب ہے کیونکہ یہ دونوں انواع مکلف ہیں طلب یہ ہے کہ ہم عنقریب تمہارا حساب کتاب لینے کا قصد کریں گے جس کے بعد جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ البتہ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر سَنَفَعٌ کا حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے کہ عنقریب ہم بدلہ دیں گے۔ یہ بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں حساب کتاب کی منزل کے بعد دیا جائے گا۔ دنیا میں تو پورا بدلہ نہیں ملتا کسی کو تھوڑا سبب مل گیا، مگر مکمل بدلہ آخرت میں ہی ملے گا۔ ساتھ پھر وہی جملہ دہرایا فِي آيَاتِنَا الرَّبِّ كَمَا تَكْذِبُنَّ قَوْمِ دُونِ كَرِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى كِي كَس كَس نِعْمَتِ كُو جِصْلَاؤُ كُو۔

آگے پھر دونوں گمراہوں کو مخاطب کر کے فرمایا لِيَمَعَشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ۔ لے جنوں اور انسانوں کے گمراہ ان اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو بھاگ نکلو۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم میری نافرمانی کر کے میری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ میری بادشاہت تو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو میری سلطنت سے بھاگ کر دکھاؤ۔ تاکہ تم گرفت سے بچ سکو۔ پھر اللہ نے خود ہی فرمادیا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ یاد رکھو! تم نہیں بھاگ سکتے مگر غلبے کے ساتھ۔ سلطان کا معنی سند، دلیل یا غلبہ۔ اور یہ غلبہ تمہارے پاس موجود نہیں، لہذا تم خدا تعالیٰ کے قبضے اور تصرف سے نکل نہیں سکتے۔ پورنٹی کائنات تو اسی کی قلمرو ہے، پھر تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؛ عام دنیا کی حکومتوں کا بھی دستور ہے کہ وہ حتی الامکان مجرم کو بھاگنے نہیں دیتیں۔ مگر اس کے باوجود بعض لوگ روپوش ہو جاتے ہیں یا ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ جبکی وجہ سے گرفت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی سلطنت

مخلوق کی
بے بسی

تو ہر جگہ ہے۔ آخر کوئی بھاگ کر کہاں جائے گا؟ لہذا مجرم لازماً پکڑے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت سے سزا بھی پائیں گے۔ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا عَن ذُنُوبِكُمْ إِنِّي أَخَذْتُ الذُّكُورَ بِأُذُنَيْهَا۔
 میں تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

فرمایا يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْابُ مَن تَارَهُ وَحَسَابٌ مِّمَّنْ تَرَاهُ جس تم دونوں پر آگ اور دھوئیں کے شعلے پھینکے جائیں گے، یعنی اگر کوئی جن یا انسان خدا تعالیٰ کی گرفت سے بھاگ کر بچنا چاہے گا۔ تو اس پر آگ اور دھواں پھینکا جائے گا۔ جس کی وجہ سے کوئی مجرم بھاگ نہیں سکے گا۔ سُورَةُ الصَّفَاتِ میں اللہ نے شیاطین کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کی ہے تاکہ ملاو اعلیٰ کی بات نہ سن سکیں۔ وَ يَقْدَحُونَ مِّنْ جُلِّ جَانِبٍ (آیت - ۸) اور ہر طرف سے ان پر ننگے لے پھینکے جاتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ جنوں اور انسانوں میں سے اگر کوئی بھاگنا چاہے گا تو ان پر آگ اور دھواں چھوڑا جائے گا فَلَا تَنْتَصِرُنَّ میں تم دونوں بدلہ نہیں لے سکو گے۔ مطلب یہی ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی سلطنت سے بھاگ کر نہیں جا سکو گے اور تمہیں اپنے عقائد و اعمال کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ فَرَمَّا فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا عَن ذُنُوبِكُمْ إِنِّي أَخَذْتُ الذُّكُورَ بِأُذُنَيْهَا۔
 اس کا انکار کرو گے۔

اعتراف اور
جواب

دیانند سروتی، آر پی سلج ہندوؤں کا لیڈر تھا۔ اُس نے اپنی کتاب "تیار تھر پر کاش" میں تورات، انجیل اور قرآن پر بہت سے اعتراض کیے ہیں۔ کتاب کے چودھویں باب میں قرآن پاک کی اسی آیت فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا عَن ذُنُوبِكُمْ إِنِّي أَخَذْتُ الذُّكُورَ بِأُذُنَيْهَا پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا بھی عجیب ہے کہ ایک طرف تو جنوں اور انسانوں پر آگ کے شعلے اور دھواں پھینکنے کا عیب لے رہا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جھٹلاؤ آگ اور دھواں پھینکنے میں کوئی نعمت رکھی ہے جس کا انکار ممکن نہیں؟ اس کے جواب میں شاہ عبدالقادر

نے حاشیہ قرآن پر جواب لکھا ہے کہ کسی کو عذاب کی خبر دینا بھی خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اس طرح کوئی شخص اپنا بچاؤ کر سکتا ہے اور اگر یہ اطلاع نہ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ نے آگ اور دھوئیں کا ذکر کر کے جنوں اور انسانوں کو خبردار کر دیا ہے کہ قیامت والے دن تو تم جہاگ نہیں سکو گے لہذا آج موقع ہے کہ ایمان اور توحید کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جاؤ۔ دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ جس خطہ ملک میں طوفان یا سیلاب وغیرہ آنے کا خطرہ ہو، وہاں کے لوگوں کو پیشگی خبردار کر دیا جاتا ہے کہ اپنا بچاؤ کر لو ورنہ طوفان کی تازہ ہو جاؤ گے۔ تو اطلاع کہہنا بھی نعمت ہے وگرنہ لوگ طوفان یا سیلاب کی زد میں آ کر ہلاک ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا خبردار کرنا بھی ایک نعمت ہے کہ نہیں۔ امام محمد بن ابوبکر عبد القادر رازی فرماتے ہیں کہ کسی سزا کو مؤخر کر دینا یا مصیبت کو ٹال دینا بھی تو نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں با اوقات مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور فوری سزا نہیں دیتا بلکہ اسے مؤخر کر دیتا ہے، تو یہ بھی تو اُس کا احسان ہی ہے۔ اسی طرح پیشگی اطلاع دینا اور آہنوالی آفت سے خبردار کر دینا بھی خدا کا انعام ہے۔ جو شخص اس بات کو نہیں سمجھتا وہ احمق ہے اور فضول اعتراض کرتا ہے۔

الرَّحْمٰنِ ۵۵

آیت ۳۷، ۳۵

قال فاعطبکم ۲۷

درس چارم ۲

فَاِذَا اَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۳۷
 فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبْنَ ۳۸ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ
 عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ ۳۹ فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ
 تُكَذِّبْنَ ۴۰ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَتِهِمْ فَيُوْجِدُ
 بِالنَّوَاصِي وَالْاَقْدَامِ ۴۱ فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبْنَ ۴۲
 هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذَّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۴۳
 يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اِنِ ۴۴ فَبِآيِ الْاٰءِ
 رَبِّكُمْ تُكَذِّبْنَ ۴۵

۳۷

ترجمہ :- پھر جب پھٹ جائے گا آسمان ، پس ہو جائے
 گا سرخ کھال کی طرح ۳۷ پس تم دونوں اپنے پروردگار
 کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ۳۸ پس اس دن نہیں
 پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں کسی انسان
 اور نہ کسی جن سے ۳۹ پس تم دونوں اپنے پروردگار
 کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ۴۰ پہچانے جائیں گے
 مجرم اپنی نشانیوں سے ، پس پکڑا جائے گا ان کو پٹیلیوں
 اور پاؤں سے ۴۱ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی
 کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ۴۲ یہ ہے جہنم جس کو
 جھلاتے تھے مجرم ۴۳ پھر چکر لگائیں گے اس کے

درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان (۴۷) میں تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے (۴۸)

سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اُن خصوصی انعامات کا ذکر کیا جو اس نے اپنی مخلوق اور خاص طور پر نسل انسانی پر کیے ہیں۔ پھر جزائے عمل کے بارے میں فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز فانی ہے اور باقی رہنے والی صرف پروردگار کی ذات ہے اس کے ساتھ انعامات کے سلسلے کو دہرا کر لوگوں کو یہ بات باور کرائی گئی کہ وہ محتاج ہیں اور ہر چیز خدا تعالیٰ سے ہی اپنی حاجات طلب کرتی ہے۔ پھر وقوعِ قیامت اور محاسبہ اعمال کا ذکر کیا۔ مجرمین کے متعلق فرمایا کہ اُن پر آگ کے شعلے اور دھواں پھینکا جائے گا۔ مگر انہیں کسی طرف سے مدد نہیں مل سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ جملہ بھی دہرایا کہ اے جنہ اور انسانو! تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

رابط آیت

آج کے درس میں بھی وقوعِ قیامت اور جزائے عمل ہی کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ جس وقت آسمان پھٹ جائے گا یہ وقوعِ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا فَكَانَتْ وُرْدَةً كَالدِّهَانِ پس وہ ہو جائے گا سرخ کھال کی طرح۔ وَرَدَّةً كَالْبَلَابِ کہتے ہیں اور دھواں دباغت شدہ کھال کو کہتے ہیں جو سرخی مائل ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ آسمان پھٹ کر گلابی یا سرخ رنگ کا ہو جائے گا۔ دھواں تیل کی ٹیچٹ کو بھی کہتے ہیں جو سرخی مائل ہوتی ہے۔ اس وقت تو آسمان نیلگوں نظر آتا ہے۔ مگر قیامت والے دن سرخی مائل ہو جائے گا۔ دوسری جگہ ہے کہ آسمان پھٹ کر دیریکے دیریکے ہو جائے گا۔ اور اس سے اُپر کی چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ پھر وہی جملہ دہرایا قَبَائِلَ الْكَاذِبِينَ تم دونوں (جن اور انسان) اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟

آسمان پھٹ جائے گا

مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ مجرموں کی سزایابی اہل ایمان کے حق میں نعمت ہے اسی لیے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا ہے فَقَطِّعْ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ

اور یہ باز پرس سزا کے لیے ہوگی۔ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کوئی موقع پیش آئیں گے۔ بعض مواقع پر باز پرس ہوگی اور بعض پر نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجرموں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے فَيَوْمَئِذٍ بِالتَّقْصِي وَالْاَقْدَامِ وہ پیشانی کے بالوں سے پکڑے جائیں گے اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹے جائیں گے فَيَايَا الَّاٰءِ رَبِّ كَمَا تَكْذِبُنَّ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

جس طرح مجرم لوگ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے اسی طرح اہل ایمان بھی بعض نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت کے لوگ وضوء کے اعضاء سے پہچانے جائیں گے۔ صحابہؓ نے عرض کیا، حضور! حشر کے ہجوم میں آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے تو فرمایا، اگر کسی شخص کے بہت سے گھوٹے ہوں جن میں بیخ کلیان بھی ہوں تو ان کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ایسے گھوٹے اپنے چہرے اور چاروں پاؤں کی سفیدی سے پہچانے جلتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضوء کرنے کی وجہ سے روشن ہوں گے لہذا میں انہیں آسانی کے ساتھ پہچان لوں گا۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اذان سینے والوں کی گردنیں قیامت کے دن بلند ہوں گی اور اس طرح مؤذن لوگ پہچانے جا سکیں گے۔ گردنیں لمبی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی۔ بلکہ ان پر خاص قسم کی نورانیت چھائی ہوگی۔ جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤذن ہیں جو دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرتے رہے اور لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتے رہے۔

حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے بعض دوسرے لوگوں کی پہچان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ مثلاً متکبر اور مغرور لوگ قیامت والے دن چیونٹیلوں کے

نمازی اور
مؤمن کی
پہچان

متکبر اور
پرکار کی
پہچان

برابر چھوڑے چھوڑے ہوں گے۔ دنیا میں تو بڑے بنتے رہے، حسب نسب اور مال و دولت پر غرور کرتے رہے مگر اس دن اُن کے جسم چیونٹیوں جتنے ہوں گے اور وہ پہچانے جائیں گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

حشر پُر حرص، سگ مردار خور

صورتِ شوک بود روزِ شمار

حرص کا مریض دنیا میں مردار کھانے والے گنتے کی مانند ہوگا۔ اور وہ قیامت والے دن خنزیر کی شکل و صورت میں ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا۔

زانی را گندہ اندام نہاں

خمر خوردہ بود و گندہ دہاں

زنا کاروں کے اعضاءے تناسل سے اس قدر بدبو آئیگی کہ کوئی پاس نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ اور شراب خور کے منہ سے بھی ایسی بدبو آئے گی جیسا کہ گندہ دہنی کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ بیماری بعض کو نعل میں ہوتی ہے، بعض کو پاؤں میں اور بعض کو منہ میں، غرضیکہ مختلف قسم کے لوگ اپنی اپنی نشانیوں سے پہچانیں جائیں

مجرمین کے لیے سزا

فرمایا مجرم لوگوں کو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے ہیں۔ جب انہیں دنیا کی زندگی میں برے اعمال اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا۔ تو وہ تکذیب کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، نہ کوئی حساب کتاب ہے اور نہ اُس کے نتیجے میں جنت و دوزخ ہے۔ یہ سب کہانیاں ہیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو جہنم رسید کر کے کہا جائے گا کہ اس جہنم کا تم انکار کرتے تھے، اب اس کا مزہ اچکھ لو، سورۃ احقاف میں جہنم رسیدگی کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے حکم ہوگا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (۳۰) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (۳۱) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (۳۲) اسے پکڑ لو

اور طوق پینا دو۔ پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو۔ پھر ستر ستر گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو۔

فرمایا پھر اُس وقت حالت یہ ہوگی يَبْطُونَ بِمَنِّهَا وَبَيْنَ حَيْثُ يُعِينُ اِن پھر وہ چکر لگائیں دوزخ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ جب آگ کی شدت سے پیاس محسوس ہوگی تو پانی کی طرف دوڑیں گے مگر وہ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ سورۃ محمد میں ہے کہ جب وہ پانی کا ایک گھونٹ پیں گے تو وہ اس قدر گرم ہوگا فَقَطَّعَ اَمْعَاذَهُمْ (آیت ۱۵) کہ اُن کی آنتوں کو کاٹ کر نیچے پھینک دے گا۔ وہ پھر اپنی اصلی جگہ پر آئیں گی۔ پھر پانی پئے گا۔ اور پھر وہی حالت ہوگی۔ اُن کی ایک اور حالت سورۃ النساء میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم میں كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا اٰخَرَ کھا جب اُن کی کھال جل جائے گی تو ہم دوسری کھال پینا دیں گے۔ پھر وہ بھی جل جائے گی تو اور کھال چڑھا دی جائے گی، اور اس طرح اُن کو مسلسل سزا ملتی ہے گی۔

سورۃ الواقعة میں دوزخیوں کے کھانے پینے کا ذکر بھی آتا ہے لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ (۵۷) کھانے کے لیے مقہورہ کا کڑوا اور خت ہوگا۔ جس سے وہ پیٹ بھرنے کی کوشش کریں گے۔ فَنَسَّارِ بَوْنًا عَلَيْهِ مَسَّ الْحَمِيمِ اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ سورۃ الحاقہ میں مَسَّ رَايَا وَلَا طَعَامٍ اِلَّا مِّنْ غَسَلِينٍ (۳۶) اُن کے کھانے کے لیے ایسی بدبودار سپ ہوگی کہ جس کا ایک ڈول بھر کر اگر دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا کی کوئی چیز استعمال کے قابل نہ ہے۔ ایسا ہی ایک نقشہ سورۃ الغاشیہ میں کھینچا ہے۔ تُسْقٰی مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ (۵) كَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِّنْ ضَرِيْعٍ (۶) لَا يَسْمَنُوْنَ وَلَا يُغْنٰی عَنْهُمْ جُوعٌ (۷) اُن کو کھولتے ہوئے پشے کا پانی پلایا جائے گا۔ اور کھانے کے لیے خاردار جھاڑ ہوگا۔ جو کہ جسم کو نہ فرہ کرے گا۔ اور نہ اُس سے

بھوک ڈور ہوگی۔

اور پھر آخر میں وہی جملہ دہرایا گیا فِي سَائِيِ الْاَلَاءِ رَبِّكُمْ اَتَكْفُرْنَ لے جنوا
 اور انا تو! تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کا انکار کرے گے، یہ مذکورہ سزا میں
 بھی اس لحاظ سے نعمت ہیں کہ ان کی ہولناکی کو سن کر لوگ برائی سے باز آجائیں اور
 نیچ کو اختیار کر لیں۔ اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آجائے تو منظر کا بیان فی الواقع اس کے
 لیے نعمت ثابت ہوگا۔

الرحمن ۵۵

آیت ۴۶ تا ۶۱

قال فخطبکم ۲۷

درس پنجم ۵

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ ﴿۴۶﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكذِّبِينَ ﴿۴۷﴾ ذَوَاتًا أَفْنَانٍ ﴿۴۸﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكذِّبِينَ ﴿۴۹﴾ فِيهِمَا عَيْنَاتٌ جَرِيرَاتٌ ﴿۵۰﴾ فَبِأَيِّ
 آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۵۱﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ
 زَوْجِينَ ﴿۵۲﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۵۳﴾ مُتَّكِنِينَ
 عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۖ وَجَنَاتٍ مُجْتَمِعِينَ
 دَانٍ ﴿۵۴﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۵۵﴾ فِيهِنَّ قُرُوتُ
 الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ لِلسُّوقِ قَبْلَهُمْ وَلَا جِآنٌ ﴿۵۶﴾
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۵۷﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ
 وَالْمَرْجَانُ ﴿۵۸﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۵۹﴾
 هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿۶۰﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
 رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۶۱﴾

ترجمہ :- اور اس شخص کے لیے جو ڈرا کھڑا ہونے

سے اپنے پروردگار کے سامنے، دو باغ ہوں گے ﴿۴۶﴾

پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو

مجھلاؤ گے ﴿۴۷﴾ (وہ باغ، گھنی شاخوں والے ہونگے) ﴿۴۸﴾

پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو مجھلاؤ

- گے (۴۹) ان دو باغوں میں دو بیٹھے بہتے ہوں گے (۵۰)
 پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ
 گے (۵۱) اُن دو باغوں میں قسم قسم کے پھل ہوں
 گے (۵۲) پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت
 کو جھٹلاؤ گے (۵۳) ان باغوں میں تیجے لگا کر بیٹھنے والے
 ہوں گے ایسے بچھوڑوں پر جن کے استر موٹے ریشم
 کے ہوں گے اور اُن باغوں کے پھل قریب ہوں گے (۵۴)
 پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ
 گے (۵۵) اُن باغوں میں عورتیں ہوں گی نیچی نگاہ والی کہ
 نہیں چھوا اُن کو کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ
 کسی جن نے (۵۶) پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس
 کس نعمت کو جھٹلاؤ گے (۵۷) (وہ عورتیں) گویا کہ وہ
 یاقوت اور مرجان ہیں (۵۸) پس تم دونوں اپنے پروردگار
 کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے (۵۹) نہیں ہے بدلہ احسان
 کا مگر احسان (۶۰) پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس
 کس نعمت کو جھٹلاؤ گے (۶۱)

پہلے اللہ کے مطلق مادی حسی اور روحانی انعامات کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے
 بعد نافرمانوں کے انجام کا تذکرہ ہوا۔ برائی کی چیزوں سے خیر دار کہنا بھی نعمت
 خداوندی ہے تاکہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اب اگلی آیات میں اللہ
 کے اطاعت گزار بندوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ان کے آگے پھر دو گمراہ بن جاتے
 ہیں جن کی جزائے عمل بھی اللہ نے الگ الگ بیان کی ہے۔

منفقین کے
 لیے انعامات

ارشاد ہوتا ہے وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو شخص ڈر گیا اپنے
 پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے۔ جس کو وقوعِ قیامت اور صبرائے عمل

پریقین آگیا، اور اُسے علم ہو گیا کہ اُس نے ایک دن اللہ رب العزت کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، وہ لازماً ایمان اور نیکی کو اختیار کرے گا اور بد عقیدگی اور بد اعمالی سے بچ جائے گا۔ سورۃ المنزعات میں ہے۔ وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (آیت - ۴۰) جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (آیت - ۴۱) بلاشبہ اُس کا ٹھکانا جنت ہو گا۔ البتہ اس مقام پر فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کے روبرو کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اس کے لیے جنتیں دو جنٹیں، یاد و باغ ہوں گے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان باغات کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ مفسرین دو باغوں کی مختلف توجیحات بیان فرماتے ہیں۔ اگلی سورۃ الواقعہ میں نیکی کرنے والوں کے دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک گروہ سابقین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبیؐ میں سبقت کرنے والے ہیں اور دوسرے گروہ اصحابِ مدین کا ہے جن کو اعمال نامہ اُن کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہ لوگ اگرچہ سابقین سے کم درجہ میں ہونگے۔ مگر یہ بھی کامیاب ہوں گے تو یہاں پر جن دو جنٹوں کا ذکر فرمایا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اُن میں سے ایک باغ سابقین کے لیے ہے اور دوسرا اصحابِ مدین کے لیے ہے۔ بعض مفسرین دو باغات یا دو جنٹوں کی تقسیم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک باغ جنوں کے لیے ہو گا اور دوسرا انسانوں کے لیے کیونکہ اس سورۃ میں اللہ نے ان دونوں انواع سے بار بار خطاب کیا ہے۔ چنانچہ اس سورۃ مبارکہ سے مفسرین یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ جس طرح انسان جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح جنات بھی جنت میں جائیں گے۔ اُن کو بھی ایسی ہی جزا ملیگی جس کی تشریح اگلی آیات میں آرہی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے ہوئی اور اُن کی آبادی بھی انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ انسانوں کی طرح اُن کی بھی پارٹیاں اور گروہ ہیں۔ اُن میں بھی مومن اور کافر ہیں اور پھر وہ بھی مختلف

مذہب اور فرقے رکھتے ہیں تو جنوں میں سے جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرے گا۔ وہ بھی جنت میں جائے گا اور وہاں کے انعام و اکرام کا حقدار ہوگا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مذکورہ دو جنت ایک ہی شخص کے لیے ہیں۔ ایک جنت اُسے اس کی نیکیوں کی وجہ سے ملے گا اور دوسرا ترکِ معاصی کی بنا پر ملے گا۔ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کو ایک جنت اُس کی جسمانی راحتوں کے لیے ملے گی جب کہ دوسری جنت میں اس کے لیے روحانی راحتوں کا سامان ہوگا۔ جسمانی راحت میں کھانا، پینا، بیویاں، باغات، پھل، اشرف وغیرہ ہیں جب کہ روحانی راحت میں انسان کو روحانی سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دو جنتوں میں ایک جنت انسان کو اس کے حسنِ عقیدہ کی بنا پر ملے گا اور دوسری جنت اعمالِ حسنة کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ تاہم یہ دونوں جنت ایک ہی شخص کے لیے ہیں۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو ایک جنت اُس کے نیک اعمال کے بدلے میں ملے گی اور دوسری جنت اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لِيَذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ (یونس - ۲۶) جن لوگوں نے دُنیا میں نیکی کے کام انجام دیے اُن کا بدلہ نیکی ہے اور کچھ زیادہ بھی۔ یہ زیادتی اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کی وجہ سے ہوگی اور اس میں دیر الٰہی کا ذکر بھی آتا ہے۔

حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ مذکورہ دو جنتوں میں سے ایک کا ساز و سامان یعنی فرنیچر، برتن، سامانِ آرائش وغیرہ چاندی کا ہوگا۔ اور دوسرے کا سونے کا ہوگا۔ گویا دو جنتوں میں اس قدر تفاوت ہوگا۔ ظاہر ہے چاندی کے ساز و سامان کی اپنی کیفیت ہوگی جو سفید ہوگی اور سونے کی دوسری شان ہوگی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہی ہوگا۔ اس قسم کی مثالیں دنیا میں بھی مل جاتی ہیں حیدرآباد دکن کے نواب افضل الدولہ کے کسی عزیز نے ایک پہاڑی پر قلعہ بنا کر

بنایا اور پھر اُسے عظیمیے کے طور پر نواب کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اس محل میں چالیس کمرے تھے اور ہر کمرے کا ماحول الگ الگ تھا۔ کسی کمرے کی دیواریں، چھت، فرنیچر اور تمام ساز و سامان ایک رنگ کا تھا تو دوسرے کمرے کا دوسرا رنگ کا۔ ایک کمرے کے پرے ایک قسم کے کپڑے کے تھے تو دوسرے کمرے کے دوسری قسم کے کپڑے تھے۔ علیٰ ہذا القیاس ہر کمرے کا ماحول مختلف تھا۔ اُس کے رنگ و روشن ساز و سامان اور روشنی کی بنا پر کوئی کمرہ صبح کا منظر پیش کر رہا تھا تو کوئی دوسرا کمرہ کوئی دین ڈھلے کا، اور کوئی چاندنی رات کا۔ بہر حال جب انسان اس قسم کی چیزیں پیش کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو قادرِ مطلق ہے، اس کے ہاں کیا کچھ ممکن نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام بہت اعلیٰ و ارفع ہوں گے جن کا تصور آج ہم نہیں کر سکتے بہر حال فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اُس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ اور پھر یاد دلایا فِي سَائِي الْأَعْيَادِ رَبِّ كَمَا تَكْذِبُنِ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ! تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

آگے ان باغوں کی کچھ کیفیت بیان کی جا رہی ہے ذَوَاتَا أَفْئَانٍ وہ دونوں باغ گھنی شاخوں والے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ باغ کا حسن درختوں سے ہوتا ہے اور درختوں کا حسن ان کی شاخوں، پتوں، پھولوں اور پھلوں سے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ گھنے باغات زیادہ خوش گُن ہوتے ہیں۔ اگر درخت موجود بھی ہوں مگر پت جھڑکا موسم ہو تو باغ بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کی جنت میں سدا بہار درخت، پھل، پھول اور پوسے ہوں گے۔ جن کی دلکشی میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ فرمایا اللہ نے اس قدر انعام و فضل فرمایا ہے فِي سَائِي الْأَعْيَادِ رَبِّ كَمَا تَكْذِبُنِ اے جنوں! تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کر رہے گے؟

ان باغات کی ایک اور خصوصیت یہ بیان فرمائی فِيهِمَا مَا عَيْنُنِ تجھ میں ان میں دو چہتے بہتے ہوں گے وہ ایسا نفیس پانی ہوگا جو نہ کبھی باسی ہوگا اور نہ اُس میں بدبو پیدا ہوگی۔ ان چشموں کا پانی ہمیشہ میٹھا، خوشگوار، اور

تو آواز رہیگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دوپٹے سبیل اور گوشہ ہیں۔ جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ فرمایا فِي آيَةِ الْاٰلَاءِ رَبِّ كَمَا تَكْذِبُنِ پس تم دونوں کہو وہ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے علاوہ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاِكْهَتِ زَوْجَانِ ان باغات میں ہر قسم کے جوڑا جوڑا پھیل ہوں گے۔ وہاں پر انواع و اقسام کے پھل با افراط موجود ہوں گے۔ جنتی جس قسم کا پھل چاہے گا، اسے دیا گیا جائے گا۔ جنت میں مختلف قسم کے پھلوں کا ذکر قرآن پاک کی متعدد سورتوں میں بیان ہوا ہے۔ فِي آيَةِ الْاٰلَاءِ رَبِّ كَمَا تَكْذِبُنِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اگلی آیت میں جنتیوں کے عیش و آرام کی حالت بیان کی گئی ہے مُتَكَبِّرِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ مَّطْبُوعَاتٍ مِنْ اَسْتَبْرَقٍ وہ اپنے پھولوں پر تکیہ لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے جن کا استر موٹے ریشم کا بنا ہوا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے بستر نہایت اعلیٰ اور نفیس قسم کے ہوں گے۔ یہ ریشم وغیرہ کی مثال تو اس دنیا میں پائی جانے والی اشیاء کی نسبت سے ہے ورنہ جنت کی ہر چیز بے مثال ہوگی اور آج ہم اس کی عمدگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا وَجَنَاتٍ الْحَدِيثَاتِ دَانٍ اور ان باغوں کے پھل بالکل قریب ہی ہوں گے۔ جنتی بستر پر آرام کر رہے ہیں اور اس کا جی چاہتا ہے کہ کوئی پھل کھائے تو اسے اٹھ کر کہیں جانا نہیں پڑے گا کہ جا کر پھل توڑ لائے یا کسی خادم کو حکم دے کہ اس کے لیے پھل مہیا کرے۔ بلکہ ان باغات کے پھل اتنے قریب ہوں گے کہ ہر جنتی آدم کو لاکھ بھنی نہیں بڑھانا پڑے گا۔ بلکہ پھل خود بخود اس کے منہ کے قریب آجائے گا۔ فرمایا فِي آيَةِ الْاٰلَاءِ رَبِّ كَمَا تَكْذِبُنِ پس تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کی تکذیب کرو گے؟

پاکیزہ عورتیں

خوراک، پانی، لباس، مکان، صحت اور تعلیم ان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہیں۔ ان کی وضاحت قرآن و سنت میں کر دی گئی ہے کہ یہ چیزیں

جی صرف عورتوں کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ یہ مردوں کے لیے بھی ویسی ہی ضروری ہے جیسی عورتوں کے لیے۔ پہلے نبیوں کی تعلیم میں بھی تھا اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اِذَا كَسَّرَ تَسْحَبِي فَاَصْحَحْ مَا شَدَّتْ اگر تجھ میں جیا نہیں ہے تو جوجی چاہے کہہ تے رہو اکون پوچھنے والا ہے، جی کمال درجے کی صفت ہے تو جنت کی عورتیں باجیا اور باعصمت ہونگی اور جنتیوں سے پہلے انہیں کسی انسان باجن نے لہٹھ نہیں لگایا ہوگا۔

ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آج انہی دو چیزوں کا فقدان ہے۔ خاص طور پر مغربی ممالک میں تو بے حیائی فیشن کے طور پر ہو رہی ہے جس کے اثرات مشرقی ممالک پر بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان فطری حالت سے باہر نکل جائے تو وہ اللہ ناجی با بے غیرت ہو جاتا ہے اس میں جو ہر کمال باقی نہیں رہتا۔ ان چیزوں کا پتہ اس وقت چلے گا۔ جب جزائے عمل کا وقت آئے گا۔ دنیا میں حکومتی سطح پر بے حیائی پھیلانی جا رہی ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا بیشتر وقت عیاشی، فحاشی، عبرانی اور بے حیائی پر صرف ہو رہا ہے۔ جن کی وجہ سے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، دین، برباد ہو رہا ہے، نسلیں خراب ہو رہی ہیں اعمال بالکل ضائع ہو رہے ہیں اور اس طرح پوری انسانی سوسائٹی تنزل کی طرف جا رہی ہے۔

دیکھو جنتی عورتوں کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، موجودہ نام نہاد ترقی پسند معاشرے کی طرح مرد و زن کا کھلے عام منی بول مصالحتے اور منہنی مذاق نہیں ہوگا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن ڈرامے نہیں ہوں گے، فلمیں نہیں بنیں گی بلکہ ہر جنتی مرد اور جنت کی ہر عورت باجیا اور باعصمت ہونگی، وہ کسی دوسری طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، بہر حال اللہ نے جنت کی عورتوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اور ساتھ وہی جملہ پھر دہرایا ہے فِيهَايَا اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَذَّبْنَا بِكُمْ لَمَّا جِئْتُمْكُمْ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے

كَانَهُنَّ الْيَاقُوتَ وَالْمَرْجَانَ وَهُنَّ عَمْرَتِينَ لَمَّا كَانَتْ يَوْمَ يَأْتِيكُمُ الْمَوْتُ لِيَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ مِمَّا كَانَتْ تَأْتِيكُمُ النَّعْمَ لَوْلَا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ كٰفِرِينَ لَآتَاكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِثْلَهَا لِيَبْلُوَ مَا فِيكُم مِّنْ صَٰلِحٍ لَّئِنْ لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَٰلِحٌ لَّاتَّخَذَ اللَّهُ لِكٰفِرِينَ حٰقِقَاتٍ لِّكٰفِرِينَ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

نیکی کا بدلہ
نیکی

فرمایا یاد رکھو! ہل جزاء الاحسان الا الاحسان انہیں ہے
بدلہ احسان کا مگر احسان ہی۔ یعنی نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں ہی ملے گا۔ اگر
دنیا میں نیک نیتی کے ساتھ اچھے اعمال انجام دیے ہیں، تو ان کی جزا بھی اچھی ہو
گی۔ سورۃ آلہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَعْلَمُوْا نَفْسٌ مِّمَّا اَحْتَقٰی لَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِۦٓ اَعْيُنٌۭ ۗ جَزَاءُۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔
آیت ۱۷۰) کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی کیسی
ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ یہ ان کے اعمال ہی کا بدلہ ہوگا۔ جو وہ دنیا میں انجام دیتے
ہے۔ اللہ نے ان کی خوشی اور راحت کے لیے بیشمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جن
کا علم وہیں چل کر ہوگا، اس دنیا میں ان کا ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ فرمایا فَبِآیٰ
الآیۃ رَبِّکُمْ تَکْذِبُوْنَ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو
مجھٹلاؤ گے۔

الرحمن ۵۵

آیت ۶۲ تا ۸۱

قال فما خطبكم

در ششم ۶

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ﴿٦٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٣﴾
 مَدَّهَامَتَيْنِ ﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٤﴾
 فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتِنِ ﴿٦٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبِينَ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرٌ
 حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧١﴾ حُورٌ
 مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبِينَ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٥﴾ مُتَكِينِينَ عَلَى
 رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
 رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٧﴾ تَبْرُكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ
 وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

۶۲ تا ۸۱

ترجمہ :- اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور

ہیں ﴿۶۳﴾ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت

کو جھٹلاؤ گے ﴿۶۴﴾ وہ دونوں باغ گہرے سرسبز ہیں ﴿۶۵﴾

پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو

جھٹلاؤ گے ﴿۶۸﴾ اُن میں دو چشمے ہیں اُبلتے ہوئے ﴿۶۹﴾

پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے (۶۷) ان دونوں میں پھل ہیں اور کھجوریں اور انار (۶۸) پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے (۶۹) ان میں عمرتیں ہیں اچھی اور خوبصورت (۷۰) پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے (۷۱) وہ گورے رنگ کی ہیں روکی ہوئی خیموں کے اندر (۷۲) پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے (۷۳) نہیں چھوا ان کو کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے (۷۴) پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے (۷۵) وہ لوگ تیکھے لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے سبز رنگ کے مسندوں پر اور نہایت نفیس قالینوں پر (۷۶) پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے (۷۷) بڑی برکت والا ہے نام تیرے پروردگار کا جو بزرگی اور عظمت والا ہے (۷۸)

سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مادی اور روحانی نعمتوں کا ذکر کیا، پھر تکذیب کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی اور توحید کے دلائل بیان کیے۔ پھر قیامت کے محاسب اور جزائے عمل کا ذکر فرمایا اور اسی سلسلے میں مجرموں اور منافقوں کا انجام بھی بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ نے انسانوں اور جنوں دونوں کو وہوں کے اہل ایمان کا دو حصوں میں ذکر فرمایا۔ پہلے حصے میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ... جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے دنیا میں ڈر گیا اور ایمان اور تقویٰ کے راستے پر چل نکلا، فرمایا اُس کے لیے دو بہشت ہیں۔ میں نے کل عرض

ربط آیات

کیا تھا کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک بہشت انسانوں کے لیے ہے اور دوسرے جنوں
 کے لیے۔ تاہم مشہور تفسیر یہ ہے۔ جو کہ سورۃ الواقعہ میں مذکور ہے، ایک
 بہشت سابقین کے لیے ہے اور دوسرے اصحاب یمین کے لیے۔ اس سورۃ میں
 ایک تیسرے گروہ اصحاب شمال کا ذکر بھی ہے۔ ان تینوں گروہوں کے درجات
 میں بھی مذکورہ ترتیب کے ساتھ تفاوت ہوگا۔ جس طرح دنیا میں مختلف لوگوں
 میں عقل، فہم، اخلاق اور نیکی بڑی کا تفاوت ہوتا ہے اسی طرح ان کے درجات
 میں بھی تفاوت ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذْفَرُّ كَيْفَ فَصَلْنَا بَعْضَهُمْ
 عَلَىٰ بَعْضٍ طَوَّلًا لِّلْآخِرَةِ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّاكْبَرُ تَفْضِيلًا رَّبِّي اَسْمِعُ لِي
 دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت تو درجات
 اور فضیلت کے لحاظ سے بہت بڑھ کر ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک
 ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں، اور ہر درجہ نچلے درجے سے زمین و آسمان کی
 بلندی جتنا بلند ہے۔ سب سے بلند درجہ جنت الفردوس کہلاتا ہے۔ جس کے
 اوپر عرش الہی کا سایہ پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب
 خدا تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس ہی کا سوال کرو۔ کیونکہ یہ بلند ترین درجہ ہے۔

پہلے دو باغوں کا ذکر گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے سابقین

کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اب مزید دو باغوں کا تذکرہ ہے۔ جو اللہ نے اصحاب

یمین کے لیے مخصوص کیے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ

اُنَّ دُو كِ عِلَاوَهٗ دُو مَزِيْدٍ بَاغِ هُوْنِ كِ جُو پِیْلَ مَذْكُورَهٗ بَاغُوْنِ سَے كَم تَم دَرَجَهٗ

كِ هُوْنِ كِ۔ فَيَاۤىٕ اَلۡاَكۡرِبِ كَمَا تَسۡكُدُّ بِنۡ پِیْنِ تَم دُو نُوْنِ اِنۡسِے پُوْرُو كَا

كِ كِیْنِ كِس نَعْمَتِ كُو جُھٹلَاؤُ كِ۔ پھیر ان باغوں کی تعریف میں فرمایا مَدَّ كِهَآءُ مَثۡنِ

— یہ دونوں گہرے سبز رنگ کے ہوں گے۔ اور جب سبز رنگ گہرا

ہو جائے تو قدرے سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی سرسبز اور خوشنما باغ

ہوں گے جن میں ہر چیز قرینے کے ساتھ رکھی ہوگی جو انسانی طبائع کے عین

دوسری
باغات

مطابق ہوگی۔ جنتی ان باغات کو پاکر بڑے مسرور ہوں گے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان کے ان باغات کے لوازمات سے متعلق فرمایا فِيهِمَا عَيْنِينَ كُنَّا خَائِفِينَ ہ ان باغات میں دو اہلئے ہوئے چشمے ہوں گے۔ وہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بلکہ پانی ہر وقت جاری و ساری ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔ اس کے علاوہ فِيهِمَا مَائِدَاتٌ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يُسْقَوْنَ مِنْهَا حَمْرٌ وَسَائِرٌ مِّنْ ثَمَرَاتِ الْجَنَّةِ لَا كَانَ فِيهَا سُهُبٌ مِّنْ سَائِرِ الْجَنَّةِ کے پھلوں کو دُنیا کے پھلوں کے ساتھ محض تشبیہ دی گئی ہے وگرنہ جنت کے میوہ جات بے مثال ہیں اور ہم ان کا تصور اس دُنیا میں نہیں کر سکتے۔ ان کی رنگت، خوشبو اور ذائقہ بہترین قسم کا ہوگا۔

اگرچہ کھجور اور انار بھی پھلوں میں شمار ہوتے ہیں مگر ان کو پھلوں کے ذکر کے بعد بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ دونوں پھل خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ کھجور کا درخت بڑی لمبی عمریاتا ہے اور ہر سال پھل دیتا ہے۔ بعض ممالک میں یہ غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے درخت سے برداشت کرنے کے بعد کھجور کا پھل تین تین سال تک خراب نہیں ہوتا۔ بلکہ قابل استعمال رہتا ہے۔ اس پھل میں شکر، حرارت اور توانائی بیک وقت پائے جاتے ہیں اس لیے یہ پھل نہ صرف تفریح کے کام آتا ہے بلکہ انسانی جسم کی نشوونما کے لیے بہترین غذا بھی ہے۔ اسی طرح انار بھی عجیب و غریب پھل ہے۔ اللہ نے اس کے دانوں کو مضبوط خول میں بند کر کے محفوظ بنا دیا ہے۔ عام طور پر ذائقے کے لحاظ سے انار کی تین قسمیں ہیں یعنی ترش، میخوش اور شیریں۔ ترش انار سے چٹنی اور اچار تیار کیا جاتا ہے۔ میخوش انار سفر آوی سر بیضوں کے لیے نہایت مفید ہے جب کہ شیریں انار تفریح طبع کے لیے عام استعمال ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں صلاح توں کافی مقدار میں پیدا ہوتا ہے جو کہ جسمانی ساخت میں بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان دونوں پھلوں کی ان خصوصیات کی بنا پر کھجور اور انار کو عرف عام

کھجور اور
انار کی خصوصیت

اور محاورے میں پھیل شمار نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ پھیلوں کا اطلاق ان دو کے علاوہ باقی پھیلوں پر ہوتا ہے۔

اسی بنا پر امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ وہ پھیل نہیں کھائے گا اور پھر کھجور یا انار کھالے تو وہ شخص حانت نہیں ہوگا۔ اس کی مزید مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سر نہ کھانے کی قسم اٹھاتا ہے اور پھر وہ چڑیا کا سر کھا لیتا ہے تو بھی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیونکہ عرف عام میں سر کا اطلاق بھیر، بکری یا گائے بھینس کے سر پر ہوتا ہے۔ چڑیا کے سر پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فرش پر نہ سونے کی قسم اٹھاتا ہے اور پھر وہ زمین پر سو جاتا ہے تو بھی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیونکہ عرف عام میں فرش سے مراد بستر ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے زمین کو بھی فرش کہا ہے۔

بعض مفسرین کھجور اور انار کے پھیلوں کے بطور خصوصی تذکرہ کی ایک اور توجیہ بھی بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ذکر تخصیص بعد التعمیم ہے۔ یعنی عام پھیلوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کو ان کی خاص کیفیت اور فوائد کی وجہ سے علیحدہ بھی ذکر کر دیا ہے اس کی مثال ترمذی شریف کی روایت میں ملتی ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام یُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ یعنی حضور علیہ السلام حلوہ اور شہد پسند فرماتے تھے۔ حلوہ تو ہر میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں تمام میٹھائیاں حلوہ ہی کہلاتی ہیں۔ تو شہد بھی اگرچہ حلوہ میں داخل ہے مگر تخصیص کے لیے اس کا علیحدہ ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے شہد میں دوسری میٹھی چیزوں کی نسبت خصوصیت رکھی ہے۔ جیسے فرمایا فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ (انحل - ۶۹) اس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ اسی طرح پھیلوں کے ذکر کے ساتھ کھجور اور انار کا ذکر اس کی خصوصیت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ان تمام مادی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے پھر وہی بات دہرائی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ اے جنوں اور انسانوں! تم دونوں گروہ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے آخرت میں باغات جیسی بہترین رہائش اور وہاں پر حاصل ہونے والی خورد و نوش کی بہترین اور بافراط چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان بالطبع مدنی ہے یعنی وہ مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے اور اس اجتماعیت کی سب سے اہم صورت میاں بیوی کا اجتماع ہے۔ فطری طور پر مرد و عورت کی اور عورت مرد کی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ زندگی میں خوشگوازی کی یہ بہترین صورت ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ دنیاوی لحاظ سے انسان کی سعادت یہ ہے کہ اُسے اچھا مکان، اچھی سواری اور اچھی بیوی میسر آجائے۔ ان اشیاء کی خواہش انسان کے لیے لگے جہاں میں بھی بستور قائم رہے گی۔ اسی خواہش کی تکمیل کیلئے اللہ نے فرمایا ہے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ جن باغات کا ذکر کیا جا رہا ہے ان میں اچھی اور خوبصورت عورتیں بھی ہوں گی۔ اس نعمت پر بھی اللہ نے یاد دلایا ہے فِيَايَا آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبُنَّ تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے پھر آگے ان عورتوں کی تعریف بیان کی ہے حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ وہ ایسی گوری چچی خوبصورت عورتیں ہوں گی جو خیموں میں روکی ہوئی ہوں گی۔ ان کی خوبصورتی کے علاوہ ان میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ اپنے اپنے خیموں کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ نہ وہ باہر آتی ہیں اور نہ کسی غیر مرد پر ان کی نظر پڑتی ہے فِيَايَا آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبُنَّ تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے مزید وضاحت فرمادی کہ وہ ایسی باعصمت اور باجاس عورتیں ہیں کہ لَسَّ بَطْمِثُهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ اَسٍ سے پہلے ان کو کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اتنی پاکیزہ بیویاں اہل جنت کو ملیں گی۔ فِيَايَا آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبُنَّ تم اپنے جنوں اور انسانوں! تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے، عصمت اور جیسا ہی عورت کے حق میں کمال ہے۔ اور یہی چیزیں مرد کے لیے بھی ضروری ہیں۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو جیاداری کی تلقین کی اور فرمایا ہے کہ دونوں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔

مفسرین کہ فرماتے ہیں کہ جنت میں دو قسم کی عورتیں ہوں گی ایک تو یہ عورتیں ہوں گی جن کا ذکر ان آیات میں ہوا ہے۔ یہ نہایت ہی پاکیزہ اور باعصمت ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو جنتی مردوں کے لیے جنت ہی میں پیدا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ اس دنیا کی اہل ایمان اور نیکو کار عورتیں بھی جنت میں ہوں گی جو عورتوں سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوں گی۔ طبرانی شریف کی روایت میں حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتیں کو زعفران جیسے پاکیزہ اور خوشبودار مادے سے پیدا کیا ہے۔ اور مفسر قرآن حضرت زید بن اسلمؓ تابعی فرماتے ہیں کہ خَلَقَهُنَّ مِنْ مَّسْكٍ وَكَافُورٍ وَزَعْفَرَانٍ اللہ نے جنتی عورتوں کو کستوری، کافور اور زعفران کے مادے سے پیدا کیا ہے حضرت عبداللہ بن مبارکؓ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو جنت ہی میں پیدا کریگا۔ یعنی یہ وہیں کی مخلوق ہوگی اور نہایت پاکیزہ، خوبصورت اور بااخلاق مخلوق ہوگی۔

راحت کے
دیگر سامان

اس کے بعد اللہ نے جنت والوں کے آرام و آسائش کا ذکر فرمایا ہے۔

مَتَّكَيْنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَهَبْرَدٍ كَالسَّمَكِ الْكَبِيرِ
 میٹھنے والے ہوں گے۔ رفررف کا معنی فرش بھی ہوتا ہے اور تیکہ بھی۔ اور سمکھ فرمایا و عجبقریبی حسان اور نہایت نفیس قالینوں پر۔ عجبقریبی درجے کی چیز کو کہتے ہیں جس کی مثال موجود نہ ہو۔ تاہم عجبقریبی کا اطلاق خود انسان پر بھی ہوتا ہے۔ عربی میں ہر اچھی اور نفیس چیز کو عجبقریبی کہا جاتا ہے۔ کوئی خوبصورت، نقش و نگار والا قالین یا فرش ہو تو اس کو عجبقریبی کہتے ہیں۔ دراصل عربوں میں مشہور تھا کہ عجبقریبیات کا بنایا ہوا نہایت خوبصورت شہر ہے اس لیے وہ ہر اچھی چیز کو عجبقریبی کہتے تھے۔ بہر حال فرمایا کہ اہل جنت نہایت عمدہ قسم کے قالینوں پر گاؤں کیے لگا کر آرام کریں گے۔ پھر آگے وہی جملہ التیسویں بار دہرایا ہے۔

فِي سَائِيِ الْاَلَاءِ رَبِّ كَمَا تَكْتَدِبْنِ لَے جنو اور انسانو! اللہ نے تمہیں اتنی بے مثال نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو بتلاؤ اب تم اس کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو شمار سے باہر ہیں، تم ان میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ مطلب

یہ ہے کہ تم خواہش کے باوجود انکار کر ہی نہیں سکتے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مذکورہ نعمتوں میں سے کچھ تو فی الواقعہ نعمتیں ہیں اور بعض سزا کی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان چیزوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تاکہ لوگ خرافات سے بچ جائیں اور آخرت کے عذاب سے خلاصی حاصل کر لیں۔

سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و جلال کا ذکر کیا ہے جس نے انسانوں کو ان ہمیشہ قیمت نعمتوں سے نوازا ہے ارشاد ہوتا ہے **تَبٰرَكَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ** بڑا ہی بابرکت ہے تیرے پروردگار کا نام۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر اسم سے مراد صفت ہے، یعنی تیرے رب کی صفات بڑی ہی بابرکت ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ اسم زائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ تیرا پروردگار بڑا ہی بابرکت ہے جس نے انسانوں کے لیے مذکورہ نعمتیں پیدا کی ہیں۔ تاہم اسم بھی درست ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسمائے پاک ہیں اور ان میں سے جس اسم کے ساتھ بھی اُسے یاد کیا جاوے وہ راضی ہوتا ہے۔

فرمایا بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام **ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ** جو بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے الفاظ ہیں۔ لہذا اُس کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرنا چاہیے اسی لیے حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے **اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَهِيَكَ السَّلَامُ تَبَرَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ** لے اللہ! تو سلام ہے یعنی تیرا اسم پاک اور تیری صفت سلام ہے، اور تجھ ہی سے سلامتی ہے۔ تو بڑی ہی بابرکت والا ہے لے بزرگی اور عظمت لے پروردگار۔ حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر قعدے کی حالت میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ اکبر اور تین دفعہ **سُبْحٰنَ اللّٰهِ** بھی کہتے تھے۔ اور باقی دعائیں رُخ پھیر کر پڑھتے تھے۔ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ**

عظمتِ جلالی
کبریائی

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. No specific content can be transcribed.]

مجالس القرآن - دوسرا سلسلہ

افادات

مفسر قرآن
حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

ترتیب

الحاج لعل دین صاحب (ایم۔ اے۔ علوم اسلامیہ)

زیر انتظام

انجمن مہمان اشاعت قرآن

صدر انجمن

شیخ محمد یعقوب عاجز

جنرل سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

نوابی

محمود انور بٹ ایڈووکیٹ

ناظم مکتبہ

محمد منیر صاحب Ph: 4221943

مکتبہ دوسرا سلسلہ القرآن گوجرانوالہ