

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَابِلُ الْبُرْجَانِ الْقَابِلِ عَلَى الْبُرْجَانِ الْقَابِلِ عَلَى الْبُرْجَانِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نازل فرمایا تاکر وہ جہان داراں کو ڈرتے۔
بہت ابرکت ہے ذات اللہ تعالیٰ کا کیا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرمان

الْفُؤَادُ

(الجزء الأول)

بامداد و ترجمہ عربی کلام عربی اردو تفاسیر کا مجموعہ آیات کی تفسیر و تہذیب

ترتیب و تہذیب: شیخ مسرفاروق

جامعۃ تدبر القلوب

۵۱۱ وحید کالونی لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

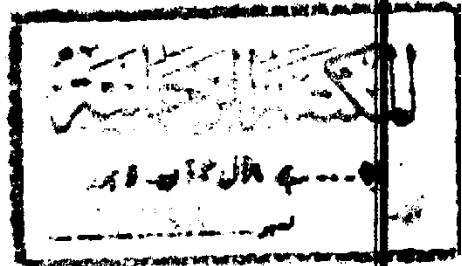
🌐 www.KitaboSunnat.com

238/15
مرتب

جملہ حقوق محفوظ ہیں
(مرتب کی تحریری اجازت کے بغیر یہ کتاب شائع نہیں کی جاسکتی)

نام کتاب: الفرقان
مرتب: شیخ عمر فاروق
تاریخ اشاعت: جمادی الآخرة ۱۴۲۳ھ - اگست ۲۰۰۲ء
مطبع: شرکت پرنٹنگ پریس، نسبت روڈ لاہور فون 7351007
مقام اشاعت: جامعة تدبر القرآن
15-بی وحدت کالونی لاہور فون 7585960

وقف لله تعالیٰ



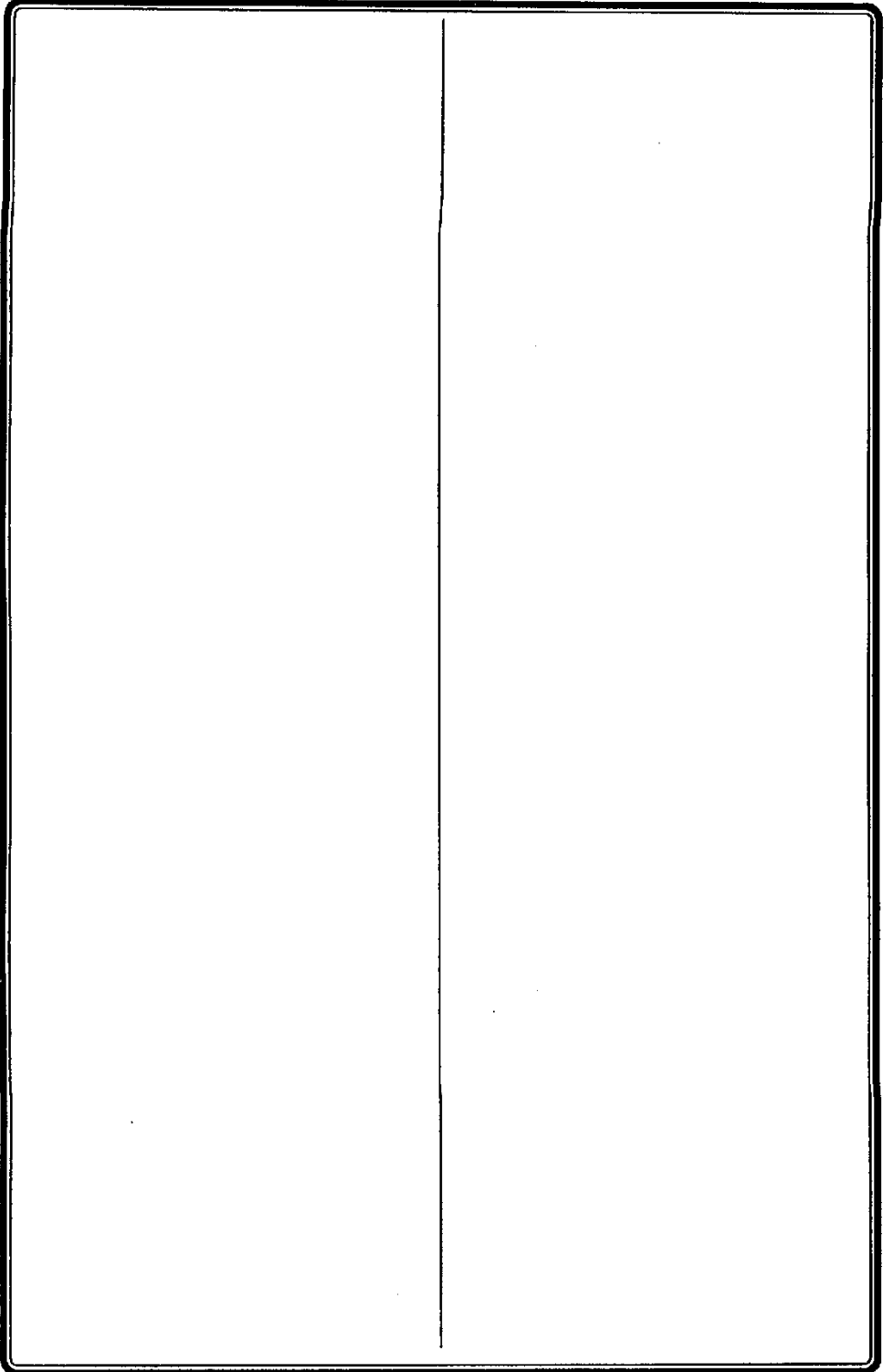
انتساب

ہر اس انسان کے نام
جو راہ ہدایت کا مسافر بھی ہے
اور متلاشی بھی!

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت: ۶۹)
”جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے“

قاری (پڑھنے والے) کے لئے ضروری اندراج





پیش لفظ

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے۔ اس نے بندوں کی کامیاب زندگی کے لئے اور امن و امان اور عدل و انصاف کے قیام کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار جلیل القدر پیغمبر مبعوث فرمائے اور بہت سے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ ان میں سب سے آخری پیغمبر حضور محمد مصطفیٰ ﷺ تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔

ہمارے اس جدید دور میں یہی کتاب انسانی زندگی کے لئے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے اور یہی کتاب انقلاب ہے جس نے سر زمین عرب میں ایک شاندار انقلاب برپا کرنے میں حضور ﷺ اور صحابہ کرامؓ کی قدم قدم پر رہنمائی کی۔ حضور رسول مقبول ﷺ پر کفار کے اعتراضات کے جوابات اس کتاب نے دیے، کفار کے حملوں کے موقع پر مسلمانوں کی مدافعت اس کتاب نے کی اور غم و اندوہ کے موقع پر حضور ﷺ کی ڈھارس اس کتاب نے بندھائی۔

اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور کلام کی تاثیر کفار پر بھی بہت ہوئی۔ اس کتاب کو کوئی مانے یا نہ مانے لیکن وہ یہ اعتراف ضرور کرے گا کہ ادبی تاثیر اور دلوں کو پگھلانے کے معاملے میں یہ کلام بے مثال ہے۔ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کی بار بار تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں یعنی اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں۔ سمجھنے اور عمل کرنے کا درجہ تو آگے ہے پہلے درجے میں صرف تلاوت کرنے پر ہی ایک ایک حرف پر دس دس نیکیوں کی خوشخبری سنائی۔ اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے بارے میں تو حضور ﷺ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ **خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ** ”تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے“۔ یہی وہ خوشخبری ہے جس کے لئے مسلمانوں میں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی جذبہ ناظرہ و حفظ قرآن کے مدارس قائم کرنے کی تحریک پیدا کرتا ہے اور یہی جذبہ دروس قرآن کی محافل سجانے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے کئی بندے اسی جذبے کے تحت اپنے قلم سے بھی قرآن کی خدمت کرتے ہیں۔

برادر محترم شیخ عمر فاروق کے قلم کو یہی جذبہ مصروف جہاد رکھتا ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ قبل اپنے قلم کے ذریعے درس قرآن کا سلسلہ ہفت روزہ ”ایشیا“ میں شروع کیا تھا۔ اس سلسلے کا پہلا پارہ اب مکمل ہو گیا ہے جس کو وہ کتابی صورت

میں چھپوار ہے ہیں۔ ہفت روزہ ”ایشیا“ کے لئے جہاں یہ کالم خیر و برکت کا باعث ہے وہیں قارئین ایشیا کے لئے علم و عرفان میں اضافے اور کتاب اللہ کی آسان پیرائے میں تفہیم کا بھی بہترین سامان اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔

شیخ عمر فاروق صاحب نے کوشش کی ہے کہ عربی نہ جاننے والے قاری حضرات کے ذہنوں میں قرآن کے الفاظ کی بناوٹ اور ان کے لفظی معانی کی سمجھ بھی پیدا ہو اور قرآن کا مفہوم اور پیغام بھی ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے لئے انہوں نے الفاظ کے مادے، ان کے ماضی و مضارع اور صیغے بڑے اہتمام سے دیے ہیں اور پورے مضمون کا پیغام سمجھانے کے لئے انہوں نے پہلے خود بہت سی قدیم اور جدید تفسیر کا مطالعہ کیا ہے اور پھر حسب ضرورت اپنے دروس میں مختلف مفسرین کے اقتباسات دیے ہیں۔ قدیم تفسیر کے علاوہ جدید تفسیر اور بالخصوص مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی تفہیم القرآن، مولانا امین احسن اصلاحیؒ کی تذکرہ قرآن، مولانا مفتی محمد شفیعؒ کی معارف القرآن، مولانا عبدالماجد ربابیؒ کی تفسیر ماجدی، سید رشید رضا مصریؒ کی تفسیر المنار اور سید قطب شہیدؒ کی فلال القرآن قابل ذکر ہیں۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کام میں انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ عوام کو قرآن سکھانے اور سمجھانے کے لئے ان کا جذبہ حد درجہ قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ قبول فرمائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان دروس سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے اور یہ دروس شیخ صاحب موصوف کے لئے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ شائقین علوم قرآن کیلئے یہ سلسلہ از حد مفید ثابت ہوگا۔

شیخ صاحب کو اللہ نے علم و عمل کے میدانوں میں اپنی خصوصی نعمت سے نوازا ہے۔ ان کے مضامین مختلف موضوعات پر ”ایشیا“ میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی تحریر میں سلاست بھی ہے اور ثقاہت بھی۔ زیر نظر کاوش تو اتنا عظیم کارنامہ ہے کہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو پورے قرآن مجید کا ترجمہ یا یہ تکمیل تک پہنچانے کی سعادت و ہمت اور مہلت عطا فرمائے۔

مترجم نرم دم گفت گو، گرم دم جستجو کی عملی تصویر ہیں۔ تواضع اور انکسار ان کا طرہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی طویل عرصے سے بیمار و معذور صاحبزادی کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ میں تو ان کے لئے اس تحریری دعا کے علاوہ بھی دعا گور ہتا ہوں۔

خاکسار

حافظ محمد ادریس (منصورہ) لاہور

۱۸ ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ

۳۰ جون ۲۰۰۲ء

عرض مرتب

”الفرقان“ پارہ اول کا آغاز ۲۲ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ ہر مطابق 28 اپریل 2000ء ہوا اور بفضل تعالیٰ ۱۰ صفر ۱۴۲۳ھ ہر مطابق 24 اپریل 2002ء یہ پارہ مکمل ہوا۔ اور یہ محض رب کریم کا فضل ہے کہ بغیر ناغہ کے یہ سلسلہ دو سال جاری رہا، مضمون شریعت اسلامیہ کے محاسن میں مانعے ہوتے رہے مگر ”الفرقان“ لکھنے کی میرے رب نے توفیق عطا کئے رکھی، آخری دروس لکھ رہا تھا کہ سڑک عبور کرتے ہوئے حادثہ کا شکار ہوا، کافی شدید زخمیں لگیں اور تکلیف رہی تاہم ہڈی ٹوٹنے سے محفوظ رہا اور اس حال میں بھی رحمن و رحیم نے لکھنے پڑھنے کی توفیق بخشی۔

”الفرقان“ میں ترجمہ کی روانی اور سلاست، الفاظ کی تشریح، عربی صیغوں کی پہچان، عربی، اردو و تفسیر کا نچوڑ اور آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت کو لوگوں نے بہت پسند کیا، اور اس سے قرآن مجہی میں یقیناً مدد ملی ہوگی۔ الحمد للہ!

ایک اللہ کی بندی، نیک دل خاتون نے امریکہ (نیویارک) سے مجھے ٹیلیفون کیا کہ اسے ”الفرقان“ کے مطالعہ سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، میں نے جب بتایا کہ پہلا پارہ مکمل ہونے پر اسے کتابی شکل میں شائع کرنے کا ارادہ ہے تو اس نے اس کا رخیہ میں 200 ڈالر (تقریباً بارہ ہزار چار سو روپے) کی رقم بھجوادی، اگرچہ یہ رقم بہت بڑی تو نہیں (کیونکہ اندازاً ایک ہزار کاپی پر تقریباً پچاس 50 ہزار روپے کے لگ بھگ بلکہ اس سے زیادہ خرچ ہوگا) تاہم اس خاتون کا خلوص اور جذبہ قابل قدر اور شوق و لگن قابل تقلید ہے۔

مندرجہ بالا رقم کے علاوہ دو چار اور مخلص بہن بھائیوں نے اس نیک کام میں شمولیت کی ہے وہ اتنے مخلص ہیں کہ اپنا نام تک ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، بس ایک ہی آرزو ہے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو اور میدان محشر میں جبکہ ہر طرف نفسی نفسی کا سماں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ کر ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرمائے۔

”الفرقان“ کو چھاپ کر مادی نفع حاصل کرنے کا ادنیٰ سا خیال بھی ذہن میں نہیں ہے، بس فکر ہے تو یہی کہ امت مسلمہ قرآن ایسی گوہر نایاب کتاب کو مقصد حیات بنا کر اپنی عظمت رفتہ کو پھر سے پالے، جس طرح کتاب ”شریعت اسلامیہ کے محاسن“ سینکڑوں کی تعداد میں لوجہ اللہ تقسیم کر چکا ہوں اسی طرح اسے بھی تقسیم کرنے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ

ایمان و خلوص کی نعمت سے بہرہ ور فرمائے۔

زندگی کی پینٹھ (۶۵) بہاریں دیکھ چکا ہوں، اللہ ہی جانتا ہے کہ حیات مستعار کتنی باقی ہے تاہم اس کے حضور فریاد ہے کہ وہ باقی ماندہ زندگی بھی خدمت قرآن میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور یوم جزا خدام القرآن کے پیچھے کھڑا فرمادے۔ ایسا محض اور محض اس کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے۔

رب کریم! ہم سب کی اس تمنا اور آرزو کو پورا فرمائیں۔ آمین!

میں نے الفرقان کو مفید بنانے کی ہر ممکن سعی اور جستجو کی ہے، بنیادی عربی گرامر کے علاوہ فہم قرآن کے سلسلہ میں مفید مضامین کا اضافہ کر دیا ہے۔ ادھر ادھر قرآنی آیات کو پھیلا دیا ہے تاکہ یہ ہیرے جو اہرات ہماری زندگیوں میں روشنی کا سامان بنیں انگریزی ادب کا ذوق رکھنے والوں کے لئے ایک مفید مضمون ”اسلام..... ایک متوازن طرز زندگی“ Islam..... A Balanced way of Life پیش کیا ہے تاکہ انہیں بھی اسلام کی تعلیمات میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ عاجز نے خود بھی ہائی کلاسز اور کالج کی ابتدائی کلاسز میں ربع صدی سے زائد عرصہ انگریزی زبان پڑھائی ہے۔ آئندہ قرآن حکیم کا انگریزی میں آسان ترجمہ پیش نظر ہے۔ میری تمنا ہے کہ ایک کشادہ ہال ہو جس میں خوبصورت لائبریری ہو اور اہل علم کی جماعت قرآن کا پیغام دنیا کی ہر زبان میں خوش اسلوبی اور سلیقے سے پہنچائے، یہ بات محض رب کریم کے فضل ہی سے ممکن ہے۔

’الفرقان‘ جامعہ تدبر القرآن کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے جو گزشتہ ربع صدی سے خاموشی کے ساتھ دعوت و تبلیغ میں مصروف ہے جس کے تحت مختلف جگہوں میں خواتین و حضرات میں دروس القرآن کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ میری اہلیہ سزار شاد فاروق صاحبہ اسٹنٹ پروفیسر اسلامیہ کالج برائے خواتین کو پررو ڈلاہور کو جزائے خیر دے جنہوں نے درجنوں خواتین کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن حکیم پڑھا دیا ہے۔

آخر میں احباب سے التماس ہے کہ اپنی مخلصانہ دعاؤں میں عاجز کو فراموش نہ کریں، خاص طور پر میری گھریلو مشکلات (خصوصاً بیٹی صالحہ جو گزشتہ سولہ برس سے بیمار ہے اور جس کی سنبھال والدین کے لئے مشکل ہو رہی ہے) کو وہ اپنے فضل سے دور فرمادے۔ ہم سب کو نماز کا پابند بنادے اور خدمت دین کی توفیق سے نوازے۔ آمین!

والسلام

شیخ عمر فاروق

7585960: وحدت کالونی لاہور فون

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

(۱) اندھیروں سے روشنی کی طرف

الرَّءِ، كَيْتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ (ابراہیم: ۱)

”الرء“ (اے رسول ﷺ) قرآن مجید ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ تم انسانوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہدایت کی روشنی میں لاؤ، اس اللہ کے راستے پر جو بڑا زبردست اور بذات خود محمود ہے۔“

(۲) نزول قرآن کی ابتدا، رمضان المبارک، شب قدر

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (البقرة: ۱۸۵)

رمضان کا مہینہ وہ (با عظمت مہینہ ہے) جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا وہ (قرآن مجید) جو عالم انسانیت کے لئے سرمایہ ہدایت ہے اور جس میں (اللہ تعالیٰ کے نظام ہدایت کی) کھلی اور روشن دلیلیں ہیں اور جو حق و باطل کا فرق الگ الگ کر دینے والا ہے رمضان کی کس رات سے ابتدا ہوئی؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر: ۱)

”ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل (کرنا شروع کیا)“

(۳) یہ دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہے

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، هُوَ خَيْرٌ، مِمَّا يَجْمَعُونَ (يونس: ۵۸)

”(اے رسول ﷺ) کہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے (یہ کتاب نازل ہوئی ہے) تو اس پر انہیں خوش ہونا ہے کیونکہ روحانی عظمتوں کا یہ بچینہ لازوال ان تمام مادی وسائل سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔“

(۴) توجہ اور غور سے سنو

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الاعراف: ۲۰۴)

”اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم ہو (تم پر رحمت الہی نازل ہو اور فہم قرآن سے بہرہ ور ہو جاؤ)۔“

(۵) قرآن سہل اور آسان ہے

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (القدر: ۲۲)

”ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان بنا دیا پھر کیا ہے کوئی نصیحت ماننے والا؟“

(۶) قرآن فہمی کے لئے رحمن کی مدد تلاش کیجئے

الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (الرحمن: ۴-۱)

”رحمن (وہی ہے) جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اظہار مطلب کی توفیق دی۔“

(۷) قرآن پر تدبیر کیجئے

كُنْتُمْ أَتْرَابًا ثُمَّ ابْتَلَيْنَاهُمْ فِي مَا كَانُوا يُعْذِرُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا لَذِكْرًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (ص: ۲۹)

”جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بڑی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور اہل عقل و بصیرت سبق حاصل کریں۔“

(۸) قرآن پڑھنے سے قبل تعوذ

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (النحل: ۹۸)

”اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔“

(۹) ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے

وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (الزلزل: ۴)

”اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کیجئے (کہ مفہوم دل میں سما جائے)“

(۱۰) جسم و لباس کی پاکیزگی

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقہ: ۷۹)
 ”اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔“

(۱۱) قرآنی احکام فرض ہیں

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ (القصص: ۸۵)
 ”(اے نبی ﷺ) بلاشبہ جس (اللہ) نے آپ پر قرآن (عمل اور تبلیغ) کے لئے فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک اچھی جگہ (جنت الفردوس) میں لوٹا دے گا۔“

(۱۲) قرآن کا راستہ سب سے سیدھا ہے

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (بنی اسرائیل: ۹)
 ”بلاشبہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا۔“

(۱۳) قرآن کو چھوڑنے والے

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (الفرقان: ۳۰)
 ”اور روز جزا میں پیغمبر ﷺ کہیں گے کہ اے پروردگار! میری قوم کے (یہ لوگ ہیں) جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔“

(۱۴) بوقت فجر تلاوت

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بنی اسرائیل: ۷۸)
 ”اور (بوقت) فجر قرآن کا بھی التزام کیا کرو کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہے (اس وقت فرشتے اعمال قلمبند کرتے ہیں)۔“

خاتم النبیین محمد رسول ﷺ کا فرمان ہے

(۱) بہترین شخص

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ" (رواہ نجاری)
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "تم میں سب سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔"

(۲) قابل رشک کون ہے؟

عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي الْإِنْسَانِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ (رواہ النجاری و مسلم)
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "صرف دو آدمی قابل رشک ہیں..... ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی پھر وہ صبح و شام اس کے پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ بھی صبح و شام اسے اللہ کی راہ میں لٹاتا رہتا ہے (غریب و مساکین کی خدمت کرتا ہے)۔"

(۳) قوموں کا عروج و زوال

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنَّ السَّلَةَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ (رواہ مسلم)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب (قرآن مجید) کی بدولت بہت سے لوگوں کو بلند فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو نیچے گرائے گا (اس پر عمل کرنے والے سرفراز ہوں گے جبکہ اس سے منہ موڑنے والے ناکام رہوں گے)

(۴) تلاوت قرآن اور قلوب کا صیقل ہونا

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ، إِذَا صَابَهُ الْمَاءُ قَبْلَ يَأْرَسُوكَ اللَّهُ، مَا جَلَاءُهَا، قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ (رواه البيهقي في شعب الایمان)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بنی آدم کے قلوب پر اس طرح زنگ آجاتا ہے جس طرح پانی لگنے سے لوہے پر زنگ آجاتا ہے، عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! دلوں کے اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا..... موت کو زیادہ یاد کرنا (کہ اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں) اور قرآن مجید کی (سمجھ کر) تلاوت کرنا (کہ اس سے بندہ رموز حیات سے آگاہ ہو کر عمل کی طرف راغب ہوتا ہے)

(۵) ماہر قرآن کا مقام

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِبْرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ (بخاری، مسلم)

ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی ہو (اور اس کی قرأت کے علاوہ مفہوم و مطالب کو بھی جانتا ہو) وہ معزز و فادار اور فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا (محترم و معزز بن جائیگا) اور جو بندہ تلاوت کے دوران اکتا ہو تو اس کو دو اجر ملیں گے (ایک تلاوت کا دوسرے مشقت اور زحمت کا)

(۶) قرآن حکیم میں مشغولیت

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرَّبُّ تَبَرَّكَ وَتَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي، أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ (ترمذی، دارمی)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو میرے ذکر سے سوال اور دعا کرنے سے قرآن نے مشغول رکھا میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سالکوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلوں میں اللہ کے کلام کو ایسی ہی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کو۔

(۷) قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا انعام

عَنْ مَعَاذِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أَلْبَسَ وَاللَّهَ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي يَوْمِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِذَا؟" (رواه احمد - ابوداؤد)

حضرت معاذ جھنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی جبکہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو اور آفتاب آسمانوں سے ہمارے پاس ہی اتر آئے..... اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پھر تمہارا کیا لگمان ہے جسے نے خود (قرآن پڑھا) اور اس پر عمل کرے؟ (اسکی جزا اور انعام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟)

(۸) قرآن کی دیکھ بھال

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُمْ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا (متفق عليه)

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی نگرانی کرو (سمجھ کر روزانہ تلاوت کیا کرو) اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے کہ اس کا سنوں سے نکل جانا بندھے ہوئے اونٹ کے نکل بھاگنے سے زیادہ آسان ہے۔

(۹) خوش الحانی

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا أَذِنَ لِلَّهِ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنٍ الصَّوْتِ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ (متفق عليه)۔

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آواز اتنی پسند نہیں جتنی کہ نبی ﷺ کی اچھی آواز کہ جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں (اس طرح نبی ﷺ) کی اتباع میں جو شخص بھی تلاوت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و مستجاب ہے۔

فتنہ میں ذریعہ نجات

(قرآن کے بارے میں رسول مقبول ﷺ کا ایک اہم جامع ارشاد)

ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں حارث اعمور فرماتے ہیں:

مَرَزْتُ فِي الْمَسْجِدِ (میں مسجد میں داخل ہوا۔)

فَإِذَا النَّاسُ يَخْوَضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَوْقَدْ فَعَلُواهَا؟ (تو دیکھا کچھ لوگ بعض مسائل میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں حضرت علیؑ کے پاس گیا اور انھیں اس بات کی خبر دی۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: کیا یہ باتیں ہونے لگیں؟)

قُلْتُ نَعَمْ (میں نے کہا: جی ہاں۔)

قَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةً (حضرت علیؑ نے

فرمایا: ”یاد رکھو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے: آپ ﷺ نے فرمایا: خبردار ہو، عترت پر ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا۔“)

قُلْتُ فَمَا الْمَخْرُجُ فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ (میں نے عرض کیا ”اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا؟“)

قال: ”كِتَابُ اللَّهِ“ (فرمایا: ”اللہ کی کتاب“)

فِيهِ نَبَأٌ مَا قَبْلَكُمْ وَخَيْرٌ مَّا بَعْدَكُمْ وَحُكْمٌ مَّا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ حَبَّارٍ

قَصَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ (اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں۔ تم

سے بعد میں ہونے والی باتوں کی خبر ہے اور تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے۔ اور یہ ایک دو ٹوک بات ہے ہنسی دل

لگنی کی نہیں ہیں جو سرکش اسے چھوڑ دے گا اللہ اس کی کمر توڑ دے گا اور جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا

ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔)

وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْأَمْتِينِ (اللہ کی مضبوطی یہی ہے۔)

وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ (یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے۔)

وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ (یہی بالکل سیدھی راہ ہے۔)
 وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ (اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں کرتی ہیں۔)
 وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ (اور نہ زبانیں لڑکھراتی ہیں۔)
 وَلَا تَشْغَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ (اہل علم کا دل کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا۔)
 وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقُصُ عَجَائِبُهُ (اسے بار بار و ہرانے سے اس کی تازگی نہیں جاتی (یہ کبھی پرانا محسوس نہیں ہوتا) اس کی عجیب باتیں کبھی ختم نہ ہوگی۔)
 وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنَّ إِذَا سَمِعْتَهُ حَتَّى قَالُوا (یہ وہی ہے جنہیں سنتے ہی جن پکارا ٹھے تھے۔)
 إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ (بلاشبہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے لہذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔)
 مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ (جس نے اس کی سند پر کہا، سچ کہا۔)
 مَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ (جس نے اس پر عمل کیا اجر پائے گا۔)
 وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ (جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا۔)
 وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ (جس نے اس کی طرف دعوت دی اسے نے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی۔)

خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْرُوزُ (اے عور! ان باتوں کو گروہ میں باندھ لو۔)

ان مبارک الفاظ میں بڑی نصیحت ہے خصوصاً مندرجہ ذیل باتوں پر غور کیجیے:

- ۱- فتنے کے زمانے میں قرآن ہی ذریعہ نجات ہے۔
- ۲- یہی ہمارے سارے قضیوں اور جھگڑوں کا فیصل ہے۔
- ۳- اس کو چھوڑ دینا دنیا کی بہت بڑی سرکشی ہے اور اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی مدد اور حمایت سے محروم اور اس کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔
- ۴- قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو قرآن سے منہ موڑنے کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نصیب نہ ہوگا۔

امثال القرآن

تمثیل کی غرض یہ ہوتی ہے کہ کسی غیر واضح اور غیر محسوس حقیقت کو مخاطب کے فہم سے قریب تر لانے کے لیے کسی ایسی چیز سے تشبیہ دی جائے جو واضح اور محسوس ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو کہ جو چیز عام نگاہوں سے ادھمل ہوتی ہے

تمثیل کے ذریعہ سے گویا اس کا مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے قرآن حکیم میں یہ طرز بیان بڑی کثرت کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے کیونکہ جن حقائق سے وہ آگاہ کرنا چاہتا ہے وہ قریب قریب سب کے سب غیر مرئی و غیر محسوس ہیں۔ لہذا قرآن مجید کی تمثیلات کا مضمون بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس میں تدبر کرنا مطالب قرآن کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ علامہ ابن قیمؒ کی کتاب ”امثال القرآن“ سے اقتباس پیش خدمت ہے۔

(علامہ ابن قیمؒ)

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ، اتَّخَذَتْ بِنْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْيُوتِ
لَيْتُ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (العنكبوت: ۲۱)

جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی سی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا اور کچھ شک نہیں کہ سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔

یہاں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ مشرکین تو مکڑی کی طرح کمزور و ناتواں ہیں ہی لیکن ان کے اولیاء و شرکاء ان سے بھی زیادہ بے بس اور مجبور محض ہیں۔ سوان مشرکین کی ذاتی کمزوری و بے چارگی اور پھر اپنے سے بھی بے بس تراولیاء سے مدد و قوت حاصل کرنے کی مثال، مکڑی اور اس کے گھر کی سی ہے۔ اس مثل کے تحت مشرکین کے انتہائی خسران کا ذکر ہے کہ اگر چہ وہ بے یار و مددگار ہیں لیکن وہ اپنی محرومی اور کمزوری کے نقطہ کمال پر اس وقت پہنچے جب کہ انہوں نے اپنے سے بھی زیادہ مجبور مخلوق کو اپنا دالی و مددگار بنایا جن سے وہ سوائے ضعف و خسران کے کچھ نہیں پاسکتے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ مشرکین و کفار سبھی جانتے ہیں کہ تاریخ تکبوت کمزور ترین شے ہے پھر اس سے لسو کوانو یعلمون (کاش یہ لوگ جانتے) کے ذریعہ ان کی واقفیت و علم کی نفی کیوں کی گئی ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے، آیت کا مقصد ان کے اس علم کی نفی کرنا نہیں ہے کہ مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہے بلکہ اس علم کی نفی کرتا ہے کہ خدائے واحد کے سوا جو معبود اور اولیاء ٹھہرائے جاتے ہیں ان کی قوت اور قدرت تاریخ تکبوت سے زیادہ نہیں ہے اگر وہ اس حقیقت کو جانتے ہوتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ وہ تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی اولیاء ان کو قوت و جبروت بخشیں گے۔ لیکن اس کی حقیقت خواب سے زیادہ نہیں ہے، اور نہ کبھی ثابت ہوئی۔ اس مضمون کی بکثرت آیتیں ملتی ہیں جن میں یہی حقیقت بیان کی گئی ہے مثلاً

ایک جگہ قرآن کہتا ہے۔

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۝ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ ۝ (الطین: ۷۳-۷۵)

انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے مددگار ہوں گے مگر وہ ہرگز مددگار نہ ہوں گے۔ قریب ہے کہ وہ خود ان کی بندگی کا انکار کریں گے اور اگلے ان کے دشمن ہو جائیں گے۔

دوسری جگہ ہے:

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا ط سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ
ضِدًّا (مریم: ۸۱، ۸۲)

ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا لیے یہ سمجھ کر کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ مگر وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ بت پرستوں کے لشکری بنے ہوئے قیامت میں خود جواب دہی کے لیے حاضر ہوں گے۔

ایک مقام پر مشرکین کی ہلاکت و تباہی بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے

وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (سود: ۱۰۱)

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور جب تیرے پروردگار کا حکم (عذاب) آیا تو خدا کے سوا وہ جن معبودوں کو پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے (بلکہ) انہوں نے ان کی تباہی کچھ اور بڑھا دی۔

ان چاروں مقامات پر یہ حقیقت آشکار کی گئی ہے کہ جس نے خدا کو چھوڑ کر شرکاء اور اولیاء کا دامن سربلندی و سرفرازی اور نصرت و امداد حاصل کرنے کے لیے پکڑا وہ ناکام رہا اور اس کی یہ عبادت مفید و منفعت بخش ہونے کی بجائے الٹی وبال جان بن گئی۔ یہ مثال جو اوپر بیان ہوئی شرک کے ابطال، مشرکین کے خسران اور ان کی انجام کی ہولناکی اور تباہ کاری کی سب سے زیادہ روشن اور یلغ تمثیل ہے۔

.....

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے بچنے کیلئے

عَادَ يَعُوذُ (پناہ طلب کرنا، حفاظت پر آنا) أَعُوذُ (میں پناہ میں آتا ہوں) بِاللَّهِ (اللہ تعالیٰ کی) مِنْ (سے) الشَّيْطَانِ (شَاطِنُ - سے ہے، گمراہ کرنا، بھٹکانا، شَيْطَانُ کا مطلب ہے بھٹکانے والا) الرَّجِيمِ رَجِمَ سے ہے، پتھر مارنا، دھتکارنا) الرَّجِيمِ (پتھر مارا ہوا، سنگ زدہ، دھتکارا ہوا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا)۔ قرآن حکیم کی تلاوت تَعُوذُ (اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم) سے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (انحل - آیت ۹۸) ”جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو۔“

شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور اس سے بچاؤ کی تدبیر یہی ہے کہ بندہ اپنے معبود حقیقی، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجائے، پھر اسے کوئی بھی نقصان اور گزند نہیں پہنچا سکتا ہے وگرنہ شیطان تو ہر وقت اپنے لاؤ لٹکر سمیت (جو انسانوں اور جنوں پر مشتمل ہے) نیک لوگوں کی گمراہی کے درپے ہے اور ہر نیکی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور قرآن حکیم کو سمجھنے میں خصوصی رکاوٹ ڈالتا ہے تاکہ لوگ احکام الہی کی تفہیم سے قاصر رہیں۔

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

[آیات: ۷، رکوع: ۱]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے

اسم (نام) ب (ساتھ) اللہ (کائنات کے خالق و مالک کا اسم ذاتی ہے) بِسْمِ اللّٰهِ (اللہ کے نام کے ساتھ، اس تمام کائنات اور اس کی ہر ہر چیز کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ ہے اور تمہا اس کا مالک اور معبود حقیقی ہے) اِنَّمَا الْهُكْمُ لِلّٰهِ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (طہ: ۹۸) (تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے)

وہ تمہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا (الانبياء- آیت ۲۲) (اگر ارض و سماء میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا) وہ ہمارے ہر ہر عمل سے آگاہ ہے، اور روز جزا اس کے حضور جواب دہ ہونا ہوگا۔

وَلَنَنْظُرَنَّ نَفْسًا مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر- ۱۸) (ہر انسان کو دیکھنا چاہئے کہ اس نے کل (روز قیامت) کیلئے کیا سامان کیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے۔

وہ زندہ ہے اور کائنات کا نظام سنجال رہا ہے۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (البقرہ- ۲۵۵) (اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور نظام کائنات قائم رکھے ہوئے ہے)۔

وہ زندہ و پائندہ ہے لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُفَّلُ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ (القصص- ۸۸) (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی

معبود نہیں ہے، اس کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے)

کائنات کی ہر چیز اس خالق و مالک کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (بنی اسرائیل - ۴۳) ”ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں بلکہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔“

انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف ترین مخلوق اور اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا، اس کیلئے لازم ہے کہ اس کے دین کو پوری طرح نافذ کرے۔ اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيْهِ (الشوری - ۱۳) (یہ کہ دین کو قائم رکھو) میرا نظام زمین پر نافذ کرو) اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو (کہ یہ روز روشن کی طرح واضح ہے)

السَّوْحَنُ عربی زبان کے فَعْلَان کے وزن پر آیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اس میں جوش و خروش پایا جاتا ہے یعنی اس کی رحمت ہمیشہ ٹھانٹھا مارتی رہتی ہے۔ السَّوْحَنُ فَعِيْل کے وزن پر ہے جس کے معنی جاری و ساری کے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی رحمت کبھی منقطع نہیں ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ کر پکارو یا اس کے صفاتی ناموں سے پکارو، ہر طرح سے اس کی رحمت اپنے دامن میں چنو گے۔ قُلْ اِذْعُوا اللّٰهَ اَوْ اِذْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيُّمَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (بنی اسرائیل - ۱۱۰) (آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے) کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن، (جس نام سے بھی پکارو) پس اس کے سب نام اچھے ہیں۔

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ بھی ہے جسے شیطان کہتے ہیں، وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے جب فرشتوں اور آدم علیہ السلام میں مقابلہ ہوا اور حضرت آدم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب کے سب آگ کے آگے جھک جائیں چنانچہ ان سب نے انہیں سجدہ (تعظیمی) کیا مگر شیطان (ابلیس) نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس لئے کہ اس کے اندر تکبر کی بیماری تھی، جب اس سے جواب طلبی کی گئی تو اس نے کہا ”مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس لئے میں اس سے بہتر ہوں، آگ مٹی کے آگے کیسے جھک سکتی ہے؟ شیطان کو اسی تکبر کی بنا پر ہمیشہ کیلئے مردود قرار دے دیا گیا اور قیامت تک کیلئے اس پر لعنت بھیجی گئی، اس نے قیامت تک زندہ رہنے کی اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی جو اسے دے دی گئی یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ اس طرح انسان کا امتحان لیا جائے۔

اب شیطان نے اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کی ٹھان لی، کسی نہ کسی طریقہ سے حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا کو جنت سے نکلوا دیا اور اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں قیامت تک آدم کی اولاد کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا، اس کے

معنی یہ ہیں کہ شیطان ہمارا مستقل دشمن ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس طرح اللہ کے حضور دعا کیا کریں۔
 اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ”میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے (بچنے کے لئے)۔“ (درس قرآن، ج: اول)

(۲) جو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجاتا ہے، شیطان (یا اس کے ساتھی) اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اور ان کا وار ان پر ہی چلتا ہے جو اس دعا سے غافل ہو جاتے ہیں۔

(۳) شیطان (ابلیس) جنوں میں سے تھا، اس نے انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے ساتھی بنا لئے ہیں، اس لئے ان سب سے بچنے کے لئے یہ دعا سکھائی گئی ہے۔

رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يُحْضِرُوْنِ (سورة مومنون: ۹۷-۹۸)
 ”اے میرے رب! میں شیطان کی اگساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی اے رب! تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔“

(۴) قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ تلاوت کی ابتدا تعوذ سے کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ قوی و قدیر ہمیں اپنی پناہ میں چھپالے، اس نیک کام میں شیطان کو بہکانے اور پھسلانے کا موقع نہ ملے، آیات کی غلط تاویل سے معنوں کی حقیقت بدل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین!

(۵) حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام شروع فرماتے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرتے تھے۔

جب ہم اس کا نام لے کر کسی کام میں ہاتھ ڈالیں گے تو گویا ہم یہ کہیں گے کہ میرا دل بالکل پاک ہے، میری نیت میں پورا پورا خلوص ہے، میرا مقصد اعلیٰ ہے، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور شرک سے پوری طرح بیزار ہوں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (۱)

”ہر حمد اور ہر شکر اللہ ہی کیلئے جو تمام جہانوں کا رب ہے“

اَلْحَمْدُ، حَمْدٌ بِحَمْدٍ، حَمْدًا - تعریف اور شکر دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ تعریف اللہ تعالیٰ کے کمالات پر اور شکر اس کے انعامات و احسانات پر اَلْحَمْدُ میں اَلْ كَلِمَةُ اِسْتِغْرَاقٍ ہے یعنی ہر طرح کی حمد و ثنا، تمام شکر اور تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، اگر کسی چیز میں کوئی خوبی ہے تو وہ عطا ہی ہے۔ اس کی اپنی نہیں ہے، یہ کائنات

اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی اور سچائی ہے اور اس نے ان میں کمال و جمال کا وصف بھرا ہے، حاکم اگر عادل ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر صفت عدل رکھ دی ہے، طیب اگر حاذق ہے تو اس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ اللہ نے اسے یہ کمال عطا فرمایا ہے، آفتاب میں حرارت ہے اور ماہتاب میں ٹھنڈک ہے تو یہ اسی کی قدرت کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ پھولوں میں خوشنمائی و رعنائی اور پھلوں میں مٹھاس اور مزے ہیں تو اسی کی کاریگری کے نشان ہیں اس لئے تعریف و ستائش کے لائق صرف اسی کی ذات بابرکات ہے۔

گویا الحمد لله میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کا بیان ہے لیکن اس ضمن میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی ہے اور دلنشین اور فطری طرز پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح ادا فرماتے ہیں: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِيْ عَلٰى الْكَبْرِ اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ (ابراہیم: ۳۹) ”شکر ہے اللہ کے لئے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔“

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ (الحجور: ۹۸) ”لہذا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اپنی جبینِ نیاز اس کے آگے جھکا دیجئے۔“

کائنات کی ہر چیز، ہر شجر اور ہر حجر، ہر ذرہ اور ہر پتہ رب تعالیٰ کے حمد و شکر میں مصروف ہے، انسان کو تو اس نے اشرف المخلوقات بنایا اور اپنی بندگی کیلئے پیدا کیا ہے، کیا اسے غفلت زیب دیتی ہے؟

وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَّا تُفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ (بنی اسرائیل: ۴۳) ”کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔“

انسان کو زمین پر خالق کائنات نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اس کیلئے تو لازم ہے کہ نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی زمین پر اسکے دین (نظام حیات) کو پوری طرح نافذ کرے۔

اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَا تَفْرُقُوْا فِيْهِ (الشوری: ۱۳) ”اور دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو“ (کیونکہ یہ روز روشن کی طرح واضح ہے لٰئِلْهَا كُنْهَارُهَا اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں)

جب لوگ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اقامتِ دین میں اپنی بھرپور صلاحیتیں صرف کر ڈالتے ہیں اور اسلام کی نعمت لئے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ابدی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا اور پھر ان کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا ، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ (الاعراف: ۴۳) ”شکر اللہ ہی کیلئے ہے جس نے ہمیں یہ (جنت کی) راہ دکھائی اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم خود ہدایت نہ پاسکتے۔“

الرَّبُّ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے مفہوم میں بہت وسعت ہے وہ ہر چیز کو پیدا کرنے اور پالنے والا، اس کا نگران اور مالک حقیقی ہے۔ حد کمال تک پہنچانے والا، ہدایت کا سر و سامان عطا کرنے والا اور اعمال کا بدلہ دینے والا اور معبود حقیقی ہے۔

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (طہ: ۵۰) ”ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی اور پھر راہ دکھائی (شہد کی کبھی ہمیشہ پھولوں کا رس چوسے گی گندگی پر نہ بیٹھے گی)۔“

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: ۶۸-۶۹) ”آپ کے رب نے شہد کی کبھی کی طرف وحی کی (اسے سمجھایا) کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور (انگور وغیرہ) کی بیلیوں پر اپنا گھر (چھتا) بنا، پھر ہر قسم کے پھل سے رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ، ان کبھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب (شہد) نکلتا ہے جس میں لوگوں کیلئے شفا ہے، اور غور و فکر کرنے والوں کیلئے اس میں نشانی ہے۔“

شہد کی کبھیوں کا نظام اتنا مربوط اور منظم ہے کہ جس کا مطالعہ کر کے انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور غور و تدبر کرنے والوں کو اس میں رب کی ربوبیت کا واضح نشان ملتا ہے۔ فرمایا کہ وہ رَبُّ الْعَالَمِينَ، عَالَمٌ كِي جمع عالمین ہے، تمام جہانوں کا رب۔

انسان، جن، فرشتے، چرند، پرند کا اپنا اپنا جہان ہے وہ سب کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتا ہے، ایک ہاتھی سے لیکر ایک چوٹی تک بلکہ ایسے جراثیم جو ظاہری آنکھ سے دیکھے نہیں جاسکتے، ان کی دیکھ بھال، ان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا سر و سامان مہیا کرتا ہی رب و وحدہ لا شریک لہ کی شان ہے۔

انسان کو تو اس نے نہ صرف علم و عقل سے شرف عطا کیا بلکہ وحی الہی کی روشنی عطا کر کے جینے کا پاکیزہ اور مُصَفَّی سلیقہ اور قرینہ بھی عطا کر دیا، جس سے اس کے لئے دنیا میں عزت و سرفرازی اور آخرت میں ابدی فلاح و کامرانی کا راستہ ہموار فرما دیا ہے۔

وَفِي أَنفُسِكُمْ، أَفَلَا تُبْصِرُونَ (الذريت: ۳۱) ”اور خود تمہارے اپنے اندر بھی (اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں) پھر کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟“

دنیا میں سب سے پیچیدہ مشینری اللہ تعالیٰ کا بنا یا ہوا یہ انسانی جسم ہے جس پر آج تک نہ معلوم کتنی تحقیق ہو چکی ہے اور روز بروز ہورہی ہے اور جسم کے ہر حصے کے ماہرین میدان میں آرہے ہیں لیکن ابھی تک بعض بیماریوں میں ڈاکٹر حضرات بھی عاجز اور بے بس نظر آتے ہیں۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں: اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ حمد و ثناء اور حقیقت اللہ ہی کے لئے ہے اگر کوئی حاکم انصاف کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے صفت عدل اس کے اندر رکھ دی ہے، کسی کے ہاتھ میں اگر شفا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اسے یہ کمال عطا کر دیا ہے، کوئی حسین اور خوبصورت ہے یا کسی کی عادت پاکیزہ ہے تو اس کے لئے بھی صفت و ستائش کی اصلی حق دار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ یہی اسی کا عطیہ ہے۔

(۲) اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اسلام کا خدا کسی مخصوص نسل کسی مخصوص قوم یا قبیلہ کا خدا نہیں، اسلام سے قبل جتنے مذہب موجود تھے، وہ اس وسیع تصور سے واقف نہ تھے ہر قوم خدا کو صرف اپنا خدا سمجھتی تھی، گویا خدا کی حیثیت محض تو می خدا کی رہ گئی تھی، بنی اسرائیل جیسی توحید پرست قوم بھی اسے صرف اپنا خدا سمجھتی تھی بلکہ ہندوؤں میں تو ہر شخص نے اپنے لئے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے۔ مگر قرآن نے ان تمام غلط عقیدوں کو مٹا دیا اور بتایا کہ اس کائنات کے ہر ذرہ اور ہر چیز کا خدا ایک ہی ہے اور اس کا اسم ذات اللہ ہے۔

(۳) وہ اللہ رب العالمین ہے یعنی تمام جہانوں کا پروردگار ہے کوئی بھی صنف موجودات اس کی ہمہ گیر نظام ربوبیت و تربیت سے آزاد و مستثنیٰ نہیں، اس سے ہمدردی و عنخواری کا وسیع تصور پیدا ہوتا ہے، تمام انسانوں سے شفقت و محبت کے جذبات ابھرتے ہیں، کالے اور گورے کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔

(۴) تجر و براہ و مشرق و مغرب کے کسی کونے میں چلے جائیں رب العالمین کو تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی جہاں کہیں اسے پکاریں، فوراً اس صدا کا جواب ملتا ہے

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (البقرہ: ۱۸۶) "اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو کہیں) میں قریب ہوں جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں۔"

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۲) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (۳) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ (۴)

رحمان اور رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، اے (اللہ!) ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں

مَالِكِ : مَلِكٌ يَمْلِكُ بَابُ ضَرْبٍ يَضْرِبُ سے اسم فاعل مَالِكٌ ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہیں کائنات کے نظم و نسق، انتظام و انصرام کا مالک، موت و حیات کا مالک، دنیا اور اس کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے وہ کسی کو کہیں دنیا پر حکمرانی کا اختیار دیتا ہے تو جب چاہے چھین بھی سکتا ہے۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ، وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران: ۲۶)

آپ کہہ دیجئے ”اے اللہ ملک کے مالک! جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بلاشبہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

اس عارضی دنیا میں حکمرانی سے نا جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جو حکمران لوگوں پر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں اور اپنی سطوت و شوکت کا لوہا منواتے ہیں کل روز جزا اور سزا بے بسی کی تصویر بنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ آج حکومت کس کی ہے؟ سب کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی کسی کو ب کشائی کی ہمت نہ ہوگی تو رب ذوالجلال کی طرف سے جواب ملے گا۔

لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارِ، اللہ کیلئے کی جو سب پر غالب ہے (المومن: ۱۶)

جب کائنات کا مالک اللہ ہے، یہ ملک (عالم) بھی اسی کا ہے اور لوگوں کا حقیقی بادشاہ بھی وہی ہے تو انسان کو اس کی عبادت کا دم بھرنا چاہئے۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ (الناس: ۱-۳)

آپ کہئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، جو لوگوں کا بادشاہ ہے جو لوگوں کا معبود حقیقی ہے (لہذا زندگی میں اسی کے احکام کی پیروی کی جائیگی)۔

يَوْمَ الدِّينِ: ”یوم جزا و سزا“ الدِّينِ قرآن حکیم میں پانچ معنوں میں استعمال ہوا ہے (۱) توحید، قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لِّهٖ الدِّينِ (الزمر: ۱۱)

آپ کہہ دیجئے: مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں خالصتاً اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں۔

(۲) یوم الحساب، جزا و سزا کا دن، جیسا کہ فرمایا: مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ (الفاتحہ: ۴) مالک ہے یوم جزا و سزا کا۔

(۳) دین اسلام، اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (ال عمران: ۱۹) اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔

(۴) حکم، ارشاد ہوتا ہے: الزَّائِنَةُ وَالزَّائِنُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ اِنَّ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (النور: ۲) زانی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو سو

ڈڑے لگاؤ، اگر تم اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حکم کے معاملہ میں تمہیں ان دونوں میں سے کسی پر ترس نہ آنا چاہئے۔

(۵) قانون، (Law)، مَا كَانَ لِأَيِّهَا خِذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (يوسف: ۷۶) یوسف مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے ہاں رکھ نہیں سکتے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ: ایسا، کلمہ تخصیص، ک ضمیر واحد مکر مخاطب اور مفعول ہے، عِبْدَةٌ يَعْبُدُ سے نَعْبُدُ فعل مضارع جمع متکلم، اسْتَعَانَ يَسْتَعِينُ (باب اسْتِفْعَال) نَسْتَعِينُ فعل مضارع جمع متکلم۔

نَعْبُدُ اور نَسْتَعِينُ افعال ہیں اور إِيَّاكَ مفعول کی تقدیم حصر (خاص کرنا) کا فائدہ دیتی ہے، یعنی عبادت اور استعانت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، عبادت کو استعانت پر تقدیم اس لئے ہے کہ عبادت کے ساتھ بندہ اپنے مالک سے استعانت (مدد بھی) چاہتا ہے نیز جب تک اس کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو ہم اس کی عبادت پر قدرت نہیں پاسکتے ہیں۔

الْعُبُودِيَّةُ کے معنی کسی کے سامنے ذلت و انکساری ظاہر کرنا ہے مگر الْعِبَادَةُ کا لفظ انتہائی ذلت و انکساری کرنے پر بولا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ معنوی اعتبار سے العبادۃ کا لفظ العبودیۃ سے زیادہ بلیغ ہے لہذا عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے جو بے حد و حساب صاحبِ افضال و انعام ہو اور ایسی ذات صرف اور صرف ذاتِ الہی ہے۔ اسی لئے فرمایا:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (بنی اسرائیل: ۲۳) ”آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو۔“

عبادت سے مراد صرف صوم و صلوة کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر معاملہ میں اور ہر شعبہ حیات میں اسی کی اطاعت اور بندگی ہے۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ، أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (یوسف: ۴۰) اللہ کے سوا یہاں کسی کی فرماں روائی نہیں اس لئے یہی حکم دیا کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو۔

اور جو لوگ اختیار و اقتدار رکھتے ہوئے احکامِ الہی کو نافذ کرنے میں پہلو تہی کرتے ہیں قرآن ان کے بارے میں فیصلہ دیتا ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ..... هُمُ الظَّالِمُونَ..... هُمُ الْفَاسِقُونَ (المائدہ: ۴۴-۴۵، ۴۷)

”اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ کافر..... ظالم اور..... نافرمان ہیں۔“

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں: الرحمن، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے رحمن ہونے کی صورت میں اس نے ہماری ہر حاجت کو پورا کرنے کا سامان کر دیا، زمین و آسمان پیدا کئے، سورج، چاند اور ستارے بنائے، دریا اور سمندر بہائے، جنگل پھیلانے اور پہاڑ کھڑے کئے، نباتات، جمادات اور حیوانات پیدا کئے، اپنی رحمت کا سایہ والدین کے دل میں ڈالا کہ وہ اولاد سے بے غرض اور دلی محبت کرتے ہیں، اولاد کو ہر طرح کا آرام پہنچاتے ہیں، اللہ کے یہ انعام مسلمان اور کافر سب پر یکساں ہیں، نیک اور بد کی کوئی تمیز نہیں۔

(۲) الرحیم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہمارے نیک اعمال اور افعال کا اجر زیادہ سے زیادہ دیتا ہے، وہ اس دنیا کے بعد بھی ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا اور جنت کا وارث بنائے گا، وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے بڑے بڑے نتائج پیدا کرتا ہے، معمولی معمولی نیکیوں کے اجر زیادہ سے زیادہ دے گا۔ (درس قرآن، ج: اول)

(۳) مالک بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یوم الدین، یوم جزا و سزا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کا بھی مالک ہے، مگر اس عارضی و فانی دنیا میں اس نے کچھ اختیارات انسانوں کو عطا کر رکھے ہیں جسے روز قیامت سلب کر لیا جائے گا اور ”الْأَمْوَالُ لِلَّهِ“ اور اس روز اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور قیامت کے روز ہر انسان کا نتیجہ اسے سنایا جائے گا، نیکیوں کو وہ جزا اور بروں کو سزا دے گا، اور کسی پر رائی برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یہ آئیے مبارکہ انسانوں میں خوف اور ادب پیدا کرتی ہے، کہ وہ روز جزا و سزا کے مالک کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتے رہیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے خالق و مالک کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔

(۴) نسل انسانیت پر قرآن کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے خالق کائنات اور بندوں کے درمیان جتنے پردے حاصل تھے چاک کر دیے اور یہ بتا دیا کہ ہر شخص اسے براہ راست پکار سکتا ہے، نہ عبادت کے لئے کسی وسیلے کی ضرورت ہے نہ استعانت کے لئے کسی شفیع کی حاجت، جب اور جہاں بھی کوئی اسے پکارے وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔

(۵) عبادت صرف صوم و صلوة اور حج و زکوٰۃ تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر معاملہ اور ہر مرحلے میں رب کائنات کی اطاعت اور بندگی کا دم بھرتے ہیں گویا کہ اس کے غلام ہیں اور ہمہ وقت اس کے احکام پر چلنے کیلئے تیار ہیں..... خواہ وہ سیاست ہو یا تجارت، معیشت ہو یا معاش، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی۔

(۶) ایسا کعبہ و ایسا نستعین میں نکتہ کی بات یہ ہے کہ عاجز بندے اپنے رب کے حضور فریاد کرتے ہیں کہ ”اے اللہ ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو۔“

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (۵)

(اے اللہ) ہمیں صراطِ مستقیم پر چلا

اِهْدِنَا: ہدایٰ بھیدی سے فعل امر اِهْدِ، ہدایت عطا فرما، نا ضمیر جمع متکلم ہمیں، الصِّرَاطُ، الطَّرِيقُ راستہ۔

المستقیم۔ لَا اَعْوَجَاجَ فِيهِ وَهُوَ الْاِسْلَامُ، ایسا راستہ جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہ ہو اور وہ اسلام کا راستہ ہے۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، عاجز بندے اپنے خالق و مالک کے حضور فریاد کرتے ہیں کہ اے مولا! ہمارے

دلوں میں سیدھے راستے پر چلنے کا داعیہ پیدا فرما، اس پر تیری رہنمائی اور بہری مطلوب ہے اور پھر اس پر استقامت و دوام

عطا فرما اور وہ دین اسلام ہی کا راستہ ہے، ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ اِنِّىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيْمًا

مَثَلًا اِبْرٰهِيْمَ حَنِیْفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (الانعام: ۱۶۱) کہہ دیجئے کہ بلاشبہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ

دکھلا دی ہے، یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم کا دستور العمل تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔

علم ہندسہ میں جب دو نقطوں کو آپس میں ملا دیا جائے تو وہ خطِ مستقیم کہلاتا ہے، اس کے علاوہ خطوط ٹیڑھے اور اور

منحنی ہوتے ہیں، اسلام بھی صراطِ مستقیم، ایک ہی سیدھا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا

اور اس پر چل کر ہی انسان گوہر مقصود کو پا سکتا ہے، اس کے علاوہ تمام راہیں بھٹکانے والی ہیں، فرمایا: وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِىُّ

مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيْلَ فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيْلِهِ (الانعام: ۱۵۳) اور یہ کہ یہی میری سیدھی راہ ہے

(اسلام کی راہ) لہذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں کے پیچھے نہ چلو (کہ وہ شیطانی راہیں ہیں) اور وہ تمہیں اللہ کی راہ

سے جدا کر دیں گی (اور تم راہ حق سے دور جا پڑو گے)۔

تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی راہ پر چلنے کی

دعوت دی۔

وَجَعَلْنٰهُمْ اٰیٰمَةً يَّهْتَدُوْنَ بِاَمْرِنَا (الانبیاء: ۷۳) (ان انبیاء) کو ہم نے (اپنی اپنی قوم کا) امام بنایا جو ہمارے حکم

سے لوگوں کی (اسلام کی طرف) رہنمائی کرتے۔

وَ اِنَّكَ لَتَهْتَدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (الشوریٰ: ۵۲) اور (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) بلاشبہ آپ صراطِ مستقیم

(اسلام) کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفت ہادی (ہدایت دینے والا) بھی ہے۔ اس نے اپنی مہربانی سے ہمیں ہدایت سے ہمکنار فرمایا،

اَلْهٰدِیَّةُ کے معنی بھی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کے ہیں اسی سے لفظ ہدییہ ہے جس کے معنی اس تحفہ کے

ہیں جو بغیر معاوضہ کے کسی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے چار پہلو سے ہدایت فرمائی ہے۔

(۱) عقلی و جبلی ہدایت: اس ہدایت میں ہر انسان بلکہ ہر جاندار کو حسب ضرورت حصہ ملا ہے۔

رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (طہ: ۵۰) (موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا) ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی رہنمائی کی (پیدا کرنے کے بعد اس کی فطرت پر اسے ڈال دیا)

اللہ تعالیٰ کی اس کرشمہ سازی پر غور کیجئے کہ انسان زمین پر مکان بنا رہا ہے تو جڑیا درخت یا دیوار پر گھونسلا بنا رہی ہے، بچے کو دودھ پینا بتلادیا تو مچھلی کو تیرنا سکھلادیا۔

(۲) ہدایت بذریعہ انبیاء کرام اور وحی الہی: اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار اور زمانوں میں ملکوں اور بستیوں میں لوگوں کی ہدایت کیلئے انبیاء و رسل کو نور ہدایت دے کر بھیجا جن سے زندگی گزارنے کے اصول ہاتھ آئے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِيْ (الانبیاء: ۲۵) اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا، اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے ”کہ میرے سوا کوئی الٰہ نہیں لہذا صرف میری ہی عبادت کرو“۔

(۳) ہدایت کے طلبگار کی رہنمائی: جو شخص روشنی اور ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کیلئے جستجو اور تڑپ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کیلئے راہ ہدایت آشکارہ ہو جاتی ہے۔

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِيْهُمُ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۶۹) اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد (کوشش اور جستجو) کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں (دین کی سوجھ بوجھ اور طور طریقے) دکھلا دیتے ہیں۔

(۴) اخروی ہدایت: ہدایت سے بالآخر حقیقی منزل مقصود یعنی جنت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔

سَيُهْدِيْهِمْ وَنُضْلِحُ بَا لِهِمْ ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لِهِمْ (محمد: ۵-۶) (اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی) رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست فرمادے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کا انہیں تعارف کرایا ہے۔ اس انعام کے ملنے پر اہل جنت کی زبانیں شکر و سپاس سے لبریز ہوں گی۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا ، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ (الاعراف: ۴۳) اور وہ کہیں گے ”تمام حمد و ستائش اللہ ہی کیلئے ہے جس نے ہمیں جنت کی راہ دکھائی اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم خود ہدایت نہ پا سکتے تھے۔“

ایک انسان کسی دوسرے انسان کو صرف دعوت الی الخیر کے ذریعہ روشنی بہم پہنچا سکتا ہے، ہدایت دل میں اتارنا صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت ہے، انبیاء کرام بھی لوگوں کو راہ حق کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، ایسا بھی ہوا کہ ان

کے گھر کے افراد اور عزیز واقارب کو راہ ہدایت سے محرومی رہی اور دور کے لوگ راہ پا گئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے والد کی دعوت حق کو آخر دم تک قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنی قوم کے ساتھ غرق ہونا منظور کر لیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابولہب اور ابو جہل نہ صرف ہدایت سے محروم رہے بلکہ وہ آپ اور مسلمانوں کو ایذا دینے میں بھی پیش پیش تھے، ارشاد ہوتا ہے: **إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ** (القصص: ۵۶) (اے نبی) جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔

ہٹ دھرم، ضدی، سرکش اور حق بات کا صریحاً انکار کرنے والے ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ قرآن میں کہیں آتا ہے **وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ** اور کہیں **الْقَاسِقِينَ ، الظَّالِمِينَ ، الْخَائِنِينَ** وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ حق بات سے منکرین، روگردانی کرنے والوں، ظالموں اور خانتوں کو راہ ہدایت سے ہمکنار نہیں کرتا، ہاں ان میں سے جو تائب ہو کر ہدایت کی طرف قدم بڑھاتا ہے وہ ہدایت سے بہرہ ور ہو جاتا ہے۔ **وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ** (الشوری: ۱۳) (اللہ) اپنی طرف سے اسی کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کر لے۔

مسلمانو! تمہارے لئے ہدایت کا ابدی اور یقینی راستہ یہ ہے کہ تم کتاب ہدایت قرآن حکیم کو غور سے پڑھو اور اس کی تعلیمات کو حرز جاں بناؤ اور پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھو کہ تمہیں اپنے خالق و مالک سے ہمکلام ہونے کا شرف حاصل ہوگا، جب تم دل کی گہرائی سے اهدنا الصراط المستقیم کہو گے تو وہ رب کریم تمہیں راہ حق پر استقامت عطا فرمائے گا اور تمہاری دنیا و آخرت سنور جائیگی۔ ان شاء اللہ۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) ہم نے اللہ کو اپنا رب، مالک اور مہربان تسلیم کر کے اس کے ساتھ اقرار کیا کہ ہم صرف اسی کی اطاعت اور بندگی کریں گے اور اسی سے ہر وقت مدد مانگیں گے، اب ہماری یہ آرزو ہے کہ ہمارا مالک ہماری رہنمائی کرے اور ہم بھولے سے بھی کوئی ایسی غلطی نہ کریں جو اس کی ناراضگی کا سبب ہو، اس کے لئے ہمیں ایسی راہ کی ضرورت ہے جس پر چل کر ہم اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور جو ہمیں بالکل سیدھا اس تک پہنچا دے۔ (درس قرآن)

(۲) ہمیں حکم ہے کہ ہم نماز کی ہر حرکت میں اس دعا کو عاجزی سے دہرائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے وہ انسانوں کو خاص طور پر نیک انسانوں کو نئی چالوں سے گمراہ کرتا رہتا ہے پھر انسان کے اندر اس کا نفس امارہ بھی بڑا سرکش ہے جو اسے برائیوں کی دعوت دیتا رہتا ہے، ہم اپنے خالق و مالک سے کہ جس کی قوت و طاقت سب پر حاوی ہے، التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے تاکہ ہم زندگی کی پاکیزہ اور سچی راہ سے کہیں بھٹک نہ جائیں۔

(۳) یہ دعا ہم جمع کے صیغے پر ”اھدنا“ اے اللہ! ہم سب کو ہدایت سے نواز، اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہر شخص کا ذاتی تعلق پوری امت سے قائم رہے، یعنی اظہار کرتے ہیں کہ ہماری عبادت اور استعانت اجتماعی ہے، صرف اپنے لئے ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لئے ہدایت و استقامت کے طلبگار رہتے ہیں۔

(۴) ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی ہدایت مانگنا، گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں ہدایت پر استقامت صرف اور صرف رب کریم کی رحمت سے ہی مل سکتی ہے۔

(۵) یہ دعا کس قدر جامع اور مکمل ہے ”اے اللہ! ہمیں سیدھے راستے پر چلا“ کونسا ایسا وقت ہے جب انسان کو صحیح راہ اور درست طریقہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کھانا، پینا، لکھنا، پڑھنا، چلنا پھرنا، خرید و فروخت حکومت و سلطنت کے کام، عدالت اور مقدمات کے فیصلے، شادی بیاہ کے معاملات، معاشرتی اور معاشی زندگی کے مسائل، غرضیکہ زندگی کا ایسا کون سا مسئلہ ہے جس میں انسان کو صحیح رہنمائی درکار نہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہر نماز میں مقرر فرمادی ہے تاکہ صبح و شام اور رات دن ہر وقت انسان زندگی کے معاملات میں اللہ سے رہنمائی اور توفیق عمل طلب کرتا رہے۔

(۶) ہر مذہب نے اپنے ماننے والے کو دعا کی تلقین کی ہے۔ کوئی اللہ سے روٹی مانگتا ہے کسی کو مال و دولت کی آرزو ہے، کسی کو طاقت و اقتدار کی خواہش ہوتی ہے، اور کسی کو عزت و شوکت کی تمنا ہوتی ہے مگر ایک سچے مسلمان کی دلی خواہش اور چاہت ہوتی ہے تو صرف اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر میدان میں اسے صحیح اور درست راہ پر چلائے جو اسے ابدی راحت سے ہمکنار کر دے۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (۶)
 (اے اللہ!) ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے فضل فرمایا نہ ان کی جن پر تیرا غضب
 نازل ہوا اور نہ گمراہوں کی

أَنْعَمَ يُنْعِمُ إِنْعَامٌ بِأَفْعَالٍ، إِنْعَامٌ كَرْنَا، نَعْمَتُونَ سے نوازنا۔ غَضِبَ يَغْضِبُ، غَضَبًا سے اسم مفعول
 الْمَغْضُوبِ اور غَيْرِ كَامُضَافٍ اِلَيْهِ هُوْنِ كِي وَجْهٍ سَعَالِئِ جَرِّ مِثْلِ هُو۔ غَضِبَ كَعَنَّ كَعَنَّ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَهَلُوْكَ هُو
 جَنُوبِ نَعْنِ حَقِّ كَعَنَّ كَعَنَّ بَعْدَ اس سَعَالِئِ كِيَا اور جَنِّ كَعَنَّ بَاسِ دِيْنِ وَشَرِيْعَتِ اَلْكَئِ لِيَكْنَ اَنَّهُمْ نَعْنِ كِيَا خِلَافِ
 وَرِزْقِ كِيَا اور اسَقْبُولِ نَعْنِ كِيَا۔ ضَلَّ يَضِلُّ سَعَالِئِ فَاعِلِ الضَّالِّينَ، كَمَرَاهُ هُوْنَا، خَلُوْ كَرْنَا اور رَاهِ رَاسْتِ سَعَالِئِ جَانَا، يَهُوْ

لوگ ہیں جو دین میں غلو کے باعث راہ حق سے بھٹک گئے۔ غیر کے معنی سیوی، سوائے اور کبھی نہیں کے معنی دیتا ہے۔ اس سے قل اهدنا الصراط المستقیم میں اللہ تعالیٰ سے راہ راست پر چلنے کی توفیق و استقامت کی طلب و آرزو کی گئی۔ کہ اسی پر چل کر بندے نوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اگلی آیات میں صراط مستقیم کی مزید توضیح و تشریح ہے، عاجز بندوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان سے پہلے وہ کون سے ابرار و صالحین تھے جو اس بے خطا اور سیدھے راستے پر چل کر منزل مقصود پر پہنچ سکے تاکہ ان کے نقش قدم پر چل کر وہ بھی اسی منزل کو پالیں اور ان لوگوں کی پگڈنڈی پر چلنا ان کے لئے آسان ہو جائے۔ وہ ان لوگوں کی سیرت اپنے لئے حرز جاں بنالیں اور جس ایمان و یقین، صبر و ثبات، پامردی اور بہادری اور استقلال و استقامت سے زندگی کی منازل انہوں نے طے کیں وہ بھی انہیں کی عطا کردہ روشنی سے فیضاب ہوں، نمونہ بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

قرآن حکیم اس مُنْعَمَ عَلَيْهِمْ غُرُوهُ كَذِكْرِ اس آیت مبارکہ میں کرتا ہے: - وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشَّاهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (النساء: ۶۹) اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔

امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ جن لوگوں کو یہ مرتبہ نصیب ہوا، اس کی تہہ میں اصل بات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ (تفسیر طبری) ان انعام یافتہ لوگوں یعنی انبیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ اور خصوصاً خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیوں کا مطالعہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ سے مراد وہ گروہ ہے جنہوں نے انبیاء کرام کے پیغام حق کو نہ صرف غرور و سرکشی سے ٹھکرا دیا بلکہ ان نفوس قدسیہ پر ظلم و زیادتیاں بھی کیں، اس طرح وہ غضب الہی کا شکار ہوئے۔ گزشتہ امتوں میں اس کی واضح مثال یہودی کی ہے ان کا ذکر قرآن اس طرح کرتا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا وَإِبْغَضِبَ مِنَ اللَّهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (البقرة: ۶۱) (اور انبیاء کرام) ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ (سرکشی سے) اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور (پاکباز انسانوں) انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنے لگے تھے اور اس کا سبب یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور (حد و شریعت) سے آگے نکل جاتے تھے۔

ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کی لائی ہوئی روشن شریعت اور ان کی شفاف اور واضح دعوت اور عقیدہ تو حید کو گور کھدھند ا بنا دیا اور عبادت و ریاضت کے سیدھے سادھے طریق کو رہبانیت میں بدل ڈالا۔ گزشتہ امتوں

میں اس کی واضح مثال نصاریٰ (عیسائیوں) کی ہے، ان کا ذکر اس طرح آتا ہے۔ قُلْ يَا هَلَلُ الْكَيْبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (المائدہ: ۷۷) آپ ان سے کہیے ”اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور صراطِ مستقیم سے بہک چکے ہیں۔

اس آیت میں نصاریٰ کا غلو بتایا جا رہا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور بشریت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر کھڑا کر دیا اور ان کے پیشرو یہود بھی اسی گمراہی میں مبتلا رہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں۔

ان دونوں راہوں کے برخلاف اسلام معتدل، شفاف، سیدھا اور مضبوط طریق زندگی ہے، وہ انبیاء کرام کی شانِ عبدیت قائم رکھتے ہوئے ان کی دل و جان سے محبت و تعظیم کرنا سکھاتا ہے اور ان کی اتباع و اطاعت کو عین اللہ تعالیٰ کی رضا مندی قرار دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (آل عمران: ۳۱) (اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کریگا (اور مزید انعام یہ فرمائے گا) کہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔

اے اللہ ہمیں ایمان و اسلام پر استقامت نصیب فرما! آمین!!

آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) اس سے پہلی آیت میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے، اب سیدھی راہ کی مزید تشریح اس آیت میں کی گئی ہے، مکمل تعلیم اور ہدایت کی ساری کی ساری باتیں قرآن مجید میں آگئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان ہدایتوں کے عملی نمونے بھی انسانوں میں کثرت سے بھیج دیئے تاکہ ان کی پاکیزہ زندگی سامنے رکھ کر صراطِ مستقیم پر چلنا ہمارے لئے اور زیادہ آسان ہو جائے، چنانچہ ہمیں دعا بتلائی کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلائے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمائے۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر ۶۹ میں آچکا ہے۔

انبیاء کرام اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے جن لیتا ہے، یہ نبوت وہی ہوتی ہے کسی نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا نتیجہ ہوتی ہے اور زور و زور اور قوت بازو کا کمال نہیں ہوتی ہے۔

صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کی دعوت حق پر فوراً لبیک کہتے ہیں جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔

شہداء وہ لوگ ہوتے ہیں جو راہ حق میں اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ لٹا دیتے ہیں جیسا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔

صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی پر ثابت قدم رہتے ہیں خواہ اس راہ پر کتنے مصائب اور کتنی مشقتیں ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں جیسا کہ قرآن حکیم میں سورۃ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کا تذکرہ آیا ہے۔

(۲) سورۃ الفاتحہ کے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے جن پر اس کا غضب ہو اور غضب کن لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فراموش کر ڈالتے ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضالین (گمراہ) لوگوں سے بھی محفوظ رکھے ضالین وہ طبقہ ہے جو علم حقیقی سے فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اپنی خواہش سے بات کو کچھ سے کچھ بنا ڈالتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود پر اللہ کا غضب نازل ہوا کہ انہوں نے انبیاء کرام کی (نعوذ باللہ) توہین و رسوائی کی اور نصاریٰ گمراہ ہوئے جو شرک میں مبتلا ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو اتنا بڑھا یا چڑھایا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات میں انہیں شامل کر دیا۔

اسلام ان دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ بتاتا ہے کہ انبیاء کرام سے دل و جان سے محبت کرو ان کی اتباع اور پیروی کرو مگر انہیں مقام عبدیت پر رکھو۔

سُورَةُ الْبَقْرَةِ

[آیات: ۱ تا ۱۴۱ ، رکوع: ۱ تا ۱۶]

الْم (۱) ذَلِكِ الْكِتَابِ لَأَرْيَبَ فِيهِ

الف، لام، میم، یہ (قرآن مجید) وہ کتاب ہے جس (کے کلام الہی ہونے میں) قطعی کوئی شک و شبہ نہیں ہے

الْم: الف، لام، میم حروف مقطعات ہیں یعنی انہیں الگ الگ ساکن پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن حکیم کی 29 سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ لکھتے ہیں۔

”یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا، خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اس استعمال عام کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی چیتان نہ تھے جن کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو۔ بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں؟“ (تفہیم القرآن جلد اول)

میرے نزدیک یہ ہے کہ اہل عرب کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے یہ کوئی اجنبی کتاب نہیں ہے کہ تمہاری سوچ سمجھ سے باہر ہو یا یہ محض عربی زبان کے حروف تہجی (Alphabetic) پر مشتمل ہے جنہیں تم روزمرہ استعمال کرتے ہو نہیں! یہ رب العالمین کا کلام ہے جو اپنی شان فصاحت و بلاغت، الفاظ کے جلال و

جمال، عبارت کے مفہوم و مطالب اور طرز بیان میں بے مثال اور بے مثل ہے اور واقعہ یہ ہے کہ عرب جنہیں اپنی قادر الکلامی اور شاعری پر بڑا ناز تھا قرآن حکیم کے سامنے ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔

ذٰلِكَ اِسْمُ اِسْاٰرَہٗ مَذْکُورِہٖ لَیْسَ ہٗ مَکْرَ تَرْجَمَہٗ ”یہ“ کیا گیا ہے۔ بعض اوقات اشارہ بعید کا ترجمہ اشارہ قریب میں اور اشارہ قریب کا ترجمہ اشارہ بعید میں کیا جائے تو اس بے عزت و عظمت کا اظہار ہوتا ہے جیسا کہ فارسی زبان میں ”آں“ اشارہ بعید کیلئے ہے کسی قریبی شخص کی عزت مقصود ہو تو آپ کہہ دیتے ہیں ”آنجناب“ نے کیا فرمایا ہے۔

اَلْکِتٰبُ ، کَتَبْتُ یُکْتَبُ کِتَابًا ، اَلْکِتٰبُ کے اصل معنی کھال کے دو ٹکڑوں کو ملا کر سی دینے کے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ کَتَبْتُ السُّقْمَا ، میں نے مشکیزہ کو سی دیا، عرف میں اس کے معنی حروف کو تحریر کے ذریعہ باہم ملا دینے کے ہیں۔“ (مفردات القرآن۔ راغب اصفہانی)

قرآن حکیم نے اپنا تعارف اَلْکِتٰبُ سے کر لیا ہے کِتٰبٌ سے پہلے ال کا اضافہ معرف کی علامت ہے یعنی یہ وہ مربوط و مرتب کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا اور آپ نے اسے حفظ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی کثیر جماعت نے نہ صرف حفظ کیا بلکہ آپ نے اسے موجودہ ترتیب کے مطابق صحابہ کو لکھوا بھی دیا، قرآن مجید کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں ضبط کرانے، زبان مبارک پر جاری کرنے، مفہوم و معنی سمجھانے، جمع کرانے اور ہمیشہ ہمیشہ تک حفاظت کرنے کی ذمہ داری رب العالمین نے خود لی ہے۔

لَا تَحْرُکْ بِہٖ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِہٖ ، اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَہٗ وَّ قُرْآنَہٗ ، فَاِذَا قَرَأْتَہٗ فَاتَّبِعْ قُرْآنَہٗ ، ثُمَّ اِنَّ عَلَیْنَا بَیِّنَاتٌ (القیمة: ۱۶ تا ۱۹)

”(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) اس وحی کو جلدی یاد کر لینے کیلئے اپنی زبان کو (تیزی سے) حرکت نہ دیجئے، اس کو دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھوا چکیں تو پھر اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کا مطلب سمجھانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔“

ایک اور جگہ اس طرح فرمایا: اِنَّا نَخْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوْنَ (الحجر: ۹)

”یہ ذکر (قرآن) یقیناً ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے (ہمیشہ ہمیشہ کیلئے) محافظ ہیں۔“

اللہ کی رحمت کی کرشمہ سازیاں دیکھئے کہ ایک ننھا سا بچہ جس کی عمر سات آٹھ برس سے اوپر نہیں ہوتی اس کتاب عظیم کو اپنے سینے میں ضبط کر لیتا ہے اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تو اتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے کہ لوگ ہر دور اور ہر زمانے میں ایک دوسرے سے حفظ کرتے آئے ہیں، آج دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں، حفاظت کتاب کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اگر لیل و نہار کی گردش اور طلوع

آفتاب کا فرق ملحوظ خاطر رہے تو چوبیس گھنٹوں میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہ آئیگا کہ دنیا میں کہیں نماز نہ ہو رہی ہو اور اس میں قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو۔ پھر شرفا غرابا لاکھوں کی تعداد میں مکاتب و مدارس ہیں جہاں اس کتاب روشن اور نور ہدایت کی تعلیم ہو رہی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا بیبریکا میں غیر مسلموں کی شہادت قرآن کے متعلق اس طرح موجود ہے۔ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ (The most widely-read book in the world) قرآن کے علاوہ کسی اور آسانی یا مذہبی کتاب کی کوئی ایسی شہادت مل سکتی ہے؟

لَا زَيْبَ فِيهِ، لَا كَلِمَةٍ فِيهِ جُنْسٌ كَيْلَيْهِ، وَزَيْبٌ مَّصْدَرٌ (زَابٌ يَزِيْبُ رَيْبًا) جس کا معنی قاتق النفس (نفس کا اضطراب) اور شک ہے۔

غور کیجئے ”لَا فِيهِ زَيْبٌ“ کی بجائے ”لَا زَيْبَ فِيهِ“ کہہ کر شک و شبہ کی قطعی نفی کر دی گئی ہے، اگر کوئی اس کو نہ سمجھ پاتا ہو تو تصور اس کے دماغ کا ہے نہ کہ کتاب کا اس لئے کہ وہ آسان، سلیس، قابل فہم اور روشن ہے، آفتاب پوری تابانی سے چمک رہا ہو پھر بھی اگر کوئی اسے دیکھ نہ پائے تو تصور آفتاب کا نہیں آکھوں گا ہے۔ قرآن اپنی صداقت کا اہل عرب کو یوں چیلنج کرتا ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرہ-۲۳)

”اور اگر تمہیں اس کلام پر شک ہو جو ہم نے اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب مددگاروں کو بلاؤ، اگر تم سچے ہو (تو یہ کام ضرور کر دکھاؤ)“ نزول قرآن کو چودہ صدیاں اور کچھ سال اوپر بیت پچکے، قرآن کی یہ صداقت اپنی جگہ مسلم ہے اور تاقیامت مسلم رہے گی، ان شاء اللہ۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) قرآن مجید اپنا پہلا تعارف ”الکتاب“ کی حیثیت سے کرواتا ہے کہ وہ ضبط تحریر میں آیا ہوا، ایک کتابی شکل میں مرتب، حیثیت آسانی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور وہاں سے جبریل امین وقتاً فوقتاً اسے لے کر خاتم النبیین محمد ﷺ کے قلب اطہر پر نازل کرتے رہے اور تیس برس کی مدت میں اس کی تکمیل ہوئی۔

(۲) یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے۔ سید مودودی لکھتے ہیں:

”اس کا ایک سیدھا سادھا مطلب تو یہ ہے کہ ”پیشک یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے“ مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں جتنی کتابیں امور مابعد الطبیعات اور حقائق ماوراء اوراک سے بحث کرتی ہیں وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہیں اس لئے خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں

شک سے پاک نہیں ہو سکتے خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں، لیکن یہ (قرآن) ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے اس لئے فی الواقع اس میں شک کے لئے کوئی جگہ نہیں، یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بناء پر اس کے بیانات میں شک کریں۔“ (تفہیم القرآن، ج: اول)

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (۲)

(یہ قرآن) اہل تقویٰ کیلئے سرمایہ ہدایت ہے

هُدًى يَهْدِي، هُدًى وَ هِدَايَةٌ رَہنمائی کرنا، ہدایت دینا جیسا کہ هَذَا اللهُ إِلَى الْإِيْمَانِ اللهُ اس کی ایمان کی طرف رہنمائی فرمائی۔

ہدایت پر سورة الفاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی آیت مبارکہ پر گفتگو ہو چکی ہے۔ مُتَّقِينَ (وقی) مادہ ہے۔ اِتَّقَى يَتَّقِي بَابِ اِفْتِعَالٍ سے اسم فاعل مُتَّقِي اور اس کی جمع مُتَّقِينَ ہے اور اس لفظ سے تقویٰ ہے جس کے معنی ظاہر و باطن میں، کھلے اور چھپے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، مُتَّقِينَ، تقویٰ اختیار کرنے والے لوگ ہیں اور اس سے پہلے لام مکسور (زیر والا) لایا گیا ہے جس کا معنی کبھی لئے اور کبھی وہ انشاع (فائدہ) کا مفہوم دیتا ہے، لِّلْمُتَّقِينَ میں گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

”التَّقْوَى“ اس کے اصل معنی نفس کو ہر اس چیز سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے ہیں جس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور کبھی خوف اور تقویٰ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں تقویٰ نفس کو ہر اس چیز سے بچانے اور محفوظ رکھنے کا نام ہے جو گناہ کا باعث ہو اور اس کا حصول اس طرح ہے کہ کوئی شخص نہ صرف شریعت کی منع کردہ باتوں سے رک جائے بلکہ اس میں درجہ کمال حاصل کرنے کے لئے بعض مباحات (جائز) اشیا کو بھی چھوڑ دے وہ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات مبارکہ کو پیش کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، پس جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچالیا اور جو شخص ان مشتبہ

چیزوں میں پڑ گیا وہ تو حرام میں ہی پڑ گیا۔ اس چرواہے کی مانند (جو اپنے مال مویشی) کسی کی چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے (یہ جگہ اگرچہ اس کیلئے جائز ہے مگر خطرناک ہے) قریب ہے کہ وہ اس کے اندر چرائی لے (وہ نہ بھی چاہے تو بھی اس کے مویشی پھلانگ کر اندر چلے جائیں گے) آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے (ممنوعہ علاقہ) اور اللہ (مالک الملک) کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں (کہ ان سے بچ کر ہی تقویٰ حاصل کر سکتے ہو)۔“

قرآن حکیم نے ابرار و صالحین کی صفت یہ بتلائی ہے کہ وہ برائی کی جگہوں کے قریب پھلکنا تو درکنار وہاں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ وَإِذَا سُرُوا بِاللَّغْوِ مَرُؤًا كِرَامًا (الفرقان- آیت: ۷۲) ”اور جب ان کا کسی لغو کام پر گزر رہو تو وقار (شان بے نیازی) سے گزر جاتے ہیں۔“

آسان اور سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہو، متقیوں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمہ وقت خائف رہتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہوں اور شریعت کے مطابق صاف ستھری زندگی گزارتے ہوں۔

تقویٰ کو صحابی رسولؐ ابوہریرہؓ کی زبانی سمجھئے۔ آپ سے ایک شخص نے سوال کیا، مَا التَّقْوَى؟ تقویٰ کیا ہے آپؐ نے پوچھا هَلْ وَجَدْتُ طَرِيقًا ذَا شَوْكٍ؟ کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو؟ قَالَ نَعَمْ عَرَضَ كَيْبَابًا، پوچھا فَكَيْفَ صَنَعْتَ؟ پھر کیا کیا، قَالَ إِذَا رَأَيْتُ الشَّوْكَ عَدَلْتُ عَنْهُ، أَوْ جَاوَزْتَهُ أَوْ قَصَّرْتُ عَنْهُ عَرَضَ كَيْبَابًا كَمَا نَسَى دَيْكِي تَوَانِ سَاءَ دَهْرًا، دَهْرًا، بِنْتِي بِنْتِي تَكَلَّمْتُ نَكَلًا مَرَامًا: ذَا لِكَ التَّقْوَى، یہی تو تقویٰ ہے۔ (فتح القدیر- امام شوکانی)

”تَقْوَى“ قرآن حکیم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

- 1- ڈرا و خوف:- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ (النساء: ۱) ”لوگو! اپنے رب سے ڈرتے رہو۔“
- 2- عبادت کرنا:- وَلَهُ الدِّينُ وَأَصَابًا، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (النحل: ۵۲) ”اور اسی کی عبادت دائمی ہے پھر کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو۔“
- 3- نافرمانی سے بچنا:- وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَاتَّقُوا اللَّهَ (البقرہ: ۱۸۹) ”اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔“
- 4- توحید:- وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ (النساء: ۱۳۱) ”تم سے پہلے اہل کتاب کو ہم نے تاکید کی کہ وہ اپنا دین اور تمہارے لئے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ کو ایک مانو۔“
- 5- اخلاص:- وَمَنْ يُعْظَمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (الحج: ۳۲) ”اور جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے اخلاص سے متعلق ہے۔“

قرآن حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عبادات و اعمال کی غرض و غایت تقویٰ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ: ۲۱) ”اے لوگو اپنے رب کی، جس نے تم کو اور تمہارے پہلوں کو پیدا کیا عبادت کرو تا کہ تم تقویٰ پاؤ۔“

اور اللہ تعالیٰ کے یہاں متقین ہی پسندیدہ لوگ ہیں۔ فَانِ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (آل عمران: ۷۶) ”تو اللہ بے شک اہل تقویٰ کو پسند فرماتا ہے۔“

اور آخری انجام بھی انہی لوگوں کا بہتر ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الاعراف: ۱۲۸) ”اور آخری (بہتر) انجام تقویٰ والوں کیلئے ہے۔“ معلوم ہوا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کو تقویٰ کی صفت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی طلب کرنا چاہئے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا یہ کتاب ہدایت صرف پرہیزگاروں کیلئے ہے اور گنہگار اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں! اللہ رب العالمین ہے تو اس کی کتاب ہدٰی لِلنَّاسِ ہے اور اس نے اپنے نبی (ﷺ) کو كَافَّةً لِلنَّاسِ (نسل انسانیت) کی طرف بھیجا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور اس امت کی ذمہ داری بھی دنیا والوں کی رہبری ہے (اٰخِرُ حُجَّتِ لِلنَّاسِ)، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ڈاکٹر مریض کو دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے فائدہ تب ہی ہوگا جب وہ پرہیز کرے گا، قیمتی سے قیمتی دوائی بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک پرہیز نہ کیا جائے۔

قرآن یقیناً سب انسانوں کیلئے ہدایت ہے مگر اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں، جن کو کسی سچائی کو حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ ہے اور جنہیں انسانیت کے بلند مقام پر پہنچنے کی تمنا اور آرزو ہے، ظاہر ہے آفتاب کی روشنی اسے فائدہ دیتی ہے جو آنکھیں کھول کر رکھے اور شہد کا مزہ اسے ملتا ہے جو چمکنے کی قوت سے آشنا ہو۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) قرآن حکیم کے بارے میں ایک جگہ ہدٰی لِلنَّاسِ آیا ہے کہ یہ نسل انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور یہاں پر ہدٰی لِلْمُتَّقِينَ آیا ہے کہ یہ پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کی ہدایت تو عام ہے مگر اس ہدایت سے وہی بہرہ ور ہو سکتے ہیں جو پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے ہیں مثلاً فلاں شاہراہ تو سب کے لئے عام ہے مگر منزل پر وہی پہنچ سکتے ہیں جو عزم اور ارادہ کے ساتھ اس پر چل پڑیں۔

(۲) سید مودودی لکھتے ہیں: ”یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت و رہنمائی مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں ان میں سب سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی ”پرہیزگار“ ہو، برائی اور بھلائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہشمند ہو، رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں بس جھرد دنیا چل رہی ہو یا

جدھر خواہش نفس و تکلیف دے، یا جدھر قدم اٹھ جائیں اسی طرف چل پڑتے ہوں تو ایسے لوگوں کے لئے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔“ (تفہیم القرآن، ج: اول)

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (۳)

(متقین تو) وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں

الْإِيمَانُ کا مادہ (Root word) امن ہے جس کا معنی اطمینان اور سکون کی حالت ہے اس کی ضد خوف و ہراس ہے۔

يُؤْمِنُونَ مضارع جمع مذکر غائب ہے وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ آمَنَ يُؤْمِنُ إِيمَانًا۔ امن دینا، تصدیق کرنا، اعتماد و بھروسہ کرنا، تابعدار و مطیع ہونا اور اسم قائل مؤمن ہے امن دینے والا تصدیق کرنے والا (مصباح اللغات) حدیث شریف میں آتا ہے اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اٰمَنَهُ النَّاسُ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ”مؤمن تو وہ ہے کہ جس سے لوگ جان و مال کا امن اور تحفظ پاتے ہیں“۔

الْإِيمَانُ، تصدیق کرنا، ماننا اور اصطلاحی معنی میں ”اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَ عَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ“ یعنی اسلام کے عقیدہ کو نہ صرف زبان کے اقرار سے بلکہ دل کے یقین سے قبول کرنا اور اعضاء سے اس پر عمل کرنا، اس کا پتہ ان پانچ بنیادی باتوں سے ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن کی اس آیت مبارکہ میں ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ (البقرہ: ۱۷۷) ”مکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ اصل یہی ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے“۔

لغوی طور پر ایمان اور اسلام کے معنی جدا جدا ہیں۔ ایمان تصدیق قلب اور اسلام اطاعت و فرمانبرداری کو کہتے ہیں لیکن فی الحقیقت ایمان اور اسلام کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔

مندرجہ بالا آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی تمام باتوں کا دل سے تعلق ہے، جب دل میں ایمان کا بیج بویا جاتا ہے اور وہ پھونکتا ہے تو پھل پھول کر اعمال صالحہ سے سرسبز و شاداب تناور درخت بن جاتا ہے اور اس کا ہر لمحہ فیضان جاری و ساری رہتا ہے۔ جس کا قرآن اس طرح ذکر کرتا ہے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضَلُّهَا نَابِثٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ

جِنِّينَ ۚ بِاِذْنِ رَبِّهَا (ابراہیم: ۲۵) ” (آپ غور کیجئے) کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ طیبہ (توحید) کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑ (زمین میں خوب) جچی ہوئی اور شاخیں آسمان میں ہوں وہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے۔“

اسلام کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمائی: الْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِيَ الزَّكٰوَةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحِجَّ الْبَيْتَ اِنْ اِسْتِطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا۔ ”اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کاج کج کرو اگر وہاں جانے کی استطاعت ہو۔“

آپ نے غور کیا کہ اسلام میں زبان سے تصدیق کے علاوہ ارکان اسلام کی ٹھیک ٹھیک ادا نیگی بھی لازمی ہے معلوم ہوا کامیابی کیلئے ایمان اور اسلام دونوں کا ہونا لازمی امر ہے۔

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ، غَابٍ يَغِيْبُ غَيْبًا، كُلُّ مَا غَابَ عَنْكَ۔ اس سے وہ باتیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے دی اور عقل و حواس خمسہ کے ذریعے ان کا علم نہیں ہو سکتا تھا مثلاً ذاتِ حق کا علم، ملائکہ، جنت، دوزخ، عرش، عرش کا علم وغیرہ

ایمان کے متعلق مزید یہ جان لیجئے کہ صرف اور صرف وہی ایمان قابل قبول ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ ایمان کی کیفیت نفسی شک، ریب، قلق، تردد و تذبذب کی بالکل ضد ہے اس کے برعکس ایمان سے دماغ کو سکون، دل کو اطمینان، روح کو تسلی اور فکر کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی چند آیات سے ایمان کی حقیقت کو تلاش کریں۔

1- اَطْمِئِنَّا قَلْبًا: الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَتَطْمِئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ (الرعد: ۲۸) ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔

2- شَرِكٌ سِوَا اِيْمَانٍ: الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُوْ لَيْكَ لَهُمُ الْاٰمَنُ (الانعام: ۸۲) جو لوگ ایمان لائے پھر ایمان کو ظلم (یعنی شرک) سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لئے امن و سلامتی ہے۔

3- اِيْمَانٌ اُوْرْ عَمَلٍ صٰلِحٍ: اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاُوْلٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ (مریم: ۶۰) (جنہوں نے غفلت کی زندگی کے بعد) توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور اچھے عمل کئے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

4- اِيْمَانٌ اُوْرْ مِصٰبٍ: اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ (العنکبوت: ۲) کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے ”ہم ایمان لائے“ کہہ دیا تو انہیں چھوڑ دیا جائیگا اور ان کی

آزمائش نہ ہوگی؟

5- صحابہؓ ایسا ایمان مقبول ہے : وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ (البقرہ: ۱۳) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے یہ لوگ (یعنی صحابہ کرام) اور ایسا ہی ایمان قابل قبول ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا

6- شکر اور ایمان: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ (النساء: ۱۳۷) اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔

7- ایمان اور کامیابی: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران: ۱۳۹) (مسلمانو!) نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غمزدہ ہونا اور اگر نئی واقعہ تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔

8- ایمان اور بھائی چارہ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (الحجرات: ۱۰) مومن تو آپس میں بھائی ہیں (تمام روئے زمین کے ایماندار رشتہ اخوت میں منسلک ہیں) لہذا (اگر کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے) تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو (کہا اگلی صف میں کہیں رخنہ نہ پیدا ہو)۔

9- ابدی کامیابی اہل ایمان کی ہے: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (المؤمنون: ۱) یقیناً ایماندار ہی کامیاب ہوئے۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) امور غیبیہ میں وہ باتیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر وغیرہ ان سب باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے۔

(۲) ایمان لانے کے بعد دل اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت سے لبریز شرک و بدعت سے خالی، عمل صالح کے لئے کمر بستہ اور مصائب و مشکلات جھیلنے کے لئے تیار رہتا ہے۔

(۳) ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا سا تعلق ہے، بغیر ایمان کے اعمال صالحہ پر دان نہیں چڑھتے ہیں اور بغیر اعمال صالحہ کے ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے۔

(۴) ایمان لانے کے بعد زندگی ایک نئی کرٹ لیتی ہے، اس میں بغاوت کی جگہ اطاعت کا جذبہ ابھرتا ہے، خیانت کی جگہ دیانتداری راہ پاتی ہے شقاوت اور سنگ دلی کی جگہ احسان و مروت کے جذبات پرورش پاتے ہیں گویا کہ بندہ مومن سراپا پیکر اخلاق بن جاتا ہے۔

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (۳)

(اور متقی وہ ہیں) جو (پورے آداب کے ساتھ) نماز قائم کرتے ہیں

يُقِيمُونَ اس کا مادہ (ق و م) ہے اَقَامَ يُقِيمُ ، اِقَامَةٌ افعال يُقِيمُونَ فعل مضارع جمع مذکر غائب: سیدھا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔

اَقَامَ الصَّلَاةَ کے معنی، تعدیل ارکان، پابندی وقت، خضوع و خشوع، حضور قلب اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کرنا ہے، قرآن حکیم میں جہاں کہیں صلوٰۃ (نماز) کا ذکر آیا ہے اس کے لئے اقامۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اقامت صلوٰۃ اور اذانے صلوٰۃ میں فرق ہے، اقامت صلوٰۃ میں صرف نماز ادا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا پورا پورا حق ادا کرنا بھی ہے اور نماز کا نظام قائم کرنا ہے۔

امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں: ”يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اَيُّ يُدِيمُونَ فِعْلَهَا وَيُعَا فِطُونَ عَلَيْهَا“ کہ وہ نماز پر دوام اور (اس کے ارکان کی) حفاظت کرتے ہیں (مفردات القرآن)

الصَّلَاةَ کے لغوی معنی دعا کے ہیں، اصطلاح شریعت میں اس طرح نماز ادا کرنا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا جیسا کہ آپ نے فرمایا: ”صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي اَصَلِّي“ تم نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔

اقامت صلوٰۃ پر قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں ان امور پر مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے۔

1- نماز بہترین ذکر ہے : اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِنِّىۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىۤ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِىۤ (طہ: ۱۳) ”بلاشبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الٰہ نہیں لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کیلئے نماز قائم کرو“۔

اللہ تعالیٰ کی یاد کا ثمرہ یہ ہے۔ فَاذْكُرُوْنِىۤ اِذْ كُرْتُمْ (البقرہ: ۱۵۲) ”(اے بندو!) تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا“۔

سبحان اللہ! جس کو رب کریم یاد کرے کبھی وہ شخص ضائع و برباد ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا میں بھی اس کے سایہ رحمت میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔

2- طہارت جسمانی: يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَاَمْسَحُوْا بِرُءُوسِكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائدہ: ۶) ”اے ایمان والو! جب نماز کیلئے اٹھو تو

پہلے اپنے چہرے اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھوؤ، لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھویا کرو۔“

3- طہارت و وحاشی: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنکبوت:

۴۵) ”اور نماز قائم کیجئے نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے (جب تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی خشیت سے نماز قائم کرو گے تو اس کے اثرات یقیناً مرتب ہوں گے)۔“

4- اوقات معینہ: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء: ۱۰۳) ”بلاشبہ مومنوں

پر نماز اس کے مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے۔“

5- نماز پر دوام: الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (الماعز: ۲۳) ”جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم ہیں

(باقاعدگی کے ساتھ پانچوں نمازیں ادا کرتے ہیں)۔“

6- نمازوں کی حفاظت: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (الماعز: ۳۴) ”اور جو اپنی

نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں (اپنی نمازوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے)۔“

7- خشوع و خضوع: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المومنون: ۴) ”جو اپنی نماز میں عاجزی

کرتے ہیں۔“

یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے اندر احسان کی کیفیت پیدا کر لے وہ اس طرح کہ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا كُنْتَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ”کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو (اس کی صفات کو ذہن میں رکھ کر اس ذات کا تصور لاؤ) اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“ پھر حدیث مبارک میں آتا ہے ”إِنَّ الْمُصَلِّيَّ يُبَاجِئُ رَبَّهُ“ ”نمازی اپنے رب تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، اسے ہر لفظ اور ہر جملہ پورے شعور اور فہم کے ساتھ ادا کرنا چاہئے، یقیناً ایسی نماز میں اسے سرور اور سکون نصیب ہوگا اور عاجزی کی کیفیت پیدا ہوگی۔“

8- باجماعت نماز ادا کرنا: وَإِذْ كُنْتُمْ لَمَّامَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحُوا لَهُ كَانُوا أَكْثَرًا (البقرہ: ۴۳) ”اور رکوع کرنے والوں کے

ساتھ رکوع کرو (اجتماعی طور پر نماز ادا کیا کرو)۔“

احادیث مبارکہ میں اجتماعی نماز کی فضیلت و ثواب بہت زیادہ آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ (بخاری، مسلم)

9- تجارت بھسی غافل نہیں کرتی: اهل ايمان كتجارت بھی نماز سے غافل نہیں کرتی ”رَجَالَ لَا

تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ (النور: ۳۷) ”(اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں) جنہیں اللہ

کے ذکر اور اقامت صلوة سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔“

جو نبی ان ابرار و صالحین کے کانوں میں موذن کی صدائے دلنواز پہنچتی ہے وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر اپنے رب کے حضور اپنی جبین نیاز جھکانے کے لئے چلے آتے ہیں۔

10- اہل خانہ کو نماز کا حکم: بندہ مسلم نہ صرف خود نماز پڑھتا ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا پابند بنانے کی سعی و جستجو کرتا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (طہ: ۱۳۲) ”اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔“

11- نماز چھوڑنے پر زبردست تنبیہ: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (الروم: ۳۱) ”اور نماز قائم کرو اور ان مشرکوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔“

اقامتِ صلوة سے فراموشی اور دین میں فرقہ بندی مشرکین کی خاصیت ہے جس سے بچنا لازم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے (صحیح مسلم)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) اقامتِ صلوة کے مفہوم میں پابندی وقت تعدیل ارکان، خشوع و خضوع، حضور قلب، نمازوں میں دوام، جماعت کا التزام اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کرنے ایسے امور شامل ہیں۔

(۲) ایمان لانے کے بعد فوری اطاعت کا پتہ اقامتِ صلوة سے ہوتا ہے ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ موذن کی صدائے دلنواز کان میں پڑتی ہے اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لئے تیار ہے یا نہیں؟

(۳) اقامتِ صلوة سے مسلمانوں کے اندر معاشرتی نظم و ضبط کا شعور ابھرتا ہے، اوقات کی پابندی کا احساس پیدا ہوتا ہے، امیر و غریب اور بلند پست کی تفریق ختم ہو جاتی ہے اور مسلمان بھائی بھائی بن کر سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مثال قائم کرتے ہیں۔

(۴) اقامتِ صلوة سے زندگی کا رخ متعین ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آقا کا غلام ہے اور وہ نماز کا حکم بجالانے کی طرح ہر معاملہ میں اس کا مطیع و فرمانبردار بندہ بن کر رہے گا۔

وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ (۳)

(متفقین وہ ہیں) جو ہماری عطا و بخشش میں سے (ہماری راہ پر) خرچ کرتے ہیں

مِمَّا (مِنَ - مِمَّا) (سے) حرف جر، مَا (جو) ما موصولہ، عربی گرامر میں اصول اذغام (ایک حرف کو دوسرے حرف میں شامل کرنا) کی رو سے مِمَّا ہوا۔

رَزَقْنَهُمْ (رزق) رَزَقَ يَرْزُقُ، رَزَقْنَا، رَزَقْنَا، ہم نے رزق دیا، مادی اور معنوی نعمتوں سے نوازا۔ رَزَقْنَا میں جمع متکلم کا صیغہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے اور واحد متکلم کا صیغہ آنا چاہئے تھا۔ اس طرح کہ رَزَقْتُ ”میں نے رزق عطا کیا“ دراصل عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ عزت و تکریم مقصود ہو تو واحد کیلئے جمع کا صیغہ لے آتے ہیں۔ هُمْ ضمیر (Pronoun) جمع مذکر کے لئے استعمال ہوئی ”وہ سب لوگ“

رزق کا لفظ عربی زبان میں بڑے وسیع معنی رکھتا ہے اس میں ہر قسم کی نعمتیں خواہ وہ ظاہری و مادی ہوں مثلاً مال و اولاد یا معنوی و روحانی ہوں مثلاً علم و حکمت سب شامل ہیں اور ہر نعمت جتنی بھی اور جس قسم کی بھی انسان کو ملتی ہے۔ سب اللہ تعالیٰ ہی کے فیض کا ثمرہ ہوتی ہے، انسان کی اپنی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی اور متفقین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ہر عمل رضائے الہی کیلئے ہوتا ہے، وہ نہ صرف اپنا مال بلکہ اپنی جان اور دل و دماغ کی تمام صلاحیتیں اپنے مولا مالک کے لئے صرف کرتے ہیں۔

يُنْفِقُونَ (انفاق) اَنْفَقَ يَنْفِقُ، اِنْفَاقُ باب افعال فعل مضارع جمع مذکر غائب، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ صرف کرتے ہیں۔ دراصل نَفَقَ کے معنی سوراخ کے ہیں گویا کہ رب کریم کا فرمان ہے کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے سوراخ کرتے ہیں یعنی وہ ہماری عطا کردہ نعمتوں کو روک کر نہیں رکھتے بلکہ اسے اللہ کی رضا کیلئے اس کی راہ میں صرف کرتے رہتے ہیں۔

انفاق فی سبیل اللہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم باب ہے، قرآن و حدیث میں اس کے متعلق بہت فضائل و ترغیبات آئی ہیں، آئیے چند قرآنی آیات پر نظر ڈالیں۔

1- رزق حلال میں سے خرچ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَقَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (البقرہ: ۲۶۷) ”اے ایمان والو! رزق حلال میں سے جو مال تم نے کمائے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو“ اس آیه مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حق حلال سے کمایا ہوا رزق ہی سود مند اور قبول ہوتا ہے۔

2- اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو: لَنْ تَسْأَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران: ۹۲)

(۹۲) ”تم اس وقت تک سبکی نہیں پاسکتے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں خود محبوب ہو۔“

3- خرچ کی ترغیب کیسے؟: قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَاللَّذِينَ وَالْآلِ الْفَرِيقِينَ وَالْيَسْمِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالنَّسِيلِ (البقرہ)

”ان سے کہیے جو بھی مال تم خرچ کرو وہ والدین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔“

4- ظاہر اور چھپے ہوئے خرچ کرو: وَأَنْفَقُوا مِنْمَا رَزَقْتَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً (الرعد: ۴۴)

”(دار آخرت کن کے لئے ہے) جنہوں نے (رضائے الہی) کے لئے خرچ کیا خفیہ اور اعلانیہ۔“ کبھی دوسروں کو ترغیب دلانے کیلئے اعلانیہ دے ڈالا اور کبھی خفیہ کہ اس ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی، البتہ ہر حال میں اخلاص پیش نظر رہا۔

5- صدقہ و خیرات کے بعد دل آزاری نہ کرو: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، كَمَا الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (البقرہ: ۲۶۳)

”اے ایمان والو! اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو جیسے کہ وہ شخص (ضائع کرتا ہے) جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔“

اس آیه مبارکہ میں اہل ایمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے صدقات ضائع نہ کریں کہ جن سے انہوں نے احسان و مروت کا سلوک کیا اب انہیں کسی طرح بھی طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں۔ یہ تو گویا اس شخص کا طرز عمل ہے جو ایمان سے خالی ہے اور ریاکاری سے خرچ کرتا ہے اور اجر و ثواب سے محروم ہے۔

6- خوبصورت گنتگو اس صدقہ سے بہتر ہے: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى (البقرہ: ۲۶۳)

”اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے۔“

7- خرچ میں راہ اعتدال: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان: ۶۷)

”اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کا ہوتا ہے۔“

ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف اور ضرورت سے کم خرچ کرنا بخل ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا بخل جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ (قواماً) اعتدال کی راہ ہے اور یہی اسلام کی پاکیزہ راہ ہے۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) مولانا عبدالرحمن کیلانی لکھتے ہیں:

رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم و روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو، اگر اللہ نے کسی کو علم و ہنر دیا ہے تو وہ دوسروں کو سکھائے، جوانی اور صحت دی ہے تو اسے جہاد میں یا ضعیفوں کی مدد کرنے میں خرچ کرے اور مال و دولت ہے تو اسے فقراء، یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر خرچ کرے اور اس خرچ کی کم از کم حد فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور بلند تر درجہ یہ ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: **وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، قُلِ الْعَفْوَ (البقرہ: ۲۱۹)** ”آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، ان سے کہیے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو (وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو)“

(۲) اس رزق کو خرچ کرنے سے خواہ وہ علم ہو یا مال، معاشرتی زندگی سرسبز و شاداب ہوتی ہے، لوگوں کی فقر و محتاجی دور ہوتی ہے اور جہالت اور ناخواندگی کا مداوا ہوتا ہے، اعتماد اور توازن ہی کسی معاشرے کو صحت و سلامتی سے ہمکنار کرتا ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ (۴)

(متقین تو وہ ہیں) جو لوگ ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ ﷺ پر اتارا گیا اور جو
آپ ﷺ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں

الَّذِينَ (جو لوگ) اسم موصول (Relative Pronoun) يُؤْمِنُونَ (وہ سب ایمان لائے ہیں) فعل
مضارع جمع مذکر غائب اَمَنْ يُؤْمِنُ اِيْمَانًا اسم فاعل مُؤْمِنٌ اِيْمَانُ لَانِ وَالْاِيْمَانُ نَصْرُ زَبَانٍ سے اقرار بلکہ دل سے
تصدیق کرنا اور عمل کیلئے تیار ہونا ہے۔ ”اَلْاِيْمَانُ اِقْرَازٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ“ بِمَا
(ب - ما) ب حرف جار اور ما موصولہ، ساتھ اس کے جو اُنزِلَ اِلَيْكَ، اُنزِلَ يُنزِلُ اِنزَالًا (باب افعال) اُنزِلَ فعل
ماضی مجہول (Passive voice) اتارا گیا۔ اِلَيْكَ (الی - ک) الی طرف، ک ضمیر مخاطب آپ پر، آپ صلی
اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی وحی متلو (قرآن حکیم) اور وحی غیر متلو (احادیث صحیح) پر ایمان لاتے ہیں۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم: ۳-۴) ”وہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی

خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں ان پر نازل کردہ وحی ہوتی ہے۔“

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (آل عمران: ۱۶۳) ”بلاشبہ اللہ نے مومنوں پر بہت احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ فرماتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

حکمت سے بعض مفسرین کے نزدیک سنت کی تعلیم ہے۔

وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ أَدْرَانِ كِتَابًا لَّا يُرْسَلُ فِيهِ السَّامِيَّةُ (ایمان لاتے ہیں) جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، سابقہ کتب سماویہ پر ایمان رکھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ سچائی بہر حال سچائی ہے، وہ کتابیں جو رب کائنات کی طرف نازل ہوئیں یقیناً سچی تھیں اور وہ پیغمبر اور رسول بھی سچے تھے جن پر وہ کتب نازل ہوئیں، اگر ایک صداقت کو تسلیم کر لیا ہے تو ویسی ہی صداقت کو تسلیم کرنے میں کوئی چیز مانع ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کبریائی کا اعلان فرمایا تو تسلیم اور اگر ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام نے اسی رب کی عظمت کا اعلان فرمایا تو یہ بھی درست۔

قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْآسَافِطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ، لَا نَفَرِقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (آل عمران: ۸۴)

آپ ان سے کہہ دیجئے ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی (قرآن) اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی اور ان (کتابوں) پر بھی جو حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی (خالق و مالک) کے تابع فرمان ہیں۔ ہمارا ایمان تو سب کتب سماویہ اور انبیاء علیہم السلام پر ہے، چونکہ سردار انبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اس لئے انہی کی اتباع تا قیامت نسل انسانیت کیلئے ضروری، لازمی اور کافی و شافی ہے، سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔

مِن قَبْلِكَ سے یہ نکتہ بھی سامنے آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، قرآن نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا کہیں قطعاً ذکر نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے کئی مقامات پر من قبل اور من قبلک کی قید لگی ہوئی ہے، کہیں مِنْ بَعْدِ كَا اشارہ تک نہیں۔ (معارف القرآن۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ)

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ب (ساتھ) آخِرۃ، آخر کی تائید اور آخرت سے مراد دار آخرت (The day

hereafter) يُؤْفِقُونَ مضارع جمع مذكر غائب يُقِنَنَّ ، يُؤْفِقُنَّ ، يُؤْفِقُونَ ، اِيْقَانًا باب افعال ہے۔ اسی سے لفظ یقین (faith) ہے اور یہ کسی بات پر راسخ اور پختہ اعتماد کا نام ہے، آیت میں آخرت کو پہلے لانا اور اس کے بعد ہم، ضمیر جمع مذکر اور یُؤْفِقُونَ آخر میں لانے سے یقین آخرت کی اہمیت کو بڑھا دیا گیا ہے۔

رب کریم نے انسان کو زندگی کا یہ شرف و کمال اور جلال و جمال بیکار اور بے مقصد نہیں عطا کیا بلکہ اس کیلئے حساب و کتاب اور جزا و سزا کا دن بھی رکھا ہے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (المؤمنون: ۱۱۵) ”کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہمارے ہاں نہ لوٹو گے؟“
سید قطبؒ شہید لکھتے ہیں:

ان آیات میں یہ متیقن کی آخری صفت ہے، یہ صفت دنیا کو آخرت سے، آغاز کو انجام سے اور عمل کو جزا سے مربوط کر دیتی ہے، اس سے انسان میں یہ شعور جاگ رہتا ہے کہ وہ پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، نہ اس کی تخلیق فضول اور بے مقصد ہے اور نہ اس کی زندگی بے نتیجہ! اللہ تعالیٰ کا کامل اور مطلق انصاف اس کی واپسی کا منتظر ہے (کہ اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے) یہ اس لئے کہ (راہ حق پر چلتے ہوئے) اس کے دل کو سکون و اطمینان حاصل ہو، وہ عمل صالح کی طرف متوجہ ہو اور سفر زندگی کے خاتمہ پر اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی رحمت کا متوقع اور طلبگار ہو۔ (فی ظلال القرآن، جلد اول)

آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) صداقت ہمیشہ صداقت ہی رہتی ہے تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام حق لیکر تشریف لائے اس لئے ہمارا ایمان سابقہ تمام کتب سماوی اور تمام انبیاء علیہم السلام پر ہے۔

(۲) وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ”جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا“ اس میں یہ نقطہ بھی آ گیا کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں کیونکہ آپ ﷺ کے بعد کے نبی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

(۳) آخرت پر یقین اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موجودہ نظام کائنات ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، یوم آخرت میں اللہ تعالیٰ نیکوں کو جزا اور یزوں کو سزا دے گا۔

(۴) اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ دنیا سراسر امتحان گاہ ہے اور انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں بلکہ اپنے تمام اعمال کے لئے رب کائنات کے سامنے جوابدہ ہے۔

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۵)

تو یقیناً یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں

أُولَئِكَ، اسم اشارہ بعید جمع مذکر (وہ سب those)، عَلٰی حرف جار، اشارہ ہے اہل تقویٰ (متقین) کی طرف جن کے اوصاف اس سے پہلے کی آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا (وحی) اس پر ایمان لانا، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کو ماننا اور آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے والے نیک اعمال کرنا۔

هُدًى، مصدر (هُدًى يَهْدِي، هِدَايَةً) ہدایت دینا ہدایت، لفظ الہدیٰ قرآن حکیم میں کئی معنوں میں آتا ہے۔

(۱) البیان:- یعنی علی بیان رہیم (اپنے رب کے بیان کے مطابق) جب کہ ارشاد ہوا: أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ (البقرہ: ۵) تو یقیناً یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔

(۲) ہدایت بمعنی دین اسلام:- إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ (الحج: ۶۷) ”بلاشبہ آپ صراط مستقیم (اسلام) پر ہیں۔“

(۳) الايمان:- وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى (مریم: ۷۶) ”اور جو لوگ ہدایت پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتا ہے (ایمان میں اضافہ فرماتا ہے)۔“

(۴) الداع:- (ایمان کی طرف دعوت دینے والا) إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (الرعد: ۷) ”آپ صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کیلئے ایک رہنما (اللہ کی طرف دعوت دینے والا) موجود رہا۔“

(۵) رسل و کتب:- لَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ: ۳۸) ”(اے آدم تم اور تمہاری اولاد زمین پر اترو) پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت (رسول اور کتب) آئیں (جو یقیناً آئیں گی) پھر جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو ایسے لوگوں کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“

(۶) معرفت (جان پہچان):- وَعَلَّمْتِ، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (النحل: ۱۶) ”اور (اللہ نے) کچھ نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے راستہ (کی جان پہچان) کر لیتے ہیں۔“

(۷) رہنمائی:- إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ: ۶) ”(اے اللہ!) ہماری صراط مستقیم پر رہنمائی فرما۔“

(۸) القرآن:- فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ (الانعام: ۱۵۷) ”تو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل ہدایت اور رحمت آچکی ہے (یعنی قرآن)۔“

(۹) احکام:- اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى (البقره: ۱۵۹) ”بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور احکام چھپاتے ہیں (وہ رحمت الہی سے دور ہیں)۔“

(۱۰) التوحید:- هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ (القف: ۹) ”وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت (توحید) اور سچا دین دے کر بھیجا تا کہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو لگتا ہی ناگوار ہو۔“

(۱۱) اِلْهَام:- رَبَّنَا الَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى (طہ: ۵۰) ”ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی (الهام کے ذریعہ)۔“ دیکھئے کہ پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور مچھلی پانی میں تیر رہی ہے۔

(۱۲) رجوع کرنا:- وَ اَكْتَسَبْنَا لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هٰذِنَا اِلَيْكَ (الاعراف: ۱۵۶) ”(اے ہمارے پروردگار!) ہمارے لئے اس دنیا میں نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔“

(۱۳) راستہ:- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ فَبِهٰذِهِمْ اَفْتَدِهٖ (الانعام: ۹۰) ”یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی آپ انہی کے راستہ پر چلئے۔“

المُفْلِحُوْنَ (فلاح) اَفْلَحَ يَفْلِحُ (انفال) سے اسم فاعل مُفْلِحٌ (مفرد) مُفْلِحُوْنَ (جمع) کامیاب ہونا، فلاح پانا۔

مولانا عبد الماجد ربابی لکھتے ہیں ”مفلاحون (دنیا و آخرت دونوں میں) دنیا کی فلاح تو یہ ہے کہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہوگی اور انفرادی و اجتماعی شخصی و قومی ہر حیثیت سے جامع ترین اور بہترین دستور حیات منازل زندگی طے کرنے کا ہاتھ آگیا اور آخرت کی فلاح یہ کہ وہاں پورا پورا صلہ ل کر رہیگا۔ (تفسیر ماجدی)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) اس آیہ مبارکہ سے قبل متقین کی صفات بیان ہوئیں..... ایمان بالغیب، نماز کو قائم کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، آپ ﷺ پر جو کتاب نازل کی گئی یعنی القرآن اور سابقہ کتب سماوی اور آخرت پر یقین کے بعد انہی اہل تقویٰ کو مژدہ کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کامیابی کے لئے صرف مندرجہ بالا صفات ہی کافی ہیں، قرآن حکیم میں اہل تقویٰ کی صفات کا جا بجا ذکر آیا ہے جنہیں پورا کرنا ضروری ہے۔

(۲) ہدایت اور انسانی شرف لازم ملزوم ہیں یعنی ہدایت کے بغیر حصول شرف ناممکن ہے اور یہ عزم و شرف صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ دین اسلام پر عمل ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦)
 بلاشبہ جن لوگوں نے (دعوت ایمان قبول کرنے سے) انکار کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ
 ڈرائیں (ان کے لئے ایک ہی بات ہے) وہ ایمان نہیں لائیں گے

إِن (Verily) حرف تاکید ہے جملہ کے شروع میں لاتے ہیں تو اس سے کلام میں زور (force) پیدا ہوتا

ہے۔

الَّذِينَ - واحد الذی۔ اسم موصول، وہ جو (Those who) كَفَرُوا (کفر) كَفَرًا يَكْفُرًا، كُفْرًا،
 باب نَصَرَ يَنْصُرُ فعل ماضی جمع مذکر غائب ان سب نے کفر کیا، حق بات کو چھپایا (کفر لغت میں کسی چیز کو ڈھانکنے یا
 چھپانے کو کہتے ہیں۔

”سَتَرَ الشَّيْئَ وَ تَغَطَّىهِ“ رات کو بھی مجازاً کافر کہا جاتا ہے کہ وہ روشنی کو چھپاتی ہے جیسا کہ عربی محاورہ ہے۔

”فِي لَيْلَةٍ كَفَرَ النَّجُومَ عَمَّا مَهَا“ یعنی وہ رات کہ ستاروں کو اس کے بادلوں نے چھپایا۔

اسی طرح کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کہ وہ سچ کو زمین میں چھپاتا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے۔

كَمْ مَثَلٍ غَمِبْتَ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ (المائد: ٢٠) ”جیسے بارش کی ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشت کاروں کو

خوش کر دیا“۔

اصطلاح میں کفر یا کفران نعمت کے معنی نعمت کی ناشکری کر کے اسے چھپانے کے ہیں گویا شکر کے مقابلے میں کفر

ہے۔

جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے: وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (البقرہ: ١٥٢) ”اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور

کفران نعمت نہ کرو“۔

قرآن حکیم میں کفر مندرجہ ذیل معنوں میں آیا ہے۔

1- اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکار: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

(البقرہ: ٦) ”بلاشبہ جن لوگوں نے (دعوت ایمان قبول کرنے سے) انکار کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں (ان کے لئے

ایک ہی بات ہے) وہ ایمان نہیں لائیں گے“۔

2- کفر الجحود (علم کے باوجود انکار کرنا): فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ (البقرہ: ٨٩) ”پھر جب وہ

تشریف لے آئے جسے وہ پہچان چکے تھے (جس کی صداقت کے ان کو ثبوت مل چکے تھے) تو اس سے منکر ہو گئے“۔

یہود جب کفار مدینہ سے (جنگ وغیرہ میں) پٹ جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ نبی آخر الزمان کو جلد بھیج کہ

ہم ان کے ساتھ مل کر کفار پر فتح حاصل کریں اور جب وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے تورات میں مذکورہ نشانوں کی مدد سے انہیں اچھی طرح جان پہچان لیا۔ تو محض خدا اور ہٹ دھرمی کی بنا پر انکار کر دیا اور اس لئے بھی کہ اپنی سیادت و قیادت پر فرق نہ پڑنے پائے۔

3- کفر النعمة (کسی نعمت پر کفر): هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَ اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ (النمل: ۴۰) ”(سلیمان علیہ السلام نعمتیں ملنے کے بعد فرماتے ہیں) یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر (ناشکری)۔“

4- البراءة (بری ہونا): ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا (العنکبوت: ۲۵) ”پھر قیامت کے روز (اصنام پرست) ایک دوسرے کا انکار (برأت) کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔“ شیطان (ابلیس) روز قیامت پکاراٹھے گا۔

اِنِّى كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمْ مِّنْ قَبْلُ (ابراہیم: ۲۲) ”اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس سے (برأت) کا اعلان کرتا ہوں۔“

یعنی میرے کہنے پر تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے جو شریک بنا رکھے تھے وہ تمام ترفریب ہی تھا اور آج میں ان سب باتوں سے بری ہوتا ہوں۔

سَوَاءٌ اَسْمُ مَصْدَرٍ مَعْنَى الْاِسْتِوَاءِ (برابر)

ءَ اَنْذَرْتَهُمْ (ءَ- اَنْذَرْتُ- هُمْ) ءَ كَلِمَةُ اسْتِفْهَامٍ (کیا) اَنْذَرْتُ يُنْذِرُ، اِنْذَارًا بِابِ اِفْعَالٍ (آگاہ کرنا، ڈرانا) هُمْ ضمیر وہ سب لوگ۔

اَمْ- حرف عطف، مزمزہ استفہام کے بعد تسویہ اور برابری کے مفہوم کے لئے آتا ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، حق بات کو سمجھتے ہوئے بھی اس پر پردہ ڈال دیا، سچائی سے منہ موڑا

اور اپنے پندار اور غرور میں رہے، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر اور یکساں ہے۔ یہ پورا جملہ جملہ معترضہ ہے جو اِنَّ السَّيِّئِينَ كَفَرُوا کی حالت بیان کرتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ تکبر اور غرور سب سے بڑا ہٹ ہے جو راہ حق کو قبول کرنے میں آڑے آتا ہے۔

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) ”جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے“ یہ خبر فیصلے کی صورت میں نہیں

بلکہ ان لوگوں کے مسلسل انکار اور مخالفت کے نتیجے کا اظہار اور اعلان ہے، اسلام کہتا ہے کہ ہر شخص کی فطرت سلیم ہوتی ہے، غلط تعلیم و تربیت اور بری صحبت کی وجہ سے انسانی فطرت مجروح ہو جاتی ہے، برائی کے اثرات سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔

(۲) غرور اور تکبر، جہالت اور نادانی راہ حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں مگر جو نبی مجز اور خاکساری پیدا ہو جائے تو سچائی قبول کرنے کی صلاحیت بڑھنے لگتی ہے، جن لوگوں کی فطرت سلیم تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر فوراً لبیک کہا اور بعد میں جنہوں نے مجز و خاکساری اختیار کی انہیں بھی یہ روشنی ملی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۷)

(دعوت حق سے روگردانی کی وجہ سے) اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان پر عذاب الہی کی بڑی مار ہے

خَتَمَ (خَتَمَ يَخْتِمُ خَتْمًا) مہر لگانا (To Seal) خَتَمَ ماضی واحد مذکر غائب خَاتَمًا اور خَتَمَ مہر (Seal, Stamp) کو کہتے ہیں۔ قُلُوبِهِمْ، قَلْبٌ کی جمع قُلُوبٌ (دل) (heart) قَلْبُ الشَّيْءِ کے معنی کسی چیز کو پھیرنے اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنے کے ہیں جیسا کہ قَلْبُ النَّوْبِ (پہڑے کو الٹنا) قرآن حکیم میں ہے۔

وَ اِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (العنکبوت: ۲۱) ”اور تم اسی (رب کائنات) کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“

الانقلاب کے معنی پھر جانا، لوٹنا، ارشاد ہوتا ہے: اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (الشعراء: ۵۰) ”بیشک ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہونے یا پلٹنے والے ہیں۔“ (مفردات القرآن)

اروزبان میں انقلاب کا لفظ تغیر و تبدل، گردش، نیرنگ زمانہ پرانے سیاسی یا معاشی نظام کی جگہ نئے نظام کا نفاذ ہے جسے انگریزی میں (Revolution) کہتے ہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ انسان کے دل کو بھی قلب اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ کثرت سے الٹتا پلٹتا رہتا ہے اور قلب کا لفظ بول کر اوصاف قلبی مراد لئے جاتے ہیں جیسے علم، شجاعت، روح وغیرہ گویا کہ قلب سے مراد عقل و شعور ہے نہ کہ وہ مضغہ (کھڑا) گوشت و پوست جو سینے کے اندر ہے (مفردات القرآن)

حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ جب کوئی شخص حق بات قبول کرنے سے مسلسل اور پیہم روگردانی کرتا ہے اور کسی دلیل سے بھی سچائی کی طرف نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس شخص کی نفسانی کیفیت و ہیئت کچھ ایسی بن جاتی ہے کہ گناہوں کو اچھا سمجھنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ گویا اس طرح اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، قرآن حکیم اس قسم کے افراد کا ذکر اس طرح کرتا ہے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَمَا لَانْعَامٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولَئِكَ هُمُ الْعُقَلُونَ (الاعراف: ۱۷۹) ”ان کے دل تو ہیں مگر ان سے (حق کو) کو سمجھتے نہیں اور بصارت تو ہے مگر بصیرت سے محروم اور کان تو ہیں لیکن (حق کو) ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے (They are worse than cattle) اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔“

وَ عَلَى سَمْعِهِمْ ، سَمْعٌ سے مراد ساعت ہے یعنی وہ آیات الہی پر غور و تدبر اور فکر و شعور سے کام نہیں لیتے۔ قرآن اس کا ذکر دوسری جگہ اس طرح کرتا ہے۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (محمد: ۲۳) ”کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان لوگوں کے دلوں پر قفل ہیں۔“

وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ یہ لفظ اسم کے طور استعمال ہوا ہے، معنی پردہ، أَبْصَارٌ ، بَصْرٌ کی جمع ہے، آنکھ، غِشَاوَةٌ (غَشِيٌّ، يَغْشِي، غَشَا، وَ غَشِيًّا، وَ غَشِيَانًا) ڈھانپ لینا، پردہ ڈالنا یعنی ان کی آنکھیں ایمانی آیات کو نہیں دیکھ سکتیں گویا جو آنکھیں سچائی کو نہ پرکھ سکیں وہ حقیقت میں اندھی ہیں یا ان پر پردہ پڑا ہوا ہے۔

حق و صداقت کو پرکھنے اور جانچنے کیلئے آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں اور دل اس پر غور و فکر کر کے جگہ دیتا ہے، قرآن حکیم دل کے اندھے پن کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (الحج: ۳۶) ”بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔“

ایک شخص اگر دنیا میں نابینا ہے مگر دولت ایمان سے بہرہ ور ہے تو حقیقت میں وہ کامیاب ہے اور روز جزا وہ روشن آنکھوں سے اٹھایا جائے گا۔ اس کے برعکس ایک بینائی رکھنے والا اگر دولت ایمان سے تہی دست ہے تو روز قیامت وہ نابینا اٹھایا جائیگا اور وہ پکاراٹھے گا۔

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ، وَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (طہ: ۱۲۶) ”اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو آنکھوں والا تھا، اللہ

فرمائے گا، جیسے ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے بھلا دیا آج تو بھی بھلایا جائے گا۔
 وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ” اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے۔“

عذاب کا مادہ (Root word) عَذَبْتُ (Sweet) ہے۔ ماءً عَذْبًا (شیریں اور عمدہ پانی) درو،
 بھوک پیاس کی وجہ سے جو چیز زندگی کی لذت کو چھین لے اسے عذاب کہتے ہیں۔ العذاب ”الْأَلَمُ يَنْزِيلُ عَذُوبَةَ
 الْحَيَاةِ وَ لَذَّتْهَا“ ایسارنج و الم جو زندگی کی راحتوں اور لذتوں سے دور لے جائے۔

آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) حق بات سے مسلسل اور پیہم انکار کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلو میں دل موجود ہیں مگر فہم و شعور سے محروم ہوتے ہیں
 اور قوت سماعت ہوتی ہے مگر حق و صداقت سننے کے لئے تیار نہیں ہوتی ہے، اسی طرح قوت بصارت ہوتی ہے مگر قوت
 بصیرت جاتی رہتی ہے۔

(۲) سید مودودیؒ لکھتے ہیں: ”اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی، اس لئے انہوں نے تسلیم کرنے
 سے انکار کر دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اپنے لئے
 قرآن کے پیش کردہ راستہ کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا۔ تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، اس مہر لگانے کی
 کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو، جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد
 ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی،
 آپ کی دعوت کے لئے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لئے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور
 صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔“ (تفسیر القرآن، ج: اول)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (۸)

اور بعض لوگ ایسے (بھی) ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے

ہیں مگر (حقیقت یہ ہے) کہ وہ مومن نہیں ہیں

وَ (اور) مِنْ حُرُوفِ جَرِّ (Preposition) میں سے ہے جو اپنے بعد والے اسم کو زبردیتا ہے، کبھی اس کا معنی
 سے (From) ہوتا ہے جیسا کہ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ (میں بصرہ سے کوفہ تک چلا) اور کبھی یہ بعض

(Some) کا معنی دیتا ہے جیسا کہ أَخَذْتُ مِنَ الذَّرَاهِمِ (میں نے بعض درہم لئے) النَّاسِ (لوگ) انسان کی جمع ہے وَمِنَ النَّاسِ (اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں) مَنْ جو (اسم موصول-Relative Pronoun) يَقُولُونَ۔ فعل مضارع معروف واحد مذکر قائب (قَالَ- يَقُولُ- قَوْلًا) اَمَّنَا۔ ہم ایمان لائے (اَمَّنَ يُؤْمِنُ ، اِيْمَانًا) ب۔ حرف جر اس کا معنی ساتھ، پر۔

اَمَّنَا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یاد رکھیے مَا کے بعد ب آجائے تو مَا ہمیشہ نافیہ (نہی کرنے والا) ہوتا ہے اور اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کا مطلب یہ ہوا (کہ وہ بالکل مومن نہیں ہیں)۔

اس آیت مبارکہ سے پہلے قرآن حکیم نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک مومن، فرمانبردار، مخلص اور اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے لٹا دینے والے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے خواتین میں سے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام جنہیں قرآن حکیم نے السابِقُونَ الاولون، کے نام سے یاد کیا ہے گویا کہ یہ مفلحون (فلاح پانے والوں) کا گروہ ہے۔

دوسرے وہ جو نافرمان، منکر و باغی اور کھل کر اسلام کا انکار کرنے والے کافر کہلائے (Disbelievers) اور وہ مسلمانوں کو ہر قسم کی ایذا رسانی کیلئے ہر وقت سرگرم رہے جیسا کہ ابولہب، ابو جہل، امیہ بن خلف، عقبہ، شیبہ وغیرہ ان کا انجام ناکامی اور نامرادی ہوا۔

ذکر کی گئی آیت مبارکہ میں تیسری قسم کے گروہ کا بیان ہے، اگرچہ یہ لوگ بھی کافر و منکر ہوتے ہیں تاہم زبان پر دعویٰ اسلام رکھتے ہیں لیکن ان کے دل کفر سے بھرے ہوتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں انہیں منافق (hypocrites) کہتے ہیں اور ان کے اس اعتقادی رویہ کو نفاق (hypocrisy) کہتے ہیں یہ ریاکار، مکار، لوگ آستین کے سانپ ہوتے ہیں جن کا ڈسنا کفار سے بھی سخت ہوتا ہے اور معاشرے کو زبردست نقصان پہنچاتے ہیں، اگر کفار کیلئے عذاب عظیم بتلایا گیا تو ان کیلئے عذاب الیم یعنی دردناک عذاب بنا یا گیا ہے اور کہیں ارشاد ہوا۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء: ۱۴۵) ”بلاشبہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہونگے (جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہاویہ ہے، وہاں بدترین عذاب ہوگا)“

یہ اس لئے کہ انہوں نے کبھی بھی سچے اور کھرے دل سے اسلام قبول نہیں کیا، اگر ظاہری طور پر اعلان کیا بھی تو شاید اس لئے کہ مسلمانوں سے مال غنیمت کا کچھ حصہ مل جائے اور جب کبھی جہاد کا وقت آیا تو انہوں نے حیلے بہانے تراش کر جان چھڑائی، منافقین کا گروہ مدینہ منورہ میں سامنے آیا اور ان کا رئیس عبداللہ بن ابی تھا، یہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے تھے، یہ اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے یہاں تک کہ نمازیں بھی ریاکاری سے

ادا کرتے تاہم ان کے سینوں میں حسد و بغض کی آگ بھڑکتی رہتی اور کفار مکہ سے مل کر ان کے خلاف لگائی بجھائی بھی کرتے۔ قرآن اس حالت کا نقشہ اس طرح کھینچتا ہے۔

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى، يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ (النساء: ۱۳۳-۱۳۴) ”اور جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے اور ریاکاری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے۔“

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بڑے شد و مد سے اعلان بھی کیا کرتے تھے۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ (المنفون: ۱) ”جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ”ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ رسول اللہ ہیں۔“

عربی زبان میں إِنَّ اور لَ مفتوح (زبر والا) زور بیان کے لئے آتا ہے۔ گویا کہ اس جملہ پر زبردست زور (Force) ہے، قرآن حکیم ان کی اس کذب اور دروغ گوئی کو اس زور سے بیان کرتا ہے۔

وَاللَّسْهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (المنفون: ۱) ”اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔“

کفار ہوں یا منافقین، مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ (جب انہیں قوت حاصل ہو) وہ ان سے جنگ کریں تاکہ کلمۃ الحق سر بلند ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (التحریم: ۹) ”اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو (مسلمانوں کو امن پر حاوی رہنا چاہئے)“

پاکستان کو معرض وجود میں آنے چون برس سے اوپر کا عرصہ بیت چکا ہے، ہر آنے والی حکومت ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتی رہی مگر عملاً کسی نے بھی اسلامی قانون کا نفاذ نہ کیا۔ کیا یہ کھلی منافقت نہیں ہے؟ اس درد کے درماں کا کون ذمہ دار ہے؟

آج کے درس کے آخر میں نفاق اور ریاکاری سے بچنے کیلئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا لکھتا ہوں۔

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَ لِسَانِي مِنَ الْكُذْبِ وَ عَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورَ (اے اللہ! میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دے، بلاشبہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز سے تو ہی واقف ہے۔“

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

- (۱) جب تک زبان اور دل میں مطابقت نہ ہو اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔
- (۲) زبان پر دعویٰ اسلام کرنا مگردل میں کفر کو قائم رکھنا، نفاق کہلاتا ہے اور جو شخص یہ وطیرہ اختیار کرے وہ منافق کہلاتا ہے۔
- (۳) لفظ منافق نفاق سے نکلا ہے، اس کے لفظی معنی ہیں سرنگ لگانا، جیسے جنگلی جانور زمین کے اندر سرنگیں بناتے ہیں تاکہ وقت آنے پر ان میں چھپ سکیں اور خفیہ راستوں سے بھاگ کر نکل سکیں، اس اعتبار سے منافق اس بد بخت انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر اسلام قبول کرے، لیکن مسلمانوں کے مقابلہ میں خفیہ چالیں چلے اور دشمنی کے لئے موقع کا منتظر رہے۔
- (۴) منافقین کا گروہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوا، ان کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ دکھلاوے کی نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے مگردل میں مسلمانوں کے خلاف تھے اور قریش مکہ کو ان خلاف اکساتے رہتے تھے۔ انہیں کے بارے میں مندرجہ بالا آیہ مبارکہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ ہرگز مومن نہیں ہے۔
- (۵) آج بھی مسلمان حکومتوں میں منافقین کا ٹولہ موجود ہے جو بظاہر اسلام کا دم بھرتے ہیں مگرد حقیقت ان کا گٹھ جوڑ ہنود و یہود کے ساتھ ہوتا ہے، قرآن حکیم نے ان کے ساتھ بھی جہاد کو ضروری قرار دیا ہے۔

يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ، وَّمَا يَخٰدِعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَّمَا يَشْعُرُوْنَ
(۹) فِى قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ، فَاَزٰدَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ، وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا
كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ (۱۰)

(وہ اپنے خیال) میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو حالانکہ (فی الواقع) وہ دھوکہ کسی کو بھی نہیں دیتے بجز اپنی ذات کے اور اس کا بھی انہیں احساس تک نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں (نفاق) کا مرض ہے، سو اللہ نے بڑھا دیا ان کا مرض اور ان کے لئے عذاب دردناک (ہونا) ہے اس لئے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے

يُخٰدِعُونَ (خَدَعُ) دھوکہ دینا خَادَعٌ خَادِعٌ، مُخَادَعَةٌ بِابِ مُفَاعَلَةٍ ہے (ایک دوسرے کو دھوکہ دینا) مگر

یہاں یَتَّخِذُونَ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے (یعنی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں) اور باب مفاعلہ یہاں پر زور اور تاکید کیلئے استعمال کیا گیا ہے۔

ان منافقین کی اسلام اور مسلمانوں سے مخالفت اور حسد اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنے زعم باطل میں اور منافقانہ روش کے ساتھ (کہ زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں جبکہ دل کفر اور نفاق سے بھرے ہوئے ہیں) (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔

وَمَا يَتَّخِذُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ، مَا نَافِيَةٌ خَدَعَ يَخْدَعُ، خَدَعًا إِلَّا كَلِمَةً (Except) ہے (بجز، سوائے) انفس، نفس کی جمع ہے ضمیر متصل، وہ سب۔ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ذات کو۔

ان کا یہ خیال کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ محض فریب نفس ہے جس کا نقصان (نعوذ باللہ) بھلا اللہ تعالیٰ کو کون پہنچا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی ان کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے، اس کا نقصان تو خود انہیں دنیا اور آخرت میں پہنچنے والا ہے۔

وَمَا يَتَّخِذُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ، إِذْ عَاقِبَةُ خَدَاعِهِمْ تَعْوُدُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ”وہ نہیں دھوکہ دیتے بجز اپنے نفسوں کو اس لئے کہ ان کے دھوکے کا انجام اور وبال انہی پر لوٹتا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مومنوں پر (اُیسر التفسیر۔ ابوبکر جابر الجعفری مدرس بالمسجد النبوی الشریف) وَمَا يَشْعُرُونَ، مَا نَافِيَةٌ۔ شَعْرٌ يَشْعُرُ، شَعْرًا، مضارع جمع مذکر غائب (لیکن وہ اس واضح حقیقت کا) شعور نہیں رکھتے ہیں، يَشْعُرُونَ کا مادہ (Root Word) شَعْرٌ ہے جس کا معنی بال (Hair) کے ہیں۔ اسی سے لفظ شَعْرٌ یعنی کسی باریک اور مخفی چیز کا ادراک (Understanding) ہے۔

مطلب یہ ہے کہ منافقین کو اپنے طرز عمل پر جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ واضح ہے لیکن ان کی عقل میں ایسا فتور آیا ہے کہ انہیں اپنے نقصان اور خسارے کا ادراک اور احساس تک نہیں ہو رہا۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، فِی (میں) حروف جارہ میں سے جو بعد کے اسم کو زبردیتے ہیں، قلب کی جمع قلوب (دل) ہم ضمیر متصل (وہ۔ ان کے) مَرَضٌ بیماری، دراصل مرض انسان کے مزاج خصوصی کا اعتدال و توازن کی حد سے نکل جانا ہے۔

”الْمَرَضُ الْخُرُوجُ عَنِ الْإِعْتِدَالِ“ (راغب اصفہانی)

مرض دو قسم کا ہوتا ہے۔

1- مرض جسمانی:- جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَا عَلَى السَّمْرِئِضِ حَرْجٌ (الفتح: ۱۷) ”(کوئی اندھا یا لنگڑا) یا بیمار (اگر جہاد میں شامل نہ ہو) تو اس پر

کوئی سنجھی نہیں۔“

2- اخلاقی مرض:- مرض کا لفظ اخلاق کے بگڑنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیسا اس آیت میں ہے: ففی قلوبہم مرض۔ اور اس سے جہالت، بزدلی، بخل، نفاق وغیرہ اخلاقِ رذیلہ مراد ہیں (مفردات القرآن۔ راغب اصفہانی) فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ”ان کے دلوں میں (نفاق) کی بیماری ہے“۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا : ف (پس) زَادَ يَزِيدُ۔ بڑھانا هُمْ۔ ضمیر متصل۔ وہ سب۔

فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ”پس اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا“۔

ان کا مرض کیسے بڑھا؟ جوں جوں اسلام اور مسلمانوں کی شوکت و قوت بڑھتی گئی تو ان منافقین کی کڑھن اور جلن بڑھتی گئی یا پھر یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جوں جوں وحی الہی کا نزول ہوتا رہا تو ان کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا گیا، سید قطب شہید لکھتے ہیں:

فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ”ان کے دلوں میں روگ ہے“ ان کی فطرت میں خرابی ہے اوہ اس بات کے مستحق ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو جس میں وہ مبتلا ہیں، اور بڑھا دے! فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ”تو اللہ نے ان کے روگ کو اور بڑھا دیا“..... بیماری میں مزید بیماری پیدا ہوتی ہے، کج روی شروع میں تھوڑی ہوتی ہے، پھر ہر قدم پر اس کا زاویہ بڑھتا جاتا ہے اور انسان حق سے دور اور دور تر ہوتا چلا جاتا ہے! یہ اللہ کی سنت ہے (فی ظلال القرآن)

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَ - اور لَهُمْ - ان کے لئے عَذَابٌ عذاب ہے۔ أَلِيمٌ فَعِيلٌ کے وزن پر ہے۔ بہت زیادہ اور مسلسل اذیت دینے والی سزا، بِمَا (ب- ما) ب کے معنی ساتھ اور یہاں سبب اور وجہ کے معنی دے رہا ہے۔ يَكْذِبُونَ (ک ذ ب) كَذَبَ يَكْذِبُ (فعل مضارع جمع مذکر غائب) اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولنا منافقین کی نشانیوں میں بڑی علامت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: ”اذا حدث كذب“ جب وہ بات کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) منافق اپنے اس فریب نفس میں مبتلا ہیں کہ وہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو (زبان سے اسلام کا اقرار کر کے) دھوکہ اور فریب دے رہے ہیں، یہ تو محض اپنے دل کو خوش کرنے کی باتیں ہیں، بھلا اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور وہ عظیم و قدیر مسلمانوں کو بھی ان کے دجل و فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔

(۲) مرض کا اطلاق روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں پر ہوتا ہے۔ مثلاً بخار، نزلہ، سر درد اور پیٹ درد وغیرہ جسمانی بیماریاں ہیں تو کفر، نفاق، حسد، بغض وغیرہ روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی امراض کا اعلان آسان ہوتا ہے جبکہ روحانی امراض بسا اوقات لا علاج ہو جاتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ مسلمانوں کی شوکت و عظمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان

منافقین کے روگ کو اور بڑھا دیا تاکہ ان کی سزا میں اضافہ کر دیا جائے، جس طرح مسلسل جسمانی بیماری سے کمزوری اور نقاہت بڑھ جاتی ہے اسی طرح پیہم روحانی بیماریوں کا نتیجہ دردناک عذاب میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (۱۱) آلا
 إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (۱۲)
 ”اور جب ان (منافقین) سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم
 تو اصلاح کرنے والے ہیں، سنو یہی لوگ حقیقتاً مفسد ہیں مگر (اس بات کا) شعور نہیں
 رکھتے ہیں“

اِذَا ظرف زمان (Shows time) جب، إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (النصر: ۱) ”جب اللہ کی مدد
 اور فتح آچھپی“۔

اِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ زَلْزَالَهَا (الزلزال: ۱) ”جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی“ (بوقت قیامت)
 کبھی اِذَا ماضی کے شروع میں آتا ہے تو مستقبل کا معنی دیتا ہے جیسا کہ إِذَا اجْتَهَدْتَ نَجَحْتَ اگر آپ محنت
 کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ کبھی برائے مفاہت (اچانک) کا معنی دیتا ہے جیسا کہ حَرَجْتُ فَإِذَا زُلْزِلَ
 بِالْبَابِ، ”میں نکلا تو اچانک زید کو دروازے پر پایا۔“

قرآن حکیم میں ہے: بَلْ نَقَدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ (الانبیاء: ۱۸) ”بلکہ
 ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے“ اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے۔

قِيلَ (قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا) اور قِيلَ ماضی مجہول (Passive voice) کہا جاتا ہے، اس کا فاعل اللہ تعالیٰ،
 رسول اللہ ﷺ اور مومنین بھی ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر کبیر)

لَا تُفْسِدُوا، تم فساد نہ کرو اَفْسَدُ يُفْسِدُ، اِفْسَادُ باب افعال، تُفْسِدُوا اصل میں تُفْسِدُونَ تھالائے نبی
 کی وجہ سے ان ساقط (گر گیا) ہو گیا۔

الْفَسَادُ خُرُوجُ الشَّيْءِ عَنِ الْإِعْتِدَالِ، قَلِيلًا كَانَ الْخُرُوجُ عَنْهُ أَوْ كَثِيرًا وَيُضَادُّهُ الصَّلَاحُ وَ
 يُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِي النَّفْسِ وَالْبَدَنِ وَالْأَشْيَاءِ الْخَارِجَةِ عَنِ الْإِسْتِقَامَةِ (مفردات القرآن - امام راعب)

اس کے معنی کسی چیز کے حد اعتدال سے تجاوز کر جانے کے ہیں خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو اور یہ صلاح کی ضد ہے اور نفس، بدن اور ہر اس چیز کے متعلق استعمال ہوتا جو حالت استقامت سے نکل چکی ہو۔

الارض (Earth) نیچے کا حصہ جس میں انسان چلتا پھرتا ہے اور اوپر کا حصہ سماء (Sky) ہے ارض آسمان کے برعکس ایک جرم (ج کی زیر کے ساتھ) اور اس کی جمع اجرام ہے۔

یعنی اجرام فلکی (Heavenly Bodies)، سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین اور آسمان وغیرہ ارض کی جمع اَرْضُونَ ہے، قرآن حکیم میں صرف ارض استعمال ہوا ہے (مفردات القرآن)

قَالُوا، فعل ماضی جمع مذکر غائب قال يقول، قولاً، اِنَّمَا. کلمہ حصر (اپنی گفتگو کو مقید کرنا) حقیقت تو بس یہی ہے مُصْلِحُونَ اُصْلِحْ يُصْلِحْ، إصلاحاً باب افعال مُصْلِحٌ سے مُصْلِحُونَ اسم فاعل (Reformers) اصلاح کرنے والے۔

زمین میں فساد کرنے والوں سے مراد منافقین کی خفیہ سازشیں تھیں، وہ مسلمانوں سے ملتے تو ظاہر ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور کفار سے ملتے تو مسلمانوں کے خلاف بھرپور زہرا گلتے اور انہیں ان کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے، ظاہر میں تو وہ اپنے آپ کو مصلح کہتے لیکن فی الحقیقت ان کی تمام ننگ و دو فساد پر مبنی تھی۔

سید قطب شہید لکھتے ہیں:

”ہر زمانے میں ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں جو بدترین فساد انگیزی کے مرتکب ہوتے ہیں، مگر ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ مصلح ہیں وہ یہ دعویٰ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو پیمانے ہوتے ہیں ان میں اختلاف رونما ہو جاتا ہے جب نفس انسانی میں اخلاص اور یکسوئی کی میزان مختل ہو جاتی ہے تو سارے پیمانے اور تمام قدریں فساد اور اختلاف کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جن کے باطن اور جن کی نیتیں اللہ کے لئے خالص نہیں ہوتیں، انہیں اپنے اعمال کے فاسد ہونے کا مشکل ہی سے شعور ہو سکتا ہے، ان کے دل میں خیر و شر اور صلاح و فساد کی میزان ان کی ذاتی خواہشات کے تحت جھولتی اور اونچی نیچی ہوتی رہتی ہے، اس کا ضابطہ ربانی سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا، اسی لئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی بیان اور صحیح فیصلہ آ گیا (فی ظلال القرآن جلد اول)

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ سنو وہی مفسد ہیں مگر شعور نہیں رکھتے۔

آلا کلمہ تنبیہ خبردار، انہم (ان۔ ہم) ان بے شک زور کلام کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ہُم ضمیر جمع مذکر۔ وہ سب، ہم دوبارہ لاکر مزید تاکید اور زور (Stress) پیدا ہوا یعنی اس کے فساد ہونے میں قطعی کوئی شک و شبہ نہ رہا۔ لَكِنْ. کلمہ استدراک کلام (گزشتہ کلام کی تصحیح) کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ لَا يَشْعُرُونَ. شَعَرَ يَشْعُرُ يَبْ نَصْرٍ يَنْصُرُ.

لا يشعرون، عَدَيْمُ الشُّعُورِ، فَأَقْدُ الشُّعُورِ، یعنی بے حس اور اثر پذیر ی سے خالی، کوئی قوم یا افراد اگر کسی حماقت کو دانشمندی، گناہ کو نیکی، فساد کو اصلاح اور برائی کو اچھائی خیال کرنے لگے تو وہ عقل و شعور سے فارغ اور دانش بینش سے عاری ہو جاتے ہیں، اس وقت معراج انسانیت کو چھوڑ کر قعر مذلت میں جا گرتے ہیں اور اس سے برا اور کون سا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ فرمان الہی کے مطابق اُولَئِكَ هُمُ الشَّرُّ الْبَرِيَّةِ اور یہی لوگ بدترین خلائق ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم و شعور کی دولت سے نوازے۔ آمین!

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) فساد فی الارض بہت بڑا ظلم ہے جس سے معاشرتی زندگی تہہ و بالا ہو جاتی ہے، منافقین ادھر مسلمانوں سے میل ملاپ رکھتے، ادھر قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے، ان کی اس دورخہ پالیسی سے فساد اور جنگ کے شعلے بھڑکتے۔ اس چوری اور سینہ زوری، کے مرتکب ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو مصلحین (اصلاح کرنے والے) کہتے تھے مگر قرآن ایسے لوگوں کو مفسدین (فساد پھیلانے والے) کے نام سے یاد کرتا ہے۔

(۲) آج بھی امت مسلمہ میں خاص طور پر حکمران طبقہ میں ایسا ٹولہ موجود ہے جو زبان سے تو ملک و ملت کے لئے اپنی وفاداریاں ثابت کرتا رہتا ہے مگر حقیقت میں ان کی وفاداریاں یہود و نصاریٰ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔

وَإِذِ اقْبَلْ لَهُمْ اٰمَنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْۤا اٰنُوْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفٰهَآءُ ، اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفٰهَآءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ (۱۳)

اور جب ان (منافقین) سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے سب لوگ (صحابہ کرامؓ) ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ”کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں (ایمان لانے کے بعد ہر دکھ اور تکلیف سہتے ہیں مگر راہ ایمان کو نہیں چھوڑتے)“ یاد رکھو وہی بے وقوف ہیں مگر انہیں (اپنی جہالت و حماقت) کا علم نہیں

و۔ اور۔ واؤ عاطفہ ہے، اِذَا كَلِمَةٌ شَرَطٌ۔ جب، قَبِلَ (قبول) قَالَ يَقُولُ سے ماضی مجہول قَبِلَ (کہا جاتا ہے) اِذَا

کی وجہ سے اس میں فعل مضارع کے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔

اٰمِنُوْا (امن) اٰمِنٌ يُّؤْمِنُ اِيْمَانًا سے فعل امر اٰمِنٌ (تو ایمان لا) اور جمع مذکر حاضر اٰمِنُوْا (تم سب ایمان لاؤ) کما کلمۃ تشبیہ (جیسا کہ) الناس اسم جمع ہے، اس کا واحد انسان ہے۔ ال سے اسم معرفہ ہو گیا (Proper Noun) اس سے مراد خاص لوگ یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے اپنا تہن، من، دھن سب کچھ راہ حق میں قربان کر دیا جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی علی مرتضیٰ، بلال حبشی، صہیب رومی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم وغیرہ انہیں برابر و صالحین کو رب کائنات کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی تھی۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ”اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے“۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں رضامندی کی سند اس لئے ملی کہ وہ اپنے مولا و مالک کی رضا کیلئے ہر دکھ اور ہر تکلیف برداشت کرنے کیلئے تیار ہو گئے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ایمان لائے تو انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا گیا، لڑکے ان کو مکہ کی پہاڑیوں میں گھسیٹتے پھرے لیکن ان کی قوت ایمان میں کسی قسم کا ضعف نہ آیا۔

حضرت خیاب رضی اللہ عنہ ام انمار کے غلام تھے وہ اسلام لائے تو ام انمار نے لوہا گرم کر کے ان کے سر پر رکھا، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی پشت کو دیکھا تو کہا کہ آج تک ایسی پشت میری نظر سے نہیں گزری۔ حضرت خیاب نے جواب دیا کہ کفار نے انگاروں پر لٹا کر مجھ کو گھسیٹا تھا۔

حضرت سُمَيَّةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، ایک دن کفار نے ان کو دھوپ میں لٹا دیا تھا، اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر رہا تو فرمایا ”صبر کرو صبر، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے، لیکن ابو جہل کو اس پر بھی تسکین نہ ہوئی اور اس نے برجھی مار کر انہیں شہید کر دیا اور اسلام میں سب سے پہلے شرف شہادت اس نیک بخت مومنہ صادقہ کو ملا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جب اسلام لائیں اور حضرت عمر کو معلوم ہوا تو اس قدر مارا کہ تمام بدن اہولہان ہو گیا لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو کچھ کرنا ہو کرو میں تو اسلام لا چکی (بحوالہ اسوہ صحابہؓ..... عبدالسلام ندوی) قرآن حکیم انہیں ”السا بقون“ کے نام سے یاد کرتا ہے اور ان کے ایمان کو مثالی قرار دیتا ہے، اور انہی کیلئے دنیا و آخرت کی فوز و فلاح ہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (الواقعة: ۱۰-۱۱) ”اور (ایمان) میں سبقت کرنے والے تو بہر حال سبقت کرنے والے ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں“۔

انہوں نے مال و علاقہ کی ہر قربانی اس جوش و مسرت کے ساتھ پیش کی، گو یاد دنیا جہاں کی خوشیاں اور راحتیں ان

کے لئے فراہم ہو گئی ہیں اور جان کی قربانیوں کا وقت آیا، تو اس طرح خوش خوش گردنیں گنوا دیں گویا زندگی کی سب سے بڑی خوشی زندگی میں نہیں بلکہ موت میں تھی..... بدر اور احد کے شہیدوں کے حالات پڑھو، ایمان لانے کے بعد جو کچھ بھی ان کے حصے میں آیا وہ بجز رات دن کی کاوشوں اور مصیبتوں کے اور کیا تھا؟ اور پھر قبل اس کے کہ اسلام کے فتح و اقبال کی کامرانیوں میں شریک ہونے کا موقع ملتا دشمنوں کی تیغ و سناں سے چور میدان جنگ میں دم توڑ رہے تھے لیکن پھر بھی غور کرو ان کے دل کی شادمانیوں کا کیا حال تھا؟ اس اطمینان و سکون کے ساتھ عیش و نشاط کے بستروں پر کسی نے جان نہ دی ہوگی۔ جس طرح انہوں نے میدان جنگ کی رہتلی زمین پر لوٹ لوٹ کر دی، جنگ احد میں سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا، زخموں میں پڑے سانس توڑ رہے ہیں، پوچھا کوئی وصیت کرنی ہو تو کر دو، کہا ”اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچا دینا اور قوم سے کہنا، ان کی راہ میں جانیں نثار کرتے رہیں۔“ عمارہ بن زیاد زخموں سے چور جانکی کی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ہانے پہنچ گئے، فرمایا کوئی آرزو ہو تو کہو، عمارہ نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر اور زیادہ قریب کر دیا اور اپنا سر آپ کے قدموں پر رکھ دیا۔ اگر کوئی آرزو ہو سکتی ہے تو صرف یہی ہے۔ عورتوں تک کا یہ حال تھا کہ بیک وقت انہیں ان کے شوہر، بھائی اور باپ کے شہید ہو جانے کی خبر پہنچانی جاتی تھی اور وہ کہتی تھیں، یہ تو ہوا، مگر تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ پھر آپ کا جمال جہاں آرا نظر آتا تو بے اختیار خوش ہو کر پکارا تھیں کلّ مصیبة بعدک جلتلّ تو اگر سلامت ہے تو پھر دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارے لئے شہد و شکر کا گھونٹ ہو گئیں (ترجمان القرآن..... ابوالکلام آزاد، جلد دوم)۔

یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمانی جذبات و احساسات اور منافقین کو توجہ دلائی گئی کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کیلئے صرف اور صرف صحابہ کی طرح ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے مگر ان کی شکست ہمتی اور بزولی بھلا خالص مسلمانوں کے عزم و عزیمت تک کہاں پہنچ سکتی تھی کہنے لگے۔

أَنُؤْمِنُ (کیا ہم ایمان لائیں) اُكَلِمَةِ اسْتِفْهَامٍ، نُؤْمِنُ مضارع جمع متكلم السفها، سَفِيْةٌ كِي جمع، وہ کم عقل جسے اپنے نفع و نقصان کی تمیز نہ ہو (نعوذ باللہ) منافقین مومنوں کو کم عقل اور بے وقوف اس لئے بنائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے جان و مال بے دریغ راہ حق میں لٹائے جا رہے ہیں، قرآن حکیم نے جواب میں انہیں اسحق اور بے وقوف قرار دیا ہے کہ جنہیں نہ تو ایمان کی حقیقت معلوم ہے اور نہ ہی دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائمی اور ابدی زندگی کا ہی شعور ہے۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) ایمان سب سے بڑی حقیقت، سب سے قیمتی متاع، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لئے سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی دولت ہے جس کے مقابلے میں دنیا اور اس کا تمام ساز و سامان بیچ ہے۔

(۲) ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے ”الناس“ یہ خاص لوگ ہیں اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، مولانا مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں: ”اس میں لفظ الناس سے مراد با اتفاق مفسرین صحابہ کرام ہیں کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن

کے وقت ایمان لائے تھے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کی طرح ہو، جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا اور نہ نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا، جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کر نیوالے کو مومن نہ کہا جائے گا، اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک سے کیا جائے اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں، ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہاء یعنی بیوقوف کہا اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بیوقوف جاہل قرار دیتے ہیں مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ درحقیقت وہ خود ہی بیوقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیاں پر ایمان نہیں رکھتے۔“ (معارف القرآن، ج: اول)

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
 إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءٌ وَنَ (۱۴) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
 يَعْمَهُونَ (۱۵)

جب یہ (منافقین) اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے (حالانکہ ان کے دل حسد و کفر سے بھرے ہوئے ہیں) اور جب اپنے شیطانوں (ہم خیال رؤسا) میں تنہا ہوتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور (ہمارا اظہار ایمان اس کے سوا کچھ نہ تھا) کہ ہم (مومنوں) سے مذاق کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود انہی کے ساتھ تمسخر ہو رہا ہے کہ اللہ (کے قانون جزا) نے رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے اور وہ سرکشی (کے طوفان) میں، بکے چلے جا رہے ہیں

وَأَوْعَاطِفَهُ إِذَا حُرِفَ شَرْطُ (جَب) لَقُوا (لَقِيَ، لِقَاءُ) اصل میں لَقِيُوا تھا، عربی زبان میں ثقالت (زبان میں رکاوٹ اور بوجھ) کو دور کیا جاتا ہے، چنانچہ لَقِيُوا میں ”ی“ گرا دینے سے لَقُوا رہ گیا، اللَّيْقَاءُ - المصادفة آمناسا منابونا، الذین اسم موصول (Relative Pronoun) اَمَّنْ يُؤْمِنُ اِيْمَانًا (باب افعال) اَمَّنُوا وہ سب ایمان لائے، خَلَوْا (خَل و) مادہ ہے خَلَا يَخْلُو خَلْوَةً (وہ الگ ہوتے ہیں، وہ تنہا ہوتے ہیں) خَلَا کا صلہ جب الہی کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی الگ تھلک ہونا، تنہا ہونا۔

شیاطینہم، شیاطین، اس کا مفرد شَیْطَان اور اس کا مادہ (Root Word) شَطَن ہے جس کا معنی ہر خیر اور سچائی سے بعد اور دوری کے ہیں۔

الشَّيْطَانُ كُلُّ بَعِيدٍ عَنِ التَّخْيِيرِ، قَرِيبٌ مِنَ الشَّرِّ يَفْسِدُ وَلَا يُصْلِحُ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ جَانٍ وَالْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا رُؤُسَاؤُهُمْ فِي الشَّرِّ وَالْفَسَادِ (امیر القاسم ابو بکر جابر الجزائری) ”شیطان وہ ہے جو بھلائی سے دور، برائی کے قریب ہو اور جسے فساد سے لگاؤ اور اصلاح سے نفور ہو، خواہ وہ انسان ہو یا جن اور آیت مذکورہ میں شیاطین سے مراد ان کے بڑے بڑے سردار ہیں جو شر اور فساد میں آگے آگے ہیں۔“

شیاطینہم ”أَصْحَابُهُمْ أُولُوا التَّمَرُّدِ وَالْعِنَادِ، وَالشَّيْطَانُ يُكُونُ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ“ (تفسیر القاسمی۔ محمد جمال الدین القاسمی) شیاطین سے مراد منافقین کے سرکش اور مغرور ساتھی ہیں اور شیطن انسان بھی ہو سکتا ہے اور جن بھی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (الانعام: ۱۱۳) اور (اے پیغمبر!) اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے (جب اس کی دعوت کا ظہور ہوا) انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن ٹھہرایا جو آپس میں ایک دوسرے کو دکھاوے کی خوشنما باتیں سکھاتے، تاکہ لوگوں کو فریب دیں اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا، تو (یقیناً ایسا کر سکتا تھا کہ) وہ دشمنی نہ کرتے (مگر اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ یہاں روشنی کے ساتھ تاریکی اور حق کے ساتھ باطل بھی اپنی نمود رکھے) پس (ان کی مخالفت سے دل گرفتہ نہ ہو، اور) انہیں ان کی افترا پرداز یوں میں چھوڑ دو (ترجمہ: ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد)

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغِ مصطفوی سے شرارِ بولہبی

إِنَّا (إِنْ - نَا) - بِشَيْءٍ، نَا - ہم، ثقالت کی وجہ سے ایک نون حذف کر دیا گیا، مُسْتَهْزِئٌ وَنَ (هَزُوٌّ) اسْتَهْزَأَ يَسْتَهْزِئُ - اسْتَهْزَاءُ باب استفعال۔

امام بیضاوی لکھتے ہیں کہ ”استهزاء کی اصل هَزُوٌّ ہے جس کے معنی خفت کے ہیں گویا کہ استهزاء کی اصل غرض دوسروں کی تحقیر ہے۔“

أَيُّ إِنَّا مَعَكُمْ عَلَى عَقِيدَتِكُمْ وَعَمَلِكُمْ إِنَّمَا نَسْتَهْزِئُ بِالْمُسْلِمِينَ وَدِينِهِمْ ”(منافقین کا اپنے سرداروں سے کہنا تھا) ہم عقیدہ اور عملی لحاظ سے تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں اور ان کے دین کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں“ (نعوذ باللہ)

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مذاق کا وبال ان ہی پر پڑ رہا ہے۔ جزاء الاستهزاء باسمه

كَمَا جَزَاءَ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةً - استہزاء کی جزا استہزاء ہے۔ جیسے برائی کی جزا برائی ہے۔
وَيَمُدُّهُمْ - مَدَّ يَمُدُّ مَدًّا (کھینچنا۔ ڈھیل دینا) الزيادة في الشيء مُتَّصِلَةٌ بِهِ يُقَالُ مَدَّ الْبَحْرُ زَادًا
وَارْتَفَعَ مَاءُهُ (تفسیر المنار)

کسی چیز کی زیادتی کو کہتے ہیں جیسے مَدَّ الْبَحْرُ کے معنی سمندر کا پانی زیادہ اور بلند ہوا یہاں اس سے مراد مہلت دینا
یعنی اللہ تعالیٰ نہیں مہلت عطا کرتا ہے اور اپنے غضب اور بدلہ میں دیر کرتا ہے کہ وہ سجدہ تسلیم اور بردبار ہے۔

طُغْيَانِهِمْ (طغی یطغی طغیاناً) مُجَاوِزَةٌ الْحَدِّ فِي الْعَصْيَانِ، مَاخُوذٌ مِنْ طُغْيَانِ الْمَاءِ (المنار) نافرمانی اور
سرکشی (اور کفر و نفاق) میں حد سے گزر جانے کو طغیان کہتے ہیں اور یہ پانی کی طغیانی سے ماخوذ ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّا
لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (الحاقة: ۱۱) ”جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔“

يَعْمَهُونَ (عَمَهُ يَعْمَهُ عَمَةً) عَمَةٌ کے معنی جیرانی کی وجہ سے کسی امر میں مرتدد ہونا، الْعَمَى فِي الْعَيْنِ
وَالْعَمَةُ فِي الْقَلْبِ (قرطبی) الْعَمَى آنکھوں کے اندھے پن اور الْعَمَةُ دَل کے اندھے پن کے لئے استعمال ہوتا
ہے یعنی ان کے دل کو کہیں کی بھی راہ نہیں سوجھتی اور وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے رہیں ہے۔

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) شیاطین خود نہ بکے ہوئے اور دوسروں کو بھی راہ حق سے بھٹکانے والے ہوتے ہیں، یہ جنوں اور انسانوں دونوں
گردہوں میں سے ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ اہل ایمان کے سامنے، ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے چیلوں میں جا
کر ان سے وفاداری کا دم بھرتے ہیں، قرآن حکیم کی آخری سورۃ ’الناس‘ میں ان سے بچنے کیلئے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی
ہے۔

(۲) سید مودودی لکھتے ہیں: ”شیطان عربی زبان میں سرکش، متہرد اور شریک سر کو کہتے ہیں، انسان اور جن دونوں
کے لئے یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے، اگرچہ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر شیاطین جن کیلئے آیا ہے لیکن بعض مقامات میں شیطان
صفت انسانوں کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے اور سیاق و سباق سے باسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں شیطان سے انسان
مراد ہیں اور کہاں جن، مندرجہ بالا آیت مبارکہ میں شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لئے استعمال ہوا ہے جو اس
وقت اسلام کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔“ (تفہیم القرآن، ج: اول)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (۱۶)

(منافقین) وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، سوان کی سوداگری نے نفع نہ دیا اور نہ وہ راہ یاب ہوئے

أُولَئِكَ اشارہ بعید یعنی وہ لوگ جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے (Those) (الذین اسم موصول) Relative Pronoun جو لوگ۔ جنہوں، اِشْتَرُوا۔ (ش ر ی) مادہ ہے، اِشْتَرَى يَشْتَرِي اِشْتِرَاءً (باب افعال) فعل ماضی جمع مذکر غائب، شراء کے معنی ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز حاصل کرنا، اِشْتَرُوا، انہوں نے خریدا۔ عربی زبان میں بَشْرَاء اور بَيْع دونوں الفاظ لازم و ملزوم ہیں مشتری اسے کہتے ہیں جو قیمت دے کر بدلے میں کوئی چیز لے، جبکہ بائع وہ شخص کہلاتا ہے جو چیز دے کر قیمت وصول کرے اور یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک طرف سے نقدی اور دوسری طرف سے سامان ہو لیکن جب خرید و فروخت جنس کے عوض جنس، (Barter System) ہو تو دونوں یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے کو بائع اور مشتری تصور کر سکتے ہیں اور اس عمل کو اردو زبان میں سوداگری اور انگریزی میں (Bargain) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

عربی زبان میں بیع اور شراء کے الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں مثلاً شَرَيْتُ بِمَعْنَى بَعْتُ (میں نے بیجا) اور اِبْتَعْتُ بِمَعْنَى اِشْتَرَيْتُ (میں نے خریدا) آتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ (سورة يوسف: ۲۰) ”انہوں نے (یوسف کو) تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالا“

يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ (النساء: ۷۷) ”جو لوگ آخرت (کو) خریدتے ہیں اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں (وہی اجر عظیم کے حقدار ہیں)“۔ پھر بَشْرَاء اور اِشْتِرَاءً کا لفظ ہر اس چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے جس کے عوض میں دوسری چیز لی جائے جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ (آل عمران: ۷۷) ”جو (لوگ) اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔“

لَا يَشْتَرُونَ بِاللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا (آل عمران: ۱۹۹) ”(اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں) جو تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے ہیں“۔ (بحوالہ مفردات القرآن امام راغب اصفہانی)

آج کے درس میں اِشْتَرَوْا الصَّلَاةَ بِالْهَدْيِ میں اسی حقیقت کا اظہار ہے کہ (مناقضین) وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت اور ایمان ایسی قیمتی اور بے بدل جنس دے کر گمراہی اور کفر ایسی بے کار اور فضول جنس لے لی ہے ایسی عقل پر ماتم اور افسوس ہے اور ایسے سودے پر رونا اور آنسو بہانا ہے۔

الصَّلَاةُ (صَلَّ يَصِلُ، ضَلَّالَةً) بھٹکانا، گمراہ ہونا الصَّلَاةُ - گمراہی بِالْهَدْيِ (ب - الہدی) ب کے معنی ساتھ اور یہاں پر ب کا معنی عوض (Exchange) کے ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو پہلے ہی سے کفر و نفاق کی حالت میں تھے پھر انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کیسے خریدی؟ تو اس کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ رب کا نجات نے ہر شے کو فطری ہدایت سے نوازا ہے،

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَةً ثُمَّ هَدَىٰ (طہ: ۵۰) ”(موسیٰ علیہ السلام نے کہا) ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت سے نوازا“۔

اور انسان کے متعلق فرمایا: اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِنَّمَا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا (الدھر: ۳) ”ہم نے یقیناً سے راہ دکھلا دی اب خواہ وہ شکر گزار رہے یا ناشکر ابن جائے“۔

اس ہدایت پر انبیاء کرام کی تشریف آوری سونے پر سہاگہ اور ان نفوس قدسیہ کی پاکیزہ سیرتوں نے زندگی کی راہ کو متعین کر دیا جس سے دنیا و آخرت کی کامیابی یقینی ہوگئی، مگر افسوس کہ نا اہل اور بد بخت انسانوں نے کجروی کے باعث ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو ترجیح دی، یوں سمجھ لیجئے جیسے ہمارے یہاں نماز ایسی قیمتی چیز کو چھوڑ کر لوگ لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں قرآن نے اس قسم کے لوگوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔

وَاَمَّا تَمْوُذٌ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَجَبُوا لَ الْعَمٰی عَلٰی الْهَدٰی (حم السجدہ: ۱۷) ”رہے شوہر تو انہیں ہم نے سیدھی راہ دکھلائی، مگر انہوں نے راہ دیکھنے کے مقابلہ میں اندھا رہنا پسند کیا“۔ (آخر کار وہ عذاب کا شکار ہو گئے) بعینہ آج ہماری حالت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام قسم کی روحانی و مادی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر ہم نے ہدایت کی جگہ گمراہی کو پسند کر لیا ہے اور شکر کی بجائے ناشکری اپنائی ہے اور نعتی پریشانیوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، فَسَمًا (ف - ما) پس + نہیں، یہاں پر مانا فید ہے، رَبِّحَتْ مَاضِي وَاَحَد مَوْنَتْ (رَبِّحْ يَرْبِحُ رَبِيْحًا) تجارت اور کاروبار میں نفع ہونا، زندگی کا جو سود انہوں نے کیا ہے وہ انتہائی خسارے کا ہے وَمَا كَانُوا (كَانَ يَكُوْنُ كَوْنًا) ہونا، تھا، اور وہ نہ تھے۔ مُهْتَدِيْنَ (اِهْتَدٰی يَهْتَدِيْ اِهْتِدَاءً) باب افتعال اسم فاعل مہتدی اور جمع مہتدین ہدایت پانے والے۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) ہدایت یعنی ایمان چھوڑ کر ضلالت یعنی کفر خریدنا بہت گھٹانے کا سودا ہے اور اس مختصر قیمتی زندگی کو اس طرح برباد کر دینا زبردست نقصان اور خسارہ کی بات ہے اور اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے۔

(۲) تجارت سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اصل سرمایہ محفوظ رہے اور نفع اس پر بڑھتا رہے، کفار اور منافقین کے لئے نفع اور فائدہ کا تو ذکر ہی کیا، اصل سرمایہ (حیات) ہی برباد کر ڈالا۔ اس عارضی زندگی میں انہوں نے مال و متاع جمع کر لیا مگر محرومی ایمان سے ابدی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تباہ و برباد کر ڈالا۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَّيُّبُصُرُونَ (۱۷) ضَمُّ بَعْضِ عُمَى فَهَمُّ لَآيِرُ جَعُونَ (۱۸)

ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے (تاریکی میں) آگ جلائی جب آگ نے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا جس میں ان کو کچھ بھائی نہیں دے رہا ہے، ایسے لوگ بہرے، گوٹکے اور اندھے ہیں کہ یہ (ایمان کی سچائی کی طرف) لوٹنے والے نہیں

مَثَلُهُمْ (مَثَلٌ. هُمْ) مَثَلٌ. مثال، هُمْ ان کی۔ ایک چیز کا دوسری چیز کی مانند ہونا اور مشابہت رکھنا۔ مثال (Simile) بیان کرنے سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے مثلاً کہتے ہیں دودھ جیسا سفید یا پانی کی طرح چٹلا تو فوراً ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، قرآن حکیم آسان اور عام فہم کتاب ہے، اس لیے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ مثالوں سے وضاحت فرمائی ہے تاکہ بات انسانوں کے ذہن نشین ہو جائے، ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (الزمر- آیت ۲۷) ”ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔“

كَمَثَلِ (ک. مثل) ک۔ مانند (Like- Similar) اسْتَوْقَدَ ماضی واحد مذکر غائب (وق د) مادہ (Root Word) ہے (اسْتَوْقَدَ يَسْتَوْقِدُ، اسْتِيفَادٌ) باب استفعال روشن کرنا، آگ جلاتا (Light up- To Kindle) نَارًا۔ آگ فَلَمَّا (ف. لَمَّا) پس۔ جب، لَمَّا ماضی سے پہلے آئے تو ”جب“ کے معنی دیتا ہے اور مضارع سے پہلے آئے تو ”ابھی تک نہیں“ کا معنی دیتا ہے۔ أَضَاءَتْ (ض وء) مادہ ہے ماضی واحد مونث غائب أَضَاءَ بِيضِيءُ إِضَاءَةً۔ روشن کرنا (To light) مَا حَوْلَهُ (مَا. حَوْلَهُ) جو۔ اس کے ارد گرد، آس پاس، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ

(ذَهَبَ يَذْهَبُ، ذَهَابًا) جانا، ذَهَبَ کے بعد آجائے تو معنی لے جانا کے بن جاتے ہیں۔

ذَهَبَ اللّٰهُ ب لے گیا اللہ تعالیٰ۔ نور ہم (نور - ہم) روشنی ان کی۔ ان کے کفر اور نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نور ایمان کی روشنی ان سے چھین لی اور وہ اسی طرح گمراہی اور جہالت کی تاریکی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَّآ يَبْصُرُونَ تَرَكَ تَرْكًا چھوڑ دینا، فَعِي حروف جارہ میں سے ہے بعد والے حرف کو عام طور پر زبردیتا ہے (مگر بعض حروف زیر قبول نہیں کرتے، اس کا ذکر آئندہ کبھی ہو جائے گا) ظُلُمٍ، ظُلُمَةٍ کی جمع ہے۔ تاریکی اندھیرا، کفر اور نفاق کی تاریکی، ظلمت نور کی ضد ہے، نور کا معنی ایمان اور اسلام کی روشنی ہے، ارشاد ہوتا ہے۔

اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (البقرہ۔ آیت ۲۵۷) ”اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ انہیں (کفر و شرک کے) اندھیروں سے نکال کر (اسلام کی) روشنی کی طرف لے آتا ہے۔“ آپ غور کیجئے کہ اندھیرے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کفر، نفاق، شرک، ہر قسم کی طاغوتی راہیں، حسد، بغض وغیرہ جب کہ ایمان اور اسلام ایک ہی سیدھا راستہ ہے اس لیے قرآن حکیم میں نور کا لفظ مفرد جبکہ ظُلُمٍ کا لفظ جمع آیا ہے۔

لَا يَبْصُرُونَ (أَبْصَرَ يَبْصُرُ، ابْصَارًا) ”وہ نہیں دیکھتے ہیں، انہیں کچھ بھائی نہیں دیتا ہے۔“

أَنَّى لَا يَبْصُرُونَ مِنْ مَسَالِكِ الْهَدْيِ بَآلِيزُونَ وَلَا يَزُونَ طَرِيقًا مِنْ طَرِيقِهَا (تفسیر المنار) ”یعنی ہدایت کے راستوں کی بصیرت نہیں رکھتے اور نہ ہی ان راہوں کو دیکھ ہی سکتے ہیں۔“

سید مودودیؒ لکھتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے، ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا ”اللہ نے نور بصارت سلب کر لیا“ کے الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کے تاریکی میں بھٹکنے کی ذمہ داری خود ان پر نہیں ہے، اللہ نور بصارت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت کے بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر کر ظلمت باطل ہی میں بھٹکانا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرمادی (تفسیر القرآن جلد اول)

ضَمٌّ، بہرے، قوت سماعت سے محروم أَصَمٌّ کی جمع ہے، بَ كَثْمٌ گوٹے ہیں قوت گویائی سے محروم أَبْغَمٌ کی جمع ہے، غُمٌّ اندھے ہیں قوت بصارت سے محروم أَعْمَى کی جمع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کان ہیں مگر حق بات کو نہیں سنتے ہیں زبانیں ہیں مگر کلمہ حق ادا کرنے سے گنگ ہیں اور ظاہری بصارت ہے مگر بصیرت حق سے محروم ہیں فَهَمُّ لَا يُؤْجِعُونَ رَجَعُ يُؤْجِعُ لَوْ شَاءَ سَوَّاهُ ایمان کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ انہوں نے دعوت حق کو دل سے یکسر مسترد کر دیا ہے۔

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) حق بات کی روشنی نہیں ملتی ہے جو عقل و شعور سے کام لیتے ہیں، بصارت رکھتے ہوئے نور بصیرت کو بھی استعمال میں لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو یہ روشنی فوری مل گئی اور پھر رفتہ رفتہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس صداقت کا اثر قبول کیا اور ایمان سے بہرہ ور ہوئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور حقیقی بیچا ابولہب اور ابو جہل اس روشنی سے محروم رہے ان کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں یا اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا نِعَامًا، بَلْ هُمْ أَضَلُّ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الاعراف: ۱۷۹) ”ان کے دل تو ہیں مگر (ان سے حق بات) کو سمجھتے نہیں ہیں اور بصیرت ہے مگر بصیرت سے محروم ہیں اور کان ہیں مگر وہ (حق بات) کو جگہ نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگ جو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

(۲) قرآن حکیم نے حقیقی اندھاپن، دل کے اندھاپن کو قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

فَانْهَآ لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتٰى فِى الصُّدُورِ (الحج: ۴۶) ”آنکھیں اندھی نہیں

ہوتیں، (حقیقت میں) اندھے تو وہ دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں (جو سوچھ بوجھ سے کام نہیں لیتے ہیں)

(۳) اسلام یا نور، صراط مستقیم ہے اور خط مستقیم اسے کہتے ہیں دو نقاط کو آپس میں ملا دے اور وہ ایک ہی ہوتا ہے جبکہ اس کے علاوہ خطوط منحنی کہلاتے ہیں، قرآن حکیم میں نور کا لفظ مفرد استعمال ہوا ہے یعنی صراط مستقیم ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے جبکہ ظلمات (اندھیرنے) جمع بھی استعمال ہوا یعنی کفر کے راستے بہت سے ہیں۔

(۴) اللہ کا قانون ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جدھر کوئی چلتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر ہی اسے چلنے میں مدد کیا کرتا ہے، کفار اور منافقین نے راہ حق کو اپنے اوپر بند کر لیا اور کسی طرح اس روشنی میں آنے کیلئے تیار نہ ہوئے تو ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی گئی اور ان کی آنکھیں پردے میں گم ہو گئیں کہ حق بات کو دیکھ نہیں پاتے۔

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ، يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ
فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (۱۹)
” (یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے) جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہو
جس میں اندھیرے، بادلوں کی گھن گرج اور بجلی کی کوند ہے جو (آنکھوں کو خیرہ کر دینے
والی ہے) یہ موت کے اندیشہ سے کڑک کے سب اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دیئے
لیتے ہیں (کہ شدت آواز سے دم نہ نکل جائے) اور اللہ کفار کو گھیرے ہوئے ہے (وہ
اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے)

او۔ حرف عطف میں سے ہے اس کا معنی ”یا“ (or) كَصَيْبٍ (ک۔ صَيْبٍ) ک، مانند، مثل (As, Like)
جیسا کہ الْمَوْمِنُ فِي الْمَسْجِدِ كَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ ”مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں“۔ ک زبرد والا
اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے۔

صَيْبٌ موسلا دھار بارش (Rain Storm) صَابٌ يَصُوبُ ، صَوْبًا وَمَصَابًا بارش ہونا۔ الصَّيْبُ۔
المَطَرُ يَصُوبُ وَيَنْزِلُ (المراغی) ”بارش نازل ہوتی ہے“۔

السَّمَاءُ، (آسمان) سماء کا لفظ عام طور تو اس سقف نیلگوں کے لئے بولا جاتا ہے جس کو ہم آسمان کہتے ہیں،
اس کے علاوہ یہ ارب (بادل) کے معنی میں بھی آیا ہے اور اس فضاے بیسط و عرض کے لئے بھی جو ہمارے سروں پر ہے۔

بارش اگرچہ آسمان ہی سے ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ لفظ سماء کا اضافہ نظر پر کچھ غیر ضروری سا معلوم ہوتا
ہے لیکن! اس اضافے سے ایک تو بارش کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے اور اس تصویر کی کسی تمثیل میں بڑی اہمیت ہوا
کرتی ہے، دوسرے اس سے قرآن مجید کے آسمانی ہونے کی طرف ایک لطیف اشارہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ مراد اس بارش سے
قرآن ہی ہے (تدبر قرآن۔ امین احسن اصلاحی)

فِيهِ (فی۔ ہ) میں، اس، ضمیر کا مرجع صیب اور سماء دونوں ہو سکتے ہیں۔

ظَلُمَتْ، مفرد ظَلَمَتْ، تاریکی، اندھیرا الرَّعْدُ، هُوَ الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ فِي السَّحَابِ أَحْيَانًا عِنْدَ
تَجْمُعِهِ (المراغی) وہ آواز جو کبھی کبھار بادلوں کے ٹکرانے سے سنی جاتی ہے۔

الْبَرْقُ ، هُوَ الضَّوُّ الَّذِي يَلْمَعُ فِي السَّحَابِ (المراغی) وہ روشنی جو بادلوں میں سے پیدا ہوتی ہے۔

يَجْعَلُونَ (ج ع ل) جَعَلَ يَجْعَلُ جَعْلًا، بَنَانًا، وَانْفَاعِلَ مَضَارِعَ جَمْعُ ذَكَرَ غَائِبٌ، ذَالَتِ هِيَ۔ أَصَابِعُ
(انگلیاں) اس کا مفرد أَصْبَعٌ ہے، آذَانٌ (کان) اس کا مفرد أُذُنٌ ہے۔ صَوَاعِقُ صَاعِقَةٌ کی جمع ہے اس سے مراد وہ

ہولناک آواز ہے جو گھن گرج سے پیدا ہوتی ہے، اس بجلی کیلئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جو کڑک کے ساتھ گرتی ہے۔

حذر۔ نخطرہ، اندیشہ حذر الموت، موت کا اندیشہ مُحِيطٌ (ح و ط) أَحَاطَ، يُحِيطُ، إِحَاطَةٌ، گھیرنا، احاطہ کرنا، مُحِيطٌ، اسم فاعل، گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا۔

بِالْكَافِرِينَ (ب۔ الْكَافِرِينَ) کو۔ کافروں، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے (کافراں کی گرفت اور پکڑ سے بچ کر کہاں جاسکتے ہیں؟)

دین اسلام اور قرآن حکیم کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے جس طرح باران رحمت سے کھیت سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اسی طرح اسلام اور قرآن سے روحوں کو تازگی اور شادابی حاصل ہوتی ہے، بلکہ رب کریم کی طرف سے نعمت اسلام کو تکمیل انعام سے یاد کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ: ۳) ”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے۔“
قرآن حکیم دنیا کے تمام مال و متاع سے کہیں قیمتی تر مانا ہے، فرمایا: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (یونس: ۵۸) ”فرمادیتے ہیں (یہ) اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے (نازل کردہ ہے) لہذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہئے (کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے) یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ (دولت دنیا) جمع کر رہے ہیں۔“

آج کے درس میں بجلی، کڑک وغیرہ نفس کی ناگوار قربانیاں ہیں جنہیں سچے اور کھرے مومن تو کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے قبول کر لیتے ہیں جیسا کہ قبول اسلام کے بعد انہیں ہر طرح سے ستایا گیا مگر رضائے الہی کی خاطر انہوں نے سب کچھ خوشی خوشی برداشت کیا، ہجرت و جہاد میں حصہ لیا یہاں تک کہ میدان جہاد میں جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو گئے مگر مکرین اور منافقین کو جان و مال اتنا پیارا ہے اور دنیا کی محبت ایسے غالب آگئی ہے کہ وہ ان مشکلات و مصائب کی تاب نہیں لاسکتے ہیں، وہ بچ کر کہاں جاسکتے ہیں؟ بالآخر انہیں موت کے پنجے میں گرفتار ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) مولانا عبدالرحمن کیلانی لکھتے ہیں: ”اس آیہ مبارکہ میں ایک دوسرے قسم کے منافقوں کی مثال بیان کی گئی ہے، پہلی قسم کے منافق تو وہ تھے جن کے دل میں کفر ہی کفر تھا مگر مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور یہ دوسری قسم ان منافقوں کی ہے جو شک اور تذبذب کا شکار ہیں اس مثال میں زور دارینہ سے مراد اسلامی احکامات کا نزول ہے جو پے در پے ہو رہے تھے اور جو جملہ انسانیت کے لئے رحمت ہی رحمت تھے اور اس میں تاریکیوں اور کڑک

سے مراد وہ مصائب و مشکلات ہیں جو مسلمانوں کو اقامت دین کے سلسلے میں پیش آ رہی تھیں اور چمک سے مراد وہ کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں۔ اب جب کوئی کڑک کی آواز یا مصیبت مسلمانوں کو درپیش ہوئی تو یہ منافق اپنی جان بچانے کی خاطر مسلمانوں سے الگ ہو کر حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی مسلمانوں سے علیحدگی ہی ان کی موت کا باعث بن سکتی تھی، پھر جب معاملہ ذرا سہل ہو جاتا ہے اور مصائب چھٹ جاتے ہیں تو یہ لوگ اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور جب کوئی سخت احکام نازل ہوتے ہیں تو وہیں ٹھک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقوں کی طرح ان کی بصارت اور سماعت کو بھی سلب کر سکتا تھا مگر اللہ کا قانون ہی یہ ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے، اسے اس حد تک سننے اور دیکھنے دیا جائے، اگرچہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

(تیسرا القرآن، ج: اول)

يَكَاذُ الْبُرْقُ يَخْطَفُ ابْصَارَهُمْ ، كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲۰)

(منافقین اس کیفیت میں ہیں) کہ عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جب ان کے لئے روشنی ہوتی ہے تو وہ دو چار قدم چل لیتے ہیں اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو (ٹھک کر) رک جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر بات پر قادر ہے

يَكَاذُ (ک و ذ) كَاذًا يَكَاذُ كَمَا ذَا ، قَرِيبٌ هَوْنًا ، مُمْكِنٌ هَوْنًا (to be on the point of) افعال مقاربه میں سے ہے، کسی فعل کے قریب الوقوع ہونے کو بیان کرنے کیلئے آتا ہے۔ كَاذًا يَفْعَلُ ، وہ اس کام کو کر گزرتا مگر کیا نہیں (مفردات القرآن)

الْبُرْقُ - بادل کی گرج چمک۔ اس سے فعل بُرِقَ وَابْرَقَ دونوں آتے ہیں اور بُرِقَ ہر چمک دار چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔

بھی تھے، مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر جائیں اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات و مصائب کا وہ جھوم اور وہ سخت مجاہدہ ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلہ میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب سے پیش آرہا تھا۔ مثال کے آخری حصہ میں ان منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملہ ذرا سہل ہوتا ہے تو چل پڑتے ہیں (یعنی جہاد کا موقع نہیں ہوتا) اور جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکام دیئے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے تعصبات جاہلیت پر ضرب پڑتی ہے تو ٹھٹھک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) منافقین ہمیشہ موقعہ پرست ہوتے ہیں جب اسلام لانے میں کچھ مطلب براری ہوتی ہے۔ مثلاً مال غنیمت اور مسلمانوں سے مراعات کا حصول وغیرہ تو پھر انہیں بھی اپنے اسلام کا اعلان کرنے میں دریغ نہیں ہوتا اور جب آزمائش و ابتلا کا وقت ہو تو صاف انکار کر دیتے ہیں، انہیں تنبیہ کی جارہی ہے کہ ایسا نہ کرو، ورنہ اللہ کا عذاب آجائے گا اور پھر تم میں یہ استعداد بھی باقی نہ رہے گی۔

(۲) نفاق کی یہ شکل آج بعض مسلمان حکمرانوں میں نظر آتی ہے، قوم سے مفاد حاصل کرنے کیلئے انہیں ہر خدمت اور رعایت کا یقین دلاتے ہیں اور جب وہ برسر اقتدار آجاتے ہیں تو ان کی وفاداریاں یہود و ہنود کے ساتھ ہوتی ہیں، انہیں جانتا چاہیے کہ یہ نفاق بالآخر ان کی تباہی و بربادی کا باعث ہوگا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ (۲۱)

لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں (اس عبادت گزاری سے تم صراط مستقیم پالو گے) اور عجب نہیں کہ متقی بن جاؤ (اور اس طرح عذاب سے بچ جاؤ)

یٰۤا۔ حرف ندا، کسی کو بلانے اور پکارنے کیلئے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اے زید! (یا زید) (O, Zeid!) اور جس کو پکارا جائے اسے منادی کہتے ہیں مذکورہ جملے میں زید منادی ہے۔

اِيْهَا۔ ندائیں مزید زور (Stress) اور تنبیہ (Warning) پیدا کرنے کیلئے لاتے ہیں۔ اَلنَّاسُ۔ لوگ (People) انسان کی جمع ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ (لوگو! توجہ اور غور سے سنو) اس میں يٰۤاَيُّهَا۔ حرفِ مد ہے اور اَلنَّاسُ منادئ ہے، اُعْبُدُوْا (عَبَدٌ - يَعْبُدُ - عِبَادَةٌ) اور اس سے فعل امر اُعْبُدُوا اور جمع کا صیغہ اُعْبُدُوْا، تم سب عبادت کرو و مجرد انکساری کا اظہار کرو، العبادة کا لفظ انتہائی درجہ کی ذلت اور انکساری ظاہر کرنے پر بولا جاتا ہے اور یہ ذلت و انکساری صرف رب کائنات کیلئے ہو سکتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا: اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيْاهُ ”کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو“ عبادت اور اطاعت میں فرق ہے، اطاعت دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے مگر عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔

رَبُّكُمْ (رَبٌّ - رَبٌّ) رب، پالنہار، پروردگار، تمام کائنات اور اس کی ہر چیز پیدا کرنے اور بنانے والا، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ الرب۔ کے اصل معنی تربیت کرنا یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانے کے ہیں۔ اَلرَّبُّ فِيْ الْاَصْلِ التَّرْبِيَةُ وَهُوَ اِنْشَاءُ الشَّيْءِ حَالًا فَحَالًا اِلَى حَيْدِ التَّمَامِ ”الرب وہ ذات جو ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کی مکمل رہبری اور رہنمائی فرمائے؟“ (مفردات القرآن۔ راغب اصفہانی)

رَبَّنَا الَّذِيْ اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (طہ: ۵۰) ”ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر (زندگی گزارنے) کے لئے اس کی رہبری اور رہنمائی بھی فرمائی (مچھلی کو تیرنا سکھلایا تو بچے کو دودھ پینا بتلادیا وغیرہ)“ الرب وہ ہے جس نے تمام جہانوں کو بنایا اور سجایا ہے (انسانوں کا جہان ہے تو مچھلیاں بھی اپنا جہان رکھتی ہیں، غرضیکہ ہر چیز اپنا جہان آباد کئے ہوئے ہے) اس لئے حمد و ستائش کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (الفاتحہ: ۲) ”ہر حمد و ثنا اللہ ہی کیلئے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے“۔

الرب وہ ہے جس سے زمین و آسمان کی کوئی ذرہ برابر چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (یونس: ۶۱) ”زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کے رب سے چھپی ہو“۔

الرب وہ ہے جو زمین و آسمان، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا مالک ہے۔ قَال رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ (الشعرا: ۲۳) ”موسیٰ نے کہا“ رب تو وہ ہے جو آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان سب کا مالک ہے اگر تمہیں کچھ یقین آجائے“۔

غرضیکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کی کرشمہ سازیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ یہ نیلگوں آسمان جو بغیر ستونوں کے ہمارے سروں پر کھڑا ہے اور اس پر جگمگاتے ہوئے ستارے، یہ سر بھلک پہاڑ اور ان کی سرسبز چوٹیاں، یہ بہتے ہوئے دریا اور ندی نالے، یہ آفتاب و ماہتاب کا طلوع و غروب، یہ انسان اور ان کی مختلف شکلیں اور آوازیں پھر جسم کے ہر عضو کی قدر و قیمت یہاں تک کہ خوراک جسے وہ صبح و شام کھاتا ہے اس خالق و مالک کی ربوبیت کے نشان ہیں، مولانا ابوالکلام

آزاد لکھتے ہیں:

انسان کتنا ہی غافل ہو جائے اور کتنا ہی اعتراض کرے لیکن دلائل حقیقت کی وسعت اور ہمہ گیری کا یہ حال ہے کہ کسی حال میں بھی اس سے اوجھل نہیں ہو سکتیں، ایک انسان تمام دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر لے، لیکن بہر حال اپنی شب و روز کی غذا کی طرف سے تو آنکھیں بند نہیں کر سکتا! جو غذا اس کے سامنے دھری ہے، اسی پر نظر ڈالے، یہ کیا ہے؟ گیہوں کا دانہ ہے، اچھا! گیہوں کا دانہ اپنی پھلی پر رکھ لو اور اس کی پیدائش سے لیکر اس کی پختگی و تکمیل تک کے تمام احوال و ظروف پر غور کرو، کیا یہ حقیر سا ایک دانہ بھی وجود میں آ سکتا تھا۔ اگر تمام کارخانہ ہستی ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ اس کی بناوٹ میں سرگرم نہ رہتا؟ اور اگر دنیا میں ایک ایسا نظام ربوبیت موجود ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ربوبیت رکھنے والی ہستی موجود نہ ہو؟ (ترجمان القرآن جلد اول)

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟
 کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب
 کون لایا کھینچ کر پچھتم سے باد سازگار
 خاک یہ کس کی ہے؟ کس کا یہ نور آفتاب
 کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب
 موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب

(بال جبریل)

وَلَكُمْ (تمہارا رب) لفظ رب مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب (زبر) میں ہے۔ خَلَقَكُمْ (خَلَقَ يَخْلُقُ، خَلَقًا) کسی سابقہ مثال کے بغیر ایجاد و اختراع کو خلق کہتے ہیں۔

اخْتِزَاعُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبْقٍ (تفسیر معالم) ”رب کائنات جس کسی امر کا حکم کرتا ہے تو وہ فوراً ہو جاتی ہے“۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (یس: ۸۲) ”جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرماتا ہے کہ ہو جائے تو ہو جاتی ہے۔“

وَالَّذِينَ (اور جو لوگ) مِنْ۔ سے قَبْلِكُمْ (قَبْلُ - كُمْ) پہلے تَمَّ لَعَلَّكُمْ (لَعَلَّ - كُمْ) تاکہ تم سب، لَعَلَّ اظہار شک نیز آرزو کیلئے آتا ہے لیکن یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا ہو تو شک کی بجائے یقین کے معنی میں آتا ہے، امام راغب کہتے ہیں کہ لَعَلَّ کی جگہ كُنْ (تاکہ) کے معنی دیتا ہے تَتَّقُونَ (اتَّقَى يَتَّقِي، اتَّقَاءً باب الافتعال ہے۔ ہر وقت اور ہر جگہ، ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کو تقویٰ کہتے ہیں اور تقویٰ ہی

عبادت کی روح ہے اور اس کے ثمرات ابدی کامیابی ہے۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

- (۱) عبادت، اللہ تعالیٰ کے حضور عجز اور درماندگی کا نام ہے اور اس میں زندگی کا ہر لمحہ شامل ہے، وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، وہ معاشی میدان ہو یا سیاسی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اور پوری طرح غلامی کا نام عبادت ہے۔
- (۲) عبادت اور اطاعت میں یہ فرق ہے کہ اطاعت دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے مگر عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں کسی کی اطاعت بھی نہ ہوگی۔
- (۳) اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں ”الرب“ بھی ہے، وہ ذات جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی پرورش کا سر و سامان کیا اور ہمہ وقت اس کی نگرانی فرماتا اور ضروریات پوری کرتا ہے۔
- (۴) عبادت کا ثمرہ یہ ملتا ہے کہ انسان دنیا میں غلط بینی اور غلط کاری سے بچ جاتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی توقع ہوتی ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (۲۲)

(اللہ) جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا، جس سے تمہارے کھانے پینے کو (انواع و اقسام) کے پھل پیدا کئے، لہذا کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ اور (اتنی موٹی بات کو) تم بھی جانتے اور سمجھتے ہو

الَّذِي جو، جس نے (Relative Pronoun) جَعَلَ (بنایا) فَعَلَ ماضی جَعَلَ يَجْعَلُ لَكُمْ (وہ - تم)

لئے، تمہارے، الْأَرْضُ (The Earth) زمین، فِرَاشًا، فرش، بچھونا (a bed, resting place)

الْأَرْضُ - يُعْبَرُ بِهَا عَنْ أَسْفَلِ الشَّيْءِ كَمَا يُعْبَرُ بِالسَّمَاءِ عَنْ أَعْلَاهُ (راغب اصفہانی)

کسی چیز کے اسفل کو ارض اور اعلیٰ کو سماء کہتے ہیں۔ فِرَاشًا بمعنی مفروش، فرش کے معنی بسط اور پھیلانے کے ہیں

یعنی ایسی چیز جس پر انسان قرار پکڑ سکے۔

وَالسَّمَاءَ أَوْرَآسَانَ (کو) بِنَاءٌ چھت (as a canopy) بمعنی بنائی ہوئی چیز عمارت کو بھی کہتے ہیں۔ مولانا عبدالماجد ریا داری لکھتے ہیں: آیت کے اس ٹکڑے کی جان یا اصل روح ”جَعَلَ لَكُمْ“ (تمہارے لئے) ہے، مقصود زمین یا آسمان کی ہیئت (شکل و صورت) بیان کرنا، یا ان کی ارضیاتی یا فلکیاتی ماہیت بیان کرنا کسی درجے میں بھی نہیں، بیان صرف یہ کرنا ہے کہ زمین ہو یا آسمان کوئی بھی از خود نہیں بن گئے ہیں بلکہ جو کچھ اور جیسے بھی کچھ ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، اور اسی قادر مطلق کے زیر فرمان ہیں..... دوسری تعلیم ساتھ ہی ساتھ یہ ملی کہ زمین و آسمان انسان کیلئے خلق ہوئے ہیں، انسان زمین و آسمان کیلئے خلق نہیں ہوا ہے، مقصود و مطلوب انسان ہے، زمین و آسمان دونوں باذن الہی اسی خلیفۃ اللہ کے خادم ہیں، پھر یہ کسی شدید حماقت ہے کہ انسان اپنے ان خدائی خادموں کے آگے جھکنے لگے اور انہیں کو معبود قرار دے کر ان کی پرستش کرنے لگے، (تفسیر ماجدی جلد اول)

اللَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَرِشًا، پرسید قطب شہید لکھتے ہیں: اس طرز ادا سے اس بات کی نشان دہی ہوتی ہے کہ اس زمین پر انسانی زندگی کو آسان بنا دیا گیا ہے اور اسے اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ وہ انسانوں کیلئے راحت بخش، ان کی جانے پناہ اور بچھونے کی طرح ان کا تحفظ کرنے والا مسکن بن سکے! لوگ اس بچھونے کو، جو اللہ نے گہوارے کے طور پر ان کے لئے تیار کیا ہے، اس لئے بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ عرصہ دراز سے اس کے عادی ہیں! وہ مختلف عناصر کے درمیان اس ہم آہنگی کو فراموش کر دیتے ہیں جسے اللہ نے روئے زمین میں رکھ دیا ہے تاکہ انسانوں کے لئے وسائل حیات فراہم ہوں! وہ اس راحت و آرام اور سامان زندگی کو بھی بھول جاتے ہیں جو اللہ نے زمین میں انہیں عطا فرمایا ہے! حقیقت یہ ہے کہ مختلف عناصر کے درمیان اگر ہم آہنگی نہ ہوتی تو اس سیارہ پر انسانی زندگی اس آسانی اور اس طمانیت کے ساتھ نہ گزرتی! اگر زندگی کے عناصر میں سے کوئی ایک عنصر بھی مفقود ہو جاتا تو انسان کو وہ ماحول میسر نہ آتا جو اس کی زندگی کا ضامن ہے! اگر وہاں کے عناصر میں سے کوئی ایک عنصر بھی اپنی مقررہ مقدار سے کم ہو جاتا تو لوگوں کے لئے سانس لینا اور جینا دو بھر ہو جاتا!

وَالسَّمَاءَ بِنَاءٌ ”اور آسمان کو چھت بنایا“ اس پرسید قطب لکھتے ہیں: اس طرز ادا میں تعبیر کی پختگی اور اس کے نظم و ہم آہنگی کی طرف اشارہ ہے!..... زمین پر انسان کی زندگی اور انسانی زندگی کی سہولتوں سے آسمان کا گہرا اور مضبوط تعلق ہے! آسمان اپنی گرمی، اپنی روشنی اپنے اجرام کی کشش و نظم اور زمین سے اپنی تمام نسبتوں اور روابط کے باعث زمین کو زندگی کے قیام و بقا کے لئے سازگار بناتا اور اس عمل میں اس کی مدد کرتا ہے، اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ خالق کی قدرت رازق کے فضل و کرم اور معبود برحق کی کرشمہ سازیوں کا تذکرہ اس لئے ہوا کہ بندے بھی اسی منعم حقیقی کا حق بندگی ادا کریں۔ (فی ظلال القرآن جلد اول)

وَأَنْزَلَ (ن ز ل) أَنْزَلَ يُنَزِّلُ أَنْزَالًا (باب افعال) پانی کا برسانا۔ مِنْ (حروف جارہ میں سے ہے) سے، بعد والے اسم کو عام طور پر زید دیتا ہے، السَّمَاءُ - بِنَاءٌ وَهِيَ مُسَقَّفٌ وَالْمُرَادُ هُنَا بِهِ السَّحَابُ (ابن کثیر)

”السماء سے مراد عمارت (چھت) اور یہاں پر مراد بادل ہیں“ رب کریم کی رحمت سے بادلوں سے پانی برستا ہے تو ہر چیز کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (انبیاء: ۳۰) ”اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی“۔

یہی پانی چشموں، نہروں، دریاؤں اور سمندروں میں رواں دواں ہو جاتا ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی بھی سمجھدار انسان کو اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے، گرمی کی شدت میں اس کا ایک ایک قطرہ زندگی عطا کرتا ہے اور بے اختیار خالق حقیقی کی حمد و ثنا زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔

فَأَخْرَجَ (خ ر ج) ف۔ پس أَخْرَجَ يُخْرِجُ إِخْرَاجًا (باب افعال) بہ، ساتھ اس کے۔ بہ میں ضمیر کا مرجع ماء (پانی ہے) تَمْرَاتٌ، تَمْرَةٌ کی جمع ہے، نباتات سے ہر قسم کی پیداوار کو ضمیر کہتے ہیں۔ رِزْقًا، رِزْقٌ، غِذَاءٌ، خوراک (food grain)، پانی سب کو یکساں ملتا ہے مگر ہر قسم کے پھل اور اجناس کا مزہ اور فائدہ مختلف ہوتا ہے، یہ بھی اس کی قدرت اور کارگیری کے نشان ہیں۔

فَلَا تَجْعَلُوا (جَعَلَ يَجْعَلُ) بنا۔ ٹھہرا۔ پس نہ ٹھہراؤ۔ لِلَّهِ (لِ. اللّٰه) لئے، اللہ، پس اللہ کے لئے نہ ٹھہراؤ، اِنْدَآذًا نِدًّا کی جمع ہے شریک اور ہمسرو، و، اور۔ حالانکہ، اَنْتُمْ تَمَّ سَبَّ تَعْلَمُونَ صِينَةَ جمع مخاطب فعل سے فارغ جانتے ہو (کہ اس کا کوئی ہمسرا و شریک نہیں ہے)۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) آنکھ بیٹا ہو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان انسان اپنے ارد گرد دیکھ سکتا ہے، اس زمین کو دیکھئے کہ جس پر وہ بود و باش اختیار کرتا ہے، نہ تو یہ پانی کی طرح نرم ہے کہ جس پر چلنا پھرنا مشکل ہو جائے اور نہ ہی پتھر کی مانند سخت ہے کہ جس پر کھیتی باڑی دشوار ہو جائے بلکہ ایسی متوازن ہے کہ انسان اس پر نہریں، باغات، مکانات اور پل وغیرہ تعمیر کر لیتا ہے۔

(۲) آسمان کو چھت کی طرح رب کائنات نے ہمارے سروں پر معلق کر دیا ہے اور اسے آفتاب، ماہتاب اور ستاروں سے ایسا سجایا ہے کہ ان کی روشنی سے انسان فیض یاب ہوتا ہے اور کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کرتا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے ہر شے کو زندگی ملتی ہے، نہ صرف حیوانات بلکہ نباتات بھی پانی سے ہی پھلتے پھولتے ہیں۔

(۴) پانی نہ ہو تو یہ دنیا صحرا بن جائے اور انسانی زندگی کا قیام و بقا نہ ممکن ہو، یہ محض اس پروردگار کا فضل ہے کہ اس نے انسان کو علم و ہنر سے نوازا کہ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس میں سے وہ رب کائنات مختلف چیزیں آگاتا ہے جو انسان کھاتا پیتا ہے۔

(۵) یہ تمام نعمتیں پانے کے بعد یہ کتنا بڑا انظلم ہوگا کہ یہ غافل انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی چوٹوں پر سجدہ کرتا

پھرے اور غیروں کی بندگی میں مصروف ہو جائے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ، وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۲۳)

اور جو کلام ہم نے اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کیا ہے اگر تمہیں اس میں کچھ
شک ہو، تو تم بھی اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب مددگاروں کو بلا لو،
اگر تم سچے ہو (تو یہ کام ضرور کر دکھاؤ)

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ جملہ شرط ہے۔ كُنْتُمْ (ک و ن) كَانَ يَكُونُ فعل ماضی جمع مذکر حاضر (ہونا) فِي رَيْبٍ
رَيْبٍ مرکب جاری (شک اور تردید میں ہو) مِمَّا (مِنُ - مَا) اس میں۔ جَوَزْنَا (ن ز ل) نَزَّلَ يَنْزِلُ تَنْزِيلًا باب
تفعیل بتدریج نزول، اہتمام سے اتارنا۔ عَلٰی، پر عَبْدِنَا۔ ہمارا بندہ۔

قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد (بندہ) بنا کر انسانیت کی معراج پر فائز کر دیا ہے، سید قطبؒ
شہید لکھتے ہیں ”اللہ کے بندے ہونے کی یہ صفت اس مقام پر کئی اہم حقیقتوں کو واضح کرتی ہے، ان میں ایک طرف نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے عز و شرف کا اظہار اور اللہ کی طرف آپ کی عبودیت کی نسبت کر کے خالق و مالک سے آپ کے قرب کو
واضح کرنا مقصود ہے!..... یہ اس لئے کہ اللہ کی بندگی وہ بلند ترین مقام ہے جس کی طرف کسی انسان کو دعوت دی جاسکتی ہے
اور جس کی طرف نسبت کر کے کسی انسان کا ذکر کیا جاسکتا ہے، دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس موقع پر، جبکہ تمام انسانوں کو
دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ صرف اپنے رب کی بندگی کریں اور تمام اعداد اور شرکاء کو، جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، ساقط کر
دیں (چھوڑ دیں) ٹھیک اسی موقع پر اللہ کی عبودیت کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے! دیکھو! یہ نبی ہیں! ان پر اللہ کی طرف
سے وحی آتی ہے انتہائی بلند مقام ہے! اس بلند ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود انہیں اللہ کا بندہ کہا جا رہا ہے اور ان کی
بزرگی و شرف کو اللہ کی عبودیت و بندگی کی نسبت سے بیان کیا جا رہا ہے۔

قرآن کا چیلنج سورت کے آغاز ہی سے ہے! سورت کے آغاز سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کتاب انہی حروف سے بنی
ہے جو ان کے یہاں مستعمل ہیں، اگر انہیں اس کے مُنْزَلٌ مِنَ اللَّهِ ہونے میں شک ہے تو بسم اللہ! آگے بڑھیں اور اس
جیسی ایک سورت بنا لائیں اور اللہ کے سوا جو لوگ ان کے حق میں گواہی دے سکیں انہیں بھی بلا لیں کیونکہ اللہ نے تو اپنے

بندے کے سلسلے میں گواہی دے دی ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔

یہ چیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، آپ کے بعد بھی! اور آج کے دن بھی ہے، یہ قرآن کے کلام الہی ہونے کی ایک ایسی دلیل ہے جس میں بحث و نزاع کی گنجائش نہیں ہے، قرآن انسانی کلام سے واضح اور قطعی طور پر ممتاز ہے اور وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ فَانْتَوُوا (اُنْتِیْ یَا تُبٰی اِتِّیَانِ) (فی ظلال القرآن جلد اول) پس لے آؤ۔

بِسُوْرَةٍ (بِ- سُوْرَةٍ) مرکب جاری، ب متعدی بنانے کے لئے ہے، سورۃ کے معنی بلند مقام کے ہیں اور سورۃ شہر کی فصیل کو بھی کہتے ہیں، قرآن حکیم کی سورتوں کو مقام بلند اور مضامین کا احاطہ کرنے کی بنا پر سورت کہا جاتا ہے۔ مِّنْ مِّثْلِهِ یعنی مثیلِ ہذا القرآنَ حَقًّا وَصَادِقًا لَا نَابِطِلَ فِيْهِ وَلَا كَذِبٌ (ابن جریر) ”جو اس قرآن کی طرح حق و صداقت پر مبنی ہو اور اس میں کسی قسم کے باطل اور کذب کا شائبہ نہ ہو“۔

وَادْعُوْا شٰہِدَآءَ کُمْ (و- اَدْعُوْا) اور، بلاؤ (دع و) دَعَا یَدْعُوْا دُعَآءً وَ دَعْوَةً، پکارنا۔ دعوت دینا، مدد حاصل کرنا (Call) شہداء جمع اور مفرد شہید (گواہ اور معاون) (Witnesses and helpers)

مَعْنَاهُ اَدْعُوْا کُمْ وَ نَصْرَآءَ کُمْ، اِنِّیْ اَدْعُوْا کُلَّ مَنْ یَعْتَمِدُوْنَ عَلَیْهِ یَشْہَدُ لَکُمْ (النار) اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے اعموان و انصار کو دعوت دو اور ہر اس کو جس پر تمہیں اعتماد ہو کہ وہ اس امر میں تمہاری مدد کر سکتا ہے (بلاو) مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ، مِّنْ (سے) حروف جارہ میں سے ہے بعد والے حرف کو عام طور پر زیدیتا ہے، دُوْنِ علاوہ، بغیر (without) مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ (اللہ تعالیٰ کو) دُکْر (اپنے اعموان و انصار کو دعوت دو۔

اِنِّیْ کُنْتُمُ صٰدِقِیْنَ اِنِّیْ شَرَطِیْہُ کُنْتُمُ اَلرّٰتِمُ ہُو صٰدِقِیْنَ جمع اور مفرد صٰدِقِیٌّ سچے (Truthful) قرآن حکیم نے اپنی صداقت پر سورۃ الاسراء میں اس طرح چیخ کیا۔

قُلْ لِّیْنَ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْحِجْنَ عَلٰی اَنْ یَّآتُوْا بِمِثْلِ ہَذَا الْقُرْآنِ لَا یَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کَانَ بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ ظَہِیْرًا (الاسراء: ۸۸) ”(فرما دیجئے) کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائے کی کوشش کریں تو وہ ایسی کوئی چیز بنا نہیں سکتے خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔“

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) اللہ تعالیٰ خالق کائنات اور معبود برحق اور انسان عبد ہے اور خاتم النبیین، سالار انبیاء، محمد رسول اللہ ﷺ مقامِ عبدیت کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں اور اسی بندگی میں شرفِ انسانیت ہے، ہر نبی اور ہر رسول نے اسی بندگی کا دم بھرا، سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا:

لَنْ یَسْتَنْکِفَ الْمَسِیْحُ اَنْ یُّکُوْنَ عَبْدًا لِلّٰہِ وَلَا الْمَلٰٓئِکَةُ فَسَیَحْشُرُوْہُمْ اِلَیْہِ جَمِیْعًا (النساء: ۱۷۲)

”مسیح اس بات میں عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر رہیں اور نہ ہی مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں اور جو شخص اس کی بندگی میں

عارف سمجھے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو اپنے ہاں اکٹھا کریگا۔“

بلکہ کائنات کی ہر چیز اس کی غلامی اور بندگی کا اعلان کر رہی ہے: اِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتٰى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا (مریم: ۹۳) ”ارض و سماوات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمن کے حضور غلام بن کر آئیں گے۔“

(۲) یہ کلام الہی اپنے نظم، مضامین اور زبان و بیان میں بے مثل اور بے مثال ہے، اہل عرب کو بتایا جا رہا ہے کہ جنہیں اپنی زبان اور کلام پر بڑا ناز تھا بلکہ یہاں خطاب دنیا کے تمام انسانوں سے ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں، بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو اور تم میں بڑے بڑے فصیح اور قادر الکلام لوگ موجود ہیں، پورا کلام کیا تم سب ل کر اس جیسی ایک آیت ہی بنا لو، قرآن کا یہ چیلنج آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔

ان شاء اللہ!

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْذُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ ، اَعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ (۲۴)

پھر اگر ایسا نہ کر سکو (کہ قرآن حکیم ایسی فصیح و بلیغ چھوٹی سے چھوٹی سورت ہی بنا لو) تو ہرگز (ہرگز) نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں (اور وہ) کافروں (ہی) کے لئے تیار کی گئی ہے

فَاِنْ (ف-اِنْ) پس۔ اگر لَمْ تَفْعَلُوْا، لَمْ (نہیں) مضارع کے شروع میں آتا ہے تو اسے حالت جزم میں کر دیتا ہے، ”ن“ جمع ہو تو وہ گر جاتا ہے، تَفْعَلُوْنَ تھا، لَمْ کی وجہ سے تَفْعَلُوْا رہ گیا، (اگر تم اس جیسی سورت نہ لاسکو) لَنْ تَفْعَلُوْا، لَنْ (نہیں، ہرگز نہیں) یہ لفظ بھی مضارع کے شروع میں آتا ہے تو اسے حالت نصب (زبر) میں کر دیتا ہے اور اگر ن جمع کا آجائے تو وہ گر جاتا ہے (تو قطعاً ایسا نہ کر سکو گے) یعنی قرآن حکیم اپنی عبارت، مفہوم و مطالب اور فصاحت و بلاغت میں بے مثل اور بے مثال ہے کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے اور اسے نازل ہونے کے وقت ہمیشہ پندرہ صدیاں بیت چکی ہیں مگر اس کی نظیر پیش کرنے سے انسانی عقل عاجز و در ماندہ ہے۔

قُلْ لِّسِنِ الْجَمْعِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ عَلٰى اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانُوْا
بِغَضٰهُمْ بِغَضِ ظَهِيْرًا --- ”فرما دیجئے کہ اگر تم انسان اور جن سب ل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا لو تو نہ لاسکو گے خواہ

وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں“ (بنی اسرائیل: ۸۸)۔

مولانا عبد الماجد ریا بادی لکھتے ہیں: ”اللہ اکبر! کس زور کی تھی ہے اور وہ بھی ایک امی کی زبان سے! اپنی عقل و حکمت، اپنے علوم و فنون پر ناز رکھنے والوں کو کیسا کیسا جوش اس وقت بھی آیا ہوگا اور آج بھی آ رہا ہے۔ رع لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی! کتنے نئے نئے مسلک روز پیدا ہو رہے ہیں کیسے کیسے 'Isms' (ازم) ہر روز اٹھ رہے ہیں اور دنیا کو راہ نجات دکھانے میں سب کے سب بیکار ہی ثابت ہو رہے ہیں۔“ (تفسیر ماجدی جلد اول)

سید قطبؒ شہید لکھتے ہیں:-

”یہ چیخ عجیب ہے! اور جس چیز کے لئے چیخ کیا گیا ہے اس کے ناممکن ہونے کا جزم و یقین اس سے بھی زیادہ عجیب ہے! اگر قرآن کے اس دعویٰ کو جھٹلانا ان کے بس میں ہوتا تو وہ ایک لمحہ کیلئے اس میں کوتاہی نہ کرتے! اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایسا نہ کر سکیں گے! اور قرآن نے جیسا دعویٰ کیا تھا، ویسا ہی تحقق ہو کر رہا! حقیقت یہ ہے کہ قرآن بذات خود مجزہ ہے! اس میں بحث و نزاع کی کوئی گنجائش نہیں! منکرین کے سامنے میدان کھلا بڑا تھا! اگر وہ کوئی ایسا چیز پیش کر سکتے جو قرآن کے اس دعوے کو رد کرنے والی ہوتی تو قرآن کی حجت اور اس کا سارا استدلال باطل ہو جاتا! لیکن ایسا نہ ہو سکا! اور ایسا نہ ہو سکے گا! قرآن کا چیخ تمام ہی انسانوں سے ہے، خواہ زمین پر کتنی ہی تو میں اور نسلیں گزر جائیں۔ یہ چیخ قائم رہے گا! یہ قرآن کے کلام الہی ہونے کے سلسلے میں تاریخی اور قطعی فیصلہ ہے! (فی ظلال القرآن - جلد اول)

فَاتَّقُوا النَّارَ، ف نتیجہ کو ظاہر کر رہا ہے (پس) اتَّقُوا فعل امر جمع مذکر (اتَّقَى يَتَّقَى، اتَّقَاءً) فَاتَّقُوا النَّارَ جواب شرط ہے، یعنی تمہارے اس انکار حق کا لازمی نتیجہ جہنم کی آگ ہوگی۔ یہ دنیا کی نہیں دوزخ کی آگ ہوگی، وہ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ تیز اور جلانے والی ہے اور وہ کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی۔

كُلَّمَا حَبَيْثٌ ذَرَّبْنَاهُمْ سَعِيرًا (بنی اسرائیل: ۹۷) (ارشاد ربانی ہے) جب بھی اس (جہنم) کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان (منکرین حق) پر اور بھڑکا دیں گے (العیاذ باللہ) التَّيْسُ وَفُؤُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، التَّيْسُ اسم موصول Relative وَفُؤُدُ - مصدر (وَقَدْ يَقْدُ، وَفُؤُدًا) ایندھن (Fuel) النَّاسُ (خاص لوگ) جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، الْحِجَارَةُ (پتھر) پتھر سے مراد وہ بت اور معبود ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بندگی کی جاتی تھی۔

وَالْمِرَادُ بِهَا حِجَارَةٌ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ (ابن کثیر) جہنم کا ایندھن انسان ہی نہیں معدنی پتھر (Coak) وغیر بھی ہو گئے جو آگ کی شدت کو کئی گنا تیز کر دیتے ہیں (تیسیر القرآن - مولانا عبدالرحمن کیلانی)

أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، أَعِدَّتْ، ماضی مجہول (Passive Voice) (أَعَدَّ يُعِدُّ، إِعْدَادًا) تیار کرنا، گویا کہ وہ آگ کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے۔ سید قطبؒ شہید لکھتے ہیں:

”یہاں انسانوں اور پتھروں کو کیوں جمع کیا گیا ہے اور وہ بھی اس خوفناک اور دہشت انگیز صورت میں! یہ وہ آگ ہے جو ان منکرین حق کے لئے تیار کی گئی ہے جن کا حال سورت کے آغاز میں الفاظ میں ہوا ہے۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ -- اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ (پڑا) ہے

قرآن حکیم ان منکرین کو چیلنج کرتا ہے! وہ چیلنج قبول کرنے سے عاجز رہتے ہیں! مگر شرماتے نہیں! وہ پتھروں میں پتھر ہیں اگرچہ شکل و صورت سے آدمی نظر آتے ہیں! اس لئے پتھروں میں کے پتھر اور انسانوں میں کے پتھروں کو یکجا ہونا ہی تھا! اس بات کی توقع اور اس امر کا انتظار تھا!

پتھروں کے ذکر سے دل اس خوفناک منظر کے ایک اور پہلو کو محسوس کرتا ہے! آگ کا منظر، جو پتھروں کو کھا رہی ہے! اور انسانوں کا منظر جن کے آگے پیچھے پتھری پتھر ہیں اور آگ سب کو کھا رہی ہے (العیاذ باللہ) (فی ظلال القرآن جلد اول)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) نزول قرآن کو پندرہ صدیاں بیت چکی ہیں مگر اس کی مثال پیش کرنے سے انسانی عقل عاجز و در ماندہ ہے۔
 (۲) دنیائے حق اور اہل حق کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا، اگر قرآن کے اس دعویٰ کو جھٹلانا اہل باطل کے بس کا روگ ہوتا تو وہ ایک لمحہ بھی اس میں کوتاہی نہ کرتے، سچ تو یہ ہے قرآن خود ایک معجزہ ہے کہ چھ سات برس کا بچہ اسے اپنے سینے میں ضبط کر لیتا ہے اور رمضان المبارک میں کتنے نمازیوں کو سنا ڈالتا ہے یہ وہ حقیقت ہے جو آفتاب نصف النہار سے بھی زیادہ روشن ہے۔

(۳) وہ پتھر دل انسان جو دعوت قرآن کو قبول کرنے سے انکاری ہیں ان کا انجام بھی جلتے ہوئے پتھروں میں ہوگا، وہ پتھروں میں پتھر ہیں گو شکل و صورت سے آدمی نظر آ رہے ہیں۔

(۴) یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے، اسے آتش جہنم سے بچانا اور سعادت مندی کی راہ اختیار کرنا ہی دانشمندی ہے۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَرُ، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ
وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۲۵)
(اے نبی!) جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دیجئے کہ ان کے
لئے (بہشت کے) باغات ہیں جن کے نیچے نہریں (ہمیشہ کیلئے) رواں دواں ہیں،
جب بھی انہیں کوئی پھل اس میں سے کھانے کو دیا جائیگا تو کہیں گے (آہا!) یہ تو وہی
ہیں جو ہمیں اس سے قبل (دنیا میں) دیے جا چکے ہیں (نہیں نہیں!) اس سے ملتے جلتے
اور پھل بھی دیے جائیں گے، اور ان کے لئے اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ
ان (باغات) میں ہمیشہ رہیں گے

بَشِّرَ يُبَشِّرُ تَبَشِيرًا (باب تفعیل) سے فعل امر، بَشِّرْ، بشارت دیجئے خوشخبری سنائیے، الَّذِينَ اسْم موصول،
أَمِنُوا (امن یؤمن) ماضی جمع مذکر غائب، وہ سب ایمان لائے، ایمان کے معنی یقین کامل کے ہیں، وَعَمِلُوا (عمل
یَعْمَلُ، عَمَلًا) وَعَمِلُوا ماضی جمع مذکر غائب عَمَلٌ کیے الصَّالِحَاتِ صَالِحَاتٌ صَالِحَاتٌ جمع نیک، اچھے وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ (and have done good deeds) اور نیک اور اچھے اعمال کیے، یعنی وہ اعمال جو قرآن و
سنت کے مطابق ہوں، یاد رکھیے وہی اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہیں جن میں اخلاص ہو اور وہ عین شریعت کے
مطابق ہوں اور اس میں ذاتی خواہشات کا عمل دخل نہ ہو، پھر غور کیجئے کہ ایمان اور عمل صالح لازم ملزوم ہیں، نیکی ایمان سے
الگ نہیں ہے، مولانا عبد الماجد ریا پادی لکھتے ہیں۔

”ایمان جب تک قلبی ہے، ایمان ہے، اگر قوی اور لسانی ہے تو اسلام ہے اور وہی ایمان جب عمل سے ظاہر ہونے لگتا
ہے تو اس کا نام حسن عمل، حسن کردار یا عمل صالح پڑ جاتا ہے اور حسن عمل کے معنی ہی یہی ہیں کہ وہ عمل رضائے الہی کے
مطابق ہو، کوئی نیکی اگر ایسی پیش کی جاتی ہے جس کی تہہ میں جذبہ ایمان خفیف سا بھی موجود نہیں، تو وہ نیکی نہیں، نیکی کی
صرف صورت ہے، نیکی کی صرف نقل ہے اور جس نماز کی نقل محض نماز نہیں، اسی طرح کسی نیکی کی نقل پر اطلاق نیکی کا نہیں ہو
سکتا، عمل نیک کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ وہ عمل ضابطہ شریعت کے موافق ہو (تفسیر ماجدی جلد اول)

قرآن حکیم نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی اہمیت کو کئی مقامات پر واضح کیا ہے گویا کہ ایمان کی تکمیل اعمال
صالح سے ہوتی ہے یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کا بیج قلب انسانی میں بویا جاتا ہے اور عمل صالح سے وہ کو نپل نکالتا ہے اور
جوں جوں انسان کی نیکیاں بڑھتی ہیں توں توں اس میں پھول اور پتیوں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مضبوط،
تاور، سدا بہار اور سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ قرآن حکیم اس ایمانی کیفیت کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِيْ اُكْلَهَا كُلَّ حَيْنٍ حِيْنَ يَّادُنْ رَّبِّهَا، وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (ابراهيم: ۲۵)

آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ (توحید) کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ (زمین میں خوب) جچی ہوئی اور شاخیں آسمان میں ہوں وہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے، اللہ لوگوں کے لئے مثالیں ایسی بیان کرتا ہے کہ وہ سبق حاصل کریں۔

پھر غور کیجئے تو اعمالِ حسنہ سے ایمان، قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کو توجہ سے پڑھیے:-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمُ اٰيَةُ رَبِّهِمْ اِيْمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ، الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ، اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا (الانفال: ۳۲-۳۳)

مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں (اور ایسے ہی لوگوں کا ایمان مضبوط ہے) یہ بھی یاد رہے کہ ایمان کی مضبوطی سے ہی دنیا و آخرت کی کامیابیاں ہیں۔

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمْ اَلْاَعْلٰوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (ال عمران: ۱۳۹) ”(اور مسلمانو! نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غمزدہ ہونا اور اگر فی الواقع تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔“

اِنَّ لَهُمْ جَنَّتْ، اَنَّ، يَبْكُ، لَهُمْ ان کے لئے، جَنَّتْ، باغات جَنَّتْ، مفرد ہے، جَنَّتْ ایسے گھنے باغات کو کہتے ہیں کہ جس کے درختوں نے زمین کو ڈھانپ رکھا ہو، تَجْرِيْ (جسری بَجْرِي) کہہ جتی ہیں، رواں دواں ہیں مِنْ (سے) تَحْتِهَا (تحت - ہا) نیچے، اس کے، الانہار - نہر کی جمع، نہریں، كَلَّمَا (كَلَّ - ما) کلمہ شرط، جب کبھی رَزَقُوا ماضی مجہول (رَزَقَ، يُرْزَقُ، رَزَقًا) انہیں رزق دیا جائیگا، وہ پکارا نہیں گئے قَالُوا هٰذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ، قَالُوا - کہا انہوں نے، هٰذَا - یہ اَلَّذِي (جو) رَزَقْنَا (ہم رزق دیئے گئے) مِنْ قَبْلُ (اس سے پہلے) یعنی دنیا میں ہم نے سبب، انار، انگور، کھجور وغیرہ پھل کھائے ہیں۔ خدام جنت جب ان کے لئے پھل لے کر آ رہے ہوں گے تو وہ دور سے دیکھ کر پکارا نہیں گئے کہ ارے یہ تو دنیا میں ہم کھا چکے ہیں مگر جب انہیں منہ میں ڈالیں گے تو لذت اور لطافت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ وَاَنْتُمْ اَبِهَ مُتَشَابِهًا، اَنْتُمْ اَفْعَلُ مجہول وہ دیئے جائیں گے مُتَشَابِهًا، ان سے ملتے جلتے، جنت میں اور کئی قسم کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔

وَلَهُمْ - اور ان کے لئے، فِيْهَا (فی - ہا) اس جنت میں اَزْوَاجُ، زَوْجِ کی جمع ہے، معنی جوڑے (بیوی بھی اور شوہر بھی) یعنی نیک بیوی کے لئے نیک شوہر اور نیک شوہر کیلئے نیک بیوی، سید مودودی لکھتے ہیں:

’زوج‘ یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لئے بیوی ’زوج‘ ہے اور بیوی کے لئے ’شوہر‘ زوج مگر وہاں یہ ازدواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے، اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائیگا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائیگی، اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائیگا اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائیگا (تفسیر القرآن جلد اول) مُطَهَّرَةٌ (پاکیزہ) یعنی تمام جسمانی، ذہنی و فکری، روحانی و اخلاقی عیوب و نقائص سے پاک۔

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَ- اور، اُنہم، وہ، فِيهَا۔ اس میں خَالِدُونَ، ہمیشہ رہیں گے، خُلُودٌ کے معنی پختگی کے ہیں یعنی ایسی حالت میں رہنا جس میں کبھی تغیر و تبدل اور خرابی و فساد پیدا نہ ہو اور وہ ابدی زندگی ہو۔

(They will live there for ever)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) بشارت کا لفظ کتنا خوشگوار ہے! دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحان میں کامیابی کی خوشخبری ملتے ہی ہا چھیں کھل جاتی ہیں اور لوگ ہر طرف سے مبارک بادی کا پیغام دینے لگتے ہیں۔ تو اس ابدی و سرمدی امتحان کی نوید ملتے ہی بھلا خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ ہر طرف سے ملائکہ جنت سلامتی کا پیغام دے رہے ہوں گے۔

(۲) یہ صلہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ کا، ایمان کے بغیر نیک اعمال قدر و قیمت نہیں پاتے اور نیک اعمال کے بغیر ایمان سرسبز و شاداب نہیں ہوتا ہے۔ گویا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا چولی دامن کا سا تعلق ہے۔

(۳) ایسی پرسکون اور آرام دہ زندگی کا تصور کیجئے کہ باغ و چمن میں رہنے سہنے کی جگہ ہو، سامنے نہریں رواں دواں ہوں، کھانے کیلئے شریں اور بیٹھے پھل ہوں اور پینے کیلئے ٹھنڈے اور خوش ذائقہ، مشروبات ہوں اور جی لگانے کے لئے پاکیزہ اور خوش مذاق اہل خانہ ہوں اور موسم بھی معتدل اور سہانا ہو، پھر وہاں دنیا کی طرح نہ کمانے کی فکر اور جھگڑے، فساد کا ڈر، نہ بیماری اور جنگ کا خوف اور نہ وہاں سے نکالے جانے کی کوئی تشویش، بلکہ ابدی اور دائمی زندگی!

(۴) جنت اور پاکیزگی لازم و ملزوم ہیں، وہ مادی اور روحانی ہر قسم کی خوشیوں اور راحتوں کا گھر ہے اور امن اور سلامتی کی جگہ ہے، یہ دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے!

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَىٰ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، فَأَمَّا الَّذِينَ
 آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ
 اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا
 الْفَاسِقِينَ (٢٦) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
 أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْخَاسِرُونَ (٢٧)

اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی چھریا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال
 بیان کرے جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ
 مثال درست ہے البتہ کافر یہی کہتے رہیں گے کہ ”ایسی حقیر چیزوں کی مثال سے
 اللہ کا منشا کیا ہے؟“ اس طرح اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ رہنے دیتا ہے اور بہت
 سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور گمراہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے (اور یہ وہ لوگ ہیں)
 جو اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں! جن (رشتوں) کو اللہ تعالیٰ
 نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی
 لوگ ناکام اور نامراد ہیں

يَسْتَحْيَىٰ: اسْتَحْيَىٰ يَسْتَحْيَىٰ بِأَسْتَعَالَ اس کا مادہ حیا ہے، لَا يَسْتَحْيَىٰ (وہ نہیں شرماتا ہے) أَنْ
 يَضْرِبَ مَثَلًا، أَنْ، کہ ضَرْبٌ يَضْرِبُ ضَرْبًا لَفْظِيٌّ مَعْنَى ضَرْبٍ لُغَا، مگر عربی زبان میں اس کا استعمال کئی طرح سے آتا
 ہے، یہاں معنی پیش کرنا، بیان کرنا، مَثَلًا، کوئی مثال مَسْتَحْيِرٌ اور تَقْلِيلٌ کے لئے ہے (ما کا استعمال کسی تھوڑی سی اور عام
 چیز کو بیان کرنے کے لئے ہوا ہے) مَثَلًا (کوئی سی مثال) یہ لفظ خود ذکر ہے، اس کے ساتھ مائتے تکمیل لاکر اس کے وصف
 میں اور اضافہ کر دیا ہے، بَعُوضَةٌ، بَعْضٌ سے مشتق ہے دوسرے جانداروں کی بہ نسبت انتہائی، چھوٹا ہونے کی وجہ سے
 اسے بَعُوضَةٌ کہا جاتا ہے، عربی زبان میں انتہائی کمزور چیز کی مثال بَعُوضَةٌ (چھریا) سے دی جاتی ہے۔
 فَمَا فَوْقَهَا، یعنی چھریا سے بھی زیادہ حقیر فَمَا فَوْقَهَا فِي الصَّغْرِ (راغب اصفہانی)۔

سید قطب لکھتے ہیں: ”اللہ چھوٹے اور بڑے، سب کا رب ہے، چھریا اور ہاتھی، سب کا خالق ہے، ہاتھی میں جو
 اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ معجزہ ہے، وہی معجزہ چھریا میں ہے، یہ زندگی کا معجزہ ہے، ایک سر بستہ راز کا معجزہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا

کوئی نہیں جانتا (فی ظلال القرآن جلد اول)

امام رازیؒ نے یہ بات بھی خوب لکھی ہے کہ صنّاعِ عالم اور خلاقِ علیم کی بنائی ہوئی کوئی شے بھی درحقیقت حقیر و بے حقیقت نہیں، بلکہ جو چیز بظاہر جتنی زیادہ چھوٹی اور حقیر ہوگی، اسی قدر اس کا بیان کمالِ علم، کمالِ اطلاع اور کمالِ حکمت پر اور زیادہ دلالت کریگا۔ (تفسیر کبیر)

چھمر بظاہر معمولی سی چیز ہے مگر اس مغرور انسان کو عاجز و پریشان کر دیتا ہے اور وہ اس سے بچاؤ کیلئے کتنی تدابیر اختیار کرتا ہے! کتنے جتن کرتا ہے پھر بھی بے بس نظر آتا ہے!

ایک اور مقام پر کبھی کی مثال بیان کر کے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو خود ساختہ معبود تم نے بنا رکھے ہیں وہ تو کبھی تک پیدا کرنے سے عاجز ہیں، بلکہ کبھی اگر ان کی خوراک سے کوئی ذرہ اچک لے تو اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (حج: ۸۳) ایک جگہ اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنا رکھا ہے ان کی مثال بیت العنكبوت (مکڑی کے گھر) ایسی ہے، کہ وہ ہوا کے کسی جھونکے سے ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ، اتَّخَذَتْ بَيْتًا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (العنكبوت: ۴۱) ”جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی (Spider) جیسی ہے جس نے اپنا گھر بنایا ہو اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے، کاش یہ لوگ کچھ جانتے۔“

یہ انتہائی خوبصورت مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ۔

نہیں ہے چیز نکلی کوئی زمانے میں

کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ - یعنی اہل ایمان جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مثالیں حق ہیں بلکہ ان پر غور و فکر کر کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا - اور جو منکرینِ حق ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ (اور حقیقت تو یہ ہے) يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَتَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، أَضَلُّ يَضِلُّ إِضْلَالًا فَفَعَلَ مَضَارِعَ، واحد مذکر غائب باب افعال، گمراہ کرنا، راہِ راست سے ہٹانا، امام راغب لکھتے ہیں، گمراہ ہونے کی دو صورتیں ہیں۔

”ایک معنی، گم ہو جانا، راستہ بھول جانا (Lost the way) اور دوسرا معنی، گمراہ ہو جانا، صراطِ مستقیم سے ہٹ کر جانا (to go astray)“ اَلْفٰسِقِیْنَ، واحد فاسق اس کا مادہ فَسَقٌ ہے۔ فَسَقَ یَفْسُقُ فِسْقًا اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے خروج اور اللہ کے عہد کو توڑنے کا نام فِسْقُ ہے لغت میں ”فاسق“ خَارِجٌ عَنِ الطَّاعَةِ (یعنی اطاعت اور فرما تیرداری سے نکلنے والا فاسق کہلاتا ہے) اس سے اگلی آیت میں فاسقین کی وضاحت کر دی ہے۔

اَلَّذِیْنَ، وہ لوگ، یَنْقُضُوْنَ (ن ق ض) نَقَضَ یَنْقُضُ (توڑنا) جو توڑتے ہیں، عَهْدَ اللّٰهِ (اللہ کے عہد کو) یعنی جو اقرار انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے توڑ ڈالتے ہیں مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ، مِنْ بَعْدِ (اس کے بعد) میثاق، وہ عہد ہے جسے مستحکم اور مضبوط بنایا جائے (Covenant)

وَيَقْطَعُوْنَ (قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں) قَطَعَ یَقْطَعُ فعل مضارع جمع مذکر غائب مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُؤْصَلَ جسے اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، وَیُفْسِدُوْنَ (اور وہ فساد کرتے ہیں) اَفْسَدَ یُفْسِدُ اِفْسَادًا اباب افعال ہے۔ فہم و شعور سے کام نہ لیتا سب سے بڑا فساد ہے، احکام الہی سے روگردانی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنا باعثِ فساد ہے۔

أُولَئِکَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ، سب سے بڑا خسارہ پانے والے یہی لوگ ہیں، یہ فاسقین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں (العیاذ باللہ)

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق و مالک ہے وہ اگر ہاتھی کا پروردگار ہے تو چمچر کا بھی پالنے والا ہے اور اس کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز بھی حقیر اور بے حقیقت نہیں ہے، اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چھوٹی بڑی چیز سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ساری مخلوق مل کر بھی کوئی چھوٹی سی چیز مثلاً چمچر پیدا کرنا چاہے تو ہرگز پیدا نہیں کر سکتی۔

(۲) فاسق لوگ محض نکتہ چینی کے لئے حقیر اور چھوٹی چیزوں پر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ بھلا ان کی تخلیق سے کیا مقصود ہے، تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ چھوٹی چیزیں بھی انسان کو عبرت سکھانے کے لئے کافی ہیں مثلاً کفار کے بت ایسے کمزور اور بے بس ہیں کہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے بلکہ ان کی خوراک میں سے کوئی مکھی ذرہ لے اڑے تو چھڑا نہیں سکتے۔

(۳) تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بہتر سے بہتر زبان، آسان اور سادہ لفظوں میں لوگوں کو یور تعلیم سے آراستہ کیا جائے کہ شہری، دیہاتی اسے سمجھ سکے، قرآن حکیم کا اسلوب بیان نہایت ہی عام فہم ہے۔

(۴) فطرتِ صالحہ کے لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور جن کے دل زنگ آلود ہیں وہ بے جا اعتراض

کرنے لگتے ہیں اور وہ وہی ہو سکتے ہیں جو فاسق ہیں یعنی جو اپنے ایمان میں پختہ اور مضبوط نہیں ہوتے بلکہ مسلسل نافرمانی سے توڑتے رہتے ہیں۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۲۸)

(لوگو!) تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان (معدوم) تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا (دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے) پھر وہ زندہ کرے گا (قیامت کے دن) پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے (اپنے اعمال دیکھنے اور جزا و سزا پانے کیلئے)

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ: كَيْفَ، کلمہ استفہام، تنبیہ اور سرزنش کیلئے تَكْفُرُونَ (كَفَرُوا، يَكْفُرُوا، كُفْرًا) انکار کرنا، مضارع جمع مذکر مخاطب كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ (كَيْفَ تَجْحَدُونَ وَجُودَهُ) اللہ تعالیٰ کے وجود کا کیسے انکار کرتے ہو؟ (How can you disbelieve in Allah?) تمہارے انکار کرنے کی وجہ اور دلیل ہوئی نہیں سکتی اس لئے کہ تمہارا اپنا وجود اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی کرشمہ سازی اور رحمت کا ظہور ہے، لفظ کيف کا استعمال قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی حق تعالیٰ کے سلسلہ میں آیا ہے، سیاق ہمیشہ تنبیہ اور سرزنش ہی کا رہا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (الفیل: ۱) ”کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟“

وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا، وَ۔ اور، كُنْتُمْ، تم تھے، أَمْوَاتًا، مردہ، بے جان، فَأَحْيَاكُمْ (أَحْيَا يُحْيِي أَحْيَاءً) پس تمہیں زندگی بخشی، عالم وجود میں لایا، رب کریم ہر چیز کو زندگی عطا کرنے والا اور اس کے لئے زندگی کا سر و سامان بھی مہیا کرنے والا ہے اور انسان کو نہ صرف اس نے مادی چیزوں مثلاً خوراک، لباس، مکان کے حصول کیلئے عقل و فہم سے نوازا ہے بلکہ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے سے علم و حکمت کی عظیم نعمت بھی عطا کی ہے، اس دنیا میں انسان نے جو کچھ بھی مادی ترقی (material progress) کی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فہانت اور فہم سے کی ہے۔

سید قطب ”شہید لکھتے ہیں۔“ ان دلائل اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی موجودگی میں اللہ کے ساتھ کفر انتہائی قبیح اور شنیع بات ہے جس کی کوئی دلیل اور کوئی سند نہیں! حقیقت یہ ہے کہ قرآن انسانوں سے وہ بات کہتا ہے جس کا وہ انکار نہیں کر

سکتے! جس کے اعتراف اور جس کے مقتضیات کو تسلیم کرنے پر وہ مجبور ہیں! وہ ان کی زندگی کے سفر اور زندگی کے مختلف حالات و اطوار کو بیان کرتا ہے، وہ جان نہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی بخشی! وہ موت کی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت سے زندگی کی طرف منتقل کیا! موت سے زندگی کی طرف سفر ایک ایسی حقیقت ہے جسے تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں! اور جس کی اس کے سوا کوئی توجیہ نہیں کہ ایک پیدا کرنے والی قوت موجود ہے! ان کے اندر زندگی موجود ہے! تو کون ہے جس نے ان کے لئے زندگی پیدا کی!

یہی وہ حقیقت ہے جسے کلام الہی اس مقام پر لوگوں کے سامنے پیش فرماتا ہے۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ”تم کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم جان نہ رکھتے تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی!“ (فی ظلال القرآن)

ثُمَّ يُحْيِيكُمُ ثُمَّ (پھر) حرف عطف متاخر ہونے پر دلالت کرتا ہے (يُحْيِيكُمْ - كُمْ) وہ موت طاری کریگا۔ تم پر۔ اَمَاتٌ، يُحْيِيكُمْ، اِمَاتَةٌ (باب افعال ہے) مارنا، موت دینا۔ موت ایک ایسی اہل حقیقت ہے کہ جس کا انکار شدید سے شدید منکر بھی نہیں کر سکتا ہے، بات بڑی سادہ اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس ذات کے قبضہ قدرت میں موت ہے وہی حیات کا بھی مالک ہے، نیست سے ہست میں لانا اور ہست سے نیست میں لے جانا اس کے لئے کچھ بھی تو مشکل نہیں ہے، وہاں تو صرف حکم ہوتا ہے اور وہ چیز ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، فَاِذَا قُضِيَ اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (المومن: ۶۸) ”وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے اتنا ہی کہتا ہے کہ ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتا ہے۔“ سید قطب ”شہید لکھتے ہیں: ثُمَّ يُحْيِيكُمْ“ پھر وہ تمہیں موت دے گا“ ایک ایسی بات جس میں بحث و نزاع کی گنجائش نہیں! ایک ایسی حقیقت جس کا سامنا زندہ ہستیاں ہر لمحہ کر رہی ہیں! جو زندوں پر عائد و مسلط ہے! اور جس کے سلسلہ میں مباحثہ اور مجادلہ کا کوئی موقع نہیں!

ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ”دنیا میں موت دینے کے بعد رب قدر تمہیں حیات ثانیہ عطا کریگا“ (فی ظلال القرآن)

سید قطب ”شہید لکھتے ہیں: ”یہ ہے وہ بات جس کے سلسلہ میں کفار بحث اور جھگڑا کرتے تھے جیسا کہ آج بھی کچھ بے بصیرت افراد، جو صدیوں قبل کی پرانی جاہلیت کی طرف رجعت تہقیری (retracing their footsteps) میں مبتلا ہیں اس مسئلہ میں بحث و نزاع کر رہے ہیں، اگر وہ انسانوں کی پہلی تخلیق پر غور و فکر کرتے تو دوسری تخلیق ان کے لئے حیرت کا موجب نہ ہوتی اور نہ وہ اس کی تکذیب کرنے پر آمادہ ہوتے۔“ (فی ظلال القرآن)

ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ثُمَّ (پھر) اِلَيْهِ (اس کی طرف) تُرْجَعُونَ (تم لوٹنا جاؤ گے) مضارع مجہول جمع مذکر، مخاطب (رُجِعَ يَرْجَعُ رُجُوعًا) پھر تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ عقیدہ

آخرت اور حساب کتاب اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور کائنات کے نظام عدل کا انحصار صرف اسی عقیدہ پر ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے لئے دارالجزاء ہو کیونکہ امتحان کے بعد نتیجہ لازمی طور پر ظاہر ہوتا چاہئے اور وہ آخرت ہے۔

سید قطبؒ شہید اس آیت مبارکہ پر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں:

”اس طرح ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ میں دفتر زندگی کھلتا بھی ہے اور لپٹ بھی جاتا ہے! اس میں نوع انسانی کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے کہ وہ باری تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے! وہ اسے موت کے جمود سے باہر لاکر زندہ کھڑا کر دیتا ہے! پھر موت کے ہاتھوں اسے واپس بلا لیتا ہے! پھر دوبارہ اسے زندہ کرتا ہے! پھر اس کی طرف دوسری زندگی (آخرت) میں اس کی واپسی ہو رہی ہے جس طرح پہلی زندگی (دنیا) میں اسی سے اس کی زندگی کا آغاز ہوا تھا! اس تیز اور سرلیج جھلک سے ایک قادر طاقت کا ہلکا سا جلوہ سامنے آتا ہے جو ہمارے احساسات پر موثر اور گہرے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔“ (فی ظلال القرآن)

آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) زندگی اور موت ایسی اٹل حقیقتیں ہیں جن سے انکار ممکن نہیں ہے، اس کا مشاہدہ کئی سے کئی فرہم اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، کتنے قریبی رشتہ داروں، دوست احباب، امیروں اور غریبوں کو ہم نے منوں مٹی تلے دفن کر دیا اور آئے دن کرتے رہتے ہیں اور ایک دن خود بھی انہی مردوں میں شامل ہو جائیں گے، دنیا میں بڑے بڑے اطباء اور حکماء گزر چکے ہیں انہوں نے مختلف امراض کے لئے بڑی بڑی عمدہ ادویات تجویز کیں مگر موت کا تریاق نہ تلاش کر سکے۔

(۲) ہم کچھ نہیں تھے تو خالق کائنات نے ہمیں زندگی عطا کی اور پھر دنیا سے رخصت ہوں گے تو جس نے پہلی بار زندگی عطا کی تو کیا وہ دوسری بار عطا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً ہے پھر وہ حساب کتاب کے لئے ہمیں میدان حشر میں اکٹھا کرے گا، اس لئے یہ آیت مبارکہ ہمیں چوکس اور متنبہ کرتی ہے کہ ہم اس دن کے آنے سے پہلے اپنی دنیاوی زندگی میں کچھ ایسے اعمال کر لیں جو روز قیامت کی رسوائی اور ذلت سے ہمیں بچالیں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲۹)

وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہارے لئے پیدا کیں پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو سات آسمان بنا دیئے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے

هُوَ اسم ضمیر (pronoun) وہ، الَذِي اسم موصول (Relative Pronoun) جس نے، خَلَقَ (خَلَقَ) يَخْلُقُ) پیدا کرنا۔ لَكُمْ (لَنْ - كُمْ) لئے تمہارے یعنی تمہارے نفع اور فائدہ کی خاطر اِنِّى لَا جِلْمُكُمْ وَلَا نِنْفَاعِكُمْ بِهِ فِى دُنْيَاكُمْ وَدِينِكُمْ (کشف) یعنی یہ تمام اشیاء تمہارے فائدہ اور نفع کے لئے ہیں کہ جس سے تمہیں دین و دنیا کا فائدہ ملتا ہے۔

دیکھو تم خوراک کھاتے ہو تو جسم کو قوت اور توانائی ملتی ہے اور تم عبادت اور بندگی کے قابل بنتے ہو اور اس سے تمہاری آخرت سنورتی ہے۔

مولانا عبدالماجد دریا بادی نے بہت خوب لکھا ہے: ”خطاب عام نوع انسانی سے ہے، ان سے ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ تم تو خود ہی ساری کائنات ارضی کے مقصود و مطاع ہو، پھر یہ کیسی حماقت ہوگی کہ تم کسی اور مخلوق کو مقصود و مطاع بنا لو، یہ آیت ہر قسم کے شرک، ہر قسم کی مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دینے کے لئے کافی ہے، اس فرش زمین پر جو کچھ بھی ہے سب انسان کے لئے ہے نہ یہ کہ انسان کسی اور مخلوق کے لئے ہو اور مشرک انسان اس فطری اور قدرتی ترتیب کو الٹ دیتا ہے۔

حدیث نبوی کا یہ ٹکڑا جو مسلمان ہر جمعہ کو خطیب کی زبان سے سنتا ہے کہ:

اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَ اِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِالْآخِرَةِ ”یعنی دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لئے پیدا کئے گئے ہو۔“ اس مفہوم کا ترجمان ہے اور خلیفۃ اللہ کی بیشک یہی شان ہونی چاہئے کہ سب کچھ اس کے لئے ہو اور وہ خود رب کائنات کیلئے ہو وہ جس چیز کو جس طرح بھی چاہے اپنے تصرف میں لائے اور اس کا جواب دہ صرف اپنے مالک و خالق کے سامنے ہو، مرتبہ انسانی کا یہ شرف و احترام اسلام ہی کا قائم کیا ہوا ہے۔“ (تفسیر ماجدی جلد اول)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا ”وہی (اللہ) ہے جس نے تمہارے لئے وہ سب چیزیں پیدا کیں جو زمین میں ہیں۔“

اس پر سید قطبؒ شہید نے بڑے کام کی بات لکھی ہے: ”لَكُمْ (تمہارے لئے) کا یہاں بہت گہرا مفہوم اور اس میں عمیق معنویت ہے! یہ لفظ اس مفہوم کے لئے قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم کام کے لئے پیدا کیا ہے، اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ زمین میں خلیفہ (Vicegerent) بنے، زمین میں جو کچھ ہے، اس کا مالک ہو، زمین کی تمام اشیاء میں سوئز قائل ہو، یہ کہ وہ اس وسیع و عریض ملک میں سب سے اعلیٰ وجود ہے، اس وسیع میراث ارضی کا اعلیٰ سردار ہے، زمین اور اس کے حالات و انقلابات میں اس کا رول سب سے اہم ہے وہ زمین اور مشینی آلات کا سردار ہے، مشینی آلات کا غلام نہیں جیسا کہ آج کل مادی دنیا میں ہے، وہ ان تغیرات و انقلابات کا تابع و محکوم نہیں جو مشینی آلات کے ذریعہ نوع انسانی کے باہمی تعلقات و اطوار میں پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ مادیت کے اندھے پرستار مدعی ہیں۔ مادیت کے یہ علم بردار انسان کی حیثیت اور اس کے رول کو حقیر قرار دیتے ہیں اور انسان کو اندھے بہرے مشینی آلات کا تابع بنا کر رکھ دیتے ہیں، حالانکہ

انسان زمین کا معزز و مکرم سردار ہے۔ (فی ظلال القرآن جلد اول)

پھر غور کیجئے کہ سطح زمین کے اوپر اور سطح زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بے حساب نعمتیں پیدا کی ہیں کہ اس کے شاکر و تقار سے باہر ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (المحل: ۱۸)** ”اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنتا چاہو تو کبھی نہ گن سکو گے۔“

ہوا، روشنی اور پانی بغیر قیمت کے اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر صرف اسی پر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے تو ہرگز ہرگز ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اتنے احسانات و انعامات پانے کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اسی کی اطاعت کا دم بھرے اور اس کا نائب ہونے کی حیثیت سے اسی کا قانون جاری و ساری کرے۔ تمام رسولوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہی تھا۔ **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ (القصف: ۹)** ”وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین (نظام حیات) دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان (نظام ہائے حیات) پر غالب کر دے۔“

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ تاخیر کے لئے نہیں بلکہ ہر دو تخلیق کے درمیان فرق کے لئے استعمال ہوا ہے، **اسْتَوَىٰ** (س وی) **اسْتَوَىٰ يَسْتَوِي اسْتَوَاءً** (باب افعال) فعل ماضی واحد مذکر غائب متوجہ ہوا۔ قصد و ارادہ کیا **فَسَوَّاهُنَّ** (ف - سَوَّاهُنَّ) پر۔ سنوارا، سیدھا کیا، انہیں (آسمانوں کو) **سَوَّاهُنَّ** (سَوَّاهُنَّ) (باب تفعیل) **هُنَّ** ضمیر جمع مونث غائب (آسمانوں کیلئے یہ ضمیر استعمال ہوئی ہے) **سَبَّعَ سَمَوَاتٍ**۔ سات آسمان۔

سید قطبؒ شہید لکھتے ہیں: ”سات آسمان“ سے یہاں کیا مراد اور ان کی شکلیں اور ان کے طول و عرض اور حدود اربعہ کیا ہیں؟ اس پر غور و خوض کا بھی کوئی حاصل نہیں، اس آیت سے جو حقیقت بیان کرنا مقصود ہے، ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہئے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی زمین و آسمان کو ٹھیک ٹھاک طریقہ سے بنایا اور یہ بات بھی اس معاملہ پر حیرت و تعجب کے اظہار کے ذیل میں کہی گئی ہے کہ لوگ اس رب کائنات کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رہے ہیں جو سب کا خالق ہے، مگر ان ہے، کائنات کا مقتدر اعلیٰ و فرماں روا ہے، جس نے زمین اور زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لئے مسخر کیا ہے اور آسمانوں کو اس انداز سے بنایا ہے کہ زمین پر زندگی ممکن بھی ہوئی اور راحت بخش بھی!“ (فی ظلال القرآن)

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَ۔ اور، وہ۔ وہ۔ **بِكُلِّ** (ب - كَلَّ) ساتھ۔ ہر، شے، چیز، **عَلَيْكُمْ** مبالغہ کا صیغہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔

سید قطبؒ شہید لکھتے ہیں:

”جس طرح اس کا نظم اور اس کی فرماں روائی ہر شے کو عام ہے اسی طرح اس کا علم بھی ہر شے کو عام ہے! ان سب

صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اس اللہ پر ایمان لائیں جو کائنات کا واحد خالق ہے صرف اس رب کی بندگی کریں جو کائنات کا یکتا و تہمید بر و منتظم ہے اور صرف اسی کی اطاعت کا دم بھریں جو سب کا رازق، داتا، محسن و منعم ہے کہ یہی اس کے احسانات کے اعتراف اور اس کے شکر کا صحیح طریقہ ہے!“ (فی ظلال القرآن)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) یہ کائنات اور اس کی تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بنایا ہے اور انسان کو محض اپنی عبادت کیلئے پیدا فرمایا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات بے شمار اور لامحدود ہیں، جسم و جان اور اس کے لئے مادی و دنیوی انعامات کے علاوہ علمی اور روحانی نعمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ، قَالُوْۤا اَنْتَ جَعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۳۰)

اور (یاد کرو) جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا ”میں زمین پر ایک نائب (خلیفہ) بنانے والا ہوں“ وہ کہنے لگے ”کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد مچائے اور خون بہائے جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں“ اللہ نے جواب دیا ”جو کچھ میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے ہو“

و- اور، اذ ظرف زمانی ہے، جب (Shows time) وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ اِذْ قَالَ ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اس وقت کو یاد کیجئے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔

مَلٰئِكَةُ (فرشتے) مفرد مَلَكٌ ہے اور وہ الْوَلُوكُ سے ہے، جس کا معنی پیامبری یا پیغام رسانی کے ہیں، اردو میں انہیں کو فرشتہ کہتے ہیں۔ ان کی لاناہتا تعداد اللہ ہی کے علم میں ہے، وجود میں انسان پر تقدم زمانی رکھتے ہیں سرشت معصومانہ ہوتی ہے یعنی بدی کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، خالق کے خالص فرمانبردار خادم ہوتے ہیں، مخلوق، مخلوم بندے ہوتے ہیں، ایسے ہی جیسا کہ انسان اللہ کے بندے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يُكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (النساء: ۱۷۲) ” مسیح اس بات میں عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر رہیں اور نہ مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں اور جو شخص اس کی بندگی میں عار سمجھے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو عنقریب اپنے ہاں اکٹھا کریگا۔“

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (الاحقریم: ۶) ” اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔“

اینی (بے شک میں) جاعیل (جَعَلَ يَجْعَلُ) سے اسم فاعل (بنانا) بے شک میں بنانے والا ہوں، فعی (میں) حروف جارہ میں سے ہے جو بعد والے اسم کو عام طور پر زیدیتے ہیں، الْأَرْضِ (زمین) خَلِيفَةً، خلف سے مشتق ہے (خَلْفَ يَخْلَفُ خَلْفًا) اس کے معنی پیچھے آنے اور (خَلْفَ يَخْلَفُ خِلَافَةً) جانشین ہونا، قائم مقام ہونا اور خلافت کے معنی، نیابت کے ہیں اور اس کی انجام دہی کرنے والا خلیفہ (a trustee) کہلاتا ہے۔

سید مودودیؒ لکھتے ہیں:

خلیفہ: وہ جو کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے، خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے، اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں، وہ اپنی منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے، اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے۔ اس کی منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے تو یہ سب غدار اور بغاوت کے افعال ہوں گے (تفہیم القرآن جلد اول)

مولانا عبدالمجید ریا بادی لکھتے ہیں:

(عنقریب اپنی حکومت کی تنفیذ کیلئے) اللہ اللہ! خاک کے پتلے کا یہ شرف و مرتبہ! اللہ کی مخلوق تو اس وقت تک بھی بے شارتھی، اب ان میں انسان نامی محض ایک نئی صنف کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ کا نائب زمین میں پیدا کیا جا رہا ہے بعض اہل تحقیق نے یہیں سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ تخلیق تو ساری ہی موجودات کی ہوئی۔ جنات کی بھی اور ملائکہ کی بھی، جنت کی بھی اور عرش کی بھی لیکن اور کسی کے بھی قصد تخلیق کے ذکر کا اہتمام قرآن مجید نے نہیں کیا ہے یہ فخر صرف خلقت آدمؑ کے حصہ میں آیا ہے اور یہ دلیل ہے آدمؑ کی افضلیت و اشریت کی۔ (تفسیر ماجدی حصہ اول)

قَالُوا اتَّجَمَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ: أ— کلمہ استفہام (Interrogative)، مَنْ

(جو) يُفْسِدُ (أَفْسَدَ يُفْسِدُ، اِفْسَادًا) الْفَسَادُ ضِدُّ الصَّلَاحِ بگاڑ خرابی (Disturbance, Disorder)، اس مقام پر خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد جنس آدم ہے اور خلافت ارضی بھی انسان کو بخشی گئی ہے اور فرشتوں کا یہ قول بہ اعتراض یا گستاخی نہ تھا بلکہ یہ قول تمام تر و نور نیاز مندی، اقرار و وفاداری اور جوش جاں نثاری کا نتیجہ تھا، ظاہر ہے کہ فرشتوں میں نافرمانی کا تو ادنیٰ سا بھی عنصر نہیں ہے، انہوں نے انسان کے وجود سے، کہ وہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے مرکب ہے، اندازہ لگایا۔

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ - (سَفَكَ يَسْفِكُ سَفْكًَا) خون بہانا (to shed blood، الدِّمَاءُ، (خون) اس کا مفرد دم ہے۔

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنَحْنُ، ضمیر جمع متکلم (اور ہم سب) نُسَبِّحُ (سَبَّحَ يُسَبِّحُ، تَسْبِيْحًا) باب تفعیل ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے پاک قرار دینا، نُقَدِّسُ، (قَدَّسَ، يُقَدِّسُ، تَقْدِيسًا) باب تفعیل (ماحول کو اللہ کی نافرمانی سے پاک و صاف رکھنا) یعنی ہماری زبانیں صرف تیری حمد و ثنا کے گیت گاتی ہیں اور ہم بھی صرف تیری اطاعت و فرمانبرداری کا دم بھرتے ہیں۔

قَالَ ابْنِي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قَالَ (فرمایا) ابْنِي (بیٹک میں) اَعْلَمُ (ع ل م) عَلِمَ يَعْلَمُ (جاننا) اَعْلَمُ - زیادہ جانتا ہوں، یعنی میرا علم تمام کائنات پر محیط ہے اور میری حکمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، ما (جو) لا (نہیں) تعلمون (تم جانتے ہو)۔

آیۃ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) اس آیۃ مبارکہ سے یہ حکمت و بصیرت ملتی ہے کہ اس کائنات میں انسان کا مرتبہ و مقام یقیناً دوسری مخلوقات پر بلند ہے جبکہ وہ خلافت ارضی کا حق ادا کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ سب سے کمتر بلکہ ذلیل ترین بن جاتا ہے، قرآن حکیم اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ (التین: ۳-۵) ”ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا (شکل و صورت، علم و عمل میں سب سے بلند ہو سکتا ہے) پھر (اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے) اسے ادنیٰ ترین کے درجہ میں لوٹا دیا“۔

(۲) زندگی کا مقصد عبادت و ریاضت سے بڑھ کر اس کائنات میں رب کائنات کے نظام کو جاری و ساری کرنا ہے، حقیقت میں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ تمام نظام ہائے حیات احکام الہی کے مطابق ہو جائیں۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۳۱) قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (۳۲)

”اور اللہ نے آدم کو تمام (موجودات) کے نام سکھلا دیے پھر ان (موجودات) کو فرشتوں پر پیش کر کے ان سے کہا کہ ”اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتلاؤ، فرشتے کہنے لگے ”تو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے، بے شک تو (ہی ہر بات کا) عالم ہے (اور ہر بات کی) حکمت سے باخبر ہے

وَعَلَّمَ (ع ل م) عَلَّمَ يُعَلِّمُ، تَعَلَّمَ بِاب تَفْعِيل، فعل ماضی اہتمام سے سکھلانا، حقیقت میں علم کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: ”إِذْ رَأَى السَّمَاءَ بِحَقِيقَتِهَا“ کسی چیز کی حقیقت کو جاننا، وَالْعِلْمُ، الْيَقِينُ، علم سے یقین کا حاصل ہونا، وَالْعِلْمُ نَوْزٌ، يَقْدِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يُحِبُّ، علم روشنی ہے اللہ جسے پسند فرماتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ وَالْعِلْمُ، الْمَعْرِفَةُ، علم معرفت کا نام ہے۔ (المعجم الوسيط في اللغة)

آدم، ابوالبشر آدم علیہ السلام، یہ ادیم الارض سے مشتق ہے اور ان کا نام آدم اس لئے رکھا گیا کہ ان کے جسم کو بھی اَدِيمُ الْأَرْضِ یعنی روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ (مفردات القرآن۔ امام راغب) الاسماء، اسم کی جمع ہے (بہت سے نام) اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے۔

الْأَسْمُ مَا يُعْرَفُ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ، جس سے کسی چیز کی ذات کو پہچانا جائے اسے اسم کہتے ہیں (امام راغب) كُلُّهَا، سب کے سب یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیا کے نام اور ان کی خواص سے آگاہ فرمادیا تاکہ انسان کی اعلیٰ صلاحیت اور منصب خلافت الہی سے اس کی مناسبت فرشتوں پر بھی ظاہر ہو جائے۔

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ: ثُمَّ پھر (عَرَضَ، هُمْ) پیش کیا، انہیں (عَرَضَ، يَعْرِضُ، عَرَضًا) پیش کرنا، سامنے لانا، علیٰ پر ملائکہ ملک کی جمع ہے (فرشتے)۔

عَرَضَهُمْ، سوال یہ ہے کہ کیا چیز اب فرشتوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے؟ اگر چیزوں کے محض نام مراد ہوتے تو لفظ قرآنی محض عَرَضَهَا ہوتا، ضمیر هُمْ ذوی العقول (عقل مند) کے لئے اور غیر ذوی العقول (غیر عقل مند) ضمناً اور طبعاً اس میں شامل ہو جائیں گے، یہ دلیل ہے اس پر کہ پیش صرف نام نہیں ہو رہے تھے بلکہ اصل موجودات، گویا پہلے صورت

مثالی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے نام اور خواص سے اطلاع بخشی گئی۔ پھر خود ان مخلوقات و موجودات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا (تفسیر ماجدی۔ عبدالماجد دریابادی)

فَقَالَ اَنْبِيُوْنِيْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : فَقَالَ (ف. قال) پس کہا اَنْبِيُوْنِيْ (ن ب ء) اَنْبِيُوْنِيْ اِنْبَاء (باب افعال) سے فعل امر اَنْبِيْ (بتلاؤ) اَنْبِيُوْنِيْ (جمع کا صیغہ) تم مجھے بتلاؤ، بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ : هٰؤُلَاءِ، اسم اشارہ، یہ چیزیں ان چیزوں کے نام، ان اگر کہتم (تم سب ہو) صادقین (جمع) مفرد صادق (سچا) یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان اشیاء کی حقیقت بتاؤ۔

سید قطبؒ شہید لکھتے ہیں: ”ہم آج بصیرت کی آنکھ سے اس منظر کی کچھ جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں جس کا فرشتوں نے ملا اعلیٰ میں مشاہدہ کیا، ہم اس عظیم رحمان و رحیم کے راز کو، جسے اس نے انسان کو خلافت ارضی کی کنجیاں سوچتے وقت ودیعت فرمایا تھا، کچھ کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ چیزوں کے نام رکھنے کے رمز پر انسانی قدرت کا راز! اشخاص اور اشیاء ایسے ناموں سے موسوم کرنے کا راز، جو ان اشخاص اور اشیاء کے لئے علامت و رمز ہوں اور جو زبان سے بولے جانے والے الفاظ ہوں، یہ چیز زمین پر انسان کی زندگی میں بہت زیادہ قدر و قیمت کی حامل ہے! اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم یہ سوچیں کہ اگر انسان میں چیزوں کا نام رکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو کتنی زیادہ دشواری ہوتی! اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے میں کتنی زحمت پیش آتی، ہر شخص جو دوسرے شخص کو کسی چیز کے بارے میں کچھ بتانا اور سمجھانا چاہتا وہ اس کا محتاج ہوتا کہ خود اس چیز کو اس کے سامنے حاضر کرے! مثلاً کھجور کے درخت کے بارے میں کسی سے کچھ کہنا ہوتا تو کھجور کا درخت اس کے سامنے لانا ہوتا! پہاڑ کے بارے میں کچھ بتانا ہوتا تو خود پہاڑ کے پاس جانا ہوتا کسی شخص کے متعلق کوئی بات بتانی ہوتی تو اس وقت تک بات کو سمجھنا ممکن نہ ہوتا جب تک کہ اس شخص کو بلا نہ لیا جاتا کتنی بڑی مشقت تھی جس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا تصور نہیں کیا جاسکتا تھا، حقیقت یہ ہے کہ زندگی اپنے راستے پر رواں دواں نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر چیزوں کے نام رکھنے کی صلاحیت ودیعت نہ کرتا، فرشتے اس صلاحیت کے ضرورت مند نہ تھے انہیں اپنے فرائض ادا کرنے کے سلسلے میں اس صلاحیت کی ضرورت و حاجت نہ تھی، اس لئے انہوں نے اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح و تقدیس کی (فی ظلال القرآن)

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ، قَالُوْا. ان سب نے کہا، سب حانک (سبحانک) پاک ہے تو۔ نُسَبِّحُ سُبْحٰنَكَ، مفعول مطلق (ہم تجھے ہر عیب اور ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں) فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ! تو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے، ہمارا علم تو بالکل محدود ہے اور اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے تو اَلْعَلِيْمُ (بے پناہ علم رکھنے والا) اَلْحَكِيْمُ (اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں) ہے۔

قَالَ يَا دُمْ أَنْبَهُمْ بِأَسْمَاءِ هِمَّ، فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَاءِ هِمَّ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ (۳۳)

اللہ نے فرمایا ”اے آدم! تم (اب) فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتلاؤ“ جب آدم نے
انہیں ان اشیاء کے نام بتلا دیئے تو اللہ نے فرمایا ”کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین
و آسمان کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں
ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اسے بھی میں جانتا ہوں!“

قَالَ يَا دُمْ أَنْبَهُمْ بِأَسْمَاءِ هِمَّ، أَنْبَهُمْ تَمَّ أَنْبَيْهِمْ تَلَاؤَ۔ فعل امر، واحد مذکر (ن ب ء) اس کا مادہ (Root)
Word ہے۔ أَنْبَيْهِمْ أَنْبَاءُ (باب افعال) خبر دینا، بتانا، (to tell - convey) بِأَسْمَاءِ هِمَّ
(ب۔ اَسْمَاءِ۔ هِمَّ) ساتھ۔ نام۔ ان (چیزوں کے) یعنی ان اشیاء کے نام۔ یہاں ضمیر اشیاء کے کائنات اور ان کے
خاص ہیں، گزشتہ آیت میں جب فرشتے اظہارِ عجز کر چکے، تو اب آدم سے ارشاد ہوا کہ تم اپنی معلومات کا اظہار کرو۔

قَالَ يَا دُمْ أَنْبَهُمْ بِأَسْمَاءِ هِمَّ۔ فَلَمَّا (ف۔ لَمَّا) پھر جب، لَمَّا کلمہ شرط بمعنی حین۔ جب، جس وقت
(when) أَنْبَاهُمْ (أَنْبَا۔ هِمَّ) بتلائے، انہیں (اشیاء کے نام اور ان کے خواص) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اُ کلمہ استفہام ہے لَم۔ حرف جزم ہے، فعل مضارع
کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اَلَمْ أَقُلْ (قَالَ يَقُولُ قَوْلًا) أَقُولُ فعل مضارع متکلم، أَقُولُ سے پہلے لَم لانے
سے أَقُلْ ہو گیا اَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا (Did I not tell you) إِنِّي (إِنِّ-ئِنِّي) اِنَّ کلمہ تحقیقی
کلام۔ بیشک، ی (میں) اَعْلَمُ (ع ل م) عَلِيمٌ يَعْلَمُ (جاننا) اَعْلَمُ فعل مضارع واحد متکلم (میں جانتا ہوں) غَيْبِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ غیب سے مراد وہ اشیاء جو مخلوق کی نظر سے پوشیدہ ہوں ورنہ تو اللہ تعالیٰ کیلئے غیب و شہود یکساں ہیں،
اس کے پاس ماضی، حال اور مستقبل سب کا سب حال ہے۔

”غَيْبِ السَّمَوَاتِ“ مَا غَابَ عَنِ الْأَنْظَارِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -- زمین و آسمان میں جو بات
نظروں سے پوشیدہ ہو وہ غائب کہلاتی ہے (ایسر التفاسیر۔ أبو بکر الجزائری)
حقیقت یہ ہے کہ غیب کا تمام علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (النحل: ۷۷) ”آسمانوں اور زمین کے خفیہ حقائق کا علم اللہ ہی کو ہے“

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (الانعام: ۵۹) ”اور غیب کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔“

اس کی باریک بینی کی کوئی انتہا نہیں ہے سبحان اللہ!

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رُطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (الانعام: ۵۹)

”اور بحر و بر میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے اور (درختوں) سے کوئی پتہ تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین (لوح محفوظ) میں موجود ہے۔“

انسانی دلوں میں جو وسوسے (misdoubts) پیدا ہوتے ہیں رب کائنات ان سے بھی باخبر ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ - ”ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم تو اسے بھی جانتے ہیں۔“

وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ مَا مَوْصُولٌ، (جو) تُبْدُونَ (ب د و) اس مادہ ہے۔ أُبْدِي يُبْدِي
إِبْدَاءُ باب افعال (ظاہر کرنا) تُبْدُونَ۔ تم ظاہر کرتے ہو Disclose، وَمَا (اور جو) كُنْتُمْ تُبْدُونَ۔ تم چھپاتے ہو
(Hide) كُنْتُمْ يَكْتُمُونَ كِتْمَانًا (چھپانا، پردہ ڈالنا)۔

آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت

1- اس قصہ آدم علیہ السلام اور تعلیم اسماء کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام و خواص بتلائے، ظاہر ہے کہ یہ نام کسی زبان کے ذریعہ سے ہی سکھائے گئے ہوں گے، اس لئے زبان اور لغت کا خالق بھی رب کائنات ہے، پھر علاقہ، ضرورت اور آب و ہوا کے اثرات سے انسان نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فہم و بصیرت سے تبدیلیاں پیدا کر لیں۔

2- انسان نے روز اول سے ہی رہتے سہتے، کھانے پینے، صحت و صفائی اور اخلاق و معاملات کے اصول سیکھ لئے اور ڈارون کے اس نظریہ کی قطعی طور پر نفی ہو گئی کہ انسان نے حیوانیت سے ترقی کر کے انسانیت کا روپ اختیار کیا ہے۔

3- آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو اشیاء کے نام و خواص بتانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ فرشتوں کا درجہ طالب علم کا اور آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا مرتبہ معلم اور استاد کا ہوا۔

4- اولاد آدم (انسان) پر لازم ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور مقام کو پہنچانے اور خلافت ارضی کا تمام و کمال حق ادا کرے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (۳۴)

اور یاد کرو! جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لئے جھک جاؤ تو سوائے ابلیس کے سب جھک گئے، اس نے تسلیم نہ کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ - إِذْ: وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اُسْجُدُوا (س ج د) سَجَدَ يَسْجُدُ، سَجُودًا - سے فعل امر اُسْجُدُوا اور جمع کے لئے اُسْجُدُوا - تم سب جھک جاؤ، تعظیم بجالاًؤ، لِآدَمَ: آدم علیہ السلام کی (تعظیم بجالاًؤ)۔

سجدہ کی لغوی حیثیت کیا ہے؟

السَّجُودُ لُغَةً، الْخُضُوعُ وَ الْإِقْبَادُ وَمِنْ أَكْثَرِ مَطَاهِرِهِ وَضَعُ الْجَبْهَةِ عَلَى التُّرَابِ (المرامی)
”لغت میں سجدہ خضوع و خشوع، عاجزی و فروتنی کا نام ہے اور ظاہری طور پر اس کی سب سے نمایاں شکل اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دینا ہے۔“ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ارادہ سے پیشانی زمین پر رکھنا ہے۔

یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ سجدہ عبادت اور صرف رب کا سنات، اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور کسی اور کے لئے ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے۔ آیت میں سجدہ سے مراد عزت و تکریم ہے۔

كَانَ السَّجُودَ تَحِيَّةً (مدارک) ”آدم کے لیے یہ سجدہ سلام اور عزت کے طور پر تھا۔“

تَكْرِمَةً لِآدَمَ لَا لِعِبَادَةِ لِآدَمَ (ابن جریر) ”یہ سجدہ آدم کی عزت و تکریم کے لئے تھا نہ کہ آدم کی عبادت کے لئے۔“

صاحب روح المعانی علامہ آلوسی لکھتے ہیں: قِيلَ لِلْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَضَعُ الْجَبْهَةِ بَلْ كَانَ ذَلِكَ مُجْرَدَ تَذَلُّلٍ وَاقْبَادٍ (روح) ”یہ سجدہ لغوی معنی کے لحاظ سے تھا، اس میں پیشانی کا زمین پر رکھنا نہ تھا، یہ محض عزت و اطاعت کے لیے تھا۔“

اس سے گویا آدم اور ذریت آدم کی عزت و سرفرازی مقصود تھی کہ خلافت ارضی کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا تھا، شریعت محمدی سے پہلے یہ سجدہ (تعظیمی) جائز تھا چنانچہ سیدنا یوسف کو دربار مصر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا اور ان کے والدین اور بھائی وہاں پہنچے تو بھائی عزت کے طور پر ان کے آگے جھک گئے۔

وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا (يوسف: ۱۰۰) ”(اور یوسف کے بھائی) یوسف کے سامنے جھک گئے۔“

شریعت محمدیؐ نے سجدہ تعظیمی کو بھی ممنوع قرار دیا تاکہ شرک و جہالت کے رخنے ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں۔
فَسَجَدُوا لِإِلَهِائِهِمْ (تو سب ملائکہ جھک گئے مگر ابلیس) اِلَّا كَلَّمَ اسْتِثْنَاءً، سَوَاءً، اِبْلِيسُ، بَلَسُ سے ہے (اَبْلَسُ
يَبْلِسُ، اِبْلَاسًا) اس کا لفظی معنی، مایوس اور ناامید ہونا ہے۔ اس نام کی مناسبت غالباً یہ ہے کہ اس نے آدمؑ کی عزت و
تکریم بجالانے میں حکم الہی کی نافرمانی کی اور وہاں سے نکالا اور رائدہ گیا، اس طرح رحمت الہی سے مایوس اور ناراد ہوا،
ابلیس کون تھا؟ قرآن میں ہے: كَمَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (الکھف: ۵۰) ”وہ جنوں میں سے تھا، اس نے
اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔“

اس نافرمانی سے قبل عبادت و ریاضت کی وجہ سے وہ ملائکہ کی صف میں شامل ہو چکا تھا اور اس وقت جب ملائکہ کو
آدمؑ کی عزت و تکریم بجالانے کا حکم ہوا تو یہ وہاں موجود تھا۔ انسان کی تخلیق خاک سے ہوئی اور وہ آگ سے بنایا گیا تھا،
جس طرح انسان کا خاکی ڈھانچہ گوشت پوست سے بنا ہوا ہے اسی طرح اسکے آگ کے ڈھانچہ کی بھی کوئی شکل ہوگی۔
خاک ہمیشہ نیچے بٹھتی ہے اور آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے۔ اسی غرور پر اس نے کہا تھا: اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ
خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (الاعراف: ۱۲) ”(اے رب!) میں آدمؑ سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور
اسے خاک سے (میں بھلا اس انسان کی عزت کیسے کر سکتا ہوں۔؟)“ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی پر اسے بارگاہ الہی
سے نکل جانے کے آرڈر ملے۔

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (الاعراف: ۱۳)

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، تو ذلیل لوگوں سے ہے۔“

اس ذلت اٹھانے کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی تاقیامت مہلت مانگی، جو اسے دیدی
گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کی مکمل حکمت سمجھنا تو ہمارے بس سے باہر ہے، تاہم یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس
سے انسان کی آزمائش اور امتحان مقصود ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ہمیشہ اس کی مدد کا سہارا
لیتے ہیں وہ ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ ہوجاتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ اور جو لوگ
خواہشات نفس کا شکار ہوجاتے ہیں اور ابلیس اور اس کے لشکر کے پیچھے چلتے ہیں وہ گمراہ اور برباد ہوجاتے ہیں۔

سید قطبؒ شہید اس سلسلہ میں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں: ”اب دائی جنگ کا میدان کھل کر سامنے آ گیا۔ شر
کی مجسم مخلوق ابلیس اور خلیفۃ اللہ فی الارض انسان کے مابین جنگ کا میدان! وہ جنگ جو انسانی ضمیر میں مسلسل جاری رہتی
ہے اس جنگ میں خیر کو اس حد تک کامیابی ملتی ہے جس حد تک انسان اپنے ارادے اور اپنے رب سے کئے ہوئے عہد کو
مضبوطی سے قہمتا ہے اور شر کو اس قدر کامیابی ہوتی ہے جس حد تک انسان اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کرتا اور اپنے

رب سے دور ہوتا ہے۔“ (فی ظلال القرآن)

وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ، كَانَ بِمَعْنَى صَارَ (ابلیس) ہوا۔ من۔ سے، کافر کی جمع کافرین۔ انکار کرنے والے، حکم عدولی کرنے والے، اور ابلیس انکار کرنے والوں میں سے ہوا۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

1- آدم اور اس کی ذریت کافرشتوں اور جنوں پر شرف ثابت ہوتا ہے مگر یہ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ رب کائنات کی بندگی اور اطاعت کا دم بھرتے رہیں۔

2- تکبر اور حسد سے بچو کہ یہی ابلیس کی تباہی و بربادی کا سامان ہوئے

تکبر عزازیل را خوار کرد

بزندان لعنت گرفتار کرد

تکبر نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا اور اسے لعنت کے قید خانہ میں (ہمیشہ کیلئے) گرفتار کر دیا۔

3- ابلیس سے ہمیشہ دشمنی رکھو کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے ناکام و نامراد ہوا۔

4- نافرمانی سے بچو کہ وہ بالآخر کفر تک پہنچا دیتی ہے۔

5- انسان خواہ کتنا ہی عبادت گزار ہو جائے پھر بھی اسے عاجز و خاکسار ہی رہنا چاہئے، جو نبی غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے تو اس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ

بِشْتُمَا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ (۳۵) فَأَزَلَّهُمَا

الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ، وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلَىٰ حِيْنَ (۳۶)

پھر ہم نے کہا: اے آدم! تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو سہو اور جہاں چاہو

جی بھر کے کھاؤ پیو البتہ اس درخت کے پاس نہ پھلگنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار

ہو گے، آخر کار شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اور جس (عیش و آرام) میں وہ تھے،

انہیں وہاں سے نکلوا دیا، تب ہم نے کہا، تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں رہنا سہنا اور گزر بسر کرنا ہوگا

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ - وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ - وَلَا تَقْرَبَا (اور تم دونوں قریب بھی نہ جانا، قَرِيبٌ يَقْرُبُ اور قُرْبٌ يَقْرُبُ، قُرْبًا) فعل نہی، تشبیہ حاضر۔ تم دونوں قریب نہ جانا ہذیہ الشجرۃ (اس درخت کے) شجرہ نباتات میں سے ایسا پودا ہے جس کا تنا (Trunk) ہے، اس سے مراد کونسا درخت ہے؟ قرآن وحدیث میں اس کی تصریح موجود نہیں ہے۔

فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، فَتَكُونَا (كَمَنْ يَكُونُ، كَمُونًا) ہونا، تھکنا مضارع تشبیہ مخاطب، ف کے معنی (پس) تم دونوں ہو جاؤ گے من، سے ظالم کی جمع ظالمون اور من کی وجہ سے ظالمین پڑھا جائیگا، اور کسی چیز کا اصل پر نہ رکھنا ظلم کہلاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے نافرمانی پر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں:

”قرآن حکیم، انسانی خلافت، انسانی علم کے بعد پہلے انسان کے لئے جو جگہ تجویز فرماتا ہے، وہ جنت ہے یعنی رضائے الہی کا آخری مظہر، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کی اصل جگہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ بارگاہِ رحمت و فیض میں عیش و خلود کی زندگی بسر کرے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ تم یہیں رہو، مگر اس درخت کو استعمال میں نہ لانا ورنہ رحمت الہی سے دور ہو جاؤ گے اور تمہیں کچھ عرصے کے لئے اپنے اصلی مقام سے الگ رہنا پڑے گا۔“

یہ قید اس لئے لگا دی تاکہ آدم علیہ السلام کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بعض افعال کے ارتکاب سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کا خیال رہے، یہی مطلب ہے اس حدیث کا۔ إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَاوِرِ ”کہ جنت میں آدمی ابتلاء و آزمائش میں پورا اترنے کے بعد جا سکتا ہے، ان سب آیات سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کا جو مرتبہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ دنیا کی کسی

کتاب میں مذکور نہیں ہے، قرآن کہتا ہے پہلا انسان اللہ کا نائب ہے، اشیاء و حقائق کا عالم ہے، مکین جنت و فردوس ہے اور ساری کائنات کا مرکز مقصود ہے اور فرشتوں کا مسجود ہے۔ (تفسیر سراج البیان)

سید قطبؒ شہید لکھتے ہیں:

”آدم اور حوا۔ دونوں کے لئے تمام پھل مباح (جائز) کر دیئے گئے، بجز ایک درخت کے، زمین کی زندگی میں انسان کیلئے جو چیزیں لازماً ممنوع ہونے والی تھیں، یہ درخت ان کیلئے ایک رمز (نشان) کی حیثیت رکھتا ہے! کسی ممنوع چیز کے سامنے آئے بغیر انسانی ارادہ کا اثبات نہیں ہوتا، نہ صاحب ارادہ انسان جانور سے جسے ہنکایا جاتا ہے ممتاز ہوتا ہے، نہ ایفائے عہد اور شرط کی پابندی کرنے کے سلسلہ میں اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، ارادہ ہی انسان اور حیوان کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کرتا ہے، اس طرح کے عزم و ارادہ کے بغیر جو لوگ دنیا کی نعمتوں سے متمتع ہوتے ہیں وہ حیوانات کی دنیا کے ہیں، خواہ ان کی شکلیں آدمیوں جیسی ہوں۔“ (فی ظلال القرآن)

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا (ف- أَزَلَّ- هُمَا) پس، پھسلا یا۔ ان دونوں کو آزلُّ يُزَلُّ اِزْلَالٌ باب افعال (ز ل ل) ڈگرگانا پھسلا نا مام راغب لکھتے ہیں: الزَّلَّةُ فِي الْأَضْلِ اسْتِرسَالُ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ یعنی بغیر قصد و ارادہ کے پاؤں کی لغزش (مفردات القرآن) شیطن کا مادہ شطن ہے، اس کے معنی دور ہونا، خیر و رحمت سے دوری کے سبب اسے شیطان کہا گیا ہے، اس کا بڑا (ring leader) تو یقیناً ابلیس ہے، اس کے علاوہ جنوں اور انسانوں میں سے بے شمار ستمی اس نے بنا لئے ہیں، وہ بذات خود جنوں میں سے ہے، عَنْهَا، عَنِ الشَّجَرَةِ، درخت سے بہکایا، اس طرح سبز باغ دکھاتے ہوئے وہ آدمؑ سے مخاطب ہوا۔

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَى (طه: ۱۴۰)

”پھر شیطان نے آدمؑ کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا ”آدمؑ! میں تمہیں وہ ابدی زندگی اور لازوال سلطنت کا درخت نہ بتاؤں۔“

فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ: (ف- أَخْرَجَ- هُمَا) پس۔ نکال دیا ان دونوں کو أَخْرَجَ يُخْرِجُ إِخْرَاجًا باب افعال (نکالنا) مِمَّا (مِنْ- مَّا) سے، جو کانا (وہ دونوں تھے) جس میں کہ وہ دونوں تھے، یعنی آدمؑ و حوا عزت و کرم کی جگہ سے نکالے گئے یعنی جنت سے زمین پر بھیجے گئے، وَقَلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اهْبِطُوا (ه ب ط) هَبَطَ يَهْبِطُ هَبُوطًا۔ امام راغبؒ لکھتے ہیں ہبوط کے معنی بے اختیاری کی حالت میں نیچے آنے کے ہیں (مفردات القرآن) بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یعنی شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے اور تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا (فاطر: ۶) ”شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہذا اسے دشمن ہی

”سمجھو۔“

وَأَلَّكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ - وَأَلَّكُمُ اور تمہارے لئے، فِي الْأَرْضِ زمین میں ہے۔
مُسْتَقَرًّا (مُسْتَقَرًّا يَسْتَقِرُّ، اِسْتَقَرَّ اِرَا) ٹھہرنا، مُسْتَقَرًّا۔ قرار گاہ، ٹھکانہ وَمَتَاعًا، اِلْتِنَاعًا، فائدہ حاصل کرنا۔ اِلَىٰ حِينٍ
ایک مدت تک یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی زمین پر رکھی ہے۔

آیات کی حکمت و بصیرت:

(۱) انسان کا اصلی مقام جنت ہے۔ یہ دنیا عارضی اور دارالعمل ہے اور وہ صرف اچھے اعمال ہی سے اپنی جنت بنا سکتا ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

(۲) انسان کو ایسے اعمال سے بچنا لازم ہے جو خالق و مالک کی ناراضگی کا سبب ہوں گویا کہ ان کی حیثیت شجر ممنوعہ کی سی ہے۔

(۳) شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور وہ نئے نئے بہانوں اور طریقوں سے انسان کو بہکاتا اور پھسلاتا ہے بلکہ اس نے اپنے ساتھیوں (انسانوں اور جنوں میں سے) اچھا خاصا لشکر تیار کر لیا ہے جو ہمہ وقت دشمنیوں پر مامور ہیں۔ لہذا تم بھی ان سے دشمنی رکھو۔

(۴) ہمارے لئے مشعل راہ صرف ہدایت ربانی ہے اور رب کائنات کی مدد کا سہارا لے کر ہی کامیابی سے ہکتار ہو سکتے ہیں۔

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۳۷)

پھر آدم نے اپنے رب سے (معافی مانگنے کے) چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ نے قبول فرمائی، بلاشبہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے (نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے)

فَتَلَقَىٰ (ف- تَلَقَىٰ) پس۔ سیکھ لئے، تَلَقَىٰ ماضی واحد مذکر غائب اس کا مادہ (Root word) (ل ق ی)

ہے تَلْفَى يَتَلْفَى (باب تفعّل) ہے، سیکھنا، حاصل کرنا (to learn) مِنْ (سے) حروف جارہ میں سے ہے جو اپنے بعد والے اسم کو عموماً زیدیتے ہیں۔ رَبِّهِ مِنْ کی وجہ سے رَبِّهِ پڑھا جا رہا ہے، رب، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، پروردگار، پالنہار، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ زندگی کا سر و سامان بھی کرتا ہے، حفاظت اور نگرانی کرتا ہے، رہبری اور رہنمائی فرماتا ہے اور ہر شے کو حد کمال تک پہنچاتا ہے۔ امام راغب لکھتے ہیں:

”الرَّبُّ فِي الْأَصْلِ السَّرِيَّةُ وَهُوَ أَنْشَاءُ الشَّيْءَ حَالًا فَحَالًا إِلَى حِدِّ السَّمَامِ“ (مفردات القرآن)

”الرَّبُّ“ کے اصل معنی تربیت کرنا یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانے کے ہیں ”اردو زبان میں اس کیلئے موزوں لفظ مربی ہے، اگر کوئی بندہ اس وسیع و عریض پھیلی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرے تو ہر طرف رب العالمین کی کرشمہ سازیاں عیاں نظر آئیں گی۔ کیا خوب کسی عرب شاعر نے کہا ہے

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ

تَذُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَاحِدٌ

کائنات کی ہر چیز اس کی یکتائی پر شہادت دے رہی ہے۔

كَلِمَتِ، کلمتہ اس کا مفرد ہے، وہ کون سے کلمات تھے جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے؟ مفسرین نے لکھا ہے۔

أَيُّ الْهَمَةِ اللَّهُ إِيَّاهَا فَانَابَ إِلَيْهِ بِهَا وَهِيَ كَمَا فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ - ”یعنی وہ کلمات جو آدم کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیے اور جن سے اس نے توبہ قبول فرمائی، وہ سورۃ اعراف کی اس آیت مبارکہ کے ہیں۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الاعراف: ۳۳) ”ہمارے رب! ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھائیں گے۔“

فَقَابَ عَلَيْهِ (قَابَ يَتُوبُ تَوْبَةً) اظہار ندامت اور معافی طلب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع

کرنا، فَقَابَ عَلَيْهِ: أَي قَبِلَ تَوْبَتَهُ مِنْهُ (راغب اصفہانی) اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، یہاں پر آدم کے ساتھ

ان کی زوجہ کا ذکر نہیں ہے اس لئے کہ مرد متبوع اور زوجہ اس کی تابع ہے اور یہ عربی بلاغت کا نمونہ ہے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ

السَّرْحِيمُ، اِنَّهُ هُوَ، بیشک وہی تو ہے التَّوَابُ - اللہ کا صفاتی نام ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ

کثرت سے قبول کرتا رہتا ہے اس لئے اسے تَوَابُ کہا جاتا ہے (راغب اصفہانی) السَّرْحِيمُ - یہ بھی صفاتی نام ہے اور

مبالغہ کا صیغہ ہے اس کی رحمت ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے، نہ صرف اپنے بندوں کی بے حد و حساب توبہ قبول کرتا ہے بلکہ

انہیں اپنے سایہ رحمت میں ڈھانپ بھی لیتا ہے۔ سبحان اللہ!

مولانا محمد حنیف ندوی لفظ توبہ پر لکھتے ہیں: التَّوْبَةُ - گناہ پر نادم و پشیمان ہونا اور اس کے نتیجے میں اللہ کی جانب

رجوع ہونا تائب۔ گناہ سے باز آیا اور نیکیوں کی طرف لپکا، توبہ کا صلہ اگر حرف الہی ہو تو اس کے معنی انابت یا اللہ کی طرف لوٹنے کے ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔ وَتَوَلُّوْا اِلٰی اللّٰهِ جَمِیْعًا (النور: ۳۱) ”اور تم سب اللہ کی طرف لوٹو (رجوع کرو)۔“

اور اگر لفظ تَاب کا فاعل اللہ ہو تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے کرم و بخشش کی ارزانیاں ہوتی ہیں جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلٰی النَّبِیِّ وَالْمُهَاجِرِیْنَ وَالْاَنْصَارِ (التوبہ: ۱۱) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی۔ انہی معنوں میں اللہ تعالیٰ تَوَاب ہے یعنی اس کا کوئی بندہ جب گناہ کی زندگی کو ترک کر کے اللہ کی جانب بڑھتا ہے اور نیکیوں کو اپنالینے کا قصد کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آجاتی ہیں اور اس کی قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہیں۔

گناہ کا اسلامی تصور بنیادی طور پر یہودیوں سے مختلف ہے اسلامی نقطہ نظر سے گناہ کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ ایک انسان صحیح راہ سے بھٹک گیا، لیکن جو نبی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس کے قدم دوبارہ صحیح راہ پر پڑ گئے اس کا تعلق یکسر فکر و ذہن کی لغزش سے ہے جس کی تلافی ہر وقت ممکن ہے، گناہ ہرگز ایسی چیز نہیں جو انسان سے چپک جائے اور اس سے کسی طرح بھی خلاصی حاصل نہ کی جاسکے، اور قیامت تک نوع انسانی اس کی اذیتوں اور نتائج سے دوچار ہوتی رہے، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ گناہ بہر حال قابلِ عفو ہے، توبہ شرط ہے، اگر ایک مسلمان گناہ کی برائیوں کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، اسے ترک کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں نیکیوں کو اختیار کرنے کا تہیہ کر لیتا ہے تو گناہ اپنے تمام اثرات بد کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، یہی مطلب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا: النَّاسُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔ ”کہ گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے سرے سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں“ (لسان القرآن جلد ۱)۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

- (۱) بھول اور خطا انسانی سرشت میں ہے۔
- (۲) اچھے انسان وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے رب کے حضور تدامت کے آنسو بہا کر سچی توبہ کر لیں۔
- (۳) رب کی شان کریبی ہے کہ وہ صدق دل سے توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے، نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ انہیں اپنی بے پایاں رحمتوں اور شفقتوں سے نوازتا ہے۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا
خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۲۸)

ہم نے کہا تم سب یہاں (جنت) سے نیچے (زمین پر) اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف
سے تمہارے پاس ہدایت آئے، تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو ایسے لوگوں
کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے

قُلْنَا (ق و ل) قَالَ يَقُولُ، قَوْلًا، قُلْنَا ہم نے کہا، فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کے
لئے جمع کا صیغہ عزت و عظمت کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، اِهْبِطُوا، تم سب اترو فعل امر (هَبَطَ
يَهْبِطُ هَبُوطًا) مِنَ الْجَبَلِ پہاڑ سے اتر آنا (مِضْبَاخُ اللَّغَاتِ) اَلْهَبُوطُ، اِلَّا نَحْدَارُ عَلٰى سَبِيْلِ الْقَهْرِ كَهَبُوطِ
الْحَجَرِ، اَلْهَبُوطُ کے معنی کسی چیز کے بے اختیاری کی حالت میں نیچے اترنے کے ہیں جیسا کہ پتھر بلندی سے نیچے گرنے کا
ہے (مفردات القرآن امام راغب اصفہانی) مِنْهَا (مِنْ - هَا) سے، اس سے، یعنی جنت سے (اے اولاد آدم) اِهْبِطُوا
جَمِيعًا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، مراد ذریت آدم ہے، وَالْمُرَادُ الدَّرَجَةُ (ابن کثیر) مِنْهَا میں ضمیر جنت کی طرف ہے۔
مولانا مفتی محمد شفیعؒ لکھتے ہیں:-

جنت سے زمین پر اترنے کا حکم اس سے پہلی آیت میں آچکا ہے اس جگہ اس کو تکرر لانے میں غالباً حکمت یہ ہے کہ
پہلی آیت میں زمین پر اتارنے کا ذکر بطور عتاب اور سزا کے آیا تھا، اس لئے اس کے ساتھ انسانوں کی باہمی عداوت کا بھی
ذکر کیا گیا (بیز شیطان اور انسان کی آپس میں دشمنی کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے) یہاں زمین پر اتارنے کا ذکر ایک خاص
مقصد خلافت الہیہ کی تکمیل کے لئے اعزاز کے ساتھ ہے۔ اسی لئے اس کے ساتھ ہدایت بھیجے گا ذکر ہے جو خلافت الہیہ
کے فرائض منصبی میں سے ہے اس لئے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زمین پر اترنے کا ابتدائی حکم بطور عتاب اور سزا کے تھا مگر
بعد ازاں جب خطا معاف کر دی گئی تو دوسری مصالحوں اور حکمتوں کے پیش نظر زمین پر بھیجنے کے حکم کو اس کی حیثیت بدل کر
برقرار رکھا گیا ہے اور اب ان کا نزول زمین کے حاکم اور خلیفہ کی حیثیت سے ہوا اور یہ وہی حکمت ہے جس کا ذکر تخلیق آدمؑ
کے وقت ہی فرشتوں سے کیا جا چکا تھا، کہ زمین کے لئے ان کو خلیفہ بنانا ہے۔ (معارف القرآن، جلد ۱)

مولانا امین احسن اصلاحیؒ لکھتے ہیں:- یہ الفاظ دو مرتبہ دہرائے گئے ہیں، ایک مرتبہ حضرت آدمؑ کی لغزش کے بعد
پھر دوبارہ ان کی توبہ کے بعد، لغزش کے بعد اس کا ذکر اس لغزش کا نتیجہ بیان کرنے کے لئے ہوا ہے اور توبہ کے بعد اس کی
حکمت بیان کرنے کے لئے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تمہیں دنیا میں بھیج کر تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہارے
برے اور بھلے میں امتیاز ہو سکے تو جو اس امتحان میں پورے اتریں گے وہ اس جنت کے وارث ہوں گے، اور جو اس امتحان

میں فیل ہو جائیں گے وہ اس جنت سے محروم رہیں گے۔ (تذبرقرآن، جلد 1)

سید قطب شہید لکھتے ہیں: انسان اور شیطان کے درمیان جنگ اپنے اصل میدان کی طرف منتقل ہوگئی! اس جنگ کا آغاز ہو گیا جو نہ ختم ہوتی ہے، نہ ایک لحوہ کے لئے ملتوی یا ہلکی ہوتی ہے! اور انسان نے انسانیت کے آغاز ہی میں جان لیا کہ شیطان پر غالب ہونا چاہئے تو کیسے غالب ہوتا ہے اور جب وہ اپنے لئے خسران کو پسند کرتا ہے تو کس طرح شکست کھاتا اور مغلوب ہوتا ہے۔

آگے چل کر سید شہید لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا ”میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں“ ان الفاظ سے واضح ہے کہ آدم اولین لحوہ سے اس زمین کے لئے پیدا کئے گئے تھے تو یہ شجر ممنوعہ کس غرض سے تھا؟ آدم کی آزمائش کس لئے تھی! اور ہو یا ارضی کس لئے؟ وہ تو ابتدا ہی سے زمین کے لئے پیدا کئے گئے تھے!

میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ یہ تجربہ اس خلیفہ ارضی کی تربیت اور تیاری کیلئے تھا، اس لئے تھا کہ اس کے وجود میں جو تو تیس پوشیدہ ہیں، وہ بیدار ہو جائیں! اس لئے تھا کہ وہ جان لے کہ کس طرح وہ گمراہی میں مبتلا ہوتا، اس کے انجام کا مزہ چکھتا، ندامت سے دوچار ہوتا، اپنے دشمن کو پہچانتا اور پھر اس ہستی سے پناہ چاہتا جو پناہ دہندہ اور امن کا سرچشمہ ہے!

شجر ممنوعہ، لذت کے ساتھ شیطان کی وسوسہ اندازی! اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، انسان کا اللہ سے کئے ہوئے عہد کو فراموش کرنا، غفلت و مدہوشی کے بعد ہوش میں آنا، نادم ہونا اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنا..... یہ سارا قصہ فی الواقع نوع انسانی کا وہ تجربہ ہے جو بار بار اور نئے نئے انداز میں اسے ہوتا رہتا ہے۔

اس مخلوق - انسان پر اللہ کی رحمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ انسان اپنی خلافت کے مستقر..... زمین..... پر اس طرح اترے کہ وہ اس تجربہ سے گزر چکا ہو جس سے وہ زمین میں مدت ہائے دراز تک دوچار ہوتا رہے گا، شیطان سے اس دائمی جنگ کے لئے وہ پوری طرح تیار ہو اور اسے شروع ہی میں اس سے آگاہ کر دیا گیا ہو اور اسے عبرت و نصیحت ہوگئی ہو!

(فی ظلال القرآن، جلد 1)

فَمَا (ف - اِنْ - مَّا) ف: بِس - اِنْ شَرْطِيَّةٍ اور مَا تَاكِيْدٌ سے مرکب ہے۔ معنی اگر، يَا تَيْسُكُمُ (يَا تَيْسِي - ن - كُمْ) اَتْسِي يَا تَيْسِي، اَيْتِيَانِ آنا، نَ (شد کے ساتھ، نون ثقلید کہلاتا ہے اور تَاكِيْدٌ کا معنی دیتا ہے) مَيْسِي (مَيْسِي - نِي) طرف سے۔

میری۔ هُذَى - هُدَى - يَهْدِي - هُدَى، وَهَذِيَا وَهَذِيَةً وَهَذِيَةً (مصباح اللغات) رہنمائی کرنا، ہدایت کرنا

هُذَى یعنی وہ ہدایت جو رسولوں کے ذریعے سے تمہاری طرف بھیجی جائیگی اور نون ثقلید میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ہدایت یقیناً آ کر رہے گی۔ فَمَنْ (ف - مَنْ) پس۔ جَسْنِ، تَبِعَ (تَبِعَ يَتَّبِعُ تَبَعًا) نقش قدم پر چلنا۔ حَكْمٌ پَرَعَلٌ کرنا، هُدَاىِ هُذَا - مَضَافٌ - مَضَافٌ اليه - میری ہدایت۔ فَلَا خَوْفَ - بِسْ نَبِيْ خَوْفٍ عَلَيْهِمْ - ان پر۔ وَلَا هُمْ اور

نَدُوهُ يَحْزَنُونَ (ح ز ن) حَزِنَ يَحْزَنُ، غَمَلِكُنْ ہونا، پریشان ہونا۔

خوف آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف و مصیبت کے اندیشہ کا نام ہے اور حُزُن کی مقصد و مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو کہا جاتا ہے، گویا خوف کا تعلق مستقبل سے ہے جبکہ حُزُن کا ماضی سے۔ یعنی ابرار و صالحین کو آئندہ نہ کوئی سزا اور خطرہ پیش آنے والا ہے اور نہ وہ لوگ اپنی دنیاوی زندگی پر کوئی حسرت اور افسوس ہی کریں گے بلکہ ہر طرح سے فرحان و شاداں رہیں گے۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) انسان کو زمین کی خلافت عطا کی گئی ہے، یہ اس کا بہت بڑا شرف ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام جاری و ساری کرے۔

(۲) انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کیلئے وقتاً فوقتاً انبیاء و رسل کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانیت کی ہدایت کے لئے تشریف لے آئے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و رحمت کا فیضان ہمیشہ جاری رہا تاکہ انسان عمل صالح کر کے ابدی و دائمی جنت کے حقدار بن جائیں۔

(۴) زندگی کے غم و حزن سے چھٹکارا پانے کا صرف یہی حل ہے کہ وہ ہدایت الہی کے پیرو بن جائیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (۳۹)

اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہی اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے، كَفَرُوا، کفر کیا (ک ف ر) كَفَرَ يَكْفُرُ كُفْرًا، نعت ایمان کو چھپانا، کفر کرنا، وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا (ک ذ ب) كَذَّبَ يَكْذِبُ كَذِبًا، باب تفعیل، بکذب کرنا، جھٹلانا بِآيَاتِنَا (ب- آیات- نا) ساتھ، آیات، ہماری یعنی ہماری آیات کو۔ آیت کی جمع آیات، قرآن کی آیات، شہادتیں، معجزات، اسباق نفس و آفاق میں بکھری ہوئی نشانیاں بلکہ ہر پتہ اور ہر ذرہ رب کائنات کی قدرت پر شاہد ہے۔

فِي كُلِّ نَفْسٍ لِّهٖ آيَةٌ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ وَاٰحٰدٌ

ہر چیز میں اس کی قدرت عیاں ہے اور اس کی یکتائی کی شہادت دے رہی ہے۔

سید مودودی لکھتے ہیں: ”آیات جمع ہے آیت کی، آیت کے اصل معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے، قرآن میں یہ لفظ چار مختلف معنوں میں آیا ہے۔ کہیں اس سے مراد محض علامت یا نشانی ہی ہے، کہیں آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے، کیونکہ مظاہر قدرت میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے مستور ہے، کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہم السلام لے کر آتے تھے کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ لوگ فرمانروائے کائنات کے نمائندے ہیں کہیں کتاب اللہ کے فقروں کو آیات کہا گیا ہے کیونکہ وہ نہ صرف حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے، اس کے محض مضامین ہی میں نہیں اس کے الفاظ اور انداز بیان اور طرز عبارت تک میں اس کے جلیل القدر مصنف کی شخصیت کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ ہر جگہ عبارت کے سیاق و سباق سے باسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں ”آیت“ کا لفظ کس معنی میں آیا ہے۔“ (تفہیم القرآن جلد ۱)

آئے اب قرآن حکیم سے آیات کے مختلف معنوں کو سمجھتے ہیں۔

1- اللہ تعالیٰ کی قدرت: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (الروم: ۲۰)

”اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو۔“

اس آیت مبارک پر غور کیجئے کہ ایک انسان (حضرت آدم علیہ السلام) سے کئی بلین (Billion) کی آبادی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ہر انسان دوسرے انسان سے شکل و صورت، رنگ روپ، آواز، حتیٰ کہ ہاتھ کے انگوٹھے کے نشان تک میں مختلف ہے، کیا یہ اس کی کارگیری اور قدرت کے نشان نہیں ہیں۔ فَبَارِزَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔

2- زمین و آسمان کی تخلیق: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ اللَّسَانِ وَاللُّغَاتِ ، إِنَّ

فِي ذَٰلِكَ لَايِبَتٌ لِّلْعَالَمِينَ (الروم: ۲۲) ”اور اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف بنا دیے، اہل علم کے لئے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔“

ذرا اس وسیع و عریض پھیلتی ہوئی کائنات پر غور کیجئے کہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے اور زمین انسان کے لئے مطبوع و منقاد بنا دی گئی ہے کہ وہ اس پر کھیتی باڑی کرتا ہے، حسب خواہش سرسبز، پل، عمارات تعمیر کرتا جاتا ہے پھر مختلف علاقوں میں رب عظیم نے آب و ہوا میں لوگوں کی زبانوں (Tongues) میں فرق پیدا کیا، اگرچہ رنگ اور نسل، خطہ اور علاقہ فضیلت اور برتری کا معیار نہیں ہے بلکہ بڑائی اور برتری انسان کا حقیقی معنوں میں اپنے رب کا بندہ بننے اور نیکی کی راہ اختیار کرنے میں ہے۔

3- رات کا آرام اور دن کو کام: وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُسْمِعُونَ (الروم: ۲۳) ”اور تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا فضل (رزق) تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لئے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔“

انسان دن بھر کام کاج سے فارغ ہو کر تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے تو جسم آرام کی خواہش کرتا ہے اور اگر کسی کارخانہ یا فیکٹری میں رات کی ڈیوٹی ہے تو دن کو آرام کرنے کا آرزو مند ہوتا ہے، اگر انسان میں روزگار کی تلاش اور معاشی دوڑ دھوپ کا داعیہ نہ رکھا جاتا تو دنیا کی یہ ساری چہل پہل اور رونق اور گہما گہمی مفقود ہو جاتی۔

4- پانی کا برسنہ اور فضلوں کا لہلہانا: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبُرُوقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (الروم: ۲۳) ”اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو (پانی کی امید پیدا ہوتی ہے) اور وہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، سمجھنے سوچنے والوں کے لئے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔“

یہ ہیں وہ انفس و آفاق کی آیات (نشانیاں) جنہیں ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں۔

5- قرآن حکیم کی آیات: وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ ۚ تَبَيَّنَتْ ۗ لِّمَن يَشَاءُ (روشن) آیات

نازل کی ہیں۔ (البقرہ: ۹۹)

حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کائنات میں پھیلی ہوئی آیات اور قرآنی آیات پر تدبر و تفکر کرے تو یقیناً راہ حق کو پالے گا اور اسے رب کائنات کی نعمتوں کا احساس اور شعور پیدا ہوگا اور پھر بے اختیار اس کی اطاعت اور بندگی کا دم بھرے گا اور جو لوگ اندھے اور بہرے ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور ان تمام آیات کو بھٹلا دیتے ہیں۔ ارشاد ہوا: أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ تو اہل جہنم ہیں، ہم: وہ، فیہا: اس میں، خَلِدُونَ: ہمیشہ رہیں گے، اللَّهُمَّ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ۔

يَسِّرِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي

أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (۳۰)

اے بنی اسرائیل! ذرا میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں اور تمہارا

مجھ سے جو عہد تھا اسے تم پورا کرو اور میرا تم سے جو عہد تھا اسے میں پورا کروں گا

یٰۤاِیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا، یا۔ حرف ندا، یٰۤاِیُّهَا اِسْرَآئِیْلُ، مُنَادِی لَیْعَنِیْ جَس کو خطاب کیا جائے (O, children of Israelle) حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسی سے یہ نسل بنی اسرائیل کہلائی، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ، اسر بمعنی عبد۔ ایل بمعنی اللہ، اسرائیل کے لفظی معنی عبد اللہ، اللہ کا بندہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا۔ مولانا عبد الماجد دریا بادی نے اس پر خوبصورت نوٹ لکھا ہے۔

”بنی اسرائیل! مشہور و نامور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراقی ثم شامی ثم حجازی سے مشہور و نامور دو نسلیں چلیں، ایک بی بی ہاجرہ علیہا السلام مصری کے بطن سے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، یہ نسل بنی اسماعیل کہلائی، اور آگے چل کر قریش (مکہ) اسی کی ایک شاخ پیدا ہوئی ان کا وطن عرب رہا، دوسری بی بی سارہ علیہا السلام عراقی کے بطن سے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اور ان کے فرزند حضرت یعقوب عرف حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ نسل بنی اسرائیل کہلائی، اس کا وطن شام رہا، قدیم جغرافیہ میں فلسطین کوئی الگ ملک نہ تھا، شام ہی کا جزو تھا، ایک تیسری نسل، تیسری بیوی حضرت قحطورہ سے چلی اور بنی قحطورہ کہلائی، لیکن اسے تاریخ میں اس درجہ کی اہمیت حاصل نہیں۔

بنی اسرائیل کا عروج صدیوں تک رہا، توحید کی علمبردار دنیا میں یہی قوم رہی، انبیاء و مرسلین ان کے درمیان ہوتے رہے، بڑے بڑے عابد و زاہدان میں پیدا ہوئے، حکمران، سلاطین اور فوجی جنرل بھی ان میں بڑے بڑے پیدا ہوتے رہے، نزول قرآن کے وقت ان کا دنیوی اقتدار مدت ہوئی رخصت ہو چکا تھا، اپنے وطن سے نکل کر عراق، مصر وغیرہ اطراف و جوانب پھیل چکے تھے اور ان کے بعض قبیلے حجاز اور اطراف حجاز خصوصاً یثرب (اسی کا نام بعد کو مدینہ النبی پڑا) اور حوالی یثرب میں آباد ہو چکے تھے، ”بنی اسرائیل“ تو ایک قوی و نسلی اصطلاح ہے، مذہبی حیثیت سے یہ لوگ یہود تھے، اہل کتاب تھے، توراہ محرف و منسوخ شدہ ہو کر، لیکن بہر حال موجود ان کے درمیان تھی، سلسلہ وحی نبوت اور عقیدہ جزا و سزا کے کسی نہ کسی صورت میں قائل تھے، علوم انبیاء و معارف اولیاء کے حامل تھے، مالدار تھے، ساہوکار تھے، ساتھ ہی سفلی عملیات، سحر و کہانت نیز تجارت کے بھی بڑے ماہر تھے، حجاز کی آبادی میں اسی دینی اور دنیوی تفوق کی بنا پر اہمیت انہیں اس وقت اچھی خاصی حاصل تھی، ملک کی عام آبادی مشرکوں اور بت پرستوں کی تھی، وہ لوگ ایک طرف تو یہود کے علم و فضل کے قائل اور ان کی دینی واقفیت سے مرعوب تھے اور دوسری طرف اکثر ان کے قرضدار بھی رہا کرتے تھے گویا کہ دینی و دنیوی اکثر حاجتوں میں انہیں کو مشکل کشا جانتے تھے اور جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ منظم و قاہر قوموں کے تمدن سے کمزور اور غیر منظم قومیں مرعوب و متاثر ہو جاتی ہیں مشرکین عرب بھی اسرائیلی اخلاق، اسرائیلی روایات بلکہ اسرائیلی عقائد سے بہت کچھ متاثر ہو چکے تھے اور بہت سے مسائل میں یہود کو اپنا استاد جانتے تھے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ یہود کے مذہبی نوشتوں اور اسرائیلیوں کی مقدس زبانی روایتوں، دونوں میں ایک آنے والے نبی کی بشارت موجود تھی اور یہ لوگ اس نبی موعود کے ظہور کے منتظر رہتے تھے، ان اسباب عام و خاص دونوں کی بنا پر یہ بالکل قدرتی تھا کہ قرآن مجید میں مخاطب اس قوم کے ساتھ ہو

اور خوب مفصل ہو۔

اس منزل پر پہنچ کر بہتر ہوگا کہ ایک نظر قرآن مجید کی ترتیب بیان پر بھی کر لی جائے، قرآن مجید کا اصل مخاطب ساری کائنات انسانی سے ہے، اسی مناسبت سے رکوع اول میں بیان اس کا ہوا کہ نوع انسان کی حقیقی تقسیمیں کل دو ہیں۔ ایک اچھے یا مومن، دوسرے برے یا کافر، مومن یا نیک وہ جو قرآن مجید کے دستور حیات کو تسلیم کرتے ہیں، کافر یا بدوہ جو اس سے انکار کرتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں بیان کافروں ہی کی ایک خاص قسم، مخفی کافروں (منافقوں) کا ہوا اور یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ بھی ایمان و نجات سے محروم ہی رہیں گے، تیسرے رکوع میں مخاطب ساری نسل انسانی کو کیا گیا ہے اور قرآن مجید کا اصل پیام یعنی توحید و رسالت بیان کر دیا گیا ہے، چوتھا رکوع تاریخ نسل انسانی پر ہے۔ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ انسان کی اصل غرض آفرینش دنیا میں قانون الہی کی تحفیذ ہے اور حاکمیت الہی کی نیابت، ذرا سی غفلت میں نسل انسانی کا دیرینہ دشمن شیطان اسے بچھاڑ سکتا، اور حق سے باطل کی طرف، نور سے ظلمت کی جانب اسے موڑ سکتا ہے، لیکن انسان اگر ذرا بھی ہمت اور توجہ صرف کرتا رہے اور انبیاء کی بتائی ہوئی اور دکھائی ہوئی صراط مستقیم پر قائم رہے تو وہی غالب اور منصور رہے گا۔ اب پانچویں رکوع میں بیان اس کا شروع ہوتا ہے (اور اس کی تفصیل متعدد رکوعوں تک چلتی رہے گی) کہ مدت دراز ہوئی ایک بڑے مقبول برگزیدہ بندہ کی اولاد میں ایک خاص نسل کو توحید کی نعمت خاص سے سرفراز کیا گیا تھا مگر وہ قوم اس کی نااہل ثابت ہوئی، موقعے سے بار بار دیئے گئے، رعایت اس کے ساتھ بار بار کی گئی لیکن ہر بار اس نے اس نعمت کو اپنے ہاتھوں ضائع کیا، یہاں تک کہ اپنی نسل کے آخری پیغمبر (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کی مخالفت میں توحید ہی سے گزر گئی۔ طویل اور مسلسل مراعات کے بعد اب حکومت الہی کا دستور ایک نیا ضابطہ اختیار کرتا ہے، اس ناشکر گزار، نافرمان، عصیان پیشہ قوم کو اس منصب سے معزول کیا جاتا ہے اور یہ نعمت اس سے چھین کر ایک اسمٰعیلی پیغمبر (خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے واسطے سے دنیا کی تمام قوموں اور ساری نسلوں کے واسطے عام کی جا رہی ہے۔ (تفسیر ماجدی جلد ۶)

اذْکُورُوا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ - اذْکُورُوا، فعل امر جمع مذکر۔ تم سب یاد کرو (ذکروا یدئذْکُرُوا، ذکروا) یاد کرنا، نعمتوں کا احساس کر کے جذبہ شکرگزاری پیدا کرنا۔ نِعْمَتِیَ (نعمت) میری نعمت۔ میری نعمت۔ جو، اسم موصول اَنْعَمْتُ، واحد متکلم۔ میں نے انعام کی (اَنْعَمْتُ یُنْعِمُ اِنْعَامًا) باب افعال عَلَیْکُمْ، تم پر، اللہ تعالیٰ کے بنی نوع انسان پر ان گنت احسانات و انعامات ہیں اور ہر شخص پر نعمتوں کی بارش۔ وَاِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا (سورة ابراہیم: ۳۴) ”اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو“۔

انفس و آفاق، جسم و جان، خوراک اور لباس، صبح و شام بے حد و حساب نعمتیں ہیں اور سب سے بڑھ کر ایمان و اسلام کی نعمت ہے، بنی اسرائیل کو اور بھی کئی نعمتوں سے نوازا گیا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ، دنیوی اقتدار و وجاہت، سیادت و قیادت، من و سلوی، فرعون کے نچہ استبداد سے نجات، یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت وغیرہ انہیں نصیب ہوئی جیسا

کہ ارشاد ہوا۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَوْمَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَ
آتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ (المائدہ: ۲۰)

” (اور وہ وقت یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے جبکہ اس نے تم میں کئی نبی پیدا کئے اور کئی بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔“

وَإَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ - أَوْفَى يُؤْفَى إِيفَاءً - (افعال) سے فعل امر، أَوْفُوا پورا کرو بِعَهْدِكُمْ (ب، عہد، ی) ساتھ۔ میرا، عہد یعنی میرے عہد کو۔ یعنی تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو گے اور جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لاؤ گے۔

أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ، میرا جو تم سے عہد ہے اسے میں پورا کروں گا، یعنی دنیا و آخرت میں تمہیں عزت و سربلندی عطا کروں گا۔

وَإِيَّائِي - و، اور اِنَا - خاص، ی - مجھ سے اور صرف مجھ ہی سے۔ فَارْهَبُونِ (ف - ارہبوا - نبی، ی) اور، ڈرو، مجھ سے، رَهَبٌ يَرْهَبُ سے فعل امر اِرْهَبْ، ایسا ڈرنا جس میں احتیاط اور اضطراب شامل ہو، اِرْهَبُوا جمع کا صیغہ، تم سب ڈرو۔

آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

- (۱) انسان پر اللہ تعالیٰ کے بے حد انعامات ہیں اور ہر وقت اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
- (۲) انسان پر لازم ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنے مولا و مالک کی اطاعت کا دم بھرے اور اس کے احکامات کو اس دنیا میں جاری و ساری کرنے کے لئے ہر طرح سے مستعد رہے۔
- (۳) رب کریم یقیناً اسے دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے گا۔
- (۴) وہ کبھی بھی تکبر و غرور کا شکار نہ ہو بلکہ اس کے تمام اعمال میں یہ نقطہ پیش نظر ہو کہ وہ مولا و مالک کی بخششوں کا طالب اور امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف اور مضطرب رہے گا۔

وَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ ص وَلَا
تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وَإِنِّي فَاتِقُونَ (۴۱)

اور میں نے جو کتاب (محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر) نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے (یعنی توراہ کی) لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور نہ ہی میری آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو

وَامِنُوا، فعل امر جمع مذکر حاضر تم سب ایمان لاؤ۔ اَمَّنَ يُؤْمِنُ، اِيْمَانًا باب افعال، بِمَا (بِ، مَا) ساتھ اس کے، جو یعنی قرآن حکیم اَنْزَلْتُ، میں نے نازل کیا، صيغه واحد متكلم (ن ز ل) اَنْزَلْتُ يُنْزَلُ، اِنْزَالًا (اَفْعَالٌ) اتارنا، نازل کرنا، مُصَدِّقًا (ص د ق) صَدَقَ يُصَدِّقُ تَصْدِيقًا باب تفعيل، اس سے اسم فاعل مُصَدِّقٌ اور حال ہونے کی وجہ سے منصوب (ق پر زبر) مُصَدِّقًا ہے تصدیق کرنے والا لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس ہے، اشارہ توراہ کی طرف ہے، وَلَا تَكُونُوا، فعل نہی (ك ت ن) يَكُونُ، كُونًا (ه و ن ا) وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ۔ اُولَٰ كَافِرٍ بِهِ، اَيُّ لَا تَبَادِرُوا اِلَى الْكُفْرِ بِهِ (النار) یعنی کفر کی طرف سبقت سے کام نہ لو۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں: ”قرآن مجید اس پیش گوئی کو سچی ثابت کر رہا ہے جو تورات میں آخری نبی کی بعثت اور اس بعثت کی خصوصیات سے متعلق وارد تھی۔ مقصود یہ ہے کہ اگر سمجھ سے کام لو تو قرآن مجید اور یہ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہارے لئے چڑنے کی چیز نہیں ہیں بلکہ سراور آنکھوں پر بٹھانے کی چیزیں ہیں کیونکہ ان کے ظہور سے سب سے زیادہ تمہارا ہی سر بلند ہوا ہے، تمہارے صحیفوں میں ان کی پیشین گوئیاں موجود تھیں اور یہ پیشین گوئیاں اب تک اپنے حقیقی مصداق کے ظہور کی منتظر تھیں، اب اس کتاب اور اس پیغمبر کے ظہور نے ان کا مصداق دنیا کے سامنے پیش کر کے تمہاری کتاب کو سند تصدیق عطا کر دی تو تمہیں تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانے کے لئے آگے بڑھنا چاہیے۔

اس تصدیق کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں تک تورات یا انجیل کے آسمانی ہونے کا تعلق ہے قرآن مجید آشکار طور پر ان کے آسمانی ہونے کی تصدیق کرتا ہے، ان کی تعلیمات کی بھی اصولی طور پر تصدیق کرتا ہے، قرآن اگر تردید کرتا ہے تو صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان صحیفوں میں شامل کر دی گئی ہیں یا تحریف کر کے جن کی اصلی شکل بگاڑ دی گئی ہے، اس طرح غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جہاں تک اصل تورات کا تعلق ہے (یعنی جو آسمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی) قرآن مجید اس کی سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا ہے، وہ اس کو جھٹلاتا نہیں بلکہ ان چیزوں سے اس کو بری قرار دیتا ہے جو اس کو جھٹلانے والی ہیں۔

وَلَا تَكْفُرُوا بِالْكَافِرِ ۚ بے یعنی سب سے پہلے اس کے کفر کرنے والے نہ بنو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دوسرے کفر کر لیں تو تمہارے لئے کفر کرنا جائز ہو جائیگا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا نازل ہوا ہے اور اس پر ایمان لانے کا تم سے اس کے نزول سے پہلے ہی عہد لیا جا چکا ہے، اس وجہ سے اس کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کی سب سے پہلے تم ہی سے توقع کی جاسکتی تھی لیکن یہ عجیب صورت حال ہے کہ دوسرے تو اس سے نا آشنا ہونے کے باوجود اس پر ایمان لانے کے لئے سبقت کریں اور تم اس سے پہلے سے آشنا ہو کر اس کی مخالفت کی راہ میں سبقت کرو (تدبر قرآن جلد 1)

سید قطب شہید لکھتے ہیں: اسلام جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اللہ کا واحد دین ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا! محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو اس کی آخری شکل میں پیش کر رہے ہیں، وہ اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے جو انسانیت کے آغاز سے اللہ کے عہد اور اس کی رسالت کی صورت میں جاری ہے، وہ ماضی کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہے اور مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے، اس کے سلسلے میں وہ انسانیت کی دستگیری و رہنمائی کرنے والا ہے، وہ پرانے عہد نامے، تورات اور نئے عہد نامے، انجیل کی تعلیمات کو یکجا کرتا ہے۔ نیز انسانیت کے طویل مستقبل کے لئے خیر و صلاح کی مزید تعلیمات کا..... جتنا اللہ نے چاہا..... اضافہ کرتا ہے، وہ تمام انسانوں کو اللہ کے عہد اور اس کے دین کی بنیاد پر متحد کرتا ہے اور انہیں بھائی بھائی بنا دیتا ہے جو ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، نوع انسانی کے افراد، گروہوں، جماعتوں، قوموں اور نسلوں میں بیٹے کے بجائے اس دین کی بدولت اللہ کے بندے بن کر ایک مرکز پر جمع ہو جاتے ہیں اور وہ سب مل کر اللہ کے اس عہد کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں، جو زندگی کی صبح طلوع ہونے سے آج تک کبھی نہیں بدلا! (فی ظلال القرآن جلد 1)

وَلَا تَشْتَرُوا بِفِعْلِ نَبِيٍّ جَمْعِ مَذْكُورِ مَطْبِ، اور نہ بیچو اشتراکی بَشْتَرَى اِشْتِرَاءً، خرید و فروخت کرنا، بِأَيْشِي (ب- آیات- می) ساتھ- آیات میری- یعنی میری آیات کو کُشْمِنًا۔ قیمت، قَلِيلًا۔ تھوڑی یاد رہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، جبکہ ایک جگہ ارشاد ہوا۔

قُلْ مَنَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (النساء: ۷۷) ”آپ فرمائیے کہ دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے۔“

ایک اور مقام پر اس طرح آیا ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (سورة الرعد: ۲۶) ”اور دنیا کی زندگی (آخرت کے مقابلے) میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔“

سید مودودی لکھتے ہیں: ”تھوڑی قیمت سے مراد وہ دنیوی فائدے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو رد کر رہے تھے، حق فروشی کے معاوضے میں خواہ انسان دنیا بھر کی دولت لے لے، بہر حال وہ تھوڑی قیمت ہی ہے کیونکہ حق یقیناً اس سے گراں تر چیز ہے۔“ (تفہیم القرآن جلد 1)

فَيَأْتِي (پس مجھ ہی سے) کلمہ حصر ہے، تاکید پیدا کرتا ہے فَاتَّقُونَ (ف، اتَّقُوا، نبي) پس۔ ڈرو۔ مجھ سے اتَّقِي يَتَّقِي، اتَّقَاء۔ باب افتعال، انجام کے خوف سے نافرمانی سے بچنا، یقیناً تمام اعمال کی اصل روح تقویٰ ہے۔ آئیہ مبارکہ میں حکمت و بصیرت:

- (۱) خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی تا قیامت نسل انسانیت کے لئے واجب الاطاعت ہے اور اسی میں اخروی نجات مضمّن ہے اور سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہیں۔
- (۲) آیات الہی میں کسی قسم کی تحریف کرنا (خواہ معنوی ہو یا لفظی) اور اس سے دنیا کی دولت کمانا، بے فائدہ اور لا حاصل ہے، دنیوی دولت خواہ کتنی عظیم ہو آخرت کے مقابلہ میں وہ بہر حال حقیر اور بے حقیقت ہے۔

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۴۲)

اور جانتے بوجھتے نہ تو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرو اور نہ ہی حق بات کو چھپاؤ

لَا تَلْبَسُوا فعل نہی، جمع مذکر مخاطب، اور نہ چھپاؤ (لَبَسَ يَلْبَسُ، لَبَسًا) ملانا، خلط ملط کرنا (Intermix)، امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں: أَصْلُ اللَّبْسِ سَتْرُ الشَّيْءِ (مفردات القرآن) دراصل لبس کے معنی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں، لباس کو اس وجہ سے لباس کہا جاتا ہے کہ وہ جسم کو چھپا لیتا ہے۔

عربی محاورہ میں کہتے ہیں ”لَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ أَي خَلَطَهُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَعْرِفَ حَقِيقَتَهُ“، یعنی خلط ملط میں اس شخص پر حقیقت گم ہوگئی (المجم الوسيط)

الحق (حق) کے اصل معنی مطابقت اور موافقت کے ہیں۔ جیسا کہ دروازے کی چول اپنے گڑھے میں اس طرح فٹ آجاتی ہے کہ وہ استقامت اور مضبوطی کے ساتھ اس میں گھومتی رہتی ہے۔

أَصْلُ الْحَقِّ الْمَطَابَقَةُ وَ الْمَوَافَقَةُ كَمُطَابَقَةِ رَجُلٍ الْبَابِ فِي حَقِّهِ لِدَوْرَانِهِ عَلَى اسْتِقَامَةٍ (مفردات القرآن) اور لفظ حق کی طرح استعمال ہوا ہے، قرآن حکیم کی چند آیات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(۱) الحق، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، یعنی وہ ذات جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق اشیاء کو ایجاد کرے۔ لِمُوْجِدِ الشَّيْءِ بِسَبَبِ مَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ (مفردات القرآن)

ارشاد ہوتا ہے: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

وَالْحِسَابَ، مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ (يونس: ۵) ”وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کر دیں، تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو اللہ تعالیٰ نے (یہ سب کچھ) تدبیر و حکمت سے پیدا کیا ہے۔“

(۲) قیامت کے متعلق فرمایا: وَيَسْتَنْبِئُكَ أَحَقُّ هُوَ، قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ (يونس: ۵۳) ”وہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ واقعی سچ ہے (یعنی قیامت) کہیے، میرے رب کی قسم سچ ہے۔“

(۳) قرآن حکیم کے متعلق فرمایا:

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ مِنَّا آيَاتٌ مِثْلَ مَا أُنزِلَ لِمُوسَىٰ (القصص: ۲۸) ”پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق (قرآن) آگیا تو انہوں نے کہہ دیا، اسے ویسے معجزات کیوں نہ دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیئے گئے تھے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی معجزات کیوں نہ دیئے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے۔ انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن حکیم کی ہمیشہ کیلئے حفاظت اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سا معجزہ ہو سکتا ہے؟

(۴) دین اسلام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ”اور کہئے کہ حق (اسلام) آگیا اور باطل (کفر) بھاگ کھڑا ہوا اور باطل تو ہے ہی بھاگ نکلتے والا۔

(۵) کہیں یہ عدل کے معنوں میں آیا ہے۔

يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ (النور: ۲۵) ”اس دن اللہ انہیں وہ بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں (ان کے ساتھ پورا پورا عدل کیا جائیگا)

(۶) الحق بمعنی توحید اس طرح آیا ہے۔

أَمْ يَسْأَلُونَكَ بِهٖ حِنَّةٍ، بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ (المؤمنون: ۷۰) ”یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے بلکہ درحقیقت وہ ان کے پاس سچی بات (توحید) لایا ہے۔“

(۷) الحق بمعنی الصدق، سچائی۔

قَوْلُهُ الْحَقُّ (الانعام: ۷۳) ”اللہ رب العزت کی بات سچی ہے۔“

(۸) الحق بمعنی مال (قرض)

وَلِيُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ (البقرہ: ۲۸۲) ”اور تحریر وہ شخص کروائے جس کے ذمہ قرض (مال) ہے۔“

(۹) الحق بمعنی اولیٰ، زیادہ مستحق

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ (التوبة: ۶۲) ”اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی رضامندی

حاصل کریں۔“

الباطل۔ یہ حق کے بالمقابل ہے اور تحقیق کے بعد جس چیز میں ثبات اور پائیداری نظر نہ آئے، اسے باطل کہا جاتا ہے (مفردات القرآن) ارشاد ہوتا ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ (لقمان: ۳۱) ”یہ حقیقت تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جنہیں وہ پکارتے ہیں سب باطل ہے۔“ اور باطل کا لفظ قول و فعل دونوں پر بولا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ (ال عمران: ۷۱) ”(اے اہل کتاب) تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو (یعنی تمہارا قول و فعل اس پر شاہد ہے)۔“ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ كَتَمْتُمْ يَكْتُمَانِ پر وہ ڈالنا۔ چھپانا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم اس بات کو جاننے بھی ہو۔

سید قطب شہید لکھتے ہیں:

یہود کو ہر موقع پر، جو ان کے سامنے آتا، حق کے ساتھ باطل کو گڈ بند کرنے اور حق کو چھپانے کی عادت تھی!..... جیسا کہ قرآن نے بہت سے مقامات پر اس کی تفصیل بیان کی ہے..... اور وہ ہمیشہ اسلامی سماج میں فتنہ و فساد اور مسلمانوں کی صفوف میں انتشار و اضطراب پیدا کرنے کے باعث رہے ہیں۔

مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں:

اپنے مطالب اور اپنی خواہشات کے لئے نفس مذہب کو بدل دینا بہت بری عادت ہے، یہودی اس میں مبتلا تھے، اس طرح کتمان حق کسی حالت میں بھی درست نہیں، لیکن یہودی اس سے بھی باز نہیں آتے تھے، قرآن حکیم نے انہیں اس عادت پر متنبہ کیا اور کہا، تم جاننے بوجھتے اس قسم کی بدقماش کی ارتکاب کیوں کرتے ہو یہ تو گوارا کیا جاسکتا ہے کہ تم مجرم بن جاؤ، اللہ کے حکموں کی مخالفت کرو لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تاویل و تعق سے بدل ڈالنا تو کسی طرح برداشت نہیں کیا جاسکتا (تفسیر سراج البیان جلد 1)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) حق اور باطل کو خلط ملط کرنا شرف انسانیت کے سراسر خلاف ہے چہ جائیکہ اہل کتاب ہوتے ہوئے ایسا کریں۔

خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں

(۲) کتمان حق (سچی بات) کو چھپانا، انسان کے باطن کی خرابی کا نتیجہ اور اس کا انجام دنیا و آخرت میں تباہی و

بربادی ہے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (۲۳)

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو“

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ اِقَامَ يَقِيْمُ اِقَامَةً خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے اور کامل اخلاص کے ساتھ اپنی جبین نیاز اس کے در پر جھکانے کا نام اقامتِ صلوة ہے۔

الْاِقَامَةُ هِيَ الْاِتِّبَانُ بِالشَّيْءِ مُقَوِّمًا كَمَا مَلَ (النار) ”کسی چیز کے مکمل اور درست طور پر بجالانے کو اقامت کہتے ہیں“۔ اقامتِ صلوة میں (وقت کی پابندی، خشوع، تعدیل ارکان، غرض جملہ لوازم باطنی اور شرائط ظاہری شامل ہیں) صلوة کے لفظی معنی دعا کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں ایک مخصوص بیت کی معروف عبادت کا نام ہے اور یہ نام بھی اسی سے پڑا ہے کہ دعائی اس عبادت کا جزو اعظم ہے۔ (تفسیر ماجدی)

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

اقامت کے معنی کسی چیز کو کھڑے کرنے یا اس طرح سیدھے کرنے کے ہیں کہ اس میں کوئی ٹیڑھ باقی نہ رہ جائے، فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھو، قرآن نے نماز کے لئے قائم کرنے کا لفظ استعمال کر کے ایک ہی ساتھ کئی حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔

پہلی چیز جس کی طرف یہ لفظ متوجہ کرتا ہے وہ نماز میں اخلاص ہے یعنی نماز صرف اللہ ہی کے لئے پڑھی جائے اور کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے، اس کے اندر سیدھے کرنے کا جو مفہوم ہے اس کا تقاضا اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کے لئے نہ پڑھی جائے، دوسرے مقام پر یہ حقیقت واضح لفظوں میں بھی بیان کر دی ہے۔

وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الاعراف: ۲۹) ”اور اسی کی طرف اپنے رخ کرو ہر مسجد کے پاس، اور اسی کو پکارو اسی کے لئے اطاعت کو خاص کرتے ہوئے“۔

یہیں سے یہ بات بھی نکلی کہ نماز میں رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہئے کیونکہ وہی توحید اور اخلاص کا مرکز ہے، دوسری چیز جس کی طرف یہ لفظ اشارہ کرتا ہے، وہ نماز کے اصل مقصود پر دل کو پوری طرح جمانا ہے، نماز کا اصل مقصود ذکرِ الہی میں خشوع و خضوع ہے، اگر آدمی اس چیز سے غافل ہو کر نماز پڑھے تو یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہوا بلکہ محض چھدا اتارنا ہوا، اس حقیقت کی طرف بھی قرآن نے بعض مقامات میں توجہ دلائی ہے۔ مثلاً

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (ط: ۴) ”اور نماز کو میرے ذکر کے لئے قائم کرو“۔ دوسری جگہ فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ

الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المؤمنون: ۲-۱) ”ان مؤمنوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازیں خضوع و خشوع سے ادا کرتے ہیں۔“

تیسری چیز یہ ہے کہ نماز بغیر کسی کمی بیشی کے اس طریقہ کے مطابق ادا کی جائے جس طریقہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ فرمایا ہے: فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم (بقرہ: ۲۳۹) ”پس جب تم امن میں ہو جاؤ تو اس طریقہ پر اللہ کو یاد کرو جو طریقہ اس نے تمہیں سکھایا ہے۔“

(اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صَلُّوا كَمَا زَيَّمْتُونِي أُصَلِّيَ تَمَّ نِمَازًا مِنْ طَرَحٍ بَرِّهُوا) جس طرح کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو)

نماز کی صفوں کا ٹھیک کرنا اور ارکان نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا بھی اس میں شامل ہے، اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ لِعَنِي صَفُونَ كَوَبْرٍ كَرَامَةٍ اِقَامَتِ صَلَاةٍ كَأَكْبَرِ جُزْءٍ۔

چوتھی چیز اوقات نماز کی پوری پوری پابندی ہے، فرمایا ہے: اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنِ الْفَجْرِ (اسراء: ۷۸) ”اور نماز قائم کرو، سورج کے زوال کے وقت سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک اور صبح کے وقت قرآن پڑھنا“ (اور حدیث مبارکہ میں ان پانچوں نمازوں کے ابتدائی اور انتہائی اوقات کا تعین کر دیا گیا ہے) اسی چیز کو دوسرے مقامات میں ”نمازوں کی نگرانی“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ (بقرہ: ۲۳۸) نمازوں کی حفاظت کرو۔ پانچویں چیز نماز پر قائم رہنا ہے جیسا کہ فرمایا هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (معارج: ۲۳) ”وہ اپنی نمازوں پر برابر قائم رہتے ہیں۔“

چھٹی چیز جمعہ و جماعت کا قیام و اہتمام ہے، خصوصیت کے ساتھ جب امت یا امام کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تب تو واضح طور پر جمعہ و جماعت کا قیام و اہتمام ہی مد نظر ہوتا ہے، مثلاً ملاحظہ ہو۔

الَّذِينَ إِذْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (الحج: ۴۱) ”اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جس میں انہوں نے اپنی ذریت کا مشن بتایا ہے، ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ (ابراہیم: ۳۸) ”اے ہمارے رب! میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو اس بن بھیتی کی زمین میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب! تاکہ یہ نماز قائم کریں۔“ (تدبر قرآن جلد اول)

وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، فعل امر جمع مذکر (عتی) اتی یؤتی۔ وینا، عطا کرنا، زکوٰۃ زکا سے مشتق

ہے، پھلنا پھولنا، بڑھنا اور نشوونما پانا اور اسی سے لفظ تزکیہ ہے صاف ستھرا بنانا، جیسا کہ تزکیہ نفس۔ نفس کو صاف ستھرا بنانا یعنی اعمال صالحہ سے اپنے نفس کی اصلاح کرنا اور عربی محاورہ ہے، زَكَا السَّرْعُ يَزْكُو، کھیتی کا بڑھنا اور پھلنا پھولنا، زکوٰۃ، مال میں سے وہ حصہ ہے جو حق الہی کے طور پر نکال کر فقرا و مساکین کو دیا جاتا ہے اور اسے زکوٰۃ یا تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر و برکت کی امید ہوتی ہے یا اس لئے کہ اس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے، (مفردات القرآن۔ راغب اصفہانی) گویا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتا ہے بلکہ دنیا سے محبت ختم ہو کر آخرت کی طرف توجہ بڑھتی ہے۔

وَارْكَعُوا (و- اِرْكَعُوا) اور۔ رکوع کرو، رَكَعَ يَرْكَعُ، سے اِرْكَعُ اور جمع اِرْكَعُوا، تم سب رکوع کرو اسم فاعل راجع اور جمع رَاكِعُونَ۔ رکوع کرنے والے، رکوع ارکان نماز میں سے ایک رکن ہے مَعَ الرَّكْعَيْنِ (رکوع کرنے والوں کے ساتھ) مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو۔
آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

- (۱) نماز نہ صرف خالق و مالک کی بندگی اور اس کی مدد تلاش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے بلکہ معاشرتی زندگی کو مضبوط بنانے کا وسیلہ بھی۔
- (۲) زکوٰۃ معاشی مسائل کا بہترین حل ہے، گویا کہ نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے معاشرہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہوتا ہے، اگر پاکستان میں ان دونوں چیزوں کا عملی طور پر نفاذ ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۴۴)

”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب (توراة) پڑھتے ہو، پھر کیوں نہیں سوچتے ہو؟“

اُ کلمہ استفہام (Interrogative) ہے ”کیا“ کا معنی دیتا ہے۔ تَأْمُرُونَ، فعل مضارع جمع مذکر مخاطب (أَمْرًا، أَمْرًا) حکم دینا، أَلْبَسُوا، کالفظ تمام قسم کی نیکیوں کو شامل ہے، امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں۔
”أَلْبَسُوا أَيُّ التَّوَسُّعِ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ“ (مفردات القرآن) لفظ بِرٍّ اعمالِ حسنہ کے لئے وسیع لفظ ہے۔

الْبِرُّ هُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِأَعْمَالِ الْخَيْرِ (تفسیر کبیر) ”بر اعمال خیر کیلئے ایک جامع نام ہے۔“
الْبِرُّ صدق، اطاعت، تقویٰ نیکی اور توسع فی الخیر کے لئے آتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ..... هُمْ الْمُتَّقُونَ
(البقرہ: ۱۷۷) ”(عبادت کے وقت) تمہارا مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا ہی نیکی نہیں (یہ تو نظم ملی کا تقاضا ہے)
اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہے، ملائکہ اور کتب (سامیہ) اور انبیاء پر ایمان ہے اور
جو اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور گردن چھڑانے (قید یا قرض سے) میں
خرچ کرتے رہتے ہیں، نمازیں قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو عہد کرتے ہیں تو ان کا ایفاء کرتے ہیں،
نیز تنگدستی بیماری اور لڑائی کی حالت میں صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ تو تقویٰ شعار ہیں۔“

وَتَسْنُونَ أَنْفُسَكُمْ، (ن س ی) نَسِيَ نَسِيَانٌ بھول جانا، فراموش کرنا، نظر انداز کر دینا، کسی چیز کے
ضبط کو ترک کرنا جو اسے ودیعت کی گئی ہو، (أَنْفُسٌ - نُحْمٌ) اپنے نفسوں کو، نفس کی جمع انفس، نُحْمٌ ضمیر جمع (متصل)
مخاطب کے لئے ہے۔ وَأَنْتُمْ تَسْلُونَ الْكِتَابَ، (وَأَنْتُمْ) اور تم سب ضمیر (متصل) جمع مخاطب تَسْلُونَ (ت ل و) تلا
يَتْلُو، تِلَاوَةٌ، اس طرح پڑھنا کہ مفہوم و معنی کو سمجھتے جانا (to follow meaning while reading)
تلاوت کا لفظ کتب سامیہ کے لئے مخصوص ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تلاوت کی اصل غرض و غایت تلاوت شدہ آیات
پر تدبر و فکر کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے، قرآن حکیم میں ہے۔

الَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ (البقرہ: ۱۲۱) ”جن لوگوں کو ہم نے کتاب
دی ہے وہ اسے یوں پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے (حقیقت میں) یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔“
قرآن حکیم نے بار بار اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ اسے سوچ سمجھ کر پڑھو، غور و فکر کرو اور اس کی ہدایات پر عمل کرو،
اسی میں تمہاری کامیابی کا راز ہے۔

أَقْلًا تَعْقِلُونَ أَقْلًا جملہ استفہامیہ ہے، تَعْقِلُونَ (ع ق ل) عَقْلٌ يَعْقِلُ عَقْلًا، عَقْلٌ کے اصل معنی روکنے
اور پکڑ لینے کے ہیں، اسی سے عَقْلٌ اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے اونٹ کے زانو کو باندھا جائے، قبول علم اور عملی توت کا
نام عقل ہے، یہ وہ روشنی ہے جس سے انسان کھرے اور کھولے میں تمیز کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بہت بڑا
انعام ہے، جو لوگ اس سے ٹھیک ٹھیک فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے بصیرت حاصل کر کے عمل کرتے ہیں
وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو عقل کو پس پشت ڈال دیتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔

سید قطب شہیدؒ لکھتے ہیں:

اس آیت کا رخ اگرچہ ابتداء بنی اسرائیل کی اس وقت کی حالت و کیفیت کی طرف ہے لیکن اس میں جو تعلیم ہے وہ

نوع انسانی کے لئے عموماً اور رجال دین کے لئے خصوصاً دائمی حیثیت رکھتی ہے! یہ ہدایت نہ کسی قوم کے لئے خاص ہے اور نہ کسی دور کے لوگوں تک محدود!

جب دین کا روبرو اور پیشہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو رجال دین، علماء و مشائخ، میں یہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتیں! وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو حق شناسی کی دعوت دیتے ہیں مگر خود حق کو نہیں پہچانتے، وہ اللہ کے کلام کی تحریف کرتے، اسے اس کے مقام سے ہٹاتے اور صریح اور قطعی نصوص کی تاویل کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ اپنی اغراض و خواہشات کی تکمیل کے لئے..... وہ ایسے فتوے دیتے اور ایسی تاویلات کرتے ہیں جو آیات الہی کے ظاہری مفہوم سے بظاہر اتفاق کرتی نظر آتی ہیں مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ دین کی حقیقت سے بالکل مختلف ہوتی ہیں اور وہ یہ سب کچھ اس لئے کرتے ہیں کہ ارباب ثروت اور اصحاب اقتدار کی اغراض و خواہشات پوری ہوں۔ جیسا کہ علمائے یہود کرتے تھے۔

نیکی کی طرف دعوت دینا اور داعی کی عملی زندگی کا، اس سے مختلف ہونا، ایک ایسی علت ہے جس سے نہ صرف داعی بلکہ نفس دعوت کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں! اس سے لوگوں کے قلوب اور ان کے افکار متزلزل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کانوں سے عمدہ اور خوبصورت باتیں سنتے اور آنکھوں سے اعمال بدکا شاہدہ کرتے ہیں۔ قول و عمل کے اس تضاد سے وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، عقیدہ سے ان کی روح میں جوشعلہ پیدا ہوا تھا، وہ مجھ جاتا ہے اور ایمان سے ان کے دل میں جو نور روشن ہوا تھا، وہ رخصت ہو جاتا ہے، دین کے حامل افراد پر سے ان کا اعتماد اٹھ جانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود دین پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔

دعوت خواہ کتنی ہی زور دار، جوشیلی اور شعلہ بیانی سے پر کیوں نہ ہو، داعی کا دل اگر ایمان سے معمور نہیں ہے تو وہ ایک مردہ اور بے جان بات اور جھٹی ہوئی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان کسی شخص کی دعوت کو حق تسلیم نہیں کر سکتا جب تک کہ داعی اپنی دعوت کا زندہ ترجمان اور مجسم بیکر نہ ہو، جب داعی اپنی دعوت کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتا ہے تو لوگ اس کی دعوت پر یقین اور اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ اگرچہ دعوت میں جوش و خروش اور چمک دمک نہ ہو، اس دعوت کو قوت داعی کی عملی زندگی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ دعوت کی بلند آہنگی سے، اس دعوت کو حسن و جمال کردار کی سچائی سے ملتا ہے نہ کہ دعوت کی چمک دمک سے، یہ دعوت سرتاپا زندگی ہوتی ہے کیونکہ زندگی سے پھوٹی ہے۔

قول و فعل میں مطابقت اور عقیدہ و عمل میں ہم آہنگی کی اس اہمیت کے باوجود کوئی آسان کام اور سہل اور ہموار راستہ نہیں ہے، اس کے لئے بڑی ریاضت، جدوجہد اور تنگ و دو کی ضرورت ہے، اس کے لئے اللہ سے تعلق ضروری اور اس سے استعانت ناگزیر ہے، یہ کام اللہ کی ہدایت سے مدد حاصل کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ عملی زندگی کے حالات و ضروریات اور اس کی مجبوریات بسا اوقات ایک شخص کو اس حق سے عملاً دور کر دیتی ہیں، جس پر وہ دل کی گہرائیوں

سے یقین رکھتا ہے یا جس کی طرف داعیان حق اسے دعوت دیتے ہیں، فانی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بہر حال وہ کمزور ہی ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی قوت سے تعلق قائم نہ کر لے، شر، ظفیان اور ضلالت و گمراہی کی طاقتیں اس سے زیادہ قوی ہیں، حق پرست انسان اگرچہ ان طاقتوں سے جنگ میں بار بار غالب و فتح مند ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کمزوری و ناتوانی کا شکار ہو کر لڑکھڑاتا اور پستیوں میں جا گرتا ہے اور پھر ماضی، حال اور مستقبل، سب کا زیاں اس کے حصے میں آتا ہے، ہاں! جب وہ اللہ تعالیٰ کی ازلی وابدی قوت سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو وہ سراپا طاقت بن جاتا ہے۔ ہر طاقت ور سے زیادہ طاقت ور، وہ اپنی خواہشات اور ضعف پر قابو پالیتا ہے اور اپنی ضروریات اور مجبوریوں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، وہ ان تمام ارباب طاقت و اقتدار سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے جو (راہ حق میں) اس کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہوں۔ (فی ظلال القرآن جلد 1)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

- (۱) دعوت حق صرف اور صرف اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ داعی کی اپنی زندگی اخلاق حسنہ کا نمونہ ہو اور اسی کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں مثبت ہوتا ہے۔
- (۲) عمل اور اخلاق کے حصول کے لئے رب کائنات سے مدد اور استعانت ناگزیر ہے کہ بندہ صرف اسی کی رحمت اور مدد کے سہارے اس کمال سے آراستہ ہو سکتا ہے۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (۳۵) الَّذِينَ
يُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (۳۶)

(بہر حال میں اللہ ہی سے) مدد چاہو صبر اور نماز سے، بلاشبہ نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں
(جو اللہ کے آگے) عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ (یہی وہ لوگ ہیں) جو یقین رکھتے
ہیں کہ انہیں اپنے رب کے روبرو حاضر ہونا ہے اور بلاشبہ اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (اسْتَعَانَ يَسْتَعِينُ، اسْتِعَانَةٌ) باب استفعال، مدد طلب کرنا، الصبر -

عقل و شریعت دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے تقاضا کے مطابق اپنے آپ کو روک رکھنا، صبر ایک عام لفظ ہے جو مختلف مواقع پر استعمال کے اعتبار سے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، چنانچہ کسی مصیبت پر نفس کو روک رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ یہ جزء فزع (چیخ و پکار) کی ضد ہے، اور جنگ میں نفس کو روک رکھنے کو شجاعت کہا جاتا ہے اس کی ضد جبن (بزدلی) ہے، یعنی صبر اگر کسی پریشان کن حادثہ کو برداشت کرنے کی صورت میں ہو تو اسے رَحْبُ الصَّدْرِ (کشادہ دلی) کہتے ہیں جس کی ضد صَخْر (تنگ دلی) ہے، مفردات القرآن (راغب اصفہانی)

قرآن حکیم کی چند آیات پر غور کیجئے۔

(۱) جان و مال کے نقصان پر صبر: وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (البقرہ: ۱۵۳)

”اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک، مال اور جانوں کے نقصان، نیز میووں اور (فصلوں) کے خسارے سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صابریں کو (اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی) بشارت سنا دیجئے۔“

(۲) دشمن کے مقابلے میں صبر: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران: ۲۰۰)

”اے اہل ایمان (کفار کے مقابلے میں) ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور (مورچوں پر) جمے رہو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تا کہ مراد حاصل کرو۔“

(۳) دعوت و تبلیغ میں صبر: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (سورة لقمان: ۱۷)

”لقمان نے کہا: بیٹا! نماز کی پابندی رکھنا اور (لوگوں کو) اچھے کام کرنے کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور (اس سلسلہ میں) جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بیشک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔“

(۴) دوسروں کو معاف کر دینا بھی صبر ہے: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِفْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (سورة النحل: ۱۲۶)

”اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جھنٹی تکلیف تم کو ان سے پہنچی ہے اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہت اچھا ہے (اللہ انہیں اجر عظیم سے نوازے گا)۔“

غرضیکہ صبر زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی سنہری کلید ہے (Golden Key) ہے، صبر کے ساتھ الصَّلَاةُ (نماز) کا ذکر آیا ہے، صلوة کے لغوی معنی دعا مانگنے اور رحمت طلب کرنے کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں اس طرح نماز ادا کرنا ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی ہے۔ (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُنِي أُصَلِّي)

سید مسعودی لکھتے ہیں:

اگر تمہیں نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے، ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائیگی (تفہیم القرآن جلد 1)

سید قطب شہید لکھتے ہیں:

”صبر سے استعانت کی ضرورت بار بار پڑتی ہے، یہی وہ زاد راہ ہے جو ہر مشقت کا مقابلہ کرنے کے لئے ناگزیر ہے اور سب سے زیادہ مشقت کا کام یہ ہے کہ انسان حق کے احترام، اس کے ایثار اور حقیقت کے اعتراف اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لئے سرداری و پیشوائی کے منصب اور اس سے وابستہ مفادات و منافع سے دست بردار ہو جائے اور نماز سے استعانت کیا ہے؟ نماز بندے اور رب کے مابین ربط و ملاقات کا نام ہے، ایسا ربط جس سے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے اور روح، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا احساس کرتی ہے، نماز سے انسان کو (راہ حق کے لئے) وہ زاد راہ ملتا ہے جو دنیا کے تمام ساز و سامان سے زیادہ قیمتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز کی طرف لپکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق بہت پختہ تھا اور آپ کی روح وحی والہام کے ذریعہ اللہ سے مربوط تھی، یہ سرچشمہ حیات آج بھی ہر اس مومن کے دسترس میں ہے جسے راہ حق کے لئے توشہ درکار ہو، دوپہر کی شدید گرمی میں سیرابی کا طالب ہو، ہر طرف سے مدد کے مسدود ہونے پر مدد کا طالب ہو اور سامان سفر کے ختم ہو جانے کے بعد سے زاد راہ کی ضرورت ہو۔ (فی ظلال القرآن جلد اول)

وَأَنهٗا كِي صمير كا مرجع الصلوة ہے، كَبِيرَةٌ يہاں پر لام تا كيد كے لئے آيا ہے، كَبِيرَةٌ كے معنی ثقل اور بوجھل كے ہيں يعنى نماز طبيعت پر گراں اور بھاری ہے، كس كے لئے؟ جس كى زندگى ميں دين رجا بسا نہ ہو اور وہ شخص جو اسلام اور ايمان كى چاشنى سے محروم ہو، اس پر نماز كى پابندى شاق گزرتى ہے۔ اِلَّا كَلِمَةً اسْتِثْنَا (مگر) خاشعِين اسم فاعل (ڈرنے والے، عاجزى كرنے والے) خَشَعَ يَخْشَعُ، خَشَعًا وَخُشُوعًا عجز و انكسارى كا اظہار كرنا، خاشِعٌ عاجزى اختيار كرنے والا اور جمع خاشِعُونَ، اور اِلَّا كى جہ سے خاشعِين ہوا۔

خشوع اختيار كرنے والے كون لوگ ہيں؟ اَلَّذِينَ وہ لوگ جو يَطْمِنُونَ (ظن ن) ظَنَّ يَطْنُ ظَنَّ يَطْنُونَ بلقين كرنا، يَطْمِنُونَ۔ اَمَى يَعْلَمُونَ وَيَسْتَفْقِنُونَ جو جانتے اور يقين كرتے ہيں۔ اَنَّهُمْ (اَنَّ-هَمْ) بلاشبہ، وہ مَلَأُوا (ل ق ى) لَافِي يَلَافِي (ملنا، كسى كے سامنے آنا) اس سے اسم فاعل مَلَأَفُونَ، حاضر ہونے والے، سامنے آنے والے، مضاف ہونے كى جہ سے اُن، گر گيا ہے۔ رَبِّهِمْ (رَبِّ-هَمْ) رب، اپنے كے، يعنى جو لوگ اپنے رب كے پاس حاضر ہونے والے ہيں، وَاِنَّهُمْ اور يشك و اَلَيْهِ (اَلَى-ه) طرف، اس كے رَاَجِعُونَ (ر ج ع) رَجَعَ يَرْجِعُ رَجْعًا (لوٹنا، واپس ہونا) اس سے اسم فاعل رَاَجِعُونَ۔ لوٹنے والے، عبادت ميں خشوع و خضوع وہى لوگ اختيار كرتے ہيں كہ جنہيں اپنے

رب کے حضور کھڑے ہونے کا قوی یقین ہوتا ہے اور یہ یقین ان کے لئے مشکلات و مصائب پر صبر اور صلاۃ سے آسان ہو جاتا ہے۔

آیات کی حکمت و بصیرت:

(۱) صبر اور صلوٰۃ مسلمانوں کے دکھوں اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام ہے اور خصوصاً آج جبکہ عالم اسلام پر بکت و ادبار کی گھنائیں چھا رہی ہیں۔ ان کے لئے یہ آیات روشنی فراہم کرتی ہیں۔

(۲) نماز کی فیوض و برکات سے حقیقی طور پر وہی لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں جنہیں آخرت میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے اور زندگی کے ہر معاملے میں جو ابد ہی کا یقین کامل ہو۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا النِّعْمَۃَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ كَفٰرُوْنَ
الْعٰلَمِيْنَ (۲۷) وَاَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ
مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ (۲۸)

اے بنی اسرائیل! میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کئے اور (خاص طور پر) اس بات کو کہ میں نے تمہیں اہل جہاں پر فضیلت عطا کی تھی اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئی کسی دوسرے کے کام آسکے گا، نہ اس کے حق میں سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ (کسی اور طرح) کسی کی مدد ہو سکے گی

”یا“ حرف ندائیہ اسرَائِیل بہ ترکیب اضافی، منادئ ہے ”بنی“ ابن کی جمع ابناء اور بنون دونوں طرح آتا ہے۔ بنی چونکہ منادئ مضاف ہے اس لئے نصب (زیر کی حالت) میں ہے اور مضاف ہونے سے نون ساقط ہو گیا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب! اذْكُرُوا (ذکر) ذْكُرُوا يَذْكُرُوا ذْكُرُوا، سے فعل امر اذْكُرُوا اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ اذْكُرُوا (تم سب یاد کرو) نِعْمَةٌ (نعمة) میری نعمتیں، میرے احسانات الَّتِي (جو) اسم موصول اَنْعَمْتُ ماضی واحد متکلم (میں نے انعام کیں) اَنْعَمَ يُنْعِمُ اِنْعَامًا باب انعال، عَلَيْكُمْ (علیٰ - کم) تم پر وَاَنْتُمْ، (اَنْ - ی) بلاشبہ، میں نے، اَنْ کے بعد یای متکلم اس میں تاکید

ہے کہ صرف میری ذات نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ فَضَّلْتُكُمْ (فَضَّلْتُ - تُكْم) میں نے فضیلت دی۔ تمہیں فَضْلًا يُفْضَلُ، تَفْضِيلًا، باب تَفْعِيل، فضیلت عطا کرنا، برتری دینا عَلِي الْعُلَمِيْنَ، عَالَم کی جمع عَالَمِيْنَ، بہت سے جہاں، اقوام عالم یعنی دنیا کی قوموں پر تمہیں برتری اور فضیلت عطا کی۔

سید مودودیؒ لکھتے ہیں:

”یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جب کہ تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی، جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا اور جسے اقوام عالم کا امام و رہنما بنا دیا گیا تھا، تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔“ (تفہیم القرآن جلد 1)

سید قطب شہیدؒ لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اقوام عالم پر فضیلت عطا کی تھی (کہ پے در پے انبیاء کرام کا سلسلہ ان میں جاری رہا، رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ ہی فضیلت کا باعث بنا) انہیں اس بات کی یاد دہانی اس لئے کرائی گئی کہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس سے کئے ہوئے عہد کو یاد کریں، اس میں اس بات کی ترغیب بھی ہے کہ دعوت اسلامی نے ان کے لئے جو سنہری موقع فراہم کیا ہے، وہ آگے بڑھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ نے ان کے آباؤ اجداد کو جو فضیلت بخشی تھی، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے عہد کی طرف واپس آجائیں، اس طرح وہ اس مقام عزت کے بھی مستحق ہوں گے جو اہل ایمان کو ملنے والا ہے۔“ (فی ظلال القرآن جلد اول)

وَ اتَّقُوا (اور ڈرو) فعل امر جمع مذکر، اتَّقَى يَتَّقَى، اتَّقَاءُ باب اتعاع، يَوْمًا (اس دن سے) یعنی روز جزا اور از سے، لَا تَسْجُزِي (نہ فائدہ دے گا) فعل مضارع واحد مونث غائب، جَسَزِي يَجْزِي جَزَاءً، جزاء کے اصل معنی کافی ہونے، یا فائدہ دینے کے ہیں یعنی روز قیامت کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے گا۔ شَيْئًا ام مكره، کچھ بھی، ذرہ بھر بھی اس لفظ نے معاملہ کو واشکاف کر دیا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ اور نہ قبول کی جائیگی (قَبِلَ يُقْبَلُ، قَبُولًا) سے يُقْبَلُ فعل مضارع مجہول (قبول کیا جانا) مِنْهَا (ہاں) سے، اس ہاں کی ضمیر نفس کی طرف جاتی ہے یعنی اس نفس سے، شَفَاعَةً، درخواست، سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ اور نہ لیا جائیگا، مضارع مجہول فعل نفي (أَخَذَ يَأْخُذُ أَخْذًا) لینا، حاصل کرنا يَأْخُذُ سے مجہول کا صیغہ يُؤْخَذُ، مِنْهَا، اس نفس سے عَدْلٌ سے معنی عوض، بدلہ، فدیہ اور معاوضہ کے ہیں، وَلَا هُمْ اور نہ ہی ان کی، يُنْصَرُونَ، ان کی مدد کی جائیگی۔ مضارع مجہول جمع مذکر غائب، نَصْرًا يُنْصَرُ، نَصْرًا يُنْصَرُ سے جمع کا صیغہ يُنْصَرُونَ اور مجہول کا صیغہ۔

علامہ بیضاویؒ فرماتے ہیں: یہ آیت مبارکہ ہر لحاظ سے عذاب کو دور کرنے کی کلی طور پر نئی کرتی ہے۔

غور کیجئے کہ کوئی شخص کسی جرم کا مرتکب ہو اور اسے عدالت میں پیش کیا جائے تو سزا سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ (الف) کوئی دوسرا شخص مجرم کی جگہ اپنے آپ کو پیش کر دے۔

(ب) کسی بڑے کی سفارش ہو جائے اور یوں مجرم کی نجات ہو جائے۔

(ج) جرمانہ اور معاوضہ ادا کر کے مجرم کو چھڑا لیا جائے۔

(د) یار و مددگار آ کر اپنی قوت و طاقت سے کام لے کر ملزم کو چھڑالیں۔

یوم جزا سے مراد مندرجہ بالا تمام باتیں بے سود اور بے اثر ہو جائیں گی صرف اور صرف ایمان اور اعمال صالحہ نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو کئی مقامات پر واضح کیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہوا۔ **يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ** (سورہ عبس: ۳۳ تا ۳۷)

” (اس دن ایسی نفسا نفسی پڑے گی) کہ آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی نجات کا ٹم ہوگا کہ وہ اس کو بس کرتا ہے“ (بھلا وہاں سوائے اعمال حسد کے اور کون کام آسکتا ہے؟)

دوسری جگہ فرمایا: **لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** (الممتحنة: ۳)

” (یوم قیامت) نہ تمہارے رشتے ناتے کچھ فائدہ دیں گے اور نہ تمہاری اولاد۔ وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا (اور یاد رکھو) جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے باریک بین نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔“

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

- (۱) انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے ان گنت احسانات و انعامات ہیں جن میں سے انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری اور جو کتب ان پر نازل کی گئیں نیز ان نفوس قدسیہ کی پاکیزہ سیرتیں، احسانات ربانی میں سے سرفہرست ہیں۔
- (۲) قیامت میں نجات کے لئے حسب و نسب، قبیلہ اور برادری، مال و دولت اور زور و زکام نہ آئیں گے بلکہ صرف اور صرف نیک اعمال کا میابی کا ذریعہ بنیں گے۔

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُؤُكُمْ سُوَاءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (۴۹) وَإِذْ
فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ (۵۰)

(اے آل یعقوب اس دن کو یاد کرو) جب ہم نے تمہیں فرعون کے اعوان و انصار سے نجات دی تھی، یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور (خدمت گزاری کے لئے) تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اور جب ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑا، ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعون کے اعوان و انصار کو تمہارے دیکھتے دیکھتے غرق کر دیا

وَإِذْ نَجَّيْنٰكُمْ اٰوْر ج ب اہم نے نجات دی تمہیں (نجینا۔ کم) ہم نے نجات دی۔ تمہیں (ن ج ی) نَجَّيْ نَسَّجِي سے جمع متکلم کا صیغہ نَجَّيْنَا نجات کے معنی اِلَاذُ تَفَاغٌ مِنَ الْهَلَاكِ، ہلاکت سے رفعت کو نجات کہتے ہیں (راغب اصفہانی) مِنْ اِلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کے اعوان و انصار سے، اہل اور اہل قریب قریب معنی رکھتے ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ ال صرف معرفہ کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اہل عام ہے جیسا کہ فلاں شخص کے اہل و عیال اور یہ معرفہ اور نکرہ دونوں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، جبکہ ال صرف خصوصیت اور اہمیت رکھنے والوں کے لئے آتا ہے خواہ وہ خصوصیت قریبی قرابت کے لحاظ سے ہو یا دین و ایمان کے لحاظ سے ہو، مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں۔ ”ال فرعون (قوم فرعون) ال سے مراد صرف کسی شخص کی اولاد نہیں ہوا کرتی بلکہ یہ لفظ آل و اولاد، قبیلہ و قوم اور اتباع و انصار سب پر حاوی ہے (تدبر قرآن)۔ قرآن حکیم میں ہے۔“

وَلَقَدْ اَخَذْنَا اِلِ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (الاعراف: ۱۳۰) ”اور پھر ہم نے فرعونوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کریں۔“

اس آیت مبارکہ میں جس عذاب کا ذکر ہے ظاہر ہے کہ وہ فرعون اور اس کی ساری قوم ہی پر آیا، اور سورہ بقرہ آیت نمبر ۵۰ میں وَاعْرِفْنَا اِلِ فِرْعَوْنَ سے مراد فرعون اور اس کا لالہ و لشکر ہے، يَسُوْ مُوْنُكُمْ (س و م) سَامٌ يَسُوْمٌ، سُوْمًا وَ سَامٌ، تکلیف دینا، سُوْءُ الْعَذَابِ یعنی اس کے لئے شدید اور رسوا کن عذاب يَذَّبُحُوْنَ (ذ ب ح) ذَّبَحَ يَذَّبِحُ تَذْبِيْحٌ باب تَفْعِيلِ ذَبَحَ كَرْنَا، اَبْسَاءُ كُمْ (اَبْسَاءُ۔ كُمْ) بیٹے تمہارے یعنی فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا وَ يَسْتَحْيُوْنَ (ح ی ی) اِسْتَحْيٰ يَسْتَحْيِيْ اِسْتَحْيَا، زندہ رکھنا، باب استفعال ہے نَسَاءُ كُمْ (نَسَاءُ۔ كُمْ) عورتیں تمہاری، اِمْرَاَةٌ۔ عورت اور اس کی جمع نَسَاءٌ ہے۔ وَفِي ذٰلِكُمْ اٰوْر اس بات میں بَلَاءٌ (ب ل و) بَلَا يَبْلُوْ، آزمانا، آزمائش کرنا، اور بَلَاءٌ آزمانش، مِنْ رِبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے، عَظِيْمٌ بہت بڑی، یعنی اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔

مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں:

”یوسف علیہ السلام کے زمانہ سے بنی اسرائیل مصر میں آکر آباد ہوئے، موسیٰ علیہ السلام تک ان کو تقریباً چار صدیاں ہوئیں، اس عرصے میں قبطیوں نے تمام مناصب پر قبضہ جمالیہ اور سارے نظام حکومت پر چھا گئے، بنی اسرائیل کے لئے سوائے محنت و مزدوری اور کوئی کام باقی نہ رہا، ادھر فراعنہ نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل زیادہ قوی اور ذہین ہیں تو انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ساری حکومت ہی ان کے ہاتھ میں نہ آجائے، عموماً حکومتیں زور اور آرتوانا قوموں سے خائف رہتی ہیں، اس لئے انہوں نے اور زیادہ مظالم توڑے تاکہ ان میں رہی سہی قوت بھی جاتی رہے، بالآخر جب کانہوں نے فرعون کو ڈرایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شان دار انسان پیدا ہونے والا ہے جس سے تیری جاہلانہ حکومت خطرہ میں پڑ جائے گی تو اس نے بچوں کے قتل عام کا حکم دے دیا اور بچیوں کو خدمت وغیرہ کے لئے زندہ باقی رکھا، ان آیات میں ان ہی واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ذلت و خفت سے نجات دی تم میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جس نے تمہیں آزادی و حریت کی نعمتوں سے بہرہ ور کیا (سراج البیان جلد اول)۔

خواجه عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں: - ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ (فرعون) نے ایک خواب دیکھا، صبح کو تمام کانہوں کو جمع کر کے ان سے اس کی تعبیر پوچھی کہ میں نے بیت المقدس کی طرف ایک آگ آتے دیکھی ہے، جس نے تمام مصر کو گھیر لیا ہے اور جن جن کر ایک ایک قبطی کو جلادیا ہے یہ سن کر کانہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو آپ کی ہلاکت اور سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، فرعون نے ملک کی تمام دائیوں کو جمع کر کے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو، فوراً قتل کر دیا جائے البتہ لڑکی کو زندہ چھوڑ دیا جائے، اس حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیئے گئے۔ (درس قرآن جلد اول)

وَإِذْ فَرَقْنَا اُورُبَّجِبْتُمْ نَہ پھاڑا (ف ر ق) فَرَقَ یَفْرِقُ، جدا کرنا، الگ الگ کرنا، بِکُمْ (ب) - کُمْ
لئے تمہارے آئی فَرَقْنَا بِسَبَبِکُمْ وَبَسَبَ اِنْجَائِکُمْ (کشاف) یعنی تمہاری وجہ سے اور محض تمہیں نجات دینے کے
لئے اَلْبَحْرَ، ایسی وسیع جگہ جہاں بہت سا پانی جمع ہو، یہ لفظ بڑے دریا اور سمندر دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے،
اَلْبَحْرَ - سمندر۔ بڑا دریا (مصباح اللغات) فَانْجَيْنَاکُمْ (ف) - اَنْجَيْنَا - کُمْ) پس۔ بچایا ہم نے۔ تمہیں (ن ج و)
اَنْجِیْ یُنْجِیْ - نجات دینا، وَاعْرِفْنَا اور ہم نے غرق کیا (غ ر ق) اَغْرَقَ یَغْرِقُ اِغْرَاقًا (باب افعال) غرق کرنا۔
اَلْ فِرْعَوْنَ اور فرعون کے لاءِ اَلْفِرْعَوْنَ، فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا اور ہر حکومت کرنے والے بادشاہ کے لئے بولا جاتا
تھا جیسا کہ چین کے بادشاہ کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، وَانْتُمْ اور تم سب،
تَنْظُرُونَ (نَظَرَ یَنْظُرُ - نَظَرًا) دیکھنا یعنی یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہوا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔

مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں:

الْبَحْرُ سے مراد یہاں دریائے قلزم ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آمادہ کر لیا کہ وہ راتوں رات ارض مصر سے نکل جائیں۔ یہ ہجرت اس لئے تھی تاکہ فرعون کے اثر سے الگ رہ کر ان میں صحیح طریقہ پر دین کی روح پھونکی جائے، غلامی سے دماغی اور ذہنی قومی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ضرورت تھی کہ آزاد آب و ہوا میں انہیں لے جایا جائے، فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل ہاتھ سے نکلے جاتے ہیں تو اس نے باقاعدہ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور دریائے قلزم پر ان کو جایا (وہ اللہ کے حکم سے) دریا پھٹ جانے کی وجہ سے پار اتر گئے اور فرعون مع اپنے لشکر کے دریا میں ڈوب گیا، یہ اس لئے تھا کہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دشمن کا عبرتناک انجام دیکھ لیں۔ (سراج البیان جلد اول)

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

- (۱) جو قوم اپنی فلاح و بہبود کے لئے تگ و دو کرتی ہے اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔
- (۲) مصائب و مشکلات سے نکلنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور جب کسی قوم پر تکبر و ادبار کی گھنائیں چھا رہی ہوں تو افراتوہم کو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے اپنا راستہ سیدھا کرنا ضروری ہے۔ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہریں، آج پاکستانی قوم کا حال شاید ایسا ہی ہے۔
- (۳) ظالموں کا انجام بالآخر فرعون اور اس کے لاؤ لشکر ایسا ہوتا ہے، حکمرانوں اور خاص طور پر پاکستانی حکمرانوں کو ان آیات سے عبرت حاصل کرنی چاہئے۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (۵۱) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۵۲)

اور جب ہم نے موسیٰؑ کو چالیس راتوں کے وعدہ پر بلایا، پھر ان کی غیر موجودگی میں تم نے پچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم فی الواقع ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا، کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ

وَإِذْ وَعَدْنَا - اور جب ہم نے وعدہ کیا۔ (و ع ۵) وَعَدْنَا يُؤَاعِدُ - ایک دوسرے سے وعدہ کرنا (باب مفاعلہ) موسیٰ علیہ السلام نے حاضری کا اور اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمانے کا وعدہ کیا، موسیٰ بن عمران، سلسلہ اسرائیلی کے سب سے زیادہ مشہور و جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے، آپ کا زمانہ مؤرخین کا تخمینہ ہے کہ پندرہویں اور سولہویں صدی قبل مسیح کا

تھا۔ (تفسیر ماجدی، عبدالماجد وریادی)

اکثر مفسرین کا خیال ہے یہ عبرانی لفظ ہے، بعض محققین نے مصری لفظ بیان کیا ہے، جس کے معنی بچہ یا بیٹا ہیں، آپ کے والد کا نام عمران تھا، آپ کی بہن مریم اور بھائی ہارون تھے اور یہ دونوں آپ سے بڑے تھے، آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی (درس قرآن خواجہ عبدالحی فاروقی)

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، چالیس راتیں، غروب آفتاب سے صبح صادق تک کے وقت کو لیل کہا جاتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ یہ وعدے کا زمانہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور دس دن ذوالحجہ کے تھے (تفسیر ابن کثیر)

جب بنی اسرائیل فرعون کے پنجہ استبداد سے نجات پا کر جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے تو وہ اب ایک آزاد قوم تھے، جن کے لئے زندگی گزارنے کے لئے قانون اور دستور العمل کی ضرورت تھی، ورنہ ضابطہ نہ ہونے کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ ان کے خیالات میں انتشار اور روزمرہ کے معاملات میں فساد نہ پھیل جائے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ طور پر آ کر چالیس روز تک اع تکاف کریں کہ ذکر و فکر سے روح اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ یہ مدت گزرنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت تورات سے نوازا کہ اس کی تعلیمات سے اپنی قوم کو آگاہ فرمائیں۔

ثُمَّ - پھر۔ حرف عطف ہے، ترتیب اور تراخی کے لئے مستعمل ہے (مصباح اللغات) اِتَّخَذَ نُم تَم نے بنایا، پکڑا۔ ماضی جمع مذکر مخاطب (اِتَّخَذَ يَتَّخِذُ) باب افتعال، اَلْعَجَلُ، بَجْزَاءِ، گائے کا بچہ فرعون کی قوم کو سالہ پرستی میں مبتلا تھی، شاید ان کے دیکھا دیکھی یہ بھی اس برائی میں مبتلا ہوئے، مِنْ بَعْدِهِ، اَمَى مِنْ بَعْدِهِ مَوْسَىٰ اَلْحَنِ مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کے جانے کے بعد، وَ اَنْتُمْ ظَلِمْتُمْ اور تم سب ظالم تھے، گائے کو معبود بنانا صریحاً شرک تھا اور قرآن شرک کو ظلم عظیم قرار دیتا ہے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمن: ۱۳)

مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں مصروف ذکر اللہ تھے، ان کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل کی قوم نے سونے چاندی کا پتھر اُپو جنا شروع کر دیا، اور اس کے مختلف اسباب تھے۔

(۱) یہ لوگ مصر میں قریباً چار سو سال سے مقیم تھے، مصری گائے کی پرستش کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل نے انہیں دیکھا، تو انہوں نے بھی اس کی پوجا شروع کر دی اور یہ ان کی صحبت وہم نشینی کا اثر تھا۔

(۲) بنی اسرائیل مدت ہائے دراز سے مصریوں کے ماتحت زندگی بسر کر رہے تھے، فرعون نے تمام طویل القدر عہدے اپنی قوم کے لئے مخصوص کر لئے تھے اور ادنیٰ ترین کام ان کے سپرد تھے، ان کی آمدنی کے اسباب و ذرائع بند تھے، جس قدر ملتا تھا، ان کی ضروریات کے لئے کافی نہ ہوتا تھا، اس لئے انہیں دولت کے ساتھ الفت و دلچسپی ہو گئی اور یہ ہر غلام و محکوم

کے امتیازات میں سے ہے کہ اسے دولت سے محبت پیدا ہو، پھر روپیہ ان کا امام و پیشوا ہوتا ہے اور یہی ان کا قبلہ و کعبہ اور مسجود، ان کی حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے

گر جاں طلبی مضائقہ نیست
گرد زر طلبی سخن دریں است

بنی اسرائیل آزاد ہو چکے ہیں، اب ان پر کسی انسان کی حکومت نہیں، ایک اللہ کے غلام ہیں، آزاد سرزمین ہے اور وہ ہیں، مگر غلامی کے اثرات اب تک ان کے دل و دماغ پر حاوی ہیں اور ان کے رگ و پے میں جاری و ساری، جس وقت انہوں نے سونے چاندی کا پتھر اڑیکھا، فوراً سجدے میں گر پڑے کہ اس کی بندگی ان کا مایہ حیات ہے، چنانچہ ان کی آئندہ قومی زندگی میں اس قسم کے بکثرت واقعات پیش آئے جن سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ ان کا مقصد حیات صرف مال و دولت جمع کرنا تھا، کہیں ان کے بارے میں ان کا یہ قول نقل ہوا۔

إِنَّ اللَّهَ فَخِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ (ال عمران: ۱۸۱)

اللہ تو محتاج ہے (نعوذ باللہ) اور ہم غنی ہیں۔

اور کہیں انہیں تشبیہ ہو رہی ہے:

وَلَا تَشْتَرُوا بِإِثْنِي ثَمَنًا قَلِيلًا (البقره: ۴۱)

اور نہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔

صدیاں گزر گئیں، مگر یہ خصوصیت کبریٰ اب تک یہودیوں میں علی وجہ الکمال دکھائی دیتی ہے، ان سے بڑھ کر اور کوئی قوم صاحب دولت و ثروت نظر نہیں آتی (امریکہ کی معیشت پر یہی لوگ چھائے ہوئے ہیں) (۳) جب ایک قوم ترقی کرنے لگتی ہے تو قانون نہ ہونے کی شکل میں اس سے دو قسم کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں (یا قانون موجود ہو اور وہ اسے پس پشت ڈالے رکھے)

(الف) افراط، روحانیت میں جائز حدود سے تجاوز کر جانا، نصاریٰ نے عبد اللہ کو ابن اللہ بنا دیا (اور یہودی بھی اس بارے میں نصاریٰ سے پیچھے نہ رہے)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ..... فَاتْلُهُمُ اللَّهُ، أَنَّى يُؤْفَكُونَ (التوبہ: ۳۰) ”یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے..... اللہ انہیں غارت کرے یہ کہاں بیچکے جا رہے ہیں۔“

(ب) تفریط، مادیت میں بہت دور نکل جانا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تاریخ مرتب کی ہے، اس کی بہترین مثال ہے، یہی دونوں اصولی غلطیاں ہیں جن سے سورۃ فاتحہ میں پناہ مانگی گئی ہے۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۵۳) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ يَأْتِيحَاذِكُمْ الْعَجَلُ فَتُؤَبَّوْا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۵۴)

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور قانون فیصل دیا، تاکہ تم ہدایت پاسکو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ”اے میری قوم! تم نے پھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہے، لہذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو (بطور سزا) ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور، جب ہم نے دی، موسیٰ کو کتاب، جو حق و باطل اور حلال و حرام میں فرق کرنے والی ہے، اذ یعنی اذ کُرُوا، اور یاد کرو، اَتَيْنَا، فعل متکلم اتی، يُؤْتِي، اِنْتَاء، دینا، عطا کرنا، اَلْكِتَابَ، اس سے مراد خاص کتاب کیونکہ ال معرفہ کے لئے آتا ہے، خاص کتاب سے مراد ”التوراة“ ہے، اَلْفُرْقَانَ، تورات کی صفت ہے جو حق و باطل اور حلال و حرام میں فرق پیدا کرے، قرآن حکیم اور انجیل کو بھی فرقان سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (سورة الفرقان: ۱) ”با برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان (قرآن) نازل فرمایا“۔

یوم بدر کو یوم الفرقان اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ وہ تاریخ اسلام میں پہلا دن ہے جس میں حق و باطل میں کھلا کھلا امتیاز ہو گیا تھا۔

لَعَلَّكُمْ (لَعَلَّ - كُمْ) شاید تم تَهْتَدُونَ، مضارع جمع مذکر مخاطب تم ہدایت پا جاؤ (ہ دی) اِهْتَدَى، يَهْتَدِي، اِهْتَدَاء، باب افعال۔ راہ ہدایت پر چلنا، ہدایت پانا۔

مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

”فرقان اس قوت کو کہتے ہیں جس سے حق و باطل، نیک و بد اور اسلام و کفر میں تمیز ہو، ہر کتاب الہی کے نزول سے

قبل لوگوں میں ایک قوی احساس پیدا کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے روزمرہ کے اعمال دیکھتے ہیں تو معلوم کر لیتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ اصلاح و تہذیب کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو کسی مصلح اور ریفارمر کا محتاج سمجھتے ہیں، حق کے لئے ان کے اندر تشنگی پیدا ہوتی ہے اور اب وہ اس چشم آب کی تلاش میں نکلنے ہیں جو ان کی پیاس کو دور کر دے۔ اگر فرقان پہلے سے نہ پیدا کر دیا جائے تو کتاب بیکار ثابت ہوتی ہے کیونکہ جب لوگ ضرورت اصلاح ہی محسوس نہیں کرتے تو انہیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اگر پیاس نہ ہو تو کتنے ہی برف سے ٹھنڈے کئے ہوئے گلاس بھر کر پیش کیجئے، کسی کی نگاہ بھی نہ اٹھے گی، جب بھوک نہیں تو کھانے کی ہر چیز بیکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَدِّ قُلُوبِ الرِّجَالِ فَعَلِمُوا مِنَ الْكِتَابِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ

”لوگوں کے سویدائے قلب میں امانت کا نزول ہوا، اس لئے انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی اور ان

سے بہرہ اندوز ہوئے۔“

اس میں امانت سے مراد یہی فرقان ہے جو نبی کی بعثت سے قبل نازل ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ نبی کے لئے سراپا انتظار بن جاتے ہیں، رسول اللہ کی بعثت سے قبل عرب میں اس قسم کے لوگ موجود تھے جو دین جاہلیت کو چھوڑ کر یہ خبریں دیا کرتے تھے کہ عنقریب ایک رسول ظاہر ہونے والا ہے جو اہلبیس اور اس کے لشکر پر غالب ہوگا۔ ان اشخاص میں عثمان بن حریث، عبید، زید بن عمرو اور ورقہ بن نوفل کے نام خصوصیت سے مشہور ہیں، زید بن عمرو تو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے رسول موعود کی تلاش میں دو دور کے سفر کئے اور آخر یہ معلوم کر کے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، اسی مبارک انتظار میں رہ کر انتقال کر گئے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔

اسی فرقان سے مراد وہ تشنگی ہے جو بنی اسرائیل میں قانون الہی کے لئے پیدا کر دی گئی تھی، بعض لوگوں نے اس سے نجات موسیٰ اور تباہی فرعون بھی مراد لی ہے مگر بعد کی آیت پہلے معنی کی زیادہ مؤید ہے، ہر نبی کے ساتھ دونوں چیزیں نازل کی جاتی ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نوازش کی گئی کہ بنی اسرائیل راہ حق اپنے سامنے دیکھ لیں اور آئندہ کسی غلط کاری کے مرتکب نہ ہوں۔“ (الفرقان فی معارف القرآن)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ أَرَادْتُ أَنْ أُقِيمُوا شِعْرَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيُقِيمُوا فِيهَا مَنَاجِدَ اللَّهِ وَقِيَامًا يَوْمَ يُنْفَخُ الْعُرُشُ فَذَرْنَاهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ

(Collective noun) ہے، مرد اور عورت دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، يَلْقَوْنَ، یا حرف ندا اور قوم مُنَادِي ہے،

اے میری قوم! اِنَّكُمْ (اِنَّ - كُمْ) بیشک، تم نے ظَلَمْتُمْ تم نے ظلم کیا۔ صیغہ مذکر مخاطب (ظَلِمَ يَظْلِمُ ظُلْمًا) اَنْفُسِكُمْ

(اَنْفُسُ - كُمْ) جانوں، اپنی (پر) اَنْفُسُ مفرد ہے بِاتِّخَاذِكُمْ (بِ - اتِّخَاذٍ - كُمْ) ساتھ، بنانے، تمہارے،

اَلْيَعَجَلُ - گھنٹا یعنی پچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فَتَوْبُوا، پس توبہ کرو فعل امر جمع مذکر (قَاب، يَتُوبُ،

تَوْبَةٌ) توبہ کرنا، رجوع کرنا، الٰہی، طرف بَادِرِكُمْ (بَادِرٌ - كُمْ) پیدا کرنے والا، خالق، اپنے یعنی اپنے خالق کے حضور

توبہ کرو، بَرَأَ يَبْرَأُ سے اسم قائل بَارِئٌ، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو بغیر مادہ (matter) کے حرف کن فرما کر اشیاء کو وجود میں لاتا ہے۔ فَاقْتُلُوا، پس تم قتل کرو فعل امر جمع مذکر (قَتَلَ يَقْتُلُ، قَتَلًا) اَنْفُسِكُمْ۔ اپنی جانوں کو ذلکم۔ یہ (بات)، خَيْرٌ، بہتر ہے لکم، تمہارے لئے عِنْدَ بَارِئِكُمْ تمہارے خالق کے نزدیک، فَتَابَ، پس اس نے توبہ قبول کی، ماضی واحد مذکر (تَابَ، يَتُوبُ، تَوْبَةً) فَتَابَ عَلَيْنَكُمْ پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ اِنَّهُ هُوَ بَلَّ شَبَدِى تُو ہے۔ اَلتَّوَابُ السَّرِيْمُ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور مبالغہ کے صیغے میں، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ مہربان یعنی صرف وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور انہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔

فَاقْتُلُوا اَنْفُسِكُمْ (اپنی جانوں کو مار ڈالو) یعنی جن لوگوں نے پچھڑے کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ سجدہ کرنے والوں کو قتل کریں۔

مولانا عبدالماجد ریا بادی لکھتے ہیں:

”دنیا کے پردہ پر وہ کونسی پاگل گورنمنٹ ہے جو اپنے قانون فوجداری کے شدید مجرموں، لٹیروں، ڈاکوؤں، نقب زنوں کو محض معافی طلب کرنے پر چھوڑ دیتی ہے؟

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اس خیریت اور بہتری کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ خیر سے اشارہ یہاں نجات، مغفرت اور گناہ کی گندگی سے پاک صاف ہونے سے ہے، یہاں ذکر تو ایک اسرائیلی ضابطہ شریعت کا ہے، لیکن خود اسلامی شریعت کا ضابطہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ رہزنی، سرقت، زنا کاری وغیرہ جن جن جرائم کے لئے حد و مقرر ہیں وہ دنیا میں معاف نہیں ہو سکتے، خواہ مجرم صدق دل سے تائب ہی کیوں نہ ہو، البتہ اجرائے حد کے بعد یہ امید ضرور قائم ہو جاتی ہے کہ وہ نادام و تائب حشر میں دھلا دھلایا، پاک و صاف حاضر ہوگا۔“ (تفسیر ماجدی جلد اول)

آیات کی حکمت و بصیرت:

(۱) وہ اقوام اور افراد نعمت فرقان (حق و باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی صلاحیت) سے بہرہ ور رہتے ہیں جو تقویٰ (اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خوف) کی راہ اختیار کرتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (الانفال: ۲۹)

”اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں (حق و باطل) میں توت تمیز عطا فرمائے گا۔“

(۲) اور جو قوم یا افراد نعمت فرقان سے محروم ہو جاتے ہیں پھر وہ خرافات اور لالچوں اور بے مقصد باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل ہوئے اور یہی بات آج ہماری قوم میں نظر آتی ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اور افراد قوم نی وی، کیبل کے بیہودہ کھیل تماشوں میں مصروف ہیں۔ دوسرے الفاظ میں پچھڑے کی جگہ ان کی پرستش ہو رہی ہے، پرستش صرف بتوں کی ہی نہیں ہوتی بلکہ خواہشات کے پیچھے چلنا بھی ہوائے نفس کی پرستش ہے۔ ارشاد ہوا: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ

بَغِيرَ هُدًى مِّنَ اللَّهِ (القصص: ۵۰) ”اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو۔“

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (۵۵) ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۵۶)

اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تو جب تک اللہ کو علانیہ دیکھ نہ لیں تجھ پر ایمان نہ لائیں گے، پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں برقی صاعقہ (گرنے والی بجلی نے) آلیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کراٹھایا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ

وَإِذْ (وَإِذْ كُرُوا) اور وہ وقت یاد کرو، قُلْتُمْ تم سب نے کہا۔ ماضی جمع مذکر مخاطب (قَالَ يَقُولُ قَوْلًا) يَأْمُرُ سِئِي۔ یا حرف ندا، موسیٰ، منادی، لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ہرگز یقین نہ کریں گے تیرے ساتھ، لَنْ حروف ناصبہ میں سے ہے یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کے شروع میں آئیں تو انہیں زبردستی ہیں اور ن، جمع کا یا ان، تثنیہ کا ہو تو وہ گرجاتا ہے اور استقبال کے معنی پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (ال عمران: ۹۲) ”تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں (اللہ کی راہ میں) خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔“

نُؤْمِنُ تھا، لَنْ کی وجہ سے نُؤْمِنُ، کے نون پر زبر آیا، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے (اَمَّنْ يُؤْمِنُ، اِيْمَانًا) باب افعال ہے ایمان لانا، اعتبار کرنا، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں، اللہ کو علانیہ، حَتَّى، کلمہ ناصبہ ہے یعنی اپنے بعد والے لفظ کے آخری حرف کو زبردیتا ہے جیسا کہ نَرَى کی زبردتہ ہے۔ نَرَى، ہم دیکھ لیں، فعل مضارع جمع متکلم (رَأَى) يَسْرَى جَهْرَةً۔ علانیہ، برملاء، فَأَخَذَتْكُمْ (ف۔ أَخَذَتْ۔ كُمْ) پس۔ پکڑا تم کو، الصَّاعِقَةُ، ہولناک آواز۔ الصَّاعِقَةُ۔ نَارٌ مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ صَيْحَةٌ مِنْهَا، آسمان سے آگ یا زوردار کڑکے کو صاعقہ کہتے ہیں (کلمات القرآن، الشیخ حسین محمد مخلوف) وَأَنْتُمْ، اور تم سب۔ ضمیر متصل جمع مذکر مخاطب، تَنْظُرُونَ، فعل مضارع جمع مذکر مخاطب، تم

دیکھ رہے تھے (نَظَرُوا نَظْرًا) دیکھنا، اُنہم، حرف عطف ہے، ترتیب اور ترافی کے لئے مستعمل ہے۔ بَعَثْنَاكُمْ اٰحْيٰیْنَاكُمْ، یعنی تم کو زندہ کیا، فعل ماضی جمع منکلم (بَعَثَ يَبْعَثُ بَعَثًا) اٹھانا، زندہ کرنا، مِنْ- سے، بَعْدَ۔ بعد مَوْثِكُمْ (مَوْتٍ - كُمْ) موت۔ تمہاری یعنی تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ (لَعَلَّ - كُمْ) شاید کہ تم، تَشْكُرُوْنَ شکر گزار بنو (تَشْكُرُ يَشْكُرُ، شُكْرًا) شکر ادا کرنا۔

مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لینے کے لئے کوہ طور پر گئے تو اپنے ساتھ بنی اسرائیل میں سے بہترین دل و دماغ کا انتخاب کیا، اور ان میں سے ستر اشخاص کو اپنے ساتھ لیتے گئے مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک ہم ان آنکھوں سے کھلم کھلا اللہ کو نہ دیکھ لیں گے تمہاری کبھی تصدیق نہ کریں گے۔ چونکہ انہوں نے بے انتہا گستاخی سے کام لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا حالانکہ وہ کلثرت نشانات دیکھ چکے تھے، اس سے صاعقہ حق نے ان کو آیا اور ان پر بیہوشی طاری ہو گئی۔

تمام محققین کا اتفاق ہے کہ صاعقہ سے موت نہیں ہوتی، اس سے انسان بیہوش ہو جاتا ہے، البتہ اگر وقت پر خیر نہ لی جائے تو اس کی موت کا باعث ہو جائیگی جب سب پر غشی طاری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، انہیں اس امر کا اندیشہ ہوا کہ اگر یہ لوگ مر گئے تو قوم بغیر کسی نگران کار و محافظ کے رہ جائیگی، جب کام کرنے والے دماغ نہ رہیں گے تو قوم خود بخود فنا ہو جائیگی، اس لئے انہوں نے والہانہ و مضطر بانہ دعا کی۔

وَ اٰخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا اٰخَذْتُهُمُ الرِّجْفَةَ، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّائِي، اَنْهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ، تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ، اَنْتَ وَاِلَيْنَا فَاَعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْعَافِرِيْنَ (الاعراف: ۱۵۵)

”اور ہماری طے شدہ میعاد کے لئے موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر آدمی چن لیے، پھر جب انہیں زلزلے نے آیا تو موسیٰ نے عرض کی: اے رب! اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا، کیا تو ہم سب کو اس پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ احمقوں نے کیا؟ یہ تیری ایک آزمائش تھی جس سے تو جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دکھا دیتا ہے۔ تو ہمارا سمر پرست ہے، لہذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم کر اور تو ہمارا سمر پرست ہے، لہذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم کر اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔“

اس بیہوشی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور دوبارہ ان کے اندر احساس پیدا ہو گیا، تاکہ پھر اس غلط کاری میں مبتلا نہ ہوں اور (راہ راست پر آجائیں) (الفرقان فی معارف القرآن)

سید قطب شہید لکھتے ہیں:

”بہت سے معجزات، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور ان کی مسلسل اور پیہم نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کا غفور و درگزر، ان میں سے کوئی چیز ان کی سخت اور درشت فطرت کو بدل نہ سکی، ان کی فطرت محسوسات کے علاوہ کسی چیز کو ماننے کے لئے تیار نہ تھی، وہ اللہ کے احکام میں مسلسل ٹال منول اور بحث و جدل کے عادی تھے اور سخت دار و گیر اور شدید تازیانہ عذاب کے بغیر احکام الہی کی اطاعت کے لئے آمادہ نہ تھے، دراصل ظالم و جابر فرعون کے ظالمانہ اقتدار کے تحت غلامی و ذلت کے جس طویل دور سے وہ گزرے تھے، اس نے ان کی فطرت میں عمیق فساد پیدا کر دیا تھا، حقیقت یہ ہے کہ طویل ظالمانہ و جابرانہ نظام جس ذلت و پستی کو جنم دیتا ہے، اس سے زیادہ انسانی فطرت کو بگاڑنے والی کوئی چیز نہیں، غلامی انسانی فطرت کی تمام صفات کو تہس نہس کر دیتی ہے، فطرت کے بنیادی عناصر و جذبات کو تباہ کر دیتی ہے اور اس کے اندر غلامانہ فطرت پیوست کر دیتی ہے، اس کے بعد انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جلا دے کے کوڑے کے تحت عاجزی و تذلل کا رویہ اختیار کرتا ہے لیکن جو نہی کوڑا ہٹ جاتا ہے وہ سرکش اور ہٹ دھرم ہو جاتا ہے اور جب اسے دولت و اقتدار سے کچھ حصہ مل جاتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا اور یہی حال بنی اسرائیل کا ہمیشہ رہا ہے۔ (فی ظلال القرآن جلد اول)

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

- (۱) جب کوئی قوم ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو فراموش کر ڈالتی ہے تو ان کا انجام قوم موسوی کی طرح ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ برق صاعقہ کی شکل میں عذاب ہوتا ہے اور کبھی یہ بھوک اور قحط سالی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ان پر ظالم و جابر حکمران مسلط کر دیئے جاتے ہیں جیسا کہ اس وقت پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔
- (۲) گنہگار بندوں کو رحمت الہی بار بار اپنی جانب متوجہ کرتی ہے اور وہاں سے مایوسی اور ناامردی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔
- (۳) بنی اسرائیل کی طرح شاید ہم نے بھی غلامانہ ذہنیت کا پھندا اپنے گلے سے نہیں اتارا، ہماری تہذیب و ثقافت اس کی آئینہ دار ہے اور ہمارے حکمرانوں کے صلاح و مشورے بھی وہیں سے ہوتے ہیں جس سے مایوسیاں روز بروز بڑھ رہی ہیں اور معاشی و اخلاقی لحاظ سے رو بہ زوال ہیں، انگریز کی صد سالہ غلامی کے بعد آزاد ہونے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر لحاظ سے شکر گزار بندوں کی حیثیت سے زندگی گزارنی چاہئے تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟
- (۴) جو قوم یا افراد متواتر اور لگاتار نافرمانیوں کا شکار رہیں بالآخر تباہی و بربادی ان کا مقدر ٹھہرتا ہے اور وہاں سے زندگی کا سکون رخصت ہو جاتا ہے، کیا ہماری کیفیت کچھ ایسی ہی نہیں ہے؟

وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوٰى كَلُومًا مِنْ طَبِيبٍ
مَا رَزَقْنٰكُمْ، وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (۵۷)

(اے بنی اسرائیل! فرعون سے نجات دلانے کے بعد) ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ
کیا (اور صحرائے سینا میں) من و سلوی اتارا (اور کہا) یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے
تمہیں عطا کی ہیں (مگر انہوں نے ناشکری اور حکم عدولی کی) اور اس سے انہوں نے
ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے رہے۔

وَوَلَّلْنَا۔ اور ہم نے سایہ کیا، فعل ماضی جمع متکلم، اللہ تعالیٰ واحد ہے اور جمع متکلم کا صیغہ بطور عزت کے لئے آیا
ہے۔ (ظَلَّلَ يُظِلُّ، تَظَلَّلًا) باب تفعیل، سایہ کرنا اور ظِلُّ سایہ کو کہتے ہیں، الْغَمَامَ جمع ہے اس کا مفرد غمامہ ہے
(بادل)، بادلوں کیلئے قرآن حکیم میں مَسْحَابٌ، عَارِضٌ، مُعْصِرَاتٌ، مُؤَنٌّ اور صَيَّبَ کے الفاظ بھی آئے جس میں
تھوڑے تھوڑے فرق سے عربی زبان کی وسعت اور فصاحت کا پتہ چلتا ہے، مولانا عبدالرحمن کیلانی لکھتے ہیں: سحباب
(سحب بمعنی گھسیٹنا اور کھینچنا) بادل کے لئے اس کا استعمال عام ہے، ہر قسم کے بادل کو سحاب کہہ لیتے، تاہم اس لفظ کا اطلاق
اس بادل پر ہوتا ہے، جسے ہوائیں اٹھا کر آسمان پر پھیلا دیتی ہیں، گویا یہ ہر بادل کی ابتدائی شکل ہے۔

قرآن میں ہے: وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا (فاطر: ۳۵) ”اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا
ہے پھر وہ بادل اٹھلاتی ہیں“۔

غَمَامٌ: وہ بادل ہے جو تہہ بہ تہہ گاڑھا ہو جائے اور سورج کی روشنی کو زمین تک آنے سے روک دے آج کے
الفرقان میں انہیں بادلوں کا ذکر ہے۔

عَارِضٌ: جب گاڑھے اور پھیلے ہوئے بادل سے بوند باندھی شروع ہو جائے تو وہ عارض ہوتا ہے، قرآن حکیم
میں ہے۔

قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا، بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فَيَهْبِطُ عَلَيْكُمْ (الاحقاف: ۲۴) ”تو تم
ہو نے) جب بادل اپنے میدانوں میں بڑھتے دیکھے تو کہنے لگے ”یہ بادل ہم پر برسے گا“، بلکہ یہی چیز تھی جس کے لئے تم
جلدی چارے تھے یعنی آندھی جس میں الناک عذاب تھا۔“

مُعْصِرَاتٌ: مُعْصِرَةٌ کی جمع ہے یعنی ایسے بادل جو پانی سے لدے ہوئے اور برسنے والے ہوں (نچرنے
والے بادل)۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (النبا: ۱۳) ”اور نچڑنے والے بادلوں سے لگا تار بارش نازل کی“۔
 مُزْنٌ: سفید اور چمک دار بادلوں کو کہتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے: ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
 الْمُنْزِلُونَ (الواقعة: ۲۹) ”(کیا پانی جو تم پیتے ہو) کیا اسے بادل سے تم نے اتارایا اتارنے والے ہم ہیں؟“
 صَيْبٌ: سخت گردار بادلوں کو صیب کہتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے: أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ
 وَبَرْقٌ (البقره: ۱۹) ”یا جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو جس میں تاریکیاں، بجلی کی گرج اور چمک ہو“۔ (مترادفات
 القرآن)

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَ السَّلْوَىٰ اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوی (أَنْزَلَ، يُنْزِلُ، أَنْزَالًا) باب
 افعال، اتارنا، نازل کرنا الْمَنَّاءَ، اسم جنس، امام راغب لکھتے ہیں: الْمَنَّاءُ شَيْءٌ فِيهِ خَلَاوَةٌ يُسْقَطُ عَلَيَّ الشَّجَرِ
 (مفردات القرآن) میٹھی چیز جو درختوں پر گرانی جاتی تھی۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں: ”مَنَّاءُ کے اصل معنی فضل و احسان کے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد وہ
 خاص غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے صحرائے سینا میں خاص اپنے فضل سے مہیا فرمائی، جس کے لئے نہ انہیں
 بل چلانے پڑے، نہ تخم ریزی اور آب پاشی کی زحمات اٹھانی پڑیں (تدبر قرآن)

سَلْوَىٰ، مَنْ کی طرح سلوی بھی عربی میں اہل کتاب کے واسطے سے آیا ہے اور اہل عرب نے اس کو اپنے اشعار
 میں استعمال کیا ہے، یہ لفظ ان پرندوں کے لئے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے لئے
 بھیجے، یہ بیروں سے ملنے جلتے تھے اور بیروں ہی کی طرح ان کا شکار نہایت آسان تھا (ایضاً)

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو کہ رزق دیا ہم نے تم کو، كُلُوا، فعل امر جمع مذکر
 (أَكَلٌ يَأْكُلُ أَكَلًا طَيِّبٌ اس چیز کو کہتے ہیں جو نیک نفسہ حلال ہو اور اس کے حصول کے ذرائع بھی جائز اور حلال ہوں
 (رشوت، چوری، ڈاکہ اور غبن سے نہ حاصل کیا گیا ہو)، مَا مَوْصُولَةٌ جَوْزٌ رَزَقْنَاكُمْ، جمع متکلم (رَزَقْنَاكُمْ - كُمْ) ہم نے رزق
 دیا، تمہیں، وَمَا ظَلَمْنَا اور انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، وَلَكِنْ اور لیکن ”لَكِنْ“ کلمہ استدراک کلام ہے (اصل
 حقیقت کو جاننے کے لئے استعمال ہوتا ہے) أَنْفُسَهُمْ (أَنْفُسٌ - هُمْ) اپنے نفسوں پر يَظْلِمُونَ وہ ظلم ڈھاتے تھے، مولانا
 امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”یہاں کلام کا سیاق و سباق اس امر کو واضح کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کا حق نہیں
 پہچانا، وہ ان نعمتوں کو پا کر شکر گزار بننے کی بجائے ان کی ناقدری اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، یہ بات چونکہ سیاق کلام
 سے واضح ہے اس وجہ سے لفظوں میں ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ بلکہ اس کی جگہ پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ انہوں نے ہمارا کچھ
 نہیں بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے (تدبر قرآن)

آیہ مبارک کی حکمت و بصیرت:

- (۱) جو لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناقدری کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ اپنا ہی بگاڑتے ہیں۔
 (۲) کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، حصول وطن کے لئے ان گنت جانی اور مالی قربانیاں دی گئیں، مگر افسوس کہ ہم سب کچھ بھلا کر ناشکریوں پر اتر آئے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ فاعتبروا یا اولی الابصار

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا
 الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَسَنُرِيذُ الْمُحْسِنِينَ
 (۵۸) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ
 ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (۵۹)

اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار میں سے جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ اور جب اس کے دروازے سے گزرو تو سر جھکائے ہوئے گزرتا اور (زبانوں پر) حِطَّةً حِطَّةً (ہمارے گناہ معاف ہوں) کے الفاظ جاری و ساری ہوں، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے (اور خلوص قلب سے) نیکی کرنے والوں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے، مگر جو بات کہی گئی تھی، ظالموں نے اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی بنا پر

آسمان سے عذاب نازل کیا

وَإِذْ قُلْنَا، إِذْ (وَإِذْ قُلْنَا) اور یاد کرو، اذ عربی زبان میں وقت اور زمانے کو ظاہر کرتا ہے (Refers time) قُلْنَا ہم نے کیا (قَالَ يَقُولُ قَوْلًا) کہنا، اذْخُلُوا، تم سب داخل ہو جاؤ، فَعَلْ، جمع مذکر (ذَخَلَ يَدْخُلُ، ذَخُولًا) داخل ہونا، ہذہ، اسم اشارہ قریب، الْقَرْيَةَ، بستی، گاؤں۔

ہی اَرِيحَا، قَرْيَةٌ مِّنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ (ابن جریر)

”اس سے بیت المقدس کی بستی اریحا مراد ہے۔“

فَكُلُوا، تم سب کھاؤ فعل امر جمع مذکر (أَكَلٌ يَأْكُلُ أَكَلًا) کھانا مِنْهَا (مِنْ -هَا) سے، اس سے (یعنی ہستی کی پیداوار میں سے) حَيْثُ، ظرف مکان (Place) کو ظاہر کرتا ہے، جہاں اور جس جگہ سے شَسْتُمْ۔ تم چاہو صیغہ ماضی جمع مذکر مخاطب (ش ی ء) نَسَاءَ يَنْسَاءُ چاہنا، پسند کرنا، رَعَدًا، بافراغت، اچھی طرح، وَادِ خُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَادِ خُلُوا، تم سب داخل ہو جاؤ (ذَخَلٌ يَدْخُلُ ذُخُولًا) الْبَابُ، دروازہ (شہر کا) The main gate سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے یعنی سر جھکائے ہوئے، عاجزی کے ساتھ وَقُولُوا اور کہو، فعل امر جمع مذکر (قَالَ يَقُولُ قَوْلًا) حِطَّةٌ مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں: ” (ح ط ط) حَطٌّ يَحُطُّ، بوجھ ہلکا کرنا، بھاء و کاف بوجھ ہلکا کر دیا، کہا جاتا ہے۔ حَطًّا الْمَبْعُورُ، بھاء و کاف ہو گیا، گر گیا۔

حَطَّ اللَّهُ أَوْزَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیئے یعنی گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، الْحِطَّةُ، طلب مغفرت، توبہ۔

وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ

”اور کہتے جاؤ، توبہ ہے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔“

بنی اسرائیل کو طویل دشت نور دی کے بعد جب ان کی خواہش و آرزو کے تحت اریحا کے شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ازراہ نصیحت کہا کہ اس شہر میں آباد ہونے کے بعد پہلے کی طرح سرکشی و نافرمانی کی زندگی بسر نہ کرنا بلکہ ہمیشہ سلامتی و مغفرت اور انابت و توبہ کا شیوہ اختیار کرتے رہنا تاکہ شہری زندگی کا آغاز تمہاری دنیاوی و روحانی کامرانیوں کا آئینہ دار بن سکے حِطَّةٌ عربی لفظ ہے اور بنی اسرائیل کی زبان عبرانی تھی۔ معلوم ہوتا ہے عبرانی کا جو لفظ اس وقت بولا گیا اس کے معنی عربی میں توبہ و انابت کے اظہار ہی کے ہوں گے، غرض یہ نہیں کہ تم بعینہ یہ لفظ دہراتے ہوئے شہر میں داخل ہو، بلکہ یہ ہے کہ شہر میں داخلے کے وقت تمہاری زبان پر بخشش و انابت اور توبہ و استغفار کے کلمات جاری ہوں۔ (لسان القرآن۔ جلد دوم)

نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ (غ ف ر) غَفْرَانٌ، غُفْرَانٌ، ڈھانپنا، چھپانا، معاف کر دینا، (حَطَّيَا - حُكْمٌ) گناہ۔ تمہارے، حَطَّيَا جمع ہے اس کا مفرد حَطِيئَةٌ ہے، وَسَنَرِيذُ الْمُحْسِنِينَ، رَادِ يَرِيذُ زیادہ عطا کرنا، تَوَرِيذٌ، ہم زیادہ عطا کریں گے تَوَرِيذٌ پُرْسُ، کا اضافہ مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے، یعنی غنقریب اضافہ کریں گیا الْمُحْسِنِينَ، اس کا مفرد الْمُحْسِنُ ہے یعنی نیکو کار، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا۔

سید مودودی حِطَّةٌ کی تشریح میں لکھتے ہیں: حکم یہ تھا کہ جابر و ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے نہ گھسنا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح متکسرانہ شان سے داخل ہونا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے اور حِطَّةٌ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا۔ دوسرے یہ کہ لوٹ مار اور قتل

عام کی بجائے ہستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا (اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چین بھی فتح مکہ پر اسی اعلان سے مہک اٹھا تھا)

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس تبدیل کر دیا (خلاف ورزی کی)۔ ان لوگوں نے جو ظالم تھے، بَدَّلَ يَبْدِلُ، تَبْدِيلًا، بدلنا، حکم عدولی کرنا، ظَلَمُوا ماضی جمع مذکر غائب، انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کسے کہتے ہیں۔

الظُّلْمُ وَضَعُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ ”کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھنے کو ظلم کہتے ہیں مثلاً سچ کی جگہ جھوٹ، انصاف کے مقام پر نا انصافی کرنا ظلم ہے۔“

قَوْلًا (قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا) مصدر ہے بات چیت، غَيْرٌ، سَوَاءٌ، علاوہ، الَذِي، جو، قَبِيلٌ، فعل ماضی مجہول، کہی گئی یعنی جو کلمات استغفار انہیں تلقین کئے گئے تھے انہیں چھوڑ کر وہ بے مقصد اور مہمل کلمات زبان سے ادا کرنے لگے۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے حِطَّةٌ کہنا (یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا) مگر وہ اپنی سرینوں کے بل گھسنے ہوئے داخل ہوئے اور حِطَّةٌ کی بجائے حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ (دانہ بالی کے اندر) کہنے لگے۔ (بخاری..... بحوالہ حاشیہ تیسیر القرآن۔ عبدالرحمن کیلانی)

فَأَنزَلْنَا مَاضِيًّا جَمْعَ مَنكَلِكُمْ، ہم نے نازل کیا (أَنزَلَ، يُنزِلُ، أَنْزَالًا) نازل کرنا اتارنا۔ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، رَجُوزًا، عَذَابٌ، أَلَمٌ رَجُزٌ - الْعِتَابُ (تفسیر المراغی) رَجُزًا میں تو تین عذاب کی شدت اور ہولناکی پر دلالت کرتی ہے، اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور دشمنوں کا رعب و دبدبہ ان پر طاری ہو گیا (المراغی)

بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (بِ- مَا) اس لئے کہ ”ب“ یہاں پر وجہ کو ظاہر کر رہا ہے ای بِسَبَبِ فَسُقِهِمْ (جلالین) یعنی یہ عذاب ان کے مسلسل انکار اور سرکشی کی وجہ سے تھا۔

يَفْسُقُونَ مضارع جمع مذکر غائب وہ سب فسق کرتے (عہد و پیمانہ کو توڑتے) فَسَقَ يَفْسُقُ، فَسَقًا، فسق اختیار کرنا راہِ حق کو چھوڑ کر من مانی کرنا۔

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) جب افراد اور قوموں کو اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے تو کسی تکبر اور غرور کو قریب بھی نہیں پھینکنے دینا چاہئے بلکہ عجز و خاکساری سے رب تعالیٰ کے حضور جھک جانا چاہیے کہ کامیابی اور کامرانی صرف اور صرف اسی نے عطا فرمائی ہے، پھر اس کے اس لطف و احسان پر اس کے حضور اپنی سابقہ غلطیوں اور خطاؤں پر توبہ و استغفار کرتے ہوئے سیدھی اور سچی راہ اختیار کرنی چاہئے، بنی اسرائیل نے مسلسل اور پیہم راہِ حق سے تجاوز کیا اور عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔

(۲) حصول وطن کے لئے ہم نے بھی لاتعداد جانی و مالی قربانیاں دی، اور ہماری زبانوں پر یہی بات تھی ”پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ“ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر دیا اور یہ وطن معرض وجود میں آ گیا تو ہم نے (بنی اسرائیل کی طرح) نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا، اب غور کریں تو ہمارے اوپر بھی طرح طرح کے عذاب مسلط ہیں..... قحط سالی، مہنگائی، بے روزگاری، ماردھاڑ، دنگد فساد، ظالم و جابر حکمران وغیرہ، اسلام نے اس دلدل سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کریں اور آئندہ قرآن و سنت کے مُصَفِّی اور پاکیزہ اصولوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ، كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (۶۰)

اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کیلئے (لق و دوق صحرائیں) پانی کیلئے درخواست کی، تو ہم نے (موسیٰ سے) کہا ”فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو“ تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا (ہم نے انہیں کہہ دیا) اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو (مگر دوسروں کی چیزیں غصب کر کے) زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ، كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (۶۰)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ، كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (۶۰)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ، كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (۶۰)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ، كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (۶۰)

داری کے پردے کو پھاڑتا ہے۔ ہنہ (ہن-ہ) اس یعنی اس چٹان سے۔ اِنْتَا عَشْرَةَ بارہ، عَيْنًا چشمے، قوم بنی اسرائیل بارہ قبیلوں میں بنی ہوئی تھی، ہر قبیلہ کیلئے الگ چشمہ اس لئے مقرر کیا گیا تاکہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا اور فساد پیدا نہ ہو۔

فَدَعَلِمَ تَحْقِيقَ جَان لِيَا بَكْمَ تَحْقِيقَ كَلَامٍ ہے یعنی گفتگو پر زور دیتا ہے۔ (عَلِمَ، يَعْلَمُ، عَلِمًا) حقیقت کو پالینا، پہچاننا، جاننا، ادراک کرنا۔ (مصباح اللغات)

كُلُّ اَنَاسٍ ہر قبیلہ اور ہر گروہ نے، مَشْرَبٌ لَهُمْ (مَشْرَبٌ - هُمْ) پینے کی جگہ۔ اپنی، یعنی (اس میں سے ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو جان پہچان لیا) شَرِبَ يَشْرَبُ (پینا) اس سے اسم ظرف مکان مَشْرَبٌ (گھاٹ) ہوا، كُتِلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، مَنْ رَزَقَ اللّٰهُ، مِنْ (سے) رَزَقَ اللّٰهُ، اللّٰهُ، اللّٰهُ تعالیٰ کا رزق، اللّٰهُ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تَعْتَوُوا، اور نہ تجاوز کرو (قتلہ و فساد میں) فعل نہیں جمع مذکر مخاطب۔ عَسَا يَعْتَوُوا وَعَتَوْا، اَفْسَدَ اَشَدُّ اِلْفَسَادِ، قتلہ و فساد میں تجاوز کر جانا (المعجم الوسيط)، فی حرف جارہ میں سے ہے جو اپنے بعد والے اسم کو زبردستی میں فی الارض زمین میں مُفْسِدِينَ، اسم فاعل، خرابی اور فساد پیدا کرنے والے (ف س د) اَفْسَدَ يُفْسِدُ اِلْفَسَادِ، باب افعال سے اسم فاعل مُفْسِدٍ اس کا جمع مُفْسِدُونَ ہے اور حال ہونے کی وجہ سے مُفْسِدِينَ حالت نھسی میں آیا ہے۔

مولانا مفتی محمد شفیعؒ لکھتے ہیں:

”یہ قصہ بھی وادی تیبہ میں ہوا، وہاں بیاس لگی تو (قوم موسوی) نے پانی مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر کو صرف عصا مارنے سے قدرت خداوندی سے بارہ چشمے نکل پڑے اور ان کے بارہ خاندان اس طرح تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ فرزند تھے، ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا، ان کو انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا، سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اس لئے چشمے بھی بارہ ہی نکلے، کھانے سے مراد مَن و سَلْوٰی اور پینے سے مراد یہی پانی تھا اور نافرمانی اور ترک احکام کو قتلہ و فساد سے تعبیر فرمایا۔“ (معارف القرآن جلد اول)

اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعض پتھروں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اس کا ذکر قرآن حکیم کے دوسرے مقام پر اس طرح آیا: **وَ اِنَّ مِنَ الْجَبَارَةِ لَمَّا يَنْفَجِرُ مِنْهُ اَلَا نَهْرٌ، وَاِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَنْسَقِقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ اَلْمَاءُ (البقرہ ۷۴)**

”پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پھوٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابلنے لگتا ہے۔“

عاجز کو خود اس کا تجربہ ہوا، ایوبیہ سے نتھیا گلی جاتے ہوئے ایک پہاڑ سے صاف و شفاف، ٹھنڈا اور میٹھا پانی نیچے آ رہا تھا، سیر و تفریح میں جانے والے وہاں کچھ دیر کیلئے رک جاتے ہیں، نہ صرف رب کائنات کی قدرت کا نظارہ کرتے ہیں بلکہ اس صحت بخش مشروب سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، یقیناً یہ پانی سالہا سال سے بہ رہا ہوگا۔ فسارک اللہ

أحسن الخالقین

سید مودودیؒ لکھتے ہیں:

”وہ چٹان (جس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا کی ضرب لگائی تھی) اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔“ (تفہیم القرآن جلد اول)

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھیلو، اس پر مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں۔

”یہ اس عظیم نعمت کا حق بیان ہوا جس کا ذکر اوپر ہوا (من وسلویٰ کا نزول اور چشمے بہہ نکلنا) اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے زبان حال سے ہمیں اس حق کی یاد دہانی بھی کراتی ہے جو اس سے بہرہ مند ہونے کے سبب سے ہم پر عائد ہوتا ہے یہ اس حق کی تعبیر ہے اور انسان کی فطرت اگر کفران نعمت کی سیاہی سے مسخ نہ ہو چکی ہو تو اس حق سے انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ اس کی فطرت ہی کی صدا ہے جو جی الہی اس کے کانوں کو سنارہی ہے۔“ (تذکرہ قرآن جلد اول)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد اس کا شکر گزار بندہ بننا ضروری ہے، اس سے مزید انعامات ملنے کی توقع ہوتی ہے، اور اگر ناشکری ہوتی رہے تو اس کی سزا بھی مل جاتی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراہیم: ۷) ”اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے (ناشکری کرنے والے ہمیشہ گھائے میں رہتے ہیں)

(۲) اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی سے ہمکنار فرمایا، چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس ملک میں اسی کا قانون جاری و ساری کرتے، مگر ایسا نہ ہوا۔ نیچے ملک کا آدھا حصہ ہم سے کٹ گیا جو یقیناً بہت بڑا المیہ ہے اور بقیہ حصہ گزشتہ کئی برسوں سے معاشی اور سیاسی، اخلاقی اور روحانی بحران کا شکار ہے کیا قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل راہ بناتے ہوئے ہم اپنے حالات کو سدھارنے کی فکر کریں گے؟ تاکہ آئندہ تباہی و بربادی سے محفوظ رہ سکیں!

وَإِذ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّانِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا، قَالَ أَتَسْتَبْدُونَ لَوْ أَنَّ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِاللَّيْلِ هُوَ خَيْرٌ، إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا

سَأَلْتُمْ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ وَ بَعْصَبٍ مِّنَ اللَّهِ،
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٦١)

اور جب تم نے کہا ”اے موسیٰ! ہم سے تو (روز، روز) ایک ہی طرح کے کھانے پر نہیں
رہا جائیگا، لہذا ہمارے لئے اپنے رب سے ان چیزوں کے لئے دعا کرو جو زمین سے
پیدا ہوتی ہیں جیسے ساگ پات، کھیرا ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز (وغیرہ) موسیٰ نے انہیں
کہا (نا سمجھو!) کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ (یہی بات ہے
تو) کسی شہر کی طرف نکلو، جو مانگتے ہو، تمہیں ملے گا اور (انجام کار) ان پر ذلت و خواری
اور پستی و بد حالی مسلط کر دی گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر گئے جس کی وجہ یہ تھی
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگے تھے اور اس کا
سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور (حدود شریعت) سے آگے نکل جاتے تھے

وَإِذْ، اور جب (وہ وقت یاد کرو) فَلْتُمْ۔ تم نے کہا، فعل ماضی جمع مذکر مخاطب (فَسَالِ يَقُولُ قَوْلًا) کہنا، لَنْ
نُضَيِّرُ، ہرگز ہم صبر نہ کریں گے۔ فعل مضارع منفی مؤکد، مضارع کے شروع میں ”لَنْ“ لائیں تو وہ اس پر زبردیتا ہے جیسا
کہ نُضَيِّرُ سے نُضَيِّرُ ہوا، اور زور بیان پیدا کرتا ہے یعنی ہرگز ہرگز صبر نہ کریں گے، عَلِي طَعَامٍ واجِدٍ ایک ہی قسم کے
کھانے پر (جو مَنْ و سَلْوَى) روزانہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسمان سے نازل فرماتا اس پر ناک بھوں چڑھانے لگے۔
مولانا عبد الماجد ربابی لکھتے ہیں:

”بنی اسرائیل عرصہ دراز تک ایک ہی قسم کی غذا (من و سلوی) کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے اور اب اپنے پیغمبر
سے فرمائش کر رہے تھے کہ اس بیابان سے نکال کر کہیں دوسری جگہ لے چلئے جہاں قسم قسم کے شہری اور دیہاتی کھانے
موجود ہوں، (تفسیر ماجدی جلد اول)

فَادْعُ لَنَا، پس دعا کیجئے، لَنَا ہمارے لئے (دَعَا يَدْعُو، دَعْوَةٌ) سے فعل امر واحد مذکر ادْعُ ہے تو پکار،
مِمَّا (مِنْ - مَا) سے، جو یعنی اس چیز سے جو، تُنْبِتُ؟ الْأَرْضُ، اگاتی ہے، زمین۔ (ن ب ت) أَنْبَتَ، يُنْبِتُ
إِنْبَاتٌ، باب افعال، اگانا، اور تُنْبِتُ فعل مضارع واحد مؤنث غائب، زمین (الأرض) عربی میں مؤنث استعمال
ہوتی ہے اس لئے اس کا صیغہ مؤنث غائب کا ہوا، مِنْ (سے) بِنْفَلٍ کا لفظ سبزیوں اور ترکاریوں کے تمام اقسام کے

لئے عام ہے (تدبر قرآن) بَقَالَ " عربی میں سبزی فروش کو کہتے ہیں، قَفَّاءُ، گکڑی اور کبیرے، قَوْمٌ اور قَوْمٌ ایک ہی چیز ہے اس کے معنی لہسن کے ہیں، اہل عرب 'ث' کو کبھی کبھی 'ف' سے بدل دیتے ہیں۔ (تدبر قرآن)

عَدَسٌ، مسور اور بَصَلٌ، پیاز کو کہتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ہلکی خمیر الاراض (زمین) کی طرف اشارہ ہے اور زمین عربی میں مَوْنَسٌ ہے، قَالَ - کہا (قَالَ يَقُولُ. قَوْلًا) ا، کلمہ استفہام (کیا) تَسْتَبْدِلُونَ - تم بدلتے ہو فعل مضارع جمع مذکر مخاطب (اِسْتَبْدَلُ يَسْتَبْدِلُ، اِسْتَبْدَالٌ) (باب استفعال کسی چیز کا کسی دوسری چیز سے بدلنا۔

اِسْتَبْدَالٌ: طَلَبُ الشَّيْءِ بَدَلًا مِنَ الْآخِرِ (المنار) استبدال میں یہ مفہوم ایک چیز کو دوسری چیز کے عوض تبدیل کرنا۔

اَذْنِي اس کا مادہ ذُنُو ہے جس کا معنی نزدیکی اور قرب کے ہیں اور اس سے مراد حقیر چیز کے بھی ہیں۔

بِالَّذِي (بِ - اَلَّذِي) ساتھ۔ اس کے، ب کا یہاں مفہوم بدلے کے ہیں، هُو، وہ، خَيْرٌ، "بہتر اچھی یعنی من و سلوئی جیسی بہترین نعمتوں کو چھوڑ کر تم ادنیٰ درجہ کی اشیاء طلب کرتے ہو۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

"اَذْنِي" دناءت سے ہے یعنی کیا تم ایک اعلیٰ غذا کو ایک ادنیٰ اور گھٹیا غذا سے بدلنا چاہتے ہو، یہ من و سلوئی کی غذا تمہارے لئے تمہارے پروردگار نے مہیا فرمائی ہے اور تمہیں اس صحرا میں اس حالت میں مل رہی ہے کہ تم فرعونوں کی غلامی اور شرک و کفر کی اطاعت کی ذلت سے بالکل آزاد ہو، روکھی پھیکھی غذا جو آزادی کے ساتھ نصیب ہو رہی ہے غلامی اور ذلت کے حلوے سے ہزار درجے بڑھ کر ہے لیکن یہ تمہاری بد قسمتی ہے کہ تم جنٹاروں کے ایسے رسیا ہو کہ ان کے پیچھے تمہاری نگاہوں میں اس آزادی کی بھی، جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے اوپر کسی کی حکومت باقی نہیں رہی ہے۔ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ (تدبر قرآن جلد اول)

اَهْبَطُوا تم سب اترو، فعل امر جمع مذکر (هَبَطَ هَبَطًا) سے امر کا صیغہ اَهْبَطُوا (اترنا) مَضْرُوبًا، اور مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، کوئی بھی شہر جس کی حد بندی ہو چکی ہو مہر کہلاتا ہے۔ فَاِنَّ، پس بیشک لَكُمْ تمہارے لئے (ہے) مَمَّا (جو) سَأَلْتُمْ تم نے سوال کیا۔ ماضی جمع مذکر مخاطب (سَأَلَ، يَسْأَلُ، سُؤلاً) وَضُرِبَتْ اور مسلط کی گئی فعل مجہول صیغہ واحد مونث غائب ضَرْبٌ يَضْرِبُ ضَرْبًا۔ مارنا کبھی اس کے معنی بیان کرنے اور مسلط کرنے کے بھی آتے ہیں۔ ضَرْبٌ سے مجہول کا صیغہ ضَرْبٌ ہوا، اور اس سے واحد مونث غائب کا صیغہ ضَرْبَتْ بنا، عَلَيْهِمْ، ان پر، اَلَّذِي، الذِّلُّ وَالْهَوْنُ (المرأى) ذلت و خواری الْمَسْكِنَةُ - الفقير (مسکنت کا معنی فقر کے ہیں) وَالْمَرَاذُ هُنَا فَقْرُ النَّفْسِ وَشُحُّهَا، اور اس سے یہاں مراد نفس کی ذلت اور خود غرضی ہے۔ وَبَاءٌ وَابْنَاءٌ يَبُوءُ بَوَاءً وَبُوءٌ لوٹنا۔ اِتْرَابٌ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ، اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذٰلِكَ اِسْمٌ

اشارہ بعید، گزشتہ واقعہ آیات کی طرف اشارہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ بِأَنَّهُمْ، بسایہاں پر سبب اور وجہ کو ظاہر کر رہی ہے بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ، یعنی ان کے کفر کے سبب، كَانُوا يَكْفُرُونَ تھے، وہ کفر کرتے بِأَيِّتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی آیات (احکامات) کا، آیتہ "نشانی، قرآن حکیم کی آیتہ مبارکہ اور اس کی جمع آیات ہے، انفس و آفاق میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں (آیات) بکھری ہوئی ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو النَّبِيْنَ اس کا مفرد نَبِيٌّ ہے اور یہ نَبَاءٌ سے مشتق ہے اس کا معنی عظیم خبر ہے نَبِيٌّ "فعلیل بمعنی فاعل، خبر دیئے والا، اصطلاح شریعت میں اللہ کی طرف سے براہ راست بذریعہ وحی پیغام لانے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبوت کسی (کوشش) سے نہیں ملتی بلکہ وہی (اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا نتیجہ) ہوتی ہے۔ بِغَيْرِ الْحَقِّ بغیر حق کے یعنی ناحق، ذَلِكَ، اسم اشارہ بعید، یعنی ان پر غضب نازل ہوا۔ حدود الہی توڑنے کی وجہ سے، بِمَا (سایہاں پر وجہ کو ظاہر کر رہا ہے) بِمَا اس وجہ سے جو عَصَوًا، انہوں نے نافرمانی کی، (عَصَى يُعْصِي عَصِيَان) نافرمانی کرنا، حکم نہ ماننا، وَكَانُوا اور وہ تھے۔ يَعْتَدُونَ، وہ حد سے تجاوز کرتے، اِعْتَدَى يُعْتَدِي اِعْتَدَاءً باب افعال، حد سے بڑھنا، سرکشی اختیار کرنا۔

سید قطب شہید لکھتے ہیں:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ

یہ ہولناک حادثہ کہ بنی اسرائیل پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے، تاریخی اعتبار سے اس دور کا واقعہ نہیں ہے جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، مسور، پیاز اور سبزی ترکاری وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا، یہ تو بہت بعد کے زمانے کا واقعہ ہے جبکہ ان سے ان جرائم کا صدور ہوا جن کا ذکر آیت کے آخری حصہ میں ہے یعنی

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِأَيِّتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

بنی اسرائیل نے جس سنگ و لی، انکار و جھوٹ اور ظلم و ستم کے ساتھ حق کے داعیوں اور ہادیوں کا استقبال کیا، اس کی کوئی مثال کسی امت کی تاریخ میں نہیں ملتی، انہوں نے کتنے ہی انبیاء کو قتل اور ذبح کیا اور آروں سے انہیں چیرا..... بدترین حرکت جو کوئی قوم حق کے مخلص داعیوں کے ساتھ کر سکتی ہے..... انہوں نے بدترین کفر، حدود الہی سے انتہائی انحراف اور اللہ تعالیٰ کی شدید ترین نافرمانی کی..... ان میں سے ہر میدان میں ان کے بدترین سیاہ کار نامے ہیں جن کی کوئی مثال کسی قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔

ان بدترین سیاہ کارناموں کے باوجود بنی اسرائیل کے لمبے چوڑے اور عجیب و غریب دعوے تھے۔ وہ ہمیشہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ صرف وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی اللہ کی منتخب اور چینی قوم ہے، تنہا وہی اللہ کے ہاں اجر و ثواب پائیں گے اور بلا شرکت غیرے وہی اللہ کے فضل و کرم کے مستحق ہیں (فی ظلال القرآن جلد اول)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) بنی اسرائیل کے اس رویہ میں ان مسلمان قوموں کے لئے ایک بہت بڑا درس عبرت ہے، جنہوں نے تمدن و مختلف تلذذات کے پیچھے اپنی آزادی کی نعمت خطرے میں ڈال دی اور اس بات پر دھیان نہ کیا کہ جس طرح لذائذ دنیا انہوں نے حاصل کئے ان کے ساتھ ذلت کے کتنے گھناؤنے مفاسد چپکے ہوئے ہیں، قرآن مجید کے اس مقام سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ کھانے کی لذت دسترخوان کے تنوعات کے اندر نہیں ڈھونڈتا بلکہ ضمیر اور ارادہ کی آزادی کے اندر ڈھونڈتا ہے، یہ چیز اگر اس کو حاصل ہو تو خشک روٹی بھی اس کے لئے جملہ الوان نعمت فراہم کرتی ہے

اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک
اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم
دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت
فیصلہ تیرا ترے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم

ہمارے اسلاف دل کی آزادی اور صرف رب کائنات کی غلامی کے ساتھ کس عزت و عظمت کے مقام پر تھے اور ہم سامان شکم کے پیچھے لگ کر کہاں جا گرے ہیں، جسم تو خوب تو مند ہیں مگر روہیں بیمار اور افسردہ ہو چکی ہیں جس سے تمام تر عظمت و شوکت رخصت ہو چکی ہے اور ذلت و خواری در آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟

(۲) جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتی ہے اور انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ کو نظر انداز کر کے ان نفوس قدسیہ پر دست درازی کرتی یا عملاً اس کا رویہ نافرمانی اور زیادتی کا ہو جاتا ہے وہ کبھی راہ یاب نہیں ہو سکتی، تباہی و بربادی، رسوائی اور خواری اس کا مقدر ہوتا ہے جیسا کہ آج کل ہمارا ہورہا ہے، کیا تباہی کے عمیق گڑھے میں گرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سنواریں گے؟

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، وَالَّذِينَ هَادُوا، وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيَّانَ، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۶۲)

بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور (اسی طرح) یہود، نصاریٰ اور صابئیین سے جو
لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے (جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے) اور روز آخرت پر بھی

ان کا یقین کامل ہے (کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جوابدہ ہونا ہے) اور نیک اعمال بھی کیئے تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے ہاں اجر ملے گا اور انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائے، اَمِنُوا ماضی جمع مذکر غائب (اَمِنَ يُؤْمِنُ، اِيْمَانًا) ایمان لانا، دل و جان سے تسلیم کرنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت پر ایمان لانے والے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا..... أَمْحَىٰ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا آتَاهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (المراغی) ”وہ لوگ جو اس حق کو تسلیم کرتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکر تشریف لائے۔“ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الْمُرَادُ بِالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ صَدَقُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَارُوا مِنْ جُمْلَةِ أَتْبَاعِهِ ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کے اصحاب میں شامل ہو گئے“ (فتح القدیر۔۔ امام شوکانی)

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ رسول جو پیغام حق لے کر آتا ہے اس کی ذات گرامی کو بھی سچ تسلیم کرنا لازمی امر ہے، اور اس کی زندگی تو لوگوں کے لئے نمونہ ہوتی ہے، ہر رسول کی یہی پکار رہی۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (الشعراء: ۱۲۶) ”میں تمہارے لئے امین رسول ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔“ اور خاتم النبیین محمد کی حیات طیبہ تو نسل انسانیت کے مومنوں کے لئے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب: ۲۱) ”تمہارے لئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات) بہترین نمونہ ہے“ آج کے درس کے حوالے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا ضابطہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ کے ساتھ ساتھ زندگی کو اعمال صالحہ سے آراستہ کرنا بھی ہے اور یہ دین مسلمانوں کے لئے ہی خاص نہیں ہے بلکہ یہود و نصاریٰ اور فرقہ صائین (یا کسے باشند) جو بھی صدق دل سے اسے قبول کرتا ہے، اسے لازوال اجر و ثواب سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں۔

”اور اس قانون میں بظاہر تو مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو مسلمان ہیں ہی لیکن اس سے کلام پاک میں ایک خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص وقعت پیدا ہو گئی ہے، اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، کوئی موافق ہو یا مخالف، جو شخص بھی اطاعت کرے گا مورد عنایت ہوگا، اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے، سنا تا تو اصل میں مخالف کو ہے، لیکن اس میں نکتہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو موافقین پر عنایت ہے سو اس کی علت ان سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ ان کی صفت موافقت پر مدار ہے، ہماری عنایت کو، سو اگر مخالف بھی اختیار کر لے تو وہ بھی اس موافق کے برابر ہو جائے گا، اس لئے مخالف کے ساتھ موافق کا بھی ذکر کر دیا گیا۔“

(معارف القرآن جلد اول)

وَالَّذِينَ هَادُوا اور جو لوگ یہودی ہوئے۔ هَادُوا اَوْ تَهَوَّدُوا اِذْ دَخَلَ فِي الْيَهُودِيَّةِ (بيضاوی) هَادُوا اكا معنی یہودیت اختیار کرنا ہے۔ هَادُوا اَمْي وَالَّذِينَ دَخَلُوا فِي الْيَهُودِيَّةِ (المرغی) یہ لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے مگر اصل دین کو چھوڑ کر بدعات و خرافات کا شکار ہو گئے۔ مفسرین کے نزدیک ان میں سے اکثر یہود ابن یعقوب کی نسل میں سے تھے۔

وَالنَّصَارَى، نصرانی کی جمع ہے اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں ناصره سے مشتق ہے، سُمُّوا بِذَلِكَ اِنْتِسَابًا اِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا نَصْرَانٌ (راغب اصفہانی) نصران گاؤں سے انتساب کی وجہ سے انہیں نصرانی اور جمع نَصَارَى کہا جاتا ہے، ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دین کے معاملے میں مدد کی، ہر رسول اور ہر نبی کا دین اسلام تھا، قرآن حکیم میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔

قَالَ مَنْ اَنْصَارِي اِلَى اللّٰهِ، قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ، اَمْنَا بِاللّٰهِ، وَاشْهَدُ بِاَنَّا مُسْلِمُونَ (ال عمران: ۵۲) ”(عیسیٰ نے کہا) کوئی ہے جو اللہ (کے دین) کے لئے میری نصرت کرے۔ حواری (ایماندار ساتھی) کہنے لگے، ہم اللہ کے انصار (اس کے دین کے مددگار ہیں) اور گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔“

یہودیت ہو یا نصرانیت یہ خود ساختہ نام ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین روز اول سے ایک ہی رہا ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (آل عمران: ۱۹) ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین، اسلام ہے۔“

یہود و نصاریٰ دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور امام تسلیم کرتے تھے اور ان میں سے ہر ایک کو دعویٰ تھا کہ وہ (ابراہیم) ہمارے مذہب پر تھے۔ قرآن حکیم ان دونوں کی تردید اس طرح کرتا ہے۔

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (ال عمران: ۶۷) حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ وہ سب سے بہت کر اللہ ہی کا حکم ماننے والے (یعنی مسلم) تھے اور وہ ہرگز مشرک نہ تھے۔

وَالصّٰبِئِيْنَ اور اس کا مفرد صَابِيٌّ جس کا معنی اپنے دین کو چھوڑنے والا قَيْلٌ لِكُلِّ خَارِجٍ مِنَ الدِّينِ اِلَى دِيْنٍ اٰخَرَ، صَابِيٌّ (راغب اصفہانی) ”ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہونے والے کو صابی“ کہتے ہیں“ چنانچہ قریش مکہ میں سے جو شخص اسلام قبول کر لیتا اسے صابی کہتے تھے۔

حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں:

”یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً ابتداء دین حق کے پیرو رہے ہوں گے (اسی لئے قرآن میں یہودیت و نصرانیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے) لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آگئی یا یہ کسی دین کے پیرو نہ رہے، اس لئے

لا مذہب لوگوں کو صابی کہا جانے لگا۔“ (تفسیر احسن البیان)

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَغَمَلَ صَالِحًا، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ پر گامزن ہو جائے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لئے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ”پھر نہ تو ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“
خوف و اندیشہ کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم و حزن کا ماضی سے، یعنی اہل ایمان کو نہ اپنے ماضی پر حسرت ہوگی نہ اپنے مستقبل کی طرف سے تشویش۔ (تفسیر ماجدی)

مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نام، خاندان اور نسل کی بڑائی کی غلط فہمی کو دور کیا اور یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نام اور لقب کوئی چیز نہیں اور نہ اس کے ہاں کسی مخصوص نسل یا قوم کی خاندانی عزت اور امتیاز قابل اعتبار ہے، لوگ خواہ کسی نسل یا قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور خواہ ان کا لقب کچھ بھی ہو، ان کی نجات کے لئے دو باتیں ضروری ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ اور آخرت کو دل سے مانیں اور دوسرے یہ کہ نیک کام کریں، اللہ کو مانیں گے تو اس کے احکام کو بھی مانیں گے، اللہ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوئے، اس لئے رسول کا ماننا اس میں شامل ہے، آخرت کو مانیں گے تو عذاب و ثواب مانیں گے۔“ (درس قرآن جلد اول)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) اسلام کی دعوت، عام اور عالمگیر ہے تمام فرقے اور ٹولے خود ساختہ ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک

ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک

حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک

کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں

کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں

آج دنیا بھر میں مسلمان اسی فرقہ بندی کے سبب ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی اسلامی نظام انہی

فرتوں کی وجہ سے آج تک قائم نہ ہو سکا۔

(۲) آخرت میں کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی، وہاں کوئی سفارش، کوئی امارت، بجز نیک اعمال کے کام نہ آئے گی۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۶۳) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ، فَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۶۴)

اور یاد کرو وہ وقت! جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے اس طرح پختہ عہد لیا تھا ”جو کتاب (توراة) ہم نے تمہیں دی ہے، اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ اور جو احکام و ہدایات اس میں ہیں انہیں یاد رکھو، اس طرح تم متقی بن جاؤ گے“ پھر تم اس عہد و پیمانے سے پھر گئے اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم تباہ و برباد ہو چکے ہوتے!

وَإِذْ، وَأَذْكُرُوا (اور اس وقت کو یاد کرو) أَخَذْنَا، ہم نے لیا ماضی جمع متکلم، اللہ تعالیٰ، واحد ہے اور اس کے لئے جمع کا صیغہ عزت و عظمت کے لئے آتا ہے (أَخَذَ، يَأْخُذُ، أَخَذُوا) پکڑنا، بٹھرانا، لینا، طے کرنا۔ مِيثَاقٍ، پختہ عہد و بیان العہد عَلَيْكُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَةِ (کلمات القرآن۔ الشیخ حسین محمد مخلوف) یعنی وہ عہد یہ تھا کہ تورات کے احکام و ہدایات پر عمل پیرا ہو جاؤ گے۔ وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فعل ماضی صیغہ جمع متکلم (رَفَعَ، يَرْفَعُ، رَفَعُوا) بلند کرنا، اٹھانا، سامنے لانا۔

فَوْقَكُمُ (فوق۔ ٹھم) اور پر۔ تمہارے، الطُّورُ جَبَلٌ ”أَوْ هُوَ الْجَبَلُ الَّذِي نَاجَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (ایسر التفسیر۔ ابوبکر جابر الجعفری)

پہاڑ یا وہ خاص پہاڑ جہاں اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہمکلام ہوا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تمہارا (عمل پیرا ہو جاؤ) مَا (جو) کتاب (کہ) آتَيْنَاكُمْ (آئیے۔ ٹھم) ہم نے عطا کی۔ تمہیں بِقُوَّةٍ (مضبوطی کے ساتھ) یعنی

پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ وَاذْكُرُوا - اور یاد کرو۔ (ذَكَرْ، يَذْكُرْ، ذِكْرًا وَيَذْكُرُوا) ذِكْرُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید کرنا، ذِكْرُ الشَّيْءِ، دل میں یاد کرنا۔

ذَكَرَ الْأَمْرَ - اچھی طرح سمجھنا اور فہم حاصل کرنا (مصباح اللغات) وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور اچھی طرح فہم و ادراک حاصل کرو ان باتوں کا کہ جو کچھ (توراة) کتاب میں درج ہیں، یہی بات قرآن حکیم کے بارے میں کہی گئی ہے۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (الزمر: ۳۷) ”ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔“

امام غزالی نے بغیر سوچھے سمجھے محض کتاب اللہ کی تلاوت کرنے پر ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک آقا نے اپنے چند غلاموں کو اپنے ایک باغ کی اصلاح اور دیکھ بھال کے لئے مقرر کیا اور اس کے لئے انہیں ایک تحریری کتابچہ بھی دیا کہ اس کے مطابق اس کی اصلاح کریں، باغ کے پھلوں سے استفادہ کے ساتھ اپنے کام کو اچھی طرح سرانجام دینے پر انہیں اجرو انعام کا بھی وعدہ کیا۔ لیکن آقا کی طرف سے اس دی ہوئی کتاب سے ان کا تعلق صرف یہ تھا کہ وہ اس (تحریری کتابچہ) کی صرف تعظیم کرتے اور محض اس کے الفاظ کا تکرار کرتے اور لکھی ہوئی ہدایات کی پروا نہ کرتے، اس طرح انہوں نے اپنی غفلت سے اس باغ کو تباہ کر دیا، پس اس غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے سزا کے مستحق ٹھہرے اور وہ کتابچہ ان کے خلاف حجت بنا..... یہی حال کتاب الہی سے غفلت کرنے والوں کا ہے، کتاب الہی کا صحیح علم اور اس کے مطابق عمل ہی باعث نجات ہے، ورنہ بقول شاعر

خود بدلے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں

اور یاد رکھیے کہ جو افراد یا قومیں احکام الہی کے مطابق اپنے اعمال نہیں بناتیں، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ٹھہرتا ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ (یہ اسی صورت ممکن ہے کہ احکام الہی پر عمل پیرا ہو جاؤ) مولا ناعبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

”بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے بار بار اصرار کرتے تھے کہ ہمارے لئے احکام کی ایک مستند کتاب لا دیجئے تاکہ اس پر عمل کر سکیں، یہ لوگ وعدے کرتے تھے کہ دین کی پوری پوری پیروی کریں گے، لیکن جب انہیں تورات دی گئی، تو اس کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تورات کے حکم تو بڑے بھاری اور مشکل ہیں۔ ہم سے ان پر عمل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نافرمانی اور بغاوت سے رد کرنے کیلئے کوہ طور کو حکم دیا جو ان سب کے سروں پر بلند ہو گیا۔ وہ ڈر کے مارے کاہنے لگے، اس وقت حکم ہوا کہ ”اس آسمانی کتاب کے احکام اور مضامین کو زندگی بسر کر نیکا قانون بناؤ اور ان پر پابندی سے عمل کرو۔“ (درس قرآن)

پہاڑ کا سروں پر معلق ہونے کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے۔

وَاذْ نَسْفَنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۚ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الاعراف: ۱۷۱)

”اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لا دیا تھا گویا کہ وہ سائبان ہے اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے اور (حکم دیا کہ) جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن سکو۔“

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس واقعہ کے بعد تَوَلَّيْتُمْ جمع مذکر حاضر۔ تم سب پھر گئے۔
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پس اس کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، تو کلمہ شرط، لاکھنوی، فَضْلُ اللَّهِ الْكَافِلُ وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، لَكُنْتُمْ لَنْ - مَكْنُتُمْ لَنْ (منسوب) زبر والا تاکید پیدا کرتا ہے (كَانَ يَكُونُ) ہونا، كُنْتُمْ تم سب ہوئے، جمع مذکر حاضر، خَاسِرِينَ اس کا واحد خَاسِرٌ ہے، اسم فاعل، خسارہ اٹھانے والے۔

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) عالم ارواح میں بحیثیت مجموعی نسل انسانیت کے ہر ہر فرد نے رب تعالیٰ سے وفاداری کا عہد کیا تھا جس کا نبھانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔

(۲) کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد ہر مسلمان روز ازل کے عہد کی تجدید کرتا ہے۔ اب اس کا اولین فرض بنتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کو نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ رب کی دھرتی میں رب ہی کا قانون جاری و ساری کرنے کی ہر ممکن سعی و جستجو کرے۔

(۳) حصول پاکستان کے وقت بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ تیرے عطا کردہ وطن میں تیرا ہی قانون نافذ کریں گے۔ ہم نے اس عہد کی پاسبانی کہاں تک کی ہے؟

(۴) مختلف ادوار اور اوقات میں ہمیں بلایا اور جھوڑا گیا..... زلزلے، قحط سالیاں، بیروزگاری اور ظالم حکومتیں۔ عوام کے لئے قہر بن کر نازل ہوئیں اور محض رب کریم کی رحمت اور فضل سے ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔

(۵) بقول سید قطب شہید، اس معاہدے کے کرنے والے کو معلوم ہونا چاہئے کہ وہ راحت و آرام، سہولت و تن آسانی کی زندگی کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ رہا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے..... جب ان پر دعوت حق کی ذمہ داری ڈالی گئی..... فرمایا تھا ”سو نے کا زمانہ گزر گیا! خدیجہ!“ اور جیسا کہ ان کے رب نے ان سے فرمایا تھا: اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (مزل: ۵) ”ہم عنقریب تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔“ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا:

خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (فی ظلال القرآن جلد اول)
اور اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہمیں بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم ایسی عظیم کتاب کو ہم اپنے لئے مشعل
راہ بنائیں۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً
خَاسِيَةً (۶۵) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِينَ (۶۶)

اور تم اپنے ان لوگوں کا حال جانتے ہی ہو جنہوں نے ”سبت“ کے بارے میں زیادتی
کی، لہذا ہم نے ان سے کہا کہ ہو ”جاؤ ذلیل و خوار بندر!“ پھر ہم نے اس واقعہ کو
موجودہ اور بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت کا سامان اور اللہ سے ڈرنے والوں
کے لئے موعظت و نصیحت کا واقعہ بنا دیا

(وَلَقَدْ) ل اور قَدْ دونوں جملے کے شروع میں تاکید کے لئے آتے ہیں۔ عَلِمْتُمْ، ماضی جمع مذکر مخاطب، تم سب
نے جان لیا (عَلِمَ يَعْلَمُ عَلِمًا) جانا پہچانا، الَّذِينَ، اسم موصول (Relative Pronoun) وہ لوگ جنہوں نے
اعْتَدُوا، ماضی جمع مذکر غائب، تجاؤز کیا، زیادتی کی (اعْتَدَى يَعْتَدِي اعْتَدَاءً) باب افعال اس کا مادہ (ع دو) ہے،
زیادتی کرنا، تجاؤز کرنا) پس ہم نے کہا عَدُوٌّ، دشمن کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ زیادتی کرتا ہے۔ مِنْكُمْ (مِنْ - نَحْمُ) سے، تم
یعنی تم میں سے فِي السَّبْتِ (ہفتہ کے دن کو) یہود کے لئے ہفتہ کا دن عبادت کے لئے مخصوص تھا اور اس دن کاروبار
ممنوع تھا۔ فَقُلْنَا، (قَالَ يَقُولُ قَوْلًا) کہنا، كُونُوا نَكَالًا (كَانَ يَكُونُ كَوْنًا) ہونا۔ قِرَدَةً (بندر)
اس کا مفرد قِرْدٌ ہے، خَاسِيَةً ذلیل و خوار اس کا مادہ (خ س ء) ہے خَسَا يَخْسَأُ سے اسم فاعل خَاسِيٌ اور
جمع خَاسِيُونَ اور حالت نصی ہونے کے سبب خَاسِيِينَ ہوا۔

سید قطبؒ شہید لکھتے ہیں:

”نبی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن چاہا تھا جو ان کے لئے آرام کا دن ہو، ساتھ ہی مقدس ہو! اللہ تعالیٰ نے ان
کی درخواست قبول فرمائی اور سبت (ہفتہ) کے دن کو ان کے لئے مقدس اور آرام کا دن قرار دیا اور حکم دیا کہ اس دن وہ اپنی

معاش کے لئے کوئی کام نہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کے ذریعہ ان کا امتحان لیا! ہفتہ کے روز مچھلیاں کثرت سے سطح آب پر نظر آتیں اور بقیہ دنوں میں چھپ جاتیں، اس آزمائش میں بنی اسرائیل ثابت قدم نہ رہ سکے، وہ سامنے کے شکار کو ہاتھ سے کس طرح جانے دیتے! کیا وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمانہ کی خاطر اتنی بہت سی مچھلیوں کو کھود دیتے؟ یہ یہودی فطرت نہیں ہے؟ انہوں نے سبت (ہفتہ) کی بے حرمتی کی! انہوں نے احکام الہی کی خلاف ورزی حیلے اور بہانے سے کی! وہ سبت کے دن مچھلیوں کو گھیر لیتے اور آڑ کھڑی کر کے انہیں سمندر سے الگ کر لیتے، البتہ اس دن ان کا شکار نہ کرتے، جب سبت کا دن ختم ہو جاتا تو (شام) کو جلدی سے ان گھیری ہوئی مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ (فی ظلال القرآن جلد اول)

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ”تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر!“ اللہ سے انہوں نے جو عہد کیا تھا، اسے توڑنے کی سزا انہیں مل کر رہی، وہ جانور بنا دیئے گئے کیونکہ وہ ارادہ و اختیار رکھنے والے انسان کے مقام سے گر کر حیوانات کی دنیا میں شامل ہو گئے تھے، جانور ارادہ و اختیار نہیں رکھتا، جانور پیٹ کی خواہش اور پکار سے اوپر نہیں اٹھتا، ان لوگوں نے ارادہ و اختیار کی خصوصیت کو کھود یا تھا جس کے ذریعہ انسان عہد الہی کے سلسلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور وہ جانور کے پست مقام پر جا گئے تھے۔

ضروری نہیں ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی بندر ہو گئے ہوں، وہ اپنی روح اور اپنے طرز فکر کے اعتبار سے بندر ہو گئے تھے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے طرز فکر کا، اس کے چہرے، اس کے ظاہر اور اس کے خدو خال پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔

انسانوں کے بندر بنائے جانے کا یہ واقعہ تمام مخالفین حق کے لئے، جو اس دور میں تھے یا اس سے متصل ادوار میں ہوئے، عبرت کا سامان بنا اور اہل ایمان کے لئے تو وہ ہر دور میں موعظت و نصیحت کا حامل واقعہ تھا۔ (فی ظلال القرآن جلد اول)

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”انسان کی اصلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی کوئی خواہش پوری کرتے وقت پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز ہے تو اس کے لئے کیا شرعی اور اخلاقی حدود و قیود ہیں؟ (انسان میں جب واقعی اخلاق و انسانی شعور ہو) برعکس اس کے بندر کی کسی خواہش اور اس کے فعل کے درمیان اخلاقی حدود و قیود کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جس چیز کو اس کا نفس چاہے بیٹھتا ہے اس کو وہ فوراً کر گزرتا ہے۔ اگر یہی حالت اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں کسی انسان کی یا کسی انسانی گروہ کی ہو جائے تو اس کے درمیان اور بندر کے درمیان کوئی معنوی فرق نہیں رہ جاتا ہے صرف ایک ظاہری فرق تھوڑا سا رہ جاتا ہے جو صرف اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک عقلی اور اخلاقی زوال اپنی آخری حد کو نہیں پہنچ جاتا۔ جب یہ زوال آخری حد کو پہنچ جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا ظاہری فرق بھی بالآخر مٹ ہی کے رہتا ہے۔“ (تدبر

قرآن، ج: اول)

مولانا عبداللہ فاروقی لکھتے ہیں:

”ان کے اخلاق جانوروں کی طرح ہو گئے، وہ اگر چہ انسانوں کی صورت میں تھے، مگر اب ان میں اور حیوانوں میں کوئی چیز ما بہ الإفتراق (میتز کرنے والی) نہ رہی تھی، اب وہ حَیْرُ البَیْرِیَّة کی بجائے شَرُّ البَیْرِیَّة (بدترین مخلوق) الْأَعْمَى (اندھے) الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (بے خبر، عقل سے عاری انسان) تھے، انجام کار قوم کی قوم زنا کی عادی بن گئی اور جس کی آخری کڑی یہ تھی کہ وہ بندر اور سور بنا دیئے گئے کیونکہ بعض امراض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ انسان کی صورت مخ ہو جاتی ہے اور وہ بالکل جانوروں کے مشابہ ہو جاتا ہے (الفرقان فی معارف القرآن)

عاجز کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بد اعمالیوں کی سزا وہ جیسے اور جس طرح چاہے دے سکتا ہے، ایک مقام

پر ارشاد ہوا۔

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَ عَبْدَ الطَّاغُوتِ، أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (المائدہ: ۶۰)

”وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب نازل ہوا پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا اور بعض کو طاغوت (شیطان) کے بندے بنا دیا، یہی لوگ درجہ کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت نیچے ہوئے ہیں“ اور پھر ایک دوسرے مقام پر ان لوگوں کا حال بتایا جو صراطِ مستقیم سے بھٹک، خواہشاتِ نفس کے بندے ہیں:

أُولَئِكَ كَمَا لَانْعَامَ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (الاعراف: ۱۷۹) ”ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں (نہیں نہیں) بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔“

فَجَعَلْنَاهَا (ف- جَعَلْنَاهَا) پس، بنایا ہم نے ہا کی ضمیر سزایا فتی قوم بنی اسرائیل کی طرف جاتی ہے وَجَعَلْنَا تِلْكَ الْعُقُوبَةَ (ابن جریر) اور ہم نے اس سزا کو بنایا، ننگالا، عبرت تاک سزا۔

لَمَّا بَيَّنَّ يَدَيْهَا وَمَا خَلَقَهَا، مَا يَهِيَانِ پر دونوں جگہ مَن کا معنی دیتا ہے یعنی (جو) لَا مَسَّ لِلَّذِينَ فِي زَمَانِهَا وَيَعْبُدُهَا (جلالین) یعنی وہ لوگ جو ان کے معاصر تھے یا بعد میں آنے والے، یعنی ان سے یہ معاصر اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے یہ سزا باعثِ عبرت بنی۔

وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (وَعِظٌ يَعِظُ وَغَطًا، اور مَوْعِظَةٌ نصیحت، مُتَّقِي مَفْرَد اور حِجِّ مُتَّقِينَ پر ہیزار گار، پر ہیزار گاروں کے لئے یہ سزایا قوم بنی اسرائیل باعثِ نصیحت بنی تاکہ وہی غلطی کا ارتکاب نہ کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا دم بھرتے رہیں۔

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) جو افراد یا جو قومیں خلاق حدود و قیود سے تجاوز کرتی ہیں، جلد یا بدیر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی ہیں، اس کا قانون اٹل اور یقینی ہے، کیا پاکستانی قوم گمراہی اور تباہی کا شکار نہیں ہو چکی ہے؟ کیا حکمران اور کیا عوام شب و روز دھن دولت کے چکر میں نہیں؟ کتنے دولت لوٹ کر باہر جا چکے ہیں اور ملک کو کنگال بنا گئے ہیں اور کتنے سینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا آزادی کی قدر و قیمت ہم نے یہی ڈالی ہے؟

(۲) ہمارے یہاں روزمرہ کے جھگڑے اور فسادات سے نہ معلوم کتنے خاندان برباد اور کتنے گھرانے اجڑ رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں انسانیت کی کوئی رقی باقی نہیں رہی ہے، یہاں پر مجھے پھر شاعر کا ہمنوا ہونا پڑتا ہے۔

اس کی تقدیر میں محکوم و مظلومی ہے
قوم جو کہ نہ سکی اپنی خودی سے انصاف
فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے
کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ، قَالُوا آتَّخِذْنَا هُزُؤًا ، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (۶۷) قَالُوا إِذْ عُلْنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصٌ وَلَا بِكْرٌ ، عَوَانَ مَ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (۶۸)

اور یاد کرو اس بات کو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ”کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ کہنے لگے ”کیا ہم سے مذاق کرتے ہو؟“ موسیٰ نے جواب دیا ”میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل و نادان بنوں“ وہ کہنے لگے (اچھا!) تو اپنے رب سے درخواست کیجئے، کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ کیسی ہے؟ موسیٰ نے کہا ”وہ

فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہئے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچھیا، بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ (Shows time) اور وہ وقت یاد کرو قَالَ (کہا)، موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سلسلہ بنی اسرائیل کے سب سے زیادہ مشہور اور جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے۔ لِقَوْمِهِ (لِ- قَوْم-ہ) کو قوم، اپنی یعنی اپنی قوم کو کہا اِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي مُرْتَمِكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً، بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اِنَّ جملے کے شروع میں زور کلام کیلئے آتا ہے يَأْتِي مُرْتَمِكُمْ فعل مضارع، واحد مذکر غائب (أَمْرٌ- يَأْتِي مُرْتَمِكُمْ- حَمْدٌ دینا) يَأْتِي مُرْتَمِكُمْ- حَمْدٌ حکم دیتا ہے تمہیں، اَنْ (کہ) ذَبَحَ يَذْبَحُ، ذَبَحًا- ذَنْبًا کرنا یہ لفظ تَذْبَحُونَ تھا اَنْ آنے کی وجہ سے ن گر گیا اور تَذْبَحُونَ رہ گیا بَقْرَةً کوئی سی گائے۔

یہاں پر اس واقعہ کا بیان ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، قاتل کی نشاندہی کے لئے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، بنی اسرائیل میں عرصہ دراز مصر میں رہنے کی وجہ سے بہت سی شرکیہ رسومات پیدا ہو چکی تھیں، ان میں سے گائے کا تقدس بھی تھا، ہندوستان کی طرح مصر میں بھی گائے کی تقدیس اور پرستش کی جاتی تھی، گاؤ پرستی کے شرک کو توڑنے کے لئے ضروری تھا کہ ان کے ہاتھوں گاؤ کشی کا عمل تسلسل کے ساتھ کروایا جائے تاکہ اس جانور کی عظمت و تقدیس دلوں کی کمین گاہوں سے نکل جائے، یہی وجہ ہے کہ تورات میں گائے کی قربانی کا حکم کئی مقامات پر ہے۔

قَالُوا اتَّخَذْنَا هُزُؤًا أَنهٖمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَذَاقٌ كَرْتِي هُو؟ كَلِمَةً اسْتَفْهَامٌ هِيَ، تَتَّخِذُ نَامِضٌ جَمْعٌ مَخَاطَبٌ تَم مَذَاقٌ كَرْتِي هُو هَمَارَ سَا تَه (اِتَّخَذَ يَتَّخِذُ، اِتَّخَذُوا) پکڑنا۔ بنا نا، هُزُؤًا، اسْتَهْزَاءٌ، مَذَاقٌ۔ بنی اسرائیل ایسے مقدس جانور کے ذبح کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے بس یہی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ قَالَ اَعْوَدُ بِاللّٰهَةِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ (فرمایا) (موسیٰ علیہ السلام نے) اَعْوَدُ (عَاذٌ، يَعْوُدُ، اِعَاذَةٌ) پناہ مانگنا، اَعْوَدُ مَضَارِعٌ وَاحِدٌ تَكْلَمٌ كَامِيْعَةٌ هِيَ فِيْ سِنَاةٍ مَا تَكْتَمُ هُو، اَنْ (کہ) اَكُوْنَ (میں ہو جاؤں) مِنْ (سے) الْجَاهِلِيْنَ، جَاهِلٌ، كَسِي كَامٌ صَوِيْحٌ طَرِيْقٌ كَرْتِي هُو، اَلْعِنِي اَجْدُ شَخْصٌ، اس کی جمع جَاهِلُوْنَ مِنْ كِي وَجِهَةٌ سَ جَاهِلُوْنَ كِي بَجَائِ جَاهِلِيْنَ آيَا هِيَ۔

انبیاء کرام کی تعلیم و تربیت کا نگران رب العالمین ہوتا ہے اس لئے کہ ان نفوس قدسیہ کی زندگیاں لوگوں کے لئے نمونہ قرار پاتی ہیں، بھلا ان سے جہالت اور نادانی کا صدور کیونکر ہو سکتا ہے؟

قَالُوا اذْغُ لَنَا رَبِّكَ يَبِيْنَ لَنَا مَا هِيَ، انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لئے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں

بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو؟ اذْعُ فِعْلٌ امر واحد مذکر غائب (بَيْنَ بَيْنٍ، تَبَيَّنَ) بیان کرنا، لَنَا، ہمارے لئے مآھی؟ کیسی ہے، وہ (گائے)۔

قَالَ کہا (موسیٰ نے) اِنَّهُ (اِنَّ-هُ) بلاشبہ۔ وہ يَقُولُ (وہ کہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ) اِنَّهَا (اِنَّ-هَا) بیشک۔ وہ گائے، ہا کی ضمیر گائے کی طرف جاتی ہے۔ فَارِضٌ (ف ر ض) فَرَضَ يَفْرِضُ گوشت کا گھٹ جانا یا کم ہو جانا یعنی عمر کا وہ حصہ جس میں گوشت گھلنا اور کم ہونا شروع ہو جائے اشارہ اس سے بڑھاپے کی طرف ہے۔ بِكْرٍ ایسی گائے جس نے ابھی بچہ نہ جتا ہو، لَا فَارِضٌ "وَلَا بَكْرٌ" یعنی اوسط عمر کی گائے۔

عَوَانٌ" - "اَلْعَوَانُ" النِّصْفُ فِي السِّنِّ مِنَ النِّسَاءِ وَ اَلْبَهَائِمِ (النسار) "عورتوں اور بہائم میں سے درمیانی عمر والے کو عوان کہتے ہیں۔"

فَأَفْعَلُوا (فَعَلَ يَفْعَلُ) کرنا، پس تم سب کرو مآ (جو، جس کا) مخاطب (أَمْرًا مَرُ، أَمْرًا) حکم دینا، يَا مَرْءُ سے مہجول یُوْمَرُ اور اس سے مخاطب، تُوْمَرُ اور جمع تُوْمَرُونَ ہے۔
مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

"جب قانون پر عمل کرنا منظور نہ ہو تو اس میں فلسفیانہ موٹے گاکیوں سے کام لیا جاتا ہے بال کی کھال اتاری جاتی ہے اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے نجات مل جائے، سوالات کثرت سے کیے جاتے ہیں، باتیں بہت سی پوچھی جاتی ہیں فرضی صورتیں پیش کرتے ہیں اور ان تمام کا ماحصل ترک قانون کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔
اگر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم سنتے ہی گائے ذبح کر دیتے تو انہیں اتنی تکالیف برداشت کرنے کی نوبت ہی نہ آتی مگر ان کی نیت نہ تھی، اس لئے کثرت سوال سے موسیٰ کو تنگ کر دیا، پس خود تنگی میں مبتلا ہو گئے، قاعدہ ہے کہ قانون اپنی ابتدائی شکل میں بہت سادہ اور سہل ہوتا ہے مگر جوں جوں آپ سوالات کرتے جائیں گے، قیود اور پابندیاں بڑھتی جائیں گی اور اس کا دائرہ تنگ ہوتا جائے گا۔" (الفرقان فی معارف القرآن)

www.KitaboSunnat.com

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) جب کوئی قوم فساد اور جھگڑا لوہو جائے تو اس کی اصلاح کی آسان ترین صورت یہ ہے کہ وہ اپنی خطاؤں پر نادم و شرمسار ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کے بعد اپنی اصلاح کرے اور اس کی اطاعت اور غلامی کا دم بھرنا شروع کر دے، وہ نہ صرف راہ راست پر آ جاتی ہے بلکہ اسے دنیا و آخرت میں کامیابی کی نوید بھی ملتی ہے۔ افراد یا قوموں کی ذلت و رسوائی اس میں ہے کہ وہ خطا کار بھی ہوں اور اپنی خطاؤں پر پردہ ڈالنے کے لئے حیل و حجت سے بہانے بھی تلاش کرتے پھریں، جن پر چوری اور سینہ زوری کا محاورہ صادق آتا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کا حال ہو چکا تھا۔

کچھ ایسا ہی ہمارا حال ہے پاکستان کو معرض وجود میں آئے چون برس ہونے کو ہیں اللہ تعالیٰ سے اس وعدہ پر یہ

ملک ملا تھا کہ اس میں نظام اسلام کا نفاذ ہوگا اور زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام ہی کا عادلانہ قانون جاری وساری ہوگا مگر افسوس کہ ہم نے ایقائے عہد کی پاسداری نہ کی جس کے نتیجہ میں آدھا ملک ہاتھ سے جاتا رہا اور بقیہ حصہ ڈانوال ڈول ہے۔ ابھی مرے کے مرے، کیونکہ جب کوئی قوم اخلاقی لحاظ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو اس کا وجود ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔

ملک کا نصف حصہ ضائع ہونے کے بعد بھی ہمیں نصیحت نہیں مل رہی ہے، سود کے معاملہ کو ہی لیجئے کہ عرصہ سے اخبارات میں آرہا ہے کہ فلاں ماہ سے سودی کاروبار ختم کر دیا جائے گا مگر ”ہنوز دلی دور است“ سود کیا ہر طرف اسلام سے بغاوت ہے اور ہر طرف ہم نے اپنے لئے کانٹے بور کھے ہیں، ہمارا مشورہ قرآن و سنت سے نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ سے ہوتا ہے۔ سچ ہے

بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے تو میدی
مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے!

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبَّكَ بَيِّنًا لَّنَا مَا لَوْ نُهَاهَا، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ،
فَاقْعُ لَوْ نُهَاهَا تَسْرُ النَّظْرَيْنِ (٦٩) قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبَّكَ بَيِّنًا لَّنَا مَا هِيَ اِنَّ
الْبَقْرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا، وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
بَقْرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا،
قَالُوا اَللّٰنِ جِئْتَ بِالْحَقِّ، فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ (٧١)

وہ کہنے لگے (موسیٰ علیہ السلام سے) اپنے رب سے درخواست کیجئے، کہ وہ ہمارے لئے اس (گائے) کے رنگ کی وضاحت کر دے، موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے شوخ زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، (اب بھی اطمینان نہ ہوا تو) کہنے لگے موسیٰ! ہمارے لئے اس کی مزید وضاحت کی درخواست کیجئے کیونکہ ایسی گائے ہم پر مشتبہ ہوگی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا ”اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی، نہ

زمین جوتی ہے، نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح و سالم اور بغیر داغ دھبہ کے ہے، اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں! اب تم نے ٹھیک بتلایا ہے، پھر انہوں نے گائے ذبح کی ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ بَيِّنًا لَّنَا مَا لَوْ نُهَا، انہوں نے (موسیٰ سے) کہا کہ وہ رب سے درخواست کر کے گائے کا رنگ پوچھیں (بَيِّنًا بَيِّنًا، تَبَيِّنًا) باب تفصیل بیان کرنا، وضاحت کرنا (لَوْ نُهَا - هَا) رنگ، اس کا، ہا کی ضمیر گائے کی طرف جاتی ہے۔ قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ، فاقع "لَوْ نُهَا تَسْرُ النَّظْرَيْنِ" کہا بیشک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (اِنَّ - هُ) بیشک وہہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے يَقُولُ فَعْلٌ مَضَارِعٌ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ كَرَفَا ب (قَالَ يَقُولُ قَوْلًا) کہنا بَقْرَةٌ (گائے) صَفْرَاءُ (زرد رنگ) اَصْفَرُ سے مونث صَفْرَاءُ بنا، بَقْرَةٌ چونکہ مؤنث ہے اس لئے اس کی صفت بھی صَفْرَاءُ (مونث) آتی ہے، عربی میں صفت موصوف کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فاقع "لَوْ نُهَا" گہرا اور دکھلتا ہوا رنگ، تَسْرُ (خوش کرے، اچھی لگے) (سَرَّ يَسْرُ، سُرًا) خوشنما دکھائی دے، خوش کرے، اَلنَّاطِرَيْنِ نَظْرٌ يَنْظُرُ (دیکھنا) اسم فاعل، نَاطِرٌ (دیکھنے والا) اس کی جمع نَاطِرَيْنِ ہے (بہت سے دیکھنے والے)

سید مودودی لکھتے ہیں:

”چونکہ ان لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوت لگ گئی تھی، اس لئے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں۔ ان کے ایمان کا امتحان ہی اس طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑیں، یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا، دلوں میں پوری طرح ایمان اترنا ہوا نہ تھا، اس لئے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے مگر جتنی جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گھرتے چلے گئے یہاں تک کہ آخر کار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لئے مختص کیا جاتا تھا، گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اسے ذبح کرو۔ بائبل میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے مگر وہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس کس طرح ٹالنے کی کوشش کی تھی۔“ (تفہیم القرآن ج: ۱)

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ بَيِّنًا لَّنَا مَا هِيَ، کہنے لگے (اے موسیٰ) اذْعُ، پکارئے، درخواست کیجئے (د ع و) دَعَا يَدْعُو، پکارنا، اس سے فعل امر اذْعُ، لَنَا (ہمارے لئے) رَبِّكَ (رَبُّ - ك) رب، تیرا، یعنی اپنے رب سے، بَيِّنًا (وہ واضح کرے) مَا (کیسے؟) هِيَ (وہ گائے ہے)

اِنَّ الْبَقْرَ بَيْتًا وَهِيَ غَائِبَةٌ عَنِ النَّاسِ، اِنَّ الْبَقْرَ بَيْتًا وَهِيَ غَائِبَةٌ عَنِ النَّاسِ، (ش ب ہ) تَشَابَهَ يَتَشَابَهُ تَشَابُهًا (باب

تفاعل) شبہ کا پیدا ہونا، مشتبہ ہونا، وَاِنَّا (بلاشبہ ہم) اِنْ، شرطیہ، شَاءَ يَشَاءُ (چاہنا) اِنْ شَاءَ اللّٰهُ، اگر اللہ نے چاہا، لَمْ يَهْتَدُوْنَ (ل- مَهْتَدُوْنَ) ضرور بضور- راستہ پانے والے ہیں (ہ دی) اِهْتَدَى يَهْتَدِي، اِهْتَدَاءُ باب افعال، ہدایت پانا اس سے اسم فاعل مُهْتَدَى ہدایت پانے والا اور جمع مُهْتَدُوْنَ، اس سے پہلے زیر کے ساتھ تاکید پیدا کرتا ہے۔ قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ، موسیٰ نے کہا اِنَّهُ، بیشک وہ، ہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے يَقُوْلُ، (وہ کہتا ہے) اِنَّهَا، بیشک وہ گائے، لَا ذَلُوْلُ“ (نہیں، محنت کرنے والی) (ذَل ل)“ ذَلَّ يَذُلُّ سے مبالغہ کا صیغہ ذَلُوْلُ“ کمزور ہونا، خستہ حال ہونا، محنت کر کے تھک جانا، یعنی وہ گائے کھیتی باڑی اور پانی نکالنے کے عمل سے خستہ حال نہ ہو، تَنْشِيْرُ الْاَرْضِ (ث و ر) اَنْشَارَ يُشِيْرُ اِثَارَةً۔ زراعت کے لئے زمین کو پھاڑنے کو کہتے ہیں، الْاَرْضِ (زمین) وَلَا تَسْقِيْ اور نہ وہ سیراب کرتی ہو، (س ق ی) سَقَى يَسْقِيْ سَقَاءً، سیراب کرنا، پانی دینا الْحَوْتُ، کھیتی، زراعت مُسَلَّمَةٌ“ صحیح و سلامت (س ل م) سَلَّمَ يُسَلِّمُ، تَسَلِّمًا (باب تفعیل) محفوظ رکھنا، اس سے اسم مفعول مُسَلَّمَةٌ“، لَا، نفی جنس کے لئے ہے شِيْبَةٌ (داغ دھبہ) لَا شِيْبَةَ یعنی وہ گائے ایک ہی رنگ کی ہو اور اس کے رنگ میں کسی اور رنگ کی آمیزش نہ ہو، فَالْوَا، کہا انہوں نے اَللّٰنِ، اب جِنْتُ تو آیا ہے (جَاءَ، يَجِيْءُ، سے فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ بِالْحَقِّ (ب- الْحَقِّ) ساتھ حق کے یعنی واضح اور سچی بات کے ساتھ فَذَبْحُوْا هَا (ف- ذَبْحُوْا- هَا) پس، ذبح کیا انہوں نے، اس گائے کو کھانا کی ضمیر گائے کی طرف ہے، وَمَا كَاذُوْا يَفْعَلُوْنَ مَا۔ کلمہ نفی کا ہے، كَاذ يَكْاذُ، سے كَاذُوْا فعل ماضی جمع مذکر غائب ممکن ہونا، کسی کام کو عنقریب سرانجام دینے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ وَمَا كَاذُوْا يَفْعَلُوْنَ، یعنی وہ ایسا کرنے کے قریب نہ تھے۔ (انہوں نے بادل نحو استہ حکم الہی کی تعمیل کی)

آیات کی حکمت و بصیرت:

- ۱) افراد یا اقوام کا سرکشی اور اخلاقی جرائم کا شکار ہونا تباہی و بربادی کا نشان ہے، بجائے ندامت اور شرمساری کے ان جرائم پر پردہ ڈالنا اور بھی بڑا گناہ ہے۔
- ۲) توبہ و ندامت کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی بے چون و چرا اطاعت ہی نجات اور سلامتی کی راہ ہے، غرور اور کٹ جتنی میں سر اسراف نقصان اور خسارہ ہے۔
- ۳) راہ نجات اس میں ہے کہ پیغام ہدایت کے سیدھے اور سچے اصولوں کو کھلے دل سے مان لیا جائے اور جب افراد قوم میں تفصیل طلبی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ عمل سے محروم ہو جاتی ہے، جب تک مذہب اپنی سادہ حالت میں رہے، لوگوں میں جوش عمل موجود رہتا ہے اور جب وہ کج بختیوں میں مبتلا ہو جائیں تو وہ عمل سے محروم و جاتے ہیں۔
- ۴) ہمارے لئے یہ آیات عبرت و موعظت کا عظیم پیغام رکھتی ہیں، اسلام کے سچے اور کھرے اصولوں کو بلا حیل و حجت اپنی انفرادی اور قومی زندگی میں نافذ کر ڈالیں، ورنہ بنی اسرائیل کی طرح سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ ہاتھ نہ

آئے گا، حق تو یہ ہے کہ قرآن کے اصول سادہ، سہل، آسان اور قابل عمل ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَبِّرٍ (القر: ۱۷) ”ہم نے قرآن کو نصیحت کیلئے یقیناً آسان بنا دیا

ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟“

یہ حقیقت ہے کہ قرآن حکیم کی زریں ہدایات پر عمل کرنے سے زندگی دنیا اور آخرت میں مسرتوں اور شادمانیوں

سے ہمکنار ہو جاتی ہے مگر کیا سمجھتے کہ انسان اپنی سرکشیوں میں تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے

ہم تو مائل بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھلائیں کسے؟ رہو منزل ہی نہیں

ترہیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں

جس سے تغیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآذَرْتُمْ فِيهَا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (۷۲)

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضِهَا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ (۷۳)

(اور تمہیں وہ واقعہ یاد ہے) جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا، پھر تم الزام ایک دوسرے

کے سر تھوپ رہے تھے (اور یہ نہیں جانتے تھے کہ) جو تم چھپانا چاہتے تھے، اللہ اسے

ظاہر کرنے والا تھا، سو ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک ٹکڑا لاش پر مارو، اللہ اسی طرح

مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھو (کہ قیامت کا ہونا

خلاف قیاس نہیں ہے)

وَإِذْ أَوْرَأَسَ وَتَوَدَّ أَنْ يُدْرِكَ قَوْلَهُ فَنَفَى أَنَّهُ يُدْرِكُهُ الْإِنشَاءُ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

(درء) إِذَا أَوْرَأَسَ، يَدْرَأُ أَوْرَأَسًا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

(درء) إِذَا أَوْرَأَسَ، يَدْرَأُ أَوْرَأَسًا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

ہے جو اذعام کے قاعدے سے اِذَارَاءُ نُسْمُ ہو گیا ہے اس کے معنی آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگانے کے ہیں (تدبر قرآن) فِيهَا (فیہا - ہا) میں اس جان یعنی اس جان میں، ہا کی ضمیر نفس یا جان کی طرف ہے۔

وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے، مُخْرِجٌ، اسم فاعل، نکالنے والا، (خ رج) أَخْرَجَ يُخْرِجُ، اخراجا نکالنا، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فعل ماضی جمع مذکر مخاطب، تم تھے (كَانَ يَكُونُ كَوْنًا) ہونا، اسے فعل مضارع کے شروع میں لائیں تو ماضی استمراری کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، مضارع کے ساتھ ساتھ كَسَانِ کے صیغے بھی بدلتے جاتے ہیں جیسا کہ كَسَانِ يَكْتُمُ - كَانَا يَكْتُمَانِ، كَانُوا يَكْتُمُونَ سے جمع مذکر مخاطب كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تم سب چھپاتے تھے كَتَمَ يَكْتُمُ، كَتَمْنَا - كَتَمْنَا، چھپانا، پردہ ڈالنا۔ فَكُلْنَا اضْرِبُوهُ بِعَضْبِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک ٹکڑا (یعنی گائے کے گوشت کا) لاش پر مارو، (ف-كُلْنَا) پس، کہا ہم نے قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا، کہنا اضْرِبُوهُ، اسے مارو (ضَرْبٌ يَضْرِبُ ضَرْبًا) ہ کی ضمیر مقتول کی طرف ہے بِعَضْبِهَا یعنی اس گائے کے بعض اجزا میں سے مقتول پر مارو، ہا کی ضمیر گائے کی طرف ہے {Strike him (the dead) with a piece of the cow}

كَذٰلِكَ يُخَيِّ اللّٰهُ الْمَوْتِي اللّٰهَ اِسْمٌ طَرَحَ مَرْدُوں كُو زنده كرتا ہے، كَذٰلِكَ، كلمه تشبيه، يُخَيِّ زنده كرتا ہے فعل مضارع صيغه واحد مذكر غائب (أخى، يُخَيِّ، إحياء) زنده كرنا الْمَوْتِي (مردے) اس كا مفرد ميمت " ہے لعني اللّٰه تعالي مردوں كو زنده كرتا ہے، وَيُسِرِّيْكُمْ، اور وه دکھاتا ہے تمھیں (يُسِرِّي - كُتْم) (أرئى، يُرئى، إرأءة") باب افعال ہے دکھانا (to show) اور رَأَى، يُرئى کے معنی ہیں دیکھنا (to see) آیاتہ (آیات - ہ) آیات - اپنی، ہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں زبر کی بجائے زیر استعمال ہوئی ہے۔ آیات کا مفرد، آیتہ" ہے، اس کے معنی، قرآن حکیم کی آیات، اسباق، نشانات اور انفس و آفاق کے شواہد ہیں (Proofs, evidences, verses, Lessons, Signs revelations etc.) غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہوا کا ہر جھونکا، پانی کی ہر لہر، ریت کا ہر ذرہ اور درخت کا ہر پتہ رب کائنات کی کبریائی و عظمت پر شاہد ہے کیا خوب کسی نے کہا ہے

"وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهٗ آيَةٌ" تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ وَاٰحِدٌ

کائنات کی ہر چیز میں اس کی کارگیری عیاں ہے

اور اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ وہ بیکتا ہے

لَعَلَّكُمْ (لَعَلَّ - كُتْم) شاید تم، تَعْقِلُونَ، مضارع جمع مذکر مخاطب (عَقَلَ، يَعْقِلُ، عَقْلًا) عقل سے کام لینا،

تدبر و تفکر کرنا۔

مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

"ان آیات میں گزشتہ آیات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک

شخص قتل ہو گیا تھا لیکن قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ مشتبہ لوگ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اصل قاتل کا نام بتانے کے لئے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، انہوں نے نال مشول کی، جب کافی حیلے بہانے کر کے وہ اس پر تیار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارو۔ گوشت کا مارنا تھا کہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام و پتہ سب بتا دیا اور اس طرح ایک بہت بڑی مشکل حل ہوئی اور مقتول یہ بتانے کے بعد مر گیا۔

(اس بات سے) اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کو مار کر چگانا ہمارے بس کی بات ہے اور جس طرح اس مقتول نے دوبارہ زندہ ہو کر اپنی پہلی زندگی کے حالات بتا دیئے تھے، اسی طرح ہم تمام انسانوں کو جب قیامت کے دن زندہ کریں گے تو وہ خود اپنے اعمال کی گواہی دیں گے۔“ (درس قرآن، جلد اول)

الاستاذ محمد امین الشنقیطی لکھتے ہیں:

”یہ آیات مرنے کے بعد زندہ ہونے پر شاہد ہیں، اس لئے کہ جو رب ایک جان کو زندہ کر سکتا ہے وہ تمام لوگوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اس حقیقت کو قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے۔

مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا نَبْعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً (التلمن: ۲۸) ”تمہیں پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لینا ایسا ہے جیسا کہ ایک نفس کو پیدا کرنا ہے۔“ (اضواء البیان)

آیات کی حکمت و بصیرت:

(۱) حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں:

یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا اور اس حالیکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا، مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو، اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لئے خلوت ہو یا جلوت ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو تا کہ اگر وہ کسی وقت ظاہر بھی ہو جائیں اور لوگوں کے علم میں آجائیں تو شرمندگی نہ ہو بلکہ اس کے وقار و احترام میں اضافہ ہی ہو اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے اس کے فاش ہونے کا امکان ہے جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ (تفسیر احسن البیان)

(۲) قیامت کے روز مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا منکرین قیامت کے لئے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا باعث رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔

مندرجہ بالا واقعہ کے علاوہ سورۃ بقرہ میں ہی آیت نمبر ۵۶، ۲۳۳، ۲۵۹، ۲۶۰ میں ملاحظہ کیجئے۔

(۳) کسمان جرم سے معاشرتی زندگی تہہ وبالا ہو جاتی ہے جس کا ثبوت مندرجہ بالا واقعہ سے ہوتا ہے اور یہی حال اب

ہمارے اس وطن میں ہے، مجرم، جرم کر کے راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور حکومت کی گرفت اتنی کمزور ہے کہ وہ مزید جرم کیلئے دلیر ہو جاتے ہیں۔

(۴) مجرمین کو سزا دینے میں تاخیر کرنا انصاف کے سراسر خلاف ہے (Delay in justice, Deny in Justice) اور مجرموں کی پشت پناہی کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْۢ مَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وَإِنَّ مِنَ
الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ
مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۷۴)

(مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی) آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت
جیسے پتھروں یا ان سے بھی سخت تر، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ ان سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی
رسا کرتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے (لرز کر) گر پڑتے ہیں اور جو کچھ بھی تم
کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے

ثُمَّ حُرُوفٌ عَطْفٌ فِيهَا مِنْۢ مَّا بَعْدَ ذَلِكَ، اور پہلی چیز سے دوسری متاخر ہونے پر دلالت کرتا ہے (مفردات القرآن)
قَسَتْ سخت ہو گئے۔ ماضی واحد مونث غائب (قَسَى يَقْسُو، قَسْوَةً) صلابت اور سختی کو کہتے ہیں قُلُوبُكُمْ (قُلُوبُ-
کُم) دل تمہارے، قلب۔ مفرد ہے مِنْۢ مَّا بَعْدَ ذَلِكَ یعنی یہ تمام روشن معجزات دیکھنے کے بعد، فَهِيَ (ف-ہی) پس،
یہ ہی کی ضمیر قُلُوبُ کی طرف جاتی ہے، كَالْحِجَارَةِ (ك-الْحِجَارَةِ) مانند، پتھروں (کے) كَ تَشْبِيهِ کے لئے
استعمال ہوا ہے، حَجَرٌ "مفرد ہے، اَوْ یا (or) بلکہ أَشَدُّ، شَدِيدٌ "سخت، اس سے اسم تفضیل (Comparative
degree) قَسْوَةً، تیز ہے اس لئے حالت نصب میں ہے، تمیز حالت اور کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”یہاں ثُمَّ کے استعمال سے یہ بات نکلتی ہے کہ دین کے معاملہ میں تمہاری اس قسم کی کٹ چٹیوں اور فرار پسندیوں
کا یہ نتیجہ نکلا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، یہاں اگرچہ تصریح نہیں ہے لیکن سیاق کلام و دلیل ہے کہ بنی اسرائیل نے جس
طرح گائے کے ذبح کے حکم کی تعمیل میں بہت سی چٹیں پیدا کیں اسی طرح اس کے ذبح کے بعد بھی اس قربانی کا صحیح احترام

مطوظ نہیں رکھا بلکہ جھوٹی قسمیں کھا کر قاتل کو چھپانے کی کوشش کی، کسی جرم کے ساتھ جب حیلہ بازی اور کٹ جھتی اور پھر مزید برآں ذہنائی اور جسارت بھی شامل ہو جائے تو ایسے مجرموں کے دل قانون الہی کے مطابق پتھر کے مانند سخت ہو جایا کرتے ہیں جس کے بعد نیکی اور تقویٰ کی روئیدگی کی صلاحیت ان کے اندر بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً، (پس وہ پتھر کی مانند ہو گئے یا پتھر سے زیادہ سخت) یہ اس طرح کا اسلوب کلام ہے جیسا کہ دوسری جگہ وارد ہے أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَىٰ هُمْ أَضَلُّ (اعراف: ۱۷۹) ”یہ لوگ (جو احکام الہی کو توڑتے ہیں) چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔“ یہ محض مبالغہ کا ایک اسلوب بیان نہیں ہے بلکہ یکسر تعبیر حقیقت ہے، جمادات وغیرہ میں جو سختی ہوتی ہے، وہ سختی ان کو ان صلاحیتوں سے محروم نہیں کرتی جو قدرت کی طرف سے ان کے اندر ودیعت ہوتی ہیں، برعکس اس کے انسان اگر اپنے آپ کو بگاڑتا ہے تو اس کا بگاڑ آہستہ آہستہ قانون الہی کے بموجب ان تمام صلاحیتوں سے اس کو محروم کر دیتا ہے جو فطرت کی طرف سے اس کو ودیعت ہوئی ہوتی ہیں، پتھر سخت سے سخت ہو کر بھی پتھر ہی رہتا ہے اس کی رگوں کے اندر پانی کی سوت جاری کرنے کی صلاحیت اگر قدرت نے رکھی ہوتی ہے تو اس سختی کے باوجود یہ چیز اس کے اندر باقی رہتی ہے برعکس اس کے انسان کا دل اگر کسی اخلاقی بیماری کے سبب سخت ہو جائے تو اس کے دل کی تمام سوتیں بالکل خشک ہو جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ بگڑے ہوئے انسان کے بگاڑ کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی اگرچہ وہ کتنی ہی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو۔“ (تذکر قرآن، جلد اول) کیا خوب کسی نے کہا ہے

پھول کی جتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

مرد نادان پر کلام نرم و نازک بے اثر

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، إِنَّ بِلَاشِرٍ، جملے میں تاکید اور زور پیدا کرتا ہے، مِنَ الْحِجَارَةِ پتھروں میں سے، لَمَّا (لَا - مَا) لَ - تاکید کے لئے مَا۔ جو، یعنی پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے یقیناً، يَتَفَجَّرُ بھوٹ بہتے ہیں (تَفَجَّرَ يَتَفَجَّرُ، تَفَجَّرُوا) اس کا مادہ فجر ہے اس کے معنی وسیع شگاف کے ہیں، الْأَنْهَارُ، اس کا مفرد نَهْرُ پانی کی نہر، (جشے) یعنی بعض پتھر باوجود سختی کے نفع رسانی سے خالی نہیں ہیں مگر انہوں نے کہ یہ دل ان سے بھی گزرے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا اور بلاشبہ ان میں سے، ہا کی ضمیر پتھروں کی طرف جاتی ہے لَمَّا جن سے یقیناً، يَشْفَقُ، (اشْفَقُ، يَشْفَقُ) اصل میں تَشْفَقُ يَشْفَقُ تھا (پھٹنا)، فَيَخْرُجُ (ف - يَخْرُجُ) پس، نکلتا ہے، صيغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع، خَرَجَ يَخْرُجُ خُرُوجًا (نکلتا) مِنْهُ (مِنْ) سے، اس یعنی اس پتھر میں سے۔ الْمَاءُ، پانی، وَإِنَّ اور بیشک مِنْهَا (مِنْ) ہا، سے، وہ (پتھر) لَمَّا جو کہ يَهْبِطُ گرتا ہے (هَبِطَ يَهْبِطُ هَبْطًا) گرتا، مِنْ (سے) خَشْيَةِ اللَّهِ، (اللہ تعالیٰ کی ہیبت) یعنی پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، آخر و یاؤں میں جو ریت ملتی ہے وہ پانی کے ساتھ ان پتھروں میں سے بہ کر آتی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ

تمہارے اعمال سے غافل اور بے خبر نہیں ہے، مَا نَافِيَهُ نَفِيٌّ كَمَا مَعْنَى دِيْنَا هُوَ كَمَا مَسْأَلِيَهُ هُوَ تَابَعٌ جَيْسَا كَمَا مَا اسْمُكَ؟ آپ کا نام کیا ہے؟ بِغَافِلِي (ب. غَافِلِي) سے غافل یعنی تمہارے اعمال سے وہ غافل نہیں ہے۔ عَمَّا (عَنْ. مَا) سے، جو اس سے جَوَّعَمَلُونُ، تم عمل کرتے ہو (عَمِلَ يَعْمَلُ، عَمَلًا) عمل کرنا۔

سید قطبؒ شہید لکھتے ہیں:

”بنی اسرائیل کے دلوں کا مقابلہ جب پتھروں اور چٹانوں سے کیا جاتا ہے تو ان کے دل چٹانوں سے زیادہ سخت اور بھاری ہوتے ہیں، بہت سی چٹانوں کا، خود بنی اسرائیل کو تجربہ تھا! انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک چٹان سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے تھے، انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے لیکن بنی اسرائیل کے دل تو چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہیں، وہ نہ نرم ہوتے ہیں، نہ پیچتے ہیں، نہ ان میں اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے، سخت بھڑکے، کفر و انکار سے بھرے ہوئے دل، اسی لئے اللہ تعالیٰ کی تہدید ان الفاظ میں سامنے آتی ہے۔

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

ان الفاظ کے ساتھ بنی اسرائیل کی تاریخ کا..... جو کفر، انبیاء کی تکذیب، کج روی، کٹ جتنی، قسادتِ قلب، سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پر ہے..... ایک باب اختتام پذیر ہوتا ہے (فی ظلال القرآن، جلد اول) آیت کی حکمت و بصیرت:

(۱) جو قوم ایمان و عمل، عقل و شعور اور اطاعت و فرمانبرداری ایسی صفات سے عاری ہو جائے، وہ پھر لائے با توں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اسے اخلاقی زوال آ گھیرتا ہے، لوگ مختلف جرائم کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں چھپانے کے لئے نت نئے حربے تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ قوم بنی اسرائیل ہوئی اور ٹھیک یہی صورت حال ہماری موجودہ قوم کی ہے۔

(۲) بنی اسرائیل میں قسادتِ قلبی کیونکر پیدا ہوئی؟ قرآن اس کا ذکر اس طرح کرتا ہے۔

فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً (المائدہ: ۱۳) ”پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، لہذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیئے۔“

قسادتِ قلبی سے مزید برائیاں در آئیں، بخل، سود خوری، حرام مال کھانا (رشوت وغیرہ)، انبیاء کرام ایسے نفوس قدسیہ کے ساتھ گستاخی، ضد اور ہٹ دھرمی، باہمی منافرت وغیرہ غرضیکہ زندگی گزارنے کا صالح تصور غائب ہو گیا اور یہ نتیجہ ہوتا ہے حدود الہی کو پس پشت ڈالنے کا۔ کیا ہم بھی اپنے اخلاقی انحطاط کا عکس ان آیات کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں؟

أَفْطَمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۷۵)

(مسلمانو!) اب بھی کیا تمہیں (ان یہودیوں سے) توقع ہے کہ تمہارے کہنے سننے
سے اسلام کو قبول کر لیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اس نے
اللہ کا کلام سنا، پھر جانتے بوجھتے اس میں تحریف کی

أَفْطَمَعُونَ، کیا تم توقع رکھتے ہو، مضارع جمع مذکر حاضر (آ.ف. تَطْمَعُونَ) کیا تم توقع رکھتے ہو (ط م ع)
طَمِعَ، يَطْمَعُ، طَمَعًا، لا يَطْمَعُ، لا يَطْمَعُونَ، تو توقع رکھنا أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ، یہ کہ وہ ایمان لائیں گے، تمہارے ساتھ (أَمِنَ، يُؤْمِنُ،
إِيمَانًا) ایمان لانا، يُؤْمِنُونَ تَهَانُ آنے کی وجہ سے جمع کا گر گیا، لَكُمْ، یعنی تمہاری خاطر سے، تمہارے کہنے سے یا
تمہاری دعوت پر، لا يَجِبُ دَعْوَتِكُمْ وَيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ (کشاف) یعنی تمہاری دعوت (اسلام) اور اسے قبول کرنے
کے لئے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ اور تحقیق ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جس نے اللہ کا
کلام سنا، قَدْ کلمہ میں زور پیدا کرتا ہے، (كَانَ يَكُونُ، كَانُوا) ہونا، فَرِيقٌ، جماعت، گروہ يَسْمَعُونَ، مضارع جمع
مذکر غائب سنتے ہیں (سَمِعَ يَسْمَعُ، سَمِعًا) سنا، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سنتے ہیں كَلِمَ اللَّهِ اللہ اللہ
تعالیٰ کا کلام، ثُمَّ (پھر) یعنی سننے کے بعد، يُحَرِّفُونَهُ (يُحَرِّفُونَ. هُ) وہ بدل ڈالتے ہیں اسے۔ ہ کی ضمیر کلام اللہ کی
طرف جاتی ہے، مِنْ بَعْدِ اس کے بعد مَا (کہ۔ جو) عَقَلُوهُ۔ سمجھ لیا۔ اس کو، ہ کی ضمیر کلام اللہ کی طرف جاتی ہے۔
(عَقَلَ يَعْقِلُ، عَقْلًا) سمجھنا بوجھنا، وَهُمْ۔ اور وہ (لوگ) يَعْلَمُونَ وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں (عَلِمَ يَعْلَمُ
عِلْمًا) جانتا۔

أَفْطَمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ (مسلمانو!) اب بھی کیا تمہیں (ان یہودیوں سے) توقع ہے کہ تمہارے کہنے سننے
سے اسلام قبول کر لیں گے [سید مودودی لکھتے ہیں:

”یہ خطاب مدینے کے ان نو مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے
تھے، ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت کی جو باتیں پڑی ہوئی تھیں، وہ سب انہوں
نے اپنے ہمسایہ یہودیوں ہی سے سنی تھیں، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں ہی سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے
والے ہیں (خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم) اور یہ کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے، یہی

معلومات تھیں جن کی بنا پر اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سن کر آپ کی طرف خود متوجہ ہوئے اور جو حق درجوق ایمان لائے، اب وہ متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیرو ہیں اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو نعت ایمان میسر ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے بلکہ اس راہ میں پیش پیش ہوں گے، چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ پر جوش نو مسلم اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے پھر جب وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفین اسلام اس سے یہ استدلال کرتے تھے کہ معاملہ کچھ مشتبہ ہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علماء اور مشائخ اور مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑتے اور خواہ مخواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے، اس بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت بیان کرنے کے بعد اب ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی سابق روایات یہ کچھ رہی ہیں، ان سے لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق نکل کر واپس آئے گی تو دل شکستہ ہو جاؤ گے، یہ لوگ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کی جن آیات کو تم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، یہ انہی سے کھیلنے اور تمسخر کرتے ان کی نسلیں بیت گئی ہیں، دین حق کو مسخ کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں اور اسی مسخ شدہ دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں، ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے۔“

(تفہیم القرآن ج: اول)

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے، جس نے اللہ کا کلام سنا پھر (خوب سمجھ بوجھ) کر اس میں تحریف کی، سید مودودی اس پر لکھتے ہیں:

”ایک گروہ، سے مراد ان کے علماء اور حاملین شریعت ہیں کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور وہ دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچیں، تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہناتا دینا، جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں، نیز الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ علمائے بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی ہیں۔“ (تفہیم القرآن ج: اول)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) یہود ہوں یا نصاریٰ ان سے کسی بھی خیر کی کبھی بھی توقع نہیں کی جاسکتی، قرآن حکیم نے آج سے چودہ سو برس پہلے بتا دیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدہ: ۵۱) ”اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہیں میں سے ہوگا، بیشک اللہ

ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

مگر افسوس کہ آج بھی اکثر مسلم ملکوں کا برسرِ اقتدار طبقہ امریکہ اور برطانیہ کے حکمرانوں سے خائف اور متاثر ہے اور ان کے اشاروں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں، شاید اس لئے بھی کہ ان سے سود پر قرضہ جات لئے جاتے ہیں حالانکہ اسلامی ملکوں کا بلاک بننے سے نہ صرف فوجی استحکام ہو سکتا ہے بلکہ معاشی استحکام بھی ہو سکتا ہے اور بلا سود آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہو سکتی ہے اور جہاں تک سیاسی معاہدوں کا تعلق ہے اس سے اسلام کبھی نہیں روکتا ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتے ہیں۔

(۲) کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف بہت بڑا جرم ہے، الحمد للہ قرآن حکیم کی حفاظت کی پوری ذمہ داری تاقیامت رب العالمین نے اپنے ذمہ لی ہے، اور قیامت تک حفاظ اور علماء کرام کا حق پرست طبقہ اس کی خدمت میں کوشاں رہے گا۔ ہاں! مسلمانوں کی عملی زندگی میں قرآن حکیم کی تعلیمات کا فقدان ضرور نظر آتا ہے جس کا نہ انہیں خود نقصان ہو رہا ہے بلکہ اس کے اثرات دور و نزدیک پہنچ رہے ہیں، کاش کہ مسلمان اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں!

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضُوبِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا
اتَّخَذْتُمُوهُمْ بِمَآ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، أَفَلَا
تَعْقِلُونَ (۷۶) أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (۷۷)

یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو (آپس میں) کہتے ہیں، کیا تم مسلمانوں کو وہ (راز کی) باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس تمہارے خلاف پیش کر دیں، تمہیں کچھ بھی عقل نہیں، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟

وَإِذَا- اور جب، إِذَا، کلمہ شرط، لَقُوا، وہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ماضی جمع مذکر غائب (لَقِيَ، يَلْقَى، لِقَاءً) ملنا ملاقات کرنا۔ الَّذِينَ- اسم موصول وہ لوگ (ان لوگوں سے) جو۔ آمَنُوا، ایمان لائے (آمَنَ يُؤْمِنُ إِيمَانًا) ایمان لانا، حق بات کو تسلیم کر لینا، قَالُوا، کہا انہوں نے۔ فعل ماضی جمع مذکر غائب (قَالَ يَقُولُ قَوْلًا) کہنا آمَنَّا، ماضی جمع

تکلم، ہم ایمان لائے، یہود میں سے منافقین کا ذکر ہے کہ جب یہ مومنوں سے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ جبکہ ان کے دل کفر سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، وَإِذَا أُوذِيَ مِنْهُم بَغْضًا أُولُوا الْقُلُوبِ حَتَّىٰ تُؤْتُواهُمُ الْغُلُوبَ (خ ل و) خَلَاءَ، يَخْلُؤُا، خَلَاءٌ، وَخَلْوَةٌ، تنہا ہونا، الگ ہونا بَعْضُهُمْ (بَعْضٌ - هُمْ) بعض ان میں سے الی طرف، بَعْضٌ (بعض) یعنی جب وہ آپس میں اکٹھے ہوتے (When they (Jews) meet one another in private) فَالَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ أَدْعَاهُمْ أَمْ لَا أَدْعَاهُمْ (قَوْلًا) کہنا، کلمہ استفہام (کیا؟) تُحَدِّثُونُ، تم بیان کرتے ہو، فعل مضارع جمع مذکر مخاطب (حَدَّثْتُ يُحَدِّثُ، تَحَدِّثُ) بات کرنا۔ تَنَا، بِمَا (ب. مَا) ساتھ۔ اس کے یعنی وہ بات جسے تم (جانتے ہو) فَتَحْ، وَاحِدٌ مَذْكَرٌ غَائِبٌ كَهَوَايَ (فَتَحَ يَفْتَحُ، فَتَحًا) کھولنا، ظاہر کرنا، فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ یعنی وہ بات جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے، مراد یہ ہے کہ تورات میں خاتم النبیین محمد ﷺ کی صفات اور تشریف آوری کا ذکر تھا، یہود میں سے بعض اپنے ساتھیوں پر اعتراض کرتے کہ تم مسلمانوں کو تورات کی خوشخبریاں کیوں بتاتے ہو؟ لِيُخَاجِبُواكُمْ (ل. يَخَاجِبُ. كُمْ) تاکہ۔ حجت قائم کریں۔ تم پر، لام تغلیل، وجہ بیان کرتا ہے (خَاجٌ يُخَاجُ، خُجَاجَةٌ) جھگڑا کرنا، اَلْخُجَّةُ، دلیل اور برہان يَخَاجِبُونَ تھا لام تغلیل کی وجہ سے، يَخَاجِبُونَ حالت نصب میں ہے اس لئے نون جمع کا گر گیا ہے، بہ (ب. ہ) ساتھ۔ اس کے، یعنی اس کلام الہی کے ساتھ، عِنْدَ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے ہاں۔ تاکہ مسلمان رب کریم کے یہاں قرآن حکیم سے تم پر حجت قائم کریں کہ تورات کے یہ بیان قرآن کے مطابق ہیں أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ا۔ کلمہ استفہام، أَفَلَا، کیا تم نہیں؟ تَعْقِلُونَ۔ عقل رکھتے ہو (عَقَلَ يَعْقِلُ، عَقْلًا) عقل کرنا شعور سے کام لینا۔

سید مودودی لکھتے ہیں:

”وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تورات اور دیگر کتب آسمانی میں جو پیشین گوئیاں اس نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق موجود ہیں یا جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن سے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی ہے، انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو، ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے، یہ تھا اللہ کے متعلق ان ظالموں کے فساد عقیدہ کا حال، گویا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور اپنی حق پوشی کو چھپالے گئے، تو آخرت میں ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا اسی لئے بعد کے جملہ معترضہ میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا تم اللہ کو بے خبر سمجھتے ہو؟“ (تفہیم القرآن ج: ۱)

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، اَوْ، کلمہ استفہام، لَا يَعْلَمُونَ، نہیں جانتے ہیں فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب (عَلِمَ يَعْلَمُ عَلِمًا) جاننا پہچانا، مَا (جو) موصولہ (Relative pronoun) يُسِرُّونَ چھپاتے ہیں مضارع

جمع مذکر غائب (أَسْرَئِسِرُ، إِسْرَارًا) چھپانا، دل میں راز رکھنا وَمَا (اور جو) يُعْلِنُونَ وہ ظاہر کرتے ہیں مضارع جمع مذکر غائب (أَعْلَنَ يُعْلِنُ، إِعْلَانًا) ظاہر کرنا، دل کی بات زبان پر لانا۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

’یوں تو یہ جملہ عام ہے، اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہے لیکن یہاں موقع کلام اس بات کی طرف نہایت لطیف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہوئے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس ’اَمْسَا‘ کی حقیقت سے بھی اچھی طرح واقف ہے جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان کی خاص مجلسوں میں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمانوں کے سامنے افشاء راز پر جو سرزنشیں اور ملامتیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ احمق لوگ مسلمانوں کے سامنے تو اپنے آپ کو ظاہر واری کے اس لبادہ میں چھپا سکتے ہیں لیکن اس اللہ سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کیا تدبیر سوچی ہے جو ان کی غلوت و جلوت ہر جگہ موجود ہے اور جس پر ظاہر و خفی سب کچھ روشن ہے۔‘ (تدبر قرآن ج: ۱)

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) زبانی و دعویٰ ایمان کی کوئی حقیقت نہیں، وہی ایمان قابل قبول ہے جس پر دل اور زبان سے اقرار کے علاوہ اعمال صالحہ سے بھی مہر تصدیق ثبت کی جائے۔

(۲) منافقین کا ٹولہ مسلمانوں کے اندر ہمیشہ موجود رہا ہے جو ظاہر میں تو مسلمانوں کا ہم نوالہ وہم پیالہ ہوتا ہے مگر ان کا دلی لگاؤ کہیں اور ہوتا ہے۔ اپنے وطن میں ہمیں ایسے حکمرانوں سے سابقہ رہا ہے جو بظاہر تو مسلمانوں کے ہمدرد اور اسلام کا دم بھرتے رہے ہیں مگر عملی طور پر قانون اسلام سے گریزاں رہے ہیں اور وہ اطاعت کسی اور کی کرتے ہیں جسے قرآن کی اصطلاح میں طاغوت کی پیروی کہتے ہیں۔

(۳) ہم کسی بات میں خواہ کیسے حلے بہانے کریں، نفس کی خباثیوں اور خرابیاں بالآخر ظاہر ہو کر رہتی ہیں۔

(۴) دنیا کی سزا سے کسی نہ کسی طرح بچ بھی نکلیں مگر آخرت کی سزا سے بچنا محال ہی نہیں ناممکن ہے۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَتُظَنُّونَ (۷۸)
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بَأْيْدِهِمْ، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
لَيْسَتْ رُوبَاهُ تَمَنَّا قَلِيلًا، فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا

يَكْسِبُونَ (۷۹)

اور ان میں ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے جو کتاب (تورات) کا علم نہیں رکھتے مگر صرف جھوٹی آرزوئیں (لئے بیٹھے) ہیں اور صرف وہم و گمان کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے ہلاکت ہے جو کتاب (یعنی تورات بدل کر) اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہی اللہ کی طرف سے (نازل شدہ) ہے، تاکہ اس سے تھوڑے دام لے سکیں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی کی وجہ سے ان کے لئے ہلاکت ہے اور افسوس ہے جو وہ کمائی کر رہے ہیں

وَمِنْهُمْ (من - ہُم) (سے، ان) اور ان میں سے یعنی یہود میں سے۔ اَمِّيُونَ، ان پڑھ اس کا مفرد اُمِّي "مَنْ لَا يَفْرَهُ وَلَا يَكْتُبُ" جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو (العم الوسيط) "أُم"، ماں کو بھی کہتے ہیں یعنی اُمِّي وہ شخص کہلاتا ہے جیسے ماں کے لطن سے پیدا ہوا تھا ویسے ہی ہے۔ لَا يَعْلَمُونَ نہیں جانتے ہیں مضارع جمع مذکر غائب (عَلِمَ يَعْلَمُ، عَلِمًا) جانا، الْكِتَابِ (التوراة) ال لگنے سے خاص کتاب ہوگئی، إِلَّا كَلِمَةً اسْتَشَاءَ (مگر) اَمَانِيَّ خواہشات، آرزوئیں اس کا مفرد اُمِّيَّة" ہے اس سے فعل تَمَنَّى بتَمَنَّى خواہش کرنا، تَمَنَّى کرنا، جو غلط سلط باقی انہوں نے اپنے علماء سے سن رکھی ہیں اور پھر بطور تقلید انہیں نقل کرتے رہتے ہیں، وَإِنْ هُمْ (اور نہیں وہ) إِلَّا مِرْيَاطُونَ وہ وہم و گمان کرتے ہیں (ظَنَّ يَظُنُّ، ظَنًّا) گمان کرنا، تخمینہ سے کام لینا (یقین سے نہیں بلکہ انکل پچو) سے کام لینا۔
مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

”گویا لکھنا پڑھنا جانتے نہیں مگر خواہشات بڑی بڑی ہیں، اپنے علماء سے جو کچھ سن رکھا ہے اسی کو مایہ ناز و سرمایہ آخرت تصور کرتے ہیں۔ ان کی آرزو ہائے باطلہ ملاحظہ ہوں کہ جنت میں یہودی اور نصرانی کے سوا دوسرا کوئی شخص جان نہیں سکتا۔

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ (البقرہ: ۱۱۱) ”(اہل کتاب کہتے ہیں) کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ (محض) ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔“
اور اگر یہ فرض محال یہودی جہنم میں گئے بھی تو صرف چند روز کے لئے۔

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً (البقرہ: ۸۰) ”اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چند ایام کے سوا انہیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔“

اس قسم کے خیالات فاسدہ ہیں جو ان کو خوش رکھتے ہیں حالانکہ جنت میں جانے کا قاعدہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ

کی غلامی کی جائے اور قلب سلیم لیکر اس کے حضور میں حاضر ہوا جائے، ارشاد ہوتا ہے:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (اشعراء: ۸۹) ”جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد ایسا کہ کوئی سلامتی والا (اطاعت گزار) دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔“

نیز فرمایا:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ: ۱۱۲) ”بات دراصل یہ ہے کہ (جو کوئی) اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بنا دے اور وہ نیکو کار بھی ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ضرور ملے گا اور انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“ (الفرقان فی معارف القرآن)

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، (ف-وَيْلٌ) پس خرابی ہے، وَيْلٌ، عظیم ہلاکت اور تباہی، وَيْلٌ۔ کلمۃ العذاب عذاب اور ہلاکت کا کلمہ ہے (المجم الوسيط) لِئَلَّذِينَ (ل-لَّذِينَ) لئے، (ان لوگوں کے) یعنی ان لوگوں کے لئے (يَكْتُمُونَ) جو لکھتے ہیں (كَتَبَ يَكْتُبُ، كِتَابَةً) لکھنا الْكِتَابَ (خاص کتاب) یعنی تورات بِأَيْدِيهِمْ (ب-أَيْدِيهِمْ) (ساتھ، اپنے ہاتھوں کے) يَدٌ مفرد آئیدی۔ جمع، جہاں بس چلا ”تورات“ میں لفظی تبدیلی پیدا کر دی یا معنی بدل ڈالے، ثُمَّ، پھر يَقُولُونَ، کہتے ہیں مضارع جمع مذکر غائب، هَذَا يَهَاتُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ التَّعَالَىٰ کی طرف سے ہے، (نعوذ باللہ) اپنے ہاتھوں سے لکھی بات کو اللہ تعالیٰ کا کلام کہتے ہیں لِيَشْتَرُوا (ل-لِيَشْتَرُوا) تاکہ خریدیں مضارع جمع مذکر غائب (اشْتَرَى يَشْتَرِي اشْتِرَاءً) لام کسور (زیر والا) آنے سے ن جمع کا گر گیا ہے، يَشْتَرُونَ تھا اور اس سے لِيَشْتَرُوا ہوا، یہ (ب-ہ) (ساتھ۔ اس کے) یعنی اس تحریف شدہ کلام سے، فَمَنَّا قَلِيلًا، (قیمت، تھوڑی) دنیا کا بہت زیادہ فائدہ بھی آخرت کے مقابلہ میں قلیل اور حقیر ہے، صرف حق ہی وہ متاع گراں مایہ ہے جس کے مقابلہ میں پوری دنیا کا مال و دولت بیچ اور حقیر ہے، فَوَيْلٌ ”پس تباہی ہے لَهِمْ ان کے لئے مَسَا (مِن-مَسَا) (سے، جو) یعنی اس بات سے جو كَتَبْتُ لکھا ماضی واحد مونث غائب آئیدیہم ان کے ہاتھوں نے، وَيْلٌ (خرابی) دوبارہ لانے سے عذاب کی شدت کی طرف اشارہ ہے لَهِمْ ان کے لئے مَسَا، (اس سے جو) يَكْتُمُونَ وہ کھاتے ہیں مضارع جمع مذکر غائب (كَسَبَ يَكْسِبُ، كَسْبًا) کمانا، یعنی جو وہ حرام مال کھاتے ہیں۔“

حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں:

”یہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور یہ بانگِ دہل یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں (جس کے نتیجے میں انہیں دلیل کی سزا مل رہی ہے)۔“ آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) دین کی بنیاد علم و یقین پر ہے نہ ظن و تخمین پر۔

(۲) دنیا کی زندگی محض عارضی اور ناپائیدار ہے جبکہ آخرت کی زندگی ابدی اور لازوال ہے، چند عارضی چمکتے ہوئے سکوں کی خاطر آخرت کو نظر انداز کر دینا عقلمندی کی دلیل نہیں ہے۔

(۳) یقین و عمل کے بغیر محض جھوٹی آرزوؤں اور خواہشات کو یہود نے اپنے سینوں میں سجا رکھا تھا جبکہ آخرت میں کامیابی کی بنیاد صرف ایمان اور اعمالِ صالحہ پر ہے کچھ ایسا ہی اب مسلمانوں کا حال ہے۔ جھوٹے پیروں نے نہ معلوم اپنے مریدوں کو کیسی کیسی تفلیمیں اور دلا سے دے رکھے ہیں۔

(۴) اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مفہوم و مطالب کو بدلنا بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا ”ویل“ (جہنم اور عذاب) ہے۔

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۸۰) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۸۱)

(یہودی) کہتے ہیں کہ ہمیں (دوزخ) کی آگ سوائے کئی (چند) دنوں کے ہرگز نہیں چھوئے گی (یہ ان کی خام خیالی ہے) آپ پوچھئے کہ ”کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے گا؟ یا (خواہ مخواہ) بے جانے بوجھے اللہ کی ذمہ ایک بات کہے اور لگائے دیتے ہو“ بات (تو دراصل) یہ ہے کہ جو گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور گناہوں میں گھرتے چلے جاتے ہیں، وہ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

وَقَالُوا - اور انہوں نے کہا (یعنی یہود نے) (قَالَ يَقُولُ قَوْلًا) کہنا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ ہرگز نہ ہمیں چھوئے گی، آگ (مَسَّ يَمَسُّ، مَسًّا) چھونا، مس کرنا، مضارع سے پہلے لَنْ لگانے سے جملہ میں تاکید اور زور پیدا ہوتا ہے اِلَّا بَلَدًا استثناء سوائے، (Except) أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، دن۔ گئے چنے، یَوْمٌ ”کی جمع ایام“ ہے مَّعْدُودَةً، عددٌ سے (عَدَّ، يَعُدُّ) گننا، اور مَّعْدُودَةً گئے ہوئے أَيَّامًا مَّعْدُودَةً (a few numbered days)، یہود کا یہ وہم باطل تھا کہ چالیس دن جس میں انہوں نے پھڑے کی پرستش کی تھی وہی گئے چنے دن انہیں دوزخ میں رکھا جائے گا۔

قَدَرًا أَرْعَيْنَ يَوْمًا التَّيَّابِ فِيهَا أَبَاءُ نَا الْعَجَلِ (ابن عباسؓ) ”یعنی صرف چالیس دن جن ایام میں ہمارے آباء واجداد نے پھڑے کی پرستش کی تھی۔“

حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں:

”یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے اور ہم ہزار سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے۔ اس حساب سے صرف سات دن جہنم میں رہیں گے، کچھ کہتے تھے کہ ہم نے چالیس دن پھڑے کی عبادت کی تھی، چالیس دن جہنم میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے؟ یعنی یہ غلط کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہد و پیمانہ نہیں ہے۔“ (تفسیر احسن البیان)

قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، آپ پوچھئے ”کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے“ قُلْ فَعَلْ أَمْرًا وَاحِدًا مذکر (فَالْ يَقُولُ قَوْلًا) کہنا، اتَّخَذْتُمْ، تم نے لیا ہے، ماضی جمع مذکر مخاطب (اتَّخَذَ يَتَّخِذُ) پکڑنا، لینا۔ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے یہاں (سے) عَهْدًا۔ کوئی وعدہ، فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ تو اللہ اپنے وعدہ کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا (ف۔ لن) پس ہرگز (أَخْلَفَ يُخْلِفُ إِخْلَافًا) خلاف ورزی کرنا۔ ”لَنْ“ مضارع پر نصب (زر) دیتا ہے۔

أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا (خواہ خواہ) بے جا بنو مجھے اللہ کے ذمہ ایک بات کہے اور لگائے دیتے ہو، امّ یعنی یا (or) حرف عطف تَقُولُونَ، مضارع جمع مذکر مخاطب، تم کہتے ہو، قَالَ کے بعد علی آجائے تو اس کے معنی خواہ خواہ کسی کے ذمہ کوئی بات لگانا ہے ما جو، لَا تَعْلَمُونَ، تم جانتے نہیں ہو۔

مولانا صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں:

”یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لئے جائیں گے تمہاری اپنی طرف سے ہے اور اس طرح تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرما رہا ہے جس کی رو سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی سزا میں دے گا۔“ (احسن البیان)

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً حَا، (اصل بات یہ ہے) جو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، عربی زبان کا اصول ہے کہ جس استفہام کے شروع میں انکار ہو اس کے لئے ’بَلَىٰ‘ لایا جاتا ہے اور ایسا جملہ جہاں استفہام میں انکار نہ ہو سکے اس کے لئے نَعْمٌ لایا جاتا ہے۔ یہاں پر بَلَىٰ ان کے دعویٰ کو رد کرنے کے لئے ہے۔ كَسَبَ (اس نے کمایا) ماضی واحد مذکر غائب، ایسا عمل جو ارادے کے ساتھ کیا جائے كَسَبَ کہلاتا ہے (كَسَبَ يَكْسِبُ، كَسَبًا، وَرُكْسَبًا) كَسَبَ لَا هَالِكَ۔ اس نے بال بچوں کے لئے محنت سے رزق حاصل کیا، كَسَبَ الْاَنْفَمُ گناہ کا ارتکاب، (المجم الوسيط) سَيِّئَةً، برائی، گناہ، حَسَنَةً کی ضد ہے اس کا مادہ سُوءٌ جس کا اطلاق ہر قسم کے شر و فساد، بدی اور برائی پر ہوتا ہے، وَ اَخَاطْتُ بِهٖ خَطِيئَتِي اور احاطہ کر لیا۔ اُس کا۔ اس کی خطاؤں نے، (اَخَاطُ يُحِيطُ، اِحَاطَةً) گھیرنا احاطہ کرنا، بہ (ب۔ ہ)

ساتھ۔ اس کے، خَطِيئَتُهُ (خطیئۃ)۔ ہ) خطاؤں۔ اس کی، یعنی وہ شخص خواہشات کا غلام اور اسیر ہو گیا اور ہر طرف سے اپنی خطاؤں میں جکڑا گیا اور اس نے کبھی انہیں دور کرنے کی کوشش اور جستجو نہ کی اور نہ کبھی ندامت اور شرمساری کے آنسو خالق و مالک کے حضور بہائے کہ اس کی رحمت اور بخشش کا سمندر تو ہر وقت ٹھاٹھیں مار رہا ہے، اور صدا آتی ہے۔

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (الزمر: ۵۳) ”آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔“
یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزاء ہے، نیکوں کو آخرت میں اچھا بدلہ اور بروں کو ان کی برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا، جو گناہوں اور خطاؤں میں ڈوب رہا اور اس نے توبہ نہ کی تو فرمایا:

فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ، وہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، صٰحِبِ كِي جَعِ اصْحَابِ (ساتھی) خَلَدٌ يَخْلُدُ، خَلُوْدًا۔ ہمیشہ رہنا اس سے اسم فاعل خَالِدٌ، ہمیشہ رہنے والا۔ جمع خَالِدُوْنَ ہے۔

آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) جب کوئی شخص بدی کا ارتکاب کرتا ہے اور اس میں کوئی عبرت اور ندامت کا احساس تک نہیں ہوتا تو وہ مزید لیرہو جاتا ہے یہاں تک کہ رشد و ہدایت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں بلکہ یوں کہتے کہ وہ تکبر، غرور، ضد اور ہٹ دھرمی سے خیر کی تمام راہیں اپنے اوپر بند کر لیتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی نجات کا ذمہ نہیں لے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں صرف اور صرف اعمال صالحہ ہی نجات کا ذریعہ ہیں، ارشاد ہوتا ہے:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتٰى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (الشعراء: ۸۸)

”جس روز نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد ایسا کہ کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ تَرُدُّ عَلَيْكُمْ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ (بحوالہ الفرقان فی معارف القرآن)

”یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کا حساب کیا جا رہا ہے، اگر حسن ثواب ملا تو اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ تم خود ملامت کے قابل ہو۔“

قرآن حکیم نے جہاں کفارہ کا رد کیا (کہ کوئی شخص کسی کے گناہ بخشوالے)

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلٰیهَا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى (الانعام: ۱۶۴) ”اور جو کوئی برا کرے گا

تو اس کا باراسی پر ہوگا، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔“ (یعنی ہر شخص اپنی بدیوں اور نیکیوں کا بوجھ خود اٹھائے ہوگا)۔
وہاں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ کسی بزرگ کی اولاد میں سے ہونا یا کسی ولی کی طرف منسوب ہونا نجات کا باعث نہیں ہو سکتا، غور کیجئے کہ نوح جیسے جلیل القدر پیغمبر نے اپنے بیٹے کی نجات کے لئے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تو وہاں سے جواب ملا:

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ (سود: ۲۶) وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل ایچھے نہ تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یوں مخاطب ہوتے ہیں:
يَا فَاطِمَةُ بنت محمد انْفِذِي نَفْسِكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔“ اے فاطمہ! محمد کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالے، اس لئے کہ میں تیرے نفع و ضرر کا ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہوں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ، فِيهَا
خَالِدُونَ (۸۲)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ایچھے کام کئے، تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے

وَالَّذِينَ - اور وہ لوگ، اٰمَنُوا، ایمان لائے فعل ماضی جمع مذکر غائب (اٰمَنَ، يُؤْمِنُ، اِيْمَانًا) ایمان لانا، سچے دل سے یقین کرنا، وَعَمِلُوا، اور انہوں نے ایچھے کام کئے (عَمِلَ، يَعْْمَلُ، عَمَلًا) عمل کرنا، الصَّالِحَاتِ، نیک کام صالح اس کا مفرد ہے، نیک کام وہی کہلاتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوں اور ٹھیک قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگائی گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کے ساتھ ہی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ایمان کی مثال بیج کی سی ہے جو قلب میں بویا جاتا ہے اور اعمال صالحہ کی مثال شاخوں کی سی ہے جو بیج سے پھوٹی ہیں، پھر وہ سدا بہار تناور درخت بن جاتا ہے، قرآن اس شجر طیبہ کا ذکر اس طرح کرتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ،
تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (ابراہیم: ۲۴، ۲۵)
”آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ (توحید) کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت

ہو جس کی جڑ (زمین میں خوب) جمی ہوئی اور شاخیں آسمان میں ہوں، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے اور اللہ لوگوں کیلئے مثالیں اس لئے بیان کرتا ہے کہ وہ سبق حاصل کریں۔“

مولانا عبدالماجد ریا بادی لکھتے ہیں:

”الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كِي جوترتیب یہاں ہے، قرآن نے ہر جگہ اور بڑی کثرت سے ملحوظ رکھی ہے اور اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ گو عمل صالح اپنی جگہ پر نہایت اہم اور ضروری ہے لیکن ایمان کی حقیقت نیت عمل اور فکر کی تصحیح ہے اور قرآن مجید نے بالکل فطری ترتیب کے مطابق تصحیح فکر کو تصحیح عمل پر مقدم رکھا ہے، محض عمل، اگر نیت سے قطع نظر کر لی جائے تو صرف صورت عمل رہ جاتی ہے، حقیقت عمل نہیں۔“ (تفسیر ماجدی، ج: اول)

سید قطبؒ شہید لکھتے ہیں:

”یہ بات ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ اس سے عمل صالح کا پودا پھوٹ کر باہر آئے! جو لوگ ایمان کے مدعی ہیں، ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں..... اور ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سب سے زیادہ اس بات کو جاننے اور اس پر یقین رکھنے کے ضرورت مند ہیں..... کہ اگر ایمان سے عمل صالح کا پودا نہ پھوٹے تو اس ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے! جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں مگر زمین پر فساد پھیلاتے ہوں اور خیر و صلاح کی اس اولین حقیقت سے کہ زندگی میں اسلامی نظام اور اسلامی شریعت اور سماج میں اسلامی اخلاق کا قیام ہو، کے خلاف ہوں (یعنی ان کی تمام جدوجہد نظام اسلام کے نفاذ میں حائل ہو رہی ہو) ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں اللہ کے اجر میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں، خواہ وہ یہود کی طرح خوش عقیدہ گیوں کا سہارا لیں جن کی حقیقت کی وضاحت اللہ نے یہود اور عام انسانوں کے لئے ان آیات میں کر دی ہے۔“ (فی ظلال القرآن، ج: اول)

سچے دل سے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک بندہ مومن کو ان تمام صفات سے آراستہ ہونا چاہئے جن کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے، جس میں سے چند اس طرح ہیں۔

-- الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (الانعام: ۸۲)

”جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم (شرک و کفر) سے آلودہ نہیں کیا انہیں کے لئے امن و سلامتی ہے اور

یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔“

-- وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرہ: ۱۶۵)

”اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں (اور اس کی راہ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار

رہتے ہیں)“

-- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً (البقرہ: ۲۰۸)

”اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔“

-- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (البقرہ: ۱۵۳)

”اے ایمان والو! (مصائب کے وقت) صبر اور نماز سے مدد لو۔“

-- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ (المائدہ: ۵۱)

”اے ایمان والو! یہودیوں اور عیسائیوں کو (کبھی بھی) اپنا دوست نہ بناؤ (وہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو

سکتے ہیں)۔“

سورة المجادلہ کی ایک طویل آیت میں اہل ایمان کا ذکر اس طرح آیا ہے۔

-- ”جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے

ہوئے نہ دیکھو گے خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ

نے ایمان (پتھر پر لکیر کی طرح) تحریر کر دیا ہے اور فیض نبوی سے ان کی مدد کی ہے اور وہ ان کو باغات میں جن کے نیچے

نہریں بہتی ہوں گی داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، یہی گروہ اللہ کا لشکر

ہے اور ان رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر اور حاصل کرنے والا ہے“ (المجادلہ: ۲۲)

اب چند احادیث مبارکہ سے ایمان کی حقیقت جانتے ہیں۔

-- عَنْ أَبِي أُسَامَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ إِذَا سَرْتَنَكَ

حَسَنْتُكَ وَسَاءَ فَتَكَ سَيِّئْتِكَ، فَانْتَ مُؤْمِنٌ“ (رواہ احمد)

”حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہ ایمان کیا ہے؟ آپ

نے فرمایا کہ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت ہو اور برے کام سے رنج و قلق ہو، تو تم مومن ہو۔“

-- عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ

الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا (رواہ مسلم)

”حضرت عباس بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے

کہ ”ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی، جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول

اور بادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔“

-- عَنْ أَنَسِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ

مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (متفق علیہ)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔“

— عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ مِنَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ النَّاسَ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ“ (رواه الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مسلم وہ ہے جس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں لوگوں کو کوئی خوف و خطر نہ ہو۔“

تکمیل ایمان کے لئے اور بہت سی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں پھیلی ہوئی ہیں جن کو جاننے کیلئے ضروری ہے کہ مسلمان صبح و شام اس کے مطالعہ کیلئے وقت نکالیں اور اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگیں، تو ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ (یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے)
أُولَئِكَ، اسم اشارہ جمع بعید، أَصْحَابُ الْجَنَّةِ جنت کے ساتھی ہُمْ۔ وہ، اسم ضمیر جمع کے لئے، فِيهَا، (فیہا) ہا) میں، اس یعنی اس جنت میں، ہا کی ضمیر جنت کی ہے، خَالِدُونَ (خالید)، خَالِدَانِ خَالِدُونَ) اسم فاعل ہے، وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (They will dwell there in forever)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) ایمان کی تکمیل اعمال صالحہ سے ہوتی ہے، قرآن حکیم کے اکثر مقامات پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا، ایمان اور اعمال صالحہ لازم و ملزوم ہیں۔

(۲) ایمان میں حلاوت اور لذت اعمال صالحہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بندہ مومن کیلئے صوم و صلوة کی پابندی، زکوٰۃ اور فریضہ حج کی ادائیگی، ذکر و اذکار، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، والدین کی خدمت، پڑوسیوں سے ہمدردی، مریضوں کی تیمارداری، مہمانوں کی خاطر تواضع وغیرہ تمام باتیں ایمان کو قوی اور مضبوط بناتی ہیں۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ (۸۳)

(اور وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ
کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین سے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں
سے اچھا برتاؤ کرو گے اور عام لوگوں سے بھلی باتیں کہو گے (خوش اخلاقی سے پیش آؤ
گے)، نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، پھر ماسوائے چند آدمیوں کے باقی
عہد سے پھر گئے (یہ تو تمہاری عادت بلکہ طبیعت ہو گئی ہے)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا (جب) وقت کو ظاہر کرتا
ہے (Shows time) أَخَذَ، يَأْخُذُ (پکڑنا، لینا) مِيثَاقَ ایسا عہد جو تم کے ذریعے پختہ کیا جائے (to take a
bond) بَنِي إِسْرَائِيلَ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، لَا تَعْبُدُونَ تم عبادت نہیں کرو گے، صیغہ جمع مذکر مخاطب
(عَبَدَ يَعْبُدُ، عِبَادَةٌ) عبادت کرنا، انتہائی عجز و انکساری کا اظہار کرنا، امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

”الْعَبُودِيَّةُ کے معنی کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا ہے مگر الْعِبَادَةُ کا لفظ انتہائی درجہ کی ذلت اور
انکساری ظاہر کرنے پر بولا جاتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ معنوی اعتبار سے الْعِبَادَةُ کا لفظ الْعَبُودِيَّةُ سے زیادہ بلیغ ہے،
لہذا عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے جو بے حد صاحب افضال و انعام ہو اور ایسی ذات صرف ذات الہی ہی ہے۔
اسی لئے فرمایا: اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ (اسرائیل: ۲۳) ”کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو“ (مفردات القرآن)

قرآن حکیم نے اس حقیقت کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے اور مذکورہ آیت: ۸۳ میں بھی فرمایا، لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا
اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ (ہرگز) کسی کی عبادت نہ کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک،
اِلَّا حُسْنًا اِلَى الْوَالِدَيْنِ مَعَاشِرَتُهُمَا بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّوَّاضُعِ لَهُمَا، وَامْتِنَالِ اٰمْرِهِمَا (زبدۃ التفسیر من فتح
القدير امام شوکانی) والدین سے احسان یہ ہے کہ کھانے پینے اور یود و باش میں ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور عجز و
خاکساری سے پیش آنا (اور دنیاوی معاملات) میں ان کی فرمانبرداری کرنا۔

جہاں تک احکام دین اور عبادت و ریاضت کا تعلق ہے وہ صرف اور صرف رب العالمین کی بجالائیں گے، مولانا
امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ کے حق کے بیان کے بعد یہ معاً والدین کے حق کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے بعد سب سے

بذات حق انسان پر اگر کوئی ہے تو ماں باپ ہی کا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے، لیکن یہ حق صرف احسان یعنی حسن سلوک کا متقاضی ہے عبادت کا نہیں، اس سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عبادت میں والدین کو شریک کرنے کی اجازت نہیں دی جن کا درجہ خدا کے بعد سب سے اونچا ہے تو تاہم دیگر ماں چاچا (تدبر قرآن ج: اول)

وَ ذِي الْقُرْبَىٰٓ اٰوَرَقَابَدَارِوٰن (رشتہ داروں) کے ساتھ حسن سلوک ذُو صاحب، مالک، حالت رفقی میں ذُو، حالت نفسی میں ذَا اور حالت جبری میں ذی استعمال ہوتا ہے، وَ اٰیْمٰنِیْ، یتیم کی جمع ہے، اَلْیَتِیْمُ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو وَالْمَسْكِیْنِ اور مساکین (کی خدمت) مَسْكِیْنُ اس کا مفرد ہے، ایسا شخص جو کھانے کمانے سے عاجز ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے (مصباح اللغات) رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور مروت کرنے کا دواہر اجر و ثواب ہے ایک تو صدقہ کر نیکا اور دوسرا رشتہ جوڑنے کا۔

حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم لوگ افطار کرو تو کھجور سے کرو، اس میں برکت ہے، اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ کھولو، پانی پاک کرنے والا ہے اور صدقہ مسکین پر باعث اجر ہے اور رشتہ داروں پر (جبکہ وہ مستحق ہوں) صدقہ کرنے میں دو فضیلتیں ہیں صدقہ اور رشتہ جوڑنا (ترمذی۔ ریاض الصالحین باب بر الوالدین وصلۃ الارحام)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رزق میں کشائش چاہتا ہو اور اپنی عمر میں ترقی کا خواہشمند ہو وہ صلہ رحمی کرے (رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے) (بخاری، مسلم، حوالہ ایضاً) حضرت ہبل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی میں کچھ فرق رکھ کر بتایا کہ اس طرح (یعنی جس طرح ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح جنت میں رفاقت نصیب ہوگی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ اس کا (قریبی) ہو یا دوسرے کا وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، راوی نے انگشت شہادت ملا کر بتایا کہ اس طرح اور وہ راوی مالک بن انسؓ تھے (مسلم، ریاض الصالحین باب ملاطفۃ الیتیم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ ایک لقمہ یا دو لقمے، ایک کھجور یا دو کھجوریں اس کو پلٹا دیں، (حقیقت میں) مسکین وہ ہے جو محتاط رہے۔

لَیْسَ الْمَسْكِیْنُ الَّذِی تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَ التَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَ اللَّقْمَتَانِ، اِنَّمَا الْمَسْكِیْنُ الَّذِی یَتَعَفَّفُ (مستحق علیہ۔ ریاض الصالحین، باب ایضاً)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بیوہ اور مسکین کی خبر لینے والا، اللہ

کے راستے میں لڑنے والے کی طرح ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی فرمایا، ایسے عابد کی طرح ہے جو ست نہ پڑے یا ایسے روزہ دار کی طرح ہے جو افطار نہ کرے (متفق علیہ۔ حوالہ ایضاً)

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ”اور کہو لوگوں سے اچھی بات“، یعنی ماں باپ ہوں، یا عزیز واقارب، یا پھر یتیم اور مساکین جن کا اوپر ذکر آچکا ہے۔ ان سے بالخصوص اور عام لوگوں سے بالعموم انتہائی ادب و لحاظ سے، نرم اور شائستہ لب و لہجہ میں گفتگو کرنی ہے البتہ حق و صداقت کو ہر حال میں پیش نظر رکھنا ہے۔

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور قائم کرو نماز اور روز کو (أَقَامَ، يَقِيمُ، إِقَامَةٌ) قائم کرنا، إِقَامَةُ الصَّلَاةِ میں وقت کی پابندی، خشوع و خضوع، دوام اور باجماعت نماز ادا کرنا ہے (حضرات مسجد جبکہ خواتین گھروں میں نماز ادا کریں) وَآتُوا (اتنی، يُؤْتِي، إِيتَاءٌ) ادا کرنا، الزَّكَاةَ لفظی معنی نشوونما اور چیز کا عمدہ حصہ جبکہ شرعی طور پر صدقہ و خیرات جو رزق حلال میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے غربا اور مساکین کو دیا جاتا ہے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ (تَوَلَّيْتُ تَوَلَّيْتُ) پھر جانا، منحرف ہونا، کلمہ استثناء مگر اور سوائے کا معنی دیتا ہے (except) قَلِيلًا مِّنْكُمْ تھوڑے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ اور تم ہو، پھر جانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر یہود سے خطاب ہے کہ ان میں سے اکثر نے اسلام سے اعراض اور مسلمانوں سے دشمنی کی اور تھوڑے ہی اسلام کی طرف مائل ہوئے جن میں سے مشہور صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) اس آیہ مبارکہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلہ میں جو ہدایات دی گئی ہیں، اگرچہ ان کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں لیکن بعینہ یہی ہدایات امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ہیں۔

(۲) ان ہدایات کو پس پشت ڈالنے سے بنی اسرائیل خائب و خاسر ہوئے تو اگر ہم بھی ان ہدایات کو نظر انداز کر دینگے تو سراسر نقصان اٹھائیں گے۔ (العیاذ باللہ)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَحْرِمُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ

دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (۸۴)

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خونریزی نہ کرو

گے اور نہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے، تم نے اقرار کیا تھا اور اس بات کی تم خود گواہی بھی دیتے ہو

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ أَوْ رَبِّهِمْ لَمَّا بَدَأْنَا أَنْ نَخْذُ، أَخَذْنَا) لينا، پکڑنا ميثاق۔ پختہ عہد، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہ تم بہاؤ گے خون اپنا تَسْفِكُونَ، مضارع جمع مذکر مخاطب (سَفَكَ يَسْفِكُ، سَفَاكَ) بہانا (دِمَاءُ، كُمْ) خون اپنا دِمَاءُ کی جمع دِمَاءُ (Shed not the blood of

your people) انسانی جان کی قدر و قیمت ہمیشہ رہی ہے، بنی اسرائیل کو ایک مقام پر اس طرح حکم ہوا۔

كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وَ مَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (سورة المائدہ: ۳۲) ”ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو جان کے بدلہ کے علاوہ یا زمین میں فساد پانے کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو مار ڈالا اور جس نے کسی کو (قتل ناحق سے) بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی حیات کا موجب ہوا۔“

اس آیت مبارکہ نے ناحق قتل کی کس قدر مذمت کی ہے کہ اثرات کے اعتبار سے پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، ایسا قاتل گویا کہ پوری انسانیت اور امن عامہ کا دشمن ہے، دوسرے لوگ بھی اسے قتل کرتے ہوئے یا فساد پھیلاتے ہوئے دیکھ کر جرائم کرنے میں دلیر ہو جاتے ہیں اور یہ نسل انسانیت سے دشمنی ہے۔

سید مودودی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں:

”مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نوع انسانی کی زندگی کا بقا منحصر ہے اس پر کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی جان کا احترام موجود ہو اور ہر ایک دوسرے کی زندگی کے بقا و تحفظ میں مددگار بننے کا جذبہ رکھتا ہو جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے، وہ صرف ایک ہی فرد پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام سے اور ہمدردی نوع کے جذبہ سے خالی ہے، لہذا وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے کیونکہ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جو اگر تمام افراد انسانی میں پائی جائے تو پوری نوع کا خاتمہ ہو جائے، اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے، وہ درحقیقت انسانیت کا حامی ہے کیونکہ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کی بقا کا انحصار ہے۔“ (تفہیم القرآن ج: اول)

ناحق کسی جان کو مارنا، اسلام کے نزدیک بہت برا عمل ہے جس کے متعلق آپ مندرجہ بالا آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ چہ جائیکہ کسی مسلمان اور مومن کی ناحق جان لینا، ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مِّنْغَمًّا فَجَزَاءُ هُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعْنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (سورة النساء: ۹۳) ”اور جو شخص کسی مسلمان کو عداوت سے قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر

کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی اتباع نہ کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی قرآن حکیم کی حقیقت جاگتی تصویر ہے اور جب تک مسلمانوں نے کتاب و سنت کی پیروی کی وہ راہ راست پر رہے اور جو نبی اس صراط مستقیم کو چھوڑا وہ بھٹک گئے۔

(۲) یہودی طرح بھنگی ہوئی امت مسلمہ کئی خرابیوں کا شکار ہوگئی اور اس کے سامنے مسائل کا انبار بھی لگ گیا۔
حقیقت خرافات میں کھو گئی
یہ امت روایات میں کھو گئی

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِبُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ،
تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُمْ
مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، أَفَتُمْنُونُ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ،
فَمَا جَزَاء مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۸۵)

پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں (جلاوطن) کر دیتے ہو، اور حق تلفی اور ظلم و سرکشی کر کے ان کے خلاف (ان کے دشمنوں کو) مدد دیتے ہو، اگر وہ قیدی بن کر آئیں تو (ناک کشتی دیکھ کر) فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کی بستیوں سے انہیں نکالنا ہی تم پر حرام تھا..... کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ تم میں سے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ دنیا میں ذلت و خواری سے دو چار ہوں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیئے جائیں۔ اور اللہ ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔

ثُمَّ، حرف عطف ہے، ترتیب کے لئے استعمال ہوتا ہے، انتم ضمیر جمع مذکر مخاطب۔ تم سب (لوگ) ہؤلآء، اسم

اشارہ جمع تم سب تَقْتُلُونُ، قتل کرتے ہو مضارع جمع مخاطب (قَتَلَ يَقْتُلُ قَتْلًا) قتل کرنا، اَنْفُسَكُمْ (اَنْفُسٌ - تُمُّ) نَفْسٌ کی جمع اَنْفُسٌ۔ جائیں، اپنی یعنی اپنی بھائی بندوں کو مارتے ہو، تُخْرِجُونَ مضارع جمع مذکر مخاطب (اَخْرَجَ يُخْرِجُ، اَخْرَجًا) نکالنا جلا وطن کرنا، فَرِيقًا۔ گروہ، جماعت، مِنْ دِيَارِهِمْ، مِنْ سے ذار کی جمع دِيَارٍ (دِيَارٍ - هُمْ) (گھروں، ان کے) یعنی انہیں ان کے گھروں سے نکالتے ہو، زبردست زبردستوں کو وطن سے بے وطن کر دیتے ہیں، تَنْظَهُرُونَ عَلَيْهِمْ چڑھائی کرتے ہو ان پر (تَنَظَّاهُرُ، يَنْظَاهُرُ، تَنْظَاهُرُ) اصل میں تَنْظَاهُرُونَ تھا ثقافت دور کرنے کیلئے ایک تاء کو حذف کر دیا گیا، تَنْظَهُرُونَ فعل جمع مذکر حاضر، (چڑھائی کرنا، فوقیت حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کے سامنے آنا) تَنَظَّاهَرُوا بِتَفَاعُلٍ ایک دوسرے کی مدد کرنا (مصباح اللغات) بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (بِ - الْاِثْمِ) ساتھ۔ گناہ کے، وَالْعُدْوَانِ اور ظلم و تعدی سے) اِثْمٌ کی تعریف حدیث شریف میں اس طرح آئی ہے۔
وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِي قَلْبِكَ وَكَوَهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ”جو چیز تیرے دل میں خلش پیدا کرے اور تو اس پر لوگوں کے مطلع ہونے کو ناپسند کرے۔“

عُدْوَانٍ، ظلم و زیادتی، اسی سے عُدْوَانٌ جس کے معنی دشمن کے ہیں۔

گویا کہ اِثْمٌ وہ گناہ ہے کہ جس سے کوئی شخص دل سے گنہگار ہوتا ہے اور عدوان کا تعلق دوسروں پر ظلم و زیادتی کر کے مزید اپنے سرگناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے، اس طرح ظاہر و باطن دونوں طرح سے وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔

اِنْ۔ (حرف شرط ہے) اِگر يَأْتُ تَوْحُمٌ (يَأْتُ تَوْحُمٌ) وہ آئیں۔ تمہارے پاس (اَتَى، يَأْتِي، اَتَيْنَا) آنا، اَسْرَى، قیدی اَسِيرٌ کی جمع ہے، تُفْذَرُهُمْ (تُفْذَرُ - هُمْ) تم فدیہ دیتے ہو ان کو، اس کا مادہ فَدَى ہے، کسی کو بچانے کیلئے فدیہ (رقم) دینا، یعنی جب وہ فید ہو کر تمہارے پاس پہنچتے ہیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو۔

وَهُوَ۔ اور وہ (بات) یعنی ان کا اِخْرَاج (نکالنا) مُحْرَمٌ (حرام) حَرَمٌ يُحْرَمُ تَحْرِيْمًا، حرام کرنا، مُحْرَمٌ جو بات حرام ہو، اِخْرَاجُهُمْ (اِخْرَاجٌ - هُمْ) (نکالنا، ان کا) حالانکہ ان کا گھر سے بے گھر کرنا تمہارے لئے حرام تھا، اَفْتَوْمِنُونُ اُ۔ کلمہ استفہام، تُوْمِنُونُ، تم ایمان لاتے ہو، مضارع جمع مخاطب (اَمِنَ يَوْمِنُ، اِيمَانًا) ایمان لانا وَتَكْفُرُونَ تم کفر کرتے ہو مضارع جمع مذکر مخاطب (كَفَرُ يَكْفُرُ، كُفْرًا) کفر کرنا، یعنی اللہ کی کتاب (تورات یا قرآن) کے بعض احکام مانتے ہو اور بعض انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان قابل قبول ہے جسے پوری طرح مانا جائے۔ فَمَا جَزَاءُ، پس کیا ہے جزا (بدلہ) مَنُ (جو) اسم موصول ہے يَفْعَلُ (کرتا) مضارع واحد مذکر غائب (فَعَلَ يَفْعَلُ) کرنا ذَلِكْ (وہ، ویسی بات جو شریعت کے خلاف ہو) اِلَّا كَلِمَةً اسْتِثْنَاءً (سوائے) جَزْئِي، رسوائی، ذلت، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعض حصوں کو ماننا اور بعض سے انکار (قولی یا عملی طور پر) رسوائی اور ذلت کا باعث ہے۔

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فَي، میں۔ حَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دنیا کی زندگی، ایسے افراد یا اقوام دنیا کی زندگی میں رسوائی اور

ذلت اٹھاتے ہیں۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ وہ لوٹائے جائیں گے فعل مضارع مجہول (رَدًّا، رَدًّا) واپس کرنا، لوٹانا اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ، شدید ترین عذاب کی طرف، اس عذاب کی ہولناکی اور شدت کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے! وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل، مَا نَافِيَهُ (کبھی ماسوالیہ کا معنی دیتا ہے) بِغَافِلٍ (غافل، بے خبر) عَمَّا (عَنْ مَا) اس سے۔ جو، تَعْمَلُونَ تم عمل کرتے ہو، مضارع جمع مذکر مخاطب (عَمِلَ يَعْمَلُ، عَمَلًا) عمل کرنا، وہ باریک بین ہے، ہر چھوٹی بڑی بات کی ہمد وقت خبر رکھتا ہے۔

حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں:

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار (جو اسلام سے قبل مشرک تھے) کے دو قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج، ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی، اسی طرح یہود مدینہ کے تین قبیلے تھے..... بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، بنو قریظہ اوس کے حلیف (ساتھی) تھے اور بنو قینقاع اور بنو نضیر، خزرج کے حلیف (ساتھی) تھے، جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں (ساتھیوں اور دوستوں) کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب، یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے۔ حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لئے حرام تھا، پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے، ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موسیٰ کی ناک بنا لیا تھا، کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے، قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا، ان کی شریعت میں حرام تھا، ان امور کا تو انہوں نے بے جا (کھلم کھلا) ارتکاب کیا اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کیا حالانکہ اگر وہ پہلے تین امور کا لحاظ رکھتے (قتل و عارت گری سے باز رہتے، دوسروں کو جلا وطن نہ کرتے، ظلم و ستم سے رک جاتے) تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔“

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

مندرجہ بالا آیہ مبارکہ ہمارے لئے عبرت و موعظت کا عظیم پیغام رکھتی ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل سے ہم دو چار قدم آگے بڑھ چکے ہیں، وہ تو پھر کتاب (تورات) کے بعض حصوں کو ماننے اور بعض کا انکار کرتے تھے (تو اس پر ان کا انجام اچھا نہ ہوا) یہاں پر سرے سے کتاب (قرآن حکیم) کا انکار ہی انکار ہے (اگر چہ زبان سے نہ سہی مگر عمل سے تو آشکارا ہے) گزشتہ چون برس سے اسلام کے عادلانہ نظام کو دیکھنے کے لئے آنکھیں ترس گئی ہیں، کسی بھی حکومت کو نفاذ شریعت کی توفیق نزل سکی نتیجتاً ہم قعر مذلت میں گر چکے ہیں اگر بنی اسرائیل نے احکام الہی کی خلاف ورزی سے نقصان اٹھایا تو کیا ہمارا طرز عمل ہمیں کامیاب بنا دے گا؟ قرآن زبان حال سے پکار رہا ہے:

یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، فَلَا يَخَفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (۸۶)

یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خریدا، لہذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی

أُولَٰئِكَ، اسم اشارہ بعید جمع کے لئے، الَّذِينَ، اسم موصول وہ لوگ اشْتَرُوا، خریدا فعل ماضی جمع مکرر غائب (اشْتَرَى، يَشْتَرِي، اشْتَرَاء) خریدا، الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا - زندگی، دنیا کی - بِالْآخِرَةِ (بِ. الْآخِرَةِ) بدلے، آخرت کے، الْبَسَاءُ لِلْعَوْضِ، یعنی بدلے کا معنی دیتا ہے، جن اہل کتاب کا اس سے قبل کی آیات میں ذکر آیا ہے کہ من چاہی زندگی ان کا دستور العمل رہا، کتاب الہی کے بعض حصوں کو تسلیم کیا اور بعض کا انکار کیا، انہیں دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور عذاب الہی ان کا مقدر ٹھہرا۔ یہ اس لئے کہ دنیا کی زندگی ہی ان کو مقصود تھی۔

قرآن حکیم کی متعدد آیات میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے دوام کا ذکر آیا ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ عارضی اور ناپائیدار ہے جبکہ آخرت دائمی اور پائیدار ہے، اب یہ انسان کی اپنی سوچ ہے کہ وہ کس کو اختیار کرتا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے جبکہ آخرت دار الجزاء ہے، چند آیات پر غور کیجئے۔

أَرَضِينُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، (التوبة: ۳۸)
”جہا الہی قیمتی نعمت کو چھوڑ کر تمہیں دنیا سے لگاؤ ہو گیا) کیا تم آخرت (کی نعمتوں) کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو، دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔“

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نَوَفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَلَطٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (هود: ۱۵-۱۶)

”جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں (اور ایمان کے ساتھ آخرت کے لئے اعمال حسد کی مطلق فکر نہ ہو) تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ (جو تھوڑے بہت عزت و شہرت کی خاطر اعمال کئے) دنیا ہی میں دے

دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے (بغیر ایمان) کے دنیا میں کئے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔“

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالْبَيْتُ الْمَصْلُوحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا
(الکھف: ۳۶)

”مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی (رونق) و زینت ہیں اور باقی رہ جانے والی نیکیاں (اعمال حسنة) ہی ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید (کامیابی) کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔“

وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، أَفَلَا تَعْقِلُونَ
(القصص: ۶۰)

”اور جو چیزیں (بود و باش اور کھانے پینے کے لئے) تم کو دی گئی ہیں وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے کیا تم (اس حقیقت کو) کو سمجھتے نہیں ہو؟“

بَلْ تُؤْتَوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (الاعلیٰ: ۱۶-۱۷)

”لوگو! تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو (اسی میں مصروف اور مگن رہتے ہو) حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔“

اب چند احادیث پر نظر ڈالتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے تھے اور (صحابہ کرامؓ) آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا:

”إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا“ (متفق علیہ۔
ریاض الصالحین باب فضل الزهد) ”مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا کی آرائش اور اس کی زینت نہ کھول دی جائے۔“

اور ایک روایت میں اس طرح آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوَّةٌ خَصْرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَحْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ (رواه مسلم۔ ریاض الصالحین باب ایضاً)

”دنیا سبز اور شیریں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں جانشین بنائے گا پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، پس تم دنیا اور عورتوں (کے فتنہ) سے ڈرنا۔“

”مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمِ يَرْجِعُ“ (رواه مسلم۔

ریاض الصالحین، باب ایضاً)

”آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو ایسی ہی نسبت ہے جیسے سمندر میں کوئی انگلی ڈالے اور دیکھے کہ اس پر کیا تری لگی

رہ گئی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی:

”اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ“ (متفق علیہ حوالہ ایضاً)

اے اللہ! اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جن لوگوں نے حصول دنیا ہی کو مقصد حیات بنا لیا اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے اسے حاصل کرنے میں لگ گئے، ان کے بارے میں ارشاد ہوا فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ پس نہ خفیف (ہلکا) کیا جائے گا ان سے عذاب (خَفَّفَ يُخَفِّفُ تَخْفِيفًا) ہلکا کرنا، يُخَفِّفُ مَضَارِعَ وَاحِدًا مَدْرَجًا مَجْهُولٍ یعنی ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے (نَصْرًا. يُنْصَرُونَ. نَصْرًا) مدد کرنا، يُنْصَرُونَ سے مجھول کا صیغہ يُنْصَرُونَ وَرَجَّحَ يُنْصَرُونَ

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

خواہشات کی پیروی سے دین کی حقیقت بھول جاتی ہے یہود دنیا حاصل کرنے میں اتنے مگن ہوئے کہ آخرت کی جواب دہی نظر سے اوجھل ہو گئی، آج کل کی اصطلاح میں موقع شناسی ان کا فن بن گیا تھا، دنیا کے چند چمکتے سکوں کے عوض آخرت کی لازوال نعمتوں کو وہ بھلا بیٹھے تھے، کچھ ایسا ہی حال آج مسلمانوں کا ہو چکا ہے، (العیاذ باللہ)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (۸۷)

اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پھر اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے عطا کئے اور روح القدس (جبریل امین) سے ان کی تائید کی، پھر کیا (بارہا ایسا نہ ہوا) کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسا حکم لایا جو تمہارے جی کو نہ بھایا تو تم تکبر کرنے لگے، پھر (رسولوں کی) ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا

(احکام) کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس کو نہ بھائے تو تم تکبر اور غرور کا شکار ہوئے۔ بطور استفہام استعمال ہوتا ہے اور تعجب پر دلالت کرتا ہے کُلَّمَا (کُلُّ - مَا) جس وقت، جب کبھی (Whenever) جَاءَ كُمْ (جَاءَ - كُمْ) آیا۔ تمہارے پاس (جَاءَ يَجِيءُ) آنا سُنُوْنَ (کوئی رسول) اسم نکرہ ہے، بِمَا (ب - مَا) ساتھ۔ اس چیز کے (جسے) لَا تَهْوَى، نہ پسند کرتے (هَوَى يَهْوَى، هَوَى) چاہنا، پسند کرنا، اَنْفُسُكُمْ (اَنْفُسُ - كُمْ) نفس تمہارے نفس کی جمع اَنْفُسُ اِسْتَكْبَرْتُمْ تم نے غرور کیا (اِسْتَكْبَرُ، اِسْتَكْبَرًا) باب استفعال۔ تکبر اور غرور کرنا۔

قوم بنی اسرائیل نے رسولوں کی دعوت حق کو غرور اور تکبر سے ٹھکرا دیا اور اپنی آرزوں اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔

فَفَرَّقْنَا كَذِبُكُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، (رسولوں کی) ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہے، فریق۔ گروہ۔ جماعت كَذِبُكُمْ ماضی جمع مذکر مخاطب تم سب نے جھٹلایا (كَذَبَ يَكْذِبُ، تَكْذِيبًا) باب تفعیل، جھٹلانا تَقْتُلُونَ (تم قتل کرتے تھے) (قَتَلَ يَقْتُلُ) قتل کرنا جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہم السلام نے ان کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔
آئیے مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لئے جب سے دنیا بنی ہے، رسول اور انبیاء تشریف لاتے رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچایا اور ان کی اپنی زندگیاں سیرت و کردار کا عمدہ نمونہ ٹھہریں یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تاقیامت ابدیت حاصل رہے گی۔ ان میں سے بعض رسولوں کو معجزات سے نوازا گیا کہ عقیدہ کے کمزور اور پست ہمت، لوگوں پر جھت قائم ہو جائے۔

(۲) انسان کی شقاوت اور بدبختی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے جب وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور فہم و بصیرت اور عقل و شعور سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اوج ثریا سے قعر مذلت میں جا گرتا ہے، پھر وہ حیوانوں اور درندوں کو بھی مات کر دیتا ہے، غور کیجئے کہ انبیاء کرام پیکر صدق و صفا ہوتے ہیں اور ان پاکبازوں کی بے داغ زندگیاں لوگوں کے لئے روشنی کا مینار ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں کو نیکی اور راستبازی کا سبق سکھاتے ہیں۔ اخلاق و مروت سے آراستہ کرتے ہیں اور انسانیت کے بلند مقام پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں مگر بد بخت انسان ان انفس قدسیہ پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں اور اپنی دنیا و عاقبت تباہ و برباد کرتے ہیں۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (۸۸) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (۸۹)

اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی بنا پر اللہ نے ان پر لعنت کی، پس بہت کم ایمان لاتے ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب (قرآن حکیم) پہنچ گئی جو اس کتاب (تورات) کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے اور اس سے قبل وہ کفار کے مقابلہ میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے تو جب ان کے پاس وہ (آخری فرمان الہی) پہنچ گیا جسے انہوں نے جان پہچان کر (ازراہ تکبر) انکار کر دیا، سو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے

وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا (قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا) کہنا، اردو میں قول و قرار مقولہ، مقالہ کثیر الاستعمال الفاظ ہیں، قُلُوبُنَا (قلوب.....نا) دل، ہمارے، قلب مفرد ہے غُلْفٌ غلاف میں ہیں جمع اغلف و غلاف، مولانا عبد الماجد دریا باری لکھتے ہیں:

”یہود فخریہ اور اعلانیہ کہتے تھے کہ یہ نئے پیغمبر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کچھ بھی کر ڈالیں ہم ان کے کہنے میں نہیں آنے کے، ہمارے دل گنجینہ علوم ہیں، معارف موسوی سے لبریز ہیں۔ ہمیں ضرورت کسی نئی تعلیم کے قبول کرنے کی نہیں ہے۔“ (تفسیر ماجدی)

یہ محض ان کا زبانی جمع خرچ تھا اور ان کی عملی زندگی شریعت موسوی سے کہیں دور تھی، اگر وہ تورات کی اصل تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے تو انہیں شریعت محمدی قبول کرنے میں قطعی کوئی اعتراض نہ ہوتا کیونکہ قرآن حکیم سابقہ کتب آسمانی کے حقائق کا علمبردار ہے۔

مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں۔

”جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ مذہبی امام و پیشوا ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ان کا اولین فرض یہ ہونا چاہئے کہ حق بات کو جاننے کے لئے تیار رہیں اور اس کو اس طرح لبیک کہیں جیسے بھوکا کھانے کو اور پیاسا پانی کو لینے کے لئے پکیتا ہے، مگر ان بد بختوں کی حالت یہ ہے کہ ایسی تعلیم صحیح کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں جو دنیا اور آخرت کی ترقی کا ذمہ لیتی ہے اور تمسخر و استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن کی حقانیت کو پالیا، کُفَرُوا بِهِ..... فَلَعْنَةُ اللَّهِ، پس اللہ کی لعنت ہے (یعنی رحمت سے دوری ہے) عَلَى الْكَافِرِينَ... کفار پر۔

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حد و حساب انعامات ملتے رہے، روحانی اصلاح کے لئے، انبیاء کرام، مختلف اقوام اور مختلف ادوار میں تشریف لاتے رہے یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس طرح جسمانی اور مادی انعامات بھی ان گنت اور بے شمار ہیں، مگر بہت کم ہی انسان ان نعمتوں پر شاکر اور احسان مند ہوتے ہیں۔

(۲) ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کریں، یا ان میں تحریف و تبدل کریں، یا مسلسل ناشکری اور نافرمانی کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ ایمان اور دین سے خالی اور اخلاق و اچھے اعمال سے تہی دامن بھی ہو جاتے ہیں جیسا کہ یہود کا حال ہو چکا تھا کہ دین حق روز روشن کی طرح واضح ہونے کے باوجود وہ اس سے فیض یاب نہ ہو سکے، وہ اپنے پندار اور غرور میں مارے گئے، ضد اور حسد سے صداقت اور سچائی سے دور رہے، اگر نافرمانی سے یہود اس خسارے اور نقصان سے دوچار ہوئے تھے تو آج کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن حکیم اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے منہ موڑ کر سرخرو ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اسلاف کیوں معزز تھے اور ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں؟

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

بِسْمَا اسْتَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ بَعْثًا اَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فَبَاءُ وَاَبْغَضَ عَلٰى غَضَبٍ، وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ مُّهِينٌ (۹۰)

بہت بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب (القرآن) کا انکار کر دیا اس ضد (اور اس جلن) میں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں اپنے فضل سے (اپنی کتاب) نازل

فرماتا ہے! (سوانکار کے سبب) غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کفار کیلئے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے

بِنَسَمًا (بِنَسَمًا - مَآ) بری ہے۔ وہ چیز جو، بنس کا مادہ بوس ہے جس کے معنی شدت کراہت کے ہیں۔
بَأْسٌ وَبِأَسَاءِ نَجْتِ، جَنَگ، عَذَاب۔ زجان کا کہنا ہے کہ باس " کے معنی بھوک کے ہیں اور باساء اس تکلیف کو کہتے ہیں جس کا تعلق مالی مشکلات سے ہو، قرآن حکیم میں ہے۔

وَالصَّبْرَيْنِ فِي الْبِأَسَاءِ وَالصُّرَاءِ وَجَيْنِ الْبِأَسِ (البقرہ: ۱۷۷) "اور سختی اور تکلیف اور معرکہ جنگ میں ثابت قدم رہیں۔"

لَا بَأْسَ محاورہ ہے جس کے معنی میں کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں بنس کلمہ ذم ہے (مدمت کے لئے بولا جاتا ہے) ایسے ہی عربی میں نعم (تعریف کے لئے بولا جاتا ہے)، الْبِأَسِ فقیر اور در ماندہ، زبوں حال شخص کو کہتے ہیں جیسا کہ وَأَطْعُمُوا الْبِأَسِ وَالْفَقِيرَ (الحج: ۲۸) "اور فقیر اور در ماندہ کو بھی کھلاؤ"۔ (لسان القرآن - محمد حنیف ندوی)
اِشْتَرَوْا، فعل ماضی جمع مذکر غائب، ان سب نے خریدا (اِشْتَرَى، يَشْتَرِي، اِشْتَرَاءً) باب افعال ہے خرید و فروخت دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بیچنے کے معنی میں ہے مَعْنَاهُ بَاعُوا (بیضاوی) بہ (ب-ہ) بدلے۔ اس کے اَنْفُسَهُمْ (اَنْفَسٌ - هُمْ) جانوں، اپنی۔

بِنَسَمًا اِشْتَرَوْا بِه اَنْفُسَهُمْ بہت بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا (Vile is that for which they have bartered their souls) یعنی انہوں نے قرآن حکیم ایسی عظیم کتاب اور خاتم النبیین ایسے جلیل القدر نبی کا انکار کیا۔ اَنْ يُكْفَرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ یہ کہ کفر کیا ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، بَغْيًا۔ مفعول لہ، فساد اور ظلم کی وجہ سے (grudging) (بَغْيٌ، يَبْغِي، بَغْيًا) حد سے بڑھ جانا، سرکشی اور ظلم پر اتر آنا، بغاوت کرنا۔ اَنْ يُنَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰی مَنْ يُّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے (نَزَّلَ، يُنَزِّلُ، تَنْزِيلًا) باب تفعیل نازل کرنا۔ مِنْ۔ سے (فَضْلٌ، ه) فضل، اپنے سے، عَلٰی۔ پر، مَنْ يُّشَاءُ جس پر وہ چاہے (شَاءَ، يَشَاءُ، مَشِيئَةً) چاہنا عِبَادَهُ (عِبَادٌ - ه) بندوں، اپنے عِبْدٌ کی جمع عِبَادٌ۔ فَبِأَسٍ وَبِغَضَبٍ عَلٰی غَضَبٍ، پس وہ لوٹے پے در پے غضب کے ساتھ (بَاءٌ، يَبُوءُ، بُوْءًا) لوٹنا، واپس ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی نظر انداز کر دیا، اس طرح غضب در غضب کے مستحق ٹھہرے۔ وَلِلْكَافِرِينَ (لِ) كَفْرِينَ) لئے، کفار کے، عَذَابٌ، عَذَابٌ مُّهِينٌ، رسوا کرنے والا۔ اسم فاعل، (أَهَانَ يُهِينُ إهَانَةً) رسوا کرنا، ذلیل کرنا۔

مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہودی حد درجہ خود غرض اور نفس پرست لوگ ہیں، وہ اس کے ساتھ ہی ضدی اور حاسد بھی ہیں وہ ہر بات کو حتیٰ کہ اللہ کے احکام کو بھی تجارتی اور قومی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کا فائدہ ان احکام کی پیروی میں ہے یا ان کی نافرمانی میں، اگر ان احکام کو بدل کر یا ان سے سرکشی کر کے ان کی ذاتی غرضیں پوری ہوتی دکھائی دیں تو وہ ایسا کرنے سے ہرگز نہیں چوکتے۔

تعصب اور نفس پرستی کے نتیجہ میں ان کے اندر حسد بڑی شدت سے پیدا ہوا، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہر قسم کی نوبت ان کے حصہ میں آئے گویا یہ ان کا پیدائشی حق ہے، ان کے اعمال کچھ بھی ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے شامل حال رہیں گی۔

جب حضرت محمدؐ کی آخر الزمان کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تو یہود نے بہت بیچ و تاب کھائے، ان کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ نبوت ان کے اپنے خاندان سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، حالانکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے اور اس کو نبوت و رسالت عطا کرتا ہے لیکن یہودیوں نے ضد میں آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا اور حق کی طرف رخ نہ کیا۔

یہود کے مسلسل کفر و انکار کی پاداش میں دنیا کے اندر اللہ کا غصہ ان پر نازل ہوا اور قیامت میں بھی ان پر بڑی ذلت اور رسوائی والا عذاب ہوگا کیونکہ وہ منکر ہونے کے علاوہ ضدی اور حاسد بھی ہیں۔“ (درس قرآن/ج: اول)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) شعور اور بصیرت سے عقل فہم سے انسان کے لئے کامیابی کی منزل روشن اور واضح ہو جاتی ہے، قرآن حکیم نے بار بار انسانوں کے دلوں پر دستک دی ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، أَفَلَا تَبْصِرُونَ؟ کیا تم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، کیا تم دیکھتے بھالتے نہیں؟

(۲) ضد اور حسد سے کبھی حق کی روشنی نہیں مل سکتی، یہود اور نصاریٰ (اہل کتاب) کو یہی روش سچائی سے دور لے گئی، اگر آج کے مسلمان بھی اسی طریق کار کو اختیار کریں گے تو ذلت اور تباہی ان کا بھی مقدر ٹھہرے گی، سچائی اور راست بازی کسی کی میراث نہیں جو بھی اسے اختیار کرے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی اور جو بھی اس سے روگردانی کرے گا خائب و خاسر ہوگا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ
بِمَا وَرَاءَهُ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ
قَبْلِ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۹۱)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے (محمد ﷺ) پر نازل
فرمائی ہے تو وہ (یہود) کہتے ہیں کہ ہم (تو صرف) اس کو مانتے ہیں جو ہم پر اتری ہے
(یعنی تورات) اور اس کے علاوہ (جو کتب سماویہ ہیں) ان کو وہ نہیں مانتے حالانکہ وہ
(قرآن) برحق ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے (یعنی اصل تورات کی نہ کہ تحریف
شدہ نسخہ کی) جو ان کے پاس ہے، آپ پوچھئے کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس سے
قبل اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو (یہ تو سراسر ایمان کے منافی عمل ہے)

إِذَا بَلَغَ شَرِيحَهُ، قِيلَ، فَعِلْ مَا ضِيَّ جَبُولُ كَمَا جَاتَا، إِذَا كَلِمَاتُ حَالِ فِي كَمَا جَاتَا، (قَالَ، يَقُولُ،

قَوْلًا) کہنا آمِنُوا۔ تم سب ایمان لاؤ فعل امر جمع مذکر (آمِنُ يُوْمِنُ، اِيْمَانًا) ایمان لانا، بِمَا (بِ-مَا) ساتھ۔ اس پر جو
أَنْزَلَ اللَّهُ، اللہ نے نازل کیا (یعنی قرآن حکیم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا)، قَالُوا، انہوں نے
(یعنی یہود) نے کہا، نُوْمِنُ ہم ایمان لائیں گے، بِمَا۔ ساتھ اس پر جو أَنْزَلَ۔ نازل کیا گیا (أَنْزَلَ يُنْزِلُ أَنْزَالًا) نازل
کرنا، مَا ضِيَّ جَبُولُ نازل کیا گیا عَلَيْنَا (علیٰ۔ نا) پر، ہم یعنی ہم پر تورات نازل کی گئی (سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے
ذریعہ انہیں تورات دی گئی) وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں، مضارع جمع
مذکر غائب (كَفَرًا، يَكْفُرُ، كُفْرًا) بِمَا (بِ-مَا) ساتھ اس کے۔ جَو، وَرَاءَهُ (وَرَاءَهُ) علاوہ (سوا) اس کے (یعنی
تورات کے) تورات کے علاوہ دوسری کتب سماویہ کا انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ (قرآن) الحق۔ حق اور ثابت شدہ
امر ہے مُصَدِّقًا، اسم فاعل تصدیق کرنے والا ہے (صَدَّقَ، يُصَدِّقُ، تَصَدِّقًا) باب تفعیل ہے، تصدیق کرنا، سَجَّ
گردانا لِمَا (لِ-مَا) واسطے اس کے۔ جَو، یعنی اس کتاب کی جو مَعَهُمْ، (مَعَ-هُم) پاس، ان کے یعنی قرآن تورات کی
تصدیق کرتا ہے (وہ نسخہ جو آسمان سے نازل ہوا تھا نہ کہ اس تحریف شدہ نسخہ کی جو ان کے پاس ہے) قُلْ فعل امر واحد
مذکر۔ کہہ دیجئے (قَالَ يَقُولُ، قَوْلًا) کہنا، فَلِمَ (ف-لِمَ) پس۔ کیوں؟ حرف استفہام، تَقْتُلُونَ۔ تم قتل کرتے ہو جمع
مذکر مخاطب۔ فعل مضارع (قَتَلَ، يَقْتُلُ، قَتْلًا) أَنْبِيَاءَ اللَّهِ اللہ کے نبیوں کو، نَسِيٌّ مفرد ہے، اِدْكَامِ الٰہی کی خبر دینے والا مِّنْ
قَبْلِ اس سے قبل، اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم تھے مومن۔ اِنْ حرف شرط، اِگر، كُنْتُمْ، ماضی جمع مذکر مخاطب، (كُنَّ يَكُونُ،

كُونًا) ہونا، مُؤْمِنِينَ مومن کی جمع۔

مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

”نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دل تو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے بھرے ہوئے ہیں جو ہماری آسمانی کتاب تورات میں موجود ہیں۔ اس لئے ہمیں کسی نئی تعلیم اور نئی وحی وغیرہ کی ضرورت نہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کیونکہ وہ اپنی آسمانی کتاب کو بھی پوری طرح سے نہیں مانتے اور اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتے اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو جھٹلاتے رہے ہیں بلکہ بعض کو انہوں نے قتل ہی کر دیا ہے، اگر اس کتاب اور اس کے احکام پر ان کا ایمان پختہ ہوتا تو وہ ہرگز ایسے نافرمان نہ ہوتے۔

یہ دلیل پیش کر کے اللہ تعالیٰ انہیں یہ تنبیہ کرتا ہے، کہ تم راہ راست سے بالکل بھٹک چکے ہو اور دین حق کو چھوڑ چکے ہو، اس لئے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ دین اسلام کو اختیار کر لو، اور قرآن مجید کو مان لو، یہ آخری آسمانی کتاب ہے، یہ کتاب خود تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور (مسائل) اصلاح شدہ شکل میں پیش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کو مانے بغیر تمہارا اپنی کتاب (تورات) کے ماننے کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔

آپہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) قرآن حکیم ان تمام صدقاتوں کی تصدیق کرتا ہے جو سابقہ کتب آسمانی میں موجود تھیں اور صداقت ہمیشہ صداقت ہی رہتی ہے، خواہ وہ تورات میں ہو یا انجیل میں، زیور میں ہو یا قرآن میں، ان سب کو ماننا اور تسلیم کرنا ہی حقیقی ایمان ہے، اگر اس میں سے کسی کتاب کا انکار کر دیا جائے تو گویا اس صداقت کی نفی ہو جائیگی جس کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، اس طرح ایمان ضائع ہو جائے گا مگر ہمارا ایمان ٹھیک ان الفاظ اور ان کتب آسمانی پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام پر نازل کی گئی تھیں نہ کہ ان تحریف شدہ نسخوں پر جو یہود و نصاریٰ کے پاس ہیں جن کی اصل زبان تک محفوظ نہیں ہے، جبکہ قرآن حکیم زبان عربی میں نازل ہوا اور الحمد للہ آج تک محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت نہ صرف کتابی شکل میں ہے بلکہ یہ سینوں میں بھی محفوظ ہے اور نفاسا بچے جس کی عمر بمشکل چھ سات برس ہوتی ہے اسے اللہ کے فضل سے ضبط کر لیتا ہے اور بعد ازاں رمضان المبارک میں ہزاروں لوگوں کی امامت میں اسے سنا ڈالتا ہے۔

(۲) اگر یہود نے انبیاء کرام کے ساتھ گستاخی کر کے ذلت و خواری اٹھائی اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیا تو کیا مسلمان سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و سیرت سے روگردانی کر کے سرخرو کی حاصل کر سکتے ہیں؟

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن مَّبَعْدِهِ وَانْتُمْ ظَالِمُونَ (۹۲) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۹۳)

تمہارے پاس موسیٰ کیسے واضح معجزے لے کر آئے تھے پھر تم نے ان کی عدم موجودگی میں (یعنی کوہ طور پر جانے کے بعد) پچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہی تو ظالم لوگ ہو (کہ شرک ظالم عظیم ہے) اور (یاد کرو) جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا کہ جو کتاب (تورات) ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور غور سے سننا (خوف کے مارے) زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور (دل سے کہا) ہم مانیں گے نہیں، (اس لئے کہ) کفر کے سبب پچھڑے (کی محبت) ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، آپ ان سے کہئے اگر تم مومن ہو (تو سن لو) کہ تمہارا ایمان تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر، لَقَدْ (لے۔ قد) البتہ بیشک، لام زبر کے ساتھ تاکید کے لئے آتا ہے، قَدْ بھی تحقیق پیدا کرتا ہے، گویا لَقَدْ جملے کے شروع میں زبردست تاکید پیدا کر دیتا ہے، (جاء۔ کُنتُمْ) آئے تمہارے پاس (جاء، یَجِئُ) آنا، موسیٰ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، (ب۔ البیِّنَات) ساتھ۔ واضح معجزات کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھلے ہوئے نشانات اور معجزات جو فرعون کے مقابلہ میں تھے۔ عَصَا اور يَسْبُطًا وغیرہ وہ تو مشہور ہی ہیں لیکن جَاءَكُمْ سے اشارہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ معجزات موسیٰ خود بنی اسرائیل کے لئے بھی تھے (تفسیر ماجدی جلد اول)

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ پھر تم نے ٹھہرا لیا (معبود) پچھڑے کو، حرف عطف ہے، ترتیب کے لئے آتا ہے، اتَّخَذْتُمْ ماضی جمع مذکر مخاطب (اتَّخَذَ، يَتَّخِذُ، اتَّخَذُوا) پکڑنا، ٹھہرانا، اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پچھڑا، اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ تم نے پچھڑے کو معبود بنا لیا، ان کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے ہو۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”یہ یہود کے دعوئے ایمان کی مزید تردید ہے اور اس تردید کا خاص پہلو یہ ہے کہ ان کی ابتدائی تاریخ کے واقعہ گوسالہ پرستی کو یاد دلا کر ان کی سرزنش کی گئی ہے کہ آج تم نے اپنے ایمان اور اپنی دینداری کی حکایت اتنی بڑھا رکھی ہے کہ نہ قرآن کو خاطر میں لانے کے لئے تیار ہو نہ پیغمبر آخر الزمان کو، حالانکہ تمہارے اس ایمان کا حال آج تو درکنار شروع سے یہ رہا ہے کہ عین موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، ان کے کھلے کھلے معجزات کو دیکھتے ہوئے تم نے اپنے رب کو چھوڑ کر ایک پچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔

یہود کے اسی قسم کے فخر پر بعض پچھلے انبیاء نے بھی ان کو سرزنش کی ہے اور اس واقعہ گوسالہ پرستی کی طرف تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ تک فرمائے ہیں کہ ”اے اسرائیل (بنی اسرائیل) تو، تو وہ ہے کہ تو نے پہلی شب میں بے وفائی کی“ قرآن کے الفاظ اس کے اپنے مرتبہ کے شایان شان ہیں لیکن بات وہی کہی گئی ہے جو سابق انبیاء نے فرمائی تھی۔ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ٹھیک ٹھیک وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ کے معنی میں ہے، قرآن میں شرک کو متعدد مقامات میں ظلم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، ظلم کا اصلی مفہوم حق تلفی ہے، حقوق اللہ اور خود اپنے نفس کی جو حق تلفی، آدمی شرک کا ارتکاب کر کے کرتا ہے وہ کسی بھی اور دوسرے طریقہ سے نہیں کرتا، اس کی وضاحت قرآن مجید نے متعدد مقامات میں کی ہے، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ“ (تدبر قرآن، ج: اول)

وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ أَنِ امْضُ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَصَلِّ إِلَيْهِمْ وَبَيِّنْ لَهُمْ آيَاتِنَا فَاصْبِرْ ۚ إِنَّكَ مِنَ الصَّابِرِينَ (مِثْقَالُكُمْ) پختہ عہد۔ تم سے (remember) when we took your covenant and وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا، اور تمہارے کوہ طور کو رَفَعْنَا (رَفَعَ يَرْفَعُ، رَفَعًا) بلند کرنا، اٹھانا، رَفَعْنَا، صِيغَةُ ماضٍ جمع متکلم اللہ تعالیٰ کے لئے جمع کا صیغہ بطور عزت آتا ہے، بلاشبہ وہ واحد ہے، الطُّورُ، ہر پہاڑ کو طور کہہ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں طور سے مخصوص پہاڑ جبل سینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر جبل سینا کو سائبان کی طرح لا کر کھڑا کر دیا کہ شاید خوف سے احکامات الہی کو سنیں اور اطاعت کریں، وقتی طور پر تو انہوں نے عہد کر لیا مگر جو نبی وہ پہاڑ رب کریم کے حکم سے سروں سے ہٹ گیا تو نافرمانی پر اتر آئے (خلاصہ تفسیر ابن کثیر) خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ (عمل پیرا ہو جاؤ) اس کو جو (یعنی تورات) ہم نے تم کو، مضبوطی کے ساتھ، (أَخَذَ. يَأْخُذُ أَخْذًا) پکڑنا، پکڑنے سے مراد عمل پیرا ہونا ہے مَا (جو) (آتَيْنَا. كُمْ) ہم نے عطا کی، تمہیں (آتَى، يُؤْتِي) دینا، عطا کرنا، بِقُوَّةٍ قوت کے ساتھ پختہ عزم سے اَسْمِعُوا، اور سنو (سَمِعَ، يَسْمَعُ، سَمْعًا) سنا، یعنی سن کر دل میں جگہ دینا، قَالُوا اسْمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا (زبان سے) اور نافرمانی کی (دل سے)، (قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا) کہنا، (سَمِعَ، يَسْمَعُ، سَمْعًا) سنا،

(عَصَى، يَعْصِي، عَصِيَانٌ) نافرمانی کرنا، گویا کہ انہوں نے سنی ان سنی کر دی، کسی فرد اور قوم کی یہ حرکت انتہائی مذموم ہے، کہ وہ حق بات کو سمجھتے ہو جھٹکتے نافرمانی پر اتر آئیں، وہ شرف انسانیت سے محروم ہیں، اور اجر و ثواب سے یکسر خالی ہیں، وَ اَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور وہ پلائے گئے (اور ڈال دی گئی) ان کے دلوں میں پھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے، (اَشْرَبَ يُشْرِبُ) باب افعال، پلانا اَشْرَبُوا، فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب، فِي قُلُوبِهِمْ، قلب کی جمع قلوب، دل، الْعِجْلُ، بھڑا، شَرِبَ يُشْرِبُ۔ خود پانی پینا اور اَشْرَبَ يُشْرِبُ۔ کسی کو پلانا، شَرِبَتْ شربت، مشروب پینے کی چیز، جس طرح پانی جسم کی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے اسی طرح عربی زبان میں کسی چیز سے انتہائی محبت کو پینے کی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، وَ اَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کے معنی یوں ہوئے کہ پھڑے کی محبت ان کے دلوں میں سرایت کر گئی (رج بس گئی) بِكُفْرِهِمْ (ب۔ كُفْرِهِمْ) بسبب ان کے کفر کے، ب وجہ اور سبب کو ظاہر کرتا ہے، قُلْ كَذٰلِكَ يَقُولُ، قَوْلًا اور اس سے فعل امر قُلْ) بِئْسَمَا (بئس۔ مَا) برا ہے۔ جو، بِئْسَ كَلِمَةً ذَمَّتْ هِيَ يَا مُؤْمِنُمْ (يَا مُؤْمِنُ) حکم دیتا ہے، تمہیں یہ ساتھ اس کے اِيْمَانُكُمْ (اِيْمَانُ- كُمْ) ایمان۔ تمہارا یعنی تمہارا طرز عمل سراسر ایمان کے منافی ہے اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے خلاف ایمان عمل کرنا گویا کہ عملی طور پر ایمان کی نفی ہے۔

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) جب انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل و شعور کی نعمت پس پشت ڈال دیتے ہیں اور وحی الہی جو اس شعور پر دستک دیتی ہے اسے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر وہ قعر مذلت میں جا گرتے ہیں (جیسا کہ قوم بنی اسرائیل) پھر ان کی روح اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ اپنے سے حقیر چیز کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے لئے نسخہ ہدایت لینے کیلئے کوہ طور پر گئے اور ان کی عدم موجودگی میں قوم مٹی کے بنے ہوئے پھڑے کی پرستش کرنے لگی۔

(۲) کتاب الہی دلوں کے لئے روشنی کا سامان ہوتی ہے، اس کی پاکیزہ اور مصفیٰ تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی نوید ہے، مسلسل اور پیہم نافرمانی اور سرکشی سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور حق و صداقت کی راہ روشن ہونے کے باوجود اچھی نہیں لگتی اور برائیوں میں مزا آنے لگتا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کے لئے شرک ایسی برائی ہی پسندیدہ عمل بن گئی تھی، آج امت مسلمہ بھی کتاب الہی اور اس کی روشن تعلیمات سے منہ موڑ چکی ہے، یہی سبب اس کی ذلت و رسوائی کا ہے۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا
 الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۹۴) وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (۹۵)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم (ان یہود سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے سوا
 کوئی بہشت میں نہ جائیگا) اور اللہ کے ہاں آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر
 صرف تمہارے ہی لئے مخصوص ہے، تم اگر اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو پھر مرنے کی
 تمنا کرو (کہ جلد وہاں پہنچ جاؤ) یقین جانو کہ یہ لوگ ایسی تمنا کبھی نہیں کریں گے
 کیونکہ انہوں نے (گناہوں کے کام) آگے بھیجے ہیں (مرنے کے نام ہی سے
 تھراتے پھرتے ہیں) اللہ تو ظالموں کے (چھپے ڈھکے) حال سے باخبر ہے

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ، قُلْ۔ فعل امر واحد مذکر (قَالَ،
 يَقُولُ قَوْلًا) کہنا، اِن شرطیہ ہے، کانت ہے، واحد مونث غائب (كَانَ، يَكُونُ كَوْنًا) ہونا الدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا
 گھر، اس سے مراد جنت اور وہاں کے انعامات ہیں، عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے پاس خَالِصَةً، (خ ل ص) اس کا مادہ (Root)
 Word) خَلَصَ يَخْلُصُ، مخصوص ہونا، اس سے اسم فاعل خَالِصٌ اور خَالِصَةٌ، واحد مونث کا صیغہ کیونکہ دار عربی میں
 مونث استعمال ہوتا ہے خَالِصَةً، کانت کی خبر ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، مِنْ دُونِ النَّاسِ لوگوں کو چھوڑ
 کر، فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ، پس تم تمنا کرو، موت کی، (تَمَنَّى، يَتَمَنَّي، تَمَنِّيًا) باب تفعّل ہے، خواہش کرنا، تمنا کرنا (فـ
 تَمَنَّوْا) پس، تم تمنا کرو، فعل امر جمع مذکر حاضر، اِن حرف شرط ہے، كُنْتُمْ كَان، يَكُونُ، كَوْنًا) ہونا، صَادِقِينَ، سچے،
 صَادِقُونَ اسم فاعل ہے، حالت نصی ہونے کی بنا پر صَادِقُونَ، صَادِقِينَ میں تبدل ہوا۔
 مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

”اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اور عقیدے کی تردید فرمائی ہے، یہودیوں نے من گھڑت اور
 جھوٹی آرزوئیں قائم کر رکھی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ موت کے بعد صرف وہی جنت میں جائیں گے اور وہ جنت
 کے تہاوارث ہوں گے، ان کے سوا دنیا کی کوئی قوم نہ بخش جائے گی اور نہ جنت میں داخل ہوگی۔ (ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی
 آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 80)

ان کے اس من گھڑت اور جھوٹے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عام فہم دلیل سے غلط ثابت کر دیا ہے، حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ جنت کے تہا تم ہی وارث

ہوا اور تم ضرور جنت میں جاؤ گے تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ کیونکہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد وہ لازمی طور پر بہشت میں جائے گا، اسے موت کی تمنا کرنے میں ڈرنہ ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں تو بے شمار تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، جنت میں ہر قسم کی آسائشیں اور نعمتیں ہوں گی، اس لئے جو شخص بہشت کا وارث ہونے کا دعویٰ کرے، اسے چاہیے کہ (اعمال صالحہ میں سہقت کرے) اور جتنی جلدی ہو سکے، اس دنیا کو خیر باد کہہ کر اس دنیا کا رخ کرے تاکہ ان مصائب سے نجات پا کر ہمیشہ کے آرام کی زندگی حاصل کر سکے، علامہ اقبالؒ کا ایک فارسی شعر ہے۔

نشان مرد مومن با تو گویم
چو مرگ آید تبسم برب اوست

(یعنی مومن کی شان تو یہ ہے کہ موت کے وقت اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے) یہی دلیل یہودیوں کے سامنے پیش کی گئی، کہ اگر تمہیں پورا یقین ہے کہ جنت صرف تمہارے ہی لئے ہے اور وہاں سوائے تمہارے اور کوئی قوم نہیں جائے گی، تو اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لئے موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔“ (درس قرآن جلد اول)

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا، اور وہ کبھی بھی تمنا نہ کریں گے اس کی (یعنی موت کی) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ، مضارع نفی تاکیدی بَلَنْ صیغہ جمع مذکر غائب، اَبَدًا کبھی بھی، بِمَا (ب- ما) سبب اس کے جو (یعنی اس کی وجہ یہ ہے) قَدَّمْتُ، آگے بھیجا ہے (قَدَّمْتُ بَفَقْدِهِمْ) آگے بھیجنا، (اَبَدِي هُمْ) (ہاتھوں۔ ان کے) یعنی جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں، وہ انہیں اچھی طرح جانتے بوجھتے ہیں کہ وہ اعمال خیر نہیں بلکہ اعمال بد ہیں اس لئے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، (عَلِيمٌ يَعْلَمُ) جاننا اور اسم مبالغہ عَلِيمٌ خوب جاننے والا، (بِالْظَّالِمِيْنَ) ظالموں کو، یہود کو دنیا اور دنیاوی زندگی سے بڑی شدت بد محبت ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔

آیات کی حکمت و بصیرت

- (۱) جو شخص ایمان لانے کے بعد اپنی ہر متاع حیات کائنات کے خالق و مالک کے لئے قربان کرنے کو تیار نہیں، اسے کوئی حق حاصل نہیں کہ اپنے آپ کو محبوب الہی کے نام سے مشہور کرے اور وہ شخص ہرگز قابل اعتماد نہیں۔
- (۲) صرف اور صرف اعمال صالحہ اطینان و طمانیت کا باعث بنتے ہیں جو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ابدی اور دائمی سرور بخشنے ہیں۔

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوةٍ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، يُودُّ أَحَدُهُمْ
لَوْ يَعمُرُ أَلْفَ سَنَةٍ، وَمَا هُوَ بِمُرْحَزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعمَرَ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِمَا يَعمَلُونَ (۹۶)

اور آپ اُن کو (یہود کو) سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پائیں گے حتیٰ کہ یہ اس
معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کسی
طرح ہزار برس جیسے حالانکہ لمبی عمر بہر حال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی،
جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ پائیں گے آپ ان کو، (و- ل- تَجِدُنْ - هُمْ) وَجَدَ، وَجَدَانَا - پانا،
تَجِدَ - فعل مضارع واحد مکرر حاضر، نون مشدود ساتھ لگانے سے تاکید پیدا ہوتی ہے تَجِدُنْ کے معنی یہ ہونے کہ آپ
انہیں ضرور بضرور پائیں گے اور شروع میں لام زبر کے ساتھ لانے سے مزید تاکید پیدا ہوگی، أَحْرَصَ النَّاسِ لوگوں میں
سب سے زیادہ حریص، (حَرِصٌ، يَحْرِصُ حَرِيصًا) حرص کرنا، تمنا رکھنا، حَرِيصٌ سے اسم تفضیل، أَحْرَصُ یعنی
حریص ترین (Superlative Degree) ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں (سے بھی زیادہ) جنہوں
نے شرک کیا (أَشْرَكَ يُشْرِكُ إِشْرَاكًا) شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے اختیارات میں کسی کو
شریک کرنا جو کہ قرآن حکیم میں سب سے بڑا گناہ ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمن: ۱۳) ”شرک تو بہت بڑا ظلم ہے“۔ اس پوری کائنات کا
خالق و مالک تمہا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا سب سے بڑی نادانی ہے اور یہ ایسی حماقت ہے کہ جب
تک زندگی میں سچے دل سے توبہ نہ کر لی جائے آخرت میں بھی معافی نہیں ہو سکتی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (النساء: ۴۸)

سید مودودی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں:

”اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس شرک نہ کرے باقی دوسرے گناہ دل کھول کر کرتا رہے، بلکہ دراصل اس
سے یہ بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے کہ شرک جس کو ان لوگوں نے بہت معمولی چیز سمجھ رکھا تھا، تمام گناہوں سے بڑا گناہ
ہے حتیٰ کہ اور گناہوں کی معافی تو ممکن ہے مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں کیا جاسکتا، علماء یہود و شریعت کے چھوٹے چھوٹے
احکام کا تو بڑا اہتمام کرتے تھے، بلکہ ان کا سارا وقت ان جزئیات کی ناپ تول ہی میں گزرتا تھا جو ان کے فقیہوں نے

استنباط در استنباط کر کے نکالے تھے، مگر شرک ان کی نگاہ میں ایسا ہلکا فعل تھا کہ نہ خود اس سے بچنے کی فکر کرتے تھے اور نہ مشرکین کی دوستی اور حمایت ہی میں انہیں کوئی مضائقہ نظر آتا تھا۔“ (تفہیم القرآن، ج: اول)

يَوْمَذَا آخِذْهُمْ لَوْ يَعْمُرُ أَلْفَ سَنَةٍ، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ کاش وہ زندہ رہے ہزار سال، (وَدَّ، يَوْمَذَا، يَوْمَذَا) آرزو رکھنا، شدید خواہش کرنا، آخِذْهُمْ، ان میں سے ہر ایک، هُمْ کی ضمیر یہودی کی طرف جاتی ہے، لَوْ، بلکہ تمنا ہے، کاش کہ، يَعْمُرُ اس کا مادہ (ع م ر) ہے عَمَرَ يَعْمُرُ تَعْمِيرًا، آباد کرنا، عمر بڑھانا، لَوْ يَطُولُ عُمرُہُ کاش کہ اس کی عمر طویل ہو جائے، أَلْفَ (ہزار) سَنَةٍ (سال) ہر یہودی کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں سال زندہ رہے اس کے برعکس مومنوں کی انتہائی آرزو اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے یہاں جلد از جلد پہنچ جائیں۔
مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں:

”اس میں حیرت و استعجاب کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب تو آخرت کے منکر تھے، ان کی بہار اور عیش تو جو کچھ ہے دنیا ہی ہے اس لئے وہ اگر طویل عمر کی تمنا کریں تو چنداں عجیب نہیں، مگر یہود تو آخرت کے قائل اور برعم خود آخرت کی نعمتوں کا اپنے آپ ہی کو مستحق کہتے تھے پھر بھی وہ دنیا میں رہنے کی تمنا کریں یہ ہے حیرت و تعجب کی بات۔

پس باوجود اعتقاد آخرت کے طول عمر کی تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت اخروی کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنے کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی ہے، حقیقت جو ہے اس کو یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر جہنم ہی ٹھکانا بنے گا، اس لئے جب تک بچے رہیں تب تک ہی سہی!“ (معارف القرآن: ج: اول)

وَمَا هُوَ بِمُرْءٍ حَزِيحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يَعْمُرَ، حالانکہ لمبی عمر، بہر حال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی، مَا یہاں نفی کا معنی دیتا ہے، هُوَ ضمیر اس شخص کی طرف ہے جو یہ تمنا رکھتا ہے (بِ - مُرْءٍ حَزِيحٍ - ہ) یہ دور کرنے والا۔ اس کو مِنَ الْعَذَابِ (عذاب سے) یعنی اس طولانی عمر کے باوجود وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا، (ذَخْوَحٍ يُزْخَوِّحُ) دور ہٹانا، حَزِيحٍ اس کا مادہ ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹانے کو کہتے ہیں أَنْ (یہ کہ) يَعْمُرُ (اسے عمر دی جائے)، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ، بَصِيرٌ دیکھنے والا ہے بَصُرُ اس کا مادہ ہے قوت بصارت۔ دیکھنے کی قوت بصیرت ہے وہ ذات جسے باریک سے باریک چیز کی بھی خبر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں بلکہ ظاہر ہے بِمَا (بِ - مَا) ساتھ اس کے جو يَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب (عَمِلَ، يَعْمَلُ، عَمَلًا) عمل کرنا، زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ ہر بات کو دیکھتا ہے۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) ایمان تقاضا کرتا ہے کہ بندہ مومن کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہو، ارشاد ہوتا ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرہ: ۱۶۰) ”اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں“۔ اور ان کے حسینے کا مقصد محض مولا

و مالک کی رضا ہوتی ہے، وہ اس کی رضا حاصل کرنے کیلئے زندگی کو اعمالِ صالحہ سے مزین کرتے ہیں اور اس کے باں
 حاضری کی تمنا رکھتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔
 (۲) زندگی کی قدر و قیمت طولانی عمر سے نہیں بلکہ اعمالِ حسنہ سے پڑتی ہے، دیکھئے پھول کی زندگی کتنی مختصر ہوتی ہے مگر
 اس مختصر عمر میں وہ فیضِ رسانی کا کتنا سامان کر جاتا ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا
 بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (۹۷) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
 وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (۹۸)

آپ (ان یہود سے) کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے (اسے معلوم ہونا چاہئے)
 کہ جبریل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے
 پہلی (آسمانی) کتب کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے،
 (اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے، تو کہہ دیجئے کہ) جو اللہ اور اس کے
 فرشتوں اور اس کے رسولوں، اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ
 ان کافروں کا دشمن ہے

قُلْ فَعَلْ أَمْرًا أَحَدًا مَذْمُومًا، كَقَوْلِهِ (قَوْلًا) كَبْرًا مَنُوجُو كُوْنِي اِسْمُ مَوْصُوْلٍ، اَكْثَرُ ذَوِي الْعُقُوْلِ اسْتِعْمَالِ
 كَلِمَاتٍ لَمْ يَكُنْ هُوَ كَلِمَاتٍ لَمْ يَكُنْ هُوَ كَلِمَاتٍ لَمْ يَكُنْ هُوَ كَلِمَاتٍ لَمْ يَكُنْ هُوَ كَلِمَاتٍ لَمْ يَكُنْ هُوَ كَلِمَاتٍ لَمْ يَكُنْ هُوَ
 ان کا شمار ملائکہ مقررین میں سے ہوتا ہے۔ انبیا کرام پر وحی لاتے رہے جبریل کے معنی عبد اللہ (اللہ کا بندہ) ہے ملائکہ بھی
 انسانوں کی طرح اللہ کے بندے ہیں، یہ خالق کائنات کے کسی بھی امر میں دخل نہیں بلکہ مامور ہیں اور اس کی تسبیح و تقدیس
 میں شب و روز مصروف ہیں اور اطاعت و فرمانبرداری بجالاتے ہیں۔

”فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور اہل زمین کے لئے (رب کے حضور)
 معافی مانگتے رہتے ہیں“ (الشوری: ۵) اور خاص طور پر اہل ایمان کے لئے (دیکھئے المؤمن: ۷) اللہ کے حکم سے وہ جنگ
 کے مواقع پر اہل ایمان کی مدد بھی کرتے ہیں (دیکھئے آل عمران: ۱۲۵) وہ انسانوں کے اعمال ہر وقت لکھتے اور درج

کرتے ہیں (الزخرف: ۸۰) زندگی کے اعمال ہی نہیں بلکہ ہر لفظ اور قول کو نوٹ کرتے ہیں (ق: ۱۸، الانفطار: ۱۱-۱۲، الطارق: ۳) مومنوں کے لئے موت کے وقت خوشخبری اور تسلی کے ساتھ آتے ہیں (حم السجدہ: ۳۰) جنت میں داخلے کے وقت ایمان والوں کا استقبال کرتے ہیں اور ان پر سلامی بھیجتے ہیں (النحل: ۳۲) لیل و نہار اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے میں تھکتے نہیں ہیں (حم، السجدہ: ۳۸) اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور مومنوں کو بھی ایسا کرنے کا حکم ہے (الاحزاب: ۵۶) اور پھر ہر وقت احکام الہی کو بجالاتے (سورة الاحتریم: ۶) ان ملائکہ میں سے جبریل امین ذی مرتبہ ہیں اور انبیاء کرام پر وحی لاتے رہے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ (ف- إِنَّهُ) پس بیشک اس نے، ءُ کی ضمیر جبریل کی طرف ہے، نَزَّلَهُ (نَزَّل- ءُ) نازل کیا، اسے، یہاں پر ءُ کی ضمیر قرآن کی طرف ہے، عَلٰی پر قَلْبِكَ (قَلْب- كَ) دل، آپ کے، ك کی ضمیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے بِإِذْنِ اللّٰهِ۔ اللہ کے حکم سے یعنی جبریل نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا۔

مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

”اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور جھوٹی اور بے معنی دلیل کی قلعی کھول دی ہے، یہودی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا پر وقتاً فوقتاً جو عذاب نازل ہوتا رہا، اس کی خیریں جبریل ہی لایا کرتا تھا، یہ ہمارا قومی دشمن ہے، جس نبی پر یہ فرشتہ وحی لائے گا، ہم اسے نہیں مانیں گے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی جبریل وحی لاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری بھید کی باتوں، سازشوں و رد تہذیبوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیتا ہے، لہذا ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا ہے کہ جبریل کی حیثیت تو محض پیغام پہنچانے والے فرشتے کی ہے، اصل میں ہر قسم کا حکم اور عذاب سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوتا ہے، جبریل اور دوسرے فرشتوں یا رسولوں کی دشمنی بالکل بے معنی ہے، اس کی سزا میں کا فر خود اللہ تعالیٰ کی دشمنی کے سزاوار ہوں گے۔“ (درس قرآن ج: اول)

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، مُصَدِّقًا تصدیق کرنے والا ہے اسم فاعل (صَدَّقَ، يُصَدِّقُ، تَصَدِّقًا) باب تفعیل، تصدیق کرنا لِمَا (لِ- مَا) واسطے، اس کے جو بَيْنَ يَدَيْهِ لفظی ترجمہ ہاتھوں کے درمیان محاورہ میں اپنے سامنے کی اشیاء، یعنی قرآن حکیم سابقہ کتب سادہ، (توراة، زبور، انجیل اور دیگر آسمانی صحائف وغیرہ) کی تصدیق کرتا ہے مگر ٹھیک ٹھیک ان الفاظ اور مضامین کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے نہ کہ تحریف شدہ کتب کی، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِّلْمُؤْمِنِينَ، هُدًى، ہدایت (هُدًى، يَهْدِي، هِدَايَةً، وَهُدًى) هُدًى، یہ قرآن کی صفت ہے، افراد اور قوموں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے بُشْرَىٰ بشارت اور خوشخبری، اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کی بشارت دیتا ہے۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”آیہ کریمہ کے اس حصہ میں قرآن کی مزید تین صفتیں بیان ہوئی ہیں ایک یہ کہ وہ پچھلے صحیفوں کا مصدق ہے، دوسری یہ کہ وہ راہ حق کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، تیسری یہ کہ جو اس کی رہنمائی قبول کر لیں وہ ان کو آخرت کی فوز و فلاح کی بشارت سن رہا ہے، یہ تفصیل یہاں اس لئے پیش کی گئی ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ یہود کی یہ مخالفت صرف قرآن ہی کی مخالفت نہیں ہے بلکہ خود ان کی اپنی کتاب کی بھی مخالفت ہے۔ وہ اس ہدایت کے بھی مخالف ہیں جو پہلے نازل ہوئی اور اس ہدایت کے بھی دشمن ہیں جو اب دنیا کی رہنمائی کیلئے نازل ہوئی۔“ (تدبر قرآن، ج: اول)

مَنْ جُوعُوا، اسم موصول، كَمَا هِيَ (كَمَا يَكُونُ، كَمَا هِيَ) ہونا، عَدُوٌّ اَدْنَمِ، لِلّٰہِ اللہ کا، وَمَلٰئِكَتِہِ اس کے فرشتوں کا، وَجِبْرِیْلَ اور جبریل کا، وَمِیْكَئِلَ اور میکائیل (فرشتے کا) یہ بھی مقرب فرشتے کا نام ہے۔ میکائیل کے معنی عبد اللہ (اللہ کا چھوٹا سا بندہ)، مخلوق کی رزق رسانی اور بارش کا کام اس کے سپرد ہے، بہر حال جبریل ہو یا میکائیل یا اور فرشتے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہیں اور اپنے اپنے فرائض بجالانے پر مامور ہیں، اور ان کے درمیان کوئی اختلاف اور دشمنی نہیں ہے، جو کوئی ان سے دشمنی رکھتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے، فَإِنَّ اللّٰہَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِیْنَ تو بیشک اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”روایات سے واضح ہوتا ہے، میکائیل فرشتہ کو حضرت جبریل کے برعکس (یہود) اپنا ہمدرد سمجھتے تھے، قرآن نے یہاں حضرت جبریل کے ساتھ حضرت میکائیل کو شامل کر کے یہ واضح کیا ہے کہ جبریل کا مخالف جس طرح اللہ اور اس کے تمام نبیوں اور رسولوں کا مخالف ہے اسی طرح وہ میکائیل کا بھی مخالف ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں اور تمام رسولوں کی ملت ایک ہے، جبریل اور میکائیل اسی ملت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے درمیان کوئی رقابت اور چشمک نہیں ہے کہ جبریل سے جن کی لڑائی ہو میکائیل اس سے دوستی کاٹھے رکھیں۔“ (تدبر قرآن، ج: اول)

آیات کی حکمت و بصیرت:

(۱) فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہمہ وقت اس کے احکام بجالاتے ہیں، ان میں سے کسی سے دشمنی رکھنا ایمان کے منافی ہے۔

(۲) قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جسے جبریل امین نے خاتم النبیین کے قلب اطہر پر نازل کیا، بلکہ تمام انبیاء کرام پر یہی وحی لاتے رہے۔

قرآن سابقہ کتب آسمانی کا مصدق ہے، اسے تسلیم کرنا ہدایت اور بشارت کی نوید ہے، نسل انسانی کیلئے قیامت صرف اور صرف یہی کتاب ہدایت ہے جس کا عملی نمونہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مَّا كَثُرُوا عَنْهَا وَيَعْلَمُونَهَا مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (۹۹) أَوْ
كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۱۰۰)
ہم نے آپ کی طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی
ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں، کیا ہمیشہ ایسا ہی
نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی یہود نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے
اسے ضرور ہی پس پشت ڈال دیا بلکہ ان میں سے اکثر (اس پر) ایمان ہی نہیں لاتے

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مَّا كَثُرُوا عَنْهَا وَيَعْلَمُونَهَا مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (۹۹) أَوْ
كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۱۰۰)
ہیں۔ انزلنا ہم نے نازل کیا (انزل، ينزل، انزالت) نازل کرنا۔ آیت کی جمع ہے، ہر گول دائرہ میں ایک آیت کہلاتی
ہے آیت کے لفظی معنی نشان کے ہیں ہر فقرہ جس میں کوئی حکم ہو، یا وہ ایک مستقل عبارت ہو، اسے آیت کہا جاتا ہے، قرآن حکیم
میں کل آیات والناس تک ۶۶۱۶ ہیں (اتقان فی علوم القرآن)، بیانات، روشن اور واضح، بیبنتہ کی جمع ہے آیات بیبنت،
مرکب توصیفی ہے، جمع مونث سالم ہے اس لئے زبر کی بجائے زیر استعمال ہوا ہے، قرآن حکیم کی آیات کے علاوہ انفس و
آفاق اور انسان کے جسم و جان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں، ان سب کو آیات کہا گیا
ہے لیل و نہار کی آمد و رفت، کشتیوں اور جہازوں کا سطح آب پر چلنے، بادلوں کے ہواؤں کے دوش پر ادھر ادھر اڑنے، پانی
کے برسنے اور مختلف چیزوں کے اگنے کو آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی کارگیری کے نشان کہا گیا ہے جو عقلمندوں کو دعوت فکر دیتے
ہیں (البقرہ: ۱۶۳)

شہد کی مکھی پر غور کیجئے کس طرح یہ پہاڑوں پر بسیرا کرتی، پھلوں اور پھولوں سے رس چوستی ہے، جس سے ایسا
لذیذ، میٹھا، مصفی اور صحت بخش مشروب تیار ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت عیاں ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے: إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (النحل: ۶۷) ”اصحاب عقل (اہل فکر) کے لئے اس میں اللہ کی قدرت کے نشان ہیں۔“
زمین کی پیداوار..... مختلف اجناس، پھل اور سبزیاں جو انسان کی صحت اور زندگی کا سامان بنتی ہیں، اس رحمن و رحیم
کے نشان ہیں۔

أُولَٰئِكَ يَرْوُوا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ، وَمَا كَانَ لِمَنْ أَكْثَرَهُمْ
مُؤْمِنِينَ (سورة الشعراء: ۸، ۷) ”کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں،

کچھ شک نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے مگر اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کا ملہ سے مریم کے لطن سے بغیر باپ کے پیدا کیا، اس کو بھی نشانی قرار دیا۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً (المؤمنین: ۵) ”اور ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی ماں کو نشانی بنایا“ اور کوئی انسان عقل و فکر سے کام لے تو معلوم ہوگا کہ ہر ذرہ اور ہر پتہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نشان ہے، کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ تَذُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

کائنات کی ہر چیز میں اس کی کارگیری ہویدا ہے اور یہ پتہ دے رہی ہے کہ اس کا خالق یکتا ہے۔

سید قطب شہید لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے واضح و صریح آیات نازل فرمائی ہیں مگر بنی اسرائیل ان کا انکار کر رہے ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ کیا ہے؟ پہلی آیت میں اس وجہ کو بے نقاب کیا گیا ہے، انکار کی وجہ اللہ تعالیٰ سے ان کی بغاوت اور ان کی کج فطرتی ہے، فطرتِ سلیمہ کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ ان آیات پر ایمان لائے، ہر راست رو اور بے کھوٹ دل مجبور ہوگا کہ وہ ان آیات کو قبول کرے، اگر یہود یا دوسرے لوگ ان واضح آیات کا انکار کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آیات ہدایت کیلئے کافی نہیں ہیں یا دلائل سے خالی ہیں بلکہ اس لئے کہ ان کی فطرت فاسد ہے اور وہ اللہ کے باغی و نافرمان ہیں۔“
(فی ظلال القرآن، ج: اول)

وَمَا يَكْفُرُ بِهِآ إِلَّا الْفٰسِقُونَ، یہاں پر مَا نافیہ ہے یعنی نفی کا معنی دیتا ہے يَكْفُرُ، وہ کفر کرتا ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب (كَفَرَ، يَكْفُرُ، كُفِرَ، كُفْرًا، كُفْرًا) انکار کرنا۔ کفر کرنا اِلَّا بَلْكَ استثنائے کلام، سوائے، مگر (Except) الفاسقون، فاسق لوگ، نافرمان فاسق کی جمع، فاسق وہ لوگ ہیں جو حدود اللہ کو توڑتے ہیں، بہہا، یہ ضمیر آیات کی طرف جاتی ہے، یعنی نافرمان اور حدود اللہ کو توڑنے والے ہی آیات الہی کا انکار کرتے ہیں۔

أَوْ كَلَّمَا عَهْدُوا وَعَهْدًا نَّبَّذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ، اَوْ، ہمزہ استفہام (کیا) کے لئے استعمال ہوا اور اَوْ عطف کے لئے آیا ہے۔ كَلَّمَا حرف شرط (جب کبھی) Whenever، عَهْدُوا، انہوں نے عہد کیا، فعل ماضی جمع مذکر غائب (عَاهَدُوا يُعَاهِدُونَ، مُعَاهَدَةٌ) عہد کرنا۔ عَهْدًا، کوئی عہد، نَبَّذَهُ (نَبَذَ - نَبْذًا) پھینک دیا توڑ ڈالا۔ اَسے۔ فَرِيقٌ، گروہ، جماعت۔ مِنْهُمْ (مِنْ - هُمْ) سے، ان یعنی جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے کسی نہ کسی گروہ یا جماعت نے اسے توڑ ڈالا (اس کی خلاف ورزی کی)، بَلْ اَكْثَرُ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بَلْ (بَلْ اَكْثَرُ - هُمْ) اکثر ان کے، لَا يُؤْمِنُونَ نہیں، ایمان رکھتے (اَمَنْ، يُؤْمِنُ، اِيْمَانًا) ایمان لانا، رکھنا۔

مولانا عبداللہ فاروقی لکھتے ہیں: ”یہودیوں کی تاریخِ تفسیری، عہد شکنی، نافرمانی اور سرکشی کے واقعات سے بھری

پڑی ہے جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول نشانیاں لے کر آیا، انہوں نے اس کو جھٹلایا، بلکہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا عہد کر لینے کے بعد بھی اس پر قائم نہ رہے۔ اسی انکار اور نافرمانی کی عادت نے انہیں حضرت محمد ﷺ کی نبوت کے اقرار کرنے سے روکا۔ (درس قرآن، جلد: اول)

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

فسق (عہد شکنی) کی راہ یہود نے اختیار کی تو وہ ذلیل و خوار ہوئے، تو کیا اگر مسلمان اس راہ پر چلیں گے تو رسوائی سے بچ سکیں گے؟ آج امت مسلمہ کی حالت زار کا سبب کیا یہی فسق نہیں ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں جنہیں وہ فراموش کئے ہوئے ہیں، کاش کہ وہ آیات قرآنی پر غور و فکر کریں۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ
 أَوْتُوا الْكِتَابَ، كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۱۰۱)

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول (ﷺ) تشریف لائے، وہ تصدیق فرماتے ہیں اس کتاب (یعنی تورات) کی جو ان کے (یہود) پاس ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے (خود) کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا (خمد اور ہٹ دھرمی سے) گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَمَّا اور جب لَمَّا کلمہ شرط ہے، وقت کو ظاہر کرتا ہے اسے فعل ماضی کے شروع میں لگاتے ہیں (جَاءَهُمْ - ہُمْ) آیا، ان کے پاس، جَاءَهُمْ، يَجِيئُ آتَاهُ، رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے رسول، یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اللہ کی طرف سے تشریف لائے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، مُصَدِّقٌ (تصدیق کرنے والا) اسم فاعل ہے، صَدَّقَ يَصَدِّقُ، تَصَدِّقُ تصدیق کرنا باب تفعیل لِمَا (لِ - مَا) لئے اس کے جَوْعَهُمْ (مَع - هُمْ) پاس۔ ان کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تصدیق فرماتے ہیں جو ان کے پاس ہے (تورات کی)۔

مولانا عبد الماجد دریا بادی لکھتے ہیں: ”یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں، یہ تمہاری کتاب اور اس کے دین کو مٹانے کیلئے نہیں، یہ تو عین اسے تازگی بخشنے اور حیات تازہ دینے کے لئے آئے ہیں۔“ (تفسیر ماجدی، ج: اول)

صداقت ہمیشہ صداقت ہی رہتی ہے، قرآن حکیم نے ان تمام صدائقوں کو تسلیم کیا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اس کے علاوہ اخلاقیات اور عدل و انصاف کی باتیں بھی ہمیشہ یکساں رہی ہیں، اس لئے اسلام نے سابقہ انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی کتب پر ایمان کو ضروری قرار دیا ہے، سورۃ بقرہ کے آغاز میں متقین کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (البقرہ: ۴) ”وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل شدہ وحی (قرآن) پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی (یعنی سابقہ کتب اور انبیاء علیہم السلام پر)“

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ، لَا نَفْرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (البقرہ: ۱۳۶) ”(اے مسلمانو!) تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو تراجم پر (یعنی قرآن) اور جو تراجم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پر اور ان کی اولاد پر اور جو عطا ہوا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملا، ہم ان سب (پیغمبروں) میں کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے (سب کے سب واجب التعمیم ہیں) اور ہم اسی کے فرمانبردار (یعنی مسلم) ہیں۔“

دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب ہم دل و جان سے سب انبیاء کرام کی تعظیم کریں گے جبکہ اطاعت صرف اور صرف خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، نَبَذَ پھینک دیا، قابل توجہ نہ سمجھا (نَبَذَ، يَنْبِذُ نَبْذًا) پھینک دینا، فَرِيقٌ، جماعت، گروہ، اسم جنس، مِّنَ الَّذِينَ ان میں سے جن کو، أُوتُوا الْكِتَابَ دی گئی کتاب، أُوتُوا فعل ماضی مجہول، جمع مذکر غائب (اتسى، يُوتى، اِنْتَاء) عطا کرنا، دینا، كِتَابَ اللّٰهِ، اللہ کی کتاب (تورات، قرآن حکیم) وَرَاءَ، پیچھے، (ظُهُور - هُمْ) اپنی پشتوں کے، ظَهْرٌ، پشت اور اس کی جمع ظُهُور ہے پس پشت ڈالنے سے مراد بھلانا اور فراموش کرنا۔

كَانَهُمْ (كَانَ - هُمْ) گویا کہ وہ، كَانَ مشبہ بالفعل ہے تشبیہ کا معنی دیتا ہے، لَا يَعْلَمُونَ، نہیں جانتے ہیں (عِلْمٌ، يَعْلَمُ، عَلِمًا) جاننا۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں: ”اس سے قبل کی آیہ مبارکہ میں یہووی عہد شکنی کی جس روش کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں اسی کی واقعاتی، شہادت پیش کردی گئی ہے کہ دیکھو جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا، جو ان

پیشین گوئیوں کے بالکل مطابق ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں تو ان کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا اس سے کبھی کے آشنا ہی نہیں ہیں۔

”رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لفظ اگرچہ نکرہ کی صورت میں استعمال ہوا ہے لیکن بعد کی صفات اور سیاق و سباق سے مراد متعین ہو جاتی ہے، نیز اس سے رسول کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔

کتاب اللہ سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے اور قرآن بھی، تورات مراد لینے سے مطلب یہ ہوگا کہ ان اہل کتاب نے اہل کتاب ہو کر اللہ کی کتاب کو نبی آخر الزمان کے معاملہ میں اس طرح نظر انداز کیا گویا اس کو جانتے ہی نہیں، قرآن مجید مراد لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک کتاب کو شناخت کرنے کے سب سے زیادہ اگر اہل تھے تو یہ تھے، اس لئے کہ یہ ایک آسمانی کتاب کے وارث اور امین ہونے کے مدعی بھی تھے اور اس طرح کی ایک کتاب (یعنی قرآن اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے آنے کی پہلے سے ان کو خبر بھی تھی، لیکن ضد اور حسد کا براہو کہ اہل کتاب ہو کر وہ اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک رہے ہیں گویا کہ اس کو جانتے ہی نہیں۔“ (تدر قرآن، ج: اول)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیاء و رسل نے دعوت حق کو پیش کیا، سب نے ایک دوسرے کی تائید کی، سب کا مشن ایک ہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا یا جائے۔

(۲) ضد اور ہٹ دھرمی، تکبر و غرور، راہ حق قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَسْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ
الشَّيْطَانُ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرَةَ، وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ
هَارُوتَ وَمَارُوتَ، وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ،
فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يَقْرَءُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ، وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ
أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ
اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ، لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ (۱۰۲) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمُتُّوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ (۱۰۳)

اور وہ (یہود) ان (خرافات) کی پیروی میں لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے دور حکومت میں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ سلیمان نے کبھی کفر کا ارتکاب نہیں کیا (وہ سحر سکھانے نہیں، دین سکھانے آئے تھے) مگر ہاں کفر شیاطین نے کیا جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے (اور وہ اس علم کے پیچھے ہو لئے) جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں پر اترتا تھا اور وہ دونوں فرشتے کسی کو (سحر) نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ پہلے صاف طور (لوگوں کو) متنبہ نہ کر دیتے تھے کہ ہم تو (محض ذریعہ) آزمائش ہیں پس (اے طالب سحر) تو کافر نہ بن (کفر میں نہ پڑ) پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کیلئے نفع بخش نہیں، بلکہ نقصان دہ تھی اور وہ خوب جانتے تھے کہ جو کوئی اس (سحر) کا خریدار ہو اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا، کاش (کھرے دل سے) وہ سمجھتے!

وَاتَّبِعُوا مَا تَلَّوْا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وَاتَّبِعُوا۔ اور انہوں نے پیروی کی فعل ماضی جمع مذکر غائب (اتَّبَعَ، يَتَّبِعُ، اتَّبَعًا) ما، (اس چیز کی۔ جو) ماے موصول ہے، تَلَّوْا، تلاوت کرتے تھے، فعل مضارع واحد مؤنث غائب (تَلَّأ، يَتَلَّأ، تَلَّأُوْا) کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر معنی و مفہوم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آئے تو اسے تلاوت کہا جاتا ہے، کسی عبارت کو پڑھنے پر بھی اس کا اطلاق اسی لئے ہوتا ہے کہ اس میں بھی الفاظ کیے بعد دیگرے پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کا لفظ عام طور پر کتب سادی کے لئے مخصوص ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔

الَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ الَّتِي تَلَّوْا حَقَّ تَلَّوْتِهِ (البقرہ: ۱۳۱) جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے یوں پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے (مفہوم و مطالب پر غور و فکر کرتے ہیں)۔

الشَّيْطَانُ اس کا مفرد شیطان ہے، سرکش اور خبیث روح جس میں خیر کی کوئی رفق نہ ہو۔

شَيْطَانٌ وَهُوَ مِنْ حُوبٍ وَ تَمْرِدٌ وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ قَابِلِيَّةٌ لِلْخَيْرِ (ایسر التفسیر۔ ابی بکر جابر الجراہری) یہاں شیاطین سے مراد وہ سرکش اور مترد جنات ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد مبارک میں تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سرکش انسان ہوں (امام راغب اصفہانی) عَلِيٌّ مُلْكٌ سُلَيْمَنْ، یعنی سلیمان علیہ السلام کے عہد میں یہاں پر علیٰ بمعنی فی یعنی یہاں علیٰ کا معنی میں کے ہیں (In the reign of Sulaiman) سلیمان علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، عظیم پیغمبر ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم بادشاہت بھی عطا کی تھی، ان کی بہت بڑی سلطنت تھی کہ پرند، چرند، ہوا اور جنات کو ان کا مطیع بنا دیا تھا، شام اور فلسطین کے علاوہ آپ کی حکومت کی حدیں مشرق کی طرف عراق تک اور مغرب میں مصر تک پھیلی ہوئی تھیں۔

وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَنْ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا (یعنی سحر و ساحری نہیں کی) لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو (سحر) جادو کی، سحر کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے اول دھوکہ اور بے حقیقت خیالات پر بولا جاتا ہے جیسا کہ شعبہ ہذا اپنے ہاتھ کی صفائی سے نظروں کو حقیقت سے پھیر دیتا ہے یا نَمَامٌ (پغلوں) طبع سازی کی باتیں کر کے کانوں کو صحیح بات سننے سے روک دیتا ہے۔ (مفردات القرآن، امام راغب)

مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

”اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودی ایک اور ناروا حرکت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حقیقی وحی ماننے کی بجائے جادو اور سفلی عملیات کی پیروی کرتے ہیں، یہ جادو اور سفلی عملیات وہ ہیں جو حضرت سلیمان کے زمانہ میں شیاطین نے عام کر رکھے تھے۔

یہ لوگ جادو اور کفر والی حرکتیں تو خود کرتے تھے۔ لیکن انہیں حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر دیتے تھے ان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جادو حضرت سلیمان سکھاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعہ حضرت سلیمان کی بریت کا اعلان کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ (درس قرآن، ج: اول)

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، وَمَا أَرْسَلْنَا فِيهَا غَافِرًا نَازِلًا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ بِنُفُسِهِمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ (تفسیر ماجدی) اور اس کا جو، اُنزِلَ نازل کیا گیا، علیٰ الْمَلَكَيْنِ دو فرشتوں پر، مَلَكٌ، فرشتہ، مفرد ہے، بِبَابِلَ۔ شہر بابل میں، بابل عراق کے دار الخلافہ بغداد سے ساٹھ میل جنوب دریائے فرات کے کنارے مشہور شہر تھا۔ تقریباً وہیں جہاں آج کل بلد کی آبادی ہے، هَارُوتَ وَمَارُوتَ، دو فرشتوں کے نام ہیں۔ (تفسیر ماجدی)

وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وَمَا يَعْلَمُونَ اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے۔ مِنْ أَحَدٍ، کسی کو، حَتَّى يَقُولُوا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے (خبردار کرتے) إِنَّمَا نَحْنُ سوائے اس کے نہیں، ہم

ہیں، فِتْنَةٌ تَفْتَنُ آزماش، فَلَا تَكْفُرُوا پس نہ تم کفر کرو۔

سید مودودیؒ لکھتے ہیں:

”اس آیت کی تاویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم باہل میں قید اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لئے بھیجا ہوگا جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ بیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی اور دوسری طرف وہ اتمام حجت کیلئے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو: ہم تمہارے لئے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو، مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات، نقوش اور تعویذات پر ٹوٹے پڑتے ہوں گے۔

فرشتوں کے انسانی شکل میں آکر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہ ہو، وہ سلطنت الہی کے کارپرداز ہیں، اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے فرشتے انسانی شکل میں آکر کام کر جاتے ہوں گے، رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خوار حاکم کو نشان زدہ سکے اور نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے عین حالت ارتکاب جرم میں پکڑیں اور اس کے لئے بے گناہی کے عذر کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔“ (تفسیر القرآن، ج: اول)

فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يَقْرَءُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ، فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سیکھتے تھے جمع مذکر غائب (تَعَلَّمَ، يَتَعَلَّمُ، تَعَلَّمًا) سیکھنا، مِنْهُمَا ان دونوں سے، هُمَا کی ضمیر ہاروت، ماروت کی طرف جاتی ہے، مَا۔ جَوَّ، يُقْرَءُونَ تفریق پیدا کریں، مضارع جمع مذکر غائب (فَرَّقَ، يُفَرِّقُ، تَفْرِيقًا) باب تفعیل، تفرقة ذالنا بہ (ب۔ ہ) ساتھ اس کے بَيْنَ درمیان، الْمَرْءِ، مرد، وَ زَوْجِهِ، (زوج۔ ہ) اس کی زوجہ (بیوی) یعنی وہ ان فرشتوں سے ایسا علم حاصل کرتے تھے جس سے مرد اور عورت میں تفرقة ڈالیں، وہ فرشتے یقیناً انہیں صالح اور پاکیزہ زندگی کی خوبیاں اور بری اور بے حیائی کی زندگی کی خامیاں بتاتے ہوں گے مگر جنہوں نے اپنی فطرت ہی کو بگاڑ لیا ہوا نہیں برائی ہی میں مزہ آتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ معاشرتی زندگی میں ازدواجی تعلق انسانی تمدن کی جڑ ہے عورت اور مرد کے تعلق کی صحت اور درستی پر پورے انسانی تمدن کی صحت اور درستی کا دار و مدار ہے اور اس میں خرابی اور فساد سے یہ سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے اور وہ شخص انہما درجہ کا شریر اور فسادی ہے جو اس درخت کی جڑ پر تیشہ چلاتا ہے، ظاہر ہے کہ شیاطین اور ان کے ساتھی ہی ہر برائی اور بے حیائی پھیلانے میں پیش پیش ہیں۔ جبکہ وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام نیز ابراہار و صالحین کی پاکیزہ زندگیوں انسانیوں کے لئے مشعل راہ بنتی ہیں۔

وَمَا هُمْ بِصَّارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَا هُمْ أَوْرِئِينَ وَه، یہاں پر مافی کا معنی دیتا ہے
بِصَّارِينَ (ب. صَّارِينَ) اسم فاعل، اس کا مادہ (ض، ر، ر) (صَّرَّ يَصْرُ، صَرًّا وَصَرًّا وَصَرًّا) نقصان پہنچانا، صَرَّاءِ
تختی اور قحط کا معنی بھی دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا:

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ (البقرہ: ۱۷۷) اور بد حالی اور سختی (تنگی و ترشی) میں صبر کرنے والے
بہ (ب. ہ) ساتھ، اس کے، یعنی ساتھ اس سحر (جادو) کے مِنْ أَحَدٍ، کسی کو، إِلَّا مَعَ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم
سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو، کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ،
وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے، مضارع جمع مذکر غائب (تَعَلَّمَ، يَتَعَلَّمُ، تَعَلَّمًا) سیکھنا، مَا، جو (موصول) يَضُرُّهُمْ، ضرر
پہنچائے انہیں، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نہ فائدہ پہنچائے انہیں۔

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، وَلَقَدْ اور البتہ ضرور بیضر و ر لَقَدْ اور لَمَنِ تحقیق کلام کیلئے آتے ہیں، عَلِمُوا ان
سب نے جان لیا (عَلِمَ، يَتَعَلَّمُ، عَلِمًا) جاننا، لَمَنِ (ل. مَنْ) البتہ، جس کسی نے، اشْتَرَاهُ، خریدا، اَسْتَرَى، (اشْتَرَى،
يَشْتَرِي، اشْتَرَاءً) خریدا (جادو کو) ہ کی ضمیر سحر (جادو) کی طرف ہے۔ مَا لَهُ نَيْبٌ ہے اس کے لئے، فِي الْآخِرَةِ،
آخرت میں، مِنْ خَلْقٍ، کچھ، حصہ (سحر) جادو، اختیار کرنا کفر کی راہ ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ ناکامی ہے۔

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَلَبِئْسَ (وَل. بئس) البتہ، برا ہے، لام تاکید کے
لئے ہے بئس، کلمہ ذم ہے، مذمت کے لئے آتا ہے۔ مَا، جو، شَرَوْا انہوں نے بیچا، فعل ماضی جمع مذکر غائب (شَرَى،
يَشْرِي، يَشْرِي) بیچنا، بہ۔ ساتھ، اس کے، أَنْفُسَهُمْ، اپنی جانوں کو اس جادو کے بدلے میں جو انہوں نے اپنے آپ کو
بیچ ڈالا ہے یہ انتہائی مذموم حرکت ہے، دین حق جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے اسے چھوڑ دیا اور سحر اور کفر کو
ترجیح دیا کہ جو دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سامان ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَوْ، کاش، حرص، تمنا، تَحَانُؤًا، ہوئے،
يَعْلَمُونَ جانتے، کاش کہ انہیں حقیقت تک رسائی ہوتی۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَلَوْ، اور اگر، أَنَّهُمْ (أَنَّ. هُمْ)
بیشک، وہ، آمَنُوا، ایمان لاتے، (آمَنَ، يُؤْمِنُ، إِيمَانًا) ایمان لانا، وَاتَّقَوْا اور ڈرتے، (وَقِيَ) اس کا مادہ ہے
(اتَّقَى، يَتَّقِي، اتَّقَاءً) ڈرنا، بچنا (گناہوں سے) باب اتعال ہے لَمَثُوبَةٌ (ل. مَثُوبَةٌ) ثَابٌ يَثُوبُ، ثَوْبًا وَثَوْبَانًا
اس کا لفظی معنی لوٹنا، الثَّوَابُ اور المَثُوبَةُ، اعمال کا بدلہ ہے کیونکہ نیکی کرنے والے کی طرف اس کا اجر لوٹتا اس لئے اسے
ثواب کہتے ہیں، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتے
اگر یہ جادو کی تعلیم حاصل کرنے والے اللہ پر ایمان لاتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے صاف ستھری زندگی
گزارتے تو اس کے یہاں اجر عظیم پاتے، مگر افسوس کہ خواہشات کے پیچھے چل کر انہوں نے کتنے بڑے اجر کو ضائع کر دیا۔

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) سحر کفر ہے، انبیاء علیہم السلام کا دامن اس قسم کی تعلیم سے مبرا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ایمان و یقین، غنودہ درگزر، احسان و مروت اور صبر و ثبات کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں جبکہ سحر میں نفاق و شقاق، حسد و بغض، نفرت و عداوت اور غداری و دغا بازی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

(۲) جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں آجاتا ہے تو شیاطین اور ان کے ساتھیوں کے تمام ترک و فریب بیکار اور معطل ہو جاتے ہیں۔

(۳) سحر ایسی لالیعنی باتوں کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ملتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی اجر و ثواب ہے، گویا کہ دنیا و آخرت کا خسارہ ہے۔

(۴) وہ ہر شے جو کافران اور جادوگر کفر و خیانت کے وسائل سے حاصل کرتے ہیں، مومن اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں حاصل کر لیتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو رب کائنات کا پیارا ہو جائے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع ہو جاتا ہے مگر اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۰۴) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ، وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ،
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (۱۰۵)

اے ایمان والو! (پیغمبر علیہ السلام) سے راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنانا کہا کرو اور (بات کو پہلے ہی) توجہ سے سنا کرو (تاکہ دہرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے) اور منکرین کیلئے تو المناک عذاب ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین سے ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی (قرآن) نازل ہو، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے اور وہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو یا اُنہیں حرفِ نِذَا (بلانے اور پکارنے کیلئے استعمال ہوتا ہے) الَّذِينَ وہ لوگ جو (اسم موصول)، آمَنُوا ایمان لائے (مناوی) جسے بلایا جائے، پکارا جائے خطاب اہل ایمان کو ہو رہا ہے اور خطاب کرنے والا رب العالمین ہے قرآن حکیم میں اٹھاسی مقامات پر اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو جہاں بھی خطاب کیا جاتا ہے۔ انہیں کوئی اہم بات بتائی جاتی ہے کہ وہ اس کی پیروی اور اطاعت کریں، اور نافرمانی سے بچیں، لَا تَقُولُوا رَاعِنَا، نہ تم کہو، رَاعِنَا (زاع۔ نَا) خیال کیجئے، ہمارا (رَاعِي، يُرَاعِي، مُرَاعَاة) باب مفاعلہ۔ حفاظت کرنا، خیال کرنا، اس سے فعل امر واحد مذکر حاضر زاع مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں:

”مسلمان کے نزدیک حب رسولؐ وہ گرانمایہ متاع ہے جس سے وہ کسی حالت میں بھی دست بردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ شیفتگی اصل ایمان ہے، صحابہ کرامؓ جب دربار رسالت میں ہوتے اور مختلف مسائل کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالی کو اپنی طرف مبذول کرانا ہوتا تو کہتے رَاعِنَا کہ حضور ہمارا بھی خیال رہے، لیکن بد باطن اور بد عقیدہ یہودی مسلمانوں کی اس عقیدت کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے از راہ تمسخر و تحقیر رَاعِنَا (زبان کو دباتے ہوئے) کہنا شروع کر دیا جس کے معنی ان کے ہاں کم عقل کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم اس موقع پر اَنْظُرْنَا کہو (جس کا معنی بھی اگرچہ، راعنا کی طرح ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف توجہ فرمائیے ہے، مگر یہ لفظ ذو معنی استعمال نہیں ہو سکتا ہے) اس میں انہیں جثت باطن کے اظہار کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اس آیت سے حرمت رسولؐ کی حفاظت مقصود ہے اور یہ تلقین ہے کہ کوئی ایسا کلمہ جو توہین کا موہم بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے استعمال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے عقیدت مندی و ارادت کے جذبات مجھو جائیں اور بجائے ایمان کے نرا کفر ہمارے حصہ میں آئے۔“ (تفسیر سراج البیان)

وَأَسْمَعُوا، اور تم سب غور سے سنو، فعل امر جمع مخاطب (سَمِعَ، يَسْمَعُ، سَمِعًا) سننا، یعنی جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے گوش دل سے سنو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔

www.KitaboSunnat.com

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور کفار کیلئے، عذاب ہے، دردناک۔ اسلام کا مذاق اڑانے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والوں کا انجام کبھی بہتر نہیں ہو سکتا۔

مَا يَسُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ، اور نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے یہ کہ نازل کی جائے تمہارے اوپر کوئی بھلائی، تمہارے رب کی طرف سے مَّا یہاں پرفنی کا معنی دیتا ہے، یسودُ، وہ پسند کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب (وَدَّ، يُوَدُّ، وَدًّا) پسند کرنا، چاہنا الَّذِينَ، اسم موصول وہ لوگ جنہوں نے كَفَرُوا، کفر کیا (كَفَرُوا، يَكْفُرُوا، كُفْرًا) کفر کرنا،

دین حق کا انکار کرنا، اَھْلِ الْکُتُبِ کتاب والے، اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں، وَلَا الْمُشْرِکِیْنَ اور نہ ہی مشرکین، مشرک کی جمع ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرائیں، حالانکہ اس تمام کائنات میں ہر چیز کا صرف اور صرف وہ یکتا مالک ہے۔ اَنْ یُنزَلَ، کہ نازل کی جائے، مضارع مجہول ہے (نَزَلَ، یُنزَلُ، تَنْزِیْلًا) باب تفعیل، نازل کرنا، اتارنا اَنْ کی وجہ سے، یُنزَلَ حالت نصب میں ہے، عَلَیْکُمْ تم پر، مِنْ خَیْرِ کوئی بھلائی، مِنْ رَبِّکُمْ تمہارے رب کی طرف سے یعنی جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی یعنی قرآن نازل ہو یا مسلمانوں کو کوئی بھلائی ملے۔

وَاللّٰهُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَّشَاءُ، اور اللہ مختص کر لیتا ہے، اپنی رحمت سے، جسے وہ چاہتا ہے، یَخْتَصُّ (اِخْتَصَّ، یَخْتَصُّ، اِخْتِصَّاصٌ) (چن لینا، مختص کرنا (بِرَحْمَتِ. ہ) اپنی رحمت سے، مَنْ یَّشَاءُ جسے چاہتا ہے (یَشَاءُ، یَشَاءُ) چاہتا، وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ اور اللہ تعالیٰ مالک ہے بڑے فضل کا، ذُو، مالک، الْفَضْلِ فَضْل، رحمت، الْعَظِیْمِ بہت بڑا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔

مولانا عبدالمجید دریا بادی لکھتے ہیں:

”وہ جس فرد، جس نسل، جس جماعت کو چاہے اپنے فضل و کرم سے نواز دے اور اب اگر کسی قوم یا نسل کو محروم کیا جا رہا ہے تو اس کی بنیاد نہیں کہ ادھر سے فضل و کرم میں کچھ کمی ہوگئی ہے بلکہ یہ اس لئے کہ خود اس قوم (بنی اسرائیل) نے اپنی مسلسل نالائق روش سے اپنے کو اس فضل و کرم کا نااہل ثابت کر دیا اور اب وہ اسے اس نعمت (نبوت) سے نوازے تو یہ آئین حکمت کے منافی ہے (یہ انعام اب بنی اسماعیل کو منتقل ہو رہا ہے)۔“ (تفسیر ماجدی، ج: اول)

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) ایمان کا تقاضا ہے کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم، والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، اپنی جان یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر ہو۔

(۲) مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی غیر مسلم قوم ان کی دوست نہیں بن سکتی بلکہ ان کے مقابلہ میں تمام کفار و مشرکین، یہود و نصاریٰ ایک ہو جاتے ہیں، الْکُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، پوری دنیا کے کفار ایک ہی ملت ہیں، سورہ انفال میں ارشاد ہوا۔

وَالَّذِیْنَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِیَاءُ بَعْضٍ (الانفال: ۷۳) ”اور جو لوگ کافر ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔“

سورہ آل عمران میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے:

لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْکَافِرِیْنَ اَوْلِیَاءَ مِنْ ذُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ (ال عمران: ۲۸) ”مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر

کفار کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔

مگر مسلمانوں نے ان آیات کو نظر انداز کر دیا، ان کا احترام ان کے دلوں سے جاتا رہا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہر طرف ذلت و رسوائی کا سامنا ہے، فلسطین، کشمیر، چیچنیا، کوسوو اور میں مسلمانوں پر کس قدر ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے اور حال ہی میں افغانستان کے نہتے مسلمانوں پر کیا بیتی ہے؟ امریکہ بلا جواز اپنے حواریوں کے سہارے گزشتہ کئی روز سے بمباری کر رہا ہے، اس میں ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا ناحق خون بہایا گیا ہے۔ نماز تراویح کے دوران بھی کئی مسلمان جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ستم بالائے ستم کئی اسلامی ملکوں کے سربراہ اس کھلم کھلا جارحیت کی حمایت کر رہے ہیں، گویا کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کے خواہاں ہیں، یہ احکام الہی کی ڈھٹائی سے مخالفت ہے، اس نافرمانی سے بھلا عزت کیونکر مل سکتی ہے۔

خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئَهَا، نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۰۶) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۱۰۷)

ہم جب کبھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ (وہ ہر بات کی حکمت و مصلحت کو جانتا ہے) کیا تم جانتے نہیں ہو کہ زمین اور آسمانوں کی فرماں روائی اللہ ہی کے لئے ہے؟ نیز یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے، نہ مددگار!

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئَهَا، ہم جب منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں اسے، ما جو کہ، نَنْسَخُ مضارع جمع متکلم (نَسَخٌ، يَنْسَخُ، نَسَخًا) ہم منسوخ کرتے ہیں اردو زبان میں متنیخ اور منسوخ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اصطلاح شرع میں ایک حکم کی بجائے دوسرے حکم کا اجراء مراد ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کے لئے جمع کا صیغہ بطور عزت کے آیا ہے، یہ عربی زبان کا اصول ہے کہ واحد کے لئے جمع کا صیغہ عزت و تکریم کے لئے لایا جاتا ہے۔

مِنْ آيَةٍ سے، آیت یعنی کسی آیت کو یا کسی حکم کو، أَوْ، یا۔ نُنسِئَهَا، ہم بھلا دیتے ہیں (أَنْسَى، يُنْسِي، أَنْسَاءً) بھلا دینا، نسیان طاری کرنا۔ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا، ہم لاتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی، نَأْتِ ہم لاتے ہیں (آتَى،

يَأْتِي، اِيْتَان) آنا اور اس کے ساتھ ب آجائے تو لانا کے معنی پیدا ہو گئے۔ بِخَيْرٍ (ب. خَيْر) ساتھ بہتر یعنی ہم اس سے بہتر آیت یا حکم لاتے ہیں، اَوْ، يَا، مِثْلَهَا، (مِثْل. هَا) اس جیسی۔

اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، قَدِيْرٌ، قَدِيْرٌ، قدرت رکھنے والا۔ (کیا؟)، لَمْ تَعْلَمُ، تم نہیں جانتے ہو۔ اَنَّ اللّٰهَ، بیشک، اللہ تعالیٰ، عَلٰى، پر، كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز، قَدِيْرٌ، قدرت رکھنے والا۔ سید مودودیؒ لکھتے ہیں:

”یہ ایک شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے، تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دیئے گئے ہیں؟ ایک ہی خدا کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تعلیم کے حصے کو بھول گئے ہیں جو انہیں تعلیم دی گئی تھی، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم ہو اور وہ حافظوں سے محو ہو جائے؟ یہ ساری باتیں وہ تحقیق کی خاطر نہیں بلکہ اس لئے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو جائے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، اپنے جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں اور جس چیز کو چاہوں، حافظوں سے محو کر دوں، مگر جس چیز کو میں منسوخ یا محو کرتا ہوں، اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لاتا ہوں یا کم از کم وہ اپنے محل میں اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے محل میں تھی۔“ (تفہیم القرآن، ج: اول)

یہ بات تو ہمارے روزمرہ مشاہدہ میں آتی ہے کہ ملکی قوانین میں کوئی اچھی حکومت عوام کے فلاح و بہبود کی خاطر ترمیم و ترمیم کرتی رہتی ہے اور لوگوں کے مناسب حال اور سہولت کیلئے جو حکم بہتر اور مفید ہوتا ہے نافذ کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو احکم الحکمین ہے وہ لوگوں کے فائدے اور بہتری کیلئے جو حکم بھی چاہے بدل سکتا ہے اور مختلف حالات میں مختلف قسم کے احکام جاری کرنا عین اس کی حکمت و مصلحت ہے، عقیدہ اور ایمان میں کبھی تبدیلی نہیں آئی وہ روز اول سے اٹل اور یقینی ہیں، ہاں زندگی کے دوسرے معاملات میں کمی و بیشی ہوتی رہی، سورۃ انفال میں مسلمانوں کو جب کہ ان کی تعداد تھوڑی تھی اپنے سے دس گنا لشکر کے مقابلہ کا حکم ہوا اور پھر جب تعداد بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ہلکا کر دیا اور دو گنی تعداد پر فتح کا مژدہ سنا دیا گیا دیکھئے (آیات ۱۵-۶۶)

ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے:

وَ اِذَا بَدَلْنَا لَنَا اٰیةً مَّكَانَ اٰیةٍ، وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ (النحل: ۱۰۱) ”اور جب ہم ایک آیت کے بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں (تو اس کی حکمت و مصلحت) کو بھی اللہ ہی خوب جانتا ہے اور جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے (وہ بھی اس کے علم میں ہے)“

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”اس قسم کے اعتراضات اٹھا کر یہود مسلمانوں کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، قرآن نے یہ ان کا جواب دیا ہے کہ تورات کا جو قانون منسوخ کیا جاتا ہے اس سے بہتر قانون اس کی جگہ دیا جاتا ہے، اسی طرح تورات کے جو احکام یہود نے فراموش کر دیئے تھے ان کی تجدید کی جاتی ہے اور اگر تجدید نہیں کی جاتی بلکہ ان کو نظر انداز کرایا جاتا ہے تو ان سے ملتے جلتے احکام دیئے جاتے ہیں یعنی اس تبدیلی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک تو خوب سے خوب تر کی طرف بڑھا رہا ہے، دوسرے دین کی جو دولت ضائع کر دی گئی تھی اس کی جگہ دین کے خزانہ کو نئی دولت سے معمور کر رہا ہے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو قابل اعتراض قرار دی جاسکے۔“ (تدبر قرآن، ج: اول)

أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی اللہ ہی کی ہے (وہ جسے اہل سمجھتا ہے اسے عطا کرتا ہے) اور

اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے، نہ مددگار!

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”یہاں بھی مخاطب وہی ہیں جو اوپر والی آیت (۱۰۶) میں مخاطب ہیں، البتہ جواب میں اس ذہنیت کو ملحوظ رکھ کر جو مذکورہ بالا سوال کے پس پردہ چھپی ہوئی تھی، تھوڑی سی تفصیل آگئی ہے، یہود نسخ کے سوال کو اٹھا کر سادہ لوح لوگوں کے اندر جو وسوسہ اندازی کر رہے تھے اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات کو تنازعہ گئے تھے کہ یہ تورات کے احکام کو منسوخ ہونا اور ان کی جگہ دوسرے احکام کا آنا محض تورات کے بعض احکام ہی کا منسوخ ہونا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر یہود کی منصب امامت سے معزولی اور ان کی جگہ ایک دوسری امت (امت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے نصب و تقرر کا پیام بھی مضمر ہے، دراصل اس چیز کا غم و غصہ تھا جو انہیں کھائے جا رہا تھا اور اس کے اظہار کیلئے وہ نسخ کے سوال کو ایک پردہ کے طور پر استعمال کر رہے تھے، قرآن نے اس پردے کو اٹھا کر ان کو یہ جواب دیا کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور اس کے اختیار میں ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اس کو چھینتا ہے اور جس کو چاہتا بخشتا ہے، اب اگر تم اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو جس پر اس نے تم کو سرفراز کیا تھا اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری جگہ اس منصب پر کسی اور کو سرفراز فرمائے تو تمہارے غم و غصہ کے علی الرغم یہ بات ہو کہ تمہاری اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار خدا کے اس فیصلہ سے تمہیں بچا نہیں سکتا (وہ تو ہر چیز اور ہر بات پر یقیناً قادر ہے)۔“ (تدبر قرآن)

آیات کی حکمت و بصیرت

(۱) یہود کا یہ غم و غصہ ہر دور اور ہر زمانے میں رہا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ ریشہ دوانیوں میں مصروف رہے

ہیں، حال ہی میں امریکہ کے اندر جو سازش ہوئی اس کی تہہ میں یہودی شرارتوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور افغانستان کے نئے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے وہ تمام تر سرمایہ اور مہلک ہتھیار یہود کے فراہم کردہ ہیں۔

(۲) یہود نے اپنے ساتھ نصاریٰ کو بھی ملا لیا ہے، بلکہ اسلامی ملکوں کے کئی سربراہ بھی زور و زبر سے اپنے مطیع و فرمانبردار کر لئے ہیں کاش کہ مسلمان قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھیں کہ صرف اور صرف یہی روشن کتاب اور اس کی پاکیزہ تعلیمات انہیں کامرانیوں سے ہٹکانا کر سکتی ہیں۔

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ
الْكَفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (۱۰۸) وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنَّا بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا ۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْتَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۰۹)

(اے مسلمانو!) پھر کیا تم اپنے رسول سے اسی قسم کے سوالات کرنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کئے جا چکے ہیں اور جس شخص نے ایمان کو کفر سے بدلا، وہ صراطِ مستقیم سے بھٹک گیا، اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لئے ان کی یہ خواہش ہے، اس کے جواب میں تم غفور و درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ (ان کے بارے میں) اپنا فیصلہ صادر فرمائے، (جان لو) کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ، اُم حرف ہے، کبھی ہمزہ استفہام کے بعد دو

چیزوں میں سے کسی ایک کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جیسا کہ

وَإِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبَ أَمْ بَعِيدَ مَا تَوْعَدُونَ (الانبیاء: ۱۰۹) ”میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جاتا

ہے وہ قریب ہے یا بعید ہے (یعنی قریب اور بعید میں سے کون سا ہے، میرے علم میں نہیں ہے)“ اور کبھی اس کا استعمال

بل کے معنی دیتا ہے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَتُ وَالنُّورُ (الرعد: ۱۶) ”پھر پوچھیے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ (بلکہ یہ دونوں چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہیں)“

تَسْوِيْدُوْنَ، تم ارادہ کرتے ہو مضارع جمع مذکر مخاطب (أَزَادَ، يُزِيدُ، إِزَادَةٌ) أَنْ تَسْتَلُوا، یہ کہ تم سوال کرو (سَأَلَ، يَسْأَلُ، سُؤَالٌ) سوال کرنا، كَمَا (كَ) مَا (جیسا کہ سَبَّلَ، ما ضعی مجہول واحد مذکر، سوال کئے گئے، هُوَ سَلِيَ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، مَنْ) سے، قَبْلُ پہلے یعنی اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے بے مقصد اور لالچی یعنی سوالات کئے۔

سید قطبؒ شہید لکھتے ہیں:

”موسیٰ علیہ السلام کی قوم..... بنی اسرائیل..... نے انہیں طرح طرح سے پریشان کیا، ان سے دلائل اور معجزات کا مطالبہ کیا اور جب بھی ان کے رسول نے انہیں کوئی حکم دیا یا ان پر کوئی ذمہ داری ڈالی، انہوں نے ان کو زوج کیا جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ان کی اس روش کو بیان کیا گیا ہے..... کچھ مسلمان، جو اس سے ملتی جلتی روش اختیار کر رہے تھے، اس پر نکیر کی گئی ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ اس راستے پر چلنے کا انجام ہولناک ہے اور وہ ہے گمراہی اور ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرنا، یہود اس راہ پر چل کر اس مقام تک پہنچے اور وہ مسلمانوں کو اپنی رہنمائی میں اس ہولناک انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔“ (فی ظلال القرآن، ج: اول)

وَمَنْ يَبْدُلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ” (اس کا انجام یہ ہوگا) کہ جس نے ایمان کو کفر سے بدلا تو وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔“ وَمَنْ اور جو (من) موصول، يَبْدُلِ تبدیل کرنا، (تَبَدُّلٌ، يَتَبَدَّلُ تَبَدُّلاً) باب تفاعل، تبدیل کرنا، الْكُفْرَ کفر، ایمان کی ضد ہے، بِالْإِيمَانِ (بِ- الْإِيمَانِ) بدلے، ایمان کے، یعنی جو ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے، فَقَدْ (ف- قَدْ) پس، بلاشبہ، قَدْ کلام میں تحقیق پیدا کرتا ہے۔ ضَلَّ (ضَلَّ. يَضِلُّ. ضَلَالًا) گمراہ ہوا، بھٹک گیا، ضلالت و گمراہی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سَوَاءَ السَّبِيلِ سیدھی راہ، صراط مستقیم، کفر کی راہ یقیناً حق و صداقت کی راہ سے الگ تھلگ ہے اور جو بھی اسے اختیار کرتا ہے سیدھی راہ سے دور جا پڑتا ہے۔

وَمَنْ يَبْدُلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ أَى أَخَذَ الْكُفْرَ وَتَرَكَ الْإِيمَانَ، کفر اختیار کیا اور ایمان کو چھوڑا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أَى الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ گویا کہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ (تفسیر القرآن بکلام الرحمن۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری)

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا فِيهَا، اہل کتاب میں سے (وَدَّ، يَوَدُّ، وَدًّا) چاہتا، دل سے خواہش رکھتا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (اہل کتاب میں سے)

أَيُّ تَمَنَّى كَثِيرٌ مِّنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ أَنْ يَصْرِفُواكُمْ عَنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْجِعُواكُمْ كُفَّارًا كَمَا كُنتُمْ حَسَدًا لَّكُمْ، يَهُودٌ وَنَصَارَىٰ فِي سَائِرِ تَمَنَّى كَثِيرَةٍ مِّنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ حَسَدٌ إِلَّا أَنْ يُرَدُّوا إِلَى اللَّهِ لِيُنزِلَ عَلَيْهِمُ الْقِسْفَةَ لِيُعَذِّبَهُمُ بِالَّذِي كَانُوا يَكْفُرُونَ. كُفَّارًا تَمَنَّى (كاش) يَرُدُّوْكُمْ (يُرُدُّوْنَ. كُمْ) لَوْنَايْسِ وَه تَم كُو (رَدَّةٌ، يَرُدُّ، رَدًّا) لَوْنَانَا، وَاپس كرنا، مِّن بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں، یعنی یہود و نصاریٰ کی یہ انتہائی خواہش ہے کہ تم ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لو، حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ، حسد کے سبب جو، ان کے نفسوں میں جوش مارتا ہے، دوسروں کی نعمت کے زوال کو حسد کہتے ہیں اور دل میں ایسا بغض رکھنے والا حاسد کہلاتا ہے اور یہ بدترین عادت ہے، قرآن حکیم میں حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے

وَمِنَ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، (الفلق: ۵) ”(اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں) حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔“

یاد رکھیے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کو خاص طور پر سونے سے پہلے ضرور پڑھنا چاہیے۔

غبطہ اور حسد میں فرق ہے، غبطہ کسی اچھی بات پر رشک کرنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا ہے یہ خواہش کیے بغیر کہ کسی سے کوئی نعمت چھین جائے جبکہ حسد میں ہمیشہ دوسروں کی نعمت دیکھ کر دل جلتا رہتا ہے، مومن اچھے کاموں پر رشک کرتا ہے جبکہ منافق حسد سے کام لیتا ہے۔

مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اس بات کے بعد کہ حق (دین حق) ان پر واضح ہو گیا، یعنی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن حکیم کی حقانیت ان پر واضح ہو گئی کہ یہ بشارت تورات و انجیل میں بھی موجود تھی۔

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فَاغْفُوا (ف. اغْفُوا) پس تم معاف کر دو، فعل امر جمع مذکر (عَفَا، يَغْفُو، عَفْوًا) گناہ کو معاف کر دینا اور اس پر مواخذہ نہ کرنا، وَاصْفَحُوا (و. اِصْفَحُوا) اور، درگزر کر، فعل امر جمع مذکر (صَفَحَ، يَصْفَحُ، صَفْحًا) لعنت ملامت نہ کرنا، بلکہ کشادہ دلی سے چھوڑ دینا، حَتَّىٰ یہاں تک کہ يَأْتِيَ لَائِي (آتِي يَأْتِي، اِيْتَانٌ)، آنا اور اس کے بعد آجائے تو مفہوم لانا کے ہوتے ہیں، حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يقيناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

سید قطبؒ شہید لکھتے ہیں:

”اور تم اس راستے پر چلتے رہو جو اللہ نے تمہارے لئے منتخب فرمایا ہے اور اپنے رب کی بندگی و اطاعت کرو اور اس کے یہاں اپنے نیک اعمال کا ذخیرہ کرتے رہو (اور ان کے معاملات میں خواہ مخواہ وقت ضائع نہ کرو)۔“

آیات کی حکمت و بصیرت

- (۱) بغیر کسی مقصد کے سوالات کرتے رہنا اور عمل سے گریزاں رہنا، پسندیدہ بات نہیں ہے۔
- (۲) ایمان لانے کے بعد کفر میں پڑنا انتہائی مذموم بات ہے گویا کہ ایسا شخص جو ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کرتا ہے وہ روشنی کو چھوڑ کر تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے۔
- (۳) حق اور باطل میں صرف وہی شخص فرق کر سکتا ہے جو تعصب اور ضد کی عینک اتار پھینکتا ہے۔
- (۴) دوسروں کے ساتھ حتی الوسع عفو و درگزر سے کام لینے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنے سے انسان کو بہت سی مشکلات سے نجات مل جاتی ہے، قرآن نے کئی جگہ مختلف پیرائے میں یہ بات ذہن نشین کرائی ہے کہیں کہا گیا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ یعنی جبلاء سے کنارہ کرتے رہیں۔ اور کہیں عباد الرحمن کے بارے میں ارشاد ہوا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو وہ ان کو (دور سے) سلام کرتے ہیں (یعنی الگ ہو جاتے ہیں اور ان کے منہ نہیں لگتے)“
- (۵) اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کی مسلمانوں سے دشمنی ہمیشہ رہی ہے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو پھلتے پھولتے دیکھنا پسند نہیں کرتے، افغانستان میں نظام اسلام کو قوت پکڑتے انہیں کسی طرح بھی پسند نہ تھا، چنانچہ وہ کفر کی طاقتوں کو اکٹھا کر کے بلا جواز نہتے مسلمانوں پر گزشتہ دو ماہ سے بمباری کر رہے ہیں (جو آج 20 رمضان 1422ھ تک جاری ہے) اور ناقابل بیان جانی و مالی نقصان ہوا ہے، افسوس کہ مسلمانوں نے قرآن حکیم کی روشن تعلیمات کو فراموش کر رکھا ہے، اسی وجہ سے انہیں نقصان پہنچ رہا ہے، کفار نے تو اپنا پلیٹ فارم ایک بنا لیا ہے بلکہ مسلمانوں میں سے منافقین کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے مگر افسوس کہ مسلمان بکھرے ہوئے ہیں اور ان کی صفوں میں کہیں اتحاد نظر نہیں آتا ہے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۱۱۰)

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور تم اپنی عاقبت کیلئے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے اور جو کام تم کرتے ہو بلاشبہ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وَأَقِيمُوا اور قائم کرو فعل امر جمع مذکر (أَقَامَ، يُعِيمُ، إِقَامَةٌ) قائم کرنا، "إِقَامَةُ صَلَاةٍ" نماز کو پورے آداب کے ساتھ سنت کے مطابق وقت کی پابندی سے

باجامعت، نیز خشوع و خضوع اور حضور قلب سے ادا کرنا ہے۔

امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

”الاقامة في المكان کے معنی کسی جگہ پر بٹھرنے اور قیام کرنے کے ہیں اور اقامة الشيء (کسی چیز کی

اقامت) کے معنی اس کا پورا پورا حق ادا کرنے کے ہوتے ہیں چنانچہ قرآن میں ہے:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (المائدہ: ۶۸) ”فرمادیجئے کہ

اے اہل کتاب! جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ رکھو گے کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے (یعنی جب تک کہ علم و عمل سے ان

کے پورے حقوق ادا نہ کرو، راہ ثواب نہیں پاسکتے ہو)

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یا نمازیوں کی تعریف کی گئی ہے وہاں اقامة کا

لفظ استعمال کیا گیا ہے جس میں اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ نماز سے مقصود محض اس کی ظاہری ہیئت کا ادا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ

اسے جملہ شرائط کے ساتھ ادا کرنا مراد ہے، اسی بنا پر کہیں اَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور کہیں الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ یعنی نماز کو قائم

کرنے والے آیا ہے۔ (مفردات القرآن)

الصَّلَاةَ کے لغوی معنی دعا کے ہیں مگر اصطلاح میں صَلَاةٌ (نماز) اس طرح ادا کرنا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی جیسا کہ

حدیث مبارک ہے: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي..... ”نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔“

وَأَتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ (انسی، یونسی، ایتناء) دینا، عطا کرنا، الزکوٰۃ اس کا مادہ (زک و) ہے امام

راغب لکھتے ہیں:

”الزکوٰۃ کے اصل معنی پھلنے پھولنے کے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کی عنایت و رحمت سے حاصل ہوتی ہے، اس کا

تعلق دنیاوی چیزوں سے بھی ہے اور اخروی امور سے بھی، عربی محاورہ ہے: زَكَا الزَّرْعُ، کھیتی پھلی پھولی

اور ایک آیه مبارکہ میں ہے: أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا (الکھف: ۱۹) کس کا کھانا زیادہ صاف سہرا ہے۔

أَزْكَىٰ سے ایسا کھانا مراد ہے جو حلال اور خوش ذائقہ ہو اس سے زکوٰۃ کا لفظ مشتق ہے یعنی (کسب حلال) سے

وہ مال جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حق سے نکال کر فقراء و مساکین کو دیا جاتا ہے اسے زکوٰۃ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر و

برکت کی امید ہوتی ہے اور اس لئے بھی کہ اس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے (مفردات القرآن)۔

وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لئے نیکی میں سے پاؤ

گے (اجر اس کا) اللہ تعالیٰ کے پاس، وَمَا اور جو یہاں پر ما موصول ہے تَقْدِمُوا مضارع جمع مذکر مخاطب (قَدَّمْ، يَقْدِمُ،

تَقْدِيمٌ) آگے بھیجنا، لِأَنْفُسِكُمْ (لِ. أَنْفُسِ. كُمْ) لئے نفسوں، اپنے کے، یعنی اپنے نفسوں کیلئے مِنْ خَيْرٍ، بھلائی اور

نیکی میں سے تَجِدُوهُ تَمَّ پاؤ گے اسے (وَجِدْ، يَجِدْ، وَجِدْ) پانا، عِنْدَ اللّٰهِ، اللّٰهُ تَعَالٰی کے پاس، اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ، بیشک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔

کلمہ طیبہ کا سچے دل سے اقرار کے بعد اسلامی معاشرے کو مضبوط اور توانا بنانے میں نماز اور زکوٰۃ کا بڑا اہم کردار ہے نماز معاشرتی زندگی کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کرتی ہے جبکہ زکوٰۃ تمام معاشی ناہمواریوں کا بہترین حل ہے۔

کوئی ریاست جب معاشرتی اور معاشی طور پر مضبوط ہو جاتی ہے تو وہاں ہمہ جہت تعمیر و ترقی ہوتی ہے اور کوئی دشمن اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اور وہ ہر طرح سے فلاحی ریاست کہلاتی ہے۔ اس لئے قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”یہ مسلمانوں کو معاندین اسلام کی مخالفتوں کا علاج بتایا گیا ہے کہ اگر تم ان فتنوں پر غالب آنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اسی سے تمہاری وہ روحانی و اخلاقی تربیت ہوگی جو تمہیں ایک طرف تو مخالفین کی دوسوہ اندازیوں سے بالکل مامون کر دے گی دوسری طرف تم کو جماعتی حیثیت سے ایک ایسی بنیاد مرموص بنا دے گی کہ کوئی طاقت بھی تمہیں ہلانہ سکے گی، قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کو تمام دین کی بنیاد، تمام تربیت و اصلاح کی اساس اور تمام قوت و طاقت کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے اور دوسری ساری چیزوں کو ان کے تابع قرار دیا گیا ہے، کی سورتوں میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے مقابل میں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں نماز کی تاکید کی گئی ہے، سورہ البقرہ میں تحویل قبلہ کے حکم کے بعد جب مخالفت کا طوفان اٹھا تو فرمایا گیا کہ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (بقرہ: ۱۵۳) ”اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو بلاشبہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔“ اسی طرح جو لوگ مضبوط تربیت کے بغیر جنگ و جہاد کے لئے جلدی مچاتے تھے ان کو نماز و زکوٰۃ کے ذریعہ اپنی تربیت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

كُفُّواْ اَيْدِيَكُمْ وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (النساء: ۷۷) ”ابھی تم اپنے ہاتھ روکو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔“

سورۃ حج میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دینے کے بعد ہدایت فرمائی کہ: فَاقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ (حج: ۷۸) ”پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ (کہ وہی حقیقی سہارا ہے)۔“

آیت مبارکہ کی حکمت و بصرت

(۱) جہاد ایسی قیمتی چیز سے پہلے نفس کی تہذیب و اصلاح، نیز معاشرتی اور معاشی قوت ضروری ہے اور اس کا حصول صرف نماز اور زکوٰۃ سے ہو سکتا ہے، ہمارے اسلاف نے قرآن حکیم کی ان تعلیمات پر کار بند ہو کر کامیابیاں حاصل کیں

ہیں اور ہم انہیں فراموش کر کے خائب و خاسر ہوئے ہیں۔

(۲) نماز کی صف بندی سے اتحاد کی قوت پیدا ہوتی ہے اور امام کی اقتداء میں نظم و ضبط کا شعور پیدا ہوتا ہے، پھر غور کیجئے، اس کا دائرہ کتنا وسیع ہوتا ہے، محلہ اور بستی کی مسجد سے آگے شہروں کی جامع مسجد میں نماز جمعہ پھر کھلے میدانوں میں عیدین کی نمازیں، پھر ایام حج میں عرفات کے میدان میں دنیا کے مسلمانوں کی صف بندی کا روح پرور اجتماع انہیں اتحاد و اتفاق کا عظیم درس دیتا ہے، کاش کہ مسلمان اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک اور نیک بن کر، آپس میں معین و مددگار بنیں، تو دنیا کی سپر پاور وہی ہوں گے۔ ان شاء اللہ!

(۳) اگر تمام اسلامی ملکوں میں نماز اور زکوٰۃ کا نظام جاری و ساری ہو جائے تو مسلمان نہ صرف عظیم قوت بن سکتے ہیں بلکہ زکوٰۃ کے مال سے قرض اٹھانے کی بجائے (جس میں ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ہے) اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکتے ہیں۔

(۴) پاکستان میں آج تک اسلامی قانون شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا جس کے لئے ہم سب مجرم ہیں، اخلاقی اور معاشی دونوں طرح ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اگر شروع ہی سے نماز اور زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوتا تو یہ برے دن دیکھنے نہ پڑتے، کیا اتنا نقصان اٹھانے کے بعد اب بھی ہم سنبھلنے کی کوشش نہ کریں گے؟

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۱۱۱) بَلَى، مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۱۱۲)

وہ (یہود و نصاریٰ) کہتے پھرتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہو گا جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی (جھوٹی) تمنا میں ہیں آپ ان سے کہیے کہ ”اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو اس کے لئے کوئی دلیل پیش کرو“ بات دراصل یہ ہے کہ جس کسی نے (احکام الہی کے سامنے) سر تسلیم خم کر لیا اور وہ (زندگی بھر) نیکو کار رہا، تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں (ثبت) ہو گیا اور (ایسے لوگوں کو) احتساب سے قبل (نہ کوئی خوف و ہراس ہوگا اور) احتساب کے بعد (نہ وہ ملول و حزین ہوں گے

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا اور انہوں نے کہا، ہرگز داخل نہ ہو سکے جنت میں مگر جو کوئی ہو یہودی یا نصرانی، وَقَالُوا۔ اور انہوں نے کہا (قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا) کہنا، قول و قرار اور دو زبان میں استعمال ہوتا ہے، لَنْ يَدْخُلَ ہرگز داخل نہ ہوگا (دَخَلَ، يَدْخُلُ، دُخُولًا وَمَدْخَلًا) اندر آنا، داخل ہونا، لَنْ يَدْخُلَ مضارع کے حروف ناصبہ میں سے ہے (یعنی جو الفاظ فعل مضارع پر زبرد ڈالتے ہیں مثلاً يَدْخُلُ سے لَنْ يَدْخُلَ ہو اور لَنْ نَفِي اور استقبال کا معنی پیدا کرتا ہے، وہ ہرگز داخل نہ ہوگا) إِلَّا کلمہ استثناء، سوائے (Except) مَنْ (جو کوئی) اسم موصول ہے، كَانَ، هُوَ (كَانَ، يَكُونُ، كَوْنًا) واقع ہونا، هُوَ ذَا، یہودی (هَادٍ، يَهْدُوذُ) کے لغوی معنی، توبہ کرنا، حق کی طرف لوٹنا اس سے اسم صفت ہاندا اور جمع هُوَذُ، تابع اور رجوع کرنے والا اب یہ لفظ یہود کے لئے مخصوص ہو گیا اور اس میں صفت کے معنی ختم ہو گئے، نصرانی، نصرانی کی جمع ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں ناصرہ سے لیا گیا ہے۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ یہود و نصرانی خود ساختہ نام ہیں، روز اول سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کیلئے زندگی گزارنے کا جو منشور عطا کیا وہ اسلام ہے، اسی دین کی دعوت ہر نبی اور رسول نے اپنی اپنی قوم کو دی اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے ساتھ نسل انسانیت کو یہ مژدہ جانفزا سنایا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ: ۳) ”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے بحیثیت دین، اسلام کو پسند کیا ہے۔“

هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا (الحج: ۷۸) ”اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس (قرآن) میں بھی (مسلم ہی رکھا ہے)۔“

تِلْكَ أَسْمَائِهِمْ، یہ ان کی خواہشات ہیں، تِلْكَ اسم اشارہ بعید واحد مؤنث، اُمِّيَّةٌ، آرزو، تمنا، مفرد ہے، (أَمَانِيٌّ. هُمْ) تمنا میں، ان کی، یہ تو محض ان کی خام خیالیاں ہیں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہہ دیجئے، لاؤ، دلیل اپنی اگر تم سچے ہو، قُلْ فعل امر، (قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا) کہنا، هَاتُوا، لاؤ، (بُرْهَانَ. كُمْ) دلیل، اپنی، إِنْ كُنْتُمْ اگر ہو تم سچے، یعنی اس دعوے کی سچائی پر اپنی کتاب سے کوئی دلیل پیش کرو، کوئی سند لاؤ اس لئے کہ علم کی بنیاد ٹھوس شواہد پر ہوتی ہے، اس کے بعد قرآن حکیم اسلامی فکر کا ایک بنیادی اصول بیان کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جزا ٹھوس عقیدہ اور عمل صالح پر مرتب ہوگی اور اس میں کسی امت، کسی گروہ، کسی نسل اور قوم اور کسی فرد کا کوئی پاس و لحاظ نہ کیا جائے گا۔

بَلَى، مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، کیوں نہیں، جو کوئی، سپرد کردے، چہرہ اپنا، اللہ کے واسطے (یعنی احکام الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے) اور وہ محسن (نیکیو کار بھی ہو) پس، اس کا اجر اس کے رب کے

پاس ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہیں خوف اور پران کے وَلَا هُمْ يُخْزَوْنَ اور نہ وہ ٹھگین ہوں گے۔
آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت:

(۱) یہود و نصاریٰ یوں تو آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، آئے دن ان کے اندر مذہبی اختلاف کی بنا پر لڑائی جھگڑا، دنگا فساد برپا رہتا تھا اور ایک دوسرے کی تکذیب و تنقیص میں پیش پیش تھے جیسا کہ قرآن نے کہا: ”یہود یہ کہتے ہیں کہ نصاریٰ کے پاس کچھ نہیں اور نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ یہود کے پاس کچھ نہیں ہے حالانکہ وہ دونوں کتاب (تورات، انجیل) پڑھتے ہیں“ (البقرہ: ۱۱۳) مگر اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں دونوں آپس میں بڑے روادار بن جاتے اور ہم زبان ہو کر یہ پروپیگنڈہ کرتے کہ جس کو نجات مطلوب ہو وہ یہودی بنے یا نصرانی، یہ نیا دین (دین محمدی) ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے، حالانکہ یہی وہ دین حق ہے جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی اور جس کی تکمیل کی خوشخبری خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہود و نصاریٰ کی مسلمانوں کے خلاف یہ دشمنی آج تک جاری ہے، حال ہی میں افغانستان پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا اور جس وحشت و بربریت کا مظاہرہ ہوا اس بات کا کھلا ثبوت ہے اور پھر دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے انہیں خوشی اور اطمینان ہوتا ہے، فلسطینی کتنے برسوں سے یہود کے ہاتھوں تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، اقوام عالم نے اس کے خلاف کتنی مرتبہ قراردادیں منظور کیں مگر امریکہ نے ہمیشہ ”ویٹو“ کر کے یہود کی حمایت کی توثیق کر دی۔

(۲) اسلام کی دعوت عام اور عالمگیر ہے، وہ گروہ بندیوں اور دھڑے بندیوں سے بالا ہے، وہ دین فطرت ہے اور زندگی گزارنے کا شفاف اور پاکیزہ دستور ہے اور جو شخص بھی خواہ اس کا تعلق کسی رنگ اور نسل سے ہو، کسی خطے اور ملاقہ کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن کر اس کے احکام کو زندگی کا لائحہ عمل بنالے تو اس کے لئے دنیا و آخرت کی کامیابی کا مژدہ جانی ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيُّ عَلَى شَيْءٍ، وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ لَيْسَتِ
الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ (۱۱۳)

یہودی کہتے ہیں کہ نصاریٰ کا دین کچھ نہیں ہے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے

پاس کیا دھرا ہے؟ حالانکہ اللہ کی کتاب دونوں پڑھتے پڑھاتے ہیں (اور اصل دین دونوں کے لئے ایک ہی ہے) ٹھیک ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو (مقدس نوشتوں کا) علم نہیں رکھتے (یعنی مشرکین عرب کہ وہ بھی صرف اپنے طریقہ کو ہی سچائی کا طریقہ سمجھتے ہیں) سو اللہ ہی روز قیامت ان کے درمیان حاکم ہوگا اور جس بات میں وہ جھگڑ رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دے گا۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ اورو کہا یہود نے کہ نہیں نصاریٰ کسی شے پر، (یعنی ان کا دین کچھ نہیں) (قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا) کہنا اور اس سے قَالَتْ فعل ماضی واحد مونث غائب کا صیغہ ہے اور جماعت یہود کے لئے استعمال ہوا ہے لَيْسَتْ فعل ماضی مونث (ناقص) کہلاتا ہے۔ لَيْسَ نفي کے لئے آتا ہے، اس کی گردان صرف ماضی معروف تک محدود ہے، النَّصْرَىٰ، عیسائی، عَلَىٰ شَيْءٍ (کسی چیز پر) (شَاءَ يَشَاءُ) چاہنا، ارادہ کرنا لفظ شَيْءٍ اس سے ماخوذ ہے شے، اشیاء مشیت اردو میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہود نے کہا کہ نصاریٰ کا دین صحیح نہیں اور وہ دین حق سے غافل اور بیگانہ ہیں۔

وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ اور یہی بات نصاریٰ نے یہود کے حق میں کہی۔ مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”اسلام کی مخالفت کے لئے یہود اور نصاریٰ دونوں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو بڑی فیاضی کے ساتھ نجات یافتہ اور حتمی قرار دے رہے ہیں لیکن اس پلیٹ فارم سے الگ ان کی باہمی تکفیر و تفسیق اور جنگ و جدل کا یہ حال ہے کہ یہود نصاریٰ کی کوئی جڑ بنیاد تسلیم نہیں کرتے اور نصاریٰ یہود کے لئے کوئی بنیاد تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب کی پیروی کے مدعی ہیں، تو رات دونوں میں مشترک ہے اس سے واضح ہوا کہ آج جو، ان کے اندر یہ گھ جواز ہو گیا ہے یہ نہ تو دین کے تحفظ کے لئے ہے نہ کسی اخلاص اور نیک نیتی پر مبنی ہے بلکہ محض اسلام دشمنی کا جذبہ ہے جس نے ان کو متحد کر دیا ہے۔“

حافظ عماد الدین بن کثیر لکھتے ہیں:

”نجران کے نصاریٰ کا وفد جب نبی کریم ﷺ کے پاس آیا تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء بھی آئے۔ اس وقت ان لوگوں نے انہیں اور انہوں نے ان کو گمراہ بتایا حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں تو رات میں انجیل کی تصدیق اور انجیل میں تو رات کی تصدیق موجود ہے پھر ان کا یہ قول کس قدر لغو ہے، اگلے یہود نصاریٰ دین حق پر قائم تھے لیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پردازوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا اب نہ یہود ہدایت پر ہیں اور نہ نصاریٰ۔“ (تفسیر ابن کثیر، ج: اول)

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے۔ ان کے قول کے مثل، كَذَلِكَ، اسی طرح یعنی جس طرح یہود و نصاریٰ کی بات ہے لَا يَعْلَمُونَ نہیں جانتے ہیں (عَلِمَ، يَعْلَمُ، عَلِمًا) جانا، مِثْلَ قَوْلِهِمْ ان کے قول کے مثل۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (جو علم نہیں رکھتے) سے مراد مشرکین بنی اسماعیل ہیں، اس لئے کہ یہ کتاب و شریعت سے نا آشنا اُنسی تھے، ان کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے بھی انہی لوگوں کی سی بات کہی یعنی یہ بھی اپنے سوا سب کو باطل پر سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام کی مخالفت کے لئے آج یہ بھی اس مشرک کحاذ میں شامل ہیں۔ وہ (یہود و نصاریٰ) ایک کتاب کے علم اور عمل کے مدعی ہوتے ہوئے دین کی یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور یہ (مشرکین) بغیر کسی علم ہی کے پانچوں سواروں میں جا شامل ہوئے ہیں۔ كَذَلِكَ اور مِثْلَ قَوْلِهِمْ کے الفاظ بظاہر دونوں ایک ہی مفہوم کے حامل نظر آتے ہیں لیکن غور کرنے سے دونوں سے یہ حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک سے متحرک اور جذبہ کا اشتراک ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے سے تعبیر کا، یعنی یہ بھی نیت اور عمل دونوں میں انہی یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔“ (تدبر قرآن، ج: اول)

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات پر جس میں کہ وہ اختلاف کرتے ہیں يَحْكُمُ (حَكْمٌ، يَحْكُمُ، حُكْمًا) فیصلہ کرنا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، یعنی اہل حق اور اہل باطل کے درمیان اہل حق کے لئے جنت ہوگی اور اہل باطل کے لئے جہنم يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے روز فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اس بات پر جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں (اِخْتَلَفَ، يَخْتَلِفُ، اِخْتِلَافًا) اختلاف کرنا۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

- (۱) حق اور باطل کی پہچان کا معیار ذاتی خواہشات نہیں بلکہ حقیقی علم ہے اور وہ وحی الہی ہے۔
- (۲) کوئی شخص کبھی کسی حقیقت کو نہیں پاسکتا جب تک کہ تعصب اور ہٹ دھرمی سے بالا ہو کر نہ سوچے۔
- (۳) یہود و نصاریٰ کا آپس میں مذہبی عناد و محض ضد اور جہالت پر مبنی تھا۔
- (۴) مسلمانوں میں دھڑے بندیاں اور فرقہ بندیوں بھی محض نفس کی خواہشوں کا نتیجہ ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے دین تو حق و صداقت، رواداری اور مساوات، اخوت و بھائی چارہ اور احسان و مروت کا درس دیتا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا،
 أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ وَّ
 لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱۱۴) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فَأَيْنَمَا
 تَوَلَّوْا فَسَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۱۱۵)

اور اس (بدقسمت انسان) سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اللہ کی
 یاد (عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر) سے منع کرے اور اس کی دیرانی میں کوشاں ہو،
 انہیں تو چاہیے تھا کہ مساجد میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے (ادب و تعظیم کے
 ساتھ) چہ جائیکہ دوسروں کو ان میں داخل ہونے سے روکتے اور ان مساجد کو بے آباد
 کرتے ہیں) (ایسے لوگوں کے لئے) دنیا میں رسوائی (مقدر) ہے اور آخرت میں
 بہت بڑا عذاب ہے (مسلمانو! تمہیں بدل ہونے کی کیا ضرورت ہے) (مشرق بھی
 اللہ تعالیٰ کا ہے اور مغرب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے) (اس کی ذات قید جہت سے بالا ہے)
 پس تم جس طرف بھی رخ کرو گے، اللہ تعالیٰ کو متوجہ پاؤ گے، اللہ تعالیٰ صاحب
 وسعت ہے اور صاحب علم و حکمت ہے

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، وَمَنْ أَوْكُونَ هِ؟
 مَنْ، استفہامیہ ہے اور کبھی یہ انکار اور نفی کے لئے آتا ہے الاستفہام فلا نكار و النفي البير التفسير (الجزائری) أَظْلَمُ،
 بڑا ظالم، ظالم، ظالم کرنے والا، اس سے تفضیل کا صیغہ أَظْلَمُ ہے، بڑا ظالم، مِمَّنْ اس سے جو (مِنْ. مَا) سے، جو، مَنَعَ،
 منع کرے، روکے (مَنَعَ، يَمْنَعُ، مَنَعًا) روکنا، منع کرنا، مَسْجِدَ اللَّهِ اللہ کی مساجد، اس کا مفرد مَسْجِدٌ ہے، أَنْ يُذْكَرَ
 کہ ذکر کیا جائے أَنْ مضارع پر نصب (زبر) دیتا ہے (ذَكَرَ، يَذْكَرُ، ذِكْرًا) يَذْكَرُ سے مجہول کا صیغہ يُذْكَرُ ہوا اور أَنْ
 کی وجہ سے يُذْكَرَ ہوا، فِيهَا (فِي. هَا) میں، إِنَّ ہا کی ضمیر مساجد کی طرف جاتی ہے، اسْمُهُ (اسْم. هُ) نام، اس کا اللہ
 تعالیٰ کا (اللہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، وَسَعَىٰ اور کوشش کرے (سَعَىٰ، يَسْعَىٰ، سَعًى) کوشش کرنا، سعی اور
 کوشش اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فِي خَرَابِهَا ان کی خرابی میں، (یعنی مساجد کو بے رونق اور بے آباد کرنے میں) ہا کی
 ضمیر مساجد کی طرف جاتی ہے۔

مولانا عبدالماجد دریابادی لکھتے ہیں:

”فقہانے کہا ہے کہ جس طرح اللہ کے ذکر سے مسجد آباد ہوتی ہے، ممنوعات اور بدعات کے ارتکاب سے مسجد کی بربادی سمجھی جائیگی نیز وہ تمام امور جو نمازیوں کی کمی اور مسجد کی ویرانی کے باعث ہوں، آیت کے تحت داخل ہو جاتے ہیں۔“ (تفسیر ماجدی، ج: اول)

محمد جمال الدین قاسمی لکھتے ہیں:

”گزشتہ آیات میں یہود و نصاریٰ کی گمراہی کا تذکرہ تھا اس آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ کی کج روی کا ذکر ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو سرزمین مکہ سے نکالا اور بیت اللہ میں نمازیں ادا کرنے سے روکا اور منع کیا، یہ اس واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے سال عمرہ کی غرض سے وہاں تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ نے اپنے بتوں اور شرکاء کی خاطر بیت اللہ کی ویرانی اور خرابی کا سرو سامان کیا اور مسلمانوں کو حرم مکہ میں داخلے کی اجازت نہ دی، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (الانفال: ۳-۴)

”اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے ہیں۔“ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكَفْرِ، أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (التوبة: ۱۷-۱۸)

”مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، صوم و صلوة کی پابندی کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔“

اور مسجد سے مراد صرف بیت اللہ ہی نہیں ہے بلکہ اس ضمن میں (دنیا) کی ہر مسجد آ جاتی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ”لَمَنْ آذَى صَالِحًا وَاحِدًا“ جس نے کسی نیک آدمی کو تکلیف دی یا اس طرح کہا جاتا ”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ آذَى الصَّالِحِينَ..... اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے نیکوں کو تکلیف دی۔“ (تفسیر القاسمی)

دیئے بھی آپ غور کریں تو آج کی آیت مبارکہ میں لفظ مساجد (جمع) استعمال ہوا ہے پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 16

اور 17 میں بھی مساجد (جمع) استعمال ہوا ہے، جس سے مراد دنیا بھر کی مساجد ہیں۔

أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، أُولَئِكَ وہی لوگ ہیں، اسم اشارہ جمع مذکر (دور کے لئے) مَا كَانَ نہیں ہے، مَا (نافیہ) نفی کا معنی دیتا ہے، مَا كَانَ لَهُمْ مَا يَنْعَى لَهُمْ، ان کیلئے مناسب نہیں ہے یعنی یہ لوگ اس لائق نہیں ہیں، أَنْ (کہ) يَدْخُلُوهَا (داخل ہوں ان مساجد میں) ہا کی ضمیر مساجد کی طرف جاتی ہے، إِلَّا، مگر کلمہ استثناء خَائِفِينَ، سبہ ہوئے، خوف کرتے ہوئے، خائف، ڈرنے والا۔ کفار اور غیر مسلموں کے لئے مساجد میں بلا اجازت داخلہ ممنوع ہے۔

مولانا عبدالماجد دریابادی لکھتے ہیں: ”داخلہ کی اجازت غیر مسلم کو صرف اس حال میں دی جاسکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا حکوم ہو اور اس کا داخلہ سرکشانہ نہیں مطیعانہ ہو۔“ (تفسیر ماجدی، ج: اول)

حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں:

”یہ الفاظ خبر کے ہیں لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا، چنانچہ جب ۸ ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کوچ کرنے کی اور ننگے طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جس سے جو معاہدہ ہے، معاہدہ کی مدت تک اسے یہاں رہنے کی اجازت ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ خوشخبری اور پیش گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتی کی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار یا قتل نہ کر دیا جائے چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری پوری ہوگئی (مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ سے معافی کا عام اعلان فرمایا)۔“ (تفسیر احسن البیان)

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لَهُمْ (ل. هُم) واسطے، ان کے، فِي الدُّنْيَا دُنْيَا میں، حِزْبٌ، ذلت اور سوائی، وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لئے آخرت میں ہے، عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب، بہت بڑا۔

وَلِلَّهِ اور اللہ کے لئے، الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور تمام تر مشرق و تمام تر مغرب، فَأَيْنَمَا حِزْبٌ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو تو لو تم رخ پھیرو (وَلَسَىٰ، يُولَئِي) رخ پھیرنا، اَيْنَمَا حِزْبٌ شرط ہے، اس کے بعد مضارع آنے سے نون جمع کا گر گیا، کیونکہ یہ حالت جزم میں ہے، فَتَمَّ (ف. تَمَّ) پس، وہیں (پاؤ گے) وَجْهَ اللَّهِ چہرہ اللہ کا یا رخ اللہ کا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ موجود پاؤ گے، إِنَّ اللَّهَ بِيَسْكَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاسِعٌ صاحب وسعت ہے، عَلِيمٌ صاحب علم و حکمت ہے۔

مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

”جاہلیت کے زمانہ میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی زمان و مکان کی قید میں ہے، اس لئے اس کی طرف

منہ کرنے کیلئے ہمیں بھی کسی خاص سمت کی طرف مڑنا چاہیے، وہ یہ سمت خود ہی فرض کر کے اس کی طرف منہ کر کے پوجا کرتے تھے، یہود و نصاریٰ میں بھی آپس میں اس بات پر جھگڑا تھا، ہر ایک نے سمت مقرر کر رکھی تھی، وہ اسی سمت کو بہتر تصور کرتے تھے۔

قرآن مجید نے اس باطل عقیدے کی تردید کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص عبادت گاہ کی چاردیواری کے اندر محدود نہیں ہے اور نہ وہ کسی مکان اور سمت میں قید ہے بلکہ جہاں کہیں بھی اسے اخلاص کے ساتھ یاد کیا جائے وہ متوجہ ہوگا، وہ کسی خاص مقام، کسی خاص شہر یا سمت سے مخصوص اور وابستہ نہیں۔

اللہ تعالیٰ نہ تو صرف مشرق کو پسند کرتا ہے اور نہ صرف مغرب کو، بلکہ تمام سمتیں اسی کی ہیں، وہی ساری کائنات کا احاطہ کیئے ہوئے ہے، اس کی کوئی حد نہیں، وہ ہر جگہ ہے، اس لئے جس جگہ اور جس طرف رخ کر کے خلوص کے ساتھ پکارا جائے گا، وہ ضرور متوجہ ہوگا، وہ خوب جانتا ہے کہ کون سچے دل سے مجھے پکارتا ہے اور کون محض دکھاوے کے لئے۔

اس آیت کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مسافر اور سوار کو قبلہ کا رخ معلوم کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے اس لئے حکم ہوا کہ اس وقت جس طرف بھی رخ کر کے عبادت کرو گے، وہ قبول ہوگی (خلوص شرط ہے) کیونکہ اللہ ہر سمت اور ہر جگہ پر حاوی ہے چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے لئے قبلہ کا صحیح رخ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل گواہی دے، اس طرف رخ کر کے نماز ادا کر لو اور نفل نماز اگر سواری پر ہو تو خواہ سواری کی سمت بدل جائے، تم اپنی نماز جاری رکھو۔“ (درس قرآن، ج: اول)

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) مساجد جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر عبادت و ریاضت، تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے لئے مخصوص ہیں تو وہاں یہ جگہیں امن و سلامتی اور سکون و عافیت کے گہوارے بھی ہیں جیسا کہ بیت اللہ کے متعلق ارشاد ہوا ”مَنْ دَخَلَهُ سَكَانَ اٰمِنًا“ اس میں داخل ہونے والا امن و سلامتی سے ہمکنار ہوا، ظاہر ہے کہ دنیا کی تمام مساجد اسی حکم میں آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بیت اللہ اور تمام مساجد کو ایسی ہی فضیلت عطا کی۔

(۲) مشرکین مکہ نے جہاں بہت سی غلطیاں کیں..... شرک جیسے ظلم عظیم کا ارتکاب کیا اور خانہ کعبہ میں بت نصب کر دیئے اور برہنہ طواف سے اس کے تقدس کو پامال کیا، دور حاضر کے تہذیب یافتہ پاکستانی مسلمان بھی اس سلسلہ میں پیچھے نہ رہے انہوں نے مساجد میں کتنے مسلمانوں کو ٹھیک نماز پڑھتے ہوئے شہید کر ڈالا، اور کتنے لوگوں کو پانچ اور معذور بنا دیا کتنی خواتین کو بیوہ اور کتنے بچوں کو یتیم بنا دیا؟ جو یقیناً مساجد کی ویرانی اور تخریب کاری کے زمرہ میں آتے ہیں، اگر مشرکین مکہ کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم مقدر ٹھہرا تو کیا ایسے تخریب کار عذاب الہی سے بچ سکیں گے؟

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَّهُ قِنْدُوْنَ (۱۱۶) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (۱۱۷)

(یہود و نصاریٰ) کا کہنا ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ (اس الزام سے) پاک و برتر ہے (زمان و مکان، تولد و تناسل ہر شے سے پاک ہے) آسمانوں اور زمین کی (وسعتوں) میں جو کچھ ہے وہ سب کا مالک ہے اور یہ سب اسی کے تابع فرمان ہیں، وہ زمین و آسمان کا موجد ہے اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ ”ہوجا“ تو وہ ہوجاتا ہے

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ بنالیا، اللہ نے، بیٹا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا ماضی جمع مذکر غائب (اہل کتاب نے) قَالَ، يَقُوْلُ، قَوْلًا، کہنا، اتَّخَذَ فعل ماضی واحد مذکر غائب (اتَّخَذَ، يَتَّخِذُ، اتَّخَذَ) باب افعال پکڑنا، بٹھرنا، بٹھرا لینا، وَلَدًا، بیٹا، یہود سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نصاریٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیتے تھے جبکہ مشرکین مکہ، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے (نعوذ باللہ) سُبْحٰنَهُ، وہ پاک ہے، (سُبْحٰنَ ۛ) یعنی اس کی ذات اس سے منزہ اور بالاتر ہے، بَلْ لَّهُ بلکہ اس کے لئے ہے، مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، كُلُّ لَّهُ، سب کا سب اس کے واسطے ہے قِنْدُوْنَ، فرمانبردار، اسم فاعل، یہ لفظ قنوت سے ہے جس کے معنی اطاعت اور عاجزی کے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوا: اِنَّ اٰسْرٰهِيْمَ كَانَتْ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا (النحل: ۱۲۰) ”بلاشبہ ابراہیم (اپنی ذات میں) ایک امت تھے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور یکسو رہنے والے تھے (ان کی تمام زندگی خالصہ، رضائے الہی کے لئے وقف تھی)۔“

حقیقت یہ ہے کہ پھیلی ہوئی کائنات اور اس کی تمام اشیاء، زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اطاعت کا اقرار کر رہی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

تُسَبِّحُ لَهٗ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ (بنی اسرائیل: ۲۳) ”ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس (خالق کائنات) کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔“

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، (وہ اللہ) بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، بَدِيعٌ (ب د ع) بَدَعٌ، يَبْدَعُ،
بغیر نمونے کے کوئی چیز ایجاد کرنا۔

امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

”کسی کی تقلید اور اقتداء کے بغیر کسی چیز کو ایجاد کرنا، اس لئے نئے کھودے ہوئے کنویں کو بَدِيعٌ کہا جاتا ہے،
جب ابسداغ کا لفظ اللہ عزوجل کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں بغیر کسی آکہ (سامان) بغیر مادہ اور بغیر زمان و
مکان کے کسی شے کو ایجاد کرنا اور یہ معنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔“ (مفردات القرآن)
نیز دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کرنا جس کی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مثال نہ ہو، وہ بدعت کہلاتا ہے، اور
ہر بدعت گمراہی ہے جس کا انجام ناکامی اور نامرادی ہے۔

وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو
وہ ہو جاتا ہے۔ اِذَا، کلمہ شرط ہے، قَضَىٰ، فعل ماضی واحد مذکر غائب (قَضَىٰ، يَقْضِي، قَضَاءٌ) ارادہ کرنا، فیصلہ کرنا،
فَإِنَّمَا، کلمہ حصر (سوائے اس کے نہیں) يَقُولُ، وہ کہتا ہے (قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا) کہنا، كُنْ فعل امر ہے (كَانَ يَكُونُ
كُونًا) ہونا، فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتا ہے۔

مولانا عبدالماجد ربابادی لکھتے ہیں:

”يَقُولُ“ کہتا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی طرح یہ دو حرفی لفظ ”كُنْ“ بولتا ہے، نہ حق تعالیٰ کا
تلفظ زبان، ہونٹ یا اعصاب کا محتاج ہے، بندوں کی سمجھ کے لائق آخر اس کے سوا قریب سے قریب بیزار یہ بیان اور
اسلوب تعبیر اور کیا بیان کیا جائے، مقصود صرف اس قدر ہے کہ ادھر حق تعالیٰ کا ارادہ ہوا ادھر معا اور بلا توسط و توفیق اس کا
ظہور عملاً ہو گیا۔“ (تفسیر ماجدی، ج: اول)

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) اللہ جل جلالہ کی ذات ہر قسم کے مشرکانہ اوصاف سے پاک ہے، دلیل یہ ہے کہ ساری کائنات اس کے قبضہ
قدرت میں ہے، ہر چیز اس کی تسبیح و ثنوت میں مصروف ہے، آفتاب سے لیکر ذرہ تک سب اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، وہ
خالق یکتا ہے اور سب اس کی بندگی کا دم بھر رہے ہیں، ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا يَسْتَعِيْبُ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اِتٰى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا
(مریم: ۹۲-۹۳) ”رحمن (کی شان) کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنا لے (حقیقت تو یہ ہے) کہ زمین و آسمان میں جو
کچھ بھی ہے وہ سب کے سب (طوق بندگی سے باہر نہیں ہیں) اور وہ سب اس کے روبرو بندے کی حیثیت سے حاضر
ہوں گے۔“

(۲) یہ کارخانہ خود بخود وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا خالق اور مالک ہے اور وہی اس کا موجد ہے جس نے اپنی قدرت کا کلمہ سے اسے سجایا اور بنایا ہے۔ ارشاد ہوا:

صَنَّ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ، إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (انمل: ۸۸) ”یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، بلاشبہ تم جو کام کر رہے ہو، وہ اس سے باخبر ہے۔“

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنزِيلًا آيَةً، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ، قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (۱۱۸) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (۱۱۹)

اور نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟ یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ (یہ کوئی نئی بات نہیں ہے) ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کہا کرتے تھے، (ایسے جہلا) کے دل ملتے جلتے ہیں، (حقیقت یہ ہے) کہ ہم نے اپنی آیات صاحب یقین قوم کیلئے (بڑی وضاحت سے) بیان کر دی ہیں، (اے رسول) ہم نے آپ کو یقیناً حق کے ساتھ (نیک اعمال پر) بشارت دینے والا اور (برے اعمال پر) ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہل دوزخ سے متعلق آپ سے سوال نہ ہوگا

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور کہا ان لوگوں نے کہ نہیں علم رکھتے (قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا) کہنا الَّذِينَ اسم موصول (Relative Pronoun) (وہ لوگ جو) لَا يَعْلَمُونَ نہیں علم رکھتے (عَلِمَ، يَعْلَمُ، عِلْمًا) جانتا، علم رکھنا، لَوْلَا کیوں نہیں، يُكَلِّمُنَا اللَّهُ (يَكَلِّمُ، نَا) کلام کرتا ہے، ہم سے، اللہ تعالیٰ، أَوْ تَنزِيلًا آيَةً، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، أَوْ، یا، کلمہ اختیار یعنی (or) يَأْتِينَا (يَأْتِي، نَا) آتی ہمارے پاس مضارع واحد مونث (آتِي، يَأْتِي، آتِيَانِ) آنا، آيَةً نشانی، علامت، اس کی جمع آیات ہے، قرآن حکیم میں ایک گول دائرہ سے دوسرے گول دائرہ تک آیت (علامت)

کہلاتی ہے اور انفس و آفاق میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں وہ بھی آیات کہلاتی ہیں۔
 كَذٰلِكَ قَالِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اِى طَرَحَ، كَمَا، اِنْ لَوْ كُوْنُ (جو) اِنْ سَے پَہلے تھے، اِنْ كَے قَوْلِ كِى
 مَانِدْ كَذٰلِكَ، كَلِمَةً تَشْبِيْهًا (So, like this) قَالِ (قَالَ، يَقُوْلُ، قَوْلًا) كَمَا، الَّذِيْنَ اِسْمُ مَوْصُوْلٍ، (وہ لوگ) مِنْ
 قَبْلِهِمْ (اِنْ سَے پَہلے) مِثْلَ قَوْلِهِمْ، (اِنْ كَے قَوْلِ كَے مِثْلِ) تَشْبِيْهًا (مِلتے جلتے ہیں)، صِيغَةً وَاحِدَةً مَوْثُوعًا
 بِابِ تَقَاوُلٍ هِيَ (تَشْبِيْهًا، يَتَشَابَهُ، تَشَابَهُ) اِيْكَ دَوْسَرِ كَے سَا تَهْ مَشَابَهًا هُوْنَا شَبِيْهًا، مَشَابَهَةٌ اَرْدُوْ مِيْلِ اِسْتِعْمَالِ هُوْتِے هِيْنَ،
 قُلُوْبُهُمْ (قُلُوْبٌ. هُمْ) دِل، اِنْ كَے، قَلْبِ كِى جَمْعِ قُلُوْبٍ هِيَ (Their hearts are alike) قَدْ بَيَّنَّا
 اَلَا يَتَّبِعُوْنَ لِقَوْمٍ يُّوْفُوْنَ، تَحْقِيْقٌ، هَمْ نَے بِيَانِ كَرْدِيْ اَيَاتِ (نَشَانِيَا)، يَلِيْقِيْنَ رَكْعَتِيْنَ دَالُوْ كَے لَے، قَدْ كَلِمَةً تَحْقِيْقِيْنَ كَلَامِ،
 بَيَّنَّا (بَيَّنَّ. نَا) هَمْ نَے بِيَانِ كِيْسَ، دُوْنُوْ جَمْعِ هُوْ جَا كِيْسَ تُوَا يَكُوْنُ دَوْسَرِے مِيْلِ مَغْمُ هُوْ جَا تَا هِيَ اُوْر اِسَے ثَقَلَتْ دَوْرَ هُو
 جَاتِي هِيَ اَلَا يَتَّبِعُوْنَ (نَشَانِيَا) اَيَةِ كِى جَمْعِ، قُرْآنِ تَكْوِيْمِ كِى اَيَاتِ هِيَ وَاضِحِ هِيْنَ اُوْر اِنْفَسِ وَآفَا قِ كِى نَشَانِيَا هِيَ وَاضِحِ هِيْنَ (مگر
 كُن كِيْلِيْے اِنْ اَفْرَادِ كَے لَے جُو عَقْلِ وَفِكْرِ، دَانَشِ بِيْنَشِ سَے كَامِ لِيْسَ) اُوْر يَلِيْقِيْنَ كِى رَا هِ اَخْتِيَارِ كَر لِيْسَ۔

سید قطب شہید لکھتے ہیں:

”الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ، جُو لُوْ كَ عَلْمِ نَبِيْسَ رَكْعَتِيْ، اِسَے مَرَادِ عَرَبِ كَے اِيْ (بَے عِلْمِ) هِيْنَ جُو مُشْرِكِ تَحْتِے، اِنْ كَے
 پَا سَ كِتَابِ اَلْبِيْ كَا عِلْمِ نَهْ تَهَا، يَهْ مُشْرِكِيْنَ نَبِيْ صَلِيْ اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمَ سَے اِسَے بَاتِ كَا بَهْتِ زِيَادَهْ مَطَالِبَهْ كَرْتِے تَحْتِے كَه اَللّٰهُ اِنْ سَے مَحْكَمِ
 هُو يَا اِنْ كَے سَا مَنِيْ كُوْنِيْ مَادِيْ مَعْجَزَهْ ظَا هِرَ هُو، يِهَا اِسَے قَوْلِ كَے ذَكَرَے مَقْصُوْدِيْهَ وَاضِحِ كَرْنَا هِيَ كَه جُو تُوْمِيْ اِنْ مُشْرِكِيْنَ سَے
 پَہلے تَحِيْسَ۔ يَهُودِ وَغِيْرَهْ، دَهْ هِيَ اِسَے اَنْبِيَاءَ سَے اِى طَرَحِ كَے مَطَالِبِے كَرْتِيْ تَحِيْسَ۔ چِنَا نَجُوْ مَوِيْ عَلَيْهِ السَّلَامِ كِى تُوْمِ نَے اِنْ سَے
 مَطَالِبِے كِيَا تَحَا كَه وَهْ اَللّٰهُ كُوْعَانِيَا اِسَے اَنكُھُوْ سَے دِيْكُنَا چَا تَے هِيْنَ (اُوْر مَوِيْ عَلَيْهِ السَّلَامِ كُوَا سَے اِنْ تَنظَامِ كَرْنَا چَا هِيَ) دَهْ اِنْ سَے
 خَارِقِ عَادَتِ مَعْجَزَاتِ طَلْبِ كَرْتِے اُوْر اَنْبِيْسَ زَجْ كَرْتِے رَجَے، اِسَے مَعْلُوْمِ، هُو تَا هِيَ كَه مُشْرِكِيْنَ عَرَبِ اُوْر اِنْ سَے قَلْبِ كِى
 تُوْمُوْ، يَهُودِ وَغِيْرَهْ..... كَے دَرْمِيَانِ طَبِيْعَتِ، فِكْرِ اُوْر كَرَامِيْ مِيْلِ مَشَابَهَتِ وَوَحْدَتِ هِيَ ”اِنْ كَے دَلِ اِيْ كِى جِيْسَ هُو كَے هِيْنَ“
 جَبْ صَوْرَتِ حَالِ يَهْ هِيَ اُوْر مُشْرِكِيْنَ اُوْر يَهُودِ، دُوْنُوْ كَے دَلِ، فِكْرِ، سَرَكْشِيْ اُوْر كَرَامِيْ مِيْلِ اِيْ كِى جِيْسَ هُو كَے هِيْنَ تُو يَهُودِ كُوْ مُشْرِكِيْنَ
 پَر كُوْنِيْ فَضِيْلَتِ وَبَرْتَرِيْ نَبِيْسَ رَهِيْ۔ ”قَدْ بَيَّنَّا اَلَا يَتَّبِعُوْنَ لِقَوْمٍ يُّوْفُوْنَ“

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین دلانے والے ہیں، ان کے لئے ہم نے بہت سی نشانیاں واضح کر دی ہیں۔

جو شخص ذوق یقین رکھتا ہے، وہ نشانیوں میں اپنے یقین کا مصداق اور اپنے ضمیر کی طمانیت پاتا ہے، نشانیاں یقین
 پیدا نہیں کرتیں، قلبی یقین ان نشانیوں کے مدعا کو پاتا اور ان کی حقیقت سے اطمینان حاصل کرتا ہے، وہی دل کو اس بات
 کے لئے تیار کرتا ہے کہ وہ صحیح بات کو، جو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی ہے، اخذ کرے۔ “(فی ظلال القرآن، ج: اول)
 اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا (اِنَّ نَا) بِلَا شَبِيْهٍ، هَمْ نَے۔ وَهِيْ اُوْر دُوْلَا قَاعِدَهْ هِيَ كَه اِگَر دُوْنُوْ جَمْعِ هُو

جائیں تو ثقالت دور کرنے کے لئے دمغم کر دیتے ہیں، اَرْسَلْنَاكَ (اَرْسَلْنَاكَ) ہم نے بھیجا، آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بِالْحَقِّ (صدقات اور حقانیت کے ساتھ) بَشِيرًا، بَرُوزَن فَعِيل، بشارت دینے والا، فَنَذِيرًا بَرُوزَن فَعِيل ڈرانے والا، وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، وَلَا۔ اور نہیں تُسْئَلُ، آپ سے پوچھا جائے گا فعل مضارع جمہول واحد مذکر حاضر (سؤال، يَسْئَلُ سؤالا) سوال کرنا، تُسْئَلُ، تو سوال کرتا ہے، تُسْئَلُ، تو سوال کیا جاتا ہے۔ عَنْ (سے) بارے میں) أَصْحَابِ، صاحب کی جمع ہے، ساتھی، دوست الْجَحِيمِ، جہنم، دوزخ۔

سید قطبؒ شہید لکھتے ہیں:

”ان الفاظ میں جو قوت اور جو یقین ہے وہ ثابت قدمی بخشنے اور گمراہ کرنے والوں کے شبہات، سازشوں کے کید و مکر اور دھوکہ دینے والوں کی تلبیس کو ختم کرنے کے لئے ہے، اس کے آہنگ میں جو مضبوطی اور شدت ہے، اس سے بھی جزم و یقین مندرج ہوتا ہے۔

”بَشِيرًا وَ نَذِيرًا“ (تم قبول حق پر جنت کی) خوشخبری دینے والے ہو اور (انکار پر جہنم سے) ڈرانے والے ہو۔

بس دعوت حق پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے، ان کے بارے میں آپ سے باز پرس نہ ہوگی۔“ (فی ظلال القرآن، ج: اول)

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) جہالت کا مزاج ہر دور اور ہر زمانے میں یکساں رہتا ہے، وہ اہل کتاب کی جہالت ہو یا مشرکین مکہ کی، ماضی کی جہالت ہو یا دور حاضر کی، اس کا شرف انسانیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اگر دورِ جاہلیت میں لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے تو دور حاضر کے جاہلین قبروں اور مزاروں کو وسیلہ پکڑتے ہیں بلکہ کتنے جاہل وہاں پہنچ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اگر ماضی میں عورت اپنا عز و وقار کھو چکی تھی (جسے اسلام نے آ کر بلند کیا) تو تہذیب حاضر نے اسے بے حجاب کر کے شرافت و نجابت سے دور پھینک دیا ہے بلکہ دورِ جاہلیت کو بھی مات کر کے رکھ دیا۔ اگر دورِ جہالت میں معمولی معمولی باتوں پر قوموں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تھی تو دور حاضر میں محض شک کی بنا پر ظالم بمباری کر کے کمزوروں کی بستیاں اور شہرتاہ و برباد کر دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت نشاں ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہیں، اگر انسان نے عقل و بصیرت کو گم نہیں کیا تو نفس و آفاق میں اس کو قدرت کے جلوے ہر وقت دکھائی دیتے ہیں۔ ہوا کا ہر جھونکا، پانی کی ہر لہر، آفتاب کی ہر کرن، بارش کا ہر قطرہ اور پھول کی ہر پتھڑی بلکہ انسان کا اپنا وجود اور اس کا ہر عضو رب کائنات کی قدرت کا شاہکار ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: **وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ** (الذاریات: ۲۱) تمہارے نفسوں میں بھی (معرفت حق) کی

نشانیوں ہیں کیا تم غور نہیں کرتے ہو! صرف آنکھ کی پتلی پر غور کر لیجئے، اس میں نور کس نے بھردیا ہے؟
 (۳) انبیاء و رسل دعوت حق بلا خوف و خطر ڈنگے کی چوٹ پیش کرتے ہیں، جو لوگ قبول کر لیں انہیں جنت کی نوید ملتی ہے اور منکرین کے لئے برے انجام کا پیغام ہوتا ہے (کہ شاید وہ سنبھل کر دعوت حق قبول کر لیں) مگر ان کے برے انجام کی ان داعیان حق پر کوئی گرفت نہیں ہے۔
 (۴) حق اور سچ بات کی حقیقت صرف وہی پاسکتے ہیں جو حق بات پر غور و فکر کرتے ہیں اور سچائی کو قبول کر کے صاحب یقین بن جاتے ہیں۔

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قُلْ إِنْ هَدَىٰ
 اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ،
 مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۱۲۰) الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ
 حَقًّا تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْخَاسِرُونَ (۱۲۱)

یہودی اور عیسائی تو آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقے پر
 نہ چلنے لگیں، آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ (ہدایت کا) راستہ تو بس وہی ہے، جو اللہ
 نے بتایا ہے، اور اگر آپ علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو
 اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے
 اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے (حقیقت میں) یہی لوگ اس پر ایمان
 لاتے ہیں اور (اس کے برعکس) جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ خسارہ
 اٹھانے والے ہیں

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود
 اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ اتباع کریں ان کے طور طریقوں کی، وَلَنْ تَرْضَىٰ (رَضِيَ، يَرْضَى، رَضًا) راضی ہونا،
 حرف لکن، جب مضارع کے شروع میں آتا ہے تو اسے نصب (زبر) دیتا ہے اور نون جمع کا ہوتو وہ گرجاتا ہے اور معنی میں

زور (Stress) پیدا کرتا ہے، یہاں پر اَلْيَهُودُ جمع مکسر ہے اس لئے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، حَتَّىٰ (یہاں تک کہ) یہ بھی مضارع پر نصب (زبر) دیتا ہے تَتَّبِعَ (آپ پیروی کریں، پیچھے چلیں) اَتَّبِعْ، يَتَّبِعْ، اِتَّبَاعًا پیروی کرنا، مِلَّتَهُمْ (ملت، ہم) طریقہ۔ ان کا۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”اس آیت میں ملت کا جو لفظ آیا ہے، اس کے اصل معنی طریقہ کے ہیں لیکن اس سے کسی شخص یا گروہ کا وہ طریقہ زندگی مراد ہوتا ہے جس کی بنیاد مذہب اور روایات مذہب پر ہو۔“ (تذکر قرآن، ج: اول)

قُلْ اِنَّ هٰذِي اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى، کہہ دیجئے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی (عطا کردہ) ہدایت ہی، اصل ہدایت ہے، قُلْ (قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا) کہنا، اور فعل امر، قُلْ کہہ دیجئے هٰذِي اللّٰهُ (اللہ کی ہدایت) یعنی دین اسلام ہی اصل ہدایت ہے اور سیدھی راہ ایک ہی ہے جو جنت میں لے جاتی ہے، اس کے علاوہ تمام راہیں صراط مستقیم سے بھٹکا دیتی ہے۔

وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِيْهِ (الانعام: ۱۵۴) ”(اور دیکھو!) یہی (دین اسلام) میری سیدھی راہ ہے، لہذا اس پر چلے رہو اور (اس کے علاوہ) دوسری راہوں کے پیچھے نہ جاؤ ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔“

وَلَيْسِن اَتَّبَعْتْ اَهُوآءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَاءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آیا، وَلَيْسِن (و. ل. اِن) اور، یقیناً، اگر، لام یہاں پر تاکید کو ظاہر کرتا ہے، اَتَّبَعْتْ، آپ نے پیروی کی، فعل ماضی واحد مذکر مخاطب (اَتَّبَعْ، يَتَّبِعْ، اِتَّبَاعًا)، اتباع کرنا، پیروی کرنا اَهُوآءَ هُمْ، (اَهُوآءَ . هُمْ) خواہشات ان کی بَعْدَ الَّذِيْ اس کے بعد کہ جَاءَ كَ (جاء. ك) آیا آپ کے پاس، (جاء، يَجِيئُ) آناک ضمیر مخاطب، مِنَ الْعِلْمِ، علم سے یعنی وحی الہی، مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ، (مَا. لَكَ) نہیں ہے واسطے تیرے، مِنَ اللّٰهِ، اللہ کی طرف سے، مِنْ وَّلِيٍّ كُوْنِيْ دُوْسْتٍ، وَلَا نَصِيْرٍ اور نہ کوئی مددگار، اگرچہ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر اس میں تبدیہ تمام امت مسلمہ کو قیامت تک کیلئے ہے۔

سید مودودی لکھتے ہیں:

”مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں (یہود و نصاریٰ) کی ناراضی کا سبب یہ تو ہے نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے، وہ تو اس لئے تم سے ناراض ہیں کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور بازی گرانہ طرز عمل کیوں نہ اختیار کیا، خدا پرستی کے پردے میں وہ خود پرستی کیوں نہ کی، دین کے اصول و احکام کو اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دیدہ دلیری سے کیوں نہ کام لیا، وہ ریا کاری اور گندم نمائی و جو فروشی کیوں نہ کی جو خود ان کا اپنا شیوہ ہے، لہذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جب تک تم ان کے

سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر لو دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جو خود یہ کرتے ہیں اور عقائد و اعمال کی انہیں گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن میں یہ مبتلا ہیں، اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال ہے۔“ (تفسیر القرآن، ج: اول)

مولانا عبدالرحمن کیلانی لکھتے ہیں:

”یہاں ملت سے مراد وہ دین نہیں جو تورات میں یا انجیل میں مذکور ہے بلکہ وہ دین ہے جس میں وہ سب خرافات بھی شامل ہیں۔ جنہیں ان لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے اور وہ رنگ ڈھنگ بھی جو یہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، لہذا انہیں خوش رکھنے کی فکر چھوڑ دیجئے کیونکہ جب تک آپ عقائد و اعمال کی ان ہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں اس وقت تک ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا محال ہے۔“ (تیسیر القرآن، ج: اول)

الَّذِينَ، اسم موصول جمع مذکر، وہ لوگ جو کہ۔ اَتَيْنَهُمْ (اَتَيْْنَا. نَا. هُمْ) دی ہم نے ان کو الْكِتَابَ (تورات) اگرچہ سیاق و سباق سے یہاں الْكِتَابَ سے مراد تورات ہے، تاہم اس سے مراد القرآن بھی ہے۔ تمام آسمانی کتب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، ان کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوگا جبکہ ان کے احکام کو حرز جاں بنایا جائے، اسی لئے ارشاد فرمایا، يَتْلُوْنَہُ (يَتْلُوْنَ. هُ) وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کی (یعنی کتاب الہی کی) حَقِّ تِلَاوَتِہ (جیسا کہ) حق چاہئے اس کی تلاوت کا اُوْلٰئِكَ يُوْمِنُوْنَ بہ، وہی (لوگ) يُوْمِنُوْنَ ایمان رکھتے ہیں بہ (ب. ہ) ساتھ اس کے (کتاب)۔

حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں:

”اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو چند لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے اس آیت میں ان کی خوبیاں و ران کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دیگر افراد ہیں جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق ملی۔“ (تفسیر احسن البیان)

معلوم ہوا کہ جن اہل کتاب نے تورات (حقیقی نہ کہ تحریف شدہ) کی تلاوت کا حق ادا کیا، انہیں وہاں سے بھی روشنی ملی، پھر وہی روشنی انہیں قرآن حکیم میں ملی جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔

وَمَنْ يُكْفُرْ بِهٖ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ اور جو کوئی کفر کرتا ساتھ اس کے (کتاب کے) پس وہی خسارہ پانے والے ہیں، وَمَنْ (اور جو کوئی) اسم موصول، يُكْفُرْ، كَفَرًا، كُفْرًا (کفر کرنا بہ (ب. ہ) ساتھ۔ اس کے (کتاب الہی) فَاُوْلٰئِكَ پس وہی (لوگ) ہیں، الْخٰسِرُوْنَ، خسارہ اٹھانے والے اسم فاعل، الْخٰسِرُ، مفرد ہے (خَسِرَ، يَخْسِرُ، خَسَارَةً) نقصان اٹھانا کتاب الہی سے کفر یہ ہے کہ اس کے احکام کو نظر انداز کر دیا جائے اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی جائے۔

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

- (۱) حقیقی علم و معرفت کا سرچشمہ وحی الہی ہے، جو انسانوں کو انبیاء کرام کے ذریعے حاصل ہوا۔
- (۲) انسانوں کی گمراہی کا سبب خواہشات کی پیروی ہے، شیطان کی سر توڑ کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو ہدایت الہی سے محروم کر دے۔
- (۳) یہود و نصاریٰ کی گمراہی کا سبب بھی خواہشات نفس کی پیروی بنا گیا کہ انہوں نے شیطان کی رفاقت اختیار کر لی اور اس گمراہی میں وہ دوسروں کو بھی شامل کرنے کی سعی و جستجو کرتے ہیں، آیہ مبارکہ پر پھر غور کیجئے، واضح اور واضح کاف الفاظ میں بتایا جا رہا ہے۔
- وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ”یہود و نصاریٰ ہرگز ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے ہمنوا اور ساتھی نہ بن جائیں“۔ ”لَنْ“ ہرگز نہیں اس سے دوام اور پختگی کی طرف اشارہ ہے، ان میں مسلمانوں اور اسلام کے لئے بغض و عداوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جس کا مشاہدہ ہم سب اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں، مگر افسوس کہ مسلمان اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر غفلت کا شکار ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں۔
- (۴) ہمارے پاس تو علم حقیقی (قرآن حکیم اور سیرت طیبہ) موجود ہے، اس قیمتی سرمایہ سے صرف نظر کر کے کامیابی کیسے ممکن ہے؟
- (۵) تلاوت کتاب کا حق یہ ہے کہ اسے قلب سلیم کے ساتھ، تدبر و تفکر کرتے ہوئے، ہدایت و رہنمائی کے لئے پڑھا جائے اور اس کے احکام پر صدق دل سے عمل پیرا ہونے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخلاص کی راہ اختیار کرنے والوں کو ہدایت و استقامت نصیب ہوتی ہے۔

يَسْبَبِي إِسْرَائِيلَ أَذْكَرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (۱۲۲) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (۱۲۳)

اے بنی اسرائیل! (اولاد یعقوب) میری وہ نعمتیں یاد کرو جن سے میں نے تمہیں سرفراز کیا تھا، میں نے تمہیں دنیا کی قوموں میں برگزیدگی اور فضیلت عطا فرمائی تھی!

اور دیکھو، اس دن سے ڈرو جو یقیناً آنے والا ہے (اور جس دن ہر انسان کو اپنے اعمال کے نتائج سے دو چار ہونا ہے) اس دن نہ تو کوئی جان دوسری جان کے کام آئیگی (نفسی، نفسی کا سماں ہوگا) نہ کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائیگا (کہ اپنی بد عملیوں کا فدیہ دے کر جان چھڑالو) نہ کسی کی سعی و سفارش چل سکے گی (کہ ان کا وسیلہ پکڑ کر کام نکال لو) اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے (ہر قسم کی طاقت و قوت بیکار ہو جائے گی)

يَسْبِي سِبْيَ اسْرَائِيْلَ اذْ كُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اے بنی اسرائیل! یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے انعام کیں تم پر، یا، بلکہ ندایسی اسرائیل، مُنَادَى (جس کو خطاب کیا) اذْ كُرُوْا، تم سب یاد کرو فعل امر جمع مذکر، (ذِكْرٌ، يَذْكُرُ، ذِكْرًا) یاد کرنا، نِعْمَتِي (نِعْمَتٍ. ي) نعمتیں، میری، الَّتِي جو، اسم موصول اَنْعَمْتُ، میں نے انعام کی فعل ماضی واحد متکلم (اَنْعَمْتُ، يُنْعِمُ، اِنْعَامًا) انعام کرنا، عَلَيْكُمْ (علی، كُمْ) تم پر، وَاْتَى فَضَّلْتُكُمْ عَلَي الْعَلَمِيْنَ، اور بلاشبہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی، جہاں والوں پر وَاْتَى (اَنْ. نَسَى) بلاشبہ میں نے اس میں ایک نون دوسرے نون میں قاعدہ ادغام سے (آئی) پڑھا جائے گا، فَضَّلْتُكُمْ فضیلت دی تم کو میں نے (فَضَّلْتُ. كُمْ) (فَضَّلَ يُفَضِّلُ تَفْضِيْلًا) فضیلت دینا، عَلَي الْعَلَمِيْنَ جہاں والوں پر، عَالَمٌ (جہاں) لام کی زبر کے ساتھ، اس کی جمع عالمین ہے، بہت سے جہاں مراد اس سے تمام نسل انسانیت ہے، وَاَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو ایسے دن سے نہ کام آریگا (جزا دے گا) کوئی نفس، کسی نفس کو بھی، کچھ بھی (ذره بھر بھی) وَاَتَقُوا، فعل امر جمع مذکر (اَتَقَى، يَتَقَى، اِتْقَاءً) باب افعال، ڈرنا، بچنا يَوْمًا دن (اس دن سے مراد یوم قیامت ہے) لَا تَجْزِي، نہ جزا دیگا مضارع منفی (جَزَى، يَجْزِي، جَزَاءً) بدلہ دینا، فائدہ دینا، شَيْئًا، کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ، اور نہ قبول کیا جائے گا يُقْبَلُ مضارع مجہول منفی (قَبِلَ، يَقْبَلُ قَبُولًا) قبول کرنا اور يُقْبَلُ سے يُقْبَلُ یعنی یی پر پیش سے مجہول بن گیا۔ مِنْهَا (مِنْ. هَا) اس، نفس سے، ہا کی ضمیر نفس کی طرف جاتی ہے، عَذْلٌ، (معاوضہ فدیہ)، وَا لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ اور نہ نفع دے گی (اس نفس کو) کوئی سفارش (شفاعت) وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔ (نَصَرَ يَنْصُرُ، نَصْرًا) مدد کرنا، يُنْصَرُونَ مضارع مجہول جمع مذکر غائب بنی اسرائیل سے خطاب اس سے قبل آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 47 میں گزر چکا ہے، یہاں پر ان کی علمی اور عملی کمزوریوں، اعتقادی اور اخلاقی کج رویوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں پھر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخرت کا معاملہ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ زور و زور سے، فدیہ اور تاوان دے دلا کر چھوٹ جاؤ، وہاں تو صرف اور صرف خالص ایمان اور پاکیزہ عمل سے ہی نجات پاسکتے ہو۔

مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں:

”ان آیات میں دوبارہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، تاکہ ان پر وہ تمام انعامات جو کئے گئے ہیں، گنائے جائیں اور انہیں دین حنیف کی طرف مائل کیا جائے، اولاً یہ فرمایا کہ تمہیں ہم نے اپنے تمام معاصرین پر مادی و روحانی فضیلت دی، ثانیاً ان کو ان کے موجودہ مزعومات (باطل عقائد) سے باز رہنے کی تلقین فرمائی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے احبار و علماء تمہارے اولیاء و شہداء تمہیں مکافات عمل کے ہمہ گیر قانون کی گرفت سے بچالیں گے، اس قسم کی سفارش جو ذاتی عمل سے معرا (خالی) ہو، قطعاً سود مند نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے عام طور پر شفاعت کی نفی کی ہے اور کہیں کہیں اِلَّا مَنْ اٰذَنَ لَكَ السُّرْحٰنُ کہہ کر ایک نوع کے لوگوں کو متشبی قرار دیا ہے، جس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ سفارش کا وہ مفہوم جو یہ لوگ سمجھ ہوئے تھے بالکل غیر موزوں ہے یعنی شریعت کی مخالفت کے باوجود شفاعت پر بھروسہ، یہ محض فریب نفس ہے جس میں یہ لوگ مبتلا تھے، اس لئے قرآن حکیم نے اس عقیدے کی پر زور تردید کی اور انہیں عمل پر آمادہ کیا۔“ (تفسیر سراج البیان)

آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مادی و روحانی انعامات سے نوازا ہے۔ کہیں انواع و اقسام کے پھل، پھول، ساگ پات، ہوا، روشنی، پانی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو کہیں انبیاء کرام کے ذریعہ کتاب و حکمت کی تعلیم سے نوازا ہے، بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ودیعت فرمائی ہے، جسمانی صحت کے ساتھ روحانی مسرت بھی عطا کی ہے، قرآن حکیم میں ارشاد ہوا: **وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا** ”اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات گننا چاہو تو ہرگز انہیں شمار و قطار میں نہیں لا سکتے ہو۔“ انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔

(۲) شکرگزاری کی راہ زندگی کو نیک اعمال سے آراستہ کرنا ہے، احکام الہی کی پیروی اور اطاعت رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا: **يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، سَلِّعِيْ مِنْ مَّالِيْ مَا شِئْتِ، لَا اَغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا** (بخاری و مسلم) ”اے فاطمہ بنت محمد! تو میرے مال سے (اس دنیا میں) جو چاہے مانگ لے، اللہ کی طرف سے (آخرت میں) میں تمہیں کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا (بلکہ تیرے اعمال ہی تیرے کام آئیں گے)۔“

(۳) روز قیامت صرف اور صرف نیک اعمال کی قیمت پڑے گی اور ہر شخص اپنے اعمال کے لئے جو بدہ ہوگا، کوئی وسیلہ اور سفارش اور دست و بازو کی قوت کام نہ آئیگی۔

(۴) سفارش صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے ہوگی اور یہ غالباً ان لوگوں کے لئے جن کے اعمال میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے: **مَنْ ذٰلَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ** (البقرہ: ۲۵۵) ”کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔“

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، فَاتَمَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (۱۲۴)

اور (یاد کرو) کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان
سب میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ”میں تمہیں نسل انسانی کا امام (پیشوا)
بنانے والا ہوں“ ابراہیم نے عرض کیا ”کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے، ارشاد
ہوا ”جو ظلم و معصیت کی راہ اختیار کریں تو ان کا میرے اس عہد میں کوئی حصہ نہیں“

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، فَاتَمَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا، ابراہیم کو، اس کے رب نے چند باتوں میں تو
(ابراہیم نے) انہیں پورا کیا، وَإِذِ (اور وہ وقت یاد کرو) اِذْ وقت اور زمانے کو ظاہر کرتا ہے، ابْتَلَىٰ جتلا کیا، آزمایا (ابْتَلَىٰ،
يَبْتَلِي، ابْتِلَاءً) آزمانا، باب افعال ہے، اِبْرَاهِيمَ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل القدر پیغمبر ہیں، توریت میں آپ
کی عمر 175 سال درج ہے اور جدید تحقیق کے مطابق پیدائش ۲۱۶۰ ق م ہے، والد کا نام آذر ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا
ہے، آبائی وطن بابل یا کلدانیہ ہے، آثار قدیمہ کے ماہرین نے 1922ء کی کھدائی میں اس قدیم شہر کے آثار دریافت کر
لئے ہیں، یہ شہر خلیج فارس کے دہانہ فرات اور بغداد کے درمیان واقع ہے (بحوالیہ تفسیر ماجدی)
ان کا سلسلہ نسب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے، ان پر صحف کا نزول ہوا، جو صحف ابراہیم کے نام
سے مشہور ہیں، ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ (الاعلیٰ: ۱۹)

”یقیناً یہ (سب کچھ) اگلے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے (ایمان اور اعمال صالحہ کی باتیں) ابراہیم اور موسیٰ (علیہما
السلام) کے صحیفوں میں بھی“ آپ نے بت پرست قوم میں آنکھیں کھولیں مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت اسلام سے نوازا،
توحید کی فہم و بصیرت عطا فرمائی اور آپ نے اس پر ایسی استقامت عطا کی کہ پوری قوم سے ٹکرا گئے اور استقامت و عزیمت
کی لازوال اور بے مثال تاریخ رقم کی، دعوت حق کا اعلان اس شد و مد سے کیا کہ فرد واحد کو امت کا لقب عطا ہوا۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (النحل: ۱۲۰) ”بلاشبہ ابراہیم (اپنی

ذات میں) ایک امت تھے، اللہ کے فرمانبردار اور یکسور بننے والے (صرف اسی ذات حق کے پرستار) تھے اور وہ ہرگز شرک
کرنے والوں میں سے نہ تھے۔“

اسی للہیت اور خلوص کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل (دوست) کے پر وقار لقب سے نوازا:

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (النساء: ۱۲۵)

”اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔“

نیز انہیں ’حنیف‘ کہہ کر یاد فرمایا، یعنی ایسا شخص جس نے فکر و آرزو اور عمل و کردار کے اعتبار سے اپنی ذات کو صرف توحید اور اطاعت الہی کے ایک نقطہ پر مرکوز کر دیا تھا اور ہر وقت سراپا محبت الہی میں سرشار رہتے تھے اور زندگی کا ہر پہلو صرف اسی کی رضا کیلئے وقف تھا، یہی ایک سچے مسلمان کی شان ہے۔

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا (ال عمران: ۶۷)

”ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرمانبردار (یعنی مسلم) تھے۔“

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں توحید کی اشاعت و فروغ کے لئے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، جس کے انوار و برکات سے تا قیامت اذہان و قلوب کسب فیض کرتے رہیں گے اور چار دانگ عالم سے مسلمان رب کائنات کی کبریائی و عظمت یان کرنے کیلئے وہاں کشاں کشاں پہنچا کریں گے، اس کا مشاہدہ دنیا کا ہر شخص موسم حج میں کر سکتا ہے۔ فرمان خداوندی ہے: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ (البقرہ: ۱۲۷) ”اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔“

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف ابتلاء و آزمائش کی کٹھن منزلوں سے گزرنا پڑا اور وہ ہر آزمائش میں بفضل تعالیٰ ثابت قدم رہے۔ کبھی پوری بت پرست قوم اور برادری سے ٹکر لے کر نعرہ توحید بلند کیا اور ان کے بتوں کو پاش پاش کر ڈالا جس کی سزا یہ سنائی گئی کہ آگ کے بہت بڑے الاؤ میں انہیں پھینکا گیا مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ آگ ان کے لئے گلزار بن گئی اور کبھی رضائے الہی کے لئے اپنے مولد و مسکن کو خیر باد کہا کہ جو ہر داعی حق کے لئے ضروری اور ناگزیر ہے اور کبھی اپنے نخت جگر اسماعیل اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو لوق و دوق صحرا میں اپنے مولا و مالک کی رضا کے لئے چھوڑ کے چلے آئے اور کبھی خواب میں اللہ کی طرف سے اشارہ پا کر اسماعیل کو قربان کرنے کیلئے تیار ہو گئے..... اسی ایثار و فدویت، فدا کاری و سرفروشی کے صلہ میں انہیں نسل انسانیت کی امامت و پیشوائی عطا ہوئی۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَأَمَّا إِبراهيمُ (ب) اور جب آزما یا ابراہیم کو (ب) اس کے رب نے، بِسْجِلْمَتِ (ب)

سجلمت (چند کلمات) (باتوں) کے ساتھ وہ چند باتیں جو ہمیں قرآن حکیم سے معلوم ہوئی ہیں ان کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے

فَاتَّمَّهُنَّ (ف) اتَّمَّهُنَّ پس پورا کیا انہیں (اتَّمَّ، يُتَّمُّ، اِتِّمَامٌ) پورا کرنا، ہُنَّ کی ضمیر کلمات کی طرف جاتی ہے، یہ بات

ذہن میں رہے کہ سیدنا ابراہیم کو نبوت و رسالت کا انحصار ان کلمات کو پورا کرنے کی وجہ سے نہ تھا کیونکہ نبوت تو وہی (اللہ

کی عطا و بخشش) امر ہے، البتہ ان کلمات کو بسر و چشم اور بخیر و خوبی سرانجام دینے پر دنیا کی امامت اور پیشوائی سے سرفراز کیے گئے، قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیشک میں بنانے والا ہوں تمہیں، نسل انسانیت کے لئے امام (پیشوا) یعنی ایسا امام اور قائد جس کی پیروی کی جائے، جس کے قد وہ حسن کو نمونہ بنایا جائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی بھی آئے وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے، یہی پاکیزہ اور سچا، دائمی اور ابدی دین ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے، ملت ابراہیم کی پیروی کا متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے، صرف اس آیت کو درج کرتا ہوں جس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، هُوَ جُنَيْبِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، مِلَّةَ أَبِيكُمْ
اِبْرَاهِيمَ، هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ قَبُلَ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ، فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
النَّصِيرُ (الحج: ۷۸)

”اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے (اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اشاعت دین میں کھپا دو) اس نے تمہیں (اپنے دین کے لئے) چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی (احکام سہل اور قابل عمل ہیں) یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے (جو نسل انسانیت کے امام ہیں) اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم (فرمانبردار) رکھا تھا اور اس (قرآن) میں بھی (تمہارا نام مسلم ہی ہے) تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم (امت محمدی) لوگوں پر گواہ ہو، لہذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ (کے دین) کو مضبوطی سے تھامے رکھو وہ تمہارا کارساز ہے، تو وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔“

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، پوچھا (ابراہیم نے) اور میری اولاد میں سے (سب کو یہ امامت و سیادت نصیب ہوگی؟)
قَالَ لَا يَنْتَهِ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، فرمایا (اللہ تعالیٰ) نے، لَا يَنْتَهِ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، ظالموں تک، ظالم کی جمع ہے اور ظالم وہ لوگ ہوتے ہیں جو اطاعت و وعدہ (عہد) یعنی منصب امامت کا، الظَّالِمِينَ، ظالموں تک، ظالم کی جمع ہے اور ظالم وہ لوگ ہوتے ہیں جو اطاعت و فرمانبرداری کی راہ چھوڑ کر خواہشات نفس کی پیروی کریں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ منصب امامت کے حق دار، ابرار و صالحین میں سے ہوں گے نہ کہ فجار و شرار میں سے۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) ابتلا و آزمائش سے اپنے بندوں کی اخلاقی و روحانی تربیت کرنا، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس سے ان کی مخفی صلاحیتیں ابھرتی دکھرتی اور نشوونما پاتی ہیں، پھر اس سے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز پیدا ہوتا ہے اور یہ نرم اور سخت، خوش کن اور رنج دہ، حوصلہ افزا اور حوصلہ شکن دونوں طرح کے حالات کے ذریعہ ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ارشاد فرماتے ہیں:

”مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اور اس کے ہر معاملہ میں خیر ہی خیر ہے اور یہ مومن کے سوا اور کسی کے نصیب میں نہیں ہے، اگر اسے بھلائی اور راحت پہنچتی ہے تو شکر کے جذبات سے اس کا دل معمور ہو جاتا ہے اور یہ اس کے لئے فوز و فلاح کا باعث ہوتا ہے اور اگر وہ تنگی ترشی سے دوچار ہوتا ہے تو صبر و قناعت کی تصویر بن جاتا ہے تو یہ بھی اس کی کامیابی کا مژدہ جانفزا ہوتا ہے (ریاض الصالحین۔ باب الصبر)

(۲) اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے، صرف اپنے خالق و مالک کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، وہ خواہشات نفس ہوں یا قوم اور برادری کے غلط رسومات و خرافات ہوں یا ان کے غلط عقائد و نظریات ہوں ان سب باتوں سے منہ موڑ کر حق اور سچ پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حق پرستی نے ہمیں یہ روشنی دی ہے کہ وہ فدا و حریت کی راہ میں قومیت کی کہنی زنجیریں پاؤں کو بوجھل نہیں کر سکتی ہیں، راہ حق میں وطن اور اولاد کی محبت بھی آڑے نہیں آسکتی ہے۔ اسلام اور ایمان کی صداقت سب سے بالا ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کا حق سب سے اوپر ہے اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لئے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اسی استقامت اور ثابت قدمی پر رب کریم کی طرف سے امامت و سیادت کی خوشخبری ملتی ہے، کامیابی اور کامرانی کی نوید سنائی جاتی ہے اور دنیا و آخرت میں فوز و فلاح کی بشارت دی جاتی ہے۔

(۳) نبوت و امامت ایسی شے نہیں جو راجحہ خاندانوں میں منتقل ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون اس کا جائزہ ہتھارے، ارشاد ہوتا ہے: **اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** (الانعام: ۱۲۳) ”اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے“

چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھا دی گئی

لَا يَنْبَأُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امامت آپ کے خاندان میں رہے گی، مگر خاندان کے ان افراد کو اس نعمت عظمیٰ سے نوازا جائے گا جو اس کے اہل ہوں گے اور نافرمان اس سے محروم رہیں گے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند، اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام اس نعمت سے نوازے گئے، پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کو اس نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے اور ان سے یہ نعمت ان کے فرزند یوسف علیہ السلام کو منتقل ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہوا سیدنا شعیب علیہ السلام کا تعلق قبیلہ مدین سے تھا ان کا سلسلہ نسب بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جاملتا ہے، سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جبکہ سالار انبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جاملتا ہے۔

(۴) نیکی اور اچھائی کا اصول قوموں اور ملکوں پر بھی صادق آتا ہے، وہ قومیں پھلتی پھولتی ہیں جو عدل و انصاف اور سچائی

در استبازی پر قائم رہتی ہیں اور جو ظلم و ستم، دھوکہ اور فریب، لڑائی جھگڑوں اور دنگہ فساد کو زندگی کا لائحہ عمل بناتی ہیں، انہیں بالآخر صفحہ ہستی سے جلد یادیر مٹا دیا جاتا ہے، قرآن حکیم نے عا د و ثمود ایسی ظالم اقوام کا ذکر کیا ہے، ظالموں کے لئے نہ تو دنیا میں کوئی مقام ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی نجات۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (۱۲۵)

اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب ہم نے اس گھر (خانہ کعبہ) کو مرجعِ خلائق اور دارالامن قرار دیا (اور لوگوں کو حکم دیا) کہ مقامِ ابراہیم کو مقامِ نماز بنا لیں اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک و صاف رکھیں

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا گھر (بیت اللہ) کو اجتماع کی جگہ (مرجعِ خلائق) اور مقامِ امن، وَاذْ (اور یاد کرو) اذْ، وقت کو ظاہر کرتا ہے جَعَلْنَا، ہم نے بنایا (جَعَلَ، يَجْعَلُ) بنا نا، مقرر کرنا، الْبَيْتُ، خاص گھر یعنی بیت اللہ، مَثَابَةً، اجتماع کی جگہ اس کا مادہ ثوب ہے، اس کا معنی لوٹ آنا، جمع ہونا اور مَثَابَةً، مقام اور مرکز، وہ جگہ جہاں لوگ رجوع الی اللہ کے لئے جمع ہوں۔ کسی عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے جس کا ترجمہ ہے:

”روز اول سے ہی اس کے محاسن اور خوبیاں عیاں ہیں اور لوگوں کے دل مقناطیس کی طرح وہاں کھینچے چلے جاتے ہیں“، وَ أَمْنًا، مقام امن اور سلامتی قرآن حکیم میں آتا ہے وَ مَن ذَخَلَ كَانَ آمِنًا یعنی جو اس میں داخل ہوا نا مون ہو گیا (ال عمران: ۹۷)

مولانا عبدالماجد ریادی لکھتے ہیں:

”مَثَابَةً، مصدر ثوب کے معنی ہیں، کسی شے کا اپنی حالت اصلی یا حالت مقصودہ کی طرف لوٹنا اور جب کچھ لوگ کسی مقام کی طرف لوٹتے ہیں تو کہا جاتا ہے ”ثاب القوم“، یعنی لوگ واپس آ گئے، مَثَابَةً میں قبالہ کی ہے، اس میں زور اور تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں اور یہ مشاب میں اضافی ہے، گویا مَثَابَةً کے معنی ہیں وہ مقام جس کی طرف انسان بار

باررجوع کرے اور پھر بھی جی نہ بھرے اور بیت الحرام (عزت اور حرمت والے گھر) کا یہ وصف سب کے دیکھنے میں آتا ہے، لوگ حج پرچ اور عمرہ پر عمرہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس سے اکتانے نہیں اور پھر چونکہ البیت عمرہ اور حج کے لئے مرجع خلائق ہے اس لئے اجتماع و رجوع کے ساتھ عبادت کا مفہوم بھی لازماً اس لفظ میں شامل ہو گیا ہے، عام زائرین کا جو تانتا کعبۃ اللہ کی زیارت اور عمرہ کا سال کے ہر موسم، ہر فصل، ہر زمانہ میں لگا رہتا ہے، اس سے قطع نظر تصور میں ان نشان لاکھوں انسانوں کا جمائے جو صرف حج کے موقع پر کھینچے چلے آتے ہیں، صرف حجاز یا ملک عرب ہی کے ہر حصہ سے نہیں بلکہ روئے زمین کے ہر خطہ ہر علاقہ، ہر ملک سے اور پھر یہ بھی: بہن میں رکھ لیجئے کہ یہ سلسلہ دس بیس سال سے نہیں، حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ یعنی تقریباً چار ہزار سال سے قائم ہے! جب جا کر لئاس (لوگوں کے لئے) کی جامعیت کی تفسیر ذہن میں آسکے گی۔ افسس! مامونیت اسی سے ظاہر ہے کہ صرف عمارت کعبہ یا مسجد الحرام ہی نہیں بلکہ اردگرد کی سرزمین میلوں تک داخل حرم ہے اور حرم وہ علاقہ ہے جہاں انسان کی جان لینا الگ رہا، جانور تک کا شکار جائز نہیں اور یہ حکم تو خیر شریعت اسلامی کا ہے ارض حرم کا امن (جائے امن و سلامتی) ہونا جاہلیتوں کو بھی مُسَلَّم رہا ہے (یعنی دور جاہلیت میں بھی حرم کا تقدس) تسلیم کیا جاتا تھا۔ (تفسیر ماجدی، ج: اول)

وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلِّیٰ، اور مقرر کر لو (بنالو)؛ مقام ابراہیم کو مقام نماز، وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلِّیٰ (اتَّخِذُوا، یَتَّخِذُوا، اتَّخَذُوا) بنانا، مقرر کرنا، مَقَامِ إِبْرٰهٖمَ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کا آغاز کیا تھا اور بعض کے نزدیک حرم اور اطراف حرم سب کا سب مقام ابراہیم ہے۔
مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”آیت میں مقام ابراہیم کا لفظ آیا ہے، مقام سے کیا مراد ہے؟ علمائے تفسیر سے اس بارے میں دو قول منقول ہیں ”ایک گروہ کے نزدیک اس سے مراد وہ پتھر ہے جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی مفسرین کے دوسرے گروہ کے نزدیک..... واضح رہے کہ اس گروہ میں ابن عباسؓ مجاہدؓ اور عطاءؓ جیسے اکابر صحابہ و تابعین ملانے تفسیر شامل ہیں۔ اس سے مراد حرم کا پورا علاقہ ہے، اس گروہ نے مقام کے لفظ کو کسی مخصوص (مقام) پر کھڑے ہونے کے بجائے مسکن و مستقر (Dwelling) کے مفہوم میں لیا ہے، ہمارے نزدیک یہی تاویل صحیح ہے، اس تاویل میں وسعت و جامعیت کے ساتھ ساتھ خاص اہمیت رکھنے والا پہلو یہ ہے کہ نظم کلام کے اعتبار سے یہ اس مقصد کو زیادہ واضح کرنے والی ہے جس کے لئے یہ بات کہی گئی ہے، یہاں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہی گھر تمام اولاد ابراہیم کا قبیلہ رہا ہے، اسی لئے کہ یہی گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیمؑ نے سب سے پہلے اس مستقر میں تعمیر کیا جس میں ہجرت کے بعد انہوں نے حضرت اسماعیلؑ کے ساتھ سکونت اختیار کی۔“ (تذکر قرآن، ج: اول)

ظاہر ہے کہ مقام ابراہیم کوئی وسیع جگہ ہے، جس میں حج اور عمرہ کرنے والے ہزاروں اور لاکھوں انسان بیک

وقت سماکیں اور رب جلیل کی چوکھٹ پر جبین نیاز تم کر سکیں اور یہ حرم کا پورا علاقہ ہے جسے جائے نماز (مُصَلًّى) بنایا جاتا ہے۔

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا بَنِيهِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ أَوْرِهِمْ نَسْتَأْذِنُكَ يَا كَرِيمُ اور ابراہیمؑ کو کہ (وہ) پاک و صاف رکھیں، میرے گھر کو، طواف اور اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے، وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا بَنِيهِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، ابراہیمؑ کی مہری بیوی حضرت ہاجرہؑ کے بطن سے تھے سال ولادت غالباً ۷۴۷ ق، م، تورات کے مطابق عمر ۱۳ سال کی پائی، عرب کا مشہور و عالی نسب قبیلہ قریش آپ ہی کی نسل سے ہے، اس لئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مورث اعلیٰ ہوئے (تفسیر ماجدی)

أَنَّ طَهْرًا، یہ کہ تم دونوں (ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ) پاک و صاف رکھو (طَهْرًا، يُطَهَّرُ، تَطَهَّرُوا) پاکیزہ رکھنا اور یہ طہارت و طرح سے ہوتی ہے، ظاہری طور پر غلاظت اور گندگی سے طہارت اور صفائی کا خیال رکھنا اور باطنی لحاظ سے شرک و بدعت فتنہ و فساد سے بچنا، لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والے اس کا مفرد طائف ہے (طَافَ يَطُوفُ، طَوَّفَا) طواف کرنا، یعنی خانہ کعبہ کے گرد اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کرتے ہوئے چکر لگانا جو نذوبیت اور نیاز مندی کا ثبوت ہے، حج اور عمرہ میں یہ فرض ہے وَالْعَاكِفِينَ، اعتکاف کرنے والے، عاکف اس کا مفرد ہے (عَكَفَ، يَعْكُفُ عَكَوْفًا) ٹھہرنا، پابند ہو جانا، شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف، مسجد کے اندر عبادت کی نیت سے ایک مدت تک قیام ہوتا ہے، رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف سنت ہے۔

وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور رکوع و سجود کرنے والے الرُّكَّعِ اس کا مفرد رُكَّع ہے السُّجُودِ، اس کا مفرد سَاجِدٌ ہے، نماز میں رکوع و سجود کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، ارشاد ہوتا ہے:

“صَلُّوا كَمَا زَأْتُمُونِي أُصَلِّي”

تم نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔

آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) اسلام کی صداقت کی بہت بڑی دلیل اس کی ہمہ گیر جاذوبیت بھی ہے، اس جذب و کشش کا سب سے بڑا مرکز بیت اللہ ہے، سیدنا ابراہیمؑ نے اپنے فرزند ارجند سیدنا اسماعیلؑ سے مل کر کئی سو سال پہلے اس وادی غیر ذی زرع بے آب و گیاہ زمین میں اللہ کا گھر بنایا اور رب کریم کے حضور فریاد کی کہ “فَاجْعَلْ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ” اللہ العالمین! ایسے اسباب مہیا فرما دے کہ یہ زمین تیری عبادت کے لئے مرجع خلائق بن جائے اور اس کی بظاہر ویرانی، باطنی انوار سے مالا مال ہو جائے اور لوگ اقصائے عالم سے اس کی طرف کھنچے چلے آئیں، رب کریم نے اپنے اس مخلص اور

وفادار بندے کی دعا قبول فرمائی۔ لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے، عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں..... دنیا کے ہر خطے اور ہر ملک کے مسلمان، ہر نسل اور ہر ذات کے اہل ایمان اس مقدس مرکز میں جمع ہو جاتے ہیں اور سب کے سب ایک ہی قسم کے لباس میں ملبوس اور ایک ہی جیسی صدائے توحید سے فضا کو معمور کر دیتے ہیں۔ ان میں اونچ نیچ کا لے گورے، مشرقی و مغربی کی تفریق مٹ جاتی ہے گویا کہ اخوت و محبت کی تصویر بن جاتے ہیں اور ”مَكَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوعٌ“ (گویا کہ وہ سیسہ پلائی دیوار ہیں) کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور اسلام اپنے ماننے والوں میں بھائی چارے کی ایسی فضا قائم کرنا چاہتا ہے۔

(۲) حکم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، حرم میں داخل ہونے پر زائر کو چاہیے کہ سیدنا ابراہیم کی طرح لوجہ اللہ اپنی جان، اپنا مال، وطن و دیار اور شعوب و قبائل کو قربان کرنے کو تیار ہو، انہی قربانیوں نے انہیں دنیا کا امام و پیشوا بنا دیا، پس ہمیں بھی ان چیزوں کی مشق کر کے روحانی امامت و پیشوائی کے لئے دعا کرنی چاہئے۔

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُوَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِّلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان: ۴۰)

”اے ہمارے رب! ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔“

(۳) جس طرح بیت اللہ کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح دنیا میں بنائی جانے والی ہر مسجد اسی حکم کے تحت آ جاتی ہے، اور مسجد کے ارد گرد بسنے والوں کا فرض بنتا ہے کہ اس بات کا پورا خیال رکھیں۔

(۴) مساجد کی شان، قیام صلوة اور رکوع و سجود سے برقرار رہتی ہے، مسلمانوں کو اس طرف سے کبھی غفلت نہ برتنی چاہئے، اسلامی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ نظام صلوة و زکوٰۃ کو قائم کرے، اسی سے مسلمانوں کی معاشرتی اور معاشی زندگی مضبوط ہوتی ہے، نظام صلوة کے ذریعہ اسلام نے مسلمانوں کی فکری و روحانی تطہیر کا سر و سامان مہیا کیا تھا نیز اس سے ان کی معاشرتی اور تمدنی زندگی کو سنوارا اور نکھارا تھا، افسوس کہ مسلمانوں نے اس کی روح کو ضائع کر دیا ہے..... دن میں پانچ بار محلہ کی مساجد میں نمازیں، جمعہ المبارک جامع مساجد میں نماز، کھلے میدانوں اور پارکوں میں عیدین کی نماز اور پھر ہر سال حج کا عظیم الشان اجتماع، کیا ان کی صف بندی اور اتحاد کا بے نظیر اور بے مثال مظاہرہ نہیں ہے؟ کیا وہ مل بیٹھ کر اپنے تمام مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں؟ آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ آئیے قرآن کی ہدایات پر عمل پیرا ہو جائیں۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (۱۲۶)

اور یاد کرو اس بات کو کہ ابراہیم نے دعا کی، ”اے میرے رب! اس (مکہ) کو امن والا شہر بنا اور اس کے باشندوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ ہر قسم کے پھلوں کے رزق سے نواز“، اللہ نے فرمایا ”دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان میں کفار کو بھی دوں گا اور پھر عالم بے بسی میں (انہیں سوء اعمال کے سبب) عذاب جہنم میں داخل کروں گا اور (دوزخ تو) بہت برا ٹھکانا ہے

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا اور جب کہا ابراہیم نے، اے رب! بنا دے اس شہر کو امن والا، (اور اس وقت کو یاد کرو) اِذْ وَقْتُ كُنُوزٍ کہتا ہے، قَالَ (قَالَ، يَقُولُ قَوْلًا) کہنا، قول و قرار روزبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اِبْرَاهِيمُ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، رَبِّ کا معنی یارب، اے میرے پروردگار، اجْعَلْ بنا دے (جَعَلَ، يَجْعَلُ، جَعَلًا) بنا نا، اجْعَلْ فعل امر واحد مذکر، هَذَا بَلَدًا اس شہر کو (مکہ کو) آمِنًا، امن والا، یہاں کے باشندوں کو ہر طرح سے سکون اور سلامتی نصیب ہو۔

وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور رزق عطا فرما، اس کے باشندوں کو، پھلوں میں سے جو کوئی ایمان لائے ان میں سے، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر و اِزْزُقْ فعل امر، واحد مذکر، اور رزق عطا فرما (رَزَقَ، يَرْزُقُ، رِزْقًا) رزق دینا، أَهْلَهُ (أَهْلَهُ) اس کے باشندوں کو (مَنْ آمَنَ) (مَنْ آمَنَ) شہر کی طرف جاتی ہے، الثَّمَرَاتِ اس کا مفرد مثنوہ (پھل) مَنْ (جو کوئی) آمَنَ، ایمان لائے، مِنْهُمْ (مَنْ هُمْ) ان میں سے، بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ اور روزِ آخرت پر،

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”اٰمِنًا (امن والا) مامون و مطمئن کے ہیں، یہ دعا حضرت ابراہیم نے اس سرزمین کے لئے فرمائی ہے جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا اور جہاں حرم کی تعمیر کی، یہ علاقہ جیسا کہ واضح ہو چکا ہے، تہذیب و تمدن اور آبادی و زرخیزی سے بالکل محروم تھا، خانہ بدوش قبائل پانی اور چراگاہوں کی تلاش میں موسموں کے تغیر کے ساتھ ساتھ ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہتے تھے، معاش کا ذریعہ یا تو گلہ بانی تھا یا فکار یا پھر لوٹ مار، اس وجہ سے اس سرزمین کے دو مسئلے خاص طور

پر حضرت ابراہیمؑ کے زمانے میں بڑے اہم تھے، ایک امن کا، دوسرا غذا کا۔

حضرت ابراہیمؑ کی مذکورہ دعائیں دو چیزوں کے لئے تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جس طرح قبول فرمائی اور اس کی جو برکتیں حضرت ابراہیمؑ کی ذریت اور اس علاقہ کے باشندوں کے لئے ظاہر ہوئیں وہ تاریخ کی ایک ایسی زندہ اور محسوس حقیقت ہے کہ کوئی کڑے سے کفر مخالف بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔“ (تذکر قرآن، ج: اول)

ثمرات سے مراد صرف میوہ جات نہیں ہیں بلکہ ہر قسم کا پاکیزہ رزق ہے۔ میوہ جات کیلئے عربی کا لفظ فَوَاكِهَةٌ مخصوص ہے جبکہ ثمرات کا استعمال وسیع معنوں میں ہوتا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے:

أَوْلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ (نقص: ۵۷)

”کیا ہم نے مامون حرم میں ان کے قدم نہیں جمائے جہاں ہر چیز کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں۔“

اس بات کا آج بھی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں اطراف عالم سے لوگ حج اور عمرہ کے لئے وہاں جمع ہوتے ہیں اور انواع و اقسام کی پاکیزہ نعمتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔

پھر غور کیجئے کہ دشمن اور بھوک کا ڈر زندگی کے ایسے خوفناک سائے ہیں جس سے وہ کرکری اور خواری کا شکار ہو جاتی ہے، سکون اور عافیت رخصت ہو جاتے ہیں، ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، اور ہر وقت اضطراب اور بے چینی میں گزر بسر ہوتی ہے، رب کریم نے اہل مکہ کو ان دشمنوں سے نجات عطا فرمائی، اس کا ذکر اس آیه مبارکہ میں بھی کیا:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (قریش: ۳-۴) ”انہیں

(قریش مکہ کو) چاہیے کہ اس گھر کے مالک (رب کائنات) کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھلایا (پلایا) اور (دشمن) کے خوف سے امن اور اطمینان نصیب کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی دشمن نے ان کی طرف بری نظر سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا گیا۔

خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کوئی پچاس دن قبل یمن کا گورنر ابرہہ، بیت اللہ کی عظمت و شوکت کو مٹانے کے لئے ہاتھیوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پر بندوں کے ذریعے اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا یہ اپنی چونچوں میں نوکدار کنکریاں اٹھا کر لاتے اور بارش کی طرح لشکر پر برساتے تھے اس کا تذکرہ سورۃ الفیل (سورۃ نمبر ۱۰۵) میں آتا ہے۔

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا، فرمایا اور جس کسی نے کفر کیا، پس اسے (چند روزہ زندگی میں) فائدہ اٹھانے کا تھوڑا سا موقع دوں گا۔

قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ اور جس کسی نے، كَفَرَ فاعل ماضی واحد مذکر غائب (كَفَرَ، يَكْفُرُ، كُفْرًا

وَكُفِيَ اَنَا كَفْرًا، انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانا، ناشکری کی راہ اختیار کرنا، فَاَمْتَعَهُ (ف. اَمْتَعُهُ) پس، میں اسے نفع دوں گا، فعل مضارع، واحد متکلم (مَتَّعَ، يُمْتَعُ، تَمْتَعُ) باب تفعیل، فائدہ دینا قَلِيلًا، تھوڑا سا، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں یقیناً تھوڑی سی ہے، اس دنیا میں مومن اور کافروں کو رزق دیا جاتا ہے بلکہ کافر کو فراوانی سے عطا کیا جاتا ہے مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات سے صرف مومن بہرہ ور ہوں گے، ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلَى عَذَابِ النَّارِ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، پھر مجبور کروں گا اس کو (کافر کو) عذاب جہنم کی طرف اور وہ رہنے کی بدترین جگہ ہے، ثُمَّ پھر، حرف عطف کہلاتا ہے، اَضْطَرُّهُ اس کا مادہ (ض ر ر) ہے (اَضْطَرَّ، يَضْطَرُّ، اِضْطَرَّ) باب افعال ہے کسی کو نقصان دہ اور ناپسندیدہ کام پر مجبور کرنا، اردو زبان میں اخطرار بے قراری اور بے چینی کے معنی میں آتا ہے، کفار کو رزقیت طوعاً و کرہاً، جہنم میں دھکیلا جائے گا، عَذَابِ النَّارِ، جہنم کی آگ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ رہنے کی بدترین جگہ ہے، بئس فعل ذم ہے الْمَصِيرُ، ٹھکانا، لوٹنے کی جگہ، مَصِيرُ وہ آخری حالت ہے جس کی طرف انسان منتقل ہوتا ہے۔

سید مودودی لکھتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن و صالح لوگوں کے لئے ہے، ظالم اس سے مستثنیٰ ہیں، اس کے بعد جب حضرت ابراہیم رزق کے لئے دعا کرنے لگے، تو سابق فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنی مومن اولاد ہی کیلئے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً رفع فرما دیا اور انہیں بتایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور رزق دنیا دوسری چیز، امامت صالحہ صرف مومنین صالحین کو ملے گی، مگر رزق دنیا مومن و کافر سب کو دیا جائے گا، اس سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ اگر کسی کو رزق دنیا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور وہی اللہ کی طرف سے پیشوائی کا مستحق بھی ہے۔ (تفہیم القرآن، ج: اول)

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

- (۱) غور کیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے خالق و مالک کے حضور کس عاجزی و خاکساری سے دعا کی ”اے میرے رب! اس شہر کو دارالامن بنا دے اور اس کے باسیوں کو ثمرات (رزق حلال) سے نواز“ اس میں دعا کا سلیقہ اور ادب سکھلادیا اور خود یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور لطف و کرم کو متوجہ کرنے پر مقبول و مؤثر ہیں۔
- (۲) سیدنا ابراہیم نے رب کریم کے حضور امن اور سلامتی کو طلب کیا کہ خوشگوار زندگی مال و دولت کی فراوانی سے نہیں بلکہ ماحول کے اطمینان و سکون سے ملتی ہے، چنانچہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں کتنے ہی مالدار ہیں جو امن اور عافیت سے محروم ہیں!

(۳) سیدنا ابراہیم نے رزق حلال کی کشادگی (ثمرات) کی تمنا کی کہ اس سے بھی روح مسرت و شادمانی سے ہمکنار ہو

جاتی ہے، اس لئے بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے حضور پاکیزہ رزق کے حصول کیلئے دعا کرتے رہنا چاہیے۔

(۴) یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ ساتھ شکر گزاری، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ضروری ہے، ورنہ ناشکری اور کفر عذابِ جہنم سے انسان کو نہیں بچا سکتا۔

(۵) آئیے ہم سب مل کر دعا کریں ”اے رب! ہمارے اس وطن عزیز میں، امن اور سلامتی پیدا فرما، ہمارے اوپر نیک حکمران مقرر فرما جو تیرے دین کو اس ملک میں جاری و ساری کریں، گزشتہ چون برس سے غریب عوام ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے پروردگار! ہمیں ظلم اور ظالموں سے نجات عطا فرما۔ آمین!

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱۲۷) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةً لَّكَ، وَإِنَّا مِنَّا سَكَنًا وَتُبَّ عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۱۲۸) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱۲۹)

اور یاد کرو اس بات کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے (تو لبوں پر یہ دعا جاری تھی) ”اے ہمارے رب! (یہ خدمت) ہماری طرف سے قبول فرما! یقیناً تو ہی (فریادوں اور دعاؤں کا) سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے (ہماری نیتوں سے بھی آگاہ ہے) اے ہمارے رب! ہمیں اپنا فرمانبردار..... مسلم..... بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تشکیل فرما جو تیری فرمانبردار..... مسلم..... ہو! ہمیں اپنی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ سکھلا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما! یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اے ہمارے رب! انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان (کے دلوں) کا تزکیہ کرے، لاریب کہ تو عزیز و حکیم ہے (مجھے سب قدرت ہے اور تیری حکمت سے معاملات تکمیل کو پہنچتے ہیں)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل (بھی ان کے ساتھ تھے) وَإِذْ (اور اس وقت کو یاد کرو) يَرْفَعُ، وہ اٹھاتا ہے، فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب (رَفَعَ، يَرْفَعُ، رَفَعًا) اٹھانا، بلند کرنا۔ الْقَوَاعِدَ بنیادیں، اس کا مفرد الْقَاعِدَة ہے اس کا مادہ (ق ع د) ہے قَعَدَ، يَقْعُدُ، يَجْعُدُ، مَقْعَدٌ، مَقْعَدٌ بیٹھنے کی جگہ، بیچ وغیرہ، دیوار کی بنیاد کو القاعدہ کہا جاتا ہے کیونکہ بنیاد نیچے بیٹھی ہوتی ہے اور اس پر عمارت کو اٹھایا جاتا ہے، مِنَ الْبَيْتِ (گھر کی) بیت کے معنی گھر کے ہیں اور اس کے شروع میں اَنَّ کا اضافہ معرفہ کی علامت ہے یعنی خاص گھر، اس سے مراد بیت اللہ ہے سیدنا اسماعیلؑ، سیدنا حضرت ابراہیمؑ کے فرزند ارجمند ہیں ان کی والدہ ماجدہ کا نام ہاجرہ تھا، سیدنا اسماعیلؑ ابھی شیر خوار بچے ہی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے لخت جگر اور ان کی والدہ محترمہ کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر چلے آؤ، اس وفادار بندے نے مولا مالک کے حکم کی فوری تعمیل کی اور وادی میں کھڑے ہو کر اس کے حضور یوں دعا کی۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوْدٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراہیم: ۳۷)

”اے ہمارے رب! (اہل خانہ کو بھی اس دعا میں شامل فرمایا) میں نے تیرے ہی حکم اور اذن سے اپنی اولاد میں سے (اسماعیل کو) اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم اور معزز گھر کے پاس لایا ہے، اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز قائم کریں (تو اپنی بے پایاں رحمت سے) لوگوں کے دل ان کی طرف راغب اور مائل فرما دے، تو انہیں کھانے کو (ثمرات) پاکیزہ رزق مہیا فرما، تاکہ وہ شکرانہ نعمت کریں۔“

غور کیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس پر خلوص دعا کو رب العالمین نے شرف قبولیت سے کیسے نوازا۔ نبی ہاجرہ کا پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، اسماعیلؑ کی ایزبوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ٹھنڈے اور شیریں چشمے کا جاری ہونا، گزرنے والے قافلوں کا اس بابرکت پانی سے فیض یاب ہونا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا وہاں آباد ہونا، پھر چھوٹی سی بستی سے شاندار شہر کی بنیاد پڑنا اور ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کے مقدس ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر ہونا اور اتھارے عالم سے ہر سال حج کے لئے لاکھوں افراد کا وہاں جمع ہونا اور انہیں ہر طرح کے پاکیزہ رزق سے نوازا جانا، یہ اس دعائے ابراہیمی کے مستجاب ہونے کی زندہ جاوید حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

سیدنا ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو یوں پر یہ کلمات جاری تھے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ”اے ہمارے رب! (یہ خدمت) ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو ہی (فریادوں اور دعاؤں) کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔“

إِنَّكَ (اِنَّ، كَ) بلاشبہ، تو، اس میں حکم، ضمیر متصل مخاطب ہے اس کے بعد اَنْتَ ضمیر منفصل مخاطب لانے

سے مزید تاکید پیدا ہوئی، اردو میں اس کا ترجمہ ”تو ہی“ سے ادا ہوتا ہے، السَّمِيعُ، الْعَلِيمُ، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا کائنات میں ہر ذی روح کی پکار کو بیک وقت سنتا ہے اور تمام مخلوق کے حالات و معاملات سے ہر وقت باخبر رہتا ہے بلکہ ہر شخص کی نیت کو بھی جانتا ہے۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ اے ہمارے رب! اور بنا دے ہم کو مسلم (فرمانبردار) اپنا، مُسْلِمِينَ، تشبیہ کا صیغہ ہے اس کا مفرد مسلم ہے (س ل م) اس کا مادہ ہے جس کا معنی نجات پانا، ظاہری اور باطنی آفات سے محفوظ رہنا، اسی سے لفظ اسلام ہے جس کے معنی، اطاعت اور فرمانبرداری کے ہیں یعنی احکام الہی کو دل و جان سے قبول کر لینا اور مسلم اسم فاعل ہے یعنی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، مسلمان کی تعریف حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس طرح آئی ہے: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سلامت رہیں۔“

سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل نے اسلام پر ثابت قدمی کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، بلکہ اپنی اولاد کے لئے بھی ایسی ہی تمنا اور آرزو کی، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ، اور اے ہمارے رب! ہماری اولاد میں سے ایک امت تشکیل فرما جو تیری فرمانبردار (یعنی مسلم ہو)۔

مولانا عبدالرحمن کیلائی لکھتے ہیں: ”یہ دونوں پیغمبر (ابراہیم اور اسماعیل) جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے کہ الہی: ہماری یہ خدمت قبول فرما اور اپنا مسلم (مطیع فرما) بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلم قوم پیدا کر اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے آپ کو کلیۃ اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے، اس عقیدے اور طرز عمل کا نام اسلام ہے اور یہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے۔“ (تیسیر القرآن)

وَأَرْسَلْنَا مَنَّا سِغْنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ”اور دکھا ہم کو (سکھلا ہم کو) احکام حج (طریقہ بندگی) اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، بیشک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے“ وَأَرْسَلْنَا (وَأَرْسَلْنَا) اور دکھلا ہمیں اس کا مادہ (رعی) ہے۔ رَآی، یَرِی فعل لازم ہے یعنی خود دیکھنا (to see) اور اِی یُورِی فعل متعدی ہے دوسروں کو دکھانا (to show) اور اس سے فعل امر آو ہو تو دکھلا صیغہ واحد مذکر، وَرُؤِیْتُ (دیکھنا) روایت ہلال کبئی (نئے چاند کو دیکھنے والی مجلس) یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے حقیقت میں لفظ رُؤِیْتُ آنکھ کے ادراک کے علاوہ عقل و فکر کے ادراک کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کا مفہوم عربی میں ”عَلِمْنَا وَعَرَفْنَا“ یعنی ”ہمیں علم و معرفت عطا کر“ سے پورا ہوتا ہے مَنَّا سِغْنَا (مَنَّا سِک. نَا) احکام حج (آداب بندگی ہمارے) یعنی ہمیں احکام حج (احکام بندگی) سے آشنا فرما، نُشِک کے اصل معنی عبادت کے ہیں، النَّاسِک، عابد و زاہد کو کہتے ہیں، مَنَّا سِک اس کا

مفرد مَنْسِبُک ہے اس کے معنی عبادت و طاعت کے ہیں، مَنْسِبُک کا لفظ بالخصوص ارکان حج کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

وَتُبُّ عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے وَتُبُّ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ قبول فرما، تُبُّ فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر (تَابَ، يَتُوبُ، تَوْبَةٌ) اس فعل کے بعد الٰہی آجائے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کے ہوتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (التَّحْرِيم: ٨) ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کیا کرو“ اور اگر اس فعل کے بعد علی آجائے تو توبہ قبول کرنے کے معنی پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ مندرجہ بالا آیہ مبارکہ میں ہے، التَّوَابُ، الرَّحِيمُ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ بندوں کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے اور ان پر متواتر اور لگا تار رحم بھی فرماتا ہے، اس کا یہ اعلان ہے۔

قُلْ يِعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر: ٥٣)

آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ”اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تو یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ (بخشا اور رحم کرنا اس کی عادت ہے)“

کاش کہ بندے اس کی طرف رجوع کریں۔

ہم تو مائل بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھلائیں گے؟ رہرو منزل ہی نہیں

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے ہمارے رب! مبعوث فرما ان میں ایک رسول ان ہی میں سے، وَابْعَثْ، تو مبعوث فرما فعل امر صیغہ واحد مذکر (بَعَثَ، يَبْعَثُ، بَعَثًا) اِثْمَانًا، بھیجنا فِيهِمْ (فِي. هُمْ) ان میں یعنی اس امت مسلمہ میں سے یا اولاد اسماعیل سے رَسُولًا مِّنْهُمْ، ایک رسول انہی میں سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ يُغْفَرُ لَهُمْ اَللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (البقرہ: ٢٢٠) اے اللہ تعالیٰ! ان پر تیری آیات، يَسْأَلُونَكَ فعل مضارع واحد مذکر غائب (سَأَلَ، يَسْأَلُونَ، تَسْلًا) تِلَاوَةً تلاوت کرنا، پڑھنا، عَلَيَّهِمْ (عَلَى. هُمْ) ان پر، الْيَتَامَىٰ (آيَات. كُنْ) تیری آیت کی جمع آیات، اس کا مطلب قرآن کی آیات اور اس سے مراد انیس و آفاق کی آیات (نشانیان) بھی ہیں، قرآن حکیم میں ایک گول دائرہ سے دوسرے گول دائرہ تک ایک آیت کہلاتی ہے، سورة الفاتحہ سے سورة الناس تک کل آیات کی تعداد چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ

ہے۔“ (فی ظلال القرآن، ج: اول)

(۲) دعا کے بین السطور میں کیا ہے؟ نبوت کا ادب، نبوت کا ایمان، کائنات میں عقیدے کی قیمت، نبوت کا شعور، قرآن اسی ادب، اسی ایمان اور اسی شعور کی تعلیم وارثین انبیاء کو دیتا اور ان کے قلوب و احساسات کی گہرائیوں میں ان الفاظ کے ذریعے اتارنا چاہتا ہے۔

(۳) اس دعا میں ”رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ اے ہمارے رب! ہماری طرف سے (ہمارے اس عمل کو) قبول فرما یقیناً تو (دعاؤں کا) سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ قبولیت کی درخواست ہے، یہی عمل کی غایت ہے، عمل خالصہ اللہ کے لئے ہے، اس عمل کے ذریعے خشوع و خضوع اور انابت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا گیا ہے، اس عمل سے جس آخری مقصد کے حصول کی امید ہے وہ اللہ کی رضا اور قبولیت حق ہے اور قبولیت کی امید اس حقیقت سے وابستہ ہے کہ اللہ دعاؤں کا سننے والا اور عمل کے پیچھے جو نیت اور شعور ہے اسے جاننے والا ہے۔

(۴) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یہ دعا اسلام کی طرف رہنمائی کے لئے اللہ کی مدد کی توقع ہے، یہ اس بات کا شعور ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، یہ کہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے اور یہ کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی قوت کارآمد ہے اور نہ کوئی تدبیر، اللہ کے بندے اسی کی مدد اور اسی کے سہارے کامیاب و با مراد ہوتے ہیں۔

(۵) ”وَمَنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ“ اس دعا سے واضح ہوتا ہے کہ قلب مومن کو کس بات کی فکر ہوتی ہے، یہ عقیدہ ہے جو اس پر چھایا رہتا ہے اور سب سے زیادہ اور سب سے پہلے مومن کو اسی کی فکر ہوتی ہے، سیدنا ابراہیم اور اسماعیلؑ کو اللہ نے جو نعمت..... ایمان کی نعمت عطا فرمائی تھی، اس کے شعور نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی نسل کے لئے بھی اسی نعمت کے حریص ہوں اور اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ان کی ذریت کو اس نعمت سے محروم نہ رکھے، جس کے برابر کوئی نعمت نہیں، ان بزرگوں نے اس سے قبل اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وہ ان کی ذریت کو پیداوار (ثمرات) کا پاکیزہ رزق عطا فرمائے، اب انہوں نے فراموش کئے بغیر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ ان کی نسل کو ایمان کی نعمت سے بھی نوازے، انہیں مناسک حج اور اپنی عبادت کے طریقے بتلائے اور سکھلائے اور ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کے سلسلے میں ان کی توبہ قبول فرمائے کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔

(۶) ”رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ سیدنا ابراہیم اور اسماعیلؑ کی دعا کی قبولیت ہی کا ثمرہ تھا کہ صدیوں بعد ان دونوں کی نسل سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی جو انہیں اللہ کی آیات سناتے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے اور گندگیوں اور ناپاکیوں سے پاک کر کے ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔

(۷) تلاوت آیات، ان آیات کا ٹھوس اور مضبوط علم، احکام کی حکمت و بصیرت اور اس کی روشنی میں زندگی کو طہارت اور

پاکیزگی سے آراستہ کرنا، یہ وہ بلند مقاصد حیات ہیں جن کی طرف رب العالمین کی عظیم کتاب نے ہماری رہنمائی کی ہے ہمارے مکاتب و مدارس، سکولوں اور یونیورسٹیوں میں طلباء کی تعلیم و تربیت میں یہی ہدف پیش نظر رہنا چاہیے، انہوں نے قرآن حکیم کی پاکیزہ اور بلند تعلیمات کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے وہ ذلت و خواری کا شکار ہو رہے ہیں۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي
الدُّنْيَا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (۱۳۰)

اور ابراہیمؑ کے دین سے کون منہ موڑ سکتا ہے بجز اس شخص کے جو حماقت کا شکار ہو، بلا
شبہ ہم نے انہیں دنیا میں (امام رشد و ہدایت) منتخب کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین
کے زمرے میں ہونگے

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منہ موڑے ملت ابراہیم سے سوائے اس
کے جس نے اپنے نفس کو جہالت میں مبتلا کر رکھا ہو، وَمَنْ، اور کون ہے جو، مَنْ استفہام انکاری ہے، يَرْغَبْ (رَغَبَ،
يَرْغَبُ، رَغْبَةً) اس کے بعد گرامری یا فِعْلِي کا استعمال ہو تو اس کے معنی کسی چیز کی خواہش اور آرزو ہوتی ہے مثلاً اَرْغَبْتُ
فِي التَّعْلِيمِ، میں تعلیم میں شوق اور رغبت رکھتا ہوں اور اگر اس کے بعد عَنْ کا استعمال ہو تو پھر اس سے مراد بے رغبتی اور
اعراض ہوتا ہے جیسا کہ مندرجہ بالا آئیہ مبارکہ میں ہے یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: وَمَنْ
رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، ”جس نے میری سنت سے منہ موڑا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔“

مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیمؑ کی ملت (ملت سے یہاں مراد دین ہے) دین اور ملت میں فرق یہ ہے کہ ملت کی اضافت
نبی کی طرف ہوتی ہے جیسا کہ ملت ابراہیم جبکہ دین کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ جیسا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ
يَسْتَخْلِفُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر: ۳) ”اور آپ نے (فتح مکہ پر) دیکھا کہ لوگ گروہ درگروہ اللہ کے دین میں
داخل ہو رہے ہیں۔“

جب کوئی نبی احکام الہی کو اپنے تابعین میں جاری و ساری کر دیتا ہے تو وہ نظام ”ملت“ کہلاتا ہے گو یا ملت کی اصل
دین ہی ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا
(الحج: ۷۸) ”یہ تمہارے باپ ابراہیمؑ کا دین ہے، اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس (قرآن) میں
بھی (مسلم ہی رکھا ہے)“

اور دین تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: ۱۹) ”دین تو اللہ کے نزدیک (ہمیشہ) اسلام ہی رہا ہے۔“ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہودیت یا نصرانیت ہندومت یا بدھ مت وغیرہ یہ خود ساختہ نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا انسانوں کو جو نظام دیا ہے، وہ شروع دن سے یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک ہی ہے اور وہ ”اسلام“ ہے جو ایک وحی نام ہے نہ کہ کسی قوم یا شخصیت کی طرف نسبت۔ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو ہر طرح سے مکمل کر دیا گیا، ارشاد ہوتا ہے: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ: ۳) ”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے بحیثیت دین، اسلام کو پسند کیا“ تو اس پاکیزہ، پسندیدہ، صاف ستھرے اور شفاف دستور زندگی سے بھلا کون منہ موڑ سکتا ہے؟ اِلَّا مَنْ نَسَفَ نَفْسَهُ سِوَاكَ اس کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو، اِلَّا كَلِمَةَ اسْتِثْنَاءٍ ہے مَنْ مَوْصُولٌ ہے (جو، جس نے) (سَفَهًا، يَسْفَهُ سَفَهًا) ہلکا کرنا، رومی اور ناقص ثابت کرنا، بیوقوف بنا لینا۔

مولانا مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں:

”ملت ابراہیمی سے روگردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت

ہے، کوئی سلیم الفطرة انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا“ (معارف القرآن، ج: اول)

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے جن لیا ان کو دنیا میں، ل اور قَدْ، تحقیق اور زور کلام کے لئے آتے ہیں اصْطَفَيْنَاهُ ہم نے جن لیا، ماضی جمع متکلم، رب العزت کے لئے جمع کا صیغہ بطور عزت و تکریم آتا ہے (اصْطَفَى، يَصْطَفِي، اصْطَفَاءً) جن لینا، منتخب کرنا، اس کا مادہ صَفَوَّ ہے، فِي الدُّنْيَا دنیا میں، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بے پناہ قربانیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں (امام رشد و ہدایت) بنایا ”اِنْسَى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا“ ”میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔“

وَ اِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لِمِنَ الصّٰلِحِيْنَ اور بے شک وہ آخرت میں صالحین کے زمرے میں ہو گئے، اِنَّذِي ضَمِيرٌ كَامِرٌ سِيدَنَا اِبْرَاهِيْمُ هِيَ، لَمِنْ (لِ) مِنْ ضرور بضرور سے، لام تاکید کے لئے ہے، صالحین کا مفرد صراح ہے، یعنی آخرت میں ضرور بضرور صالحین (نیک لوگوں میں) ان کا شمار ہوگا۔

آیہ مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) سلامت رومی اور حماقت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ایسے ہی جیسے جہالت اور دانشمندی کا کبھی جوڑ نہیں ہو سکتا یا روشنی اور اندھیرا ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتے۔ ٹھیک اسی طرح اسلام تو سلامتی کا راستہ ہے اس کا انکار تو وہی کر سکتا ہے جو جہالت و حماقت کے پھندے میں گرفتار ہو۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے مگر افسوس کہ خواہشات اور غرور نفس نے انسانوں کو راہ حق سے دور جا پھینکا اور وہ مختلف فرقوں اور گروہ بندیوں کا شکار ہو گئے اور شیطان نے ان کے درمیان نفرت و عداوت کے بیج بودیے اور ان کے درمیان جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کی چنگاریاں سلگنے لگیں۔

(۳) اللہ کے دین کو الاسلام کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے معنی اطاعت اور فرمانبرداری کے ہیں یعنی ہر طرح کی نسبتوں اور گروہ بندیوں سے الگ تھلگ ہو کر صرف اطاعت حق کی طرف بنی نوع انسان کو دعوت دی جائے، اسی میں ان کے لئے دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح ہے۔

(۴) مسلمانوں کی ذلت و خواری کا سبب یہ ہے کہ وہ یہود و نصاریٰ کی طرح فرقہ بندیوں کا شکار ہو چکے ہیں اور بنی اسرائیل کے علماء کی مانند مختلف ٹولیوں اور جماعتوں میں بٹ چکے ہیں۔ جو سر اسدین کی پاکیزہ تعلیمات کے منافی ہے، پاکستان میں نظام اسلام نہ آنے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔

(۵) اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں اور آخرت میں صالحین کے گروہ میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہئے کہ سیدنا ابراہیمؑ کی طرح مسلم بن کر رہیں۔

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۳۱) وَوَصَّىٰ بِهَا
إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (۱۳۲)

اور جب ان کے رب نے انہیں کہا کہ (میرے حضور) سر اطاعت خم کر دو، تو انہوں نے (ابراہیمؑ نے) کہا کہ میں رب العالمین کے حضور سر اطاعت خم کرتا ہوں (اور وہ سراپا پیکر تسلیم و رضا بن گئے) اور یہی نہیں بلکہ ابراہیمؑ اور یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں کو اسی (تسلیم و رضا) کی وصیت (اس طرح) کی ”اے میرے بیٹو! اللہ نے اسی دین کو تمہارے لئے پسند فرمایا ہے اور (یاد رکھو!) تمہیں اسلام ہی پر (جینا) مرنا ہے

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ، اور جب کہا اسے اس کے رب نے تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، اذ جب (وہ وقت یاد کرو) قَالَ، کہا، قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا، کہنا، لَهُ، اسے (ل. ه) واسطے اسے کی ضمیر سیدنا ابراہیمؑ کی طرف جاتی ہے، رَبُّهُ (رب. ه) اس کے رب نے یہاں بھی ہ کی ضمیر سیدنا ابراہیمؑ کی طرف جاتی ہے، أَسْلِمُ اپنے آپ کو سپرد کرو

(أَسْلَمْتُ، يُسْلِمُ، إِسْلَامًا) اسلام کے معنی سپرد کرنا، حوالے کرنا، فرمانبرداری بنانا، مطیع ہونا، یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دو۔

قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہا میں رب العالمین کے حضور سرطاعت خم کرتا ہوں، یا میں نے پورے طور پر اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا ہے اور اس کے احکام سے سرمو بھی انحراف نہیں کر سکتا۔
مولانا مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں:

”یعنی جب فرمایا ابراہیمؑ سے ان کے رب نے کہ اطاعت اختیار کرو تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی، رب العالمین کی“ اس طرز بیان میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اللہ جل شانہ کے خطاب اَسْلِمَ کا جواب بظاہر خطاب ہی کے انداز میں ہونا چاہیے کہ اَسْلَمْتُ لَكَ یعنی میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی، مگر حضرت خلیل علیہ السلام نے اس طرز خطاب کو چھوڑ کر یوں عرض کیا کہ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی میں نے پروردگار عالم کی اطاعت اختیار کر لی، ایک تو اس میں رعایت ادب کے ساتھ، حقیقتِ جل شانہ کی حمد و ثنا شامل ہو گئی جس کا مقام تھا، دوسرے اس کا اظہار ہو گیا کہ میں نے جو طاعت اختیار کی وہ کسی پر احسان نہیں کیا بلکہ میرے لئے اس کا کرنا ہی ناگزیر تھا کیونکہ وہ رب العالمین سارے جہان کا پروردگار ہے سارے جہان اور جہان والوں کو اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں جس نے اطاعت اختیار کی اس نے اپنا فرض ادا کر کے اپنا نفع حاصل کیا، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے جس کے معنی ہیں اطاعت حق اور یہی خلاصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و مسلک کا اور یہی حاصل ہے ان امتحانات کا جن سے گزر کر اللہ تعالیٰ کا یہ خلیل اپنے مقام عالی تک پہنچا ہے اور اسلام یعنی اطاعت حق ہی وہ چیز ہے جس کے لئے یہ سارا جہاں بنایا گیا ہے اور جس کے لئے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے، آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام ہی تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترک دین اور نقطہ وحدت ہے۔ حضرت آدمؑ سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والے رسول اور نبی نے اسی کی طرف دعوت دی، اسی پر اپنی اپنی امت کو چلایا۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ”دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین و مذہب اختیار کرے وہ مقبول نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ خصوصی امتیاز حضرت ابراہیمؑ ہی کی تجویز (اور دعا) کے مطابق امت محمدیہ (علیٰ صاحبها الصلوٰۃ والسلام) کو حاصل ہوا کہ اس کا نام امت مسلمہ رکھا گیا اور اس کی ملت بھی ملت اسلامیہ کے نام سے معروف ہوئی قرآن کریم کا ارشاد ہے:

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ قَبْلُ وَ فِي هَذَا ”تم اپنے باپ ابراہیمؑ کے دین پر قائم رہو، اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی (یہی نام تھا) اور اس میں بھی (یعنی قرآن میں یہی نام ہے)“

وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ساتھ اس کے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، (یعنی اسی اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی) وَضَىٰ اس نے وصیت کی (وَضَىٰ، يُوَضِي، تَوَضَّى) باب تفعیل وصیت کرنا، اس باب کی خاصیت میں مبالغہ بھی ہے یعنی سیدنا ابراہیم اور یعقوب اپنے بچوں کو اسلام پر قائم و دائم رہنے کی مسلسل اور متواتر وصیت کرتے رہے، يَسْتَسِي اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّيْنَ اے میرے بیٹو! بیشک اللہ نے جن لیا ہے تمہارے لئے دین کو (دین اسلام کو) يَسْتَسِي، يَا لَكُمْ عِدا، (یعنی جس سے کسی کو مخاطب کیا جائے، پکارا جائے) يَتِي، مُنَادِي (وہ شخص جس کو خطاب کیا جائے) اصْطَفَىٰ اس نے جن لیا، (اصْطَفَىٰ، يَصْطَفِي، اصْطَفَاء) جن لینا، منتخب کر لینا لَكُمْ تمہارے لئے الدِّيْنَ، دین (اسلام)۔

فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پس نہ مرنا تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، (ف. لا) پس، نہ، لَا نَبِيْ كَاب، تَمُوتُنَّ مرنا تم، فَعَلْ مَضَارِعْ بنون تاکید ثقیلہ اس میں ”ن“ تشدید کے ساتھ زور بیان اور تاکید کے لئے ہے یعنی تمہیں ہرگز ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔

سید قطب شہید لکھتے ہیں:

”یہ (دین) اللہ کا انتخاب ہے، اس کے بعد ان کے لئے کسی انتخاب کی گنجائش ہے اور نہ کسی اور طرف رخ کرنے کی، اللہ کے بخشے ہوئے اس شرف اور اس خصوصی فضل و کرم کا، سب سے کم درجے کا حق یہ ہے کہ اس دین کے ان کے لئے منتخب کئے جانے پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس دین کے حریص اور شائق رہیں اور اس بات کی پوری کوشش کریں کہ وہ اس دنیا سے نہ جائیں مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ان میں پوری طرح محفوظ ہو، اور اب ایک سنہری موقع سامنے ہے، ان کے پاس وہ رسول آیا (خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جو انہیں اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے اور وہ اس دعا کا شکر ہے جو ان کے جدا جدا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔“ (فی ظلال القرآن، ج: اول)

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی گزارنے کے لئے جو ہدایات دی گئیں اس دستور حیات کا نام ”الاسلام“ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل نے اسی دین کی دعوت و تبلیغ کی، اہل خانہ اور برادری کو بلایا، اور اسی دعوت حق کو لوگوں میں پھیلا یا اور اسی پر جینے اور مرنے کی تمنا اور آرزو کی، اور یہی ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے۔

فَاِطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ، اَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، تَوَفَّيْنِيْ مُسْلِمًا وَاَلْحَقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ (یوسف: ۱۰۱) ”اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے! دنیا و آخرت میں تو ہی میرا کارسازِ مطلق ہے، میری موت ایک سچے مسلمان کی موت ہو اور مجھے زمہ صالحین میں شامل فرمادے۔“

(۲) خواہشات نفسانی اور شیاطین کے مکرو فریب سے لوگ مختلف ٹولیوں اور فرقہ بندیوں کا شکار ہوئے، قرآن حکیم نے واشگاف الفاظ میں بتلایا ہے کہ تمام نسل انسانیت ایک ہے اور تمام کا خالق بھی ایک ہے اس لئے انہیں اسی کا فرمانبردار اور عبادت گزار ہو جانا چاہیے۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (الانبياء: ۹۲) ”(اے انسانو!) یہ تمہاری امت ہے، جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔“

(۳) جب اسلام نسل انسانیت کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے اور سب کو جوڑنا چاہتا ہے تو اگر مسلمان آپس کی فرقہ بندیوں اور گروہ بندیوں کا شکار ہو جائیں تو کتنے افسوس اور صدمہ کی بات ہے۔

(۴) مسلمان تو نسل انسانیت کے لئے روشنی اور ہدایت کا سامان ہیں۔ ان کے آپس کے فساد اور انتشار سے نہ صرف اپنوں کو بلکہ غیروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، کاش کہ وہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنِّي
بَعْدِي، قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاتُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا
وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۱۳۳) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۳۳)

(اے یہودیو! یہ جو کہتے ہو کہ یعقوب کی وصیت یہودیت کے متعلق تھی) کیا تم یعقوب کے انتقال کے وقت موجود تھے؟ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک معبود (برحق) کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد..... ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے اور وہ معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار (مسلم) رہیں گے، یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال (کا بدلہ ملے گا) اور تم کو تمہارے اعمال کا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پریش تم سے نہیں ہوگی

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، کیا تم حاضر تھے جب آیا یعقوب کو موت (کا وقت) ام، حرف عطف یہاں پر معنی (یا) كُنْتُمْ شُهَدَاءَ تھے تم حاضر، شہد (حاضر) مفرد اور اس کی جمع شُهَدَاءَ ہے، یہ خطاب بنی

اسرائیل (اولاد یعقوب) سے ہے اذ جب، وقت کو ظاہر کرتا ہے حَضَرَ (حاضر ہوا، آیا) یَعْقُوبُ المَوْتُ یعقوب کو موت کا (وقت)۔ مولانا عبدالماجد دریابادی لکھتے ہیں:

”حَضَرَ المَوْتُ“ یعنی وقت موعود قریب آ گیا اور آپ کو علامات و آثار اس کے محسوس ہونے لگے، یہ مراد نہیں کہ خود موت ہی آپ پر طاری ہوگئی۔ ”أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ“ خطاب اہل کتاب سے ہے اور استفہام میں لہجہ جر (تنبیہ) شامل ہے یعنی تم جو وہاہیات خرافات حضرت یعقوب کی جانب منسوب کر رہے ہو تو تمہارا اس وقت وجود ہی کہاں تھا؟ صحیح واقعات وہ ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔“ (تفسیر ماجدی، ج: اول)

سیدنا یعقوب حضرت ابراہیمؑ غلیل کے پوتے اور حضرت اسحاقؑ نبی کے صاحبزادے تھے اور نبی زادہ ہونے کے علاوہ خود بھی نبی تھے، اسرائیل آپ ہی کا دوسرا نام ہے۔ (تفسیر ماجدی، ج: اول)

إِذْ قَالَ لِنَبِيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي، جب کہا اپنے بیٹوں کو کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد، اذ، وقت کو ظاہر کرتا ہے، قَالَ کہا (قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا) کہا مَا تَعْبُدُونَ، کس کی عبادت کرو گے؟ (عَبَدَ، يَعْبُدُ، عِبَادَةٌ) عبادت کرنا، بندگی کرنا مِنْ بَعْدِي، میرے بعد یعنی میری وفات کے بعد، حضرات انبیاء کرام کو زندگی کی طرح اپنے آخر وقت میں بھی سب سے مقدم فکر دین ہی کی ہوتی ہے۔

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالْآلَةَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا، انہوں نے کہا، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آباؤ اجداد کے معبود کی یعنی ابراہیمؑ، اسماعیلؑ اور اسحاقؑ کے معبود کی، جو معبود یکتا ہے۔ وَنَسَخْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے لئے اطاعت گزار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت (جماعت) تھی بیشک وہ گزر چکی تِلْكَ، اسم اشارہ بعید، یہ امت کے لئے استعمال ہوا ہے، قَدْ زور کلام کیلئے استعمال ہوتا ہے، یقیناً بلاشبہ، (خَلَا، يَخْلُو، خَلُوتًا) گزرنا، أُمَّةٌ کیلئے خَلَتْ کا صیغہ واحد مونث غائب استعمال ہوا ہے۔

مولانا عبدالماجد دریابادی لکھتے ہیں:

”اور ان کے فضائل و کمالات بھی ان کے ساتھ گزر چکے، تمہیں آخر ان کے نام گنانے سے کیا حاصل؟ تِلْكَ أُمَّةٌ سے مراد یہی اجداد یہود ہیں جن کا شمار جماعت انبیاء میں ہے، خطاب یہاں یہود سے ہے جو آبائی مفاخرت، نسلِ عظمت پیغمبر زادگی کے نشہ میں چور تھے، اس میں بڑا سبق آج کل کے بیروزادوں، رسی مشائخ زادوں اور بہت سے بدعتی فرقوں کے لئے موجود ہے، بلا سستی و عمل محض بزرگوں کی نسبت سے فائدہ اٹھانے کی جڑ ہی اسلام نے کاٹ دی ہے۔“ (تفسیر ماجدی، ج: اول)

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس (جماعت) کے لئے وہی ہے جو اس نے کمایا (ان کے اعمال ان کے ساتھ رخصت ہو گئے) اور تمہارے لئے ہے جو تم کماؤ گے (تم اپنے اعمال کے لئے جوابدہ ہو گے)، (كَسَبَ، يَكْسِبُ،

کَسْبًا) کمانا، (روزی کا، یا اعمال کا) وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا سَأَلْتُمْ لِيَعْمَلُونَ اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا اس بات کا جو وہ عمل کرتے تھے (وہ اپنے اعمال کے لئے اور تم اپنے اعمال کیلئے جوابدہ ہو گے)

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) اسلام ہی وہ پاکیزہ دستور حیات ہے جو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ (Assets) ہے اور اس کی ہر طرح سے حفاظت ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔

(۲) اسوہ انبیاء علیہم السلام کی روشنی میں مسلمان والدین اپنی اولاد کو اسلام (اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری) پر زندہ رہنے اور اسلام ہی پر مرنے کی وصیت کرتے رہیں۔

(۳) انبیاء علیہم السلام کی وصیت سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی ساری زندگی کس مقصد کے حصول میں گزری..... وہ آخری اوقات میں اولاد کو مال و دولت سپرد نہیں کرتے، کوٹھیوں اور کاروں کے متعلق ہدایات نہیں دیتے، کھیتوں اور کھلیانوں کی حفاظت کی تاکید نہیں فرماتے، کوئی چیز انہیں بے چین اور بے قرار رکھتی ہے تو وہ اولاد کی روحانی تربیت ہے، اخلاقی ہدایات ہیں اور ابدی و سرمدی کامیابی کی رہنمائی ہے..... وہ ایمان کی دولت اور اسلام کی راہ ہے اور یہی لازوال سرمایہ حیات ہے۔

(۴) وہ والدین جو اپنے بچوں کیلئے مال و دولت کے انبار تو جمع کر جاتے ہیں مگر ان کی روحانی تربیت سے غافل رہتے ہیں..... وہ اولاد پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ درحقیقت ان پر ظلم کرتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ صالح اور سعادت مند اولاد بجائے خود ایک جائیداد ہے اور بدکردار کے پاس اگر تقارون کے خزانے بھی ہوں تو بھی وہ نیک والدین کی جائز وارث ثابت نہیں ہوتی۔

(۵) سیدنا یعقوبؑ کی اولاد نے اسلام پر ثابت قدمی کے اظہار اور عزم سے انہیں سکون و طمانیت سے سرشار کیا اور اولاد کی بھی خوش قسمتی تھی کہ انہیں نیک والد کی جامع اور مضبوط نصیحت ہاتھ آئی اور یہی اچھے والدین کی خواہش ہوتی چاہیے۔

(۶) زندگی مال و دولت کے انبار نہیں بلکہ نیک اعمال سے بنتی ہے اور ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے کوئی دوسرا شخص نہیں اور یہ وراثت صرف عمل سے منتقل ہوتی ہے۔

باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو
پھر پسر قابل میراث پدر کیونکر ہو!

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا تَهْتَدُوا، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۳۵) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ، لَا نَفَرِقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۱۳۶)

یہودیوں نے کہا، یہودی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے، نصاریٰ نے کہا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے، آپ کہیے صحیح راہ پر تو ملت ابراہیمی والے ہیں اور ابراہیم خالص اللہ کے عبادت گزار تھے اور ہرگز مشرک نہ تھے، مسلمانو! تم کہو ”ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر اتارا گیا (یعنی قرآن حکیم) اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا تھا اور اس وحی و ہدایت پر بھی (ہمارا ایمان ہے) جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے (واجب التعظیم سب کو جانتے ہیں مگر واجب التعمیل صرف خاتم النبیین محمد ﷺ ہیں) اور ہم اسی (رب کائنات) کے فرمانبردار ہیں

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا، ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے، (قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا) کہنا، بات چیت کرنا (كَانَ، يَكُونُ، كَوْنًا) ہونا، ہُوڈَا، یہودی، اَوْ، یا نصری، نصرانی عیسائی، تَهْتَدُوا (اهْتَدَى، يَهْتَدِي، اهْتِدَاءً) ہدایت پانا، راہ راست پر آنا، تَهْتَدُوا فعل مضارع جمع مذكر مخاطب، یہود و نصاریٰ خود ساختہ نام ہیں، انہیں بھی مسلمان رہنے اور دین اسلام کی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے دین حنیف کو چھوڑا تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، جس کی قرآن شہادت دیتا ہے اور اس کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر ۱۱۳ میں آچکا ہے۔

قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم ہی کھری اور سچی راہ ہے اور سیدنا ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ تو شرک سے بالکل مبرا اور خالص موجد تھے۔

سید مودودی لکھتے ہیں:

”ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں یہودیت اپنے اس نام اور اپنی مذہبی خصوصیات اور

رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی اور ”عیسائیت“ جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے وہ تو حضرت مسیحؑ کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے ہیں۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے ہی پر ہے تو حضرت ابراہیمؑ اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ، جو ان مذہب کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ ”یہودیت“ اور ”عیسائیت“ نہ تھی، لہذا یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار، ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراطِ مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں۔

دوسرے یہ کہ خود یہود و نصاریٰ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدائی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، لہذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہِ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جس پر حضرت ابراہیمؑ چلتے تھے کیونکہ ان دونوں (یعنی یہودیت و نصرانیت) میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے۔“ (تفہیم القرآن، ج: اول)

فُولُوا أَمْسًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف (قَالَ يَقُولُ، قَوْلًا) کہنا اس سے فعل امر قُلْ (واحد مذکر) اور فُولُوا (جمع مذکر) تم سب کہو، اَمْسًا، ہم ایمان لائے (أَمْسًا، يُؤْمِنُ، اِيْمَانًا) ایمان لانا، وَمَا أُنزِلَ اور جو نازل کیا گیا (أُنزِلَ، يُنزِلُ، اِنزَالًا) نازل کرنا اور اُنزِلَ ماضی مجہول واحد مذکر غائب، نازل کیا گیا، اِلَيْنَا (إِلَى، نَا) طرف۔ ہمارے یعنی قرآن حکیم، یہ خطاب مسلمانوں سے ہے کہ وہ اس بات کا برملا اقرار کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کتاب پر جو اس نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے ایمان رکھتے ہیں وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلِ سَبْطِ، اور جو نازل کیا گیا ابراہیمؑ کی طرف اور (جو نازل کیا گیا) اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور ان کی اولاد کی طرف، اَلْاَسْبَاطِ، سبب اس کا مفرد ہے اس سے مراد پوتے اور نواسے ہیں، یعنی سیدنا ابراہیمؑ علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے جن جن کو نبوت سے نوازا خواہ ان کا تعلق کسی ملک اور علاقے سے ہو، ہمارے لئے واجب الاحترام ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے اور موحد رسول تھے اور جو کتابیں اور صحیفے ان پر نازل ہوئے وہ بھی حق اور درست تھے۔

وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو عطا ہوا انبیاء کرام کو ان کے رب کی طرف سے (کلام الہی) بلاشبہ حق اور سچ تھا۔

لَا تَفْرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ نہ ہم تفریق کرتے ہیں ان میں سے کسی کے درمیان اور ہم اسی (پروردگار عالم) کے مطیع و فرمانبردار ہیں، لا کلمتی تَفْرَقَ ہم تفریق کرتے ہیں (فَسَرَقَ، يُفْرَقُ، تَفْرِقًا) فرق پیدا کرنا، بَيْنَ أَحَدٍ، کسی کے درمیان وَنَحْنُ اور ہم سب (امت محمدی کے مسلمان) کہہ اس کے لئے عین رب کائنات کیلئے مُسْلِمُونَ، مطیع اور فرمانبردار، مسلم کا معنی ہی احکام الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہے۔

سید قطبؒ شہید لکھتے ہیں:

”تمام نبوتوں اور تمام رسولوں کے درمیان یہ وحدت کبریٰ، فکر اسلامی کا بنیادی اصول ہے (ایمان باللہ) اسی اصول کے تحت امت مسلمہ زمین میں اللہ کے دین پر قائم عقیدے کے تر کے کی وارث بنتی ہے کیونکہ وہ اس قدیم اور گہرے اصول کے ساتھ مربوط ہے اور ہدایت اور نور کے ساتھ زندگی کی راہوں میں رواں دواں ہوتی ہے، اسی اصول کے نتیجے میں اسلامی نظام، عالمی نظام بنتا ہے جس کے سائے میں سب لوگ کسی تعصب اور زیادتی کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی اصول کی برکت ہے کہ اسلامی سماج کا دروازہ سلامتی اور محبت کے ساتھ سب انسانوں کیلئے کھلا رہتا ہے۔“ (فی ظلال القرآن، ج: اول)

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) آخرت میں فوز و فلاح کیلئے محض حسب و نسب، دولت و امارت یہاں تک انبیاء کرام سے انتساب بھی بے معنی اور لا حاصل ہے جیسا کہ یہود و نصاریٰ اسی زعم باطل میں مبتلا تھے۔

(۲) کامیابی کے لئے ایمان اور عمل صالح شرط ہے اور انبیاء کرام کی دعوت تو حیدر ہمیشہ یکساں رہی ہے اور ان سب کا دین بھی دین فطرت (دین اسلام) رہا ہے۔

(۳) نجات، یہودیت و عیسائیت کے محدود دائروں میں نہیں بلکہ توحید و اسلام کے وسیع حلقہ میں ہے۔

(۴) قرآن حکیم نے مسلمانوں کو فرقہ بندیوں سے ڈرایا اور دھمکایا ہے، ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَأَسْتَمِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (الانعام: ۱۵۹)

جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقوں میں بٹ گئے ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ وہ کن کاموں میں مصروف تھے (زندگی کو بے مقصد اور بے مصرف گزار رہے تھے)۔ یہ آیہ مبارکہ عام ہے تاہم بعض مفسرین نے اس سے یہود و نصاریٰ مراد لئے ہیں، قابل غور بات یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کی گروہ بندیوں اللہ تعالیٰ کو پسند نہ تھیں تو کیا مسلمانوں کی دھڑے بندیاں پسند ہوگی، فاعتبروا یا اولی الابصار!

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱۳۷) صِبْغَةَ اللَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، وَنَحْنُ لَهُ عِبِيدُونَ (۱۳۸) قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (۱۳۹)

سواگریہ (اہل کتاب) اسی طرح ایمان لائیں، جس طرح تم لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پالیں گے اور اگر اس سے منہ پھیریں تو ظاہر ہے کہ وہ مخالفت میں پڑ گئے ہیں، لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لئے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، (ہم نے) اللہ کا رنگ (قبول کیا) اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں، (اے نبی!) ان سے کہیے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ جبکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لئے، اور ہم اللہ ہی کے لئے اپنی بندگی خالص کر چکے ہیں

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ ایمان لائیں مانند اس کے جیسا کہ ایمان لائے تم ساتھ اس (کلمہ طیبہ) کے، پس انہوں نے بھی ہدایت پالی، فَإِنْ تَوَلَّوْا، پس اگر ان شرطیہ ہے (آمَنَ، يُؤْمِنُ، إِيْمَانًا) ایمان لانا بِمِثْلِ (اس جیسا) مَا (جو، جس طرح) آمَنْتُمْ، صیغہ جمع مذکر مخاطب، تم ایمان لائے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے (اهْتَدَى، يَهْتَدِي اهْتِدَاءً) ہدایت پانا باب افعال ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ پھر جائیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ مخالفت میں پڑے ہیں وَإِنْ، شرطیہ ہے تَوَلَّوْا، وہ پھر جائیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب (تَوَلَّى، يَتَوَلَّى، تَوَلَّى) رخ پھیرنا، منہ موڑنا، فَإِنَّمَا پس بیک، ہُم وہ سب، فِي شِقَاقٍ مخالفت میں، ضد اور ہٹ دھری میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، (ف. س. يَكْفِي. ك. هُم) پس، عنقریب، کافی ہوگا تیری طرف، ان کو۔ (اطمینان رکھو) کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لئے کافی ہے، وَهُوَ، اور وہ ہے السَّمِيعُ، ہر وقت، ہر بات کا سننے والا الْعَلِيمُ، ہر وقت ہر بات کو جاننے والا۔

مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں:

قرآن مجید نے اپنی صداقت اور اپنے کلام الہی ہونے کا ثبوت دے کر اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، ان کے باطل عقیدوں کی تردید کی، غلط آرزوؤں کو بیہودہ قرار دیا اور انہی کے دلائل سے ثابت کر دیا کہ جس ابراہیمی دین پر قائم ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کی اصل شکل ان کے پاس باقی نہیں رہی، اب اس قدیم دین کی اصل شکل قرآن مجید پیش کر رہا ہے، اس لئے انہیں بہر صورت اسلام قبول کر کے دین و دنیا کی فلاح حاصل کرنی چاہئے۔

وعظ و نصیحت کی یہ تمام باتیں سن کر بھی یہود و نصاریٰ اپنی ضد اور ہٹ پر قائم رہے، بلکہ خود اسلام قبول کرنے کے بجائے ان مسلمانوں کو دعوت دیتے رہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت اختیار کر لیں اس سے زیادہ ڈھٹائی، تعصب اور خود غرضی کیا ہو سکتی ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے ہمارا پیغام پہنچا کر اپنا فرض پورا کر دیا، اب اگر یہ لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں، تو اسلام قبول کر لیں، کامیاب ہو جائیں گے، ہم ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن اگر یہ سب کچھ کہنے سننے کے بعد بھی اس سے منہ پھیریں تو پھر یہ ان کی سخت دلی اور ہٹ دھرمی ہے اور کچھ نہیں، اے پیغمبر ان لوگوں کی اس ضد اور دشمنی و تعصب کا آپ کچھ فکر نہ کریں، ان سے بننے کے لئے آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں، ہم یقیناً ان سب کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے دلوں کے احوال اور ظاہر و باطن سب جانتے ہیں، آیت کے آخری حصہ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت کو کس قدر اعلیٰ بشارت ہے کہ تمہارے لئے اللہ کافی ہے بھلا اللہ جس کا ہو جائے اسے اور کس کی ضرورت رہ جاتی ہے، وہ مولا کریم جس کا دستگیر ہو جائے، اسے کسی اور کا سہارا درکار نہیں۔ (درس قرآن، ج: اول)

صِبْغَةَ اللَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُونَ رنگ اللہ کا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں، صِبْغَةَ اللَّهِ، اللہ کا رنگ، مراد دین اسلام ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، یعنی دین اسلام سے بہتر اور کونسا مذہب ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُونَ اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں عٰبِدُونَ، مفرد اور جمع عٰبِدُونَ۔

مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں: ”صِبْغَةَ اللَّهِ، اللہ کا رنگ مراد ہے، ”اللہ کا دین“ محاورہ کے اعتبار سے یہاں ایک لفظ محذوف ہے یعنی قَبِلْنَا (ہم نے قبول کیا) اس طرح پورے جملہ کا معنی یوں ہوں گے، ہم نے اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین قبول کیا۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اپنے بچوں کو رنگدار پانی میں بٹھاتے ہیں اور کوئی مسیح کا دین قبول کرے تو اس پر رنگین پانی چھڑکتے ہیں اسے اُصْطَبَاغ، یعنی پتھر کہتے ہیں، گویا ان کے نزدیک عیسائیت کا رنگ پانی سے چڑھتا ہے، حالانکہ اصل رنگ وہ ہے جو ایمان اور کردار سے پیدا ہو (اور وہ دین اسلام کو قبول کرنے اور اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے)۔“ (درس قرآن، ج: اول)

قُلْ اَتَّحَابُونََنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلكُمْ اَعْمَالُكُمْ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

کہہ دیجئے کیا تم ہم سے بھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اور وہی رب ہمارا اور رب تمہارا، اور ہمارے لئے ہمارے اعمال اور تمہارے لئے تمہارے اعمال اور ہم اسی کیلئے مخلص ہیں (خالص اسی کی بندگی کرتے ہیں) قُلْ فعل امر، کہہ دیجئے (قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا) کہنا، اہلکلمہ استفہام، اَتَّحَابُونَ، تم بھگڑا کرتے ہو، فعل مضارع جمع مذکر مخاطب (حَاجٌّ، يُحَاجُّ، مُتَحَابَّةٌ) باب مفاعلة، حجت بازی کرنا، جھگڑا اور بحث کرنا، فِي اللّٰهِ، اللہ کے بارے میں، وہ ذات تو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے وَهُوَ رَبُّنَا، اور وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور وہ تمہارا رب ہے، وہ تو اس پوری کائنات کا رب ہے اور اس کے نزدیک مقرب وہی ہے جو اس کا عبادت گزار ہے اور خالص اسی کا بندہ بن کر رہتا ہے وَلَنَا اَعْمَالُنَا، وَلكُمْ اَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے، ہر کوئی صرف اپنے اعمال ہی کا مدار ہے اور صرف بزرگوں سے نسبت کوئی سود مند اور کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتی، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی کے لئے (اللہ تعالیٰ) کے لئے اپنی بندگی خالص کر چکے ہیں، یہ محض اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں اسلام اور ایمان کی نعمت سے نوازا ہے اور ہم خلوص سے اس کی عبادت میں مصروف ہیں۔

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) ایمان وہی کامل ہو سکتا ہے جسے پورے انشراح صدر سے قبول کیا جائے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قبول کیا، اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دعوت ایمان ایسے ہی قبول کرو جیسا کہ ان نفوس قدسیہ نے قبول کیا تو یقیناً راہ یاب ہو جاؤ گے۔

(۲) تنگ دلی اور تعصب، ضد اور ہٹ دھرمی راہ حق قبول کرنے میں ہمیشہ مانع رہی ہے، جب انسان اس سے آزاد ہو کر غور و فکر کرتا ہے تو حق و صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے اور اسے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی ہے۔

(۳) مصائب و تکالیف میں، مخالفتوں اور منکروں کے مقابلے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کافی ہوتی ہے، لہذا مومن کو کبھی شکست خوردہ اور پریشان نہ ہونا چاہیے۔

(۴) اللہ کا رنگ، یعنی دین اسلام زندگی گزارنے کیلئے ہی سب سے بہتر اور اچھی راہ ہے۔

(۵) حسب و نسب نہیں بلکہ اعمال صالحہ ہی کامیابی کی ضمانت بنتے ہیں

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا
أَوْ نَصَارَى، قُلْ إِنْ أَنْتُمْ أَعْلَمُمْ أَمَ اللّٰهِ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنْ
اللّٰهِ، وَمَا اللّٰهُ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۱۳۰) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۳۱)

یا پھر تمہارا (یعنی یہود اور نصاریٰ کا) دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب
اور اولاد یعقوب یہودی تھے یا نصرانی تھے، اے پیغمبر، ان سے کہے ”تم زیادہ جانتے
ہو یا اللہ؟ (اگر اللہ ہے، تو اس کی گواہی تو تمہارے خلاف خود تمہاری کتاب میں موجود
ہے جسے تم دیدہ و دانستہ چھپا رہے ہو) پھر بتلاؤ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے
جس کے پاس اللہ کی گواہی موجود ہو اور وہ اسے چھپائے؟ یاد رکھو جو کچھ بھی تم کر رہے
ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، (سچ تو یہ ہے) یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، اس
کے لئے وہ تھا جو اس نے اپنے (اعمال سے) کمایا اور تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم اپنے
(اعمال سے) کماد گے، تم سے (روز جزا) کچھ اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوئی کہ ان کے
اعمال کیسے تھے؟

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى، یا تم کہتے ہو
کہ بیشک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی۔ اُمّ، کلمہ استفہام، تنبیہ و توحیح کیلئے
آیا ہے، تَقُولُونَ تم کہتے ہو مضارع جمع مذکر مخاطب (قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا) کہنا، بات کرنا، الْأَسْبَاطَ، سبط اس کا
مفرد ہے، اولاد یعنی اے اہل کتاب کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ مذکورہ انبیاء کرام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟
قُلْ إِنْ أَنْتُمْ أَعْلَمُمْ أَمَ اللّٰهِ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ، ءَکَلَمَ استفہام، اَنْتُمْ ضمیر جمع مذکر مخاطب،
أَعْلَمُمْ زیادہ جانتے ہو، (عِلْمٌ، يَعْلَمُ، عَلِمًا) جاننا، پہچاننا، أَعْلَمُمْ، اسم تفصیل کا صیغہ ہے یہ جملہ ان مخاطبین کو بطور طنز و
تعریض کہا گیا ہے ورنہ چن نسبت خاک رابا عالم پاک بھلا عالم الغیب والشہادہ کے علم کے مقابلے میں بندے کی
حقیقت ہی کیا ہے اور جو کچھ بندے کو عطا ہوا ہے وہ بھی اسی کی عطا اور بخشش ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جس نے چھپایا اس

شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، مَنْ كَلِمَ اسْتِفْهَامٍ أَظْلَمَ بَرَاخِالِمَ (ظَلَمَ، يَظْلِمُ، ظُلْمًا) ظلم کرنا ظالم، ظلم کرنے والا، اس سے اسم تفصیل کا صیغہ أَظْلَمَ، مِسْمُنٌ (مِنْ، مَنَ) اس سے، جس نے مِنْ حرف جار، اور مَنْ کلمہ استفہام، كَتَمَ، چھپایا، ماضی واحد مذکر غائب (كَتَمَ، يَكْتُمُ كِتْمَانًا) چھپانا، کتمان حق، حق بات کو چھپانا، شَهَادَةٌ شہادت، گو ایسی، عِنْدَهُ (عِنْدَهُ) پاس، اس کے، مِّنَ اللّٰهِ، اللہ کی طرف سے، وہ شہادت اسلام کی حقانیت ہے۔ تمام انبیاء کرام اسی دعوت حق کے ساتھ تشریف لائے اور اسی کا اعلان خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے رسول برحق ہونے کی شہادت تورات اور انجیل میں بھی موجود تھی۔ مگر یہود و نصاریٰ عناد حق کی بنا پر اس واضح شہادت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے حالانکہ حق کو چھپانا اور اس پر پردہ ڈالنا بہت بڑا ظلم ہے اور ایسا کرنے والا ظالم بلکہ بہت بڑا ظالم ہے۔

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں غافل اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو، مَا، نہیں، مائے نافیہ ہے عَمَّا (عَنْ، مَا) اس سے جو، تَعْمَلُونَ، تم عمل کرتے ہو، مضارع جمع مذکر مخاطب (عَمِلَ، يَعْمَلُ، عَمَلًا) یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ہر عمل کی خبر رکھتا ہے اور روز جزا تمہارا اعمال نامہ تمہارے سامنے رکھ دے گا۔
سید مودودی لکھتے ہیں:

”یہ خطاب ان کے علماء سے ہے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے مدتوں بعد جو عقیدے، جو طریقے اور جو اجتہادی ضابطے اور قواعد ان کے فقہاء، صوفیہ اور متکلمین نے وضع کیے انہیں کی پیروی پر انسان کی فلاح اور نجات کا مدار ہے۔ ان علماء سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے، تو حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب وغیرہ انبیاء علیہم السلام آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کسی سے تعلق رکھتے تھے تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی توجہ نہ دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا، لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہو جاتی تھی۔“ (تفہیم القرآن، ج: اول)

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ایک امت (جماعت) تھی بیشک وہ گزر چکی، واسطے اس کے (امت کے) جو اس نے کمایا اور واسطے تمہارے جو تم کماؤ گے اور نہ پوچھے جاؤ گے تم، اس سے جو تمہو (عمل) کرتے، تِلْكَ، اسم اشارہ بعید، مونث کیلئے، چونکہ أُمَّةٌ کالفظ مونث استعمال ہوتا ہے، اس لئے اشارہ بھی مؤنث آیا ہے۔ قَدْ کلمہ تحقیق کلام کے لئے استعمال ہوتا ہے، خَلَتْ، گزر چکی، ماضی واحد مؤنث غائب (خَلَا، يَخْلُو، خُلُوًا) گزر جانا، رخصت ہونا، لَهَا، (لِ، هَا) واسطے، اس کے، ہا کی ضمیر امت کی طرف

ہے كَسَبْتُ اس نے کمایا، واحد مونث غائب، (كَسَبَ، يَكْسِبُ كَسْبًا) کمانا، روزی کا، یا اجر کا، (اعمال کے صلہ میں) وَ لَكُمْ (لَنْ. كُمْ) واسطے، تمہارے مَّا جو (موصولہ) كَسَبْتُمْ جو تم نے کمایا یا ماضی جمع مذکر مخاطب وَلَا اور نہ، کلمہ نفی، تَسْأَلُونَ، تم سوال کے جاؤ گے مضارع مجہول جمع مذکر مخاطب (سَأَلَ، يَسْأَلُ، سُؤَالًا) سوال کرنا، يَسْأَلُ سے يَسْتَلُّ، مضارع مجہول بنتا ہے، عَمَّا (عَنْ. مَا) اس سے۔ جو کائنات، تھے، تَمَّان سے جمع کا صیغہ ہے، يَعْمَلُونَ، وہ عمل کرتے تھے۔ مضارع جمع مذکر غائب (عَمِلَ، يَعْمَلُ، عَمَلًا) عمل کرنا، ہر قوم، اور ہر گروہ، ہر مرد اور ہر عورت الگ الگ اپنے اعمال کے لئے جوابدہ ہے۔

یہ آیت انہی الفاظ میں پہلے بھی گزر چکی ہے (آیت نمبر 134) وہاں اس آیت کے مخاطب یہود تھے اور یہاں تمام انسانوں کو خطاب کر کے بتلایا جا رہا ہے کہ ابدی و سرمدی نجات کے لئے انبیاء و صالحین، ولیوں اور بزرگوں پر بھروسہ کرنا بالکل عبث ہے، تم اپنے اعمال کے لئے خود جوابدہ ہو گے اور ان کے مطابق جزا اور سزا پائو گے۔

آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت

(۱) کسی بھی صداقت کو بیان کرنے کے لئے کوئی سند اور شہادت ضروری ہوتی ہے، یہود و نصاریٰ کے پاس اپنی حقانیت کے ثبوت میں کوئی دلیل ہے؟ ان میں ایک نے سیدنا ابراہیمؑ کو محض اپنے خیال سے یہودی اور دوسرے نے نصرانی قرار دیا، قرآن حکیم اس حقیقت کو واضح کاف کرتا ہے۔

مَا كَانَ اِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (آل عمران: ۶۷) ”ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے بلکہ خالص اللہ والے اور اللہ کے فرمانبردار (مسلم) تھے اور ہرگز مشرک نہ تھے۔“

اور یہی عقیدہ و ایمان سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب اور اولادِ یعقوب کا تھا، جس کا اقرار اور اظہار سورۃ بقرہ کی آیات نمبر (۱۲۸، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳) میں ہو چکا ہے۔

(۲) انسانوں کی سب سے بڑی گمراہی کا سبب خواہشات نفسانی کی پیروی ہے، پھر شیطان اور اس کی ذریت انہیں بہکانے میں مزید خرابی کا باعث بنتے ہیں، راہ حق کو چھوڑ کر انسان جو کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے اور روزِ جزا و سزا سب کچھ نکھر کر سامنے آ جائے گا۔

(۳) نظام حیات صرف دین اسلام ہے اور یہ روز اول سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی گزارنے کا پسندیدہ راستہ مقرر ہوا ہے، اسی کی اشاعت ہر نبی اور رسول نے کی ہے اس کے سوا جتنی راہیں ہیں ان سب میں تعصب و جہالت کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں۔

(۴) یہود و نصاریٰ کی گمراہی کا سبب اس راہِ حق کو چھوڑنا تھا، آج مسلمان بھی اس سے غفلت کی بنا پر ذلت و خواری کا شکار ہیں۔

(۵) ہر شخص اور ہر فرد اپنے اپنے اعمال کا زمہ دار ہے اور روزِ جزا و سزا اس کے لئے جوابدہ ہے۔ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

پہلا پارہ مکمل ہوا۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوْلٰهٖ وَاٰخِرَةُ وَاظْهَرُہٗ وَبَاطِنُہٗ وَهُوَ الْمُسْتَعٰنُ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اِنَّكَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَتُبْ عَلَیْنَا، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِیْمُ۔ ”اے ہمارے رب! ہم سے (یہ خدمت) قبول فرما، بیشک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما، بیشک تو ہی قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔“

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، اَنْتَ وَلِیُّ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ، تَوْفِیْ مُسْلِْمًا وَّالْحَقِیْبِیْ بِالصَّٰلِحِیْنَ۔ ”اے خالقِ ارض و سموت! تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی (کارساز) ہے (لہذا میری تجھ ہی سے یہ التجا ہے کہ تو) میرا خاتمہ اسلام پر اور مجھے صالحین کے زمرہ میں شامل فرما۔“

رَبِّ اجْعَلْنِی، مُقِیْمَ الصَّلٰوۃِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۃَیْ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ وَلِوَالِدَیْ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ، یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ۔ ”اے میرے رب! مجھے اور میری اولاد کو پکا (اور سچا) نمازی بنا دیجئے، اے ہمارے رب! ہم سب کی دعا قبول فرمائیے، اے ہمارے رب! جس دن حساب (کتاب) ہو، اس روز مجھے، میرے والدین اور سب مومنوں کو بخش دیجئے۔“

رَبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیْتِنِیْ صَغِیْرًا۔ ”اے میرے رب! ان دونوں (یعنی میرے والدین) پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے (رحمت و شفقت) سے بچپن میں پالا پوسا۔“

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیَّتِنَا قُرَّةَ اَعْیُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا۔ ”اے ہمارے رب! ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔“

رَبِّ اَوْزِعْنِیْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَالِدَیْ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰہُ، وَاَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَاِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِْمِیْنَ۔ ”اے میرے رب! مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں (اور توفیق عطا فرما) کہ میں ایسے نیک

کام کرتا رہوں جن سے تو راضی ہو اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح فرما کہ میں تیرے حضور تو یہ کرتا ہوں اور بلاشبہ میں فرمانبردار (مسلم) ہوں۔“

رَبِّ اِنِّى مَسْنِى الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ - ”اے میرے رب مجھے بیماری نے آلیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔“

اے میرے رب! جو بیمار ہسپتالوں اور گھروں میں ہیں تو ان سب کو شفا کے کاملہ عاجلہ عطا فرما اور میری بیٹی (صالحہ) جو گزشتہ سولہ برس سے بیمار ہے اپنی رحمت سے اسے بھی شفا کے کاملہ سے نواز۔

رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمُ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ - ”میرے رب! معاف فرما اور رحم کر تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔“

يَا اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ، آمِيْنَ۔

تاریخ آغاز پارہ اول ۲۲ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ جری بمطابق 28 اپریل 2000ء تا ۱۰ صفر ۱۴۲۳ھ جری بمطابق 24

اپریل 2002ء۔

ضمیمہ

317	قرآن کا پیغام
327	قرآن حکیم اور ہماری زندگی
331	قرآن مجید کے فنی محاسن
341	قرآن حکیم اور حدیث رسول کا ربط
349	اسماء القرآن
369	قرآنی دعائیں
391	اسلامی نظام تہذیب کے چودہ رہنما اصول
395	اسلام..... ایک متوازن طرز زندگی
419	قرآن فہمی کے آداب
423	قرآن کا فہم عام کرنے کے لئے لائحہ عمل
429	صحابہ کا فہم قرآن
435	خواتین اسلام کا فہم قرآن
441	ایک خاتون کا عجیب طرز گفتگو
447	آؤ عربی سیکھیں
493	قرآن کی فریاد
494	شاہ کلید

قرآن کا پیغام

قرآن نا آشنا آدمی کا رویہ زندگی کے شہر میں کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے جیسے کوئی نادان دیہاتی کسی بڑے شہر میں جا پہنچے۔ وہ حیرت زدہ اور مبہوت بھی ہو، سر پھرا اور غلط جسامتوں کا مرتکب بھی۔ کبھی وہ آوارگی کرتا پھرتا ہے کبھی من مانے طریقے سے تفریح کرتا ہے یا لا ابالی پن سے انسانوں اور عمارتوں پر نظر ڈالتا ہے کبھی دنگے فساد پر اتر آتا ہے تو کبھی خواتین سے بدتمیزی کر گزرتا ہے کبھی اداروں و دفتروں اور عمارتوں میں غلط طور پر جا گھنٹتا ہے۔ کبھی ٹریفک کے قواعد کی خلاف ورزی کرتا ہے کبھی آنکھیں بند کر کے بھاگتا ہوا سڑک پار کرتا ہے۔ غرض قدم قدم پر اپنے اردو سروس کے لئے مشکلات پیدا کرتا ہے بسا اوقات پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے کبھی عدالت میں لے جایا جاتا ہے کبھی جیل کی ہوا بھی کھاتا ہے اور پھر کسی ناخوشگوار تجربے کے بعد بے بسی کے عالم میں بیٹھ کر زار زار رونے لگتا ہے مگر وہ سمجھ نہیں پاتا یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ کیوں ہے۔ فرض کیجئے اسی طرح کے کسی نادان و نووارد کو آپ کسی جگہ پریشان و خستہ حال دیکھتے ہیں یا کسی سڑک پر کسی پارک میں بے بسی سے روتا پاتے ہیں آپ اس کے قریب چلے جاتے ہیں ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی درد بھری کھٹھا سنتے ہیں پھر اسے پیار سے سمجھاتے ہیں عزیز من! اس شہر کی ایک حکومت ہے اس کا ایک انتظام ہے اس شہر میں رہنے اور اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے اور اس کی پارکوں عمارتوں اور گاڑیوں کو استعمال کرنے کے کچھ ضابطے ہیں۔ یہاں کے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے اور تعلق رکھنے کے کچھ آداب مقرر ہیں، ان کو اگر نہیں جانو گے اور ن کا اگر لجا ڈنٹیں رکھو گے تو بار بار اذیت اور نقصان اٹھاؤ گے ان کو سمجھ لو اور قبول کر لو تو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ لو میں تمہیں بتاؤں کہ یہاں حکومت کس کی ہے یہاں کے قوانین اور آداب کیا ہیں اور یہاں کا اخلاقی آئین کیا ہے۔

کچھ ایسا ہی ہمدردانہ اور خیر خواہانہ معاملہ ہے جو قرآن غم زدہ پریشان حال اور آوارہ خیال انسان سے کرتا ہے۔

(1)

قرآن کا بنیادی اور ابتدائی پیغام۔ یا سبق اول انسان کے لئے یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں تم اتار دیئے گئے ہو یہ اندھی نگری نہیں ہے جس کا نہ کوئی راجہ ہو، نہ جس میں کوئی قانون و ضابطہ رائج ہو۔ یہاں تم شتر بے مہار بن کر کبھی امن و سکون نہیں پاسکتے۔ یہاں مادر پدر آزادی کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ کائنات کسی کھنڈرے بچے کا بنایا ہوا گھر و نڈا نہیں ہے

زندگی رام لیلیا کی طرز کا کوئی ٹانگ نہیں ہے بے مقصد بھول بھلیاں بھی نہیں۔ یہ سلسلہ حوادث ایک حیرت خانہ امر و زو فرودا نہیں ہے غرض تمہیں یونہی دل لگی کے لئے نیست سے ہست نہیں کر دیا گیا۔ تمہارے وجود اور زندگی دونوں کے لئے بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں۔

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
وہ لوگ زمین و آسمان (کے نظام) کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں (اور پھر پکاراٹھتے ہیں کہ) اے ہمارے
رب تو نے یہ سب فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے (آل عمران - ۱۹۱)
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا
کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یونہی فضول پیدا کر دیا ہے۔ (المومنون - ۱۱۵)

(۲)

قرآن سلطنتِ الہی کے انجان شہری کو کچھ اور باتیں بتاتا ہے اور کہہتا ہے اس چمن میں پھول ہی پھول نہیں ہیں کانٹے بھی ہیں۔ یہاں نیم سحری ہی نہیں چلتی صرصر و سموم بھی چلتی ہے یہاں نشین ہی نہیں، دام اور قفس بھی ہیں۔ یہاں خرمن ہی نہیں ہوتے بجلیاں بھی گرتی ہیں یہاں خیر کے ساتھ ساتھ شر بھی پایا جاتا ہے اور راحتوں کے ساتھ دکھ بھی۔ یہاں زندگی اپنے کرشمے دکھاتی ہے اور موت اپنا اپنا پارٹ ادا کرتی ہے یہاں انسان اضمداد کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ یہاں ہر اقدام لازماً اچھی ہی سست میں نہیں ہوتا بلکہ بہت سی جاہ پیمانیاں منزل مقصود سے دور تر بھی لے جاتی ہیں یہاں رہنما اور ہزن ایسے گھلے ملے ہیں کہ آدمی کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ کس کا ساتھ دے یہاں ہر قدم پر ایک دورا ہاسا سننے سے آتا ہے اور آدمی کو فوری فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کدھر جائے۔

حق درستی کی طرف لے جانے والے محرکات خیر بھی ہیں اور محرکات شر بھی جن کے اثر سے بے شمار افراد بلندی کی طرف بھی جاتے ہیں اور بے شمار لوگ پستی کی طرف بھی لڑھکتے ہیں۔ اسی طرح اقوام ترقی بھی کرتی ہیں اور تباہ بھی ہوتی ہیں دیکھو کتنے عالیشان تمدنوں کے مزار چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا

اور تم سے پہلے کی قوموں کو (جو اپنے زمانے میں برسرِ عروج تھیں) ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ (یونس - ۱۳)

وہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا کوئی چھوٹ کی دنیا نہیں ہے یہ لاوارثا گھر نہیں ہے یہاں کوئی خوان نیما بچھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ کسی کی ملکیت ہے جس کے قوانین گھات لگائے بیٹھے ہیں جہاں تم نے غلط قدم اٹھایا کوئی نہ کوئی قانون تمہیں گھیر لے گا۔ ایک نادر قانونی قوت تمہارا احاطہ کر لے گی اور تم اس کی پکڑ سے باہر نہ جاسکو گے۔

پھر جیسے آپ اپنے شہر کے نو وارد کو بتاتے ہیں کہ میاں یہاں ذرا چوکنارہ کے چلو پھرو یہاں جیب کترے اور ٹھگ، اٹھائی گیرے بھی ہیں جو بھنگ یا نشہ آور مٹھائی کھلا کر نو واردوں پر ہاتھ صاف کر جاتے ہیں اسی طرح قرآن انسان کو آگاہ کرتا ہے کہ یہاں ابلیس اور اس کا لشکر جن میں شیاطین انس بھی شامل ہیں پھیلا ہوا ہے جو ہر بدی کو خوشنما اور رنگین و دل فریب بنا کر پیش کرتا ہے اور پھر چوچکار کر بہلا کر پھسلا کر تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن انتباہ کرتا ہے کہ:

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

شیطان کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ (البقرہ: ۱۶۸)

یہ شیاطین بسا اوقات دوست اور ناصح بن کر آتے ہیں بڑے خیر خواہانہ مشورے دیتے ہیں، امیدیں دلاتے ہیں پر اسرار طریق سے اپنی بات القا کرتے ہیں، بدترین مصیبت کو رومان اور لذت اور تفریح اور رنگینی سے آراستہ کر کے لاتے ہیں بدترین مفاسد کو حکمت و فلسفہ کے مرعوب کن پیرایہ میں لپیٹ کر پیش کرتے ہیں اور پھر جب ان کا شکار تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے تو اسے دھتکار کر کہتے ہیں کہ اب اپنی حماقت کا نتیجہ مزے سے بھگتو۔ شیاطین کے سربراہ کا یہ چیلنج بھی ملاحظہ ہو کہ:

ثُمَّ لَنُنَبِّئَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

پھر میں ان (انہائے آدم) کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے گھروں گا۔ (الاعراف: ۱۷)

قرآن کے خیر خواہانہ انتباہات سے ایک سلیم الفطرت آدمی یہ حقیقت پالیتا ہے کہ زندگی گزارنا کوئی کھیل نہیں ہے یہاں تو ایک پرخطر جنگل میں سے راستہ ہے اور جو مختلف راستے نکلتے ہیں اور ان کی طرف مختلف بلانے والے بلاتے ہیں ان میں سے صحیح راستے کی شناخت کرنی ہے جو انسانی ارتقاء ایک آخری منازل تک پہنچا سکے۔

(۳)

قرآن کے اس دوسرے سبق کے تقاضے سے تیسرا سبق ابھرتا ہے اور ایک بیدار دل آدمی کا ذہن خود بخود ادھر منتقل ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا بچ بچا کر چلنے کی جگہ ہے یہاں پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہئے یہاں ہر مقام پر طے کرنا ضروری ہے کہ صحیح کیا ہے؟ اور غلط کیا ہے۔

مدعا یہ صحیح زندگی جھمی مل سکتی ہے جب کہ اس کے ساتھ تیز خیر و شر کی کم از کم سنجیدہ کوشش پائی جائے جو زندگی تیز و خیر و شر کی کوشش سے خالی ہو وہ فلاح سے خالی رہے گی اور کبھی اچھے نتائج تک نہیں پہنچے گی۔

(۴)

قرآن شہر زندگی کے پریشان خیال نو وارد کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا کی گذرگاہ سے گزرنے والے مسافر کے لئے غفلت کے ساتھ اور عبرت سے بے نیاز ہو کر چلنا درست نہیں ہے بلکہ بیدار عقل، متحرک ذہن کھلے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کے ساتھ ہی یہ وادی بخیر و خوبی پار کی جاسکتی ہے اس کی نگاہ میں وہ لوگ فریضہ زندگی کو ادا کرنے میں بالکل ناکارہ

ہیں۔ جو صوم بکم عمی (بہرے گوئگے اور اندھے) کی تعریف میں داخل ہیں اور سنئے۔

إِنَّ شَرَّ اللَّذَّ وَآبِ الْبُكْمِ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گوئگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ (الانفال-۲۲)

دوسری جگہ وہ اس ناکارہ عنصر کا تذکرہ یوں کرتا ہے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا نِعَامًا بَلْ هُمْ أَضَلُّ، أُولَئِكَ هُمُ الْعَقِلُونَ

ان لوگوں کے دل (دماغ) ہیں مگر یہ ان سے سوچتے نہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر یہ ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے گئے گزرے یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ (الاعراف-۱۷۹)

وہ انسانوں کو تفکر اور تدبیر کا درس دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کائنات اور زندگی کی حقیقتوں کے متعلق آدمی کے دل میں سوالات پیدا ہوں۔ وہ اپنی حقیقت کے جاننے کے درپے ہو۔ وہ اپنا صحیح مقام دنیا میں متعین کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس کا کس سے کیا تعلق ہے اور اسے یہاں کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے۔

لیکن جو لوگ ان بنیادی مسائل کے بارے میں کبھی کاوش ہی میں نہ پڑیں کبھی ان کی دلوں میں کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو بلکہ کھانے کمانے گھر بسانے جنسی تسکین کے درپے رہیں۔ انہیں بھلا کیسے راہ مل سکتی ہے؟

(۵)

عقل سے کام لے کر مطالعہ کائنات و حیات کا مشورہ دیکر قرآن پیچھے نہیں ہٹ جاتا بلکہ شہر زندگی کے مسافر کو ایک گائیڈ کی طرح اپنے ساتھ گھماتا ہے اور ایک ایک کر کے آیات حقیقت کو اس کے سامنے کھولتا ہے۔

وہ مونس و ہمد بن کر اس سے کہتا ہے کہ آؤ تمہارے ساتھ ہو کر تمہیں کچھ دکھاؤں۔ پیارے انسان یہ دیکھتے ہو کہ سورج کس باقاعدگی سے مشرق سے نکل کر مغرب میں ہر روز ڈوبتا ہے اور چاند تاروں کی گردش دیکھو، دن اور رات کا ادل بدل دیکھو موسموں کے چرنے کا گھماؤ دیکھو یہ مقررہ ڈھنگ سے چلنے والی ہوائیں یہ ہواؤں کے دوش پر لہر کرنا، نیوالے بادل اور پھر بادلوں کا کثیف بن جانا یہ مردہ زمینوں کا زندہ ہونا یہ ننھے ننھے بیجوں کا پھوٹنا۔ یہ نشوونما پاتی فصلیں یہ ہرے بھرے کھیت یہ طرح طرح کے درخت، ان پر لگنے والے مختلف رنگوں اور ذائقوں کے پھل، یہ زمین پر بنے ہوئے راستے اور ان کو نمایاں کرنے والے نشانات، یہ سمندروں پر تیرتی کشتیاں، یہ پہاڑ جیسی اٹھتی موجیں، یہ کشتیوں اور طوفانوں کی کشاکش میں انسانی زندگی کا ڈانواں ڈول ہونا، خود انسان کا اپنا نظام ولادت و پرورش، انسانوں کی شکلوں اور رنگوں اور بولیوں کا تفاوت، یہ تمہارے سامنے پھیلی ہوئی کتاب حقیقت کی روشن آیات ہیں۔ ان میں تم تین باتیں نمایاں دیکھتے ہو۔ ایک نظم و ترتیب دوسرے تو افاق اور تیسرے حسن و جمال اور وہ دریافت کرتا ہے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ فَاَجْعَلِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِن فُطُوْرٍ
تو خدا کی پیدائش و صفت خلق میں کوئی نقص و کوتاہی نہ پائے گا ایک بار ذرا نگاہ ڈال۔ کیا اس نظام میں کوئی رخنہ نظر
آتا ہے۔ (الملك: ۳)

قرآن اپنے شاگرد کو پھر توجہ دلاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں قانون کی پابند ہے اور ایک اقتدار میں جکڑی ہوئی ہیں
اتنے بھاری بھاری اجرام اور عالم طبعی کو طوفانی طاقتوں کو ضوابط کی زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے اور وہ قوت برتر کے سامنے مطیع و
منقاد اور مسلم عاجزی ہوئی ہیں۔

وَلَهٗ اسَلَّمْنَا مِن فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طٰوْعًا وَّكَرْهًا

اور آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں چارونا چار اللہ ہی کی تابع فرمان (مسلم) ہیں۔ (آل عمران- ۸۳)
اس استدلال کے راستے قرآن آدمی کو ساتھ لئے اس شعور تک پہنچاتا ہے کہ نظم و ترتیب اور توازن و توافق اور
قانون و ضابطہ اور حسن و جمال کے ساتھ چلنے والی اس دنیا میں جہاں پتہ پتہ، قطرہ قطرہ اور ذرہ ذرہ (اور آج کی معلومات
کے مطابق انیم کا ایک ایک برقیہ) ایک بندش میں جکڑا ہوا ہے خود تم بھی نہ تو عملاً آزاد ہو اور نہ آزادی کا استحقاق رکھتے ہو
اور نہ ہی آزادی میں تمہارا بھلا ہے۔

یوں قرآن شہر زندگی کے انجان نو وارد کو گھماتے پھرتے اور یہاں کے احوال کا مشاہدہ کراتے کراتے اس کے
اندر غیر محسوس طور سے یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ یہاں تمہارا مقام مالک اور حاکم و مقتدر کا نہیں ہے بلکہ محکوم اور عبودیت کا
ہے اور تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو 'ملیک مقتدر' کی رضا کے حوالے کر دو۔

(۶)

قرآن متذکرہ بالا سارے ابتدائی اسباق ہیں جن کا مقصد اصل سبق کے لئے مخاطب اور قاری کو تیار کرنا ہے وہ
درحقیقت ہدایت کی پیاس پیدا کرنا چاہتا ہے بعد میں ہدایت کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ وہ پہلے طلب پیدا کرتا ہے پھر
مطلوب کو سامنے لے آتا ہے پہلے سوال ابھارتا ہے پھر جواب فراہم کرتا ہے۔
قرآن اہل تدبیر اور تفکر اور اصحاب احتیاط و تقویٰ کو وہ اصل سبق دیتا ہے جس کے لئے بڑی تیاریاں ہیں اور
بڑا اہتمام ہے۔

آئیے اس مرکزی سبق کو قرآن سے اخذ کریں۔ وہ مختصر سابق یہ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِىْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا شاید تم (پوری طرح) تقویٰ
کیش بن سکو۔ (البقرہ: ۲۱)

یعنی غور و فکر کرنے والے (اولوالباب) جب یہ حقیقت پالیں کہ یہاں نظم و توافق ہے مقصد و عاقبت ہے۔ حسن و جمال ہے تو انہیں اس صداقت تک از خود پہنچنا چاہیے کہ یہ سارا سلسلہ وجود حکیمانہ قوانین پر مبنی ہے اور قانون کا وجود یہ پتہ دیتا ہے کہ کوئی قانون ساز اور کار پرداز ہے قرآن بتاتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے وہی تمہارا رب ہے اور اس رب کے ساتھ ساتھ تمہارے تعلق کی ایک ہی صورت عقلاً بھی درست ہے اور عملاً بھی صحیح ہے کہ تم اس کے عبد بن کے رہو مگر عبادت کسی جزوی صورت میں مراد نہیں، یہاں پوری زندگی کا مصرف بیان ہوا ہے اس کائنات میں دو ہی بڑے مناصب ہیں ایک رب اور معبود ہونے کا دوسرا بندہ اور عبادت گزار ہونے کا، انسان بہر حال رب اور معبود نہیں ہے اس کا منصب صرف دوسرا ہی منصب ہو سکتا ہے اور وہی ساری مخلوق کا مقام بھی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے کسی بھی گوشے میں اور زمانہ کے کسی بھی حصے میں عبدیت کے مقام سے الگ نہیں ہو سکتا اور اس کے لئے کوئی امکان نہیں ہے کہ رب یا معبود کے مرتبے میں رب کائنات کا حصہ دار ہو سکے۔

پوری زندگی کو خدا کی عبادت میں لگا دینا صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ قرآن کا دانشور شاگرد اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، پوری طرح جھک جائے اور اس کے بالمقابل اپنی آزادی سے دستبردار ہو جائے اس بارے میں قرآن کا سبق یہ ہے کہ:

فَالِهٰتُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهُ اَسْلَمُوْا

پس تمہارا اللہ (معبود) ایک ہی اللہ ہے سو اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ (الحج: ۳۳)

اس مطلوب رویہ کی بہترین مثال حضرت ابراہیم کے طرز عمل سے لی گئی کہ۔

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اور جب اسکے رب نے کہا کہ (میرے سامنے) جھک جاؤ اس نے کہا میں رب العالمین کے سامنے جھکتا

ہوں۔ (البقرہ: ۱۳۱)

اس رویہ پر جو دین حق پر مبنی ہے جو مسلک زندگی اس سے مطابقت رکھتا ہے اس کا نام ہی ”اسلام“ (مسلک تسلیم)

طے پایا۔ فرمایا کہ:

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

یقیناً اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ (آل عمران: ۱۹)

(۷)

لیکن یہ مسلک اسلام یہ دین حق یہ عبادت رب کوئی ایسی چیز نہیں کہ افراد اپنی حد تک اس کے کچھ تقاضے پورے کر کے فارغ ہو جائیں۔

اس کے ساتھ ایک بڑا عظیم الشان فریضہ اور مشن ہے جو اس کے ماننے والوں کو تفویض کیا گیا ہے۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اور چاہئے کہ تم میں سے کچھ لوگوں پر مشتمل ایسا گروہ اٹھے جو (لوگوں کو) بھلائی کی طرف پکارے نیکی کا حکم دے،

اور بدی سے روکے۔ (آل عمران: ۱۰۴)

قرآن فی الحقیقت ایک ایسی تحریک برپا کرنا چاہتا ہے جس کے تحت ہر خدا پرست نیکی کا علمبردار بن کے بدی کے

خلاف میدان میں اترے، بدی کی قوت کے بالمقابل نیکی کی قوت باقاعدہ محاذ آرا ہو۔

یہی وہ بنیادی مشن ہے جس کے لئے قرآن ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جنہیں وہ اس مشن کے شہداء

(علمبردار) بنانا چاہتا ہے۔

(۸)

نیکی کی تلقین کرنے اور بدی کا انسداد کرنے کا درس دینے کے ساتھ ساتھ قرآن یہ تصور بھی دلاتا ہے کہ نیکی کسی

جزوی عمل کا یا چند جزوی وظائف کے مجموعہ کا نام نہیں بلکہ نیکی ساری زندگی پر پھیلا ہوا ایک نظام ہوتی ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرِّبَّانِ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي

الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ تم بس (نمازوں میں) اپنے منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف۔ بخلاف

اس کے نیکی تو اس شخص کی ہے جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور انبیاء پر وہ جو اپنا مال اسے عزیز

رکھنے کے باوجود قربت داروں قیموں مساکین مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں

خرچ کرے اور وہ نماز قائم کرے زکوٰۃ دے اور وہ لوگ جو وعدہ کریں تو ایفا کریں والے ہوں اور وہ لوگ جو سخت حالات میں

اور مصیبت کے مواقع پر اور (جنگ کے) مصائب میں صبر سے کام لینے والے ہوں یہ ہیں وہ لوگ جو سچے نکلے اور یہی لوگ

ہیں جو اہل تقویٰ ہیں۔ (البقرہ: ۱۷۷)

دیکھئے یہاں افکار و اعمال اور اعتقادات و اخلاق سبھی کچھ مذکور ہے مصلیٰ سے لیکر میدان جنگ تک سارے

مراحل سامنے آگئے مالی اور اقتصادی امور بھی شمار کرادیئے گئے۔ اتنی ساری چیزوں کو اختیار کر کے پوری زندگی کو ایک

خاص نقشے پر ڈھالنا ہے ظاہر ہے کہ اس وسیع تصور نیکی کے ساتھ فرد کسی بگڑے ہوئے معاشرے کے درمیان اپنے آپ کو

پوری طرح سنوار نہیں سکتا اسے پورے معاشرے کو سنوارنا ہوگا اور اس کے لئے ”امر بالمعروف“ اور ”نہی عن المنکر“ کا

فریضہ انجام دینا ہوگا۔

(۹)

بیچھے سے جو کڑیاں ملتی چلی آرہی ہیں وہ ایک سلیم الطبع شخص کو از خود اس نتیجہ تک پہنچاتی ہیں کہ مسلک عبادت رب یا دین اسلام پر چلنے والا تقویٰ کیش آدمی بدی کی طاقتوں کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کر سکتا۔ اس کا اعتقاد اور اس کی دعوت اور اس کا مشن فطری طور پر مخالف چیزوں سے تصادم کا باعث بنتا ہے جو شخص حق کو لے کے چلے اسے باطل سے رشتہ توڑنا ہوگا جو نیکی کو اختیار کرے اس کا بدی سے بگاڑ ضرور پیدا ہوگا جو رب کو معبود بنائے اس کی بات پھر طاغوت نہ بن سکے گی۔ اس لئے قرآن ان لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتا ہے جو رب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ طاغوت سے کنارہ کش ہو جائیں۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

اور ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی رسول (اس پیغام کے ساتھ) مامور کیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے کنارہ کشی کرو۔ (النحل: ۳۶)

طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی نافرمانی کرنے پر مائل یا مجبور کرے یا اس کا سبب بنے۔ طاغوت اشخاص و افراد بھی ہو سکتے ہیں طاغوت فلسفہ و نظریات بھی ہو سکتے ہیں اور طاغوت سیاسی اور اقتصادی نظام بھی ہو سکتا ہے جس شکل میں بھی طاغوت کا وجود پایا جائے اس سے انکار اور اسکی تردید کرنا اس شخص کے لئے لازم ہو جاتا ہے جو قرآن کا شاگرد بن کر ایمان باللہ اور عبادت رب کی راہ اختیار کرے۔

اپنی اس بنیادی تعلیم اور تلقین میں قرآن کوئی ابہام نہیں چھوڑتا اور لگی لپٹی نہیں رہنے دیتا ملاحظہ ہو۔

وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ

حدیں پھاند جانے والوں کی اطاعت نہ کرو (شعراء: ۱۵۱)

اور ان لوگوں میں سے نافرمان اور ناشکروں کی اطاعت نہ کرو (الدہر: ۲۴)

اس سے بھی آگے قرآن نے بدی کی طاقتوں سے تعاون کو ممنوع ٹھرا دیا۔

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ (المائدہ: ۲)

(۱۰)

یہ بات جب واضح ہوگی کہ عبادت رب کے ساتھ اطاعت طاغوت چلنے کی چیز نہیں اور امر بالمعروف کا کام کرنے والے اثم و عدوان سے تعاون نہیں کرتے تو پھر یہ حقیقت قرآن کے طالب علم پر از خود کھل جاتی ہے کہ اسلام کسی مخالف اسلام طاقت کے غلبے میں اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔

بس ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مشن خود غالب طاقت بن جائے۔ اسی اصول پر قرآن اپنے مخاطب کو یہ تلقین کرتا ہے کہ عبادت رب کے نظام اور مسلک اسلام کو غالب کرو۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لئے بھیجا ہے کہ وہ اسے ہر دوسرے طریقہ

و نظام پر غالب کر دے۔ (الصف: 9)

وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

اللہ کا کلمہ (قانون یا دین) بلند و برتر ہو کے رہنے کے لئے ہے۔ (التوبہ: 30)

دوسری جگہ ہے:

كَتَبَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَرُسُلِي

اللہ نے یہ بات طے کر دی کہ مجھے اور میرے رسولوں (یعنی ان کے دین و نظام) کو غالب ہو کے رہنا

ہے۔ (الحجرات: 21)

مختصر بات یہ ہوئی کہ قرآن اپنے پیغام کو معاشرے میں کامیاب اور عملاً جاری و ساری دیکھنے کا تقاضہ کرتا ہے۔

(II)

مخالف نظاموں سے انکار و اجتناب اور عدم تعاون سے بات آگے بڑھ کر یہاں آ پہنچی کہ جو ارباب تدبر و تفکر اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں زندگی اس کی عبادت کے لئے وقف کر دیں اس کے مقرر کردہ مشن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے اٹھ کھڑے ہوں ان کا کام محض و اعظموں کا ساتھ دینا نہیں ہے بلکہ ان کیلئے لازم ہے کہ وہ قرآن کے نظام کو عملاً غلبہ دلانے کی جدوجہد کریں۔

www.KitaboSunnat.com

قرآن کی رو سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے قانونِ مشیت کے تحت بھی حق و باطل کا تصادم ناگزیر ہے۔

اس کشمکش کی کھڑائی کے پیش نظر قرآن اپنے شاگرد کو بتاتا ہے کہ جنت کی منزل کا مرانی کو جانے والا راستہ بڑا مرد

آگن ہے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِبِينَ وَالضَّرَّاءُ
وَذُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

کیا تم نے یہ گمان باندھ رکھا کہ یونہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے کے لوگوں جیسے سخت

حالات نہیں گزرے جن کو تنگی اور مصیبت نے آدبوچا اور وہ اس حد تک چھٹھوڑ دیئے گئے کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی

پکاراٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی (اس مرحلے پر ان کو مشرہہ سنایا گیا کہ) سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ (البقرہ: 213)

اس کشمکش کے لئے قرآن اپنی تحریک (امر بالمعروف ونہی عن المنکر) کے آدمی سے یہ بات پہلے ہی قدم پر طے کر لیتا ہے کہ وہ اس راہ پر آئے تو اللہ سے اپنے جان و مال کا سودا کر کے آئے۔ اور اس کے لئے وہ اپنے پیغام پر لیکھنے والوں کی ایک جماعت بناتا ہے اور اس جماعت کا نام حزب اللہ رکھتا ہے جسے حزب الشیطان سے معرکہ آرا ہونا ہے قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اس کے پیغام کو جامہ عمل پہنانے کے لئے اجتماعی اور منظم سعی ضروری ہے۔

(۱۲)

قرآن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جس تحریک کو چلا کر دنیا میں امن و سلامتی کا دور پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی کامیابی کی صورت میں وہ مطالبہ کرتا ہے کہ دین کا پورا نظام اور قرآن کا سارا قانون جاری رکھا جائے۔ اس سے حیاء طیبہ اور حیات صالحہ اور حیات مطمئنہ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں مقالہ ختم ہو رہا ہے اس موقع پر یاد دلانا ضروری ہے کہ قرآن کا مرکزی پیغام جو اس مقالہ میں مرکزی اہمیت رکھتا ہے وہ بس ایک ہی ہے اعدوا ربکم باقی ساری چیزیں اسی کے تقاضے ہیں.....

(مولانا نعیم صدیقی)

قرآن حکیم اور ہماری زندگی

قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، میرب العالمین کا پیغام انسان کے نام ہے اس نے اسے جبریل امین کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ کیوں اتارا؟ ارشاد ہوتا ہے:

كُنْتُمْ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَذَّبُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَلِيَتَذَكَّرُوا أَلْوَالِيَهُمْ (ص: ۲۹) ”یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو (اے نبی) ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔“

عربی زبان میں کتاب کو پڑھنے کے لئے قرأت کا لفظ آتا ہے جس سے اسم فاعل قاری عربی میں پڑھنے والے کو کہتے ہیں جب کہ تدبر اس طرح پڑھنے کو کہتے ہیں کہ کتاب کے الفاظ اور عبارت پر غور و فکر کیا جائے، معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے احکام و ہدایات کو حرز جان بنانے کی سعی و جستجو کی جائے اس لئے اس آئیہ مبارکہ میں ہے کہ عقلمند اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ قلب و روح کو جلا بخشنے اور فرد و اجتماع کو سنوارنے کے لئے جو تصورات اس میں مذکور ہیں، ان کو عمل میں لاتے ہیں اور ان کی روشنی میں اپنے لئے نظام حیات وضع کرتے ہیں۔ اسی سے زندگی میں انقلاب آتا ہے، وہ عزت و رفعت سے ہمکنار ہوتی ہے کیا خوب شاعر مشرق نے کہا ہے۔

تو ہی دانی مکہ آئین تو چیست؟

زیر گردوں سر تمکین تو چیست؟

آں کتاب زندہ قرآن حکیم

حکمت او لایزال است و قدیم

کیا تو جانتا ہے کہ تیرا آئین کیا ہے۔ آسمان کے نیچے تیری شان و شوکت کا راز کیا ہے۔ وہ کتاب زندہ قرآن حکیم ہے یقیناً اس میں درج حکمت کی باتیں ہمیشہ رہنے والی اور قدیم ہیں۔ (اور حکمت کبھی پرانی نہیں ہوتی)۔

قرآن حکیم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت دل و دماغ کو حاضر کیا جائے، اور سب و بصر کو کام میں لایا جائے، اور یہ خیال کیجئے کہ آپ کوئی معمولی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آپ تک پہنچایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. (ق: ۳۷) ”اس میں درس عبرت ہے اس کے لئے جس کے پاس قلب (سلیم) ہو یا جو کان لگا کر بات سنے اور دل سے حاضر ہو (قرآن کے بیان کردہ واقعات پر غور و فکر کر سکے)۔“

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”لفظ قلب اپنے حقیقی یعنی دل زندہ کے معنی میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قلب (دل) کو احساس کرنے، عبرت حاصل کرنے اور سوچنے سمجھنے کے لئے بنایا ہے، جب تک آدمی کا دل یہ کام کرتا ہے، اس وقت تک اس کا دل زندہ ہے اور جب تک دل زندہ ہے (یعنی اس میں سوچ بچار کی صلاحیت ہے) اس وقت تک آدمی بھی زندہ ہے۔ اس لئے کہ آدمی کی حقیقی زندگی اس کے دل کی زندگی ہی سے ہے، اگر دل یہ خصوصیات کھو بیٹھا تو پھر آدمی بھی مردہ ہے اگرچہ اس کی رگوں میں کتنا ہی خون دوڑتا پھرتا ہو۔

”أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ“ یعنی اگر دل پوری طرح بیدار نہ ہو تو کم از کم اتنی بات تو انسان کے اندر ہو کہ کوئی معقول آدمی اس کو کوئی بات سنائے تو وہ اس کو توجہ سے سنے، یہ توجہ بھی انسان کے لئے بڑی خیر و برکت کا باعث ہے، اس سے بھی بسا اوقات دل کی غفلت دور اور اس کی عبرت پذیری کی صلاحیت زندہ ہو جاتی ہے، لیکن جو شخص ایسا بد قسمت ہو کہ نہ اس کا دل ہی بیدار ہو اور نہ وہ کسی معقول آدمی کی بات سننے ہی کے لئے اپنے کان کھولنے پر آمادہ ہو تو ایسے آدمی کے اندر کوئی معقول بات کدھر سے راہ پائے گی (تدبر قرآن جلد ششم)

نصیحت حاصل کرنے اور اس سے فیض یاب ہونے کے لئے دل سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور بات کو توجہ سے سننے کی عادت کے علاوہ شہید کا لفظ بول کر مزید چوکس کیا جا رہا ہے کہ وہ محض جسم و جان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دل و دماغ کے ساتھ حاضر رہے، مثلاً غور کیجئے کہ وہی نماز قیمتی بنتی ہے جو حضور قلب سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اسی طرح وہی تلاوت سود مند ثابت ہوتی ہے جو تدبر اور پورے شعور سے کی جائے اور اس کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَنْفَعُونَ. (الزمر: ۲۷-۲۸) ”ہم نے لوگوں کے (سمجھانے) لئے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں (اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیں) یہ قرآن (فصح) عربی زبان میں ہے جس میں کوئی عیب (اور اختلاف)

نہیں ہے تاکہ وہ ڈرجائیں (اور آخرت کے برے انجام سے بچ جائیں)۔“

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے اور شرف انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس کو بروئے کار لایا جائے، قرآن حکیم سے وہی لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں جو اس پر تہہ و تکرار کرتے ہیں، رب کریم کا اعلان ہے۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. (محمد-۲۳) ”کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں۔“

ظاہری بصارت کے ساتھ ساتھ جب تک داخلی بصیرت سے کام نہ لیا جائے انسان کبھی کسی حقیقت کو نہیں پاسکتا۔ قرآن حکیم نے یہ بات واضح الفاظ میں بتلائی کہ حقیقی اندھا پن، دل کا اندھا پن ہے۔ جو لوگ ظاہری آنکھیں رکھتے ہوئے بھی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، وہ بصارت رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں کیونکہ انہوں نے بصیرت سے کام نہ لیا اور وہ دل کے اندھے ہو گئے۔

ارشاد ہوتا ہے!

فَأَنهَا لَا تَعْمَىٰ الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. (الحج-۴۶) ”حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں

اندھی نہیں ہوتیں مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔“

قرآن حکیم کتابِ عظیم ہے، اسی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہمارے اسلاف قدر و منزلت اور عروج و سربلندی سے ہمکنار ہوئے تھے۔ آج امت مسلمہ اس دولت بے بہا اور متاعِ گراں مایہ سے غافل ہو چکی ہے۔ اسے محض برکت کے طور پر محفلوں اور مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے۔ مگر اس کی قیمتی اور لازوال تعلیمات کا اثر کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ مسلمان کے لئے زندگی گزارنے کا آئین (دستور حیات) ہے۔ مگر آج مسلمان کیلئے ہر طرف سے ذلت و خواری ہے۔

شاعر مشرق اس پر اس طرح آنسو بہاتا ہے۔

مٹتے را رفت چوں آئین ز دست

مثل خاک اجزائے او از ہم شکست

ہستی مسلم ز آئین است و بس

باطن دین نبیٰ این است و بس

برگ گل شد چوں ز آئین بستہ شد

گل ز آئین بستہ شد گلدستہ شد

نغمہ از ضبط صدا پیدا تے

ضبط چوں رفت از صدا غوغا تے

(ہائے افسوس) جب آئین ملت کے ہاتھ سے چلا گیا تو مٹی کی طرح اس کے اجزا بھی بکھر گئے، مسلمان کی ہستی صرف آئین پر ہی ہے اور بس۔ نبی ﷺ کے دین کا باطن یہی ہے اور بس، جب پھول کی پتیاں آئین سے وابستہ ہو جاتی ہیں، تو گلہستہ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں (کیا یہ حقیقت نہیں ہے) کہ آواز کو ضابطے میں لانے سے نغمہ پیدا ہوتا ہے اور جب نظم و ضبط ختم ہو جاتا ہے تو وہ محض بے ہنگم شور و غل ہوتا ہے۔

قرآن آج پھر امت مسلمہ کو پکار رہا ہے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (آل عمران-۱۳۹) ”دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔“

(شیخ عرفاروق)

قرآن مجید کے فنی محاسن

سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ صدی کے مایہ ناز مفسر قرآن بہترین ادیب، عزم و استقامت کے پیکر، بیباک اور نڈر داعی اسلام گزرے ہیں۔ ظالم و جاہر حاکم وقت کے سامنے کلمۃ الحق بلند کرنا ان کی زندگی کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ اس سلسلہ میں قید و بند کی سخت ترین ابتلا و آزمائش جھیلنا گوارا کیا مگر ظالم حاکم کے سامنے معافی مانگنے کا ہلکا سا لفظ بھی زبان پر نہ آیا اور اسی کلمۃ الحق بلند کرنے کی یاداش میں جام شہادت نوش کیا۔

یہ اقتباس ان کی مشہور کتاب ”التصویرانی فی القرآن“ سے پیش کیا جا رہا ہے اس کتاب میں انہوں نے قرآن کے مناظر کی فنی نقشہ کشی، جسی تخیل، فن کے لحاظ سے نظم کلام، قرآنی قصے، قصوں کے اغراض و مقاصد، قصہ گوئی میں فن اور دین کا امتزاج، قصہ کے فنی خصائص، قصہ میں واقعہ نگاری کا جز، قرآن کے بیان کردہ انسانی نمونے، وجدانی منطق اور قرآن کا طریق دعوت، ان تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کی ہے اس میں سے یہ اقتباس پیش کیا جا رہا ہے۔

مثالی واقعات

۱- باغ والوں کا واقعہ

اب ہم ان مثالی واقعات کا نمونہ پیش کرتے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔
ذرا چشم تصور کو وا کیجئے ہم باغ والوں (اصحاب الجنہ) کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ باغ دنیا میں ہے اخروی جنت نہیں ہے باغ والے رات کو کچھ سوچ بچار کر رہے ہیں۔ فقراء و مساکین اس باغ کا پھل کھایا کرتے تھے مگر باغ کے مالک اب ان کو محروم کر کے تھا اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ وہ اس منصوبے کو کس طرح عملی جامہ پہناتے ہیں۔

إِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا مُصْبِحِينَ (۱۷) وَلَا يَسْتَنْوُونَ (۱۸)

[القلم]

”ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں

کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے اور انشاء اللہ نہ کہا۔

انہوں نے رات کو یہ منصوبہ بنایا کہ صبح سویرے باغ کا پھل توڑ لیں گے اور فقراء کے لیے کچھ بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ ہم سردست ان کے منصوبے کو نظر انداز کر کے دیکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں کیا ہوا۔ وہ رات کو نظر نہیں آرہے اور کائنات کا تھیٹر ان سے خالی ہے اچانک ناظرین کیا دیکھتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں ایک پوشیدہ سی حرکت نمودار ہو رہی ہے۔

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (۱۹) فَأَصْحَبَتْ كَأَلِ الصَّرِيمِ (۲۰) [القلم]

”سو وہ ابھی سو رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے (راتوں رات) اس پر ایک آفت پھر گئی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کئی ہوئی کھیتی“۔

یہ سب کچھ ان کی بے خبری میں ہوا۔ جب صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ چلو چل کر پھل توڑ لیں۔ انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ رات کی تاریکی میں باغ پر کیا حشر گزر گیا ہے۔

فَتَنَّا دَاوُودَ مُضِحِينَ (۲۱) اَنْ اَعْدُوْا عَلٰى حَرْبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ (۲۲) فَاَنْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخٰ
فَتَوْنٌ (۲۳) اَنْ لَا يَذٰخِلْنٰهَا الْيَوْمَ عَلَيْنٰكُمْ مِّنْ سٰكِنِيْنَ (۲۴) [القلم]

”جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے“۔

اب تھوڑی دیر کے لیے ناظرین کو چپ رہنا چاہئے اور سردست باغ والوں کو بتانا نہیں چاہیے کہ ان کے باغ پر کیا گزری۔ ابھی تسخر و مذاق پر مشتمل وہ تھے بھی بلند نہیں ہونے چاہئیں جن کا وقت اب آیا چاہتا ہے اور جن میں ابھی تھوڑی سی دیر سے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ باغ والے فریب خوردہ ہیں۔ وہ چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے ہیں کہ کہیں باتیں سن کر کوئی محتاج نہ آجائے۔ ناظرین اپنے کہتوں کو کب تک دبائے رکھیں گے۔ اب جی کھول کر کہی کا وقت آ گیا۔ ان کے ساتھ اب سب سے بڑا مذاق یہ ہے کہ:-

وَاعْدُوْا عَلٰى حَرْبٍ قٰدِرِيْنَ (۲۵) [القلم]

”اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پھینچے (گو یا کھیتی پر) قادر (ہیں)“

بے شک وہ محروم رکھنے پر قادر ہیں..... مگر اپنے کو محروم رکھنے پر محتاجوں کو نہیں..... اب اچانک انہیں باغ کی بربادی کا پتہ چلتا ہے۔ ناظرین یہ دیکھ کر ہمتا چاہیں نہیں۔

فَلَمَّا زَاوَاهَا قَالُوْا اِنَّا لَصٰلِحُوْنَ (۲۶) [القلم]

”پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ بیشک ہم راستہ بھول گئے ہیں“۔

کہنے لگے یہ ہمارا وہ باغ نہیں ہے جو پھلوں سے لدا ہوا تھا دراصل ہم راستہ بھول کر کسی اور جگہ آگئے ہیں۔ لوگو! ہمیں راستہ بتاؤ:-

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (۲۷) [القلم] ”بلکہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی“

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (۲۸) قَالُوا سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (۲۹) [القلم]

”ایک جوان اُن میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ (تب) وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی تصور وار تھے“

مگر وقت کھو کر اب افسوس کا کیا فائدہ؟ جس طرح دستور ہے کہ جب کسی کام کا برا نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو اس کام کے شرکاء باہم ایک دوسرے پر الزام دہرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کرنے لگے:-

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَّبِعُونَ (۳۰) [القلم]

”پھر ایک دوسرے کو مخاطب کر کے باہم الزام دینے لگے“

پھر یکا یک ایک دوسرے کو مجرم قرار دینے کی بجائے سب اعتراف جرم کرتے ہیں یہ عین ممکن ہے یہ اعتراف ان کے لیے مفید ثابت ہو اور ضائع شدہ باغ کے بجائے انہیں اور باغ مل جائے۔

قَالُوا يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (۳۱) عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا إِنَّهُ إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ (۳۲) [القلم]

”کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔“

۲- دو یاغوں والے شخص کا قصہ

آئیے اب آپ کو ایک اور باغ والے کا قصہ سنائیں۔ جس کے ایک نہیں دو باغ تھے اور باغ بھی اس باغ سے کہیں بڑے جس کا ذکر آپ نے سنا۔ اس کا واقعہ ایک دوسرے ساتھی کے ساتھ وابستہ ہے جس کے پاس باغات تو نہ تھے مگر اس کا سینہ نور ایمان سے ضرور منور تھا۔ یہ دونوں شخص اپنے اپنے گروہ کا نمونہ پیش کرتے تھے۔ دو یاغوں والا اس دولت مند شخص کا نمونہ پیش کرتا تھا جو دولت و ثروت کے گھنڈ میں آکر اس بڑی طاقت کو بھول گیا جو جس کے قبضہ میں زندگی اور اس کے تمام لوازم ہیں۔ وہ اس زعم باطل میں مبتلا تھا کہ یہ خوشحالی اور فارغ البالی ابدی ودائمی ہے وہ قوت و شوکت سے کبھی محروم نہیں ہوگا اس کے مقابلہ میں دوسرا ساتھی صرف ایمان کو اپنے لیے سرمایہ عزت و افتخار تصور کرتا تھا۔ ہمیشہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا اور سمجھتا کہ یہ خوشحالی اپنے محسن کی یاد دلاتی ہے۔ اس لیے اس کی حمد و ثناء کرتے رہنا چاہیے اور کفر و جود سے احتراز برتنا چاہیے۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ مِنْ أَغْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا (۳۲) كَلْنَا

الْجَنَّتَيْنِ اِنَّهُنَّ اُكْلِهِنَّ وَاَلَهُنَّ شَيْئًا وَّفَجَّرْنَا حِلْلَهُمَا نَهْرًا (۳۳) [الکھف]

”اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کر دو جس میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ (عنایت) کیے تھے اور ان کے گرد اگر دکھوروں کے درخت لگا دیئے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں باغ (کثرت سے) پھل لاتے اور اس (کی پیداوار) میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی“
ان آیات سے دونوں باغوں کی تصویر کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ کس قدر سرسبز و شاداب تھے۔ یہ پہلا منظر ہے۔
اب دوسرا منظر ملاحظہ فرمائیے۔

وَكَانَ لَهُ تَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْفَرُ مِنْكَ مَا لَآ وَ اَعْرُ نَفْرًا [الکھف: ۳۴]

”اور (اس طرح) اس (شخص) کو (ان کی) پیداوار (ملتی رہتی) تھی تو (ایک دن) جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور تجھے (اور جماعت) کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں“

کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات اپنے ساتھی سے اس وقت کہی جب دونوں ان باغات کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ بعید نہیں کہ باغات کے دروازے تک پہنچ گئے ہوں۔ کیونکہ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں:-

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ ابَدًا (۳۵) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً
وَأَيْنَ تُرْدَدُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى رَجِىُّ لَآ جِدَدٌ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (۳۶) [الکھف]

”(ایسی شخصیتوں سے) اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوا اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوا اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یا بھی جاؤں تو (وہاں) ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا“

ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص تکبر و غرور اور سرکشی کی آخری حد تک پہنچ گیا تھا۔ غور فرمائیے کہ اس کے غریب ساتھی پر اس کی گفتگو کا کیا اثر ہوگا؟ اس کے پاس تو نہ باغ ہے نہ مال و دولت۔ اعموان و انصار بھی اسکے یہاں موجود نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ مومن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ سب کچھ دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ذلیل نہیں سمجھتا۔ وہ اپنے رب کی عزت کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ اپنے باغی ساتھی کو راہ راست پر لانے کے فریضہ کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ اسے زجر و توبیح بھی کرتا ہے وہ اپنے مغرور ساتھی کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی تخلیق مٹی جیسی حقیر چیز سے ہوئی ہے۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكْفَرْتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا (۳۷) لَكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَ اَلَا اَشْرِكُ بِرَبِّىْ اِحْدًا (۳۸) وَلَوْ اِلَّا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَآ قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - اِنَّ تَرَنِ اَنَا اَقَلُّ مِنْكَ مَا لَآ وَ لَدَا (۳۹) فَعَلَسَى رَبِّىْ اَنْ يُؤْتِنِىْ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيَّهَا

حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا (۴۰) أَوْ يُصْبِحُ مَاءً غُورًا فَلَنْ نَسْتَبِيعَ لَهُ تَلْبًا (۴۱) [الکہف]

”تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ تم اس (خدا) سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور (بھلا) جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لاؤۃ الابالہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو عجیب نہیں میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس (تمہارے باغ) پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ چھیل میدان ہو جائے یا اس (کی نہر) کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لاسکو“

یہاں پہنچ کر دونوں ساتھیوں کے درمیان یہ سین ختم ہو جاتا ہے ایک ساتھی مرغنے کی طرح گردن اڑائے ہوئے ہے۔ اس کے ہرے بھرے باغ نے اس کو مغرور بنا دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ساتھی مومن ہے اور ایمان کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتا ہے وہ اپنے ساتھی کو وعظ نصیحت بھی کرتا رہتا ہے اسے بتاتا ہے کہ باغ کو سبز و شاداب دیکھ کر اسے کیا کرنا چاہیے تھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ساتھی اس کی باتوں پر کان نہیں دھرتا۔ یہ فطری بات ہے کہ اس کی بے حسی کو دیکھ کر دین دار ساتھی کو غصہ آ جاتا ہے وہ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دے اور وہ ایک بے آب و گیاہ چھیل میدان ہو کر رہ جائے۔ یا اس کا پانی زمین کے اندر اتر جائے اور وہ اسے تلاش بھی نہ کر سکے پانی کالا نا تو خیر بڑی بات ہے غصہ کی حالت ہی میں دونوں ساتھی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اب ہم یہ دیکھنے کے متمنی ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ ملاحظہ فرمائیں:

وَأَحْضَطْ بِسَمَرِهِ فَاصْبَحَ يَنْقَلَبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا نَفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي

لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَخَذًا [الکہف: ۴۲]

”اور اس کے میوؤں کو عذاب نے آگھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر آکر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر (حسرت سے) ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا“

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کی دعا قبول کر لی جسے بلاوجہ تنگ کیا گیا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ مرد مومن کا ساتھی اس بات پر کف افسوس مل رہا ہے کہ اس کا کیا دھرا سب ضائع ہو گیا۔ باغ تباہی سے ہمکنار ہو چکا ہے اب حسرت و ندامت کے اظہار کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے اب وہ اس بات پر اظہار افسوس کرتا ہے کہ وہ شرک کا مرتکب کیوں ہوا؟ آئیے اب تباہی و بربادی اور اعتراف و استغفار کے اس منظر کو ختم کر دیں۔ اب پردہ گرتا اور یہ سین ختم ہو جاتا ہے۔

(تالیف: سید قطب شہید، ترجمہ: غلام احمد حریری)

قیامت اور عذاب و ثواب

ان مناظر کا ایک مقصد زندگی بعد موت اور حساب و کتاب کے بعد جنت و دوزخ کی عکاسی ہے یہ مناظر کبھی تو جنت و دوزخ دونوں کو مادی شکل میں پیش کرتے ہیں جنہیں قوت حاسہ لیس سے محسوس کرتی ہے اور کبھی معنوی صورت میں پیش کرتے ہیں جس کا ادراک انسان کا نفس ناظر ہی کر سکتا ہے اور کبھی دونوں صورتیں یک جا ہو جاتی ہیں۔

دوزخ میں جسموں کو داغا جائے گا:-

چنانچہ ٹھوس مادی شکل میں عذاب کا بیان اس صورت میں ہوتا ہے

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَشِرُّهُمْ بَعْدَ ابْتِئَامِهِمْ (۳۴)

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لَا تَنْفِسْتُمْ

فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (۳۵) [توبہ]

”دردناک عذاب کی خوشخبری دو ان کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا..... یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو“۔

یہاں راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کا حشر چشم تصور کے سامنے آ گیا ہے وہ مال و دولت جسے وہ دنیا میں سونا چاندی کی شکل میں جمع کرتے رہے تھے آج اسے دوزخ کی آگ میں سرخ کر کے ان کے اعضاء و جوارح کو داغا جا رہا ہے اور استہزاء یہ کہا جا رہا ہے۔ لویہ ہے تمہارا وہ خزانہ جسے تم دنیوی زندگی میں جمع کرتے رہے تھے آج ذرا اس کا مزہ چکھو“

دوزخیوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی:-

ایک دوسرے مقام پر مجسم عذاب کی یوں عکاسی کی گئی ہے۔

هَذَا نِ حَصْمِنِ احْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ ط يَصْبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَيِيمُ (۱۹) يَصْهَرُ بِهِ مِثْقَالُ بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (۲۰) وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ (۲۱) كَلِمًا

أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (۲۲) [الج]

”یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا

ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیئے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔

منکرین حق کو دوزخ میں برہنہ جسم یوں ڈال دیا گیا ہے کہ اب آتش دوزخ ہی ان کے جسم کے گرد پیٹ کر ان کا لباس بن گئی ہے۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جا رہا ہے جو ان کے دماغ اور قلب و جگر اور امعاء و جلود کو گھلائے جا رہا ہے۔ جب بھی وہ اس ناقابل برداشت و روح فرسا تکلیف سے نکل بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لوہے کے گرز مار مار کر انہیں دوبارہ وہیں دھکیل دیا جاتا ہے اور ان کی خبر لینے والے دوزخ کے کارندے انہیں جھڑک کر یوں مخاطب ہوتے ہیں ”اوہو! اپنے جسم و روح کے جلنے کا مزہ یہیں چکھو نکل بھاگنے کی صورت نہیں۔ اف کتنا دردناک منظر ہے! اہل جنت کے لیے عیش و بہار:-

اسی طرح ٹھوس مادی نعمتیں مجسم صورت میں اس طرح بیان کی گئی ہیں:

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ لَا مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (۲۷) فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (۲۸) وَ طَلْحٍ مَّنْضُودٍ (۲۹)
 وَ ظِلِّ مَمْدُودٍ (۳۰) وَ مَاءٍ مَّسْكُوبٍ (۳۱) وَ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (۳۲) لَا مَقْطُوعَةٍ وَ لَا مَمْنُوعَةٍ (۳۳) وَ
 فُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ (۳۴) إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً (۳۵) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا (۳۶) غُرُبًا أَتْرَابًا (۳۷) لِأَصْحَابِ
 الْيَمِينِ (۳۸) [الواقعة]

”اور دائیں بازو والے دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا! وہ بے خار بیڑیوں اور تہرتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں دواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن“۔

إِنَّ اللَّامْتَقِينَ لَحُسْنِ مَأَبٍ (۳۹) جَنَّتٍ عَدْنٍ مَّفْتَحَةٌ لَهُمْ الْأَبْوَابُ (۵۰) مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا يَدْعُونَ
 فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ شَرَابٍ (۵۱) وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٍ (۵۲) هَذَا مَا تَدْعُونَ لِيَوْمِ
 الْحِسَابِ (۵۳) [ص]

”(اب سنو کہ) متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانا ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے خوب خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی.....“ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔

سبحان اللہ! کتنا دلکش اور پر بہار منظر ہے اس حیات ناپائیدار میں انسان اس سے بہتر عیش و آرام اور اس سے

زیادہ پر لطف و پر بہار زندگی کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ آنکھیں بند کر کے ذرا چشم تصور کو دیکھنے کیا عجیب بہار ہے و سب باغات ہیں جن میں کبھی ختم نہ ہونے والے پھولوں سے لدے ہوئے درخت ہیں جن کے پتوں بیچ ہر دم رواں پانی کے چشمے بہ رہے ہیں ان چشموں کے کنارے درختوں کے گھنے ٹھنڈے سائے میں نہایت حسین و جمیل ہم عمر نوجوان اور باحیاء بیویوں کی معیت میں اونچی نشست گاہوں پر گاؤں تکیہ لگائے اہل جنت فروکش ہیں جی بھر کر قسم ہا قسم کے پھولوں اور شراب طہور سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بار بار طلب کر رہے ہیں۔ بھی اور لو! ضیافت کی یہی توجیزیں ہیں جو آج کے دن تمہیں مہیا کرنے کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جواب میں کہا جاتا ہے۔

یہ ہے جنت کی وہ ابدی نعمت، جس سے انسان کے کام و وہن لذت اندوز ہوں گے اور جسے یہاں محسوس و محسوس شکل میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔

غور سے دیکھیں تو جنت دوزخ دونوں الگ الگ راہیں ہیں جن میں نفوس انسانی بالکل منفرد و تشکیلی اختیار کر جاتے ہیں یا یوں کہتے کہ ان کے چہروں پر کوئی عجیب و غریب قسم کی پرچھائیں پڑی ہے۔ قرآن نے اس کیفیت کی عکاسی ان الفاظ میں کی ہے۔

اہل جنت کی باہم دوستی:-

جنت کی تصویر ان الفاظ میں:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (مریم: ۹۶) ”یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں عنقریب رحمن ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔“

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (النساء: ۶۹)

”اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔“

اہل دوزخ کی حسرت:-

اور عذاب دوزخ کے بارے میں:

أَنَا أَنْذَرْتُكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (النبا: ۴۰)

”بے شک ہم نے قوم کو ایک ایسے عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب ہی آنے والا ہے جس دن کوئی شخص اپنے ان اعمال کو اپنے نامہ اعمال میں لکھا دیکھ لے گا جو اس نے دنیا میں اپنے ہاتھ سے کیے تھے اور کافر حسرت سے کہے گا، اے کاش! میں مرنے کے بعد ہو گیا ہوتا مٹی!“

وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَفُّوا عَلٰی رَبِّهِمْ ۗ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۗ قَالُوْا بَلٰی وَرَبِّنَا ۗ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (الانعام: ۳۰) ”کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب! یہ حقیقت ہی ہے! وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔“

الغرض ان سب مشاہد میں جنت و دوزخ کا نقشہ انسان کے قلب و ضمیر میں ایک طرح کی بے آمیز مسرت و اطمینان اور محبت یا بے میل ندامت و رسوائی اور نفرت کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔

(تالیف: سید قطب شہید، ترجمہ: نصر اللہ خان خازن)

قرآن حکیم اور حدیث رسول ﷺ کا ربط

اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و تربیت کا سر و سامان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي

”میرے رب نے مجھے بہترین آداب سے نوازا ہے۔“

پھر قرآن اس کی یوں شہادت دیتا ہے:

وَأَنْتَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ

”بلاشبہ آپ (ﷺ) اخلاق کی بلند یوں پر ناز ہیں“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان قبول کرنے والوں (صحابہ کرامؓ) کے سامنے نہ صرف آیات کی تلاوت کرتے اور کتاب کی تعلیم دیتے بلکہ انہیں اس کی حکمت و بصیرت سے بھی آگاہ فرماتے اور اس طرح ان کا تزکیہ نفس ہوتا۔

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (الجمعة: ۲)

”وہ انہیں کتاب (کی آیات) سناتے، ان کی زندگی سنوارتے (تزکیہ نفس فرماتے) اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔“

حافظ عتیق الرحمن لکھتے ہیں:

”حکمت کے معنی دانائی اور سمجھ بوجھ کے ہیں، امام شافعیؒ نے اپنی کتاب الرسالۃ میں بے شمار دلائل سے ثابت کیا ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔“

(تیسیر القرآن)

پھر قرآن حکیم اعلان کرتا ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

”وہ (ﷺ) اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ تو نازل کردہ وحی ہوتی ہے“

حافظ عتیق الرحمن لکھتے ہیں:

”یادہ وحی جلی ہوتی ہے یا وحی خفی، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں

نکلی“ (ابوداؤد) (بحوالہ تیسیر القرآن)

یہ بات ذہن میں رہے کہ وحی جلی تو قرآن حکیم ہے جبکہ وحی خفی وہ باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہیم دین کے سلسلہ میں صحابہ کرام کو سمجھائیں اور بتلائیں، انہیں احادیث مبارکہ کہتے ہیں، قرآن کے طالب علم کے لئے ان فرمودات رسول ﷺ کا مطالعہ بھی ضروری ہے، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ ﷺ ہی اس کے بہترین شارح اور مفسر ہو سکتے ہیں، قرآن و احادیث کے مطالعہ سے ایسا ذوق نشوونما (Develop) پاتا ہے کہ آپ قرآن حکیم کی کوئی آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں تو فوراً اس کی تشریح میں کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے یا پھر کسی حدیث کو پڑھتے ہیں تو فوراً اس کی توضیح کے لئے کوئی آیت قرآنی ذہن میں آجاتی ہے، آئیے چند آیات مبارکہ اور چند احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں۔

(۱) ا خلاص

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ

دِينُ الْقِيَمَةِ (البینۃ: ۵)

”اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لئے خالص کر کے یکسو

ہو جائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی درست اور صحیح دین ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں خلوص نیت کا تذکرہ ہے اسی سے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتے ہیں۔

حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (بخاری، مسلم)

”اعمال (کی مقبولیت) کا دار و مدار نیتوں سے وابستہ ہے۔“

یعنی صوم و صلوة، حج اور زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور دیگر اعمال صالحہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک کہ

ان میں رضائے الہی پیش نظر نہ رہے۔

(۲) عدل و احسان

قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل: ۹۰)

”بلاشبہ اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔“

حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا

وَأُولَئِكَ (رواہ مسلم)

”کوئی شک نہیں کہ عدل کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے وہ جو اپنی حکومت میں، اپنے گھروں میں اور جو

کام ان کے سپرد ہوا ہو اس میں عدل کریں۔“

(۳) توبہ و استغفار

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا وَإِرْحَمُوا رَّبُّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ (هود: ۳)

”اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً (رواہ البخاری)

”اللہ کی قسم! میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوتا ہوں اور دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔“

(۴) صبر پر انعام

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقرہ: ۱۵۳)

”صبر اور نماز سے مدد لو، بلاشبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے“

حدیث شریف میں آتا ہے:

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ

يُشَاكُّهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (بخاری و مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کسی مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے خواہ وہ کسی قسم کی ہو، بیماری ہو، رنج ہو، غم ہو، تکلیف واہد ہو، حتیٰ کہ اسے ایک کاٹا بھی چیبے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلہ میں اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔“

(۵) استقامت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (آدم السجدہ: ۳۰)

”جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں (بوقت موت) اور ان سے کہتے ہیں کہ ”نڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔“

اب دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے بارے میں کتنی جامع نصیحت فرماتے ہیں:

وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقِيلَ أَبِي عَمْرٍو سَفِيَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرُكَ قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ: ثُمَّ اسْتَقِمَ (راہ مسلم)

”حضرت ابو عمرو اور وہ ابو عمرہ سفیان بن عبد اللہ کے نام سے بھی معروف ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلا دیجئے کہ میں پھر کسی سے نہ پوچھوں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”میں اللہ پر ایمان لایا، پھر (اس ایمان اور عقیدہ پر) ثابت قدم رہو۔“

آئیے اب چند احادیث مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کا ربط قرآن میں دیکھتے ہیں:

(۱) صدق کا ثمرہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

مَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَيَّ فِرَاشِهِ (رواہ مسلم)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سچائی کے ساتھ سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے مرتبہ کو پہنچائے گا اگر چہ وہ اپنے بستر پر دنیا سے رخصت ہو۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (توبہ: ۱۱۹)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔“

(۲) غصہ ضبط کرنے کی فضیلت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (بخاری، مسلم)
 ”بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو چچھاڑ دے (حقیقت میں) بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔“
 قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشوری: ۴۳)
 ”جو شخص صبر سے کام لے اور (لوگوں سے) درگزر کرے تو یہ بڑی اولوالعزمی کے کاموں میں سے ہے۔“

(۳) والدین سے حسن سلوک

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ: أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (رواه مسلم)

”اس شخص کی ناک خاک آلود ہو (یعنی خوار ہو۔ اور تین مرتبہ یہ جملہ فرما کر اس کی اہمیت اور زکات کو واضح کیا) جس نے اپنے ماں باپ (ان میں سے ایک یا دونوں) کو بڑھاپے میں پایا (اور ان کی خدمت گزاری سے) جنت میں داخل نہ ہوا۔“

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأُولِي الدِّينِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تنهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (بنی اسرائیل: ۲۳)

تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی (جورب العالمین ہے) اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں آف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو (اگر ایسا نہ کیا تو خوار ہو جاؤ گے)۔“

(۴) مسلمانوں کے ساتھ مہربانی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ

سَابِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (بخاری، مسلم)

”مسلمانوں کی مثال ان کے آپس کی محبت، رحمہ لی اور مہربانی میں جسم کی طرح ہے جب اس کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم جاگتا ہے اور اس کو بخار ہو جاتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (الحجر: ۸۸)

”اور اہل ایمان کے ساتھ نرمی اور تواضع سے پیش آئیے۔“

(۵) کامل ترین مومن کی تعریف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لَيْسَانِيَهُمْ (رواہ ترمذی)

”سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جن کا سلوک

اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَعَاشِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: ۱۹)

”اور ان کے ساتھ بھلا (اور عمدہ) طریقہ سے زندگی بسر کرو۔“

قارئین! آپ نے غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ فرمودات قرآن حکیم سمجھنے میں مفید اور معاون ہیں، قرآن حکیم میں اصول ہیں تو ان کی تشریح اور وضاحت احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ مثلاً قرآن حکیم میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، تو نماز پڑھنے کی کیفیت، رکعات کی تعداد، اوقات کا تعین، امام کی صفات اور نماز سے متعلق دوسری باتیں حدیث مبارکہ میں ملیں گی۔

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام بے مثل اور بے مثال ہے اور نسل انسانیت آج تک اس جیسی چند آیات بھی پیش کرنے سے عاجز رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان و بیان کی لطافت و نفاقت سے نوازا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو شرف و تسنیم میں دھلی ہوئی ہے، اس میں مٹھاس اور چاشنی ہے، بصیرت اور روشنی ہے، صداقت اور پیغام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم أَفْصَحُ الْعَرَبِ (عربوں میں فصاحت و بلاغت میں بلند ترین) ہیں۔

قرآن کا طالب علم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بے نیاز نہیں رہ سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ محدثین کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع اور تدوین کرنے میں محنت شاقہ کی۔ اس سلسلہ میں طول و طویل سفر کیے۔ شب و روز مصروف رہے اور اس خدمت جلیلہ کو بھوکے اور پیاسے رہ کر بھی سرانجام دیا۔ امام بخاریؒ کی سیرت پڑھی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس مرد مومن نے حدیث مبارکہ کو جمع کرنے کیلئے کتنی تکلیف اور مشقت سے ادھر ادھر سینکڑوں میل پاپیادہ سفر کیے، بعض اوقات سفر کے دوران جنگل کے پتوں سے بھوک کو مٹایا۔

(دہشقی) علاقہ شام کے معروف عالم دین علامہ ابو زکریا محی الدین، یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اخلاق کے باب میں بڑی مفید کتاب ”ریاض الصالحین“ کے نام سے تالیف فرمائی ہے، اس کتاب میں انہوں نے ہر باب کے شروع میں اسی مضمون سے متعلق آیات قرآن و رج فرمادی ہیں جس سے قرآن کے طالب علم کے لئے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے، عاجز قرآن حکیم کے طلباء کے لئے اس کے مطالعہ کا مشورہ دیتا ہے، یہ عربی متن اور اردو ترجمہ اور مفید حواشی کے ساتھ مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرمادے۔ آمین!

(شیخ عمر فاروق)

اسماء القرآن

یہ بات بڑی واضح ہے کہ کسی ذات، شخص یا چیز کے زیادہ نام اور اچھے القاب اس کی زیادہ خصوصیت و فضائل پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کی دلیل ہیں۔

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن مجید (جو کلام اللہ ہے) کے بھی بہت سے اسماء و القاب ہیں جو اس کے عالی مرتبت، عظیم الشان اور بلند مقام والا ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

ذیل میں ہم قرآن مجید کے اسماء و القاب قرآن کی روشنی میں ذکر کر رہے ہیں۔

(۱) **الْكِتَابُ**: لکھی ہوئی یا جمع کی ہوئی کتاب

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

حَمِّمَ (۱) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (۲) [الزخرف]

”حم۔ اس کتاب میں کی قسم“

درج ذیل وجوہ کی بنا پر قرآن مجید کو ”الکتاب“ کہا گیا ہے:

۱- کتاب: یہ مصدر ہے اور اس کے اصل معنی جمع کرنا کے ہیں اور یہ مکتوب (جمع کی ہوئی کتاب) کے معنی میں ہے۔ کتاب کے لفظ سے ہی ذہن میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ یہ ایک منظم اور مرتب چیز ہے۔ بکھرے ہوئے اوراق کو کتاب نہیں کہا جاتا۔

اس لحاظ سے قرآن کو کتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں مختلف علوم و معارف، واقعات و قصص اور خبریں منظم اور مربوط صورت میں جمع کی گئی ہیں۔

۲- کتاب کے معنی اگر ”لکھا ہوا“ کیے جائیں تو یہ اس لحاظ سے ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ (۲۱) فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (۲۲) [البروج]

”بلکہ وہ عزت والا قرآن ہے لوح محفوظ میں (لکھا ہوا) ہے۔“

یہ بھی ممکن ہے کہ آل اور نتیجے کے لحاظ سے اسے ”کتاب“ کہا گیا ہو۔ کیونکہ نبی ﷺ نے قرآن لکھوانے کا اہتمام کیا۔ قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کا تب وحی کسی صحابی کو بلا کر اسے لکھنے کا حکم صادر فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود بھی قرآن لکھتے۔ ابتداء میں لوگوں کے لیے قرآن اور حدیث میں امتیاز کرنا مشکل امر تھا تو آپ ﷺ نے حدیث لکھنے سے منع فرمادیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمححه (مسلم باب فی احادیث متفرقة، باب الثبوت فی الحدیث)
”میری طرف سے کچھ نہ لکھو، جس نے قرآن کے علاوہ لکھا ہے وہ اسے مٹا دے۔“

بعد میں آپ ﷺ نے حدیث لکھنے کی بھی اجازت دے دی تھی۔

۳- ”کتاب“ مجموعہ قوانین کو بھی کہا جاتا ہے بلکہ اس کتاب کو ”الکتاب“ کہنا زیادہ زیب دیتا ہے جس میں احکام کے ساتھ ساتھ قوانین بھی موجود ہوں۔ ذیل میں ہم قرآن مجید کے چند مقامات کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اس کے قانونی کتاب ہونے کی وضاحت کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (البقرہ: ۱۷۸)

”اے ایمان والو! تم پر مشفقوں کے بارے قصاص فرض کیا گیا ہے“

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (البقرہ: ۱۸۳)

”تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔“

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا أَنْ لَوْصِيَّةُ (البقرہ: ۱۸۰)

”تم میں کسی کی موت قریب ہو اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو وصیت تم پر فرض کی گئی ہے۔“

قرآن مجید میں اس کے قانونی کتاب ہونے کی وضاحت اس انداز سے بھی ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (النساء: ۱۰۵)

”ہم نے حق کے ساتھ تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی تاکہ تم اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو“

۳- کتاب کا لفظ خط (چٹھی) کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

إِنِّي أَلْقَيْتُ إِلَيْكَ كِتَابًا تَكْرِيمًا (النمل: ۲۹)

”میری طرف ایک عزت والا خط آیا ہے۔“

اس اعتبار سے یہ (قرآن) اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کے نام کھلا خط ہے۔

(۲) الْمُبِينُ: واضح یا صاف بیان کرنے والی

اس نام کی دلیل مذکورہ حوالہ ہی ہے۔ یہ کتاب واضح ہے غور و خوض اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے

ہے۔ اس میں قطعاً کوئی الجھن نہیں اس کے احکام وادامر اور نواہی بالکل واضح ہیں یا یہ حق کو باطل سے بالکل الگ تھلگ کر دیتی ہے۔

(۳) الْقُرْآنُ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (الواقعة: ۷۷)

”بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔“

لفظ قرآن کے بارے مختلف آراء ہیں، جن میں سے مشہور درج ذیل ہیں۔

(۱) یہ لفظ غیر مشتق ہے اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد ﷺ پر نازل ہونے والی کتاب (کلام اللہ) پر علم یعنی مخصوص نام کے طور پر بولا جاتا ہے۔ جیسے تورات، انجیل اور زبور کے الفاظ دیگر آسمانی کتب کے نام ہیں۔

(۲) یہ ”قرن“ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ”ملانا“ کے ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن کو اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ اس میں سورتیں، آیات اور حروف ملائے گئے ہیں۔

(۳) یہ قرء کا مصدر ہے (یعنی پڑھنا) اور مفعول کے معنی میں ہے اس لحاظ سے قرآن کے معنی ہیں پڑھی جانے والی کتاب۔

یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ قرآن مجید دنیا کی تمام الہامی اور غیر الہامی کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔

(۴) الْكَوْرِيْمُ: عزت و احترام والا

اس کی دلیل بھی مذکورہ حوالہ ہے۔ قرآن کا ایک ادب و احترام تو یہ ہے کہ اس کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھا جائے اور اسے سمجھ کر اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ جو آدمی قرآن کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے وہ قرآن کا ادب و احترام کرنے والا نہیں۔

دوسرا اس کا ظاہری ادب ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ جس قدر اس کی ظاہری عزت و توقیر کرتے ہیں شاید وہ کسی اور کتاب کے حصے میں نہیں آئی۔ بہر حال اللہ تعالیٰ، اس کے رسول ﷺ اور مسلمانوں کے ہاں یہ کتاب نہایت محترم ہے۔

(۵) كَلَامُ اللَّهِ: اللہ کا کلام

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ (التوبة: ۶)

”اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔“ (ممکن ہے اس

پر کلام اللہ کا اثر ہو جائے)

کیا قرآن کا یہ شرف کوئی کم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک کا کلام ہے؟
اس سے اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کلام کیسے کرتا ہے
کئی لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کرتے ہیں۔ مذکورہ آیت اور دیگر نصوص ان لوگوں کی تردید کرتی ہیں۔

(۶) النُّورُ: روشنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (النساء: ۱۷۵)

”ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی نازل کی ہے“

قرآن جہالت و تعصب اور ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں واضح روشنی کا کام دیتا ہے۔

(۷) هُدًى: ہدایت و رہنمائی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (یونس: ۵۷)

”قرآن (ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت) کا ذریعہ ہے“

”ہُدًى“ مصدر ہے اور اسم فاعل کے مفہوم میں ہے۔ یعنی رہنمائی کرنے والا رہنما۔ قرآن نے ہمیں زندگی کی
تاریک راہوں میں رہنمائی اور روشنی فرماہم کی ہے اسی رہنمائی کا نتیجہ ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے حقائق کے بارے شک
و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

قرآن کی رہنمائی تمام انسانوں کے لیے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هُدًى لِّلنَّاسِ (البقرہ: ۱۸۵)

”یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے“

لیکن اس رہنمائی سے ایمان والے اور متقی ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرہ: ۱)

”اس میں کوئی شک نہیں یہ پرہیزگاروں کے لیے (ہدایت کا) ذریعہ ہے۔“

(۸) رَحْمَةً: مہر و محبت

مذکورہ حوالہ ہی اس کی دلیل ہے۔ انسانیت جہالت و ضلالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی ان حالات میں

قرآن کتاب رحمت بن کرنازل ہوا۔

نقصانات اور نامرادی کے طوفان کے مقابل قرآن نے انسان کو اپنے دامن رحمت میں چھپالیا اور یہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے سامان رحمت ہے۔ قرآن نے معاشی معاشرتی اور نا اخلاقی ناہمواریوں کو دور کر کے ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔

(۹) الْفُرْقَانُ: حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (الفرقان: ۱)

”وہ ذات بہت با برکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔“

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (البقرہ: ۱۸۵)

”رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت و فرقان (حق و باطل

کے درمیان فرق کرنے) کے کھلے دلائل بنا کر۔“

قرآن کو فرقان کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ تبدیل شدہ پہلی کتب سماویہ کی تعلیمات کو قرآن نے الگ تھلگ کر دیا ہے حق و باطل اور توحید و شرک کے درمیان ٹھوس دلائل و شواہد کے ذریعے واضح خط کھینچ دیا ہے۔

(۱۰) شِفَاءُ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ (الاسراء: ۸۶)

”ہم وہ قرآن نازل کرتے ہیں جو (روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے) شفاء ہے۔“

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ (یونس: ۵۷)

”(یہ) سینوں کی (بیماریوں) کے لیے شفاء ہے۔“

ہمارے ہاں عام طور پر قرآن کو صرف جسمانی بیماریوں کے لیے شفاء سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے عموماً طریقہ بھی وہ اختیار کیا جاتا ہے جو شریعت اسلامیہ میں ثابت نہیں۔ یعنی کاغذوں کے تعویذات بنا کر گلے میں لٹکانے یا بازوؤں سے باندھے جاتے ہیں۔

قرآن مجید کی آیات یا دعائیں پڑھ کر دم کرنا نبی ﷺ سے ثابت ہے اور ثابت شدہ طریقہ اختیار کرنے میں ہی

خیر و برکت ہے۔ جسمانی امراض کے مقابلے میں روحانی بیماریوں کے علاج پر توجہ دینا کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس لیے اپنی سیرت و کردار کو نکھارنے کے لیے قرآن کی رہنمائی اور روشنی میں امراض قلب سے شفا حاصل کرنے پر انسان کو زیادہ محنت کرنی چاہیے۔

(۱۱) مَوْعِظَةٌ: نصیحت و ارشاد

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ (یونس: ۵۷)

”یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آچکی۔“

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (آل عمران: ۳۸)

”یہ لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔“

یعنی اس کتاب سے ایک طرف تو عام انسانوں کو دین حق کے بارے واضح حقائق معلوم ہوتے ہیں اور دوسری طرف مومنوں اور متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت و موعظت ہے۔ ہدایت اور موعظت کا رشتہ حد درجہ منطقی ہے۔ جو چیز رہنمائی کرے گی وہ راہ کے خطروں سے بھی ڈرائے گی۔ جیسے سڑک پر خطرے کی مختلف علامتیں اور عبارتیں ملتی ہیں۔ موعظت کے معنی ہیں کہ ”اعمال کے اچھے اور برے نتائج سے اس طرح باخبر کرنا کہ دلوں کی کیفیت بدل جائے۔“

لغوی لحاظ سے وعظ کے معنی حکم دینا اور (برے کام سے) روکنا بھی ہیں۔ گویا قرآن برے اعمال اور غلط روش کے نتائج سے آگاہ کرتا اور حکماً ان سے روکتا بھی ہے۔

(۱۲) ذِكْرٌ: یاد

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ (الانبیاء: ۵۰)

”یہ برکت والا ذکر ہے، اسے ہم نے نازل کیا۔“

ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر: ۹)

”بے شک ہم نے ہی ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

ذکر اس شے کو کہتے ہیں جو ذہن میں ایسے محفوظ ہو کہ بھلائی نہ جاسکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام اس طرح کیا کہ لوگوں کے سینوں میں اسے محفوظ کر دیا۔ دنیا میں واحد یہ کتاب ہے جسے لوگ زبانی یاد کرتے ہیں۔ آج بھی بے

شمار بڑوں اور بچوں کے سینوں میں یہ قرآن موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چودہ صدیوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی قرآن مجید میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکا۔ صاحب ”تاج“ علامہ ابن مکرم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو کتاب تفصیل دینی اور قوانین ام پر حاوی ہو وہ ”ذکر“ ہے قرآن مجید میں دین کی تفصیلات بھی ہیں اور پہلی امتوں کے حالات بھی۔ قرآن مجید نے یہ چیزیں اپنے قارئین کی دلچسپی کے لیے بیان نہیں کیں بلکہ اس لیے کہ لوگ ان کے نتائج اور انجام کی روشنی میں اپنی روش حیات کا تعین کر سکیں۔

(۱۳) مَبَارَكٌ: برکت والی کتاب

هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عِلْمَكُمْ تَرْحَمُونِ (الانعام: ۱۵۵)

”یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے، برکت والی ہے۔ اس کی پیروی کرو اور تقویٰ اختیار کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔“
برکت کے مفہوم میں خیر و فلاح، کثرت و نمو (بڑھنا) اور ثبات و دوام شامل ہیں۔ اردو میں بھی یہ لفظ اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں ”اس کے ہاتھ میں کتنی برکت ہے“ ”اس کے قدم ہمارے گھر کے لیے مبارک ثابت ہوئے۔“

جو کتاب رشد و ہدایت کا مرقع حکمت و دانائی کا منبع، دینی تفصیلات کا گنجینہ، روحانی اور جسمانی بیماریوں کی دوا، بیمار دلوں کی شفا، پڑھنے، وعظ و نصیحت اور عبرت حاصل کرنے میں انتہائی سہل اور آسان۔ جس کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے ہوں، جس کا ایک ایک حرف پڑھنے سے دس دس نیکیاں ملیں، جس پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی کا سرٹیفکیٹ ملے وہ یقیناً ”مبارک“ لقب کی حق دار ہے۔

(۱۴) عَلِيٌّ: بلندی والا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنَّهُ فِي آمِ الْكِتَابِ لَدِينًا لَعَلِّي حَكِيمٌ (الزخرف: ۴)

”اور یقیناً وہ ہمارے پاس ام الکتاب (لوح محفوظ) میں بہت بلند مرتبے والا حکمت والا ہے۔“

عربی کا مقولہ ہے ”کلام الملوک ملوک الکلام“ یعنی ”بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اس کا کلام بھی فصاحت و بلاغت، وعظ و نصیحت، نظم و ترتیب، اثر انگیزی، سہل انداز بیان، اعجاز اور دیگر خوبیوں کی بناء پر تمام کلاموں سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

(۱۵) حَكْمَةٌ: دانائی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

حَكْمَةٌ بِاللَّغَةِ (القر: ۵)

”بلند پائے کی حکمت و دانائی ہے“

حکمت کا مفہوم عام طور پر دانائی ہی بیان کیا جاتا ہے، جب کہ اس کے مفہوم میں قوت فیصلہ، اُسَاف، حسن، اور تناسب بھی شامل ہے۔

قرآن کو حکمت بالغہ کہا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو ان فیصلوں، اس تناسب اور مقام عدل تک پہنچاتا ہے جو اس کی منزل ہے۔ حکمت میں قوت کا عنصر بھی شامل ہے اور یہی عنصر اسلامی نظام مملکت کو ایک نظام حکمت بنا دیتا ہے۔

(۱۶) **حَكِيمٌ**: دانائی والا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (یونس: ۱)

”یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔“

حکیم اگر حکمت والی کتاب کے مفہوم میں ہو تو حکمت کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ حکیم اگر محکم (مضبوط، ٹھوس اور پختہ) کے معنی میں ہو تو اس سے مراد وہ کتاب ہے جس کے حلال و حرام اور حدود و احکام محکم و مضبوط ہیں۔ ان میں کبھی تبدیلی نہ آئے گی۔ یا جو غلطیوں اور اختلاف سے پاک اور مبرا ہے۔

(۱۷) **مُهَيَّمٌ**: نگران، محافظ، گواہی دینے والی کتاب

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيَّمًا عَلَيْهِ (المائدہ: ۳۸)

”وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی نگران ہے۔“

باقی کتب سماویہ سے قرآن مجید کی یہ منفرد خوبی ہے کہ یہ ان کے لیے محافظ اور گواہی دینے والا ہے۔ پہلی آسمانی کتب میں چونکہ تحریفات ہو چکی ہیں، اس لیے قرآن کی بات فیصلہ کن ہے۔ ان کے حوالے سے قرآن جس بات کی گواہی دے وہ صحیح ہے باقی کا کوئی اعتبار نہیں۔

(۱۸) **حَبْلُ اللَّهِ**: اللہ کی رسی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (آل عمران: ۱۰۳)

”اگٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو“

جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، وہ ہدایت و رہنمائی حاصل کرے گا اور جنت میں

پہنچ جائے گا۔

(۱۹) صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ: سیدھا راستہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (الانعام: ۱۵۴)

”اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔“

قرآن مجید ایک ایسا راستہ ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں ہے۔

(۲۰) فِتْمٌ: سیدھا، صاف

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَيْمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ (الکہف: ۲)

”ہم نے اسے (سیدھا بنایا ہے تاکہ وہ (قرآن یا پیغمبر) اس کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے۔“

(۲۱-۲۲) قَوْلٌ فَضْلٌ: فیصلہ کن بات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَضْلٌ (الطارق: ۱۳)

”بے شک وہ فیصلہ کن فرمان ہے۔“

قرآن واضح، دونوک اور فیصلہ کن کلام ہے۔ حق و باطل اس سے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کو پہچاننے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔

(۲۳) النَّبَأُ الْعَظِيمُ: بڑی خبر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ (النباء: ۲۱)

”وہ کس کے بارے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے متعلق؟“

قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو کافروں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کیں کہ یہ کیا ہے؟ کسی نے اس کو جادو کہا، کسی نے اسے پہلے لوگوں کے قصے اور افسانے قرار دیا۔ اس لحاظ سے قرآن ایک بڑی اہم خبر تھی جس کے متعلق لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کیں۔ بعض مفسرین نے بڑی خبر سے مراد قیامت لی ہے۔ قیامت کے متعلق بھی بعض نے شک کا اظہار کیا ہے اور کچھ نے انکار کیا تھا اور آج بھی بہت سے لوگ قیامت کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔

(۲۴-۲۵-۲۶) أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، مَثَانِيٍّ اور مُتَشَابِهَةٍ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ (الزمر: ۲۳)

”اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی، ایک کتاب (قرآن مجید) کی صورت میں جس کی آیات ملتی جلتی، دہرائی گئی ہیں۔“

قرآن ایک بہترین کتاب ہے۔ مضامین کے اعتبار سے اس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ مثنائی: دہرائی گئی۔ قرآن میں قصص و مواعد اور احکام کو مختلف انداز میں دہرایا گیا ہے۔

(۲۷) تَنْزِيلُ:

مصدر تفعیل ہے جو مفعول کے معنی میں ہے یعنی نازل کیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الشعراء: ۱۹۲)

”اور یقیناً وہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔“

(۲۸) رُوحُ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا (الشوری: ۵۳)

”اور ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف وحی کی ہے۔“

قرآن کے ساتھ دلوں اور اخلاق کو زندگی ملتی ہے۔ اگر قرآن کی تعلیمات آدمی کے سامنے نہ ہوں تو آدمی دل سے اور اخلاق لحاظ سے مردہ بن جاتا ہے۔

(۲۹) الْوَحْيُ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ بِالْوَحْيِ (الانبیاء: ۳۵)

”میں تم کو صرف وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں۔“

قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے محمد ﷺ پر نازل ہوئی۔

(۳۰) عَوَّبِي:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كِتَابٌ فَصَّلْتُ لَيْسُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (حم السجده: ۳)

”اس کتاب کی آیات واضح صاف صاف بیان ہوئی ہیں۔ قرآن عربی کی صورت میں علم والی قوم کے لیے۔“

قرآن مجید کا عربی زبان میں ہونا بھی اس کی خوبی ہے کیونکہ یہ دنیا کی فصیح ترین زبان ہے۔ اس لیے بھی قرآن عربی زبان میں ہے کہ اس کے اولین مخاطب عربی تھے۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا۔ لیکن غور کیا جائے تو خود قرآن میں ایک اور پہلو سے بھی اس کی وضاحت ملتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعَرَبِيًّا (الرعد: ۳۷)

”اور اسی طرح ہم نے اس کو اس طور پر نازل کیا کہ وہ ایک واضح حکم ہے۔“

عربی فصیح اور واضح کو بھی کہتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید میں ایک اور جگہ اس انداز سے ہے:

فَرَأَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ (الزمر: ۲۸)

یہاں ’غیر ذی عوج‘ عربی کی وضاحت ہے، یعنی قرآن جو بہت واضح اور سیدھا ہے، آسمیں کوئی کجی نہیں، اس کی تعلیمات بہت واضح اور سیدھی ہیں۔ ہر کجی سے پاک، ہر دور کے لیے رہنما اور روشن، عربی زبان کے مقابلے میں عجمی (غیر عربی) زبان واضح نہیں۔

قرآن مجید میں ہے:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ (حم السجده: ۳۳)

”اگر ہم قرآن کو غیر عربی میں نازل کرتے تو وہ کہتے اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئیں۔“

(۳۱) بَصَائِرُ: دلائل، براہین

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ (الاعراف: ۲۰۳)

”یہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل ہیں۔“

قرآن مجید توحید کے اثبات، شرک کی تردید، رسالت کی حقانیت اور یوم آخرت کے ثبوت اور دیگر دینی امور کے متعلق واضح، واضح اور شکاف اور محسوس دلائل و براہین سے بھرپور ہے۔

(۳۲) بَيَانٌ: وضاحت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ (آل عمران: ۱۳۸)

”یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے۔“

(۳۳) الْعِلْمُ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (البقرہ: ۱۷۵)

”اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آگیا، تو اس وقت تو بے انصافوں میں سے ہو جائے گا۔“

اس آیت میں علم سے مراد قرآن مجید ہے۔

قرآن علوم و معارف کا خزینہ ہے، کسی بڑے سے بڑے مفسر، محدث یا امام نے بھی ان علوم و معارف کے احاطے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ اس کی صورت حال یہ ہے: هو المسک ما کررتہ ینتزع۔

قرآن کے بار بار پڑھنے سے اس کے نکات علمیہ اور معارف دینیہ اور زیادہ منکشف ہوتے اور مسائل کی گتھیاں مزید سلجھتی اور حل ہوتی ہیں۔

قرآن کے علم میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ وحی کے ذریعے نبی ﷺ تک پہنچا ہے۔ اور اس وحی کی حفاظت کا انتظام بھی کیا گیا۔ آپ پر وحی شروع ہوئی تو آسمانوں پر پہرے بٹھادیے گئے۔ قرآن میں باطل کا شائبہ تک نہیں۔

قرآن مجید میں ہے:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ مِّمَّنْ يَدَّبُّهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مَنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (حم السجدہ: ۴۲)

”باطل اس کے پاس نہ اس کے آگے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ حکیم و حمید کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔“

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ باطل کی یہ مجال نہیں کہ اس پر کسی پہلو سے حملہ آور ہو سکے۔ نہ کھلم کھلا سامنے آکر اور نہ چوری چھپے پیچھے سے۔ اس لیے وہ نقص و زبادت سے محفوظ ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابیں بھی قرآن کو باطل نہیں کرتیں اور نہ کوئی کتاب بعد میں آکر اس کو جھٹلائے گی۔

قرآن کے متعلق بعض نے تو یہاں تک کہ دیا ہے۔

جَمِيعَ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ

تَقَاصُرُ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ

قرآن میں ہر قسم کے علوم موجود ہیں لیکن لوگوں کا فہم و ادراک کوتاہ ہے۔

(۳۴) الْحَقُّ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ (آل عمران: ۶۲)

”یقیناً یہ سچا بیان ہے“

قرآن وہ سچی اور برحق کتاب ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ظن و گمان سے کوسوں دور، کبھی نہ بدلنے والے حقائق پر مشتمل اور حق و باطل کو الگ الگ کرنے والی ہے۔ اس کی تعلیمات وقت کی گردشوں پر غالب آجاتی ہیں۔۔۔
حق کی پہچان ہے کہ وہ باطل کے سامنے سمجھوتہ نہیں کرتا۔ حق اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور حالات اس کے سانچے میں ڈھلتے رہتے ہیں۔

(۳۵) **ہادی:** رہنمائی کرنے والا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْبَيْتِ هِيَ أَقْوَمُ (الاسراء: ۹)

”یہ قرآن بہت سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔“

ہڈی کے ضمن میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔

(۳۶) **عجیب:** عجیب

اللہ تعالیٰ نے جنات کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (الحج: ۱)

”جنات نے کہا) بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا“

قرآن اپنے علوم و مضامین، فصاحت و بلاغت اور قوت تاثیر کے لحاظ سے تعجب انگیز ہے۔

(۳۷) **تذکرہ:** یاد دہانی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (الحاقة: ۳۸)

”اور بے شک یہ پرہیزگاروں کے لیے یاد دہانی ہے۔“

آج دوسرے مذاہب کی جو کتابیں ہمیں ملتی ہیں وہ افسانوں کی صورت میں ہیں۔ ایسے افسانے جن کی دلچسپیوں میں انسان گم ہو جائے اور جب سطح پر ابھرے تو رہنمائی کا کوئی نشان اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ قرآن جہاں جنت اور اللہ کے انعامات یاد دلاتا ہے، وہاں انفس آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ پہلی قوموں کے حالات و واقعات بیان کر کے تذکرہ و موعظت اور عبرت کا سامان مہیا کرتا ہے۔

(۳۸) **الغرۃ الوثقی:** مضبوط کڑا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ (البقرہ: ۲۵۶)

”جس نے طاعوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا پس تحقیق اس نے مضبوط کڑے کو پکڑا۔“
یعنی اس نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ قرآن نے طاعوت کو ٹھکرا نے اور اللہ پر ایمان لانے کی بھر پور دعوت دی ہے۔

(۳۹) الصَّدَقُ: سچائی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (الزمر: ۳۳)

”اور وہ جو سچائی لایا اور اس نے سچائی کی تصدیق کی، ایسے لوگ ہی پرہیزگار ہیں۔“
قرآن مجید سراسر سچائی اور حق پر مشتمل ہے

(۴۰) عَدْلٌ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا (الانعام: ۱۱۶)

”اور تیرے رب کا کلمہ سچائی اور عدل کے لحاظ سے مکمل ہو گیا۔“
قرآن کی تعلیمات عدل و انصاف پر مبنی اور اعتدال و توازن والی ہیں۔ اس لیے قرآن کو ”عدل“ کہا گیا۔

(۴۱) أَمْرٌ بِاللَّهِ: اللہ کا حکم

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

هَذَا أَمْرٌ بِاللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ (الطلاق: ۵)

”یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کی۔“
امر اللہ سے ”قرآن“ مراد لیا گیا ہے۔

(۴۲) مُنَادِيٌّ: اعلان کرنے والا، آواز دینے والا

اللہ تعالیٰ نے اولوالالباب یعنی اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

سَمِعْنَا مَنَادًا دِينًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ (آل عمران: ۱۹۳)

”وہ کہتے ہیں (ہم نے بلائے والے کو سنا وہ ایمان کے لیے بلا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔“
منادی سے ”قرآن“ مقصود ہے۔

(۴۳) بُشْرَى: خوش خبری اور بشارت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هُدًى وَ بُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (النمل: ۲)

” (یہ) ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوش خبری کا ذریعہ ہے۔“

قرآن ہمیں بشارت دیتا ہے کہ اچھے اعمال کا نتیجہ دونوں جہانوں کی سرفرازی، ہمیشہ کی زندگی اور جنت ہے۔ یہ بشارت ہمارے لیے مہمیز اور قوت محرکہ کا کام دیتی ہے۔

(۴۴) مَجِيدٌ: عظمت و شرف والا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ (البروج: ۲۱)

”بلکہ وہ عظمت والا قرآن ہے۔“

قرآن یقیناً عزت و شرف اور عظمت والی کتاب ہے۔

(۴۵) ذُبُورٌ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (الانبیاء: ۱۰۵)

ایک معنی کے لحاظ سے زبور سے ہر آسمانی کتاب اور ذکر سے لوح محفوظا مقصود ہے اور معنی یہ ہے:

”ہم نے لوح محفوظ کے بعد ہر کتاب میں لکھا کہ میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔“

اس عمومی معنی کے لحاظ سے زبور کا لفظ قرآن پر یوں لٹھیک اور یہاں اس کا تذکرہ برٹل ہے۔

دوسرے معنی کے لحاظ سے اس آیت میں زبور سے داؤد علیہ السلام کی کتاب اور ذکر سے تورات مراد ہے۔ یعنی

”ہم نے تورات کے بعد زبور میں (بھی) لکھا کہ بے شک میرے بندے زمین کے وارث ہوں گے۔“

(۴۷.۴۶) بُشَيْرٌ أَوْ نَذِيرٌ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كُنَّا نَفْصَلُ آيَاتِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ بُشَيْرًا وَ نَذِيرًا (حم السجده- ۳-۴)

”یہ کتاب ہے جس کی آیات کی وضاحت قرآن عربی کی صورت میں علم (سے دلچسپی رکھنے) والی قوم کے لیے

صاف صاف کی گئی ہے، اس حال میں کہ وہ خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔“

قرآن اپنے ماننے والوں کو جنت کی نعمتوں، اخروی کامیابیوں اور اللہ کی رحمت و رضوان کی خوشخبری دیتا اور انکار

کرنے والوں کو جہنم کی سزا، آخرت کے دن کی ذلت و رسوائی اور اللہ جبار و قہار کے غضب اور ناراضگی سے ڈراتا ہے۔

(۴۸) عَزِيزٌ: عزت والا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنَّهُ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ (حم اسجد: ۴۱)

”اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔“

اللہ کے ہاں یہ کتاب عزت والی ہے اور مسلمان بھی اس کو دل و جان سے عزیز سمجھتے ہیں۔ ”عزیز“ کے ایک معنی قوت اور غلبہ والا بھی ہیں۔ مسلمان قرآن پر عمل کر کے عزت و شرف پاتے، قوت و غلبہ حاصل کرتے اور ایسی بلندی پر پہنچ جاتے ہیں کہ ستارے ان کی گردراہ ہوتے ہیں۔

پرے ہے چرخ نیلی قام سے منزل مسلمان کی

ستارے جس کی گردراہ ہوں وہ کارواں تو ہے

آج مسلمان عملی اور نظری طور پر اس کتاب عزیز سے دور ہیں، جس سے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت ”عزیز“ بار بار ذکر ہوئی ہے، کیونکہ اللہ عزت و شرف والا اور صاحب قوت و غلبہ

ہے اور عزت و غلبہ دینے والا ہے۔

(۴۹) بَلَاغٌ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ (ابراہیم: ۵۲)

”بلاغ“ اصل میں مصدر ہے۔ یہ اگر اسم فاعل کے معنی میں ہو تو مفہوم یہ ہے کہ ”قرآن اللہ کے احکام لوگوں تک

پہنچانے والا ہے۔“ اور اگر اسم مفعول کے معنی میں ہو تو مراد یہ ہے کہ ”قرآن لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے“

(۵۰) أَحْسَنَ الْقَصَصِ: بہترین بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ (یوسف: ۳)

”ہم تم پر بہترین بیان پیش کرتے ہیں۔“

القصاص مصدر ہے اور اس لحاظ سے اس کے معنی وہی ہیں جو بیان ہوئے۔ اگر مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہو تو

”احسن القصاص“ سے مقصود بہترین قصہ ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (الزمر: ۵۵)

”اپنے رب کے پاس سے آئی ہوئی بہترین چیز کی پیروی کرو“

قرآن صرف حسن (اچھا) نہیں بلکہ احسن (بہت اچھا) ہے۔

اچھائی کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ برائی کو ختم کرے، قرآن انسانی زندگی اور ذہن کی کمی اور کوتاہی کو دور کرتا ہے۔ جہاں اچھائی ہوگی وہاں سے سینات اور گناہ دور ہوں گے۔

(۵۱-۵۲-۵۳-۵۴) ضَحْفًا، مُطَهَّرَةً، مُكْرَمَةً، مَرْفُوعَةً:

قرآن مجید میں ہے:

رَسُوْلًا مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا ضَحْفًا مُّطَهَّرَةً (الہینہ: ۲)

”اللہ کی طرف سے رسول (محمد ﷺ) پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتا ہے۔“

صحف سے وہ کاغذ اور تختیاں وغیرہ مراد ہیں، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید لکھتے تھے۔ اس لحاظ سے قرآن پر صحف کا لفظ بول کر اس کے منظم و مرتب ہونے کی ابتدائی حالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو صحف کہنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ (صحف) صحیفہ کی جمع ہے اور یہ لفظ چھوٹے کتابچے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ اس کو صحف کی شکل یعنی چھوٹے چھوٹے جھونے جھونے میں تقسیم کر کے چھاپتے اور پڑھنے والوں کے لیے آسانی مہیا کرتے ہیں۔ مذکورہ آیت میں ان صحف کو مطہرہ کہا گیا ہے کیونکہ قرآن اس ذات کا کلام ہے جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے اور خود قرآن بھی ہر لحاظ سے نقص اور کمزوری سے پاک صاف ہے۔

قرآن مجید کو پڑتے اور چھوتے وقت مسلمان بھی عام طور پر طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔

ایک اور جگہ ان صحف کو مکرمہ (عزت والے) اور مرفوعہ (بلند مرتبہ) بھی کہا گیا ہے۔

قرآن مجید میں ہے۔

فِيْ ضَحْفٍ مُّكْرَمٍۭۭۭ مَّرْفُوعٍۭۭۭ مُّطَهَّرَةٍۭۭۭ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍۭۭۭ كِرَامٍۭۭۭ بُوْرَةٍۭۭۭ (عبس: ۱۳-۱۶)

”وہ (وہ) عزت والے، بلند مرتبہ، پاکیزہ، صحیفوں میں ہے جو عزت والے، نیکو کار لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے“

اس آیت میں بھی ایک رائے کے مطابق صحف سے کاغذ اور تختیاں اور لکھنے والوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ دوسری رائے کے مطابق صحف سے وہ چیزیں مراد ہیں جن پر فرشتے لوح محفوظ سے قرآن منتقل کرتے ہیں اور سفرۃ سے لکھنے والے فرشتے مراد ہیں۔

(۵۵) مُصَدِّقٌ: تصدیق کرنے والا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ (المائدہ: ۴۸)

”(وہ) اپنے سے پہلے کتب کی تصدیق کرتا ہے۔“

(۵۶) مُفَصَّلٌ: کھلا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا (الانعام: ۱۱۵)

”اور وہی (اللہ) ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، جو کھلا بیان ہے۔“

(۵۷) حُكْمٌ: فرمان، حکمت سے بھرا ہوا، حکمت کے مطابق فیصلہ کرنے والا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعَرَبِيًّا ()

”اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی فرمان کے طور پر نازل کیا ہے۔“

حکیم اور حکمت کے تحت اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔

(۵۸) بُرْهَانٌ: روشن اور مضبوط دلیل

قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (النساء: ۱۷۴)

”اے لوگو! تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آگئی۔“

قرآن ایک ٹھوس اور مستحکم دلیل ہے۔ باطل کے پاس کمزور اور بودی قسم کی دلیلیں تو ہوتی ہیں لیکن برہان نہیں

ہوتی۔ اس لیے قرآن نے اپنے مخالفین کو کہا ہے:

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

”اگر تم سچے ہو تو اپنی ٹھوس دلیل لاؤ۔“

(۵۹) الْعَظِيمُ: عظمت والا

قرآن مجید میں ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمُنَاقِبِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (الحجر: ۸۷)

”اور ہم نے آپ کو سات دہرائی جانے والی (آیات) اور عظمت والا قرآن دیا ہے۔“

اہل علم کی ایک رائے کے مطابق اس آیت میں سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي سے سورۃ الفاتحہ اور قرآن عظیم سے پورا قرآن مراد لیا گیا ہے۔ گویا کل کا جزء پر عطف ہے۔

دوسری رائے کے مطابق ”القرآن العظیم“ سے بھی فاتحہ الکتاب ہی مراد ہے اور عطف تفسیری ہے۔ بہر حال قرآن عظمتوں اور رفعتوں والا اور اپنے ماننے والوں کے لیے عظمت و رفعت کا موجب بننے والا ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقواماً ویضع بہ آخرین (صحیح مسلم، کتاب فضائل القرآن، باب فضل من یتقون بالقرآن)

”اللہ اس کتاب (قرآن مجید) کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند کرتا اور ذلیل کرتا ہے۔“

(۶۰) خَيْرٌ:

قرآن مجید میں ہے:

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ (النحل: ۳۰)

”اور پرہیزگاروں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ تو انہوں نے کہا: خیر۔“

عربی میں خیر کا لفظ ”شر“ کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ ہر نفع بخش، اچھی خوبیوں والی اور بلند مرتبہ چیز ”خیر“ ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کئی معانی کے لیے استعمال ہوا ہے:

- (۱) شر، فتنہ اور اداؤں کے مقابلے میں۔
- (۲) مال و دولت کے لیے۔
- (۳) منتخب اور برگزیدہ افراد کے لیے۔ (اختیار)
- (۴) عمدہ اشیاء کے لیے۔
- (۵) حسین اور صاحب کردار خواتین کے لیے (خیرات)۔

قرآن مجید میں خیر اس لیے ہے کہ اس میں عزت، قدر و منزلت کی بلندی، تناسب اور حسن جیسی سب خوبیاں ہیں اور اس کی پیروی سے یہی خوبیاں مومنوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر نصیب ہوتی ہیں۔ اجتماعی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کا مطالبہ اس لیے ہے کہ یہ سب برکتیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن جائیں۔

(۶۱) الْغَيْبُ:

قرآن مجید میں ہے:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَيْحِينٍ (التکویر: ۲۳)

”اور وہ (رسول ﷺ) غیب پر بخیل نہیں ہے۔“

یعنی آپ کے پاس قرآن کی شکل میں جو غیب کی خبریں اور احکام وغیرہ نازل ہوتے ہیں، رسول ﷺ بے کم و کاست اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کو اس لیے غیب کہا گیا کہ یہ آئندہ پیش آنیوالے حالات، یوم آخرت، جنت، جہنم، فرشتوں اور دیگر غیب کی خبروں پر مشتمل ہے۔

(۶۲) قول ثقیل: وزنی اور ذمہ داری والا قول

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (المزمل: ۵)

”ہم تم پر عنقریب وزنی قول پیش کر رہے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے نبی ﷺ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی۔ آپ کفر و شرک، ظلم و تشدد اور جہالت و تعصب کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کو کہا گیا اور رات کو اللہ کے لیے قیام و سجود اور تلاوت کی تلقین کی گئی تاکہ آپ اچھے انداز سے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں۔

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد والہ واصحابہ اجمعین

(حافظ محمد عبداللہ رفیق)

قرآنی دعائیں

قرآن حکیم میں جو دعائیں وارد ہوئیں ہیں ان کی فضیلت اور برکت کے بارے میں کچھ لکھنا غیر ضروری ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مختلف اوقات میں تلقین فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم و ہدایت کے ماتحت اللہ کے ان مقبول بندوں نے ان کے ذریعے سے اپنے رب جلیل سے مناجات کی جو قبول ہوئی۔ پھر یہی دعائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کی تعلیم و تلقین کے لئے ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ کی معرفت قرآن حکیم میں قیامت تک کے لئے جمع کر دیں تاکہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ان کے ذریعہ اپنے خالق و مالک سے رابطہ قائم کریں۔

رب کریم کے اس احسان و اکرام کا کہ اس نے اپنے بندوں کو خود سے شرف ہم کلامی بخشنے کے لئے یہ دعائیں خود سکھائیں کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ ان سب دعاؤں کو حفظ کر لیا جائے اور جب یاد آئیں یا جب دعا کی ضرورت محسوس ہو تو سب سے پہلے ان کو پڑھا جائے اور ان کے وسیلہ سے اللہ کا فضل اور خیر طلب کی جائے۔

سورة الفاتحة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (۱) الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۲) مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ (۳) اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ (۴) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (۵) صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ (۶)

اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

تمام تعریفیں اور ہر شکر اللہ ہی کے لئے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ نہایت مہربان ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے۔ مالک روز جزا کا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ ہدایت

دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو بھٹک گئے۔ آمین

(۱) حضرت ابوسعید رافع بن المُعلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا سورہ فاتحہ، قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ ہے، یہی سب سے اعلیٰ ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ (صحیح بخاری)

(۲) امام دارمی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: سورہ فاتحہ ہر مرض کے لئے شفا ہے۔ (سنن دارمی)

(۳) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک صحابی نے سانپ کے ڈسے ہوئے ایک شخص کا علاج سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے کیا اور وہ شخص بالکل تندرست ہو گیا۔ بعد ازاں صحابہ کرام نے اس کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کیا تو آپ ﷺ نے اظہار مسرت کرتے ہوئے فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم جھاڑ کا کام بھی دیتی ہے۔ (صحیح بخاری)

اس سورہ کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ (صحیح بخاری)

الغرض یہ سورہ مبارکہ تمام دعاؤں میں سب سے عظیم دعا، ذکر اور مناجات ہے اور بندے اور رب کے درمیان رابطے کا سب سے زیادہ جامع اور مکمل ذریعہ ہے۔

نیک کام کی قبولیت کی دعا

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱۲۷) وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ (۱۲۸) [البقرہ]

”اے ہمارے رب! قبول فرما ہم سے (یہ خدمت) بے شک تو ہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، اور قبول فرما ہماری توبہ بے شک تو ہی ہے توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا“۔

یہ دعا دو جلیل القدر پیغمبروں (سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسمعیل علیہ السلام) کی ہے جو وہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت پڑھتے جاتے تھے۔

یہ دعا اپنے نیک کاموں کی قبولیت کے لئے خاص طور پر مانگتے رہنا چاہئے۔

نوٹ: توبت علینا..... الخ دوسری آیت کا حصہ ہے جسے اس دعا میں شامل کر دیا گیا ہے۔

دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (۲۰۱) [البقرہ]

”اے ہمارے رب! عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی اور بچا تو ہمیں آگ کے عذاب سے۔“

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سب دعاؤں سے زیادہ یہ جامع دعا مانگا کرتے تھے۔ (صحیح بخاری)

اللہ کے سپاہی کی دعا

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (۲۰۵) [البقرہ]

”اے ہمارے رب! فیضان کر ہم پر صبر کا اور جمائے رکھ ہمارے قدم اور فتح عطا فرما ہمیں کافر لوگوں پر۔“ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ طاقتوں کے لشکر میں جو مسلمان تھے انہوں نے جالوت (کافر) کے خلاف جہاد کرتے وقت یہ دعا مانگی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دی۔

خطا بخشش کے لئے دعا

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (۲۸۵) [البقرہ]

”سنا ہم نے اور اطاعت کی، طالب ہیں ہم تیری بخشش کے، اے ہمارے رب! اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے“ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ پر ایمان لانے والوں کی شان میں فرمایا ہے کہ وہ پختہ ایمان کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں۔

مومنین کی جامع اور کامل دعا

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاعْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [البقرہ: ۲۸۶]

”اے ہمارے رب! نہ مواخذہ کیجیو اگر بھول یا چوک ہو جائے ہم سے۔ اے ہمارے رب! اور نہ ڈالیو ہم پر بھاری بوجھ جیسا کہ ڈالتا تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب! اور نہ اٹھو ایو ہم سے ایسا بار جس کی برداشت ہم میں نہ ہو اور ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے تو ہی ہمارا مولا ہے پس ہماری مدد

فرمائیے کافروں کے مقابلے میں۔“

صراط مستقیم پر استقامت کی دعا

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [آل عمران: ۸]

”اے ہمارے مالک! نہ فرما کہی ہمارے دلوں میں بعد اس کے کہ اب تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے اور بخش ہمیں

اپنے خزانہ فیض سے رحمت، یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا۔“

راستخیز فی العلم یعنی دین میں سچے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ یہ دعا مانگا کرتے ہیں۔

اہل ایمان کی دعا

رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (۱۶) [ال عمران]

”اے ہمارے مالک بے شک ہم ایمان لائے سو، بخش دے تو ہمارے گناہ اور بچالے ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔“

اقتدار کے قائم و دائم رہنے اور ادائیگی قرض کی دعا

اللَّهُمَّ مَلِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ

تَشَاءُ وَتُدْلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲۶) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ

وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ تَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرزُقُ مَنْ تَشَاءُ

بِغَيْرِ حِسَابٍ (۲۷) [ال عمران]

”اے اللہ! مالک بادشاہی کے دیتا ہے تو حکومت جسے چاہے اور چھین لیتا ہے حکومت جس سے چاہے عزت دیتا

ہے تو جسے چاہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہے ہر طرح کی خیر بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت

رکھتا ہے اور داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور نکالتا ہے جاندار کو بے جان میں سے اور

نکالتا ہے بے جان کو جاندار میں سے اور رزق دیتا ہے تو جسے چاہے بے حساب۔“

جناب نبی کریم ﷺ کو اس جامع دعا کے مانگنے کا حکم دیا گیا۔

نوٹ: جو شخص ان آیات کے ذریعے سے دعا مانگے گا اس پر اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا

کر دے گا۔ (طبرانی)

حصول اولاد کی دعا

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (۳۸) [ال عمران]

”اے میرے مالک! عطا کر مجھے اپنی قدرت خاص سے پاکیزہ اولاد۔ بے شک تو ہی ہے ہر ایک کی دعا سننے والا“ یہ دعا کر یا علیہ السلام نے آخری عمر میں حصول اولاد کے لئے مانگی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے منظور فرمایا اور یحییٰ علیہ السلام جیسا بہترین صفات کا حامل بیٹا عطا فرمایا۔ محروم الاولاد لوگوں کے لئے یہ دعا اکسیر ہے۔ صاحب اولاد لوگوں کو بھی اپنی اولاد کی صلاح و فلاح کے لئے اس کا پڑھنا مفید ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی دعا

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (۳۵) [آل عمران]

”اے ہمارے مالک! ایمان لائے ہم اس ہدایت پر جو تو نے اتاری اور پیروی کی ہم نے رسول کی؛ لہذا لکھ لے تو ہم کو (حق کی) گواہی دینے والوں میں۔“

سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انصار و حواریوں نے ایمان لا کر یہ دعا مانگی تھی۔

مجاہدین کی دعا

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّثْ أَفْئِدَتَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (۱۳۷) [آل عمران]

”اے ہمارے رب! معاف فرما دے ہمارے گناہ اور بے اعتدالیاں جو ہم سے سرزد ہوئیں اپنے معاملات میں اور ثابت قدم رکھ ہمیں اور فتح عطا فرما ہمیں کافروں پر۔“

تہجد کے لئے بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھے

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (۱۹۱) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (۱۹۲) رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (۱۹۳) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (۱۹۴) [آل عمران]

”اے ہمارے رب! انہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد کہ پاک ہے تو ہر نقص و عیب سے پس بچالے ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب! بے شک تو نے جس کو ڈالا دوزخ میں سو درحقیقت بڑا ہی رسوا کر دیا تو نے اسے اور نہیں ہوگا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اے ہمارے رب! اب بخش دے ہماری خاطر ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے وہ برائیاں جو ہم میں ہیں اور موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب! اور عطا فرما تو ہم کو وہ کچھ جس کا وعدہ کیا ہے تو نے اپنے رسولوں کی معرفت اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، بیشک تو نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔“

ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ تہجد کے لئے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

ظالم سے نجات پانے کی دعا

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (۷۵) [النساء]

”اے ہمارے رب! نکال تو ہم کو اس بستی سے کہ ظالم ہیں اس کے باشندے اور بنا ہمارے لئے اپنی جناب خاص سے کوئی حامی اور بنا ہمارے لئے اپنی جناب خاص سے کوئی مددگار۔“

قرآنی رزق کی دعا

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (۱۱۳) [المائدہ]

”اے اللہ! تو ہی ہمارا رب ہے۔ نازل فرما ہم پر کوئی خوان آسمان سے کہ ہو جائے ہمارے لئے خوشی کا موقع، ہمارے اگلوں کے لئے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لئے بھی اور اور نشانی قرار پائے تیری طرف سے اور ہم کو رزق عطا فرما اور تو ہی تو ہے بہترین رزق دینے والا۔“

حضرت آدم وحواء علیہ السلام کی دعا

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۲۳) [الاعراف]

”اے ہمارے رب! ظلم کیا ہے ہم نے اپنی جانوں پر اور اگر نہ معاف فرمایا تو نے ہمیں اور نہ رحم فرمایا تو نے ہم پر یقیناً ہم ہو جائیں گے تباہ۔“

حضرت آدم وحواء علیہما السلام جب شیطان کے ورغلانے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو فراموش کرنے کی سنگین غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تو توبہ کیلئے اللہ تعالیٰ نے انہیں خود یہ دعا تلقین فرمائی۔

مقدمہ میں کامیابی کی دعا

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (۸۹) [الاعراف]

”اے ہمارے رب! فیصلہ کر ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے“

موسىٰ مظلوم کی دعا

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (۱۲۶)

”اے ہمارے رب! فیضان کر ہم پر صبر کا اور دنیا سے اٹھا تو ہمیں اس حال میں کہ ہم تیرے فرمانبردار ہوں۔“
نوٹ! ساحران فرعون نے ایمان لاتے وقت فرعون کی طرف سے سولی وغیرہ کی دھمکی کے موقع پر یہ دعا مانگی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا

أَنْتَ وَلِيْنَا فَاعْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (۱۵۵) وَ اَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَ فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ ط [الاعراف]

”تو ہی ہے ہمارا سرپرست، سو بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر اور تو سب سے بہتر بخشے والا ہے اور لکھ دے ہمارے
لئے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی۔ ہم نے رجوع کر لیا تیری طرف۔“

سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے سزا دی منتخب فرما کر طور پر لے گئے تھے۔ ان لوگوں سے وہاں ایک
بے ادبی سرزد ہو گئی جس کے نتیجہ میں وہ ہلاک ہو گئے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی جس کا اثر یہ ہوا کہ
وہ سب دوبارہ زندہ کر دیئے گئے۔ (ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم)

غلامی اور مظالم سے نجات پانے کی دعا

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (۸۵) وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (۸۶)

”اے ہمارے رب! نہ بنا تو ہم کو فتنہ ظالم لوگوں کے لئے اور نجات دلا ہم کو اپنی مہربانی سے کافر لوگوں سے۔“
یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین فرمائی تاکہ ان میں اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی صلاحیت پیدا
ہو اور وہ فرعون کے مظالم اور اس کی غلامی سے نجات پائیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا

وَمَا تَوْفِيقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ (۸۸) [ہود]

”نہیں ہے مجھ میں کچھ کرنے کی توفیق مگر اللہ (کے فضل و کرم) سے اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور اسی کی طرف میں
رجوع کرتا ہوں (ہر معاملہ میں)۔“

ہر کام کی ظاہری تدبیر اختیار کرنے کے بعد اس کے بہتر انجام کے لئے یہ دعا مانگئے۔

مسافر کو الوداع کہنے کی دعا

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ (۶۳) [یوسف]
 ”سواللہ ہی سب سے بہتر محافظ اور وہی ہے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔“

حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا

إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِيِّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ (۸۶) [یوسف]
 ”میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں (اس کے سوا کسی سے نہیں)“
 رنج اور غم کے موقع پر یہی کلمات پڑھتے رہنا چاہئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جِ تَوْفَّقْنِي مُسْلِمًا وَ الْحَقِيقِي
 بِالصَّلِحِينَ (۱۰۱) [یوسف]

”اے پیدا فرمانے والے، آسمانوں اور زمین کے! تو ہی سرپرست اور کارساز ہے میرا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اٹھا تو مجھے اس دنیا سے اس حال میں کہ تیرا فرمانبردار ہوؤں اور شامل کر تو مجھے اپنے نیک بندوں میں۔“
 خاتمہ بالخیر کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا بکثرت پڑھنی چاہئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (۳۰) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (۳۱) [ابراہیم]

”اے میرے رب! بنا تو مجھ کو ایسا کہ قائم رکھوں میں نماز کو اور میری اولاد میں سے بھی (ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں) ہمارے مالک! قبول فرما تو ہماری یہ دعا۔ اے ہمارے مالک! بخش دیجیو مجھے اور میرے والدین کو اور سب مومنوں کو اس دن جب حساب قائم ہوگا۔“

بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی جس میں اپنے، اپنی اولاد، تمام مومنین اور اپنے والدین کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی ہے۔

والدین کے لئے رحمت کی دعا

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتِي صَغِيرًا (۲۴) [بنی اسرائیل]

”اے میرے رب! رحم فرما ان (والدین) پر جس طرح پالا ہے ان دونوں نے مجھے (رحمت و شفقت کے ساتھ) بچپن میں۔“

اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنے والدین کے حق میں اس طرح دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔

آغاز سفر کی دعا

رَبِّ اَذْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا
تَصِيْرًا (۸۰)

”اے میرے رب! لے جا تو مجھے (جہاں لے جائے) سچائی کے ساتھ اور نکال تو مجھے (جہاں سے نکالے) سچائی کے ساتھ اور بنا تو میرے لئے اپنی جناب خاص سے کسی صاحب خاص کو میرا مددگار۔“

جناب نبی کریم ﷺ کو مکہ سے ہجرت کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگنے کا حکم فرمایا۔

اصحاب کہف کی دعا

رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَبِيْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا (۱۰) [کہف]

”اے ہمارے رب! نواز تو ہمیں ہمارے معاملات میں درستی۔“

یہ دعا اصحاب کہف نے مانگی تھی۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے منظور فرمایا اور بطور خاص ان کی حفاظت فرمائی۔

حاکم کے پاس جانے سے پہلے پڑھنے کی دعا

رَبِّ اَشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ (۲۵) وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ (۲۶) وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ (۲۷) يَفْقَهُوا
قَوْلِيْ (۲۸) [طہ]

”اے میرے رب! کشادہ کر دے میرے لئے میرا سینہ اور آسان بنا دے میرے لئے میرا کام اور کھول دے گره میری زبان کی کہ وہ سمجھیں میری بات۔“

سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے اس وقت مانگی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے پاس جا کر اسے پیغام حق پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ اسے کے فوراً بعد اس دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوا:

قَدْ اَوْتِيْتِ سُوْلٰكَ يٰمُوْسٰى (۳۶) [طہ] ”بے شک دیا گیا تجھ کو جو مانگا تھا تو نے اے موسیٰ۔“

علم میں اضافے کے لیے دعا

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (۱۱۳) [ط]

”اے میرے رب! زیادہ کر میرا علم“

یہ دعا مانگنے کا حکم خود نبی کریم ﷺ کو دیا گیا۔

بیمار کی دعا

رَبِّ اِنِّي مَسْنِي الضُّرِّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ (۸۳) [الانبیاء]

”اے میرے رب! لگ گئی ہے مجھے بیماری (اس سے نجات دلا کہ) تو ہے سب پر رحم کرنے والوں سے بڑا رحم

کرنے والا“۔

یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جس کی برکت سے ان کی سب تکالیف دور ہو گئیں۔

حضرت یونس علیہ السلام کی دعا

لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ، اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ (۸۷) [الانبیاء]

”نہیں کوئی معبود مگر تو، پاک ہے تیری ذات بیشک میں ہی تصور وار ہوں“۔

یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے سخت تکلیف کی حالت میں یعنی جب ایک خاص مچھلی نے بنکم الہی

آپ کو گل لیا تھا مانگی تھی ساتھ ہی اس کی قبولیت کا بھی ذکر ہے۔ ارشاد ہوا۔

فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ (۸۸) [الانبیاء]

”سو قبول کی ہم نے اس کی دعا اور نجات بخشی ہم نے اس کو غم سے اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو“

اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ مومن یہ دعا مانگے گا تو ضرور قبول ہوگی۔

نوٹ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ جب کوئی بندہ مومن

اپنی کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ دعا مانگتا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی تو اسے ضرور شرف

قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ (ترمذی)

حصول اولاد کی دعا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ (۸۹) [الانبیاء]

”اے میرے رب! نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا اور تو ہی ہے سب سے بہتر وارث“

یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے حصول اولاد کے لئے مانگی تھی جسے بارگاہ الہی میں شرف قبول حاصل ہوا اور نتیجہً انہیں حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا ہوا۔

سواری سے اترنے یا نئی جگہ قیام کرنے کی دعا

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزِلًا مُّبْرَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ (۲۹) [مومنون]

”اے میرے رب! اتار مجھ کو برکت والی جگہ اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے“
حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ طوفان کے وقت کشتی میں سوار ہو کر یہ دعا پڑھیں۔

شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ (۹۷) وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ (۹۸) [مومنون]

”اے میرے رب! اپنا ہانگنا ہوں میں تیری شیطان کی اکساہٹوں سے اور میرے رب! اپنا ہانگتا ہوں میں تیری اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔“

جناب نبی کریم ﷺ کو یہ دعا مانگنے کا حکم ہوا، مخالفین سے سوال و جواب کے وقت اس کا پڑھنا بہت مفید ہے۔

بخشش مانگنے کی دعا

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ (۱۰۹) [مومنون]

”اے ہمارے رب! ایمان لائے ہم پس بخش دے تو ہم کو اور رحم فرما ہم پر اور تو ہی تو ہے سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا“

بہترین دعا

رَبِّ اَغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ (۱۱۸) [مومنون]

”اے میرے رب! بخش دے مجھ کو اور رحم فرما (میرے حال پر) اور تو ہی ہے سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا۔“

جناب نبی کریم ﷺ کو اس دعا کے پڑھنے کا حکم ہوا۔

عباد الرحمن کی خاص دعا

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (۶۵) اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا

وَمَقَامًا (۶۶) [فرقان]

”اے ہمارے رب! بچالے تو ہم کو عذابِ جہنم سے بے شک اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی بری جگہ ہے۔“

قرآن مجید میں عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے صفات و کمالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وہ اس طرح دعائیں کرتے ہیں۔

اہل اولاد کی اطاعت اور فرمانبرداری کیلئے دعا

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَغْنِيَنَا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (۷۴) [فرقان]

”اے ہمارے رب! عطا فرما تو ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور بنا تو ہمیں متقیوں میں سب سے آگے۔“

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (۱۹) [نمل]

”اے میرے رب! توفیق دے مجھ کو کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری نعمتوں کا جو تو نے عطا فرمائیں مجھے اور میرے والدین کو (اور مجھے توفیق عطا فرما) کہ میں کرتا رہوں ایسے نیک کام جن سے تو راضی ہو اور داخل کر تو مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت کے حصول اور خوشی و خوشخبری کے موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہئے۔

ظالموں سے نجات پانے کی دعا

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ (۲۱) [نقص]

”اے میرے رب! نجات دلا تو مجھ ان ظالم لوگوں سے۔“

یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلنے وقت مانگی تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (۲۳) [نقص]

”اے میرے رب! بے شک میں ہراس خیر کا محتاج ہوں جو تو مجھ پر نازل فرمائے“

یہ دعا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے سروسامانی کی حالت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد مانگی تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان قیام و طعام اور نکاح وغیرہ کا انتظام فرمایا بلکہ اس کے بعد نبوت کی نعمت عظمیٰ بھی عطا فرمائی۔

حضرت لوط علیہ السلام کی دعا

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (۳۰) [عنکبوت]

”اے میرے رب! مدد فرما تو میری ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں“
یہ دعا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے شر سے بچنے کے لئے مانگی تھی جو قبول ہوئی۔

جب خوشخبری سنے تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ط إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (۳۴) [فاطر]

”تمام تعریفیں اور ہر شکر اللہ کے لئے ہے جس نے دور کر دیا ہم سے ہر قسم کا رنج و غم۔ بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور قدر دان ہے۔“

حصول اولاد کی دعا

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (۱۱۰) [صافات]

”اے میرے رب! عطا فرما تو مجھے (اولاد جو) صالحین میں سے ہو۔“

یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حصول اولاد کے لئے مانگی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسمعیل علیہ السلام جیسا حلیم الطبع اور اطاعت شعار فرزند عطا فرمایا۔ آپ ہی کے متعلق بعد ازاں ذبح کا اشارہ ہوا اور آپ ہی کی برکت سے قربانی مسلمانوں کا شعار قرار پائی۔

نبی کریم ﷺ کی دعا

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۳۶) [زمر]

”اے اللہ! پیدا فرمایا ہے (تو نے ہی) آسمانوں اور زمین کو، جاننے والا ہے (تو ہی) چھپے اور کھلے کا۔ تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا جن میں وہ باہم اختلاف کرتے رہیں ہیں۔“

نبی کریم ﷺ کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔

اعمال صالح کی توفیق کی دعا

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۱۵) [احقاف]

”اے میرے رب! توفیق دے تو مجھ کو کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے عطا فرمائی مجھے اور میرے والدین کو اور (توفیق دے) کہ میں کرتا رہوں ایسے نیک کام جن سے تو راضی ہو اور نیک بنا دے تو میری خاطر میری اولاد کو میں تو بہ کرتا ہوں تیرے حضور اور میں ہوں تیرے تابع فرمان بندوں سے۔“

یہ دعا بکثرت مانگتے رہنا چاہئے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا

رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَ الصَّامِتُ (۱۰) [قمر]

”پس پکارا اس نے اپنے رب کو میں مغلوب ہو چکا ہوں اب تو انتقام لے۔“

یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام کی ہے جو آپ نے اپنی قوم کو ایذا رسانی کے وقت مانگی تھی جب آدمی چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا اور بچ نکلنے کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوتی ہو تو نہایت عاجزی سے یہ دعا بکثرت پڑھے۔

انصار مدینہ کی دعا

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (۱۰) [حشر]

”اے ہمارے رب! بخش دے تو ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور نہ باقی رہنے دے ہمارے دلوں میں کوئی بغض اہل ایمان کے لئے۔ اے ہمارے رب! بے شک تو بڑا مہربان اور ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے۔“

فرض اور نفل نمازوں کے بعد یہ دعا ضرور مانگنی چاہئے۔

قتل سے بچنے کی دعا

رَبَّنَا عَلَيكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (۴) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۵) [ممتحنہ]

”اے ہمارے رب! تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہم نے، تیرے ہی حضور لوٹ کر جانا ہے ہمیں۔ اے ہمارے رب! نہ بنا یو ہم کو قنڈہ ان لوگوں کے لئے جو کافر ہیں اور معاف فرما دے تو ہمارے قصور۔ اے ہمارے رب! بے شک تو ہی ہے زبردست اور حکمت والا۔“

یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے جو آپ نے اپنے والد اور اپنی قوم کی ایذا رسانی کے وقت مانگی تھی۔

طلب ہدایت و تکمیل نور کی دعا

رَبَّنَا آتِنِمْ لَنَا نُورًا وَ اغْفِرْ لَنَا جِ انَّا كُنَّا عَلٰى سُلٰىءٍ قَدِيْرًا (۸) [تحریم]

”اے ہمارے رب! تکمیل فرما ہمارے نور کی اور بخش دے ہم کو بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

حرزِ اعظم

جادو، جن و انس کی نظر بد اور ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہنے کا مسنون عمل

(۱) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک اعرابی آیا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرا بھائی بیمار ہے۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا اسے کیا بیماری ہے؟ اُس نے عرض کیا: اس پر آسب کا اثر ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اسے لا کر آپ ﷺ کے سامنے لٹا دیا گیا۔ آپ ﷺ نے ”حرزِ اعظم“ کی آیات تلاوت فرما کر اس پر دم کیا اور وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا گویا کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص ان آیات کو پڑھے گا اس کے گھربار، اس کے بال بچوں اور اس کے مال و دولت کے قریب نہ شیطان آئے گا اور نہ اس پر کوئی ناپسندیدہ چیز اثر انداز ہوگی اور ان آیات کو پڑھ کر اگر دیوانے پر دم کیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ علاوہ ازیں کچھ اور روایات میں بھی ان آیات کی فضیلت اور برکت کا ذکر ہے۔

(۱) زوائد مندا احمد بن حنبل (۲) حاکم (۳) بیہقی (۴) دارمی (۵) طبرانی، بحوالہ تفسیر فتح القدر شوکانی

ان منتخب آیات کریمہ کے مضمون کو دیکھتے ہوئے ایمانی ذوق کا تقاضہ یہ ہے کہ مسلمان ہر وقت ان کو روز زبان رکھے اور توحیدِ خالص کا جو جامع تصور ان میں پیش کیا گیا ہے اسے اپنے ذہن و شعور میں پوری طرح راسخ کر لے۔ ان

آیات کے مفہوم میں خود اس بات کی شہادت موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ”حرزا عظیم“ کی برکت سے انسان کا دل و دماغ نور تو حید سے منور ہو جائیں تو اس کی زندگی کے تمام مسائل و معاملات حل ہو جائیں اور اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان لعین اس کے قریب آنے کی بھی جرات نہ کرے۔

(۱) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (۱) الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۲) مَلِیْکِ یَوْمِ الدِّیْنِ (۳) بِسْمِکَ نَعُوْذُ
وَ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ (۴) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (۵) صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ
وَ لَا الضَّالِّیْنَ (۶) [الفاتحہ]

”پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی“

”اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور ہر وقت اور ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے“

”تمام تعریفیں اور ہر شکر اللہ ہی کے لئے ہے۔ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نہایت مہربان اور ہر حالت میں رحم کرنے والا۔ مالک روز جزا کا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام فرمایا تو نے ان پر نہ ان لوگوں کا کہ غضب ہوا تیرا ان پر اور نہ ان کا جو بھٹک گئے۔“

(۲) اَلَمْ (۱) ذٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ (۲) الَّذِیْنَ یُوْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ (۳) وَ الَّذِیْنَ یُوْمِنُوْنَ بِمَا اَنْزَلْنَا اِلَیْکَ وَ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ ، وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ
یُوقِنُوْنَ (۴) اُوْلٰئِکَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُوْلٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (۵) [البقرہ]

”الف۔ لام۔ میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کوئی شک نہیں اس (کے کتاب الہی ہونے میں) ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جو ہم ہی نے دیا نہیں خرچ کرتے ہیں اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے اور آخرت پر بھی یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ قائم ہیں ہدایت پر اپنے رب کی اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔“ (سورہ البقرہ: ۵ تا ۷)

(۳) وَ اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَاٰجِدْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ (البقرہ: ۱۶۳)

”اور تم سب کا معبود ایسا معبود ہے جو ایک ہی ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ جو نہایت مہربان ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے۔“

(۴) اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ط
مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝ لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّيْنِ
 قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا
 انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا اَوْلِيٰهُمُ الطَّاغُوْتُ لَا يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ
 (البقرة: ۲۵۵-۲۵۷)

”اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ جاوید ہے۔ پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ نہیں لاحق ہوتی اس کو اونگھ اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے وہ جانتا ہے اس کو جو بندوں کے سامنے ہے اور اس کو بھی جو ان سے اوجھل ہے اور نہیں جان سکتے بندے ذرا بھی اس کے علم میں سے مگر جس قدر وہ چاہے۔ چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی اقتدار آسمانوں اور زمین پر اور نہیں تھکتی اس کو نگہبانی ان دونوں کی اور وہ تو بہت ہی برتر اور عظیم تر ہے۔ نہیں ہے کوئی جر دین کے معاملہ میں (اس لئے کہ) بیشک واضح طور پر نمایاں ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ لہذا جس نے انکار کر دیا طاغوت کا اور ایمان لے آیا اللہ پر پس اس نے تمام لیا ایسی مضبوط رسی کو جو ٹوٹ نہیں سکتی اللہ ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اللہ ساتھی اور کارساز ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو (جاہلیت) کی تاریکیوں سے (ہدایت کی) روشنی کی طرف اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست اور ساتھی شیاطین ہیں جو نکال لے جاتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف یہی لوگ ہیں اہل دوزخ۔ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

(۵) لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحٰسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ
 فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اَمِنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ
 وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۗ فَمَا لَافِرَقٍ بَيْنَ اٰخِدٍ مِنْ رُّسُلِهٖ ۗ وَقَالُوْا سَمِعْنَا
 وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرٰنَكَ رَبَّنَا ۗ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلًّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا ۗ اَوْ اَخْطَاْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ
 مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۗ وَاغْفِرْ عَلٰنَا وَفِى ۗ وَاغْفِرْ لَنَا وَفِى ۗ وَاَرْحَمْنَا وَفِى ۗ اَنْتَ مَوْلَانَا
 فَاَنْصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (البقرة: ۲۸۳-۲۸۶)

”اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور خواہ تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ بہر حال حساب لے لے گا تم سے اس کا اللہ پھر معاف فرمادے جس کو چاہے اور سزا دے جس کو چاہے اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ایمان لایا رسول اس ہدایت پر جو نازل کی گئی اس پر اس کے رب کی طرف سے اور سب

مومن بھی۔ ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر اور اسکے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر (ان کا اقرار ہے) نہیں فرق کرتے ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں (رسول ہونے کے اعتبار سے) اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا (تیرے احکام کو) اور اطاعت کی۔ تیری بخشش (کے طلب گار ہیں ہم) اے ہمارے مولا! اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نہیں ڈالتا دمہ داری کا بوجھ اللہ کسی جاندار پر مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اسی کے لئے ہے فائدہ اس (خیر) کا جو اس نے کمایا اور اسی کو پہنچے گا نقصان اس (شر) کا جو اس نے کمایا۔ اے ہمارے مولا! نہ گرفت فرما نیو ہماری اگر ہم بھولی جائیں یا غلطی کر بیٹھیں۔ اے ہمارے مالک! نہ ڈالیو ہم پر بار جیسا ڈالنا تھا تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے ہو گزرے۔ اے ہمارے مالک! اور نہ اٹھوا نیو ہم سے ایسا بوجھ کہ نہیں طاقت ہم میں سے اس کے اٹھانے کی۔ ہمیں بخش دے۔ اور ہمیں اپنی شفقت میں ڈھانپ لے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مولا ہے سو ہمیں فتح عطا فرما کا فر لوگوں پر۔

(۶) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا شَرِكَ لَهُ وَهُوَ الْغَنِيُّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الْمَنَّانُ الَّذِي يَأْتِي بِالْغَنِيِّ إِلَىٰ إِلَهِهِ لِيُخْرِجَهُ مِنْ الْغِنَىٰ وَهُوَ الْمَنَّانُ الَّذِي يَأْتِي بِالْغَنِيِّ إِلَىٰ إِلَهِهِ لِيُخْرِجَهُ مِنَ الْغِنَىٰ وَالْحَكِيمُ (آل عمران: ۱۸)

”گواہی دی خود اللہ نے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اور گواہی دی فرشتوں نے اور علم والوں نے کہ وہ قائم ہے عدل پر لہذا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے“

(۷) إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ نَفِ يُعْشَى الْيَلِ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حِينًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسْحَرَاتٌ بِأَمْرِهِ لَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (الاعراف: ۵۴-۵۳)

”بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں پھر جلوہ فرما وہ عرش پر ڈھانک دیتا ہے رات کو دن بڑ (اور پھر) تلاش میں دوڑتا چلا آتا ہے دن رات کے پیچھے اور سورج چاند اور تارے سب جکڑے ہوئے ہیں اس کے حکم سے (اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں) خبردار رہو اسی کے اختیار میں ہے پیدا فرمانا اور حکم دینا اسی کو زیبا ہے۔ برابر کرت والا ہے اللہ مالک سب جہانوں کا۔ پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے بے شک وہ نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو اور مت فساد برپا کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اور دعا مانگتے رہو اللہ سے (اس کے عذاب سے) ڈرتے ہوئے اور اس کی (رحمت) کی امید رکھتے ہوئے بے شک اللہ کی رحمت بہت قریب ہے نیک کام کرنے والوں سے“ (سورہ اعراف: ۵۴-۵۳)

(۸) قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي

الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا (بنی اسرائیل: ۱۱۰-۱۱۱)

”کہو پکارو اللہ (کہ کر) یا پکارو رحمان (کہ کر) جس نام سے بھی پکارو سو اس کے لئے ہیں تمام نام اچھے اور نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھو اپنی نماز اور نہ بہت پست آواز سے اور احتیاط کرو ان دونوں کے درمیان کا طریقہ۔ اور کہو تعریف ہے اللہ ہی کے لئے جس نے نہ بنایا کسی کو بیٹا اور نہیں ہے کوئی اس کا شریک بادشاہی میں اور نہیں ہے کوئی اس کا مددگار اس بناء پر کہ وہ عاجز ہے اور کوئی اس کا پشتیبان ہو اور بڑائی بیان کر اس کی کمال درجے کی بڑائی۔“

(۹) اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ فَتَعَلَى اللّٰهُ الْمَلِكِ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝ وَمَنْ يُّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لَا فَاَسْمًا حِسَابًا عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ (المومنون: ۱۱۵-۱۱۸)

کیا تم خیال کرتے ہو کہ پیدا کیا ہے ہم نے تم کو بے مقصد اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ نہیں کوئی معبود اس کے سوا۔ مالک ہے وہ عرش کریم کا اور جو کوئی پکارے اس کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں ہے اس کے پاس کوئی دلیل اس پکارنے کی تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا۔ کبھی نہیں فلاح پاسکتے کافر اور (اے نبی) کہو اے میرے رب! معاف فرما اور رحم کر اور تو ہے بہتر رحم کرنے والا۔ سب رحم کرنے والوں سے۔“

(۱۰) وَالصَّفَاتِ صَفَاۗهُ ۝ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ۝ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝ اِنَّا زَيْنَا السَّمَاۗءِ الدُّنْيَا بِرَبِّنَاۗ ۝ الْكُوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝ لَا يَسْمَعُوْنَ اِلَى الْمَلَاۗءِ الْاَعْلٰى وَيُقَدِّفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝ دُخُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (الصفت: ۱-۱۱)

”قسم ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والے (فرشتوں کی) پھر ڈالنے پھینکانے والے (فرشتوں کی) پھر ذکر (الہی) کی تلاوت کرنے والے (فرشتوں کی) (غرض ہم کو ان فرشتوں کی قسم) بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ جو مالک ہے آسمانوں، زمین اور ان سب چیزوں کا جو ان کے درمیان ہیں اور مالک ہے سب مشرقوں کا۔ بیشک ہم نے آراستہ کیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے اور محفوظ کر دیا (اس کو) ہر شیطان سرکش سے نہیں سن سکتے (یہ شیطان) عالم بالا کی کوئی بات اور دھکے دے کر نکال دیئے جاتے ہیں یہ ہر طرف سے اور ان کے لئے ہے دائمی عذاب، تاہم اگر کوئی لے اڑے ان میں سے کوئی سن گن تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک تیز شعلہ۔“

(۱۱) يَمْعَشِرَ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِنْ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُدُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ فَانْفُدُوْا ۝ لَا تَنْفُدُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝ فَاِتٰى الْاِءْرَابَ رَبُّكُمْ تَكْذِبِيْنَ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِلٌ مِّنْ نَّارٍ ۝ وَنَحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرِنَ (الرحمن: ۳۳-۳۶)

”اے گروہ جن وانس اگر تم میں یہ طاقت ہے کہ نکل کر بھاگ سکو اور زمین کی سرحدوں سے تو بھاگ دیکھو۔ نہیں بھاگ سکتے تم اس کے لئے بڑا زور چاہیے۔ سو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے (بھاگنے کی کوشش کرو گے تو) چھوڑ دیا جائے گا تم پر شعلہ آگ کا اور دھواں پس نہیں مقابلہ کر سکو گے تم اس کا۔“

(۱۲) لَوَأَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ عَشِيَّةٍ اللَّهُ ط وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ط يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (الحشر: ۲۱-۲۲)

”اگر اتارا ہوتا ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر تو دیکھتے تم اسے کہ وہ دبا جا رہا ہے پھٹا پڑتا ہے اللہ کے خوف سے اور یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں ہم لوگوں کیلئے تاکہ وہ غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، جاننے والا چھپے اور ظاہر کا اور وہی ہے بے انتہا رحم کرنے والا اور ہر حالت میں رحم کرنے والا۔ وہ اللہ ہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، بادشاہ ہے نہایت مقدس سراسر سلامتی امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بڑا نافذ کرنے والا، بڑا ہی ہو کر رہنے والا، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اسکو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے اس کے لئے ہیں تمام بہترین نام تسبیح کر رہی ہے اس کی وہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جوزمین میں ہے وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔“

﴿۱۳﴾ قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ اللَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَىٰ الْبِرِّ (الأنبياء: ۱۰۱) وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝ وَأَنَّهُ كَانَ بِقَوْلِ سَفِيهِنَا عَلَىٰ اللَّهِ شَطَطًا ۝ (الجن: ۱-۴)

”(اے نبی! کہو) وحی بھیجی گئی ہے میری طرف کہ غور سے سناؤں کے ایک گروہ نے پھر (جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے) کہا ہم نے سنا ہے ایک قرآن جو بڑا عجیب ہے۔ رہنمائی کرتا ہے راہ راست کی طرف سوا ایمان لے آئے ہم اس پر اور (اب) ہرگز نہیں شریک بنائیں گے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو اور واقعہ یہ ہے کہ بہت اونچی ہے شان ہمارے رب کی (اس لئے) نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ بیٹا اور یہ کہ کہتے تھے ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی خلاف حق باتیں۔“

(۱۳) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الکافرون)

”کہ دو! اے کافرو! نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرنے والے ہوں اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ویسی جیسی عبادت تم نے کی اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ویسی جیسی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین۔“

(۱۵) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (الاحلاس)

”کہو وہ اللہ ہے یکتا۔ اللہ بے نیاز ہے سب اس کے محتاج۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور ہرگز نہیں ہمسروہم پایہ بھی اس کا کوئی۔“ (سورۃ اخلاص)

(۱۶) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝ (الفلق)

”کہو پناہ مانگتا ہوں میں رب الفلق کی، ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کیں اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گر ہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حد کرے۔“

(۱۷) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ (الناس)

”کہو پناہ مانگتا ہوں میں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسے ڈالنے والے (شیطان) کے شر سے جو دہک جانے والا پھر پلٹ آنے والا ہے۔ جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے انسانوں کے دلوں میں، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔“ (سورۃ الناس)

(مولانا سید شبیر احمد)

اسلامی نظام تہذیب کے چودہ رہنما اصول

کرہ ارض جس پر ہم آپ رہتے ہیں خدا کی عظیم الشان سلطنت کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ اس صوبے میں خدا کی طرف سے جو پیغمبر بھیجے گئے ہیں۔ ان کی حیثیت کچھ اس طرح کی سمجھ لیجئے جیسے دنیا کی حکومتیں اپنے ماتحت ملکوں میں گورنریاں وائسرائے بھیجا کرتی ہیں۔ ایک لحاظ سے دونوں میں فرق ہے۔ دنیوی حکومتوں کے گورنر اور وائسرائے محض انتظام ملکی کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اور سلطان کائنات کے گورنر اور وائسرائے اس لیے مقرر ہوتے ہیں کہ انسان کو صحیح تہذیب، پاکیزہ اخلاق اور سچے علم و عمل کے وہ اصول بتائیں جو روشنی کے مینار کی طرح انسانی زندگی کی شاہراہ پر کھڑے ہوئے صدیوں تک سیدھا راستہ دکھاتے مگر اس فرق کے باوجود دونوں میں ایک طرح کی مشابہت بھی ہے۔ دنیا کی حکومتیں گورنری جیسی ذمہ داری کے منصب ان لوگوں کو ہی دیتی ہے جو ان کے سب سے زیادہ قابل اعتماد آدمی ہوتے ہیں اور جب وہ انہیں اس عہدے پر مقرر کر دیتی ہے تو پھر انہیں یہ دیکھنے اور سمجھنے کا پورا موقع دیتی ہے کہ حکومت کا اندرونی نظام کس طرح کس پالیسی پر چل رہا ہے اور ان کے سامنے اپنے وہ راز بے نقاب کر دیتی ہے جو عام رعایا پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ ایسا ہی حال خدا کی سلطنت کا بھی ہے وہاں بھی پیغمبری جیسے ذمہ داری کے منصب پر وہی لوگ مقرر ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے اور جب انہیں اس منصب پر مقرر کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنی سلطنت کے اندرونی نظام کا مشاہدہ کرایا اور ان پر کائنات کے وہ اسرار ظاہر کر دیے جو عام انسانوں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔

اسی نوعیت کے تجربات میں سے ایک وہ چیز ہے جس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج صرف سیر اور مشاہدہ کا نام ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایسے موقع پر ہوتی ہے جب کہ پیغمبر کو کسی کار خاص پر مقرر کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے اور ایسا ہی ایک اہم موقع وہ تھا جب حضرت محمد ﷺ کو طلب کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ صرف حجاز اور صرف عرب ہی نہیں بلکہ گرد و پیش کی دوسری قوموں سے بھی سابقہ پیش آنا تھا اور اسلام کی تحریک ایک اسٹیٹ میں تبدیل ہونے کو تھی اس لیے اس اہم موقع پر آپ کو ایک نیا پروانہ تقرر اور نئی ہدایات دینے کے لیے بادشاہ کائنات نے اپنے حضور میں طلب فرمایا:

اسی پیشی و حضوری کا نام معراج ہے عالم بالا کا یہ حیرت انگیز سفر ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس سفر کے ضمنی واقعات احادیث میں آئے ہیں۔ مثلاً بیت المقدس پہنچ کر نماز ادا کرنا، آسمان کے مختلف طبقات سے گزرنا، پچھلے زمانے کے پیغمبروں سے ملنا اور پھر آخری منزل تک پہنچنا۔ لیکن قرآن ضمنی چیزوں کو چھوڑ کر ہمیشہ اصل مقصد تک اپنے بیان کو محدود رکھتا ہے اس لیے اس نے کیفیت معراج کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ بلکہ وہ چیز تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے جس کے لیے آنحضرت ﷺ کو بلایا گیا تھا قرآن کی سترہویں سورت میں آپ کو یہ تفصیل مل سکتی ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصے میں مکے کے لوگوں کو آخری نوٹس دیا گیا کہ اگر تمہاری سختیوں کی وجہ سے خدا کا پیغمبر جلا وطنی پر مجبور ہوا تو مکے میں تم کو چند سال سے زیادہ رہنے کا موقع نڈل سکے گا اور بنی اسرائیل کو جن سے عنقریب مدینے میں پیغمبر سے براہ راست سابقہ پیش آنا تھا خبردار کیا گیا کہ تم اپنی تاریخ میں دوز بردست ٹھوکریں کھا چکے ہو اور دو قیمتی موقعے کھو چکے ہو۔ اب تم کو تیسرا موقع ملنے والا ہے اور یہ آخری موقع ہے۔

دوسرے حصے میں وہ بنیادی اصول بتائے گئے جن پر انسانی تمدن کی تعمیر ہونی چاہئے۔

یہ ۱۱۴ اصول ہیں:

- (۱) صرف اللہ کی بندگی کی جائے اور اقتدار اعلیٰ میں اس کے ساتھ کسی کی شرکت تسلیم نہ کی جائے۔
- (۲) تمدن میں خاندان کی اہمیت ملحوظ رکھی جائے۔ اولاد والدین کی فرمانبرداری و خدمت و گذار ہو اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ہمدرد و مددگار ہوں۔
- (۳) سوسائٹی میں جو لوگ غریب یا معذور ہوں یا اپنے وطن سے باہر مدد کے محتاج ہوں وہ بے وسیلہ نہ چھوڑ دیے جائیں۔
- (۴) دولت کو فضول ضائع نہ کیا جائے جو مال دار اپنے روپے کو برے طریقے سے خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔
- (۵) لوگ اپنے خرچ کو اعتدال پر رکھیں نہ بخل کر کے دولت کو روکیں اور نہ فضول خرچی کر کے اپنے لیے اور دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کریں۔
- (۶) رزق کی تقسیم کا قدرتی انتظام جو خدا نے کیا ہے انسان اس میں اپنے مصنوعی طریقوں سے خلل نہ ڈالے خدا اپنے انتظام کی مصلحتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔
- (۷) معاشی مشکلات کے خوف سے لوگ اپنی نسل کی افزائش نہ روکیں جس طرح موجودہ نسلوں کے رزق کا انتظام خدا نے کیا ہے آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہی انتظام کرے گا۔
- (۸) خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے زنا کا راستہ برا راستہ ہے لہذا نہ صرف زنا سے پرہیز کیا جائے بلکہ اسے کے

قریب جانے والے اسباب کا دروازہ بھی بند ہونا چاہیے۔

(۹) انسانی جان کی حرمت خدا نے قائم کی ہے لہذا خدا کے مقرر کردہ قانون کے سوا کسی دوسری بنیاد پر آدمی کا خون نہ بہایا جائے، نہ کوئی اپنی جان دے، نہ دوسرے کی جان لے۔

(۱۰) تیبیوں کے مال کی حفاظت کی جائے جب تک وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوں ان کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔

(۱۱) عہد و پیمانہ کو پورا کیا جائے۔ انسان اپنے معاہدات کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔

(۱۲) تجارتی معاملات میں ناپ تول ٹھیک ٹھیک راستی پر ہونا چاہیے اوزان اور پیمانے صحیح رکھے جائیں۔

(۱۳) جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کی بیروی نہ کرو۔ وہم اور گمان پر نہ چلو کیونکہ آدمی کو اپنی تمام قوتوں کے متعلق خدا کے سامنے جواب دہی کرنی ہے کہ اس نے انہیں کس طرح استعمال کیا۔

(۱۴) نخوت اور تکبر کے ساتھ نہ چلو، غرور کی چال سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہونہ پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو۔

یہ چودہ اصول جو معراج میں آنحضرت ﷺ کو دیے گئے تھے ان کی حیثیت صرف اخلاقی تعلیمات ہی نہ تھی بلکہ یہ پروگرام تھا جس پر آپ کو آئندہ سوسائٹی کی تعمیر کرنی تھی یہ ہدایات اس وقت دی گئی تھیں جب آپ کی تحریک عنقریب تبلیغ کے مرحلے سے گزر کر حکومت اور سیاسی اقتدار کے مرحلے میں قدم رکھنے والی تھی۔ لہذا یہ گویا ایک مینی فیسٹو (Manifesto) تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خدا کا پیغمبران اصولوں پر تمدن کا نظام قائم کرے گا اسی لیے معراج میں یہ ۱۴ نکات مقرر کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تمام پیروان اسلام کے لیے پانچ وقت کی نماز فرض کی تاکہ جو لوگ اس پروگرام کو عمل کا جامعہ پہنانے کے لیے ٹھیں ان میں اخلاقی انضباط پیدا ہو اور وہ خدا سے غافل نہ ہونے پائیں ہر روز پانچ مرتبہ ان کے ذہن میں یہ بات تازہ ہوتی رہے کہ وہ خود مختار نہیں ہیں بلکہ ان کا حاکم اعلیٰ خدا ہے جس کو انہیں اپنے کام کا حساب دینا ہے۔

(سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ)

.....

اسلام..... ایک متوازن طرز زندگی

ISLAM --- A BALANCED WAY OF LIFE

OUR CREATOR ہمارا خالق

”زندہ جاوید“

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ

اللہ، وہ زندہ جاوید ہستی ہے، جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔

Allah! There is no god but He --- Ever-living, the Supporter of the whole Universe. (So none has the right to be worshipped but He.)

”وہ نیندا اور اونگھ سے مبرا“

لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

اس کی ذات نیندا اور اونگھ سے مبرا ہے

Neither slumber overtakes Him, nor Sleep.

”زمین و آسمان کا مالک“

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے

His are all things in the heavens and on the earth.

”اس کی اجازت کے بغیر لب کشائی ناممکن“

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟

Who is there that could intercede with Him, except with His permission.

”ظاہر اور چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے“

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے

He knows all that lies open before men and all that is hidden from them.

”انسان کو اسی سے علم ملتا ہے“

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔

And not even a little of His knowledge can they grasp except what He wills.

”زمین و آسمان پر اسی کی حکومت ہے“

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین

His kingdom spreads over the heavens and the earth.

”وہ تھکتا نہیں ہے“

وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرہ: ۲۵۵)

اور ان کی نگہبانی اس کے لئے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے

And He tires not protecting them He alone is all High and Supreme.

”وہ زندہ و پائیدار ہے“

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ (الفرقان: ۵۸)

(اے نبی) اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں ہے

Muhammad! Trust in Allah who is Ever Living and will never die.

Glorify Him with His praise.

”اس کی بندگی کرو، شرک سے بچو“

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (النساء: ۳۶)

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ

And worship Allah and join none with Him in worship.

”بندگی کا شمرہ“

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ: ۲۱)
اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی تاکہ تم متقی بن سکو۔

O, mankind! Worship your Lord (Allah) who created you and those who were before you so that you may become pious and righteous persons.

”زمین و آسمان اس نے بنایا“

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، قَلَّا تَجْعَلُونَ لِلَّهِ آندَادًا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرہ: ۲۲)

(اللہ تعالیٰ ہی ہے) جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کو (انواع و اقسام کے) پھل پیدا کئے پس اس حقیقت کو جانتے ہوئے (کہ اس کے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے) کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔

Who has made the earth a resting place for you, and the sky as a canopy and sent down rain from the sky and brought forth therewith fruits as a provision for you. Then do not set up rivals unto Allah (in worship) while you know (that He alone has the right to be worshipped).

”وہ ہر جگہ، اور ہر وقت ہماری پکار سنتا ہے اور جواب دیتا ہے“

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (البقرہ: ۱۸۶)
(اے نبی ﷺ) میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں، تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے

والاجب مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں

(O, Prophet!) When My servants enquire of you about Me, I am near, and listen to the call of every supplicant the moment he calls.

”وہ تمہیں ہر چیز عطا کرتا ہے اور اس کی نعمتیں لا تعداد ہیں“

وَأَنْتُمْ مِنْ كَلِمَاتِ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا (ابراہیم: ۳۴)
جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے

He gave you whatsoever you asked Him. If you try to count the favours of Allah, you will not be able to calculate them.

”تمہاری تکلیف اس کے سوا کون رفع کر سکتا ہے؟“

وَأَنْ يَّمْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، فَلَا تَكْاشِفُ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يَمْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الانعام: ۱۷)

اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے، تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے

If Allah sends you harm, there is no one but He who can take it away; and if He brings good, surely He has power over every thing.

”کھانا، پلانا، موت و حیات وغیرہ اسی کے قبضہ میں ہے“

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي، وَيَسْقِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (الشعرا: ۷۸-۸۱)

(میرا رب وہ ہے) جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھے زندگی بخشنے گا

(My Lord is that) Who created me and showed me the way; Who gives me food and drink, and heals me when I am sick. Who will make me die, then give me life again.

”اس کی ذات پر بھروسہ کرو اس کی حمد و ثنا بیان کرو“

وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ (الفرقان: ۵۸)

(اے نبی ﷺ) اسی اللہ پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور جسے کبھی بھی موت نہیں ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو

(O Muhammad!) Trust in that Allah who is Ever Living and will never die: Glorify Him with His praise.

”صرف اسی کی ذات زندہ و پائندہ“

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (الرحمن: ۲۷-۲۸)

زمین پر ہر چیز فانی ہے فقط آپ کے رب کی ذات ہی باقی رہ جائے گی جو عزت اور بزرگی والی ہے

All that is on earth will perish, But will abide forever the face of your Lord - full of Majesty, Bounty and Honour.

”وہ اپنے بندوں کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے“

قُلْ بِعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر: ۵۳)

(اے نبی ﷺ) لوگوں کو یہ پہنچا دیجئے (کہ اللہ کا فرمان ہے) اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا، وہ تو غفور رحیم ہے۔

(O, Muhammad! convey the message of Allah) "O, my servants who have transgressed against their souls! Despair not of the Mercy of Allah: for Allah forgives all sins. (Surely) He is the All Forgiving, the All Merciful.

”توبہ کے بعد نیک اعمال ضروری ہیں“

مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الفرقان: ۷۰)

(جس نے سچے دل سے توبہ کی) اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور رحیم

He who repents, believes (in Allah) and works righteous deeds, for Allah will change the evil of Such persons into good, and Allah is the All Forgiving, the All-Merciful.

Allah likes these people. اللہ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟

”احسان کرنے والے“

وَإِحْسِنُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرہ: ۱۹۵)

احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند فرماتا ہے

And do good, for Allah loves those who do good.

”توبہ کرنے والے اور صفائی کا خیال رکھنے والے“

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرہ: ۲۲۲)

بلاشبہ اللہ توبہ کرنے والوں اور صفائی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے

Allah loves those who turn to Him in repentance and He loves those who keep themselves pure and clean.

”وعدہ پورا کرنے والے اور ڈرنے والے“

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (ال عمران: ۷۶)

جو اللہ سے کیئے ہوئے عہد کو پورا کرے اور اس سے ڈرتا رہے تو اللہ ایسے ہی متقیوں کو پسند فرماتا ہے

Nay, but (Allah is aware of) those who keep their bond with Him and act aright - verily, Allah loves those who act aright.

”صبر کرنے والے“

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (ال عمران: ۱۴۶)

اللہ (مصیبت میں) صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے

Allah Loves those who are patient in adversity.

”انصاف کرنے والے“

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائدہ: ۴۲)

بلاشبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے

Allah loves those who are just.

اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے

ALLAH DISLIKES THESE PEOPLE

”نافرمانی کرنے والے“

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (الصف: ۵)

اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا

Allah does not show the transgressors (law-brakers) the way.

”فساد کرنے والے“

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (المائدہ: ۶۳)

اور اللہ فساد یوں کو دوست نہیں رکھتا

Allah does not love those who are corrupt.

”ظالم“

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (التوبہ: ۱۹)
اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا

Allah does not grace His guidance the people who (deliberately) do wrong.

”منکرین“

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ (التوبہ: ۳۷)
اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا

Surely Allah does not like the traitors who deny the truth.

”غرور کرنے والے“

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ (النحل: ۲۳)
بیشک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا

Allah does not love those who are arrogant.

”فضول خرچ“

وَكُلُوْا وَاَشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا، اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (الاعراف: ۳۱)
کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کیا کرو، کیونکہ فضول خرچ لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا

Eat and drink (pure and right things) but waste not by excess for Allah loves not the wasters.

”شُرک کرنے والے“

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا (النساء: ۱۱۶)
جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا

The person who joins other gods with Allah has strayed far, far away (from the right path).

”جھوٹے، حد سے بڑھنے والے“

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كٰذِبٌ (المومن: ۲۸)
اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو

Allah guides not one who transgresses and lies.

نیکی کا تصور THE CONCEPTION OF PIETY

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لئے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور
یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے

It is not piety that you turn your faces towards East or West but (in fact) it is piety - to believe in Allah (He is alone the creator and owner of the whole Universe.) and the Last day (Everybody will be answerable for his actions) and the angels (they are servants of Allah) and the Book (the Quran and other books are sent from Allah) and the Messengers (All are truthful and honest)

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ، وَابْنَ السَّبِيلِ، وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَجِئِنِ الْبَأْسَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ: ۱۷۷)

نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور
یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال
رشتے داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لئے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ
کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے
وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔

(And truly pious is he who) Spends his substance - however much he himself may cherish it - upon his near of kin, and the orphans, and the needy, and the wayfares, and the beggars and for the freeing of human beings from bondage; and constant in prayer (five times a day) and renders the purifying dues; and (truly pious are) they who keep their promises whenever they promise, and are patient in misfortune and hardship and in time of peril: it is they that have proved themselves true and it is they, who are conscious of Allah.

والدین کے ساتھ حسن سلوک Good Behaviour with Parents

”بندگی رب کے بعد بندوں میں سرفہرست خدمت خلق کا حق“

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (بنی اسرائیل: ۲۳)

اور تمہارے رب نے حکم قطعی دے دیا ہے کہ (لوگو!) اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔

So your Lord has decreed (ordered) Do not worship any one but Him and be kind to your parents.

”بڑھاپے میں خدمت“

إِنَّمَا يَسْتَلْفَنُ عِنْدَكَ الْكَبِيرَ أَخَذَ هُمَا أَوْ كَلَّهُمَا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أِفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (بنی اسرائیل: ۲۳)

(اے مخاطب) اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کے آگے (اف) ہوں بھی نہ کرنا، اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے کچھ کہنا سننا تو ادب اور ملاحظت کے ساتھ ایسا کرنا۔

If one or both of them grow old in your presence, do not say even a little word of contempt to them nor repel them but address them in terms of honour and respect.

”نرم رویہ اور دُعا“

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا (بنی اسرائیل: ۲۳)

اور محبت سے خاکساری کا پہلو ان کے آگے جھکائے رکھنا، اور (ان کے حق میں) دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار! جس طرح انہوں نے مجھے میرے بچپن میں پالا پوسا اور میرے حال پر رحم کرتے رہے اس طرح تو بھی (اپنی رحمت) سے ان پر اپنے نرم کی بارش نازل فرما۔

And look after with kindness and love and say: "O Lord! have mercy on them as they nourished me when I was small.

”شُرک کرنے پر مخالفت“

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (آل عمران: ۱۵)

اور اگر وہ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم ہی نہیں (یعنی شرک کے معاملے میں ہرگز اطاعت نہ کرنا) تو ان کا کہا نہ ماننا، البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا۔ (اسلام کی بلند تعلیمات ملاحظہ کیجئے)

If they try to force you to associate with Me, that of which you have no knowledge, Do not obey them. (However) Live with them honourably in this world (Consider high teachings of Islam.)

اولاد کے ساتھ حسن سلوک

NOBLE TREATMENT WITH CHILDREN

”زندگی کا حق“

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ (بنی اسرائیل: ۳۱)
اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے مار نہ ڈالا کرو

Do not kill you children for fear of Poverty.

”تعلیم و تربیت“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُوَا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (تحریم: ۶)
اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔

O You who believe, save yourselves and you families from the fire of (Hell)

”اولاد کو جامع نصح“

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان: ۱۳)
(یاد کرو) جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا ”بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔“

(Remember) When Luqman advised his son: "O Son, do not associate any one with Allah; to associate others with Allah is a grievous wrong.

يٰبُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي سَمَوَاتٍ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (لقمان: ۱۶)

اے میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانہ برابر ہو پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو اللہ

اسے لے آئے گا بے شک اللہ ہر بار کی کا جاننے والا خبردار ہے

O my son, whatsoever it may be, even though equal to a mustard seed in weight, or within a rock or in the sky or in the earth, Allah will bring it forth. Verily Allah is perceptive All Aware.

يٰۤاَيُّهَا اَقِيْمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ، اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر (لقمان: ۱۷)

بیٹا، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر اور یہ بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ہے۔

O, my son! Be constant in prayer, enjoin what is just, and forbid what is wrong and bear with patience what befalls you. these are indeed acts of courage and perseverance.

وَلَا تَصْعِرْ خَدَّكَ لِلسَّنَاسِ وَلَا تَمْسِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا، اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ (لقمان: ۱۸)

اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔

Do not hold men in contempt, and do not walk with pride on the earth, Verily Allah does not like the proud and boastful.

وَأَقْصِدْ فِي مَشِيْكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ (لقمان: ۱۹)

اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ (یہ شرف انسانیت کا تقاضا ہے) یاد رکھو! سب آوازوں سے زیادہ بُری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔

And be moderate in your bearing and keep your voice low (due to your dignity) for, behold, the ugliest of all voices is the (loud) voice of asses.

”اولاد کیلئے دعا“

وَأَصْلِحْ لِيْ فِي ذُرِّيَّتِيْ، اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (الاحقاف: ۱۵)

اے اللہ! میری اولاد کو نیک بنا کر مجھے کچھ دے میں تیرے حضور توجہ کرتا ہوں اور تابع فرمان (مسلم) بندوں میں سے ہوں۔

O Allah! Make my children also good to comfort me. I turn to you in penitence and I am of those who have surrendered to You (as Muslims).

عدل سے تمہاری پرہیزگاری عیاں ہوتی ہے Justice Shows Your Piety

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا، اِغْدِلُوْا، هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى، وَاتَّقُوا اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (المائدہ: ۸)

اور (دیکھو) کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے بھر جاؤ، عدل کیا کرو، یہی بات تقویٰ کے قریب تر ہے اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔

And do not let the hatred of a people deviate you from justice; Be just:

This is closest to piety and fear Allah. For Allah is well acquainted with all that you do.

The Most Respectable Person سب سے زیادہ عزت والا

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ (الحجرات: ۱۳)

بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے

Verily, the most honoured of you in the sight of Allah is (he who is) the most righteous of you.

The Benefit of Good or Evil نیکی اور بدی کا فائدہ

اِنْ اَحْسَنْتُمْ، اَحْسَنْتُمْ لَآ نَفْسِكُمْ، وَاِنْ اَسَاْتُمْ، فَلَهَا، (بنی اسرائیل: ۷)

دیکھو! تم نے بھلائی کی تو خود اپنے ہی لئے بھلائی کی اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا۔

If you do good, you will do so for your own good, if you do ill, you will do it for your own loss.

The Secret of Success کامیابی کا راز

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهٰهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهٰهَا (التیس: ۹)

کامیاب ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا (قرآن کی روشنی میں) اور نامراد ہوگا جس نے اسے گھٹایا بنایا (خواہشات

نفس سے)۔

Truly he Succeeds that Purifies it (in the light of Quran) and he fails

that corrupts it (with his wrong wishes).

امانت اس کے حقدار کو پہنچا دو Deliver Trust to the entitled

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء: ۵۸)
اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو (مال و دولت یا عہدہ و حکومت وغیرہ)

Behold! Allah bids you to deliver all that you have been entrusted with unto those who are entitled thereto.

جو چیز ہاتھ نہ آئے اس پر غم نہ کرو Grieve Not

لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ (الحديد: ۲۳)
جو تمہیں مل نہ سکے، اس پر غم نہ کرو

You grieve not for what you missed.

جو چیز مل جائے اس پر اتراؤ نہیں Rejoice Not

وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (الحديد: ۲۳)
اور جو اللہ تمہیں دے اس پر اترا یا نہ کرو۔

And rejoice not at what you received.

ہوس نہ کرو Covet Not

لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (النساء: ۳۲)
اور جو اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو (بلکہ جو تمہیں دیا ہے اس پر قناعت کرو اور راضی ہو جاؤ)

And do not covet what Allah has given some of you more than others.

ناحق مال نہ کھاؤ Eat not Wrongfully

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرہ: ۱۸۸)

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ (حرام ذرائع، رشوت، دھوکہ، غبن، ڈاکہ وغیرہ)۔

And Devour not one another's possessions wrongfully (by unjust means)

سو دمت کھاؤ Usury is not lawful

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرہ: ۲۷۵)

اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔

Allah has permitted trade and forbidden usury.

تعاون کہاں اور کہاں نہیں Cooperation and Non-cooperation

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ: ۲)

نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔

Cooperate with all in what is good and pious but do not cooperate in what is sinful and wicked.

نکاح - زندگی کا صحیح راستہ Marriage - a right way.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، فَوَاحِدَةً (النساء: ۳)

تم اپنی پسند سے (زیادہ سے زیادہ چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر (تم پر لازم ہے) کہ ایک ہی بیوی کرو۔

Marry woman of your choice (such as are lawful to you) two, or three or four, but if you have reason to fear that you might not be able to treat them with equal fairness, then (only) one.

زنا- زندگی کا غلط راستہ ہے Fornication - a wrong way

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، وَسَاءَ سَبِيلًا (بنی اسرائیل: ۳۲)
زنا کے قریب بھی نہ بھگو، وہ بہت بُرا فعل ہے اور بڑا ہی بُرا راستہ ہے۔

And do not go near fornication, as it is immoral and an evil way
(opening the road to other evils)

یہ زندگی امتحان ہے Life is a test

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (الملك: ۲)
اللہ نے موت و حیات کو اس لئے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے

Allah created death and life that He may try you to see which of you is
best in deeds.

جو کوشش کرتے ہیں انہیں راہ ملتی ہے Those who struggle find way

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (العنكبوت: ۶۹)
جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے (سچائی کے) ضرور بصر و دکھائیں گے اور یقیناً اللہ
نیکیوں کا رول ہی کے ساتھ ہے۔

And those who strive in our (cause) we will certainly guide them to
our Paths: for verily, Allah is with those who do right.

ہر چھوٹی بڑی نیکی یا بدی وہاں درج ہوتی ہے Record of every good and bad action

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزال: ۷-۸)
جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی (وہ بھی) اسے دیکھ لے گا۔

Whosoever has done even an atom's weight of good will see it, And
whosoever has done even an atom's weight of evil will see it.

کامیابی کا مختصر ترین راستہ The short cut of Success

وَالْعَصْرِ (۱) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (۲) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّأَوْا بِالْحَقِّ،
وَتَوَّأَوْا صَوًّا بِالصَّبْرِ (۳) [العصر]

زمانے کی قسم (یعنی زمانہ انسانوں کے اعمال پر گواہ ہے) انسان درحقیقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔

By the time. (Consider the flight of time!) Lo! man is in a state of loss, Except such as have faith (in Allah) and do good and enjoin truth on one another and enjoin one another to bear with fortitude (the trials that befall in the way of Allah).

یہ راستہ کن لوگوں کا ہے The way of successful people

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۶-۷)
(اے اللہ) ہمیں صراطِ مستقیم پر استقامت عطا فرما، ان کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا۔

(O, Allah) Guide us to the path that is straight (which leads to paradise).

The Path of those you have blessed.

اللہ نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ Who are rewarded people

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (النساء: ۶۹)

جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔

And whosoever obeys Allah and the Messenger, shall be with those whom Allah has blessed -- the Prophets, the truthful, the martyrs and the righteous: what excellent companions that one may have!

مسلمان آپس میں کیسے رہیں؟

How do Muslims live with one another

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (ال عمران: ۱۰۳)
(مسلمانو!) سب مل کر اللہ کی رسی (قرآن) کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو

(O Muslims!) Held on firmly together to the rope of Allah (The Quran) and be not divided among yourselves

مسلمان کے درمیان بھائی چارہ Brotherhood among the Muslims

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (الحجرات: ۱۰)
مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح و صفائی قائم رکھو

The faithful are surely brothers; Hence (when ever they are at Odds) restore friendship among them

وہ آپس میں رحمدل اور دشمنوں پر بھاری ہیں Strong and kind

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح: ۲۹)
محمد ﷺ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ کفار پر سخت ہیں (میدان جنگ میں) اور آپس میں رحمدل ہیں۔

Muhammad (Peace be upon him) is the prophet of Allah; and those who are with him are severe with infidels (in the battle field but compassionate among themselves).

تفریق ڈالنے والوں کا انجام Those Who Split up their religion?

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (الانعام: ۱۵۹)

جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے، یقیناً آپ کا ان سے کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔

You have nothing to do with those, who split up their religion and become different sects. Their case rests with Allah and He Himself will let them know (on the day of Judgement).

انسانی جان کی حرمت The Honour of Human Life

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (المائدہ: ۳۲)

جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔

Whosoever kills a human being except (as punishment) for murder or for spreading corruption in the land, it shall be like killing all humanity, and whosoever saves a life, saves the entire human race.

مسلمان کو قتل کرنے والے کا انجام The Person who kills a Muslim?

وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مِّنْهُمْ فَجَزَاءٌ لِّهِ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: ۹۳)

اور جو شخص کسی مومن کو عمداً (جان بوجھ کر) قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

Anyone who kills a believer intentionally will be cast into Hell to abide there for ever, and the wrath and the curse of Allah are upon him, and a dreadful penalty is prepared for him.

اسلامی حکومت کی ذمہ داری The Responsibilities of Islamic State

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج: ۴۱)

وہ لوگ جنہیں اللہ زمین پر اقتدار بخشے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

(They are) Those who, if we establish them in the land, will establish regular prayer (five times a day) and will establish the

system of Zakat (charity) enjoin the right and forbid wrong. With Allah rests the end and decision of all affairs.

A Painful Punishment فحاشی پھیلانے والوں کا انجام

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
(النور: ۱۹)

جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لئے دنیا اور آخرت میں المناک عذاب ہے۔

There is painful punishment in this world and the next for those who like that immorality should spread among the believers.

The Duty of the Muslim Nation امت مسلمہ کی ذمہ داری

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
(ال عمران: ۱۱۰)

اب دنیا میں وہ بہترین امت تم ہو جسے انسانوں کی صلاح و فلاح کیلئے میدان میں لایا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

You are indeed the best community that has ever been brought forth for the good on mankind, you enjoin what is right and forbid what is wrong and you believe in Allah.

A Constant war with Satan شیطان سے جنگ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
(البقرہ: ۲۰۸)

مومنو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔

O you who believe. Enter into Islam Wholeheartedly (by Obeying all the rules and the regulations of Islam) and follow not Satan's footsteps, for, verily, he is your open foe.

شیطان تمہیں تنگدستی کا خوف اور بے حیائی کا ڈر دلاتا ہے

What Satan Wishes and what Allah wishes

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ: ۲۶۸)

شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے (کہ انفاق فی سبیل اللہ سے تنگدست ہو جاؤ گے) اور تمہیں فحش کام کرنے کا حکم دیتا ہے جبکہ اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔

Satan threatens you with the prospect of poverty (you will become poor by spending in the way of Allah) and orders you (to commit) shameful acts but Allah promises His pardon and grace (no doubt) Allah is bounteous and all knowing.

The true servants of the most Gracious رحمن کے بندے

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
رحمن کے (حقیقی) بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔

The (true) servants of the Most gracious are (only) they who walk gently on earth.

وَإِذَا خَا طَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (الفرقان: ۶۳)
اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام (یعنی الگ ہو جاتے ہیں)۔

Whenever the foolish address them, reply with (words of) peace.

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (الفرقان: ۶۴)
جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔

And those who spend their nights bowed and Standing before their Lord;

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۚ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا
وَمُقَامًا (الفرقان: ۶۵-۶۶)

اور جو اپنے رب کے حضور اس طرح دعا کرتے رہتے ہیں ”اے ہمارے رب! جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے

رکھ، کیونکہ اس کا عذاب تلنے والا نہیں ہے، بلاشبہ وہ جائے قرار بھی بری ہے اور مقام بھی برا ہے۔

And who pray: "O our Sustainer! Avert from us the suffering of hell - for, verily, the suffering caused by it is bound to be a torment dire. Verily, how evil an abode and a station!

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان: ۶۷)

وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔

Who, when they spend, are neither extravagant nor miserly but keep the golden mean between the two extremes.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا (الفرقان: ۶۸-۶۹)

جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں..... یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا اور قیامت کے روز اسے مکرر عذاب دیا جائے گا۔

Who do not invoke any god but Allah nor kill a soul, which Allah has forbidden, unjustly, nor commit adultery. He who does this shall be punished for his sin, and his torment shall be doubled on the day of judgement, and he shall abide in state of disgrace.

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (الفرقان: ۷۰-۷۱)

مگر یہ کہ کوئی (ان گناہوں کے بعد) توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا اور بڑا بخشنے والا ہے، جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔

Except those who repent and come to believe and do the right, for whom Allah will turn evil into goodness for Allah is forgiving and kind. Whosoever repents and does the right will have turned back to Allah.

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرَّوًا كِبْرًا (الفرقان: ۷۲)

اور (رہن کے بندے) وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی

طرح گزر جاتے ہیں۔

(And the true servants of the Most Gracious) Are those who do not give false evidence and if they come across unbecoming talk, ignore it and pass by in a sedate way.

وَالَّذِينَ إِذَا أَذْكُرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (الفرقان: ۷۳)

اور جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔

Who, when reminded of their Lord's revelations, do not fall for them like the dead and blind.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان: ۷۴)

اور جو دعائیں مانگا کرتے ہیں "اے ہمارے رب! ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔"

And those who say: "O Lord, give us comfort in our wives and children, and give us (the grace) to lead the righteous.

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝ خَلِيدِينَ فِيهَا، حَسَنَتْ

مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (الفرقان: ۷۵-۷۶)

یہ ہیں لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزلِ بلند کی شکل میں پائیں گے آداب و تسلیات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھی جائے قرار اور قیام ہے۔

Those are the people who will be rewarded with the highest place in heaven, because of their Patient constancy. Therein shall they be met with salutations and peace.

مومنین کی چند اوصاف Some other attributes of the Believers

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الاحزاب: ۳۵)

بالتقین جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔

Most Surely the men and the women who have surrendered themselves to Allah; who are believing, obedient, truthful and patient; who bow down before Allah, practise charity, Observe the fasts, guard their Private parts and remember Allah much; Allah has Prepared for them forgiveness and a great reward.

سید الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ مسلمانوں کے لئے نمونہ ہے

The Benefactor of mankind - Muhammad (Peace be upon him)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب: ۲۱)
تمہارے لئے اللہ کے رسول (ﷺ) (کی ذات) بہترین نمونہ ہے۔

There is indeed the best model (to spend a good life) for you in the Messenger of Allah.

”وہ تو نسل انسانیت کے لئے رسول ﷺ ہیں“
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الاعراف: ۱۵۸)
(کہہ دیجئے) کہ اے انسانو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔

O Muhammad, Say, "O mankind! I am a Messenger to all of you from Allah.

”وہ اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں“
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم: ۴)
اور بیشک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔

You are verily born of sublime nature.

”اللہ اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں“
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب: ۵۶)

اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔

Allah and His angels shower their belessings on the Prophet. O, believers, you shold also send you belessings on him.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

شیخ عرفان فاروق

قرآن فہمی کے آداب

..... تفہیم القرآن اور تدریس قرآن کی روشنی میں

1- سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ قرآن کو کھلے ذہن سے پڑھا جائے۔ یعنی اس کو پڑھنے سے پہلے تمام خیالات و نظریات سے ذہن کو صاف کر لیا جائے۔ اس کے بعد جو بھی شخص قرآن کو مطالب و معانی کے ساتھ پڑھے گا تو اس پر قرآن کا صحیح فہم خود ہی واضح ہوتا چلا جائے گا۔ سید مودودی کے الفاظ میں ”اگر وہ اس کتاب کو فی الواقع سمجھنا چاہتا ہے تو اولین کام یہ کرنا چاہئے کہ اپنے ذہن کو پہلے سے قائم کئے ہوئے تصورات اور نظریات سے اور موافقانہ یا مخالفانہ اغراض سے جس حد تک ممکن ہو خالی کر لے اور سمجھنے کا خالص مقصد لے کر کھلے دل سے اس کو پڑھنا شروع کرے۔ جو لوگ چند مخصوص قسم کے خیالات ذہن میں لے کر اس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ اس کی سطروں کے درمیان اپنے ہی خیالات پڑھتے چلے جاتے ہیں۔“

یہ عام تجربہ ہے کہ مدارس کے طلبہ کا قرآن پڑھنے سے پہلے ہی ایک خاص ذہن بنا دیا جاتا ہے اس لئے وہ قرآن کی اصل روح سے آشنا نہیں ہو پاتے بلکہ اس سے اپنے مطلب کی اختلافی باتیں اخذ کرنے پر ساری توجہ صرف کرتے ہیں۔ الحمد للہ تعلیم یافتہ طبقہ اور اسلامی تحریک کے کارکنوں میں ایسی کوئی صورت حال نہیں پائی جاتی، ان کے لئے آسان طریقہ ہے کہ کھلے ذہن کے ساتھ اس کو کلام الہی سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگی کے مسائل کے حوالے سے اس میں ہدایت تلاش کریں۔ ان شاء اللہ تمام مشکلات کا حل خود ہی ملتا چلا جائے گا۔

2- قرآن فہمی کے لئے ضروری ہے کہ کتاب اللہ کی زبان یعنی عربی سے آپ کو واقفیت ہو۔ عربی کی بنیادی گرامر سمجھنے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ سید مودودیؒ کے الفاظ میں ”قرآن کو بار بار پڑھنا چاہئے۔ ہر مرتبہ ایک خاص ڈھنگ کے ساتھ پڑھنا چاہئے اور ایک طالب علم کی طرح پنسل اور کاپی ساتھ لے کر بیٹھنا چاہئے تاکہ ضروری نکات نوٹ کرتا چلا جائے..... اس ابتدائی مطالعے کے دوران میں وہ قرآن کے پورے منظر پر ایک جامع نظر حاصل کرنے کی کوشش کرے..... اس طرح قرآن پر ایک جامع نظر حاصل کرنے کے بعد تفصیلی مطالعہ کی ابتدا کرنی چاہئے۔ اس سلسلے میں ناظر

کو تعلیمات قرآن کا ایک ایک پہلو ذہن نشین کر کے نوٹ کرتے جانا چاہئے۔“

مولانا امین احسن اصلاحی فہم قرآن کے داخلی وسائل کے عنوان سے لکھتے ہیں ”قرآن کی زبان عربی ہے اور عربی بھی وہ جو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزے کی حد تک بچھی ہوئی ہے۔ جن و بشر میں سے کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ اس کے مثل کلام پیش کر سکے..... اس درجے و مرتبے کے کلام کے زور و اثر اور اس کی خوبیوں اور لطافتوں کا اگر کوئی شخص اندازہ کرنا چاہے تو یہ کام ظاہر ہے کہ وہ اس کے ترجموں، اس کی تفسیروں اور اس کی لغتوں کو ذریعے سے نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کے لئے اس کو اس زبان کا ذوق پیدا کرنا پڑے گا، جس میں وہ کلام ہے۔“

3- ایک اور اہم چیز نیت کی پاکیزگی ہے، نیت کی پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کو صرف ہدایت کے لئے پڑھے۔ کسی اور غرض کو سامنے رکھ کے نہ پڑھے۔ اگر طلب ہدایت کے سوا آدمی کے سامنے اور کوئی غرض ہوگی تو وہ نہ صرف قرآن کے فیض سے ہی محروم رہے گا بلکہ اندیشہ اس بات کا بھی ہے کہ قرآن سے جتنا دور وہ اب تک رہا ہے اس سے بھی کچھ زیادہ دور ہٹ جائے..... قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا صحیفہ بنا کر اتارا ہے اور ہر آدمی کے اندر طلب ہدایت کا داعیہ و دلیت فرمایا ہے۔ اس داعیے کے تحت آدمی قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ بقدر کوشش اور بقدر توفیق الہی اس سے فیض پاتا ہے۔

4- قرآن مجید کو ایک اعلیٰ اور برتر کلام مان کر اس پر غور کیا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر دل میں قرآن مجید کی عظمت و اہمیت نہ ہو تو آدمی اس کو سمجھنے اور اس کے حقائق و معارف دریافت کرنے پر وہ محنت صرف نہیں کر سکتا جو اس کے خزان حکمت سے مستفید ہونے کے لئے ضروری ہے۔ اگر کسی رقبہ زمین کے متعلق یہ علم ہو کہ وہاں سے سونا نکلتا ہے اور کسی زمانے میں اس سے کافی سونا نکل چکا ہے تو توقع یہی کی جاتی ہے کہ اگر کھدائی کی جائے تو یہاں سے سونا ہی نکلے گا اور اس پر اسی حیثیت اور اعتبار سے محنت کی جاتی ہے۔

بظاہر یہ بات بعض لوگوں کو کچھ عجیب سی معلوم ہوگی کہ ایک کتاب کے متعلق اس کے سمجھنے سے پہلے یہ حسن ظن قائم کر لیا جائے کہ وہ نہایت ہی عظیم اور برتر کتاب ہے لیکن غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کے متعلق یہ پیشگی حسن ظن کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ قرآن مجید اپنے پیچھے عظیم تاریخ رکھتا ہے۔ کوئی شخص اس کتاب پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو لیکن اس حقیقت سے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ جتنا بڑا انقلاب دنیا میں اس کتاب نے برپا کیا ہے اتنا بڑا انقلاب کسی کتاب نے بھی برپا نہیں کیا۔ اس نے دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک انسانی زندگی کے ہر گوشے کو نہایت گہرے طور پر متاثر کیا ہے۔ اس کتاب میں کیا جادو پوشیدہ ہے کہ عربوں کی قوم، جس کو اونٹ چرانے کے علاوہ اور کسی بات کا بھی سلیقہ نہ تھا، اس قرآن کو پڑھ کر دفعتاً شتر بانی کے درجے سے ترقی کر کے جہاں بانی کے مرتبے پر پہنچ گئی۔

5- قرآن حکیم سے صحیح استفادے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر قرآن مجید کے تقاضوں کے مطابق، اپنے

ظاہر و باطن کو بدلنے کا مضبوط ارادہ موجود ہو۔ ایک شخص جب قرآن مجید کو گہری نگاہ سے پڑھتا ہے تو وہ ہر قدم پر یہ محسوس کرتا ہے کہ قرآن کے تقاضے اور مطالبے اس کی اپنی خواہشوں اور چاہتوں سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے تصورات و نظریات بھی قرآن سے بالکل الگ ہیں۔ اس کے معاملات و تعلقات بھی قرآن کی مقرر کردہ حدود سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے باطن کو بھی قرآن سے دور پاتا ہے اور اپنے ظاہر کو بھی اس سے بالکل منحرف دیکھتا ہے۔ اس فرق و اختلاف کو محسوس کر کے ایک صاحب عزم اور حق طلب آدمی تو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ خواہ کچھ ہو میں اپنے آپ کو تاحدا مکان قرآن کے مطالبات کے مطابق بنانے کی کوشش کرونگا۔ وہ ہر قسم کی قربانیاں دے کر، ہر طرح کے مصائب جھیل کر، ہر نوع کی ناگواریاں برداشت کر کے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توفیق پاتا ہے..... کامیابی اور فلاح کی راہ صرف یہ ہے کہ آدمی قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے اور اس کے لئے ہر قربانی پر آمادہ ہو جائے۔ کچھ عرصے تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے اس ارادے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر آدمی اس آزمائش میں اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے لئے کامرانی کی راہیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔

6- قرآن حکیم سے استفادے کے لئے ایک اور شرط تدبیر ہے۔ اس شرط کا ذکر قرآن مجید نے خود بار بار کیا ہے۔ (افلا یتدبرون القرآن ام علیٰ قلوب افعالہا..... کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں) صحابہ کرامؓ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے وہ قرآن کو برابر تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے اور جو لوگ جتنا زیادہ تدبر کرتے تھے وہ اتنے ہی قرآن کے فہم میں ممتاز تھے۔ بعض صحابہؓ نے خود اپنے بارے میں یہ شہادت دی ہے کہ انہوں نے سورۃ بقرہ پر پورے آٹھ سال صرف کئے۔ صحابہ کرامؓ نے قرآن مجید کے مطالعے کے لئے گروپ بھی قائم کئے تھے جن میں اہل ذوق حضرات اکٹھے ہو کر اجتماعی مطالعہ کرتے تھے تاکہ ایک دوسرے کے فکر و تدبر سے استفادہ کر سکیں۔ اس طرح کی کلاسز اور کورسز سے نبی پاک ﷺ کو خاص دلچسپی تھی اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کورسز کو آپ ﷺ ذکر کے حلقوں پر بھی ترجیح دیتے تھے۔ بعد میں خلفائے راشدین خصوصاً حضرت عمرؓ اس قسم کی کلاسز اور قرآن مجید کے ماہرین سے نہایت گہری دلچسپی لیتے رہے۔

محض تبرک کے طور پر الفاظ کی تلاوت کر لینا اور معانی کی طرف دھیان نہ کرنا صحابہ کرامؓ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ طریقہ تو اس وقت سے رائج ہوا ہے جب لوگوں نے قرآن مجید کو ایک صحیفہ ہدایت کے بجائے محض حصول برکت کی ایک کتاب سمجھنا شروع کر دیا۔ جب زندگی کے مسائل سے قرآن عظیم کا تعلق صرف اس قدر رہ گیا کہ دم نزع اس کے ذریعے سے جان کنی کی تختیوں کو آسان کیا جائے اور مرنے کے بعد اس کے ذریعے سے میت کو ایصال ثواب کیا جائے۔

دنیا کی شاید یہی کوئی کتاب ہو جس نے قرآن حکیم سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہو کہ اس کا حقیقی فائدہ اسی صورت

میں حاصل کیا جاسکتا ہے جب اس کو پورے غور و تدبر سے پڑھا جائے لیکن یہ عجیب ماجرا ہے کہ یہی ایک کتاب ہے جو ہمیشہ آنکھیں بند کر کے پڑھی جاتی ہے۔ معمولی سے معمولی کتاب بھی پڑھنے کے لئے لوگ کھولتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے اپنے دماغ کو حاضر کرتے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ لوگوں کی یہ انوکھی روش ہے کہ جب اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بالعموم سب سے پہلے اپنے دماغ پر پٹی باندھ لینے ہیں (تدبر قرآن از مولانا امین احسن اصلاحی)

7- سید مسعودی کے الفاظ میں..... ”فہم قرآن کی ان ساری تدبیروں کے باوجود آدمی روح قرآن سے پوری طرح آشنا نہیں ہونے پاتا جب کہ عملاً وہ کام نہ کرے جس کے لئے قرآن آیا ہے۔ یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں کہ آپ آرام سے کرسی پر بیٹھ کر اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ جائیں۔ یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک نری مذہبی کتاب بھی نہیں ہے کہ مدرسے اور خانقاہ میں اس کے سارے رموز حل کر لئے جائیں۔ جیسا کہ آغاز میں بتایا جا چکا ہے یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے اس نے آتے ہی ایک خاموش طبع اور نیک نام انسان کو گوشہ عزلت سے نکال کر خدا سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لاکھڑا کیا۔ باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھوائی اور اس وقت کے علمبرداران کفر و فسق و ضلالت سے اس کو لڑا دیا..... اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سرے سے نزاع کفر و دین اور معرکہ اسلام و جاہلیت کے میدان میں قدم ہی نہ رکھیں اور اس کشمکش کی کسی منزل سے گزرنے کا آپ کو اتفاق ہی نہ ہو اور پھر محض قرآن کے الفاظ پڑھ کر اس کی ساری حقیقتیں آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائیں۔ اسے تو پوری طرح آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اسے لے کر انھیں اور دعوت الی اللہ کا کام شروع کر دیں اور جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی جائے اسی طرح قدم اٹھاتے جائیں۔ تب وہ سارے تجربات آپ کو پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے تھے..... جس جس منزل سے آپ گزرتے جائیں گے، قرآن کی کچھ آیتیں اور سورتیں خود سامنے آ کر آپ کو بتاتی جائیں گی کہ وہ اس منزل میں اتری تھیں اور یہ ہدایت لے کر آئی تھیں“۔ اس راستے پر چل کر ہی قرآن کو سمجھا جاسکتا ہے۔

قرآن کا فہم عام کرنے کے لئے لائحہ عمل

قرآن مجید اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ ہم مسلمان بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت ہمارے سپرد فرمائی ہے۔ اس کی متبادل، دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں جاگزیں ہو جائے تو ہمارے لئے قرآن فہمی کی منزلیں خود ہی آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ ذیل میں چند ایسے اصحاب کی تحریریں پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کا بڑا حصہ قرآن فہمی کو عام کرنے کے لئے لگایا۔ اس سے آپ کو بہترین رہنمائی مل سکے گی۔

خرم مرادؒ

”قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو ہم خود سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم پر اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اسے بیان کریں اور پیش کریں۔ جب روشنی آتی ہے تو اس لئے نہیں آتی کہ اس کے اوپر آدمی پردہ اور کھیل ڈال دے۔ روشنی آتی ہی اس لئے ہے کہ وہ اپنے ماحول کو روشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس لئے آئی ہے کہ انسانوں کو صحیح راستہ بتائے۔ اس لئے نہیں آئی کہ وہ لپیٹ کر جزدانی میں رکھ دی جائے یا ڈرائنگ روم کی شیلٹ میں سجا دی جائے یا گاہے گاہے اس کی تلاوت کر لی جائے۔“

اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ ہماری عظمت و سر بلندی کے سارے خزانے اس میں پوشیدہ ہیں۔ کامیابی کی ساری کنجیاں اس کے دامن میں ہیں۔ کامرانی کے سارے دروازے اسی کے اندر ہیں۔ کامرانی، نجات، سکون اور مغفرت کا اس کے باہر کوئی دروازہ نہیں۔ ہم ہر روز صبح اخبار پڑھتے ہیں اور قوم کی حالت زار پر روتے ہیں اور مرثیہ پڑھتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ صرف ایک ہی نسخہ ہے جو ہمارے ملی اور قومی امراض کا علاج ہے اور وہ ہے قرآن مجید!“

محترم خرم مراد صاحب اس مقصد کے لئے ایک نہایت ہی آسان طریقہ قرآن سمجھنے کا بتاتے ہیں۔ اس طریقے پر

عمل کرنے سے گھر کا ہر فرد قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ”آپ قرآن پاک کا کوئی آسان ترجمہ لے لیں اور یہ ارادہ کر لیں کہ چوبیس گھنٹے کا دن جسے آپ کاروبار، روزگار اور بیوی بچوں میں لگاتے ہیں، اس میں سے پانچ منٹ، روزانہ اس بات پر لگائیں گے کہ قرآن مجید کی صرف تین آیات ترجمے سے پڑھ لیں اگر پڑھنا نہ جانتے ہوں تو کسی سے سن لیں۔ اس طرح چار پانچ سال میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اگرچہ آج یہ کام بہت مشکل لگتا ہے کہ پورا قرآن پڑھا جائے لیکن ارادے سے اور عزم سے، تہیہ کر کے روزانہ پانچ منٹ صرف تین قرآنی آیات اس طرح سے پڑھی جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے تو چند ہی روز میں اس کی لذت اور اس کا کیف آپ کو خود ابھارے گا کہ آپ اس کو ڈوب کر پڑھیں گے۔“

اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لئے اتاری ہے وہ ہم سے بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لئے یہ کتاب اتاری ہے۔ وہ ہم سے کلام کر رہا ہے..... اگر ہم روزانہ اس کے کلام کے ساتھ صرف پانچ منٹ صرف کر دیں، اس کی صحبت میں لپک کر جائیں اور ارادہ کر لیں کہ روزانہ کم از کم تین آیات پڑھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے تو پانچ سال میں قرآن مجید مکمل ہو جائے گا اور یہ بڑا کام ہو جائے گا۔ اگر قرآن مجید کا مفہوم اور ترجمہ اس قوم کے ہر فرد تک پہنچ جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی حالت نہ بدل جائے۔

محض اپنی اصلاح سے بھی بات نہیں بنے گی۔ یہ کتاب آپ کو اس لئے دی گئی تھی کہ آپ اسے لے کر کھڑے ہوں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ کبھی غور کیجئے، غار حرا سے لے کر اس وقت تک، جب آنحضرت ﷺ نے اپنی جان جان آفریں کے سپرد کی، اس وقت تک آپ ﷺ کے دن رات کسی کام میں صرف ہوتے تھے؟ پھر آپ ﷺ صبح، شام، رات، دن، مکہ کی گلیوں میں اور طائف کی وادی میں، مدینہ اور مسجد نبوی میں، اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر میدان جنگ میں فوجیں لے جا کر کیا کام کر رہے تھے۔ آپ ﷺ صرف اللہ کے دین کی دعوت پہنچا رہے تھے اور اس کے لئے جہاد کر رہے تھے۔ اس عمل کے بغیر قرآن کو سمجھنے کا کام مکمل نہیں ہو سکتا۔

حافظ محمد ادریس

شہدائے اسلام فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور پنجاب یونیورسٹی یونین کے سابق صدر حافظ محمد ادریس کہتے ہیں کہ قرآن مجید انسان کا دستور حیات ہے۔ یہ مسلمانوں کا سرمایہ افتخار ہے۔ اس کی تعلیمات کو عام کرنا جہاد ہے۔ اسی سے انقلاب آئے گا۔ حافظ محمد ادریس صاحب کے خیال میں فہم قرآن کو عام کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔

1- گھروں کے اندر افراد خانہ کے روزانہ مختصر درس، صبح یارات کو اپنی سہولت کے مطابق رکھ لئے جائیں۔ بچوں کو اور خواتین کو بھی قرآن فہمی کے اس پروگرام میں شامل کیا جائے۔

2- درس قرآن کی عام فہم کتابیں مرتب کی جائیں۔ مساجد میں صبح یا شام چند صفحات پڑھے جائیں اور جہاں ضروری

ہو ہاں تشریح کی جائے۔

- 3- ماہ رمضان میں نماز تراویح میں پڑھی جانے والی منزل کا خلاصہ پیش کیا جائے۔
- 4- شہر شہر، قریہ قریہ تعلیم یافتہ افراد کیلئے قرآن کورسز کا اہتمام کیا جائے، تفاسیر کا تعارف، عربی زبان سے واقفیت اور قرآن کا ترجمہ پڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔
- 5- عام تعلیمی اداروں اور سرکاری تعلیمی اداروں میں اساتذہ اور طلبہ کے لئے عام فہم دینی کورسز ان اداروں کی انتظامیہ کے مشورے اور تعاون سے منظم کئے جائیں۔
- 6- طلبہ اور نوجوانوں کے درمیان وقتاً فوقتاً قرآن فہمی کے سلسلے میں تحریری و زبانی مقابلے کرائے جائیں۔ نوجوانوں کے لئے مختلف مقامات پر قرآن کو نوز پروگرام مرتب کئے جائیں۔
- 7- قرآن مجید کو صحیح توجیہ کے ساتھ پڑھنے کے لئے بچوں، بالغوں، خواتین، عام شہریوں، تعلیم یافتہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے اور ان کے لئے خصوصی کورسز کا اہتمام کیا جائے۔
- 8- قرآن فہمی کا اولین قدم ناظرہ پڑھنا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے ان کو پڑھنے کی طرف مائل کیا جائے اور ان کے لئے قرآن پڑھنے کے آسان مواقع فراہم کئے جائیں۔
- 9- اسلامی جمعیت طلبہ، تنظیم اساتذہ، جمعیت طلبہ عربیہ، شباب ملی اور شعبہ خواتین دیہات میں قرآن پڑھانے کے لئے خصوصی پروگرام ترتیب دیں۔
- 10- اللہ تعالیٰ کا مملکت خداداد پاکستان کے باشندوں پر یہ خاص احسان ہے کہ جا بجا ایسے ادارے قائم ہو رہے ہیں جن کا نصب العین صرف قرآن فہمی ہے۔ قرآن ہاؤس، قرآن انسٹیٹیوٹ، دارالفرقان، دارالقرآن، انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمی، قرآن آسان تحریک، قرآن کالج، الفجر ٹرسٹ وغیرہ ایسے ادارے میں شامل ہیں جو محض رضائے الہی کے حصول کی خاطر لوگوں کو دین کے علم کی طرف بلا رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کی بڑی تعداد تقاضا کر رہی ہے کہ بڑی تعداد میں ایسے ادارے جا بجا قائم ہوں۔

پروفیسر عرفان احمد

دارالقرآن کے پروفیسر عرفان احمد قرآن فہمی کے حوالے سے جائزہ لینے کے بعد لکھتے ہیں ”قرآن و سنت کی طرف رجوع کے جتنے عملی طریقے اس وقت مسلم معاشروں اور خاص طور پر پاکستان میں جاری ہیں سارے ہی قابل قدر اور لائق تحسین ہیں لیکن ہم یہاں رجوع الی القرآن کی خاطر ایک ایسی تجویز اور خاکہ پیش کر رہے ہیں جس پر ان شاء اللہ عمل بھی ہو گا اور جس کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ اور سارے انسانوں میں اسلام کی تعلیم، ابلاغ اور اقامت کا عظیم الشان اور بے مثال تاریخی کارنامہ سرانجام پائے گا۔ ذرا سا غور کریں تو ہر شخص اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ پاکستان کے جس

مسلم معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں معاشرے کے عام افراد مرد و خواتین کے لئے دین کی بنیادی سمجھ اور تعلیم حاصل کرنے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہے۔ اگر کچھ احساس کرنے والے انھیں خلا کو پر کرنے کے لئے عوام میں دینی تعلیم اور سمجھ پیدا کرنے کے لئے منظم ادارے قائم کریں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ ان مجوزہ اداروں کے درج ذیل خواص ہونے چاہئیں۔

1- ان اداروں کو چلانے والے ایسے لوگ ہونے چاہئیں جو ایمان، تقویٰ، اخلاق اور احسان کے قابل قدر مرتبے پر فائز ہوں اور اللہ کی رضا اور جنت کی طلب میں اس زندگی کا سودا کرنے پر پوری طرح راضی اور مطمئن ہوں۔

2- ان اداروں میں معاشرے کے عام افراد (مرد و خواتین) کو دین کی بنیادی سمجھ دینے کے لئے مختصر مدت کے انتہائی مختصر کورسز ہر وقت جاری رہنے چاہئیں۔

3- ایسا انتظام ہونا چاہئے کہ قریب کے لوگ اگر دن میں ایک یا دو گھنٹے وقت نکال سکیں تو ان کے لئے اس کے مطابق دینی تعلیم کا اہتمام ہو اور اگر کچھ لوگ دوری بستوں سے آکر متعین مدت یہاں رہ سکیں تو ان کا الگ اور بہترین انتظام کیا جائے۔

4- ان اداروں کا بہترین عمارتوں، جدید سہولتوں اور صاف ستھرے ماحول کے اعتبار سے بہترین ہونا انتہائی ضروری ہے۔

5- یہ ادارے عوام کے لئے آڈیو، ویڈیو اور کمپیوٹر پروگرامز کی تیاری کے لئے کام کریں۔

6- ان عوامی تعلیمی اداروں میں دین کی تعلیم دینے والوں، تعلیم حاصل کرنے والوں اور تعلیمی نصاب مرتب کرنے والوں کو امت میں موجود ہر قسم کی سیاسی، مذہبی، گروہی، جماعتی اور فرقہ وارانہ وابستگیوں سے قطعی بالاتر ہو کر یہ کام کرنا چاہئے۔ ان تعلیمی اداروں کا یہ تشخص پوری امت کو بہت جلد قرآن اور سنت کے گرد جمع کر کے کفر کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنادے گا۔ ان شاء اللہ۔

7- ان اداروں میں دی جانے والی دینی تعلیم میں ذکر، نصیحت، فہم، خوف و خشیت، خوشخبری، بشارت اور جذبہ و عمل پیدا کرنے کا پہلو بہت زیادہ نمایاں ہونا چاہئے۔

8- ان اداروں میں ان پڑھ اور ناخواندہ مرد و خواتین کے لئے سماعی علم و فہم کا بہت موثر اور کامیاب سسٹم ہونا چاہئے تاکہ لوگ اپنی سماعت کے ذریعے دین کا فہم حاصل کر کے جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کریں۔

9- بچوں کے لئے فہم قرآن کا اہتمام ان کے سکولوں اور کالجوں میں کیا جائے۔

یہ سب رجوع الی القرآن والسنۃ کی تجویز کا مختصر خاکہ جس کے بارے میں ہم اپنے اور جہانوں کے رب سے یہ توقع اور امید رکھتے ہیں کہ اپنے کسی ادارے کی بنیاد رکھ دی جائے تو پھر وہ مکمل ہو تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی سوچوں اور تصورات سے کہیں

بڑھ کر اس میں برکت ڈال دے گا اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔

مولانا امین احسن اصلاحیؒ

مفسر قرآن مولانا احسن اصلاحیؒ کی تمام زندگی قرآن کے پیغام کو پھیلانے میں گزری۔ قرآن فہمی کو عام کرنے کے لئے وہ رقم طراز ہیں۔ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے کچھ ذہین اور سعید طلبہ کو لے کر ان پر محنت کی جائے اور ان کو باقاعدہ دین کی تعلیم دی جائے۔ باقاعدہ سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ان کو صرف بطور تبرک قرآن کے کچھ حصے نہ پڑھائے جائیں بلکہ جس طرح وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جدید علوم و فنون باقاعدہ ایک خاص ترتیب اور مخصوص نظام کے تحت دلیل اور محبت کے ساتھ سیکھتے ہیں اس طرح ان کو دین کے اصل ماخذوں یعنی قرآن اور حدیث سے عالمانہ اور محققانہ طور پر آگاہ کیا جائے اور وہ اصل حقائق تک براہ راست رسائی حاصل کر سکیں۔

اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے ایک عرصہ تک اس قسم کے کام کی ذمہ داری براہ راست اپنے سر لینے سے گریز کرتا رہا۔ لیکن اس ضرورت کی اہمیت نے مجھے بھی مجبور کر دیا ہے کہ میں بھی اس کام پر کچھ وقت صرف کروں۔ چنانچہ علم دین کے جو قدردان مجھ سے ملتے رہے تھے میں نے ان پر مشتمل ایک حلقہ قائم کر دیا ہے۔ اس حلقہ میں میری طرف سے کسی دعوت کے بغیر طلبہ کی ایک اچھی خاصی تعداد شامل ہوگئی جس کی اکثریت اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی ہے..... میں نے اس دوران ان کو سادہ طریقے پر عربی زبان کی تعلیم دی ہے اور ساتھ ہی قرآن مجید کے درس میں ان تمام مباحث سے تعرض کیا ہے جو ابتدائی مرحلے میں ضروری ہیں مثلاً تحقیق الفاظ، نحو، زبان، اسلوب، نظم، تاویل آیات وغیرہ..... میں نے کم و بیش 14 سال عربی اور علوم دینیہ کے سختی طلبہ کو قرآن، ادب اور فلسفہ و تاریخ کی تعلیم دی ہے لیکن اس کے نتائج سے میں کبھی اتنا مطمئن نہیں ہوا جتنا مطمئن اس حقیر کو شش کے نتائج سے ہوا ہوں۔

اب میری دلی آرزو ہے کہ یہ حلقہ ایک باقاعدہ ادارے کی صورت اختیار کر لے جو برابر کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت کی خدمت کو تسلسل سے جاری رکھ سکے اور اس کی کوشش سے ہماری قوم کو دین کے ایسے خدمت گزار مل سکیں جو ایک طرف جدید تعلیم سے آراستہ ہوں اور دوسری طرف دین میں پوری بصیرت رکھنے والے ہوں۔ تفسیر تہ قرآن کی تکمیل کے ساتھ ساتھ یہ سب سے عزیز آرزو ہے جو میرے دل و دماغ پر اس وقت جاری ہے اور میں جس کے لئے اپنے رب سے شب و روز دعا کر رہا ہوں کہ وہ اپنے فضل خاص سے اس کے اسباب اور وسائل فراہم فرمادے۔

ہمارے پیش نظر ”دین سیکھو اور سکھاؤ“ کا نصب العین ہے اور ہم اپنے وسائل کی وسعت کے ساتھ اس کام کو پورے ملک میں وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ کم از کم اپنے ملک کے ہر بڑے شہر میں ایک مرکز تو ایسا ضرور قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جو نئی تعلیم یافتہ نسل کی دینی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بن سکے۔ اس وجہ سے اس حلقہ میں مطلوب صرف انہی لوگوں کی شرکت ہے

جو ”دین سیکھو اور سکھاؤ“ کے نصب العین کو اپنانے کو تیار ہوں اور آج بھی اس کے لئے جدوجہد کر سکیں اور آئندہ بھی اس کے لیے کام کرنے کا عزم و جزم رکھتے ہوں۔ دین سیکھنے کے معاملے میں بھی ہمارے پیش نظر صرف بطور ترک دین کی باتیں جان لینا نہیں ہے جس سے صرف رسمی دین داری کا کچھ تحفظ ہو سکے بلکہ دین میں وہ تفقہ پیدا کرنا ہے جو موجودہ زمانے کے فکری تضادم میں نوجوانوں کو اسلام کی حقیقی نصرت و حمایت کے قابل بنا سکے۔

تین سال کے تجربے کے بعد پورے اطمینان قلب کے ساتھ میں اب یہ اعلان کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ نئی تعلیم یافتہ نسل کو دین کی تربیت دینے کا یہ نہایت کامیاب راستہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے۔ بس ایک شرط ہے کہ تعلیم و تربیت کی ذمہ داری جس شخص پر ڈالی ہے وہ اس کام کا اہل ہو۔ (اقتباسات از مقالات اصلاحی)

صحابہ کا فہم قرآن

حضور ﷺ کے پاکیزہ ساتھیوں کا گروہ جسے ہم صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کے نام سے پکارتے ہیں، کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی تربیت خود نبی پاک ﷺ نے فرمائی۔ کئی دور میں کفار مکہ کے مظالم کے دوران آپ ﷺ اپنے ساتھیوں کو توحید، رسالت، آخرت اور صبر کی تعلیم دیتے رہے۔ مکہ میں دارالرقم کی تربیت گاہ قائم کی گئی، قرآن کی تعلیم کا سلسلہ مسلسل جاری رہا حتیٰ کہ ہجرت کا حکم آ گیا۔ مدنی دور کے آغاز ہی میں صفحہ کا چوترا مسجد نبوی کے ساتھ قائم کیا گیا اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا مرکز قرار پایا۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کے حلقوں کی صورت میں مسجد نبوی میں قائم رہا۔ خلفائے راشدینؓ کے دور میں بالخصوص ان پروگراموں کی سرکاری سرپرستی ہوتی رہی اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا سلسلہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا چلا گیا۔

صحابہ کرامؓ نے قرآن کی تعلیم کو فروغ دینے کے لئے اس قدر جانفشانی سے کام لیا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سرفراز کیا (آدمی دنیا کی حکومت ان کے حوالے کر دی) بلکہ آخرت میں بھی ان سے جنت اور مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ یہ گروہ ”فی الدنيا حسنة و فی الآخرة حسنة“ کی عملی تفسیر بن کر سامنے آیا۔ یہ کتاب آئی ہی اس غرض سے ہے کہ اس کی آیات پر تدبر کیا جائے اور یہ کام اس کا فہم حاصل کئے بغیر ممکن نہیں۔

قرآن کا فہم حاصل کرنا اس لئے ضروری ہے کہ یہی یاد الہی کا سب سے موثر ذریعہ ہے۔ اسی سے ایمان دلوں میں داخل ہوتا ہے۔ اسی سے خشیت الہی کا جذبہ دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی سے عمل کے جذبے کو تحریک ملتی ہے اور اسی سے راہ خدا میں مصائب برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی سے آدمی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے اقامت دین کے لئے جدوجہد کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس سے راہ خدا میں صبر و استقامت نصیب ہوتی ہے اور یہی دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔

قرآن کے اولین مخاطبین صحابہ کرامؓ اس کے معنی پوری طرح سمجھتے تھے اور اس پر پوری طرح عمل کرنے والے

تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہؓ کی پیروی میں ہر مسلمان مرد و عورت پر قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب کوئی شخص اس علم کے حصول کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے ہر گام اس کی عزت و تکریم کے لئے اپنے پر اس کے قدموں میں بچھاتے ہیں اور جب تک وہ اس کے حصول میں لگا رہتا ہے وہ عرصہ جہاد میں ہوتا ہے۔“

حضرت امام بخاریؒ نے حضرت عثمان غنیؓ سے نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا ہے! ”تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو سمجھائے۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”دو آدمیوں کے سوا کسی پر رشک کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن عطا کیا (یعنی اس کی سمجھ عطا کی ہو) اور وہ اس پر دن رات عمل کرتا ہو اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس میں سے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو (متفق علیہ) امام احمد اور امام ابو داؤد نے حضرت معاذؓ سے رسول اللہ ﷺ کا یہ قول نقل کیا ہے: ”جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، اس کے والد کو قیامت کے روز ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی دنیا کے گھروں میں سورج کی روشنی سے زیادہ خوبصورت ہوگی جب کہ وہ سورج تمہارے درمیان ہو۔“

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے:

”العلم (قرآن و سنت) کا رات کی ایک ساعت پڑھنا تمام رات کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔“ (رواہ

الدارمی)

صحابہ گرام نے حضور ﷺ کے ان اقوال کی روشنی میں اپنے آپ کو پوری طرح ڈھال لیا تھا اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہ قرآن کو سمجھنے اور اس کی باریکیوں سے آگاہ رہنے کے لئے وقف کر رکھا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے:

”رسول اللہ ﷺ اپنی مسجد میں دو مجالس کے پاس سے گزرے تو فرمایا..... دونوں بھلائی پر قائم ہیں مگر ایک مجلس دوسری سے افضل ہے۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو یہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور اس سے امید رکھتے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو انہیں دے دے گا اور چاہے گا تو روک لے گا۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے (جو دین کا فہم یا اللہ پڑھ رہے ہیں اور ناواقف لوگوں کو پڑھا رہے ہیں) سو وہ افضل ہیں۔۔۔ بہ شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“

صحابہ گرام نے قرآن کی تعلیم براہ راست حضور اکرم ﷺ سے حاصل کی۔ یہ لوگ اہل زبان بھی تھے اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح باخبر بھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، قرآن کریم کو سیکھا سیکھا آپ ﷺ سے پڑھا۔ مشہور تابعی عالم امام ابو عبدالرحمنؒ مسلمی فرماتے ہیں۔

”صحابہ کرامؓ میں سے جو حضرات قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے، ان میں سے حضرت عثمانؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہمیں بتایا کہ وہ جب آپ ﷺ سے دس آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان کی تمام علمی و عملی باتوں کا صحیح علم نہ حاصل کر لیں۔ ہم نے قرآن کے علم و عمل کو ایک ساتھ حاصل کیا یہی وجہ ہے کہ ایک ایک سورۃ کو سیکھنے میں کئی برس لگا دیئے۔“

حضرت مسروقؓ بن الابدع (تابعی) فرماتے ہیں:

”حضرت عبداللہ بن مسعود ہمارے سامنے ایک آیت تلاوت فرماتے اور دن کا بیشتر حصہ اس کی تفسیر میں اور اس کے بارے میں احادیث بیان کرنے میں صرف فرمادیتے۔“ (تفسیر ابن جریر)

جس صحابی کا بھی ذکر کریں وہ قرآن مجید سے سبق حاصل کرتا ہوا، اس کو یاد کرتا ہوا، اس کے معانی و مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے کمر بستہ نظر آتا ہے۔ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے سورۃ البقرہ آٹھ سال میں مکمل کی۔ گویا یہ مدت الفاظ قرآنی کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر اور جملہ مسائل کا علم حاصل کرنے میں گزار دی۔

حضرت عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں ایک خاص امتیازی مقام حاصل تھا۔ حضور ﷺ نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی ”اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر قرآن کا علم عطا فرما“۔ اس دعا کی بدولت حضرت عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر و تاویل میں خاص ملکہ حاصل تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے یہ سند اور خطاب بھی دیا ”تم قرآن کریم کے اچھے ترجمان ہو۔“

حضرت عبداللہ بن عباس خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری سے کہا کہ ابھی تو آنحضرت ﷺ کے بہت سے صحابہ موجود ہیں تو آؤ ہم ان سے علم کی باتیں حاصل کریں۔ اس صحابی نے کہا ”کیا آپ کا خیال ہے کہ کسی وقت لوگ علم کے معاملے میں آپ کے محتاج ہوں گے“ چنانچہ انہوں نے میری تجویز منظور نہ کی اور میں نے تنہا یہ کام شروع کر دیا کہ صحابہ کرامؓ کے پاس جاتا اور ان سے علم کی باتیں معلوم کرتا۔ میں کسی صحابی کے دروازے پر پہنچتا تو معلوم ہوتا کہ وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے ہیں میں وہیں دروازے پر بیٹھ جاتا۔ ہوا کے جھکڑ میرے چہرے پر مٹی لالا کر ڈالتے رہتے۔ جب وہ صحابی باہر نکل کر مجھے دیکھتے تو کہتے ”رسول اللہ کے چچا زاد بھائی! آپ کیوں تشریف لائے؟ میرے پاس پیغام بھیج دیا ہوتا میں آپ کے پاس چلا آتا۔“ میں جواب دیتا کہ ”نہیں یہ میرا فرض تھا کہ آپ کے پاس آؤں۔“ (الاصابہ بحوالہ مسند دارمی)

حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر 14 برس تھی جب حضور اکرم ﷺ کا وصال ہوا۔ آپ کے پاس ہر وقت طالب علموں کا جھمکھا لگا رہتا اور آپ ان کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر، احادیث نبوی، فقہی مسائل بیان فرماتے رہتے تھے۔ انہی وجوہ کی

بناء پر حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو ”امام المفسرین“ بھی کہا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ”سورۃ الزلزال اور القارعہ جیسی سورتیں تامل اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ البقرہ اور آل عمران جیسی صورتیں جلدی پڑھ جاؤں“ وہی روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور بہت کم سوتے تھے (ساری رات قرآن پڑھنے میں گزار جاتی تھی) اصحابؓ رسول اللہؐ اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنا ایمان کی سند ہے۔ ان کے سامنے ارشاد باری تعالیٰ واضح ہدایت کے طور پر موجود تھا:

”جنہیں ہم نے اپنی کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ خسارے میں رہنے والے ہیں“۔ (البقرہ: 121)

”مومن تو درحقیقت وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھادیتی ہیں (الانفال: 2)

لہذا ہر وہ شخص جو اس کتاب پر ایمان کا دعویدار ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرے۔ اس کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ صحابہ کرامؓ اور تابعین نے اس میں تین چیزوں کو شامل کیا ہے:

1- اس کی تلاوت اس کے الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور اس کے مطالب و معانی کو سمجھ کر پورے حضور قلب کے ساتھ کی جائے۔

2- اس کے حلال کو حلال اور اس میں حرام کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرایا جائے اس طرح کہ حلال کو استعمال کیا جائے اور حرام سے اجتناب کیا جائے۔

3- اس میں بیان کردہ احکامات کا اتباع کیا جائے۔

نبی اکرم ﷺ کے بارے میں صحیح روایت ہے:

”جب آپ ﷺ رحمت کی کوئی آیت پڑھتے تو رحمت مانگتے اور جب عذاب کی آیت سے گزرتے تو پناہ مانگتے تھے“۔ (ابن کثیر)

حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد ابن ابی حاتم نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عمرؓ کے غلام اسلم سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس آیت بتلوانہ حق تلاوتہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا:

”جب وہ جنت کا ذکر کرے تو اللہ سے جنت مانگے اور جب دوزخ کا ذکر پڑھے تو دوزخ سے اللہ کے ہاں پناہ مانگے“۔

جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علیؓ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ ایک بار ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا یہ کیا

حال ہے تو فرمانے لگے ”یہ اس بار کو اٹھانے کے سبب ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو ان سب نے خشیت الہی کی وجہ سے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا“۔ (احیاء العلوم)

حضرت ابو بکر صدیقؓ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں خانہ کعبہ میں نماز میں اس سوز و گداز کے ساتھ تلاوت کرتے کہ قریش کے لوگ متاثر ہو کر آپ کے گرد جمع ہو جاتے۔ سرداران قریش کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ آبائی دین سے منحرف نہ ہو جائیں۔ اس لئے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو نماز پڑھنے سے روکتے اور اذیت پہنچاتے۔ حضور اکرم ﷺ کے قریبی ساتھیوں کی یہ حالت اس لئے ہوتی کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے چنانچہ اس کی آیات کا ان کے دل و دماغ پر اثر ہوتا تھا۔

صحابہ کرامؓ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، وہ قرآن کو برابر تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جو صحابی جتنا تدبر کرتے وہ اتنا ہی قرآن مجید کے فہم میں ممتاز تھے۔ صحابہؓ نے قرآن مجید کے سمجھنے کے لئے حلقے بھی قائم کئے ہوئے تھے جن میں قرآن کا اجتماعی مطالعہ کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاریؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم (صحابہ) مسجد نبویؐ میں مختلف حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ذکر و دعا میں مشغول تھے اور کچھ قرآن مجید کی تلاوت اور غور و فکر میں مصروف تھے۔ حضور ﷺ اپنے حجرے سے نکل کر آئے اور حلقہ قرآن میں آکر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مجھے قرآن کے حلقے میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح کے حلقوں سے نبی ﷺ کو خاص دلچسپی تھی۔ دار ارقم کے رہنے والوں اور اصحاب صفہ کا بڑا وقت قرآن مجید کی تعلیم اور اس کو پڑھانے میں گزرا ہے۔ ان لوگوں کو ترغیب دینے کے لئے حضور ﷺ اکثر ان کے سامنے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی فضیلت بیان فرمایا کرتے تھے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدینؓ کے دور میں بالخصوص حضرت عمرؓ اس قسم کے حلقوں سے نہایت گہری دلچسپی رکھتے تھے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کی بہترین عبادت قرآن کی تلاوت کرنا ہے“۔

محض تبرک اور ثواب کی نیت سے قرآن کے الفاظ کی قرأت کر لینا اور قرآن کے معانی و مفہوم کی طرف دھیان نہ کرنا صحابہ کا طریقہ کار نہیں تھا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم ﷺ اور صحابہؓ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے عمل میں اسی وقت قوت و تازگی پیدا ہو سکتی ہے جب وہ قرآن حکیم کے مطالب کو خود سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور قرآن کے جاننے والوں سے سن کر استفادہ کریں۔ قرآن کو حرز جاں بنائے بغیر اسلامی معاشرے کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔

خواتین اسلام کا فہم قرآن

مخس انسانیت دل مضطرب اور روح بے چین کے ساتھ غور و فکر اور ذکر و عبادت کرتے ہوئے جب غار حرا کی تنہائیوں میں ایک عرصہ گزار چکے تو آخر کار اس سنائے میں ایک انجانی آواز ابھری:

إفْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - إقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ - ”پڑھو (اے نبی) اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے پیدا کیا، پیدا کیا انسان کو جسے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا“۔ (سورۃ العلق: 1-5)

اس آواز نے پیغمبر انسانیت پر لرزہ طاری کر دیا۔ ذمہ داری کے بارگراں کے احساس سے جب سر تاپا پسینے میں شراپور آپ گھر تشریف لائے اور یہ ماجرا سنایا تو آپ کے بعد، اس قرآن سے سب سے پہلانا ایک خاتون یعنی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی نے جوڑا۔ بعد ازاں نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے غیر مسلم اعزہ و اقارب کے طعن و تشنیع کی ذرہ برابر بھی پروا نہ کی بلکہ اس قرآن سے دوسروں کا تعلق جوڑنے کے لئے صاحب قرآن کا ایسا دست و بازو بن گئیں کہ ملک شام سے اطراف یمن تک پھیلی ہوئی وسیع تجارت سے حاصل ہونے والی اپنی تمام دولت اس راہ میں نچھاور کر دی اور قرآن کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لئے رسول عربی ﷺ کو ہر پیش آنے والی رکاوٹ اور مشکل میں ہر لمحہ اس طرح مدد کے لئے کمر بستہ رہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے:

”میں کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھے ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا۔ وہ میری اس طرح ڈھارس بندھاتی تھیں کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا“۔

حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمیٰ اور ام ورقہ رضی اللہ عنہن کے تعلق بالقرآن کا اندازہ تو اس سے لگایا

جاسکتا ہے کہ پورا قرآن ان کے سینوں میں محفوظ تھا اور ہند بنت اسد، ام ہشام بنت حارثہ، ایضاً بنت حیان اور ام سعد بنت سعد بن ربیع کو قرآن کے کئی حصے زبانی یاد تھے۔

ام المؤمنین حضرت حفصہؓ لکھنے پڑھنے میں خصوصی مہارت رکھتی تھیں۔ رسول کریم ﷺ کے قرآن حکیم کے کتابت شدہ اجزاء حضور ﷺ کے وصال کے بعد بھی تاحیات ان کے پاس رہے۔ گویا یہ شرف بھی ایک خاتون کا مقدر ہوا۔
حضرت ام عطیہؓ بیان کرتی ہیں کہ حفصہ بنت سیرین نے اپنی قرآنی تعلیمات بارہ سال کی عمر میں مکمل کیں اور ان کا شمار مشہور بچوں اور قانون دانوں میں ہوتا تھا۔

مجموعی طور پر خواتین کے تعلق بالقرآن کا اندازہ کرنا ہو تو ابوسعید خدریؓ کے اس قول کو سنیے! بیان کرتے ہیں کہ ”عورتوں نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ آپ کے گرد ہر وقت مردوں کا جھمکا لگا رہتا ہے اور ہم لوگ آپ کا وعظ و نصیحت نہیں سن پاتے۔ ہمارے لئے آپ ایک دن مقرر فرمادیں۔ لہذا آپ نے عورتوں کے لئے ایک دن مقرر فرمادیا اور اس روز آپ عورتوں کو دین کی تعلیمات سکھانے اور وعظ و نصیحت کرتے تھے“ (بخاری شریف)

اسی طرح حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انصار کی عورتیں دین سیکھنے کا اتنا جذبہ رکھتی تھیں کہ عورتوں کی فطری شرم و حیا ان کے اڑے نہیں آتی تھی۔ ان کے ذوق و شوق کو حضرت عائشہؓ نے اس طرح بیان کیا ہے جب بھی آنحضرت ﷺ پر وحی نازل ہوتی ہم فوراً ادا امر و نواہی کو دہرا کر یاد کر لیتیں۔ اس قرآن کے ادا امر و نواہی کو خواتین نے جو اہمیت اپنی عملی زندگیوں میں دی اس کا اندازہ چند مثالوں سے کیا جاسکتا ہے۔

حضرت عائشہؓ ہی فرماتی ہیں جب سورۃ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو اس کی آیات سنائیں۔ انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو البصر بن بصر ہن علی جیو بہن (اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں) کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو۔ ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر کا کپڑا کھول کر اور کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔

اسی طرح آیات حجاب کا حکم ایک خاتون نے اس حال میں سنا کہ وہ کسی راستے سے گزر رہی تھیں اور پھر اس پر عمل درآمد کے لئے وہیں ایک طرف دیوار کی اوٹ میں ہو گئیں اور اپنے ہمراہ جانے والے بیٹے کو اپنے لئے چادر لانے کی خاطر گھر روانہ کیا جب وہ بیٹا چادر لے کر آیا تو اسے اچھی طرح اوڑھ لپیٹ کر گھر کی راہ لی کہ مبادا حکم قرآنی کی عدم تعمیل کی مرتکب نہ ہو جائیں۔

پروے کے احکام قرآن آجانے کے بعد ہی کا یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک خاتون ام خلا و رضی اللہ عنہا کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ اس حال میں بھی چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھیں۔ بعض صحابہ نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی

تمہارے چہرے پر نقاب ہے، جو اب میں کہنے لگیں ”میں نے بیٹا تو ضرور کھویا ہے مگر اپنی حیا تو نہیں کھودی“۔
 حارثہ ابن نعمان رضی اللہ عنہا کی ایک بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے سورہ ق میں ایک دعا آنحضرتؐ کے لبوں سے سیکھی۔
 یہ دعا تذکیر کے لئے آپ جمعہ کے خطبہ میں پڑھا کرتے تھے۔

ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کے تعلق بالقرآن والحدیث کا یہ عالم تھا کہ ایک دن رسول خداؐ کو لوگوں کو مخاطب فرماتے ہوئے سنا یا ایہا الناس تو اسی وقت اس لڑکی کو جو آپ کی کنگھی کر رہی تھی فرمایا کہ مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ وہ کہنے لگی حضورؐ نے تو صرف مردوں کو بلایا ہے، عورتوں کو نہیں بلایا تو جواب دیا کہ حضورؐ نے لوگوں کو بلایا ہے اور بے شک میں لوگوں میں سے ہوں۔

حضرت زینبؓ کو قرآن سے بڑا لگاؤ تھا، ان کی عبادت و زہد کا خود رسول اللہؐ کو اعتراف تھا۔ حضرت عائشہؓ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ: ”میں نے دین کے معاملہ میں زینب رضی اللہ عنہا سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی“۔
 اس خاتون کے تعلق بالقرآن کا کیا کہنا جن سے حضرت عبداللہ بن مبارک کی ملاقات اپنے سفر حج کے دوران اس حالت میں ہوئی ہے کہ وہ خاتون بھی حج ہی کی غرض سے سفر کرتی ہوئی اپنے قافلے سے پھٹ کر پریشانی کے عالم میں ایک درخت کے تنے کے پاس بیٹھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ اسے متعلقہ قافلے تک پہنچانے کے دوران اس سے جو سوال بھی کرتے وہ ہر سوال کے جواب میں قرآن کی کوئی آیت تلاوت کر دیتی تھیں اور اپنا مدعا بخوبی سمجھا دیتی تھیں۔ جب عبداللہ بن مبارک اس خاتون کو قافلے کے ہمراہ جانے والے اس کے بیٹوں تک پہنچا دیتے ہیں تو بیٹے انہیں بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ گزشتہ چالیس سال سے یونہی آیات قرآنی کے پیرائے میں گفتگو کر رہی ہیں اور کوئی دوسرا لفظ زبان سے نہیں نکالتیں۔

نہر زبیدہ کھدوانے اور دیگر بے شمار فانی کام کر نیوالی خاتون زبیدہ کو قرآن پاک سے اتنا شغف تھا کہ ان کے گھر کے در و دیوار ہمہ وقت تلاوت کلام سے معطر رہتے تھے۔

علم قرآن پر خواتین کی دسترس کا اندازہ تاریخ اسلام کی چند روشن مثالوں سے بخوبی ہو سکتا ہے: ”حضرت عائشہؓ کو تفسیر قرآن پر بھرپور ملکہ حاصل تھا ان کو قرآن کی تعلیمات پر اتنی گرفت تھی کہ ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی ایسی مشکل پیش نہ آتی تھی جس کا علم حضرت عائشہؓ کے پاس نہ ہو۔

اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے سوچا کہ لوگوں نے خواہ مخواہ مہر کی رقم بڑھا دی ہے۔ لہذا انہوں نے لوگوں کو کہا کہ مہر کی رقم کم رکھا کریں۔ ایک بوڑھی عورت اٹھی اور کہنے لگیں عمرؓ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم مہر کی رقم کی حد مقرر کر لو اور اس کے ثبوت کے طور پر سورۃ النساء کی آیات 21-40 پڑھیں، تو اس پر حضرت عمرؓ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔

ایک دفعہ حضرت امام حسنؑ کے ہاں معززین مکہ مدعو تھے۔ ایک لونڈی دسترخوان پر رکھنا چاہنے میں مصروف تھی۔ جب وہ شور بے کایا لہ حضرت امام حسنؑ کے سامنے رکھنے لگی تو اچانک اس کا پاؤں پھسلا جس سے تمام شور بہ حضرت امام حسنؑ کے اوپر گر گیا۔ آپ نے قہر آلود نظروں سے لونڈی کی طرف دیکھا تو لونڈی تھر تھر کانپنے لگی لیکن قرآن پر دسترس کی بنا پر اس حالت میں بھی اس کی زبان سے قرآن ہی کے یہ الفاظ نکلے وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ ”جو غصے کو پی جاتے ہیں“۔

نتیجہ امام حسنؑ نے لونڈی سے فرمایا میں نے اپنے غصے کو روک لیا۔ پھر لونڈی نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ”اور جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں“۔

حضرت امام حسنؑ نے کہا میں نے تمہاری خطا معاف کر دی۔ اس کے بعد لونڈی نے آیت کا آخری حصہ پڑھا: وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ”اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے“۔

یہ سن کر حضرت امام حسنؑ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔

ایک عالی مرتبہ خاتون کو عدالت میں ایک مرد اور ایک عورت کے ہمراہ گواہی دینے کے لئے جانا پڑا۔ قاضی نے دونوں عورتوں کے بیانات جدا جدا لینا چاہے۔ بزرگ خاتون نے گواہی دینے سے قرآن کی آیت اَنْ تَصِلُ اِحْدا هُمْ اَفْتَدُ تَجْرَ اِحْدا هُمَا الْاٰخِرَىٰ کی بنا پر انکار کر دیا اور عدالت سے کہا کہ خدا نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر اس بنا پر قرار دی ہے کہ اگر ایک کوئی بات بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ ظاہر ہے کہ جدا جدا گواہی دینے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ قاضی نے اس قرآنی استدلال کو قبول کیا اور دونوں خواتین کی گواہی ایک ساتھ لی۔ بزرگ خاتون امام شافعیؒ کی والدہ محترمہ تھیں۔

چند ایک ایسی خواتین کی مثالیں جنہوں نے اپنے تعلق بالقرآن کا اظہار اپنے علم کی زبان سے کیا ان کا تذکرہ بھی یہاں ضروری محسوس ہوتا ہے۔

ان میں عمار بن یاسرؓ کی والدہ جو ابوحنذلہؓ کی باندی تھیں اور سمیہؓ نام تھا انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن کی دعوت کو قبول کرنے کے جرم میں دشمن خدا ابو جہل کے ناقابل بیان اور ناقابل برداشت ظلم و ستم کا نشانہ بن کر اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا اور اس راہ کی پہلی شہید ہونے کا شرف حاصل کیا۔

پھر یہ فاطمہ بنت خطابؓ کا تعلق بالقرآن ہی تھا کہ جب ان کے بھائی عمر بن خطابؓ نے انہیں تلاوت کلام کے جرم میں خوب زد و کوب کر کے لہو لہان کر دیا تو جواباً کہا: ”ابن خطاب! میں ایمان قبول کر چکی ہوں اب جو چاہو..... کر گزرو“۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکرؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز صبح کے وقت میں اپنی پھوپھی حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہی تھیں اور آپ کی زبان پر یہ آیت شریف تھی فَمَنْ

اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ” اللہ نے ہم پر فضل کیا اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچالیا۔“

آپ اس آیت کو دہرائی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ میں کچھ دیر تو آپ کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا لیکن جب زیادہ دیر ہوئی تو میں نے سوچا کہ بازار کا کام کرتا آؤں واپسی پر سلام عرض کر کے چلا جاؤں گا۔ میں بازار سے جب واپس آیا تو دیکھا کہ آپ اسی طرح آیت دہرا رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔

یہ قرآن جو رب رحمن کی طرف سے نصیحت، دلوں کے امراض کی شفا اور قبول کر لینے والوں کے لئے راہنمائی اور رحمت ہے۔ اس کے ساتھ پورے اخلاص سے نانا جوڑنے والوں سے آج بھی دنیا خالی نہیں ان میں مریم جمیلہ صاحبہ کا نام قابل ذکر ہے۔ جنہوں نے امریکہ کے ایک یہودی گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن حق کی طلب نے انہیں قرآن تک پہنچا دیا اور پھر قرآن کے تعلق کی خاطر انہوں نے 28 سال کی عمر میں اپنا گھریا، وطن اور عزیز واقارب چھوڑ کر ارض پاکستان کا رخ کیا۔ قرآن کے لیے ہجرت کی سنت کو تازہ کر کے تاحال قرآن اور اس کی دعوت کو عام کرنے کے فریضے میں ہمہ تن مشغول ہیں۔ دیار مغرب میں ہزاروں خواتین قرآن سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔

جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت خنساء نے اپنے چار بیٹوں کے ہمراہ شرکت کی اور ایک رات قبل انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے نہایت موثر الفاظ میں جہاد کی ترغیب دی اور ساتھ ہی قرآن مجید کا یہ حکم من و عن سنایا کہ اللہ فرماتا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُتَّقُونَ ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلہ میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لئے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔“ (آل عمران: 200)

حضرت ام اسد رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ درس قرآن دیا کرتی تھیں۔ حضرت ام سلمیٰ کی ایک باندی ام الحسن جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہن کی بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا، وہ باقاعدگی سے قرآن کی دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا کام کرتی تھیں۔

ام درداء کا علم و فضل میں اتنا بلند مقام تھا کہ حضرت امام بخاری نے ان کے اعمال کا اپنی کتاب صحیح بخاری میں تذکرہ کیا۔ وہ تفکر، تفہیم اور تنظیم کی صلاحیتوں کی مالک اور متقی و پرہیزگار تھیں۔

اسی طرح امام مالک کی بیٹی کو کتاب حدیث موطا پر اتنا عبور حاصل تھا کہ اگر تعلیم کے دوران کوئی شاگرد موطا میں غلطی کرتا تو وہ لڑکی گھر کے اندر سے دروازہ بجا دیتیں۔ امام مالک کو اس کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ وہ اپنے شاگردوں سے کہہ دیتے کہ سبق دہراؤ۔

اسی طرح قرآن کے مطابق عمل کی راہیں کھولنے کے لئے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمیٰ کے بعد جن خواتین نے فتوے دیئے ہیں ان میں حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، سلمیٰ بنت قائم، اسماء بنت ابوبکر، ام شریک، ام

درداء، عاتکہ بنت زید، فاطمہ بنت قیس، سہیلہ بنت سہیل، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت فاطمہ، ام عطیہ، زینب بنت ام سلمہ، ام ایمن، ام یوسف، اور عامدیہ کا شمار قابل ذکر ہے۔ قرآن وحدیث کی بصیرت اور سمجھ بوجھ سے مختلف عقدہ ہائے حیات کی گرہوں کو کھولا۔

خواتین کے تعلق بالقرآن کا یہ مختصر سا تذکرہ مجھے اور آپ کو دعوت فکری دیتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے دی گئی امانت یعنی زندگی کے ہر دن میں اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم نے خود قرآن کا کتنا فہم حاصل کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کا فہم دینے والی کسی محفل میں شرکت کی ہے؟ اس سے متعلق کسی کتاب یا مضمون کا خود اتنا مطالعہ کیا ہے اور پھر اس علم کو اپنے بچوں، گھر والوں، حلقہ احباب اور حلقہ تعارف میں کس حد تک پہنچایا ہے؟

اگر ہم خدا نخواستہ یہ نہ کر سکتے تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟

(یہ تحریر محترمہ نسیم عرفان صاحبہ کی ہے جو ماہنامہ ”ارقم“ کے فہم قرآن نمبر میں شائع ہوئی تھی اور شکر یہ کہ ساتھ اس کتاب میں شامل کی جا رہی ہے)

(قرآن فہمی اکیسویں صدی میں۔ از ڈاکٹر عبداللہ محسن)

.....

ایک خاتون کا عجیب طرز گفتگو (قرآن حکیم پر حیرت انگیز عبور)

ایک معمر عرب خاتون حج کے راستہ میں ایک درخت کے تنے کے پاس بیٹھی تھی۔ عبداللہ بن مبارکؓ اس کے پاس سے گزرے۔ آپ بھی حج بیت اللہ اور زیارت روضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض سے حالت سفر میں تھے۔ بوڑھی کو کچھ پریشان اور مایوس پا کر انہوں نے اس سے بات کی پورا مکالمہ درج ذیل ہے:-

حضرت عبداللہ بن مبارکؓ: ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“

خاتون: ”سَلِّمْ، قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ“ (یسین: ۵۸)

یعنی سلام نہایت مہربان رب کا قول ہے۔ مراد کہ سلام کا جواب تو خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؓ: تم یہاں کیسے ہو؟

www.KitaboSunnat.com

خاتون: ”مَنْ يُضِلُّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ“ (الاعراف: ۱۸۶)

جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں، مراد یہ کہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؓ: آپ کہاں سے آرہی ہیں؟

خاتون: ”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (الاسراء: ۱)“

”یعنی پاک ہے وہ (خدا) جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا“ (مراد یہ تھی کہ میں مسجد اقصیٰ سے آ

رہی ہوں)

حضرت عبداللہ بن مبارکؓ: ”یہاں کب سے پڑی ہو؟“

خاتون: ”تِلْكَ لَيَالٍ سَوِيًّا (مریم: ۱۰)“ ”برابر تین رات سے“۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؓ: تمہارے کھانے کا کیا انتظام ہے۔

خاتون: وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (الشعراء: ٤٩) ”وہ (خدا) مجھے کھلاتا پلاتا ہے“ یعنی کہیں نہ کہیں سے رزق مہیا ہو جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک: کیا وضو کا پانی موجود ہے؟

خاتون: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (المائدہ: ٦) ”اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو“ مطلب یہ کہ پانی نہیں مل رہا ہے۔ تو تیمم کر لیتی ہوں۔

حضرت عبداللہ بن مبارک: یہ کھانا حاضر ہے، کھا لیجئے

خاتون: ثُمَّ آتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (البقرہ: ١٨٤) ”روزے رات کے آغاز تک پورے کرو“ اشارہ یہ تھا کہ میں روزے سے ہوں۔

حضرت عبداللہ بن مبارک: یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے۔

خاتون: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ (البقرہ: ١٨٣) ”اور جو نیکی کے طور پر خوشی سے روزہ رکھے تو بیشک اللہ تعالیٰ شکر گزار اور علیم ہے“ یعنی میں نے نفل روزہ رکھا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک: لیکن سفر میں تو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔

خاتون: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرہ: ١٨٣) ”اور اگر تم روزہ رکھنا تو تمہارے لئے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔“

حضرت عبداللہ بن مبارک: آپ میرے جیسے انداز میں بات کریں۔

خاتون: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ”وہ (انسان) کوئی بات نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک مستعد نگہبان ضرور ہوتا ہے“۔ (یعنی چونکہ انسان کے ہر لفظ پر ایک فرشتہ نگہبانی کرتا ہے اور اس کا اندراج ہوتا ہے اس لئے بر بنائے احتیاط میں قرآن کے الفاظ میں ہی بات کرتی ہوں)۔

حضرت عبداللہ بن مبارک: کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟

خاتون: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (الاسراء: ٣٦) ”جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اس کے درپے نہ ہو بیشک کان، آنکھ اور دل اس کے طرف سے جواب دہ ہیں“، یعنی جس معاملے کا پہلے سے آپ کو کچھ علم نہیں ہے اور جس سے نہ کچھ واسطہ ہے اسے پوچھ کر اپنی قوتوں کو ضائع کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مبارک: مجھے معاف کر دیں میں نے واقعی غلطی کی۔

خاتون: لَا تَتْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ بِغَفْرِ اللَّهِ لَكُمْ (يوسف: ٩٢) ”آج تم پر کوئی ملامت نہیں اور اللہ تمہیں

بخش دے۔“

حضرت عبداللہ بن مبارک: کیا آپ میری اونٹنی پر بیٹھ کر قافلہ سے جا ملنا پسند کریں گی؟

خاتون: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ (البقرة: ۱۹۷) ”اور تم جو نیکی کرتے ہو، اللہ اسے جان لیتا ہے“
یعنی اگر آپ مجھ سے یہ حسن سلوک کرنا چاہیں تو اللہ اس کا اجر دیگا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک: اچھا تو پھر سوار ہو جائے (یہ کہہ کر حضرت نے اپنی اونٹنی بٹھادی)

خاتون: قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (النور: ۳۰) ”اور ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ (خواتین کا سامنا ہونے پر نگاہیں نیچی رکھیں)

حضرت عبداللہ مدعا سمجھ گئے اور منہ پھیر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے لیکن جب خاتون سوار ہوئیں تو اونٹنی بدکی اور خاتون کا کپڑا کجاوے میں الجھ کر پھٹ گیا اور وہ پکارا نہیں:

خاتون: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ آيَاتِكُمْ (الشوری: ۳۰) ”تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کیے کرائے (کو تباہی و لغزش) کا نتیجہ ہے۔“

(خاتون گویا حضرت عبداللہ کو توجہ دلا رہی تھیں کہ یہاں کچھ مشکل پیش آگئی ہے۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے اور اونٹنی کا بیڑ باندھا اور کجاوے کے تسمے درست کیے خاتون نے حضرت عبداللہ کی مہارت و قابلیت کی تحسین کرنے کے لئے ایک آیت کے ذریعہ اشارہ کیا)

خاتون: فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ (الانبیاء: ۷۹) ”ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کو اس معاملے میں فہم و بصیرت دی“
اور پھر جب سواری کا مرحلہ طے ہو گیا تو خاتون نے سواری کا آغاز کرنے کی آیت پڑھی۔

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (الازخرف: ۱۳) ”پاک ہے وہ ذات جس نے اس (سواری) کو ہمارے لئے مفید خدمت کے قابل بنا دیا، ورنہ ہم (اپنے بل بوتے پر) اس قابل نہ تھے اور یقیناً ہمیں لوٹ کر (جو اب وہی کے لئے) اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔“

اب حضرت عبداللہ نے اونٹنی کی مہارت نامی اور حدی (عربوں کا مشہور نغمہ سفر) الاپتے ہوئے تیز تیز چلنے لگے۔

خاتون: وَاقْضُ فِيْ مَشِيْكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ (لقمن: ۱۹) ”اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز دھیمی رکھو۔“

حضرت عبداللہ بات سمجھ گئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے اور گنگنا نے کی آواز بھی پست کر دی۔

خاتون: فَاقْرَأْ وَامَّا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (مزل: ۲۰) ”پھر قرآن میں جتنا کچھ آسانی کے ساتھ پڑھ سکو پڑھو۔“ یعنی فرمائش ہوئی کہ حدی (شعر و نغمہ) کے بجائے قرآن میں سے کچھ پڑھے۔ حضرت عبداللہ قرآن

پڑھنے لگے اور خاتون نے اس پر خوش ہو کر کہا: وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ”اور اہل دانش و نبی ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ نے کچھ دیر قرآن پڑھنے کے بعد کہا:

حضرت عبداللہ بن مبارک: اے خالہ کیا آپ کے شوہر ہیں؟ (یعنی زندہ ہیں)

خاتون: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنِّي تُبْدِ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ (المائدہ: ۱۰۱) ”اے ایمان والو ایسی باتوں کے متعلق نہ پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہوں۔“ خاتون کا مطلب یہ تھا کہ اس معاملے میں سوال نہ کرو اور قرینہ بتا رہا تھا کہ غالباً خاتون کے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔

آخر کار ان دونوں نے قافلے کو جا پکڑا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک: کیا اس قافلہ میں آپ کا کوئی لڑکا یا عزیز ہے جو آپ سے تعلق رکھتا ہے؟

خاتون: أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (الکھف: ۳۶) ”مال اور اولاد دنیوی زندگی کی زینت ہیں۔“ یعنی میرے بیٹے بھی قافلے میں شامل ہیں اور ان کیساتھ مال و اسباب بھی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک: آپ کے لڑکے قافلہ میں کیا کام کرتے ہیں (موصوف کا مدعا یہ تھا کہ ان کو پہچاننے میں آسانی ہو)

خاتون: وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (النحل: ۱۶) ”اور نشانیاں ہیں اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں۔“ مفہوم یہ تھا کہ وہ قافلہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مبارک: کیا آپ ان کے نام بتا سکتی ہیں؟

خاتون: وَأَتَّخِذُ اللَّهُ ابْنَاهُمْ خَلِيلًا ۝ وَكَتَبَ اللَّهُ مَوْسَىٰ تَكْلِيمًا ۝ يَنْحِيطِي خَيْدَ الْكِتَابِ بِقُوَّةٍ (النساء: ۶۴، ۲۵، مریم: ۱۳) ”اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنایا اور موسیٰ سے کلام کیا۔ اے سخی اس کتاب کو قوت سے پکڑو۔“ ان تین آیتوں کو پڑھ کر خاتون نے بتا دیا کہ ان کے نام ابراہیم، موسیٰ اور سخی ہیں۔

حضرت عبداللہ نے قافلہ میں ان ناموں کو پکارنا شروع کیا تو وہ تینوں نوجوان فوراً حاضر ہو گئے۔

خاتون: (اپنے لڑکے سے) فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا

فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ (الکھف: ۱۹) ”اپنے لوگوں میں سے کسی کو اپنا سکہ (یعنی نقدی) دے کر شہر میں (کھانا خریدنے کے لئے) بھیجو اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے پھر اس میں سے تمہارے پاس روزی لے آئے (یعنی لڑکوں کو کھانا کھلانے کی ہدایت کی)۔“

اور جب کھانا لایا گیا تو خاتون نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا:

خاتون: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (الحاقة: ۲۳) ”اُسی خوشی کھاؤ پیو، یہ سبب اس اچھے کام کے جو تم نے گزشتہ ایام میں کیا“ اور ساتھ ہی دوسری آیت پڑھی جس کا منشا یہ تھا کہ میں آپ کے حسن سلوک کی شکر گزار ہوں۔

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (الرحمن: ۶۰) ”نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہو سکتا ہے“
یہاں تک پہنچ کر یہ مبارک گفتگو ختم ہو گئی اور اس ضعیف خاتون کے لڑکوں نے عبد اللہ بن مبارک کو بتایا کہ ان کی والدہ چالیس سال سے اسی طرح قرآن ہی کے ذریعے گفتگو کر رہی ہیں۔

.....

آو عربی سیکھیں

پہلا سبق

حَرَكَاتٌ وِ اِعْرَابٌ

- ۱- حَرَكَةٌ: - زیر (ب) زبر (ب) اور پیش (ت) کو حرکت کہتے ہیں اور تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔
- ۲- مُتَحَرِّكٌ: - جس لفظ پر زبر، زیر، یا پیش میں سے کوئی ایک ہو اس کو مُتَحَرِّكٌ کہتے ہیں۔
- ۳- سَكُونٌ: - جزم یعنی چھوٹے سے دال کو (ت) سکون کہتے ہیں۔
- ۴- فَتْحَةٌ يَأْتِيهَا نَصْبٌ: - زبر کو کہتے ہیں (ب)
- ۵- كَسْرٌ يَأْتِيهَا جَوْزٌ: - زیر کو کہتے ہیں (ب)
- ۶- ضَمٌّ يَأْتِيهَا نَصْبٌ: - پیش کو کہتے ہیں (ت)
- ۷- تَوِينٌ: - دوزبر، دوزیر اور دو پیش میں سے ہر ایک کو تَوِينٌ کہتے ہیں (ب)
- ۸- نَوْنٌ تَوِينٌ: - دوزبر، دوزیر یا دو پیش کے تلفظ میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اسے نون تَوِينٌ کہتے ہیں جیسے اُنْ، اِنْ، اِنْ، اُنْ اور اس کی آواز ناک کے بانسہ میں جاتی ہے۔
- ۹- مَفْتُوحٌ يَأْتِيهَا نَصْبٌ: - وہ حرف جس پر زبر ہو جیسا کہ نَصْرٌ كَرَمٌ مَفْتُوحٌ ہے۔
- ۱۰- مَكْسُورٌ يَأْتِيهَا جَوْزٌ: - وہ حرف جس کے نیچے زیر جیسا کہ نَصْرٌ مِصْرٌ مَكْسُورٌ ہے۔
- ۱۱- مَضْمُونٌ يَأْتِيهَا نَصْبٌ: - وہ حرف جس پر پیش ہو جیسا کہ نَصْرٌ كَرَمٌ مَضْمُونٌ ہے۔
- ۱۲- سَاكِنٌ يَأْتِيهَا جَوْزٌ: - وہ حرف جس پر علامت سکون یا جزم ہو نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ مِّنْ نَّصْرِ كَرَمٌ اور فَتْحٌ مِثْلُ تَسَاكِنٌ ہے۔
- ۱۳- مَشْدُودٌ: - وہ حرف جس پر شَدٌّ (ت) ہو جیسا کہ شَجْدٌ مِثْلُ جُجْ پَرشَدٌ ہے۔
- ۱۴- لَامٌ تَعْرِيفٌ: - اَلْ جو کسی اسم پر لگایا جاتا ہے، لام تعریف کہلاتا ہے جیسے كِتَابٌ (کوئی سی کتاب) [a book]

اور الْكِتَابُ (خاص کتاب) [The book] اور وہ اسم جس پر لام تعریف داخل ہو مُعْرَفٌ بِالْأَسْمَاءِ کہلاتا ہے، اور اس سے اسمِ مکرہ (Common Noun) اسمِ معرفہ (Proper Noun) بن جاتا ہے جیسا کہ كِتَابٌ سے الْكِتَابُ۔

۱۵- مُفْرَدٌ: - جو لفظ کسی ایک شخص یا کسی ایک چیز کیلئے استعمال ہو جیسے رَجُلٌ (ایک آدمی) قَلَمٌ (ایک قلم)۔

۱۶- تثنیہ: - لفظ دو پر دلالت کرے جیسے رَجُلَانِ (دو آدمی) قَلَمَانِ (دو قلم)۔

۱۷- جمع: - جو لفظ دو سے زیادہ پر دلالت کرے جمع کہلاتا ہے جیسا کہ رَجَالٌ (بہت سے آدمی) أَقْلَامٌ (بہت سے قلم)۔

۱۸- اسمِ جَمْعٍ: - وہ لفظ جو بظاہر مفرد ہو مگر اس کا اطلاق ایک جماعت پر ہو جیسے قَوْمٌ (Nation) جِزْبٌ (Group) انگریزی میں اسے (Collective Noun) کہتے ہیں۔

۱۹- مذکر: - (Male) جیسا کہ رَجُلٌ (آدمی)۔

۲۰- مؤنث: - (Female) جیسا کہ اِمْرَاةٌ (عورت) اس میں (ة) مؤنث کی نشانی ہے۔

۲۱- فعل: - ایسا کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے سمجھ میں آجائیں اور اس میں تین زمانوں میں سے

کوئی زمانہ پایا جائے جیسا کہ سَمِعَ (اس نے سنا) فعلِ ماضی (Past Tense) يَسْمَعُ (وہ سنتا ہے) زمانہ حال (Present Tense) سَأَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ (میں مسجد جاؤں گا) فعلِ مستقبل (Future Tense)۔

۲۲- حروفِ تہجی: - الف، با، تا، ثا، کے سب حروف کو حروفِ تہجی کہتے ہیں۔

۲۳- ہمزہ: - ایک ہمزہ (ء) تو وہی ہے جو حروفِ تہجی کا حرف ہے، دوسرے وہ الف جو متحرک ہو (أ، آ، اُ) یا جزم والا (رأس) کا الف ہمزہ کہلاتا ہے۔

۲۴- ہمزۃ الوصل: - کسی لفظ کے شروع کا وہ ہمزہ جو ماقبل سے ملنے کی حالت میں تلفظ کی ادائیگی سے گرجائے جیسے الْكِتَابُ کا ہمزہ ذَلِکَ الْكِتَابُ میں اُ پڑھنے میں نہیں آتا مگر لکھا ضرور جاتا ہے۔

۲۵- نونِ اعرابی: - فعلِ مضارع کے صیغوں میں تثنیہ، جمع مذکر غائب و جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں جو نون ہوتا ہے وہ نونِ اعرابی کہلاتا ہے۔

۲۶- حروفِ عِلْتٍ: - عِلْتٍ کے معنی بیماری کے ہیں، اہل عرب بیماری کے وقت انتہائی تکلیف میں ہانے کی بجائے وائے کہتے تھے (و، ای) یہ تینوں حروفِ عِلْتٍ کہلاتے ہیں ان کے علاوہ تمام حروفِ صحیح کہلاتے ہیں۔

دوسرا سبق

کلمہ اور اس کی اقسام

Parts of Speech

- ۱- کلمہ اس مفرد لفظ کو کہتے ہیں جو بامعنی ہو۔
- ۲- کلمہ کی تین اقسام ہیں..... اسم، فعل، حرف۔
- ۳- اسم وہ کلمہ ہے (Noun) جو کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کا نام ظاہر کرے، جیسے کِتاب (کتاب) قَلَمٌ (قلم) زیند (شخص کا نام) سَعِيدٌ (شخص کا نام) اسلام آباد (شہر کا نام) لاہور (شہر کا نام)۔
- ۴- فعل (Verb) وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے اور اس میں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے سَمِعَ، اس نے سنا، سَمِعَ وہ سنتا ہے یا سَمِعَ، یَسْمَعُ (مضارع) ہے اور اس میں دو زمانوں کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی حال اور مستقبل اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضارع سے پہلے اس یا سوف لگا کر فعل مستقبل کو نمایاں کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ تَحَلَّاهُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (الکافران: ۳۰-۳۱) ”(پھر سن لو) تم یقیناً معلوم کر لو گے اور ابھی ابھی تمہیں علم ہو جائے گا (کہ قیامت برحق ہے)۔

۴- حرف (Particle) وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئیں جسے اِلٰی، مِنْ، فِی، عَلٰی اِلٰی کے معنی (طرف) مثلاً ذَهَبَ اِحٰی اِلٰی الْمَسْجِدِ میرا بھائی مسجد میں گیا، عَلٰی کے معنی (پر) کے ہیں، الطَّعَامُ عَلٰی الْمَائِدَةِ کھانا دسترخوان پر ہے، فِی کے معنی (میں) کے ہیں جیسا کہ اَلطَّلَابُ فِی الْمَدْرَسَةِ طالب علم مدرسہ میں ہیں، مِنْ (سے) کا معنی دیتا ہے جیسا کہ مِنْ الْبَيْتِ اِلٰی الْمَسْجِدِ، گھر سے مسجد کی طرف، چند حروف اور بھی ہیں، وہ آئندہ کسی سبق میں بتا دیے جائیں گے، ان شاء اللہ۔

گویا کہ ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ حرف کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے اور وہ بے معنی رہ جاتا ہے۔

اسم، فعل، حرف کی چند مثالیں قرآن حکیم سے دی جاتی ہیں۔

(۱) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ (البقرہ: ۲۲) وہی تو ہے (اللہ) جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ریلے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لئے رزق بہم پہنچایا۔

جَعَلَ (بنایا) اَنْزَلَ (نازل کیا) اَخْرَجَ (نکالا)، افعال ہیں (فعل کی جمع افعال) (Verbs) الْاَرْضُ

(زمین) فِرَاشًا (بچھونا) السَّمَاءَ (آسمان) بِنَاءً (چھت) مَاءً (پانی) الثَّمَرَاتِ (پھل) ثَمَرَةً کی جمع ہے، رِزْقًا (رزق، پیداوار)، یہ سب اَسْمَاءُ (Nouns) ہیں (اسم کی جمع) لَكُمْ (تمہارے لئے) اس میں لام حرف ہے جبکہ كُمْ ضمیر ہے یہ (ب. ہ) ساتھ۔ اس کا ب حرف ہے جبکہ ضمیر ہے۔

۲- سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (بنی اسرائیل: ۱) پاک ہے (ہر عیب اور نقص سے) جو لے گیا ایک رات اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو مسجد حرام (حرمت اور عزت والا گھر) سے مسجد اقصیٰ تک۔

سُبْحَانَ كَلِمَةٍ تَوْصِيفٍ، الَّذِي اسم موصول (Pronoun Relative) اَسْرَى فعل، ب، حرف، عَبْدٌ (بندہ) اسمہ ضمیر المسجد الحرام، المسجد الاقصیٰ اسماء ہیں۔

تیسرا سبق

ضمائر

Pronouns

ضمائر، ضمیر کی جمع ہے، اسم ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی نمائندگی کرتا ہے مثلاً زید آیا اور زید نے کھانا کھایا، اس جملے میں دو بار زید لکھا گیا ہے اگر یوں کہیں کہ زید آیا اور اس نے کھانا کھایا، تو جملے میں لطف اور چاشنی پیدا ہو جاتی ہے اس بات کو عربی میں اس طرح کہتے ہیں ”جاء زید، و زید أكل الطعام“ اور پھر ”جاء زید و هُوَ أكل الطعام“ اس جملے میں ضمیر ’هو‘ ضمیر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اور جملے میں ادبی شان پیدا کرتا ہے عربی میں ضمائر کی دو اقسام ہیں..... ’ضمائر منفصلہ‘ (Separate Pronouns) اور ’ضمائر متصلہ‘ (Attached Pronouns)۔

ضمائر مُنْفَصِلَةٌ وہ ہیں جنہیں جملوں میں الگ استعمال کیا جاتا ہے (منفصل کے معنی ہی الگ کے ہیں) هُوَ صَالِحٌ (وہ نیک ہے) أَنْتَ طَالِبٌ (تو طالب علم ہے) هِيَ عَالِمَةٌ (وہ خاتون عالمہ ہے) أَنْتِ اُخْتِي (تو میری بہن ہے) ضمائر متصلہ وہ ہیں جو الفاظ کے ساتھ ملی ہوئی آتی ہیں جیسا کہ كِتَابُهُ اسکی کتاب قَلَمِي، میرا قلم وغیرہ۔

ضمائر متصلہ

ضمائر منفصلہ

غائب

غائب

	هُوَ، وہ ایک شخص	هُمَا، وہ دو شخص	هُمُ وہ سب شخص	(مذکر)	هُوَ، اس کا	
(مذکر)					هُمَا، ان دونوں کا	
					هُمُ، ان سب کا	
مونث	هِيَ وہ ایک عورت	هُمَا وہ دو عورتیں	هُنَّ وہ سب عورتیں	(مونث)	هِيَ، اس کا (عورت کے لئے)	
					هُنَّ، ان دونوں کا (//)	
					هُنَّ، ان سب کا (//)	

حاضر		حاضر	
اَنْتَ، تو ایک آدمی	اَنْتُمْ، تم دو آدمی	اَنْتُمْ، تم سب آدمی	(مذکر)
اَنْتِ تو ایک عورت	اَنْتُمْ تم دو عورتیں	اَنْتُنَّ تم سب عورتیں	(مونث)

متکلم		متکلم	
اَنَا، میں	میں	أَنَا، واحد متکلم	(مذکر)
نَحْنُ ہم	ہم	نَا، جمع متکلم	(مونث)

ضما من فصلہ کی قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (الزمر: ۶۲) اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا محافظ بھی ہے۔

(۲) اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (التوبہ: ۴۰) جب وہ دونوں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ) غار میں تھے (غار ثور) جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تم غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کو تسلی دے رہے تھے)۔

(۳) وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ، اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ، هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (البقرہ: ۸۲) اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔

(۴) وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ (ہو: ۴۲) وہ (کشتی) ان لوگوں کو لئے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ (واقع نوح علیہ السلام)

(۵) فَاَطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، اَنْتَ وَآلِيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، تَوَفَّيْنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحَقِيْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ (یوسف: ۱۰۱) زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سر پرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کرو اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔

(۶) فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ (الانبیاء: ۸۰) پھر کیا تم (اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں پانے کے بعد شکر گزار ہو؟)

(۷) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (الحجر: ۹) بلاشبہ یہ ذکر (قرآن) ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

ضمانہ متصلہ

(۸) وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهٗمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (البقرہ: ۲۵۵) اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کیلئے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔

(۹) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَلٰهٰكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (المُنٰفِقُوْنَ: ۹) اے ایمان والو! (دیکھنا) تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔

(۱۰) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (الصّٰفّٰتِ: ۵) جو ارض و سما کا رب ہے اور جو ان کے درمیان ہے۔۔

(۱۱) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ (ال عمران: ۶۰) تمہارے رب کی طرف سے حق (آچکا) ہے لہذا (اے محمد ﷺ) شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔

(۱۲) قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمْ اَيُّوْسٰى، قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى (طہ: ۵۰-۴۹) فرعون نے کہا ’موسیٰ (ہارون) تم دونوں کا رب کون ہے؟‘ کہا ’ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی بھی کی (ہر چیز کی پرورش کا مناسب بندوبست کیا)

(۱۳) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سُبِّحْ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلِّ لَيْلٍ وَّ نَهَارٍ غَيْرِ مَمْنُوْنٍ (الحج: ۱۷) فرما نبیوار ہوا اس کے آگے سربسجود ہو جاؤ اور رکوع کر نیوالوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔

نوٹ:

(الف) ضمانہ منقطعہ اور متصلہ کی قرآن حکیم سے چند مثال پیش کر دی گئیں ہیں بقیہ مطالعہ کے دوران آپ خود پہچان لینگے، ان شاء اللہ۔

(ب) یہ بات ذہن میں رہے کہ واحد متکلم اور جمع متکلم کی ضمانت ذکر اور مونث کیلئے یکساں ہیں مثلاً کَسَابِي (میری کتاب) جملے کی عبارت سے پتہ چلے گا کہ کہنے والا ہے لڑکا ہے یا لڑکی، لڑکا کہے گا اسمی عبد اللہ (میرا نام عبد اللہ ہے) اور لڑکی کہے گی اسمی عائشہ، میرا نام عائشہ ہے۔

(ج) قرآن حکیم میں کئی مقامات میں اللہ رب العزت کے لئے جمع متکلم پر مذکر کی ضمیر لائی گئی ہے، بلاشک و شبہ وہ ذات وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں واحد کیلئے جمع کا صیغہ بطور عزت و تکریم کے لایا

جاتا ہے۔ مثلاً آپ کسی ایک شخص سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، اس میں 'کم' جمع کی ضمیر ہے، ایک شخص کیلئے السلام علیک آنا چاہئے تھا مگر عزت کے لئے جمع کی ضمیر لائی گئی، کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بزرگی سب سے افضل و اعلیٰ ہے بلکہ تمام تر عزت اسی کے لئے ہے۔

فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (النساء: ۱۳۹) تمام تر عزت تو اللہ ہی کے لئے ہے

(د) بعض اوقات جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر لانے اور خبر کو معرفہ بنانے سے (زور بیان) کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرہ: ۵) اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
اصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (المحشر: ۲۰) جنت والے ہی (حقیقت میں) کامیاب ہیں۔

چوتھا سبق

مرکب اضافی

(Relative Compound)

۱- مرکب اضافی ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کی اضافت (Relation) تعلق یا نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے مثلاً کِتَابٌ زَیْدٌ زید کی کتاب، قَلَمٌ سَعِيدٌ، سعید کا قلم، جس اسم کی نسبت کی جائے اسے مضاف اور جس کی طرف کی جائے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے، مثلاً اوپر کی مثالوں میں کتاب مضاف اور زید مضاف الیہ ہے، اسی طرح قلم مضاف اور سعید مضاف الیہ ہے۔

(۲) عربی زبان میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے (بخلاف اردو کے، جبکہ اس میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے) اوپر کی مثالوں پر غور کیجئے۔

(۳) مضاف پر لام تعریف (ال) نہیں آتا اور نہ ہی توین (تے) جیسا کہ یَوْمُ الْقِيَامَةِ (قیامت کا دن) اسے یَوْمُ الْقِيَامَةِ پڑھنا درست نہ ہوگا۔ یا جیسا کہ یَوْمُ الْقِيَامَةِ بھی کہنا غلط ہے۔

(۴) مضاف الیہ اگر اسم معرفہ (Proper Noun) نہ ہو تو لام تعریف (ال) لگا کر اسے معرفہ بنایا جاتا ہے جیسا کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ (شب قدر) قدر پر ال کا اضافہ ہوا، اور یہ بھی یاد رہے کہ ال لگانے سے دوزیر کی بجائے ایک زیرہ جاتی ہے جیسا کہ خَاتَمٌ ذَهَبٌ کہنا غلط ہے اس کو خَاتَمِ الذَّهَبِ (سونے کی انگوٹھی) پڑھا جائے گا اور اگر مضاف الیہ پہلے ہی معرفہ ہو تو اس پر (ال) نہیں لگاتے ہیں کیونکہ اسم معرفہ (Proper Noun) اسے قبول نہیں کرتا جیسا کہ کِتَابُ خَالِدٍ (خالد کی کتاب) یہ نہیں کہہ سکتے کِتَابُ الْخَالِدِ یہ بات ایسے ہی ہے جیسا کہ انگریزی زبان میں (Proper Noun) سے پہلے آرٹیکل (The) نہیں لگایا جاتا۔

(۵) مرکب اضافی پورا جملہ (Sentence) نہیں ہوتا، اسے مکمل جملہ بنانے کے لئے مضاف کی کوئی صفت بیان کرتے ہیں جیسا کہ کِتَابُ خَالِدٍ جَدِيدٌ، خالد کی کتاب نئی ہے، جملے کا پہلا حصہ مبتداء (Subject) جبکہ دوسرا حصہ اس کی خبر (Predicate) کہلاتا ہے۔ اسی جملے میں کِتَابُ خَالِدٍ، یعنی مضاف اور مضاف الیہ ل کر مبتداء ہوا جبکہ جدید اس کی خبر ہوئی۔

(۶) بعض اوقات ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ آتے ہی جیسا کہ بَابٌ بَيْتِ ابْنِ زَيْدٍ (زید کے بیٹے کے گھر کا

دروازہ) مگر درمیانی مضاف الیہ اپنے مابعد کے مضاف ہوا کرتے ہیں، اس لئے ان پر لام تعریف یا تونین نہیں لگاتے ہیں۔

(۷) مضاف کا آخری حرف اگر نون اعرابی ہو تو گر جاتا ہے جیسا کہ مُعَلِّمُونَ الْمَدْرَسَةِ کہنا درست نہ ہوگا بلکہ مُعَلِّمُوا الْمَدْرَسَةَ کہیں گے اور ن، تشبیہ کا بھی ساقط ہو جاتا ہے جیسا کہ کِتَابًا زَيْدٍ زَيْدِی دیکھ دو کتابیں، (کِتَابَانِ زَيْدٍ کہنا غلط ہوگا)

(۸) کبھی یہ اضافت، ضمائر (Pronouns) کے ساتھ ہوتی ہے جیسا کہ كِتَابُهُ (اس کی کتاب) قَلَمِي (میرا قلم)، یہ بات ذہن میں رہے کہ ضمائر کی شکل و صورت میں صرف اس وقت تبدیلی آتی ہے جب حروف جارہ میں سے کوئی حرف ان سے پہلے آجائے۔ مثلاً هَذَا كِتَابُهُ، یہ اس کی کتاب ہے، قَرَأْتُ مِنْ كِتَابِهِ میں نے اس کی کتاب میں سے پڑھا۔

مرکب اضافی کی قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (الف: ۲۹) محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔

(۲) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (الرحمن: ۶۰) نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

(۳) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (النصر: ۱) جب اللہ کی مدد اور فتح آجائے۔

وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَنْخَلِطُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر: ۲) تو آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ درگروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔

(۴) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، فَاعْبُدُوهُ، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (ال عمران: ۵۱) بلاشبہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو یہی صراط مستقیم ہے۔

(۵) حَسْبِيَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (التوبہ: ۱۲۹) مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

پانچواں سبق

مرکب توصیفی

(Adjective Compound)

(۱) جس مرکب میں دوسرا جزو پہلے جزو کی صفت بیان کرے اسے مرکب توصیفی (Adjective Compound) کہتے ہیں جیسے رَجُلٌ صَالِحٌ (نیک آدمی) اس میں رَجُلٌ موصوف ہے جبکہ صَالِحٌ اس کی صفت ہے۔

(۲) مرکب توصیفی میں پہلا جزو اسم ذات ہوتا ہے اور دوسرا اسم صفت پہلے جزو کو موصوف (qualified) (جس کی صفت بیان کی جارہی ہو) اور دوسرے جزو کو صفت (Qualifying adjective) کہا جاتا ہے، یاد رہے کہ اردو زبان میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں (جسا کہ نیک آدمی) جبکہ عربی زبان میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے (جیسا کہ رَجُلٌ صَالِحٌ)۔

(۳) اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی اور اگر موصوف مَعْرُوفٌ ہو تو صفت بھی مَعْرُوفٌ ہوگی جیسے رَجُلٌ صَالِحٌ (کوئی نیک آدمی) اس مثال میں صفت اور موصوف دونوں نکرہ ہیں، الرَّجُلُ الصَّالِحُ (خاص نیک آدم) اس مثال میں موصوف اور صفت دونوں معروف ہیں، ”ال“ معرفہ کی علامت ہے۔

(۴) اسی طرح مذکر اور مؤنث میں مطابقت بھی ضروری ہے۔ مثلاً رَجُلٌ صَالِحٌ (نیک مرد) اور اِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ (نیک عورت)

(۵) تشبیہ اور جمع میں بھی مطابقت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلاً رَجُلَانِ صَالِحَانِ (دو نیک مرد) رَجَالٌ صَالِحُونَ (بہت سے نیک مرد)۔

(۶) اعرابی حالت بھی پیش نظر رہتی ہے مثلاً عَنِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ (نیک آدمی سے) یہاں پر عن حرف جار کی وجہ سے الرَّجُلِ کے ل کے نیچے زیر آگئی اور صفت الصالح بھی اعرابی حالت میں مشترک ہونے کی وجہ سے مجرد (زیر والی) ہوگئی۔

(۷) اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث آئے گی مثلاً اِنْهَارٌ جَارِيَةٌ (بہتی نہریں) كُنْهَبٌ قِيَمَةٌ (مستند کتابیں) اسی طرح اسم جمع (Collective Noun) کی صفت بھی واحد مؤنث آجاتی ہے مثلاً اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ

(پاکیزہ جوڑے)۔

(۸) بعض مونث الفاظ کی صفات جس سے رنگوں کا تعین ہوتا ہے ان پر نہ تو تومین (دو زبر، دو زیر، دو پیش) آتی ہے اور نہ ہی وہ کسرہ (زیر) کو قبول کرتے ہیں جیسا کہ ابیض (سفید) جیسا کہ بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ (زرد گائے) یَذُ بَيْضَاءُ (سفید ہاتھ) عَيْنٌ سَوْدَاءُ (سیاہ آنکھ) شَجَرَةٌ خَضْرَاءُ (سبز درخت)۔

(۹) بعض الفاظ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں (ظاہری طور پر تائے تانیث کی نشانی نہیں ہوتی ہے) جیسا کہ اَرْضٌ (زمین) نَفْسٌ (نفس) ان کی صفت بھی مؤنث آتی ہے مثلاً اَرْضٌ وَّوَسِيعَةٌ (وسیع زمین) اور نَفْسٌ مُطْمَئِنَّةٌ (مطمئن نفس)۔

(۱۰) مرکب توصیفی ہمیشہ جملے کا جزو ہوتا ہے، جملہ اسمیہ میں موصوف (اپنی صفت کے ساتھ) مبتدا بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی جیسے التَّاجِرُ الْأَمِينُ جالِسٌ امانت دار تاجر بیٹھا ہے، اس جملہ میں التَّاجِرُ الْأَمِينُ مرکب توصیفی ہے جو مبتدا ہے اور جالِسٌ اس کی خبر ہے۔ ہذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (یہ سیدھا راستہ ہے) اس میں ہذا، مبتدا ہے اور صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ مرکب توصیفی ہے، جو خبر ہے۔

مرکب توصیفی کی قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) اِنَّهٗ لَقَوْلٌ رَّسُوْلٍ كَرِيْمٍ (الحاقة: ۴۰) (بلاشبہ یہ قرآن) رسول کریم کی (زبان مبارک) سے نکلا ہوا قول ہے۔

(۲) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اٰصْلُهَا نَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ (ابراہیم: ۲۴) کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کسی چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی

ذات کا درخت جس کی بڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔

(۳) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ، فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ وَ اٰكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ وَ نَمَارِقٌ مَّضْفُوفَةٌ (الغاشیہ: ۱۴ تا ۱۵)

اس (جنت) میں چشمے رواں دواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں (بچی) ہوں گی (پاکیزہ) ساغر رکھے ہوں گے اور گائیکوں کی قطاریں لگی ہوں گی۔

(۴) اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ، فَاقَعَتْ لَوْنَهَا (البقرہ: ۶۹) وہ زرد رنگ کی گائے ہے، گہرا شوخ رنگ ہے۔

(۵) رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيْهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ (البیئہ: ۱-۳) اللہ کی طرف سے رسول (ﷺ) جو

انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنا تا ہے جس میں مستند تحریری (کتب) موجود ہیں۔

چھٹا سبق

حروف الجرّ

Prepositions

۱- عربی زبان میں بعض حروف چارہ کہلاتے ہیں، یہ جب کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو اسے جری حالت میں کر دیتے ہیں۔ (یعنی اپنے بعد والے اسم کو زبردیتے ہیں) جیسا کہ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وہ مسجد گیا الی نے مسجد کی 'د' کے نیچے زبردے دی۔

۲- حروف چارہ یہ ہیں: الباءُ و التاءُ و الكافُ و الهمزةُ و واءُ القسمِ، و مُنذُ و مُذُ و رَبُّ و حَاشَا و مِّنْ وَّعَدَا و فِی و عَنْ و عَلٰی و حَتّٰی و اِلٰی و خَلَا، یہ گویا سترہ ۱۷ حروف ہیں، ان میں زیادہ تر مندرجہ ذیل استعمال ہوتے ہیں: 'ب' (with, by) 'فی' (in, about) 'عن' (away, from) 'علی' (on) 'الی' (to) 'لِ' (for) 'حتی' (till, untill) 'ک' (like, as) مُنذُ (Since, for) مِّنْ (from) 'ت' 'ب'، قسم کیلئے (for oath) آئیے اب ان حروف کو قرآنی مثالوں سے سمجھتے ہیں:

- (۱) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (الفاقر: ۲) ہر تعریف اور ہر شکر اللہ کے لئے ہے۔
- (۲) اِنَّهٗ كَانَ لَا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِیْمِ (الحاقہ: ۳۳) (باغی اور منکر) یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہ لاتا تھا۔
- (۳) وَلَا یَخْضُ عَلٰی طَعَامِ الْمَسْکِیْنِ (الحاقہ: ۳۴) اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔
- (۴) ثُمَّ قَسَتْ فُلُوْا بِكُمْ مِّنْ، بَعْدَ ذٰلِكَ فَهٰی كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسُوۡةً (البقرہ: ۷۴) (پھر افسس و آفاق) کی تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے۔

(۵) فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِیْنُهُ، فَهُوَ فِیْ عِشْبَةٍ رَّاحِیۡةٍ (القارعہ: ۶-۷) پھر جس کے (اعمال صالحہ) کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دلپسند عیش و آرام میں ہوگا۔

(۶) اَوَلٰیئِكَ عَلٰی هُدٰی مِّنْ رَبِّهِمْ (البقرہ: ۵) ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں۔

(۷) وَالْعَصْرِ (العصر: ۱) قسم ہے زمانے کی (یعنی زمانہ انسان کے اعمال پر گواہی دے گا)

(۸) وَتَاللّٰهِ لَا کِیۡدَنَّ اَصۡنَامُکُمْ بَعۡدَ اَنْ تَوَلُّوۡا مُدْبِرِیۡنَ (الانبیاء: ۵۷) اللہ کی قسم! میں تمہارے جانے کے بعد ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ (سیدنا ابراہیم کی بت پرست قوم سے گفتگو)

ساتواں سبق

حروف و اَسْمَاءُ الْاِسْتِفْهَامِ

(Interrogation Particles and Nouns)

۱- ہماری روز مرہ گفتگو میں اپنے مخاطب سے کسی بات کی وضاحت طلب کرنی ہو تو استفہامیہ جملے (Interrogative Sentences) میں پوچھتے ہیں مثلاً کیا یہ قلم آپ کا ہے؟ مخاطب ہاں یا نفی میں جواب دے گا، جی ہاں! یہ قلم میرا ہے یا جی نہیں! یہ قلم میرا نہیں ہے، عربی میں استفہام کے لئے حروف استفہام اور اسماء الاستفہام استعمال ہوتے ہیں۔

۲- حروف استفہام دو ہیں..... (۱) هَلْ (۲) هَمْزَه (ا)

استفہام سے پیدا ہونے والے ایسے سوالات کا جواب عموماً نَعَمْ (ہاں) یا لا (نہیں) میں دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اَهَذَا قَمِيصٌ؟ (کیا یہ قمیص ہے) نَعَمْ هَذَا قَمِيصٌ (ہاں! یہ قمیص ہے) اَهَذَا قَلَمٌ (کیا یہ قلم ہے؟) لَا، بَلْ هَذَا مِفْتَاحٌ (نہیں بلکہ یہ چابی ہے)۔

۳- (همزه) کبھی لا سے پہلے اور کبھی لیس اور لَمْ سے پہلے لگا کر جملے میں مزید زور پیدا کر دیا جاتا ہے جیسا کہ اَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ؟ کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ بلیٰ (کیوں نہیں)۔ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِثًا ذًا؟ کیا ہم نے زمین کو گوارہ نہیں بنایا؟

۴- چند اسماء الاستفہام حسب ذیل ہیں جو فقرہ کو سوالیہ بنانے کے لئے اس کے شروع میں آتے ہیں۔ مَن - کون (who) یہ عام طور ذوالعقل (عقل والے) کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ مَن اَنْتَ تو کون ہے؟ اَنَا طَالِبٌ میں طالب علم ہوں۔

مَا - کیا؟ کیا چیز (what) غیر ذوالعقل کے بغیر کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ مَا هَذَا؟ یہ کیا ہے، هَذَا قَلَمٌ یہ قلم ہے، مَتَى - کب (when) عام طور پر وقت کو ظاہر کرتا ہے، مَتَى تَذْهَبُ لِلصَّلَاةِ؟ آپ نماز کے لئے کب جائیں گے۔ اَيْنَ - کہاں (where) جیسا کہ اَيْنَ قَلَمُكَ؟ تمہارا قلم کہاں ہے۔ كَيْفَ - کیسے (how) کیفیت کا پتہ دیتا ہے جیسا کہ كَيْفَ حَالُكَ، آپ کے حال کیسے ہیں؟ كَمْ کتنے (How many, How

(much) مقدار اور تعداد کو ظاہر کرتا ہے اور کبھی بطور استفہام استعمال ہوتا ہے جیسا کہ کُنْمَ كِنْسَابًا قِرَآءُ؟ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں (اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ کُنْمَ کے بعد اسم مفرد استعمال ہوتا ہے) جیسا کہ كُنْبَا نہیں بلکہ كِنْسَابًا استعمال ہوا ہے اور کبھی اس کا استعمال بطور خبر کے ہوتا ہے جس کا مفہوم کتنے ہی یعنی کثرت پر ہوتا ہے جیسا کہ کُنْمَ فَاضِلٌ عَرَفْتُ یعنی کتنے ہی فاضل لوگوں کو میں نے جانا پہچانا ہے (غور کیجئے کہ یہاں کم کے بعد اسم زبردالا آیا ہے)

اُنّی کہاں سے، کب، کیسے (from where, how, when)

ظرف مکان۔ دو فعلوں (Verbs) کو جزم دیتا ہے جیسا کہ اُنّی تَجَلِسُ اجلس، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوگا، استفہام کے لئے، اُنّی لَکَ هَذَا، تمہیں یہ چیز کہاں سے ملی ہے ظرف زمان، بمعنی کب جیسا کہ اُنّی جِئْتُ، تم کب آتے؟

آیاں، کب، کہاں (where, when)

جیسا کہ اَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ جزا و سزا کا دن کب ہے۔ کبھی دو فعلوں (Verbs) کو جزم دیتا ہے۔ اَيَّانَ تَذْهَبُ اذْهَبْ، جہاں تم جاؤ گے میں جاؤں گا۔

لِمَنْ کس کا (whose)

لِمَنْ هَذَا لَقَلَمٌ؟ یہ قلم کس کا ہے؟

قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ (الغاشية: ۱) کیا تمہیں اس چھا جانے والی (قیامت) کی خبر پہنچی ہے۔

(۲) اَرَبَابٌ مُتَّفِقُونَ خَيْرٌ اَمَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (یوسف: ۳۹) (ذرا سوچو) کہ بہت سے (خود ساختہ)

متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔

(۳) اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خَلَقْتُ (الغاشية: ۱۷) کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کس طرح پیدا کیا گیا

ہے۔

(۴) اِذْقَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ (الشعرا: ۱۰۶) (یاد کرو) جب کہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا

”کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟“ (کیا تم میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟)

(۵) مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ (البقرہ: ۲۵۵) کوئی ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر

سفاہ کر سکے۔ (کسی کو نب کشتائی کا بھی حق حاصل نہیں ہے)

(۶) وَمَا تَلْكَ يَمِيْنِكَ يَا مُوسٰى؟ (طہ: ۱۷) اے موسیٰ! یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔

(۷) مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ؟ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ (البقرہ: ۲۱۳) اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو! اللہ کی مدد آیا ہی

چاہتی ہے۔

- (۸) كَم لَيْسْتُمْ فِي الْأَرْضِ؟ (المؤمنون: ۱۱۷) تم زمين ميں كتنا عرصہ رہے۔
- (۹) كَم مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ (البقرہ: ۲۳۹) كئی بار تھوڑی جماعت اللہ كے حكم سے بڑی جماعتوں پر غالب رہی۔
- (۱۰) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَوْمِ الْأَحْيَاءِ أَمْ يَمْوْتُونَ؟ قَالَتْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ (ال عمران: ۳۷) اے مریم! (يبرزق) تمہیں کہاں سے ملا؟ كہنے لگی اللہ كی طرف سے۔
- (۱۱) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُوقُ؟ (القيامة: ۱۰) (روز قیامت) یہی انسان كہے گا ”کہاں بھاگ كر جاؤں“
- (۱۲) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَوْمِ الْأَحْيَاءِ أَمْ يَمْوْتُونَ؟ (الدرر بیت: ۱۲) پوچھتے ہیں آخروہ روز جزا كب آئے گا۔
- (۱۳) لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (المومن: ۱۶) (روز قیامت تم كو پكار كر پوچھا جائے گا) آج بادشاہت كس كی ہے (سارا عالم پكاراٹھے گا) اللہ واحد كی جو سب پر غالب ہے۔

آٹھواں سبق

فعل ماضی

Past Tense

- ۱- جیسا کہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے اور اس میں ماضی، حال اور مستقبل کا کوئی زمانہ پایا جائے جیسا کہ سَمِعَ (اس نے سنا) فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یَسْمَعُ (وہ سنتا ہے یا سنے گا) فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب یہ گویا کہ حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم ادا کرتا ہے۔
- ۲- انگریزی زبان میں فعل حال سے باقی افعال بنتے ہیں جیسا کہ Write فعل ہے۔

He writes, he is writing, He has written He has been writing for half an hour.

وغیرہ، عربی زبان میں فعل ماضی کی بنیادی حیثیت ہے، اس سے کئی دوسرے افعال (Verbs) بن جاتے ہیں مثلاً نَصَرَ (اس ایک شخص نے مدد کی) یَنْصُرُ فعل مضارع (وہ مدد کرتا ہے یا کریگا) فَاصِرٌ اسم فاعل، (مددگار) مَنْصُورٌ، اسم مفعول (جس کی مدد کی جائے) اِسْتَنْصَرَ یا اب استفعال (مدد طلب کرنا)۔

۳- اردو، انگریزی میں عموماً فاعل پہلے آتا ہے اور فعل بعد جبکہ عربی میں عموماً فعل پہلے آتا ہے اور فاعل بعد جیسا کہ (Khalid Went) خالد گیا، اس کا عربی ترجمہ ہوگا ذَهَبَ خَالِدٌ گویا کہ عربی میں جملے کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے فعل (Verb) فاعل (Subject)، مفعول (Object) اور پھر متعلق مفعول (Relating to object)

مثلاً زید نے بکر کی مال سے مدد کی

نَصَرَ زَيْدٌ بَكْرًا بِالْمَالِ.

اس شخص نے ایک بیٹھا سب کھایا۔

أَكَلَ الرَّجُلُ تَفْأَخًا حُلُومًا.

۴- فعل ماضی معروف:- وہ فعل ہے جو کسی کام کے زمانہ گزشتہ میں واقع ہونے کا پتہ دے، اس میں زمانہ کی نزدیکی یا دوری کا ذکر نہ ہو اور اس کا فاعل بھی معلوم ہو جیسا کہ ذَهَبَ زَيْدٌ (زید گیا) انگریزی زبان میں اسے (Active Voice) کہتے ہیں۔

۵- فعل ماضی مجہول :- وہ فعل ہے جس میں گزشتہ زمانہ میں کوئی کام وقوع پذیر ہوا ہو مگر کام کرنے والے کا ذکر نہ کیا گیا ہو اس کو (Passive voice) کہتے ہیں مثلاً نَصَرَ زَيْدٌ (زید مدد کیا گیا) فعل مجہول کے ساتھ فاعل نہیں آتا بلکہ صرف مفعول ہوتا ہے، اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں اور فاعل کی طرح رفع (پیش) دیتے ہیں۔

۶- مثبت :- مثبت اس فعل کو کہتے ہیں جس میں حرف نفی نہ ہو جیسا کہ ذَهَبَ (وہ گیا) صَلَّى (اس نے نماز پڑھی) منفی :- وہ فعل ہے جو حرف نفی پر مشتمل ہو ماضی کے شروع میں کہیں 'ما' اور کہیں 'لا' کا اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ذَهَبَ (وہ گیا) مَا ذَهَبَ (وہ نہیں گیا)

لا کے لیے دو جملوں کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ لَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى (نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی)

۸- لازم :- ایسا جملہ جو فعل اور فاعل سے مکمل ہو جائے مثلاً قَامَ سَعِيدٌ۔ سعید کھڑا ہوا۔

۹- متعدی :- ایسا جملہ جس میں فعل، فاعل کے علاوہ مفعول کا ہونا ضروری ہو، جیسا کہ نَصَرَ زَيْدٌ سَعِيدًا (زید نے سعید کی مدد کی)

فعل ماضی کی اقسام

۱- ماضی مطلق: جو گزشتہ زمانے کی نشاندہی کرے جیسا کہ رَجَعَ الطَّالِبُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ طالب علم مدرسہ سے واپس آیا۔

۲- ماضی قریب: کسی کام کو سرانجام دیئے ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا ہو، ماضی مطلق کے صیغوں میں قدر کا اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ قَدْ رَجَعَ الطَّالِبُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ، یعنی طالب (علم تھوڑی دیر پہلے) مدرسہ سے لوٹا ہے۔

۳- ماضی بعید: کسی کام کو ماضی میں سرانجام دیتے وقت کافی عرصہ بیت چکا ہو ماضی متعلق سے پہلے سَكَانَ قَرَأَ أ فِي هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ، اس نے اس مدرسہ میں پڑھا تھا مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ کان کا صیغہ ماضی کی گردان کے ساتھ بدلتا جاتا ہے، جیسا کہ كُنْتُ قَرَأْتُ فِي هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ، میں نے اس مدرسہ میں پڑھا تھا۔

۴- ماضی استمراری: وہ فعل ہے جس سے ظاہر ہو کہ کوئی کام زمانہ گزشتہ میں بار بار ہوتا رہا ہو استمرار کے معنی تکرار کے ہیں، مثلاً ہم اس میدان میں کھیلا کرتے تھے۔

كُنَّا نَلْعَبُ فِي هَذَا الْمِيدَانِ فِي الصَّبْرِ

مضارع سے پہلے سکان کا اضافہ کرنے سے ماضی استمراری بنتی ہے اور سکان کا صیغہ بھی بدلتا جاتا ہے۔

۵- ماضی شکیہ: ایسا فعل ماضی جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی بات کا احتمال اور گمان ہو مثلاً لَعَلَّ زَيْدًا ذَهَبَ "احتمال ہے کہ زید گیا ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے لَعَلَّ کے بعد کسی اسم کا آنا ضروری ہے اور وہ اسم منصوب (زبر) والا ہوگا۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں "جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ اپنے لئے استعمال کرے تو اس کے معنی میں قطعیت آ

جاتی ہے..... کیونکہ ذات باری تعالیٰ کے حق میں توقع اور اندیشے کے معنی لینا صحیح نہیں ہے۔

۶- ماضی تثنائی: گزرے ہوئے زمانے میں شرط اور آرزو کو ظاہر کرتا ہے، ماضی پر لفظ لَسُوْ (اگر، کاش) بڑھانے سے ماضی تثنائی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے مثلاً لَوْ زَرَعْتَ لَحَصَدْتَ (اگر تو بوتا تو ضرور کاٹتا) اور کَبھی لَيْسُنَا يَأْتِيَتْ (کاش) بڑھانے سے بھی ماضی تثنائی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، لَيْتَ زَيْدًا فَأَزَّ (کاش کہ زید کامیاب ہو جاتا) اب آئیے ذرا فعل ماضی کی مختلف گردانوں پر نظر ڈالتے ہیں:

گردان فعل ماضی معروف

واحد مذکر غائب	اس ایک مرد نے مدد کی	نَصَرَ	مذکر غائب
ثثنیہ مذکر غائب	ان دو مردوں نے مدد کی	نَصَرَا	
جمع مذکر غائب	ان سب مردوں نے مدد کی	نَصَرُوا	
واحد مؤنث غائب	اس ایک عورت نے مدد کی	نَصَرَتْ	مؤنث غائب
ثثنیہ مؤنث غائب	ان دو عورتوں نے مدد کی	نَصَرَتَا	
جمع مؤنث غائب	ان سب عورتوں نے مدد کی	نَصَرْنَ	
واحد مذکر حاضر	تو ایک مرد نے مدد کی	نَصَرْتُ	مذکر حاضر
ثثنیہ مذکر حاضر	تم دو مردوں نے مدد کی	نَصَرْتُمَا	
جمع مذکر حاضر	تم سب مردوں نے مدد کی	نَصَرْتُمْ	
واحد مؤنث حاضر	تو ایک عورت نے مدد کی	نَصَرْتُ	مؤنث حاضر
ثثنیہ مؤنث حاضر	تم دو عورتوں نے مدد کی	نَصَرْتُمَا	
جمع مؤنث حاضر	تم سب عورتوں نے مدد کی	نَصَرْتُنَّ	
میں نے مدد کی	واحد متکلم	نَصَرْتُ	متکلم
ہم نے مدد کی	جمع متکلم	نَصَرْنَا	مذکر مؤنث

گردان فعل ماضی مجہول

واحد مذکر غائب	وہ ایک شخص مدد کیا گیا	نُصِرَ	مذکر غائب مجہول
ثثنیہ مذکر غائب	وہ دو شخص مدد کیئے گئے	نُصِرَا	
جمع مذکر غائب	وہ سب شخص مدد کیئے گئے	نُصِرُوا	

واحد مونث غائب	وہ ایک عورت مدد کی گئی	نُصِرَتْ	مونث غائب مجہول
تثنیہ مونث غائب	وہ دو عورتیں مدد کی گئیں	نُصِرَتَا	
جمع مونث غائب	وہ سب عورتیں مدد کی گئیں	نُصِرْنَ	
واحد مذکر حاضر	تو ایک آدمی مدد کیا گیا	نُصِرْتُ	مذکر حاضر مجہول
تثنیہ مذکر حاضر	تم دو آدمی مدد کئے گئے	نُصِرْتُمَا	
جمع مذکر حاضر	تم سب آدمی مدد کئے گئے	نُصِرْتُمْ	
واحد مونث حاضر	تو ایک عورت مدد کی گئی	نُصِرْتِ	مونث حاضر مجہول
تثنیہ مونث حاضر	تم دو عورتیں مدد کی گئیں	نُصِرْتُمَا	
جمع مونث حاضر	تم سب عورتیں مدد کی گئیں	نُصِرْتُنَّ	
واحد متکلم	میں مدد کیا گیا	نُصِرْتُ	متکلم مذکر
جمع متکلم	ہم مدد کیئے گئے	نُصِرْنَا	مونث مجہول

گردان فعل ماضی بعید

واحد مذکر غائب	وہ ایک شخص لکھتا تھا	كَانَ كَتَبَ	مذکر غائب
تثنیہ مذکر غائب	وہ دو شخص لکھتے تھے	كَانَا كَتَبَا	
جمع مذکر غائب	وہ سب شخص لکھتے تھے	كَانُوا كَتَبُوا	
واحد مونث غائب	وہ ایک عورت لکھتی تھی	كَانَتْ كَتَبَتْ	مونث غائب
تثنیہ مونث غائب	وہ دو عورتیں لکھتی تھیں	كَانَتَا كَتَبَتَا	
جمع مونث غائب	وہ سب عورتیں لکھتی تھیں	كَانْنَ كَتَبْنَ	
واحد مذکر حاضر	تو ایک شخص لکھتا تھا	كَانَ كَتَبَ	مذکر حاضر
تثنیہ مذکر حاضر	تو دو شخص لکھتے تھے	كَانَا كَتَبْنَا	
جمع مذکر حاضر	تم سب شخص لکھتے تھے	كَانُوا كَتَبْنَا	

واحد مونث حاضر	تو ایک عورت لکھتی تھی	كُنْتُ كَتَبْتُ	مونث حاضر
تثنیہ مونث حاضر	تم دو عورتیں لکھتی تھیں	كُنْتُمَا كَتَبْتُمَا	
جمع مونث حاضر	تم سب عورتیں لکھتی تھیں	كُنْتُنَّ كَتَبْتُنَّ	
واحد متکلم	میں ایک لکھتا تھا	كُنْتُ كَتَبْتُ	واحد متکلم اور جمع متکلم
جمع متکلم	ہم سب لکھتے تھے	كُنَّا كَتَبْنَا	مذکر و مونث

ماضی استمراری کی گردان

واحد مذکر غائب	وہ ایک شخص لکھا کرتا تھا	كَانَ يَكْتُبُ	مذکر غائب
تثنیہ مذکر غائب	وہ دو شخص لکھا کرتے تھے	كَانَا يَكْتُبَانِ	
جمع مذکر غائب	وہ سب شخص لکھا کرتے تھے	كَانُوا يَكْتُبُونَ	
واحد مونث غائب	وہ ایک عورت لکھا کرتی تھی	كَانَتْ تَكْتُبُ	مونث غائب
تثنیہ مونث غائب	وہ دو عورتیں لکھا کرتی تھیں	كَانَتَا تَكْتُبَانِ	
جمع مونث غائب	وہ سب عورتیں لکھا کرتی تھیں	كَانْنَ يَكْتُبْنَ	
واحد مذکر حاضر	تم ایک شخص لکھا کرتا تھا	كُنْتَ تَكْتُبُ	مذکر حاضر
تثنیہ مذکر حاضر	تم دو شخص لکھا کرتے تھے	كُنْتُمَا تَكْتُبَانِ	
جمع مذکر حاضر	تم سب شخص لکھا کرتے تھے	كُنْتُمْ تَكْتُبُونَ	
واحد مونث حاضر	تو ایک عورت لکھا کرتی تھی	كُنْتِ تَكْتُبِينَ	مونث حاضر
تثنیہ مونث حاضر	تم دو عورتیں لکھا کرتی تھیں	كُنْتُمَا تَكْتُبَانِ	
جمع مونث حاضر	تم سب عورتیں لکھا کرتی تھیں	كُنْتُنَّ تَكْتُبِينَ	
واحد متکلم	میں لکھا کرتا تھا	كُنْتُ أَكْتُبُ	متکلم
جمع متکلم	ہم لکھا کرتے تھے	كُنَّا نَكْتُبُ	مذکر و مونث

گان، یگون کے معنی (ہونا) کے ہیں، ماضی بعید اور ماضی استمراری میں اس کے صیغے بھی بدلتے جاتے ہیں، اس کی گردان کچھ اس طرح ہے:

گان، گانا، گانوا..... مذکر غائب کیلئے

كَانَتْ، كَانَتَا، كُنْتُ مونث غائب کیلئے
 كُنْتُ، كُنْتُمَا، كُنْتُمْ مذکر حاضر کیلئے
 كُنْتُ، كُنْتُمَا، كُنْتُنَّ مونث حاضر کیلئے
 كُنْتُ واحد متکلم مذکر، ومونث
 كُنْتَا جمع متکلم مذکر، ومونث

فعل ماضی سے متعلق قرآنی آیات:

- (۱) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ (آل عمران: ۹۵) کہو، اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔
- (۲) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (بنی اسرائیل: ۸۱) اور اعلان کر دیجئے کہ ”حق آ گیا اور باطل مٹ گیا“ باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔
- (۳) قَدْ جَاءَكُمْ بِبَصَائِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا (الانعام: ۱۰۳) (دیکھو) تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آگئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔
- (۴) وَكُنَانٍ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (مریم: ۵۵) (سیدنا اسماعیلؑ) وہ گھروالوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔
- (۵) وَإِذَا الْمَوْءُذَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُنِيتُ (التکویر: ۸-۹) اور جب (روز محشر) زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس تصور میں ماری گئی؟
- (۶) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ: ۱۸۳) اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کر دیئے گئے، جس طرح تم سے پہلے (انبیاء کرام) کے امتیوں پر فرض کیے گئے تھے اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔
- (۷) فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى (القیامت: ۳۱) (غافل انسان نے) نہ سچ مانا (دین کی باتوں کو) اور نہ نماز پڑھی۔
- (۸) لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (الطلاق: ۱) تم نہیں جانتے، توقع ہے کہ اس کے بعد اللہ (موافقت کی) کوئی صورت پیدا فرمادے۔
- (۹) وَيَقُولُ الْكُفْرُ يَلْبِيتِي كُنْتُ تُرُوبًا (الانبیاء: ۳۰) اور (روز قیامت) کافر پکارا اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا اور یہ لڑیہ نیز انجام کو دیکھنا نہ پڑتا۔

نواں سبق

فعل مضارع

(Present and Future Tense)

۱- ایسا فعل ہے جس میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم پایا جائے جیسا کہ يَذْهَبُ (وہ جاتا ہے یا جائے گا)

يَنْصُرُ (وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا)

فعل مضارع بنانے کا قاعدہ: ماضی کے پہلے سینہ (واحد مذکر غائب) کے پہلے حرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں (ا، ت، ی، ن) چار حروف میں سے کوئی حرف لگانے سے فعل مضارع بنتا ہے، یعنی ان چاروں حروف میں سے مضارع کے چودہ سینوں کے شروع میں کوئی نہ کوئی حرف ضرور آتا ہے اور یہی مضارع کی پہچان ہے، مثلاً ذَهَبَ سے يَذْهَبُ، (وہ جاتا ہے یا جائے گا) تَذْهَبُ (تم جاتے ہو یا جاؤ گے) أَذْهَبُ (میں جاتا ہوں یا جاؤں گا) نَذْهَبُ (ہم جاتے ہیں یا جائیں گے)

۲- نَصَرَ (ن، ص، ر) تین حرفی فعل کہلاتا ہے اور اس کا مضارع يَنْصُرُ بھی تین حرفی کہلائے گا کیونکہ 'ی' علامت مضارع ہے ایسے افعال ثلاثی مجرد کہلاتے ہیں، (یعنی تین حرفی افعال) بعض افعال چار حرفی ہوتے ہیں جیسا کہ اَكْرَمَ يَكْرِمُ، اَكْرَمًا (عزت کرنا) اور بعض پانچ حرفی ہوتے ہیں جیسا کہ اجْتَنَبَ، يَجْتَنِبُ اجْتِنَابًا (بچنا) ایسے افعال ثلاثی مزید فیہ کہلاتے ہیں۔

۳- ثلاثی مجرد کے افعال میں ماضی اور مضارع کی شکلیں اپنے اعراب کے لحاظ سے اس طرح ہوتی ہیں۔

(۱) فَعَلَ، يَفْعَلُ جیسے صَرَبَ، يَصْرِبُ

(۲) فَعَلَ، يَفْعَلُ جیسے نَصَرَ، يَنْصُرُ

(۳) فَعَلَ، يَفْعَلُ جیسے مَنَعَ، يَمْنَعُ

(۴) فَعَلَ، يَفْعَلُ جیسے عَلِمَ، يَعْلَمُ

(۵) فَعَلَ، يَفْعَلُ جیسے حَسِبَ، يَحْسِبُ

(۶) فَعَلَ، يَفْعَلُ جیسے كَرَّمَ، يَكْرِمُ

یہ چھ ابواب ہیں اور ثلاثی مجرد کہلاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ چھ ابواب، ترازو کا کام دیتے ہیں مثلاً ذَهَبَ، يَذْهَبُ (جانا) تیسرے باب سے ہے، اس کو اس پر قول کر دیکھیے، نَظَرَ، يَنْظُرُ (دیکھنا) یہ دوسرے باب سے ہے

عربی زبان میں اس بات کے لیے کوئی قاعدہ مقرر نہیں کہ کس کے مصدر کا ماضی اور مضارع کس وزن پر آئے گا جب آپ قرآن حکیم کا کثرت سے مطالعہ کریں گے تو خود بخود ذہن میں یہ بات آجائے گی کہ یہ فعل کس باب میں سے ہے، ویسے عربی لغت (Dictionary) میں ماضی اور مضارع کی اعرابی حالت بتا دی جاتی ہے۔

مضارع مستقبل :-

اگر فعل مضارع سے پہلے یا سوف بڑھا دیں تو مضارع مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ 'س' مضارع مستقبل قریب کی نشاندہی کرتا ہے جبکہ مستقبل دور کے لیے 'سوف' لگا کر واضح کرتے ہیں مثلاً سیدھبُ الی المدرسۃ (وہ عنقریب مدرسہ جایگا) سوف سیدھبُ الی المدرسۃ (وہ کچھ دیر کے بعد مدرسہ جائے گا)۔

مضارع مجہول:

یعنی ایسا فعل جس میں فاعل کا کچھ پتہ نہ چل سکے یَنْصُرُ (وہ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا)۔

مضارع مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع (ا، ی، ت، ن، کو ضم (پیش) دے کر آخری حرف سے پہلے کو نصب (زبر) دے دی جاتی ہے جیسا کہ یَنْصُرُ سے یَنْصُرُ (وہ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یَسْمَعُ سے یَسْمَعُ (وہ سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا)۔

مضارع منفی:

فعل مضارع سے پہلے لا کا اضافہ کر دینے سے منفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ لا نَشْرَبُ الْمَاءَ (ہم پانی نہیں پیتے یا نہیں پیئیں گے)

لَمْ اور لَمَّا

یہ دونوں حروف مضارع پر داخل ہو کر اس کو ماضی منفی میں بدل دیتے ہیں جیسا کہ لَمْ يَذْهَبْ (وہ نہیں گیا) لَمَّا يَذْهَبْ (وہ اب تک نہیں گیا) لَمْ اور لَمَّا کے درمیان معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے لَمْ زمانہ ماضی میں مطلق نفی کے لیے آتا ہے جبکہ لَمَّا زمانہ ماضی میں اس طرح نفی کرتا ہے کہ اس کی نفی بولنے کے وقت سمجھی جاتی ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ لَمْ اور لَمَّا کے استعمال سے نون اعرابی کر جاتا ہے اگر کوئی حرف علت ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے نیز آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے جیسا کہ يَكْتُبُونَ سے لَمْ يَكْتُبُوا (انہوں نے نہیں دیکھا) اور يَذْهَبْ سے لَمَّا يَذْهَبْ (وہ نہیں لکھا گیا) يَكْتُبَانِ سے لَمْ يَكْتُبَا (ان دونوں نے نہیں لکھا) جیسے یأتی، لَمْ يَأْتِ اور لَمَّا يَأْتِ (وہ نہیں آیا)۔

مضارع منفی مؤکد:

مضارع کے شروع حرف لَنْ بڑھانے سے مستقبل میں نفی کی تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ يَذْهَبْ (وہ جاتا ہے یا جائے گا) لَنْ يَذْهَبْ (وہ ہرگز نہ جائے گا) یہ واضح رہے کہ مضارع پر لَنْ داخل ہونے سے فعل مضارع کا

آخری حرف 'مفتوح' (زبر والا) ہو جاتا ہے، گردان میں نشئیہ کے صیغے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر سے نون اعرابی گرجاتا ہے، آخر کا حرف علت مفتوح (زبر والا) ہو جانے کی وجہ سے باقی رہتا ہے جیسے یأتی (وہ آئے گا) سے لئی یأتی (وہ ہرگز نہیں آئے گا)

حروف ناصبہ 'لن' کے علاوہ پانچ اور ہیں اور مضارع پر ویسے ہی اثرات چھوڑتے ہیں۔

(۱) اَنْ (کہ) جیسا کہ یُسْرُ نِیْ اَنْ تَنْجَحَ (مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کامیاب ہوں)

(۲) کئی (تا کہ) جیسا کہ اِجْتَهَدْ کِیْ تَفُوْزَ (مخت کر تا کہ کامیاب ہو جاؤ)

(۳) اِذِنْ (تب تو، اس وقت) اِجْتَهَدْتُ کَیْسِرًا هَذِهِ الْمَرَّةَ اِذِنْ تَنْجَحَ میں نے اس مرتبہ امتحان کے

لئے خوب محنت کی، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔

(۴) لام تعلیل - (تا کہ) اَعْطَيْتُهُ كِتَابًا لِيَقْرَأَ، میں نے اسے کتاب دی تا کہ وہ پڑھے۔

(۵) حشی، یہاں تک، اِجْلِسْ هُنَا حَتَّى اَرْجِعَ یہاں بیٹھو یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں۔

مضارع مؤکد بنون ثقیلہ و خفیفہ:

فعل مستقبل کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لئے مضارع کے شروع میں ل (لام) اور آخر میں نون ثقیلہ (ن) یا

نون خفیفہ (ن) بڑھا دیتے ہیں جیسے لِيَذْهَبَنَّ وہ ضرور جائے گا یا لِيَذْهَبِنَّ (وہ ضرور جائے)

(نوٹ) اس کا تفصیلی بیان گرامر کی کتابوں میں پڑھیے، طوالت کے خوف سے بس اتنا ہی سمجھ لیجئے۔

فعل مضارع معروف کی گردان:

واحد تنبیہ	جمع		
غائب يَكْتُبُ، يَكْتُبَانِ	يَكْتُبُونَ	مذکر	(نوٹ) وہ ایک شخص
غائب تَكْتُبُ، تَكْتُبَانِ	يَكْتُبُنَّ	مؤنث	لکھتا ہے یا لکھے گا
حاضر تَكْتُبُ، تَكْتُبَانِ	تَكْتُبُونَ	مذکر	فعل ماضی کی گردان میں پیش نظر
حاضر تَكْتُبِينَ، تَكْتُبَانِ	تَكْتُبُنَّ	مؤنث	نظر رکھتے ہوئے سب کا ترجمہ

آخر تک آسانی سے کر لینگے

واحد متکلم اَكْتُبُ مذکر و مؤنث يَكْتُبُ سے فعل مجہول

جمع متکلم نَكْتُبُ مذکر و مؤنث يَكْتُبُ اس ایک شخص سے لکھا جاتا ہے کی

گردان آخر تک آسانی سے ہو جائے گی، ان شاء اللہ

فعل مضارع کی قرآن حکیم سے مثالیں:

- (۱) اَلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (فاطر: ۱۰) پاکیزہ کلمات ہی اس (خالق کائنات) کی طرف جاتے ہیں اور صالح اعمال ہی انہیں اوپر اٹھاتے ہیں (کہ وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں)۔
- (۲) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ہم صرف تری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
- (۳) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، (الہمزہ: ۳) ہرگز نہیں عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا (احوال قیامت)۔
- (۴) اَلَمْ يَجْعَلْ سَكِّدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ (الفیل: ۲) کیا اس (قادر مطلق) نے ان کی تدبیر (انہرہ اور اس کے لشکر کی) کو کارت نہیں کر دیا۔
- (۵) لَنْ نَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (المتحد: ۶۰) روز قیامت نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ یہ تمہاری اولاد (سوائے نیک اعمال کے)۔
- (۶) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (ال عمران: ۹۲) جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔
- (۷) فَرَدَدْنَاہَا اِلَىٰ اٰمِهٖ حَتَّىٰ تَقْرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ (القصص: ۱۳) اس طرح ہم (موسیٰ) کو اس کی ماں کے پاس پلٹالائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے (بلاشبہ وہ ہر بات پر قادر ہے)
- (۸) قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قَوْلُوْا، اَسْلَمْنَا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ (الحجرات: ۱۳) یہ بدوی کہتے ہیں کہ ”ہم ایمان لائے، ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے (ایمان تو سراپا جاٹاری کا معاملہ ہے)۔
- (۹) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (ال عمران: ۸۵) اور اس فرمانبرداری (اسلام) کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔
- (۱۰) وَالَّذِيْنَ هَآ جَرُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقْنَهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا، (الحج: ۵۸) جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہوئے یا وفات پائی اللہ انہیں اچھے رزق سے نوازے گا۔
- (۱۱) فَاَعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرٍ (البقرہ: ۱۰۹) (اہل کتاب کے حسد کے جواب میں) آپ عفو و درگزر سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔

دسواں سبق

فعل امر

Imperative Verb

وہ فعل ہے جس میں مخاطب کو کسی کام کو سرانجام دینے کا حکم دیا جائے یا اس سے کوئی درخواست و فرمائش کی جائے مثلاً اِذْهَبْ لِلصَّلَاةِ (نماز کے لئے جاؤ) اِفْتَحِ الْبَابَ (دروازہ کھولو) اَنْصُرْ اَحَاكَ (اپنے بھائی کی مدد کرو) اِجْلِسْ هِنَا (یہاں بیٹھو)۔

امر حاضر معروف اور بنانے کا طریقہ:

امر حاضر معروف مضارع کے صیغہ واحد مذکر مخاطب سے بنایا جاتا ہے، علامت مضارع (ت) کو گرا کر (Delete) ہمزہ وصل (ا یا اُ) لگا دینے اور حرف آخر کو ساکن کرنے سے امر حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے، یہ خیال رہے کہ مضارع کا عین کلمہ مضموم (پیش والا) ہو تو ہمزہ وصل کو ضمہ (پیش) دیتے ہیں مثلاً اَنْصُرْ (تو مدد کرتا ہے یا کرے گا)، علامت مضارع (ت) ہٹا دیجئے نُصُرْ رہ گیا، چونکہ اس کا عین کلمہ مضموم یعنی پیش والا ہے اس لئے شروع میں ہمزہ (ا) لائیے اور آخر کو ساکن کر دیجئے اَنْصُرْ (تو مدد کر) اور اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح (زیر والا) یا مکتوب (زیر والا) ہو تو ہمزہ وصل (ا) مسکور (زیر) والا آئیگا جیسا کہ تَجْلِسْ سے اِجْلِسْ (تو بیٹھ)۔

نوٹ: فَعَلَ (ف، ع، ل) فاعلین اور لام کلمہ ترازو کا کام کرتا ہے مثلاً اَنْصُرْ میں (ن ص ر) ن فاعلہ، ص، عین کلمہ اور ر لام کلمہ ہے، اسی طرح ہر صیغہ قول لیا جاتا ہے۔

امر حاضر معروف کی گردان

اس کے صرف چھ صیغے ہیں:

واحد	مثنیہ	جمع	
مذکر حاضر	اَنْصُرْ	اَنْصُرُوا	تم سب آدمی مدد کرو
مؤنث حاضر	اَنْصُرِي	اَنْصُرْنَ	تم سب عورتیں مدد کرو
واحد	اَنْصُرْ	اَنْصُرَا	تم دو آدمی مدد کرو
مثنیہ	اَنْصُرَا	اَنْصُرَا	تم دو عورتیں مدد کرو

امر غائب معروف

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی غائب کو حکم دیا جاتا ہے یا نصیحت کی جاتی ہے۔

امر غائب معروف مضارع معروف سے بنتا ہے جیسا کہ يَشْكُرْ، لِيَشْكُرْ (چاہئے کہ وہ شکر کرے)۔

امرغائب مجہول

امرغائب مجہول مضارع مجہول سے بنتا ہے، مضارع مجہول پر لام امر (ل) لگا کر آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں مثلاً یَفْرَأُ سے لِيَفْرَأَ (چاہیے کہ وہ پڑھ جائے)
نوٹ: ان کی گردائیں سابقہ گردانوں کو دیکھ کر مکمل کر لیجئے۔
بعض اوقات لام امر کے ماقبل ذُ آئے تو لام کو ساکن کر دیتے ہیں جیسے وَلِيَكْتُبَ (چاہے کہ وہ آدمی لکھے)
فعل امر کی قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) فَانظُرْ إِلَىٰ النَّارِ رَحْمَةً لِّلَّهِ كَيْفَ يُوْحَىٰ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (الروم: ۵۰)

دیکھو! اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کسی طرح تروتازہ کرتا ہے۔

(۲) اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ (سبا: ۳۴)

اے آل داؤد شکر کے طور پر (نیک) عمل کرو اور (حقیقت تو یہ ہے) کہ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔

(۳) يَمْزِيهِمُ أَنتَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَسْجُدِي، وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (ال عمران: ۴۳)

اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر سجدہ دہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔

(۴) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ (قریش: ۳)

پس چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی (ہی) عبادت کریں۔

(۵) وَلْيَسْهَدْ عَدَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: ۲)

(زانی مرد اور عورت) کو سزا دینے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے (تا کہ وہ دیکھ کر عبرت حاصل کریں)

(۶) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً مِّمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (التوبة: ۸۲)

چاہئے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لئے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزاء ایسی ہے (کہ انہیں اس پر رونا چاہئے)۔

(۷) يَسْأَلُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي

جَنَّتِي (الفجر: ۳۰-۲۷)

اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف چل تو اس سے راضی ہو جا، وہ تجھ سے راضی، تو میرے (نیک) بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

(۸) يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَبَّرْتُمُ بَدِينِ إِلَىٰ اجَلٍ مُّسَمًّى فَاسْكُتُوا، وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ

(البقرہ: ۲۸۲) اے ایمان والو! جب کسی مقرر مدت کے لئے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا فریقین کے درمیان عدل وانصاف سے تحریر کرے۔

گیارواں سبق

فعل نہی

Prohibitive Imperative

ایسا فعل جس میں مخاطب کو کسی کام سے روکا جائے فعل نہی کہلاتا ہے جیسا کہ لا تَضَحْکَ (مت ہنسو) لا تَصْرُخْ (مت چیئو)۔

فعل نہی حاضر کی دو قسمیں ہیں

(۱) فعل نہی حاضر معروف

(۲) فعل نہی حاضر مجہول

فعل نہی حاضر معروف مضارع معروف سے بنتا ہے مضارع معروف مخاطب کے صیغہ پر لائے نہی (لا) لگا کر لام کلمہ کو جزم دے دیتے ہیں، جیسے تَفْتَحْ سے لا تَفْتَحْ (تو نہ کھول) تَذْهَبْ، سے لا تَذْهَبْ (تو نہ جا)۔ اس کے چھ صیغے ہیں گردان اس طرح ہوگی

جمع	ثنیہ	واحد	مذکر
لا تَذْهَبُوا	لا تَذْهَبَا	لا تَذْهَبْ	تم ایک نہ جاؤ
تم سب نہ جاؤ	تم دونہ جاؤ	تم ایک نہ جاؤ	مؤنث
لا تَذْهَبْنَ	لا تَذْهَبَا	لا تَذْهَبِي	تم ایک نہ جاؤ
تم سب نہ جاؤ	تم دونہ جاؤ	تم ایک نہ جاؤ	

فعل نہی حاضر مجہول

یہ مضارع مجہول سے بنتا ہے مضارع مجہول مخاطب کے صیغہ پر لائے نہی (لا) لگا کر لام کلمہ کو جزم دے دیتے ہیں۔ جیسا کہ سَمِعَ يَسْمَعُ (سننا) يُسْمَعُ اور مضارع مجہول مخاطب کا صیغہ تَسْمَعُ اور اس سے فعل نہی لا تَسْمَعُ (تیری بات نہ سنی جائے)۔

گردان میں مندرجہ بالا صیغے آئیں گے:

فعل نہی غائب معروف

بعض اوقات غائب کو بھی کسی کام سے روکا جاتا ہے فعل نہی غائب معروف بنانے کیلئے مضارع معروف سے پہلے لائے نہی (لا) لگا کر لام کلمہ کو جزم دیتے ہیں۔ جیسا کہ يَذْهَبْ سے لا يَذْهَبْ وہ نہ جائے۔ يَغْضَبُ سے لا يَغْضَبُ

(وہ غصہ نہ کرے)۔

فعل نہی غائب مجہول

مضارع مجہول سے لائے نہی (لا) لگا کر لام کلمہ کو جزم دیتے ہیں جسے یَفْتَحُ سے لَا يَفْتَحُ (وہ نہ کھولا جائے) يَكْتَبُ، لَا يَكْتَبُ (وہ نہ لکھا جائے)۔

فعل نہی کی قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ (الحجرات: ۱۱) ”کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے (خواتین و حضرات دونوں کے لئے ہدایت ہے)“

(۲) وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا (الحجرات: ۱۲) ”تم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے“

(۳) وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّقَابِ (الحجرات: ۱۱) ”ایک دوسرے پر طعنہ زنی نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو“۔

(۴) وَلَا تَجَسَّسُوا (الحجرات: ۱۲) ”(اور دوسروں کے عیوب) تلاش نہ کرو“۔

(۵) لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (الزمر: ۵۳) ”اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا“۔

بارواں سبق

ابواب ثلاثی مزید فیہ

گزشتہ اسباق میں آپ ثلاثی مجرد کے افعال پڑھ چکے ہیں جو تین حرفی ہوتے ہیں جیسا کہ (عَلِمَ، يَعْلَمُ، عَلِمُوا) جاننا اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ بعض افعال چار حرفی اور بعض پانچ حرفی بلکہ بعض چھ حرفی بھی ہوتے ہیں، انہیں ثلاثی مزید فیہ افعال (ابواب) کہتے ہیں، مثلاً عَلِمَ کے معنی خود جاننا (to know) اور اس کی لام پر شد ڈالیں تو عَلِمُوا ہو جائے گا اور معنی بھی تبدیل ہو جائیں گے، اس کا معنی سکھانا (to teach) ہو گئے، اس کا مضارع يُعَلِّمُ اور مصدر تَعْلِمُ ہے، تَعْلِيمُ، تَفْعِيلُ کے وزن پر ہے اور تَفْعِيلُ مستقل باب مقرر کر دیا گیا ہے، جو افعال اس وزن پر آئیں گے وہ باب تَفْعِيلُ میں سے کہلائیں گے، برابر مطالعہ رکھنے اور لغت دیکھنے سے اتنی مشق ہو جاتی ہے کہ آپ یہ بات آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ فعل کس باب میں سے ہے، اب ہم ابواب ثلاثی مزید فیہ میں سے وہ افعال سمجھاتے ہیں جس کا استعمال قرآن حکیم میں ہوا ہے۔

باب تَفْعِيلُ

اس باب میں مصدر تَفْعِيلُ کے وزن پر آئے گا۔ جیسے تَكْرِمُ، تَعْلِيمُ، تَصْدِيقُ، تَسْبِيحُ وغیرہ۔

اس باب میں اسم اور فعل کی مختلف شکلیں کچھ اس طرح ہوں گی:

مصدر	ماضی	مضارع	اسم فاعل	اسم مفعول	فعل امر
تَعْلِيمُ	عَلَّمَ	يُعَلِّمُ	مُعَلِّمٌ	مُعَلَّمٌ	عَلِّمْ
تعلیم دینا	اس نے تعلیم دی	وہ تعلیم دیتا ہے	تعلیم دینے والا	وہ شخص جسے تعلیم دی جائے	تو تعلیم دے

باب تَفْعِيلُ کی قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ (الرحمن: ۲-۱) ”رَحْمَنُ (وہی ہے) جس نے قرآن سکھلایا“۔ (عَلَّمَ، يُعَلِّمُ، تَعْلِيمُ)

(۲) وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (الأنحل: ۱۷) ”اور (دیکھ) اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے“۔ (فَضَّلَ، يُفَضِّلُ، تَفْضِيلٌ)

(۳) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (بنی اسرائیل: ۷۰) ”(یہ تو ہماری عنایت ہے کہ) ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی“۔

(كَرَّمُ، يُكْرِمُ، تَكْرِيمٌ)

(۳) مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (الانعام: ۳۸) ”ہم نے تقدیر کے نوشتہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔“
(فَرَطٌ، يُفَرِطُ، تَفْرِيطٌ)

(۵) يُدَبِّرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (السجدہ: ۵) ”وہ (اللہ) آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔“ (دَبَّرَ، يُدَبِّرُ، تَدْبِيرٌ)
باب تفعیل کی اہم خصوصیات:

- ۱- لازم کو متعدی بنانا جیسے عَلِمَ اس نے سیکھا اور عَلَّمَ اس نے سکھلایا۔
- ۲- تدرج۔ نَزَلَ اترا، اور نَزَّلَ (بتدرج نازل کیا) جیسا کہ ارشاد ہوا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَخَافِظُونَ (الحجرات: ۹) ”بلاشبہ یہ ذکر (قرآن) ہم نے نازل کیا (آہستہ آہستہ) اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔“
آپ غور کیجئے کہ اس باب تفعیل سے (نَزَلَ، يُنَزِّلُ، تَنْزِيلًا) فعل لانے میں کیا خوبی پیدا ہو گئی ہے، قرآن حکیم کو رب العزت نے جبریل امین کے ذریعہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آہستہ آہستہ (وقفاً فوقفاً) نازل فرمایا تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔
- ۳- اہتمام، جیسا کہ ارشاد فرمایا: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (المائدہ: ۶۷) ”اے رسول ﷺ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک (اہتمام) سے پہنچا دو۔“
- ۴- کسی بات کو دور کرنا مَرَضَ کے معنی وہ بیمار ہوا۔ مَرَضَ (مَرَضٌ، يَمْرُضُ، تَمْرِيضٌ) علاج کرنا، تیار داری کرنا۔
- ۵- کسی امر کی تصدیق کرنا مثلاً صَدَقَ سچی بات بیان کرنا، صَدَقَ سچا جاننا۔ (صَدَقَ، يَصْدُقُ، تَصْدِيقًا)

باب افعال

اس کا مصدر افعال کے وزن پر آئیگا جسے كَوْرَمَ سے اِكْرَامَ سے سَلِمَ سے اِسْلَامَ اس باب میں اسم اور فعل کی مختلف شکلیں کچھ اس طرح ہوں گی۔

مصدر	ماضی	مضارع	اسم فاعل	اسم مفعول	فعل امر
اِسْلَامَ	اَسْلَمَ	يُسَلِمُ	مُسْلِمٌ	مُسْلَمٌ	اَسْلِمْ
اسلام لانا	وہ اسلام لایا	وہ اسلام لاتا ہے	اسلام لانے والا (مقطع و فرمانبردار)	جس پر اسلام لایا گیا	تو اسلام لا

باب افعال کی قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) اِذْقَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمًا، قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (البقرہ: ۱۳۱) ”جب (ابراہیم) کو اس کے رب نے

کہا ”مسلم (فرمانبردار) ہو جا“ تو اس نے فوراً کہا ”میں مالک کائنات کا مسلم (مطیع و فرمانبردار) ہو گیا“۔ (اَسْلَمَ، يُسْلِمُ، اِسْلَامًا)

(۲) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفتح: ۷) ”اے اللہ! ہمیں راستہ دکھا) ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا“۔ (أَنْعَمَ، يُنْعِمُ، اِنْعَامًا)

(۳) اِنْ اللَّيْلَةَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (الرعد: ۳۱) ”یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا“ (أَخْلَفَ، يُخْلِفُ، اِخْلَافًا)

(۴) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ (الطلاق: ۷) ”خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفع دے“۔ (أَنْفَقَ، يُنْفِقُ، اِنْفَاقًا)

(۵) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (البقرہ: ۲۶۳) ”اے ایمان والو! اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا اور دکھ پہنچا کر ضائع نہ کیا کرو“۔ (أَبْطَلُ، يُبْطِلُ، اِبْطَالًا)

باب افعال کی اہم خصوصیات :-

(۱) لازم سے متعدی مثلاً طَعِمَ يَطْعَمُ، خُوذْ كَهَانَ اور أَطْعَمَ يَطْعِمُ (دوسروں کو کھلانا)۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْبِهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ اَسِيرًا (الدھر: ۹) ”صحابہ کرامؓ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔

باب مُفَاعَلَةٌ

اس کا مصدر مُفَاعَلَةٌ کے وزن پر آتا ہے جیسا کہ مُسَاعَدَةٌ، مدد کرنا، مُجَاهَدَةٌ، کوشش کرنا۔ اس باب میں اسم اور فعل کی مختلف شکلیں کچھ اس طرح ہوں گی:

مصدر	ماضی	مضارع	اسم فاعل	اسم مفعول	فعل امر
مُبَارَكَةٌ	بَارَكَ	يُبَارِكُ	مُبَارِكٌ	مُبَارَكٌ	بَارِكْ
برکت دینا	اس نے برکت دی	وہ برکت دیتا ہے	وہ برکت دینے والا	وہ برکت دیا گیا	برکت دے

قرآن حکیم کی آیات سے مثالیں:

(۱) وَيَا مُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ (ال عمران: ۱۱۳) ”وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں (ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں)۔“ (سَارَعَ، يُسَارِعُ، مُسَارَعَةً)

(۲) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى (البقرہ: ۲۳۸) ”سب نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص

درمیانی نماز (عصر) کی۔ (حَافِظًا، يُحَافِظُ، مُحَافَظَةً)

(۳) عَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ (النساء: ۱۹) ”اور ان (عورتوں) کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔“
(عَاشِرًا، يُعَاشِرُ، مُعَاشِرَةً)

(۴) جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (التوبة: ۴۱) ”اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔“ (جَاهِدًا، يُجَاهِدُ مُجَاهِدَةً)

(۵) يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا (ال عمران: ۲۰۰) ”اے ایمان والو! صبر کرو، پامردی دکھلاؤ اور ہر وقت جہاد کیلئے تیار رہو (ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھو)۔“ (رَابِطًا، يُرَابِطُ، مُرَابِطَةً) (صَابِرًا، يُصَابِرُ، مُصَابِرَةً)

باب مُفَاعَلَةٌ کی اہم خصوصیات:

اس باب کی اہم خصوصیت مشارکت ہے یعنی کسی کام میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا جیسا کہ مُفَاعَلَةٌ (ایک دوسرے سے جنگ کرنا) مُكَاتَبَةٌ (ایک دوسرے سے خط و کتابت کرنا)۔

قرآن حکیم میں آتا ہے:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا (الحجرات: ۹)
اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرادو۔

باب تَفَعَّلَ

اس باب میں مصدر تَفَعَّلَ کے وزن پر آئیگا جیسا کہ تَعَلَّمَ تَقَرَّبَ وغیرہ۔

اس باب میں اسم اور فعل کی مختلف شکلیں کچھ اس طرح ہیں:

مصدر	ماضی	مضارع	فاعل	مفعول	امر
تَعَلَّمَ	تَعَلَّمَ	يَتَعَلَّمُ	مُتَعَلِّمٌ	مُتَعَلَّمٌ	تَعَلَّمْ
علم حاصل کرنا (کوشش سے)	اس نے علم حاصل کیا	وہ علم حاصل کرتا ہے	علم حاصل کرنے والا	جسے تعلیم دی گئی	علم حاصل کر

قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (البقرہ: ۱۲۷) ”اے ہمارے رب! ہم سے یہ خدمت قبول فرمالمے، تو سب کی (فریادوں کو) سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔“ (تَقَبَّلَ، يُتَقَبَّلُ، تَقَبَّلْ)

(۲) وَيَسْكَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (اور تعجبند) زمین و آسمان کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں (اور)

اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں)۔ (تَفَكَّرُوا، يَتَفَكَّرُوا، تَفَكَّرُوا)

(۳) إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ (المجادلہ: ۱۱) ”جب تمہیں کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو (اپنے بھائیوں کے لئے جگہ بناؤ)۔“ اللہ تمہارے لئے کشادگی پیدا فرمادے گا (تَفَسَّحْ، يَتَفَسَّحْ، تَفَسَّحْ)

(۴) لَا تَبَدَّلُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ (النساء: ۲) ”اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو“ (تَبَدَّلْ، يَتَبَدَّلْ، تَبَدَّلْ)

(۵) وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ (البقرہ: ۷۴) ”اور پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹتے ہیں“۔ (تَفَجَّرْ، يَتَفَجَّرْ، تَفَجَّرْ)

باب تَفَعَّلُ کی خصوصیات:-

(۱) جدوجہد کرنا: مَثَلًا تَعَلَّمَ (تَعَلَّمَ، يَتَعَلَّمُ، تَعَلَّمْ) کوشش اور محنت سے علم حاصل کرنا۔

(۲) کسی کام کو یکے بعد دیگرے تھوڑا تھوڑا کرنا، جیسے تَجَرَّعَ الْمَاءَ اس نے گھونٹ گھونٹ پانی پیا۔

قرآن حکیم میں آتا ہے:

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (ال عمران: ۱۹۱) ”اور (عقل مند) زمین و آسمانوں کی ساخت پر غور

فکر کرتے رہتے ہیں (اور پھر بے اختیار ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے)“

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (ال عمران) ”پروردگارا! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے

مقصد نہیں بنایا پس اے رب! ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔“

باب تَفَاعُلُ

اس باب میں مصدر تَفَاعُلُ کے وزن پر آئیگا جیسا کہ تَفَاخَرُ، تَقَابَلُ وغیرہ

اس باب میں اسم اور فعل کی مختلف شکلیں کچھ اس طرح ہیں:

مصدر	ماضی	مضارع	فاعل	مفعول	امر
تَقَابَلُ	تَقَابَلُ	يَتَقَابَلُ	مُتَقَابِلُ	مُتَقَابِلُ	تَقَابَلْ
ایک دوسرے کے سامنے ہونا	وہ ایک شخص دوسرے کے سامنے ہوا	وہ ایک شخص دوسرے کے سامنے ہوتا ہے	ایک دوسرے کے سامنے ہونے والا	وہ شخص جس کے سامنے ہوا جائے	تم ایک دوسرے کے سامنے ہو

قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (الاعراف: ۵۴) ”بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔“

(تَبَارَكَ، يَتَبَارَكُ، تَبَارَكَ)

(۲) لَا تَتَّبِعُوا بِالْأَلْقَابِ (الحجرات: ۱۱) ”نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔“ (تَنَابَرُوا، يَتَنَابَرُونَ، تَنَابَرُوا)

(۳) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ: ۲) ”جو کام نیکی اور پرہیز گاری کے ہیں (رضائے الہی ہو) ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں ہرگز تعاون نہ کرو۔“ (تَعَاوَنُ، يَتَعَاوَنُ، تَعَاوَنُ)

(۴) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (الانفال: ۳۶) ”اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔“ (تَنَازَعُ، يَتَنَازَعُ، تَنَازَعُ)

(۵) وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (العصر) ”زمانے کی قسم (زمانہ شاہد ہے) کہ انسان درحقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔“ (تَوَاصَىٰ، يَتَوَاصَىٰ، تَوَاصَىٰ)

يَتَوَاصَىٰ تَوَاصِيًا

باب تَفَاعُلٌ كِي خُصُوصِيَات:

(۱) مشارکت، یعنی ایک دوسرے کے معاملات میں حصہ لینا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (الانفال: ۳۶) ”اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔“ (تَنَازَعُ، يَتَنَازَعُ، تَنَازَعُ) (باہم جھگڑنا)۔
اوپر کی مثالوں پر فوراً کیجئے (تَوَاصَىٰ، يَتَوَاصَىٰ) ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، (تَعَاوَنُ، يَتَعَاوَنُ) آپس میں مددگار ہونا۔

(۲) عظمت: (جیسا کہ تَبَارَكَ، يَتَبَارَكَ، تَبَارَكَ) باعظمت ہونا، بابرکت ہونا، ببرکت ہونا۔

باب اِجْتِهَادٌ

اس باب میں مصدر اِجْتِهَادٌ کے وزن پر آئیگا جیسا کہ اِجْتِهَادٌ، اِحْتِسَابٌ وغیرہ۔

اس باب میں اسم اور فعل کی مختلف شکلیں کچھ اس طرح ہیں:

مصدر	ماضی	مضارع	فاعل	مفعول	امر
اِجْتِهَادٌ	اِجْتَهَدَ	يَجْتَهِدُ	مُجْتَهِدٌ	مُجْتَهَدٌ	اِجْتِهَدْ
کوشش کرنا	اس نے کوشش کی	وہ کوشش کرتا ہے	کوشش کرنے والا	جس پر کوشش کی گئی	تم کوشش کرو

قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ (القرآ:۱) قیامت کی گھڑی قریب آگئی (جلد سے تیزی کر لو) (اِفْتَرَبَتْ، يَفْتَرِبْتُ، اِفْتِرَابٌ) قریب آنا۔

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (الحجرات:۱۳) ”اے ایمان والو! بہت گمان کرنے سے پرہیز کیا کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں (خواہ مخواہ دوسروں کے بارے میں غلط خیال نہ کرو)۔“ (اجْتَنَبَ، يَجْتَنِبُ، اجْتِنَابٌ) بچنا۔

(۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (ال عمران:۱۰۳) ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔“ (اتَّقَى، يَتَّقِي، اتِّقَاءٌ) ڈرنا۔

(۴) وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا (النحل:۶۸) ”اور دیکھو! تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ بات بھادی کہ پہاڑوں میں اپنا گھر (چھتا) بنائے۔“ (اتَّخَذَ، يَتَّخِذُ، اتِّخَاذٌ) بنانا۔

(۵) وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (ال عمران:۸۵) ”اس فرمانبرداری (اسلام) کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔“ (اِتَّبَعَى، يَتَّبِعِي، اِتِّبَاعٌ) چاہنا۔

باب افعال کی اہم خصوصیات:-

(۱) اہتمام: اس باب کی اہم خصوصیت اہتمام ہے، اوپر کی مثالوں پر غور کیجئے، اجْتَنَبَ میں ظَنَّ (گمان) سے بچنے کا اہتمام (اتَّقَى) میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔

(۲) چاہت اور طلب: جیسا کہ (اِتَّبَعَى) میں چاہت پائی جاتی ہے۔

باب اِنْفِعَالٌ

اس باب میں مصدر اِنْفِعَالٌ کے وزن پر آئیگا جیسا کہ انصراف، اِنْكِسَارٌ وغیرہ۔

اس باب میں اسم اور فعل کی مختلف شکلیں کچھ اس طرح ہیں:

مصدر	ماضی	مضارع	فاعل	مفعول	امر
اِنْقِلَابٌ	اِنْقَلَبَ	يُنْقَلِبُ	مُنْقَلِبٌ	مُنْقَلَبٌ	اِنْقَلِبْ
پلٹنا، لوٹنا	وہ پلٹ گیا	وہ پلٹتا ہے	پلٹنے والا	پلٹا ہوا	توپلٹ

قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (الاعراف: ۱۲۵) ”ہم یقیناً اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں“ (ماضی اور مضارع اور مصدر اور پر دیکھئے)۔

(۲) وَاِذَا السُّجُومُ اُنْكُورَتْ (التکویر: ۲) ”اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے“۔ (اُنْكُورَتْ، يَنْكُورُ، اِنْكُورًا)۔

(۳) السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِه (الزمر: ۱۸) ”(روز قیامت کی سختی) سے آسمان پھینا جا رہا ہوگا (اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا)“۔ (اِنْفَطَرَ، يَنْفَطِرُ، اِنْفِطَارًا)۔

(۴) وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَارْسِلْ اِلَيَّ هَارُونَ (اشعرا: ۱۳) ”(موسیٰ نے عرض کیا) اور میرا سینہ گھٹتا (دم رکتا) ہے اور میری زبان نہیں چلتی لہذا ہارون (میرے بھائی) کو بھی رسالت عطا فرما (کہ ہم دونوں دعوت حق کے ساتھ فرعون کے پاس جائیں)“۔ (اِنطَلِقُ، يَنْطَلِقُ، اِنطَلِيقًا)۔

(۵) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (ال عمران: ۳۱) ”اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریگا اور تمہارے گناہ بخش دے گا“۔ (اِتَّبَعَ، يَتَّبِعُ، اِتِّبَاعًا)۔

باب افعال کی خصوصیات:

باب افعال ہمیشہ لازم ہوتا ہے متعدی نہیں آتا اور ہمیشہ ایسے معانی کے لئے آتا ہے جن کا تعلق ظاہر سے ہو۔

اوپر کی مثالوں پر غور کیجئے مثلاً انقلاب (لونا، پلٹنا) اِنْكُودَارٌ (بے نور ہونا، دھندلا پڑنا) اِنطَلِيقًا (زبان کا رواں ہونا) اِتِّبَاعٌ (پیروی کرنا) یہ تمام مصادر اور ان کے افعال لازم ہیں اور ان کا تعلق ظاہر سے ہے۔

باب اِسْتِفْعَالٌ

اس باب میں مصدر اِسْتِفْعَالٌ کے وزن پر آئیگا جیسا کہ اِسْتِفْعَاةٌ، اِسْتِفْعَالٌ وغیرہ۔

اس باب میں اسم اور فعل کی مختلف شکلیں کچھ اس طرح ہیں:

مصدر	ماضی	مضارع	فاعل	مفعول	امر
اِسْتِنصَارٌ	اِسْتَنْصَرَ	يَسْتَنْصِرُ	مُسْتَنْصِرٌ	مُسْتَنْصَرٌ	اِسْتَنْصِرْ
مدد چاہنا	اس نے مدد چاہی	وہ مدد چاہتا ہے	مدد چاہنے والا	جسے مدد دی گئی	تو مدد چاہ

قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْه (هود: ۹۰) ”اپنے رب سے (گناہوں کی) معافی مانگو اور اسی کے آگے

(سچے دل سے) توبہ کرو۔ (اِسْتَعْفَرُ، يَسْتَغْفِرُ، اِسْتِغْفَارًا)۔

(۲) وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ (الانبیاء: ۱۹) ”اور جو مخلوق (فرشتے) اس کے حضور میں ہیں وہ اس کی عبادت سے اُکڑتے نہیں ہیں۔ (اِسْتَكْبَرُ، يَسْتَكْبِرُ، اِسْتِكْبَارًا)۔

(۳) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُصِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (ال عمران: ۱۷۱) ”(شہدا) اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (اِسْتَبْشَرُوا، يَسْتَبْشِرُونَ، اِسْتِبْشَارًا)۔

(۴) اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِمَّنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ (اشوری: ۳۷) ”(لوگو!) مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ (اِسْتَجَابَ، يَسْتَجِيبُ، اِسْتِجَابًا)۔

(۵) سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (الاعراف: ۱۸۲) ”جن لوگوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقہ سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ (اِسْتَدْرَجَ، يَسْتَدْرِجُ، اِسْتِدْرَاجًا)۔

باب استفعال کی خصوصیات:

(۱) طلب کرنا اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اوپر کی مثالوں پر غور کیجئے اِسْتِغْفَارُ (اللہ سے بخشش طلب کرنا)۔

تیر ہواں سبق

مبتدا اور خبر

(Subject and Predicate)

- (۱) جس کے متعلق کوئی بات کہی جاتی ہے، اسے مبتدا (Subject) کہتے ہیں، یہ جملے کا پہلا حصہ ہوتا ہے جبکہ خبر (Predicate) مبتدا سے متعلق اطلاع ہوتی ہے مثلاً محمود عالم ہے، (محمود عالم) اس جملہ میں محمود، مبتدا ہے جبکہ عالم اس کی خبر ہے، مبتدا اور خبر مل کر با معنی جملہ (Complete sentence) بنتا ہے۔
- (۲) مبتدا اسم معرفہ (Proper noun) جبکہ خبر نکرہ (Common Noun) ہوتی ہے۔
- (۳) مبتدا اگر خاص نام (Proper Noun) ہو تو اس کے ساتھ 'أل' کا اضافہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی معرفہ ہوتا ہے۔

- (۴) کسی نکرہ کو معرفہ بنانے کیلئے شروع میں 'أل' لگا دیتے ہیں جیسا کہ الرَّجُلُ صَالِحٌ (آدمی نیک ہے)، اگر رجل صالِحٌ (نیک آدمی) کہیں تو یہ مرکب توصیفی ہوگا، اور ناقص جملہ ہوتا ہے۔
- (۵) 'أل' لگانے سے تئوین (تثنية) یعنی دو زبر، دو زبر، اور دو پیش کی بجائے صرف ایک پیش، زبر، زیرہ جاتی ہے جیسا کہ رَجُلٌ سے الرَّجُلُ۔

- (۶) حروف شمیہ میں ادائیگی کے وقت 'أل' پڑھنے میں نہیں آتا جیسا کہ الشَّمْسُ (أشْمَسُ) پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی الصَّبْرُ (أَصْبَرُ) کی ادائیگی ہوگی جبکہ حروف تہریہ میں 'أل' کی ادائیگی ہوتی ہے جیسا کہ الْقَمْرُ، الْإِنْسَانُ وغیرہ۔
- (۷) مبتدا اگر نکرہ ہو تو اس کی خبر بھی نکرہ آئیگی جیسا کہ الرَّجُلُ صَالِحٌ (آدمی نیک ہے) اور اگر مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث آئیگی مثلاً الطَّالِبَةُ ذَكِيَّةٌ طالِبَةٌ ہیں۔
- مبتدا اور خبر کی قرآن حکیم سے مثالیں:

- (۱) اللَّهُ أَحَدٌ، ”اللہ تعالیٰ (اپنی ذات و صفات میں) یکتا ہے۔“
- (۲) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (الف: ۲۹) ”محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔“
- (۳) الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (القيامة: ۱۳) ”انسان اپنے آپ کو خود خوب دیکھنے والا ہے (بشرطیکہ وہ غور و فکر کرے)۔“
- (۴) وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ (الزمر: ۱۰) ”اللہ کی زمین، وسیع ہے۔“
- (۵) كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا (التوبة: ۴۰) ”بول تو اللہ ہی کا بالا ہے۔“

چودھواں سبق

اسم موصول

(Relative Pronoun)

انگریزی زبان میں جس مقصد کے لئے (who) اور (which) استعمال ہوتے ہیں، عربی میں اس کے لئے (الذی) اور (الیتی) آتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ انگریزی میں (who) اور (وہ) میں (جو) مذکر، مؤنث، مفرد اور جمع کے لئے علیحدہ علیحدہ صیغے آتے ہیں اور وہ اس طرح ہیں:

مفرد	مثنیٰ	جمع	
الذی وہ جو (ایک شخص)	الذان وہ جو (دو شخص)	الذین وہ جو (سب اشخاص)	مذکر
الیتی وہ جو (ایک عورت)	اللتان وہ جو (دو عورتیں)	اللاتی وہ جو (سب عورتیں)	مؤنث

اس کے علاوہ دو اسم موصول اور بھی ہیں..... مَنْ (جو شخص) اور مَا (جو چیز) مَنْ أَكْثَرُ ذَوِي الْعُقُولِ (سوچنے سمجھنے والی مخلوق) کے لئے مخصوص ہے جبکہ مَا أَكْثَرُ غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ (سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو) کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اسم موصول کی قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (البقرہ: ۳) ”وہ (لوگ) جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں (یہ اہل تقویٰ کی صفات میں سے ہے)۔“
 (۲) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ: ۲۱) ”لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے (عبادت کا یہ ثمرہ ہے) کہ تم پر ہمیز گار بن جاؤ۔“

(۳) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (ال عمران: ۱۳۱) ”اس آگ سے بچو جو کفار کے لئے تیار کی گئی ہے۔“
 (۴) ابشروا بالجنة الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (السجدہ: ۳۰) ”اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔“

(۵) وَاللَّيْلِ تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فِعْظُهُنَّ (النساء: ۳۳) ”اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہوا نہیں سمجھاؤ۔“
 (۶) لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (البقرہ: ۲۸۴) ”آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اللہ کا ہے۔“
 (۷) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (الشمس: ۱۰-۹) ”یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے (اس نفس کو) کو سنوار لیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے پامال کیا۔“

پندرھواں سبق

اسم اشارہ

Demonstrative Pronoun

(۱) وہ کلمہ جس سے کسی چیز، جگہ وغیرہ کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں اور جس کی طرف اشارہ ہو اسے مشارالیه کہا جاتا ہے۔ مثلاً ذلک الکتاب (وہ کتاب) میں ذلک اسم اشارہ اور الکتاب مشارالیه ہے، ہذا القلم (یہ قلم) میں ہذا اسم اشارہ اور القلم مشارالیه ہے۔

(۲) اسم اشارہ، اسم معرفہ کی ایک قسم ہے، اردو زبان میں اشارہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے، قریب کے لئے (یہ) اور دور کے لئے (وہ) استعمال ہوتا ہے، انگریزی زبان میں قریب کے لئے (This) اور جمع کیلئے (These) جبکہ دور کیلئے (That) اور جمع کیلئے (Those) استعمال کئے جاتے ہیں، عربی زبان میں مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع کے لئے اسم اشارہ کے صیغے بدلتے جاتے ہیں۔ مثلاً

هَذَا الرَّجُلُ (یہ آدمی)

هَذَانِ الرَّجُلَانِ (یہ دو آدمی)

هَؤُلَاءِ الرِّجَالُ (یہ سب آدمی)

هَذِهِ الطَّالِبَةُ (یہ طالبہ)

هَاتَانِ الطَّالِبَتَانِ (یہ دو طالبات)

هَؤُلَاءِ الطَّالِبَاتُ (یہ سب طالبات)

(۳) مشارالیه پر ہمیشہ ال داخل ہوتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اسم اشارہ نہیں بلکہ مبتدا اور خبر ہے مثلاً هَذَا كِتَابٌ (یہ کتاب ہے) گویا کہ هَذَا اسم اشارہ بھی رہے اور مبتدا بھی، كِتَابٌ اس کی خبر ہے۔ یہ پورا جملہ (Sentence) ہے جبکہ هَذَا الْكِتَابُ (یہ کتاب) جملے کا حصہ ہے۔

(۴) کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذلک (وہ) اسم اشارہ بعید کا ترجمہ (یہ) کیا جاتا ہے کہ اس سے اُس چیز کی شان اور عزت مقصود ہوتی ہے اور یہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے مثلاً فارسی زبان میں آں (دور کیلئے اشارہ ہے) مگر ہم کسی قریب کے شخص کو یوں مخاطب کرتے ہیں کہ ”آں جناب نے کیا فرمایا“ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے:

ذَلِكَ الْكِتَابُ (باعت) کتاب۔ حالانکہ ذَلِكْ کے معنی وہ ہوتے ہیں۔

لَا رَيْبَ فِيهِ کہ اس میں قطعی کوئی شک و شبہ نہیں ہے

(۵) عربی زبان میں چیزوں کی دو قسمیں ہیں..... ذوی العقول (یعنی عقل رکھنے والی) جیسے کہ رَجُلٌ (آدی) اور دوسری غیر ذوی العقول (جو عقل نہ رکھیں) جیسے قَلَمٌ (قلم)۔ جب مشارالیه غیر ذوی العقول ہو تو اس کی جمع کے لئے اشارہ واحد مونث آئے گا جیسا کہ هَذِهِ الْأَقْلَامُ (یہ قلم) اور تِلْكَ الْأَقْلَامُ (وہ قلم) جبکہ ذوی العقول کے لئے ہوں کہیں گے۔

هُوَ لِأَيِّ الرِّجَالِ (یہ سب آدی)

هُوَ لِأَيِّ الطَّالِبَاتِ (یہ سب طالبات)

بعض اوقات اسم جمع (Collective noun) کیلئے واحد مونث کا صیغہ آتا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں

ارشاد ہوتا ہے:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (البقرہ: ۲۵۳) ”یہ رسولوں (کی جماعت) ہے ہم نے انہیں

ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کئے (خاتم النبیین محمد ﷺ سردار الانبیاء ہیں)

(۶) بعض اوقات اسم اشارہ اور خبر کے درمیان ایک ضمیر (زور بیان کیلئے بڑھادی جاتی ہے) جو اسم اشارہ کے صیغہ

کے مطابق ہو:

هَذَا هُوَ الْكِتَابُ (یہ (خاص) کتاب ہے

اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں

(۷) اگر مشارالیه مرکب اضافی ہو تو مرکب کے پہلے جزو (مضاف) پر اضافت کی وجہ سے ال نہیں آتا کیونکہ یہ اس

کے بغیر بھی معروف ہوتا ہے لیکن اس صورت میں اشارہ کو مرکب اضافی کے بعد ہی لایا جاتا ہے جیسے:

كِتَابُهُ هَذَا اس کی یہ کتاب

كِتَابِي هَذَا میری یہ کتاب

اگر ان فقروں میں اسم اشارہ پہلے لایا جائے تو یہ مبتدا اور خبر بن کر جملہ اسمیہ بن جائیں گے۔

هَذَا كِتَابُهُ یہ اس کی کتاب ہے

هَذَا كِتَابِي یہ میری کتاب ہے۔

اشارہ قریب کے لئے:

واحد	ثنیہ	جمع	مذکر
هَذَا	هَذَانِ (حالتِ رفعی)	هَؤُلَاءِ	یہ ایک آدمی
هَذِهِ	هَاتَانِ (حالتِ رفعی)	هَؤُلَاءِ	یہ دو آدمی
هَذِهِ	هَاتَانِ (حالتِ رفعی)	هَؤُلَاءِ	یہ ایک عورت
هَذِهِ	هَاتَيْنِ (حالتِ نصی و جری)	هَؤُلَاءِ	یہ دو عورتیں

اشارہ بعید کے لئے

واحد	ثنیہ	جمع	مذکر
ذَٰلِكَ يَٰذَاكَ	ذَٰلِكَ (حالتِ رفعی)	أُوَٰلِكَ	وہ ایک مرد
ذَٰلِكَ	ذَٰلِكَ (حالتِ نصی و جری)	أُوَٰلِكَ	وہ دو مرد
ذَٰلِكَ	ذَٰلِكَ (حالتِ رفعی)	أُوَٰلِكَ	وہ ایک عورت
ذَٰلِكَ	ذَٰلِكَ (حالتِ نصی و جری)	أُوَٰلِكَ	وہ دو عورتیں

اسم اشارہ کی قرآن حکیم سے مثالیں:

(۱) وَإِنِ اعْبُدُونِي، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (البین: ۶۱) ”(رب کریم کا ارشاد) اور میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔“

(۲) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ (الحاشیہ: ۲۹) ”یہ ہمارا تیار کر دیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے گا (روز قیامت)۔“

(۳) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (المومنون: ۵۲) ”اور بلاشبہ یہ تمہاری (انسانوں) کی امت ایک ہی امت ہی اور میں تم سب کا رب ہوں، پس مجھ ہی سے ڈرو (مگر افسوس کچھ اہشاش نفسانی اور شیطان نے انسانوں کو گریوں میں تقسیم کر دیا)۔“

(۴) اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرہ: ۵) ”یہ لوگ اپنے رب کی

طرف سے راہ راست پر ہیں (جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں) اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔“

(۵) إِنَّ هَذَا لَهَوَ الْقَصَصِ الْحَقِّ، وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ (ال عمران: ۶۲) ”یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت

یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔“

(۶) تِلْكَ الْآيَاتُ نُدَاوِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ (ال عمران: ۱۳۰) ”(نرم و گرم حالات) کے دن ہم لوگوں میں پھراتے

رہے ہیں۔“

.....

قرآن کی فریاد

طاقتوں میں سجایا جاتا ہوں
 تعویذ بنایا جاتا ہوں
 جزدان حریر و ریشم کے
 پھر عطر کی بارش ہوتی ہے
 جس طرح سے طوطا مینا کو
 اس طرح پڑھایا جاتا ہوں
 جب قول و قسم لینے کیلئے
 پھر میری ضرورت پڑتی ہے
 دل سوز سے خالی رہتے ہیں
 کہنے کو میں اک اک جلسہ میں
 نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے
 اک بار ہنسایا جاتا ہو
 یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے
 یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں
 کس بزم میں مجھ کو بار نہیں
 پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں

آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں
 دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں
 اور پھول ستارے چاندی کے
 خوشبو میں بسایا جاتا ہوں
 کچھ بول سکھائے جاتے ہیں
 اس طرح سکھایا جاتا ہوں
 تکرار کی نوبت آتی ہے
 ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں
 آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں
 پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں
 سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے
 سو بار رلایا جاتا ہوں
 قانون پہ راضی غیروں کے
 ایسے بھی ستایا جاتا ہوں
 کس عرس میں میری دھوم نہیں
 مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں

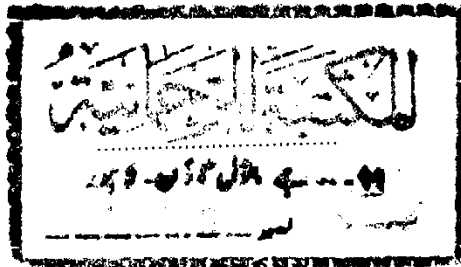
ماہر القادریؒ

شاہ کلید

میں قدیم جدید فلسفہ، سائنس، معاشیات، سیاسیات وغیرہ پر اچھی خاصی ایک لائبریری دماغ میں اتار چکا ہوں، مگر جب آنکھیں کھول کر قرآن کو پڑھا تو بخیریں محسوس ہوا کہ جو کچھ پڑھا تھا سب بیچ تھا، علم کی جڑ اب ہاتھ میں آئی ہے، کانٹ، ہیگل، نٹشے، مارکس اور دنیا کے تمام بڑے بڑے مفکرین اب مجھے بیچے نظر آتے ہیں، بے چاروں پر ترس آتا ہے کہ ساری ساری عمر جن گتھیوں کو سلجھانے میں الجھتے رہے، جن مسائل پر بڑی بڑی کتابیں تصنیف کر ڈالیں، پھر بھی حل نہ کر سکے، ان کو اس کتاب نے ایک ایک دوزد فقروں میں حل کر کے رکھ دیا، اگر یہ غریب اس کتاب سے ناواقف نہ ہوتے تو کیوں اپنی عمریں اس طرح ضائع کرتے، میری اصل محسن بس یہی ایک کتاب ہے اس نے مجھے بدل کے رکھ دیا ہے، حیوان سے انسان بنا دیا، تاریخوں سے نکال کر روشنی پر لے آئی ایسا چراغ میرے ہاتھ میں دے دیا کہ زندگی کے جس معاملہ کی طرف نظر ڈالتا ہوں حقیقت اس طرح بر ملا مجھے دکھائی دیتی ہے کہ گویا اس پر کوئی پردہ ہی نہیں ہے، انگریزی میں اس کنجی کو "Master Key" کہتے ہیں جس سے ہر قفل کھل جائے، سو میرے لئے یہ قرآن "شاہ کلید" ہے، مسائل حیات کے جس قفل پر اسے لگاتا ہوں وہ کھل جاتا ہے جس خدانے یہ کتاب بخشی ہے اس کا شکر ادا کرنے سے میری زبان عاجز ہے۔

www.KitaboSunnat.com

(سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ)



مکتبہ اہل سنت دہلی

بلغ العلى كماله

كسفة الذخيرة كماله

حسنت مع خصاله

صلوا عليه وآله



*University of the
Quranic Studies*

B/15, WAHDAT COLONY,
LAHORE - PAKISTAN