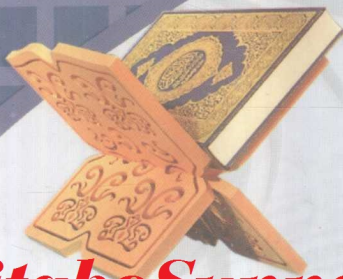

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (محمد: ۲۴)

تفسیر مَعَالِيقِ الْبَيْتِ

سورة الفاتحة اور سورة البقرة (۱-۵۰) کے تفسیری نکات

www.KitaboSunnat.com

تالیف

ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن کابلوی

شعبہ علوم اسلامیہ، انجینئرنگ یونیورسٹی، لاہور

نظر ثانی

مولانا محمد ارشد رحمان

مکتبہ افکار اسلامی

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

تفسیر معانی القرآن

تالیف

ڈاکٹر حافظ محمد عبدالرحمن کابول
شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ اسلامیہ کابل
مکتبہ شریعتیہ اسلامیہ کابل
نظر ثانی: مولانا محمد رفیع کابول
مولانا محمد رفیق کابول

مکتبہ افکار اسلامی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب ..... تفسیر جامع القرآن
تالیف ..... ڈاکٹر طاہرہ شہباز حسن کابلوی
نظر ثانی ..... مولانا محمد ارشد کمال
ناشر ..... مکتبہ اسلامی
اشاعت ..... مارچ 2013ء
قیمت .....

مکتبہ اسلامیہ

بالمقابل رحمان مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور۔ پاکستان فون: 042-37244973-042 فیکس: 042-37232369

ہیسٹ سٹ بینک بالمقابل شیل پٹرول پمپ کوتوالی روڈ، فیصل آباد۔ پاکستان فون: 2034256, 041-2631204

E-mail: maktabaislamiapk@gmail.com

کتاب الفکر الاسلامی، گلی نمبر 3 مین بازار نواب آباد واہ کینٹ فون: 0321-5216287

فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
66	ہدایت ہے؟	6	عرض مؤلف
68	نکتہ	9	سورۃ الفاتحہ کی عظمت
71	غیب پر ایمان	10	سورۃ الفاتحہ کے مضامین
72	نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟	13	سورۃ الفاتحہ
74	نکتہ	16	نکتہ ۱، ۲
75	وحی پر ایمان	21	نکتہ ۱
77	نکتہ	22	نکتہ ۲
77	آخرت پر ایمان	23	اندازِ مخاطب
79	نکتہ	32	ہدایت کی ضرورت
80	فطری ہدایت کافی نہیں	40	انعام یافتہ لوگ
80	نکتہ ۱، ۲	43	یہودیوں پر غضب کیوں ہوا؟
80	فلاح کیا ہے؟	45	نکتہ
82	کافر کون ہیں؟	50	آمین کے احکام و مسائل
83	نکتہ ۱، ۲	51	سورۃ البقرۃ کے مضامین
	دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر	55	سورۃ البقرۃ
84	پردہ	55	آیات کی اقسام
87	نکتہ ۱		حروفِ مقطوعہ کی حقیقت اللہ ہی کو
88	نکتہ ۲	56	معلوم ہے۔
88	نکتہ ۳	58	نوٹ: لوحِ قرآنی
89	ایمان کے دعویدار	59	ان حروف سے کیا مراد ہے؟
91	نکتہ ۱، ۲		قرآن کن لوگوں کے لیے کتاب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
159	قرآن کی مثالیں	93	خود فریبی میں مبتلا لوگ
168	زیاں کار	96	دل کے مریض
178	استواء کے تین معانی	103	فسادی
179	نکتہ	108	نکتہ
180	نکتہ	109	انسانی شیاطین
182	خلیفہ سے کیا مراد ہے؟	109	نکتہ
182	نکتہ	111	نکتہ
185	نکتہ	114	گمراہی کے طلبگار
187	تعلیم آدم علیہ السلام	115	نکتہ
190	نکتہ	116	منافقین کی مثال
194	سجدہ کی ماہیت	118	نکتہ ۲، ۳، ۴
205	سیدنا آدم وحواء علیہم السلام کی توبہ	119	بہرے، گونگے اور اندھے
210	راہ ہدایت	121	نکتہ
211	نکتہ	122	بارش کی مثال
217	بنی اسرائیل	122	نکتہ
218	نکتہ	124	چڑھتے سورج کے پجاری
222	قرآن پر ایمان	126	نکتہ
226	حق و باطل کا اختلاط	127	خالق ہی معبود ہے
227	نماز باجماعت کی شرعی حیثیت	133	وجود باری تعالیٰ کا ثبوت
232	خود فراموشی	137	نزول قرآن اور اعجاز قرآن
235	اللہ کی مدد کا حصول	143	مشرکین کی بے بسی
237	آخرت پر ایمان لانے والے	146	نکتہ
239	افضل ترین امت	148	جنت کا وجود
242	ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے	156	نکتہ ۲، ۱

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
249	فصر اعنہ مصر	242	ملفوظہ
252	خالصوں کی غرقابی	243	اسلام کا تصور شفاعت
254	یوم عاشورہ کا روزہ	246	فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا
		248	اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا

عرض مؤلف

قرآن مجید کتاب ہدایت ہے جو انسان کی اصلاح و تربیت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کا صحیح فہم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے نومبر ۲۰۰۶ء میں مجلہ دعوت التوحید اسلام آباد کے قارئین کے لیے مدیر اعلیٰ حافظ مقصود احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب پر ایک تحریری سلسلہ شروع کیا گیا جو فروری ۲۰۱۰ء تک جاری رہا۔ ان سالوں میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ (آیات ۱-۵۰) کے تفسیری نکات 'فوائد جلیلہ' کے عنوان سے شائع ہوئے۔ ان نکات کو راقم الحروف نے اپنی استعداد کے مطابق معروف اور متداول کتب تفسیر وغیرہ سے جمع کیا، ان میں سے چند یہ ہیں:

- ۱- التفسیر الکبیر از امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۰۶ھ)
- ۲- الجامع لاحکام القرآن از ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۷۱ھ)
- ۳- تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر) از حافظ عماد الدین ابوالفداء ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۷۷۴ھ)
- ۴- فتح القدیر از محمد بن علی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۲۵۰ھ)
- ۵- مسائل الرازی و اجوبتها از شیخ زید الدین محمد بن ابوبکر بن عبدالقادر رازی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۶۶ھ)
- (نکات القرآن کے نام سے اس کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔)
- ۶- قطف الازہار فی کشف الاسرار از علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۹۱۱ھ)
- ۷- تفسیر القرآن بکلام الرحمن از مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۶۷ھ)
- ۸- تفسیر ثنائی از مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۶۷ھ)
- ۹- تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان از علامہ عبدالرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۷۵ھ)

(اس تفسیر کا اردو ترجمہ 'تفسیر سعدی' کے نام سے شائع ہو گیا ہے۔)

ان نکات کو کتابی شکل میں شائع کرنے سے قبل حک و اضافہ اور تنقیح کی گئی ہے۔ نیز

اس دوران میں برہان التفاسیر از مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ (ط: ۱۱، ۲۰۱۱ء)، دروس سورۃ الفاتحہ از حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر القرآن الکریم از حافظ عبد السلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ایک نظر ڈال لی گئی ہے۔

تفسیر لکھتے وقت غیر مسلموں اور دیگر گمراہوں کے اشکالات و اعتراضات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ نیز تفسیری کج فکری کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔

تفسیر نیل المرام، اشرف المحاشی، احسن البیان، توضیح القرآن، تیسیر القرآن، مواہب الرحمن، تفہیم القرآن، تدبر قرآن، ایجاز البیان فی سور القرآن، تناسق الدرر فی تناسب السور، بیان القرآن، اشرف التفاسیر، تفسیر عثمانی، ضیاء القرآن اور خزائن العرفان وغیرہ کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔

جن آیات کی تفسیر اس کتاب میں پیش کی گئی ہے ان کا سلیس اردو ترجمہ جملہ مکاتیب فکر کے تراجم قرآن کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔

ان تفسیری نکات کا کتابی نام 'معارف البیان' فاضل محقق حافظ محمد ندیم ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا مجوزہ ہے۔ جزاء اللہ احسن الجزاء

میں محترم بھائی محمد ارشد کمال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے کتاب کی نظر ثانی کی، اور روایات کی تخریج و تحقیق میں حصہ ڈالا۔ جزاء اللہ خیرا

ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن کاہلوں

۱۲-۱۲/۱۵-۳۳-۱-۲

سورة الفاتحة کی عظمت

کسی چیز کے ابتدائی حصہ کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو فاتحہ الكتاب اس لئے کہا جاتا ہے کہ ترتیب تو قیفی کے اعتبار سے اسی سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز میں قراءت بھی اسی سے شروع کی جاتی ہے۔

(بخاری، التفسیر، سورة الفاتحة، ماجاء فی فاتحة الكتاب، قبل ح: ۴۴۷۴)

اسے السبع المثانی، ام الكتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور یہ سب نام حدیث سے ثابت ہیں، چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((الْحَمْدُ لِلَّهِ اِمُّ الْقُرْآنِ وَاُمُّ الْكِتَابِ وَاَلْسَبْعُ الْمَثَانِي))

(ترمذی، تفسیر القرآن، ومن سورة الحجر، ح: ۳۱۲۴، وقال: هذا حديث حسن صحيح)

ام الكتاب یا ام القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے۔ تذکیر بالآء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بالموت وما بعدہ، علم الاحکام اور علم الخاصمہ جیسے قرآن کے بنیادی موضوعات سورة الفاتحہ میں بیان کیے گئے ہیں۔

جبکہ السبع المثانی کی وجہ تسمیہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ سبع کا معنی ہے سات اور الثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی، تو سورت فاتحہ کی سات آیات ہیں جو نمازوں میں بار بار پڑھی اور دہرائی جاتی ہیں۔ نمازوں کے علاوہ بھی اہل ایمان اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ نمازوں میں تو ہر نمازی نے اس کی تلاوت کرنا ہی ہوتی ہے۔ فرض نمازیں، سنتیں، نوافل جیسے نماز تہجد، اشراق وغیرہ تمام نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ لہذا یہ السبع الثانی ہوئی یعنی بار بار دہرائی جانے والی۔

اسی طرح اسے القرآن العظیم، سورة الصلاة اور سورة الرقية کہا احادیث سے ثابت ہے۔

اس سورت کی فضیلت میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔ ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا:

میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت

ضرور بتاؤں گا۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، جب آپ نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا:

آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت کے بارے میں ضرور بتاؤں گا؟ آپ نے فرمایا:

وہ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورۃ الفاتحہ) ہے یہی السبع المثانی اور القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔

(بخاری، التفسیر، سورۃ الفاتحہ، ما جاء فی فاتحة الكتاب، ح: ۴۴۷۴)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل تشریف فرما تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک زور دار آواز سنی۔ جبریل نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی اور پھر فرمایا: یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس میں سے ایک فرشتہ اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا:

آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے: اول فاتحۃ الكتاب اور دوم سورۃ البقرۃ کی آخری (دو) آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ (مسلم، فضائل القرآن، فضل الفاتحۃ، ح: ۸۰۶)

سورۃ الفاتحہ کے مضامین

سورۃ الفاتحہ ترتیب (توقیفی) کے مطابق قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ یہ کی سورت ہے اور اس کی سات آیتیں ہونے پر اجماع ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾

(۱۵/الحجر: ۸۷)

”یقیناً ہم نے آپ کو سات آیتیں اور عظیم قرآن عطا کیا ہے۔“

یہ سورت چھوٹی اور مختصر ہونے کے باوجود قرآن کریم کے تمام مضامین پر محیط ہے۔ یہ مختصر قرآن کے اساسی مقاصد پر مشتمل ہے۔ یہ دین کے اصول و فروع کو اپنے دامن میں

لئے ہوئے ہے۔ اس میں عقیدہ، عبادت، شریعت، روزِ آخرت پر اعتقاد، اللہ تعالیٰ کی صفاتِ حسنیٰ پر ایمان، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اعلان، اسی سے مدد مانگنا اور دعا کرنا۔ اس میں دینِ حق اور صراطِ مستقیم کی طرف طلبِ ہدایت کے لیے اس کی طرف متوجہ ہونا، ایمان کی توفیق، اس پر ثابت قدمی، نیک لوگوں کے راستے پر چلنے، مغضوب اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کرنا جیسے موضوعات ہیں۔ اس میں پہلی امتوں کے حالات کی خبریں ہیں۔ اس میں خوش نصیب نیک لوگوں کے اونچے درجات اور بد بخت بدکاروں کے (برے) ٹھکانوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کی پابندی کا اظہار ہے، اس کے علاوہ بلند مقاصد اور شاندار اہداف کا بیان ہے۔ باقی سورتوں کی نسبت یہ اُم (بنیاد) کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسے ام الکتاب بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں تمام مقاصدِ قرآن جمع ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام القرآن سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْزَلَ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهَا، إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ)) (مسند احمد: ۲/ ۲۵۷)

”اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی بھی سورت نازل نہیں کی گئی، یہ سبج المثنانی اور عظیم قرآن ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔“

حسن البنا شہید فرماتے ہیں: بلاشبہ جو شخص بھی سورۃ الفاتحہ میں تدریک کرے گا وہ اپنی عقل سے شاندار اور خوبصورت معانی و مفاہیم اور پُر رونق تناسب اور جلال دیکھے گا۔ جس سے اس کا سارا دل روشن ہو جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے اور رحمت کے وصف سے متصف اسمِ الہی کی برکت طلب کرتے ہوئے ابتداء کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہر چیز میں ابھرا بھر کر عیاں ہوتے ہیں۔ جب اس کا شعور اس کے دل میں قرار پاتا ہے تو اس کی زبان پر معبودِ حقیقی کی حمد و ثنا الرحمن الرحیم کے الفاظ سے جاری ہو جاتی ہے۔ یہ حمد

اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں، فضل و کرم اور تمام جہانوں کی پرورش میں ظاہر ہونے والی اس کی خوبصورت نعمتوں کی یاد دلاتی ہے۔ اس بحر بے کنار میں اس کی نگاہ گھوم جاتی ہے۔ تو اسے پھر اس کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بکثرت نعمتیں اور عظیم الشان پرورش نہ تو کسی کی محبت میں مغلوب ہو کر اور لالچ میں کی ہے اور نہ کسی سے ڈر کر ہی۔ بلکہ اس نے اپنے فضل اور رحمت سے یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو بندہ پھر پکار اٹھتا ہے: الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اس عظیم معبود کا کمال ہے کہ اس نے الرحمن کے بیان کے ساتھ ساتھ اپنے عدل اور فضل و کرم سے حساب و کتاب کی بھی یاد دلائی ہے۔ اللہ اپنی بکثرت رحمت اور مسلسل رحمت کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کو جزا و سزا بھی دے گا۔ وہ روز آخرت اپنی مخلوق کا محاسبہ بھی کرے گا:

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝﴾

(۸۲/ الانفطار: ۱۹)

”جس دن کسی کا کسی پر کچھ بھی اختیار نہ ہوگا۔ حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی پرورش رحمت کی ترغیب اور عدل و حساب کی ترہیب پر قائم ہے۔ وہ ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝﴾ ہے۔ جب معاملہ یوں ہے تو بندہ طلبِ خیر کا مکلف اور اسبابِ نجات کا متلاشی بن جاتا ہے۔ دریں حالت وہ کسی ایسی ہستی کا محتاج ہوتا ہے جو اسے سیدھی راہ دکھائے۔ اس کے خالق و مولیٰ سے بڑھ کر ایسا کوئی نہیں۔ اسے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی پر بھروسا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾ کہہ کر مخاطب ہو۔

اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم کا سوالی ہو۔ وہ راستہ کہ جس پر چلنے والوں پر معرفتِ حق اور اس کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نوازش کے بعد اس سے محروم ہو کر اور ہدایت پانے کے بعد اس سے منہ موڑ کر زیرِ غضب نہیں آئے اور نہ وہ سرگشتہ پھرنے والے اور متکبر ہیں جو راہِ حق سے بہک جاتے ہیں۔ یا وہ راہِ حق کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں مگر اس سے باخبر ہونے کی انہیں توفیق نہیں ملتی۔

(ایجاز البیان فی سور القرآن از محمد علی صابونی، ص: ۷۰، ط:

۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء، مکتبۃ الغزالی، دمشق)

رُكُوعَهَا

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع ❶ اللہ کے نام سے ❷ جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ❸

❶ اللہ تعالیٰ کے نام سے کام کا آغاز کرنے کی تعلیم تقریباً ہر شریعت میں ہے۔
نوح علیہ السلام کے واقعہ میں ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾
(۱/۱۱ ہود: ۴۱) کے الفاظ سے بسم اللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
سلیمان علیہ السلام نے خط لکھتے وقت بسم لکھی تھی:

﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (۲۷/ النمل: ۳۰)

شریعت اسلامی میں بسم اللہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ
قرآن کا آغاز ہی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سے ہوتا ہے۔ سورۃ التوبہ کے علاوہ بسم اللہ
ہر سورت کے آغاز میں نازل کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کا دوسری سورت سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے
تھے جب تک آپ پر بسمِ اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کو نازل نہ کر دیا جاتا۔

(ابوداؤد، الصلاة، من جہر بہا، ح: ۷۸۸)

نوٹ: ۸۶ کو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کے متبادل کے طور پر لکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے طریقے کے خلاف ہے۔ ۸۶ کو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کی جگہ پر لکھنے والے بھی
بسم اللہ کی بے ادبی سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ وہ ۸۶ کا ادب کرنا ضروری نہیں
سمجھتے۔ گویا کہ وہ بھی ان اعداد کو بسم اللہ کا متبادل نہیں سمجھتے۔

❷ ’اللہ‘ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے سوا کسی اور کو اللہ نہیں کہا جا سکتا۔

اسم ’اللہ‘ کے جس قدر خواص ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے نام میں نہیں پائے

جاتے، دواہم خواص یہ ہیں:

خاصیت ۱: لفظ اللہ سے جب ہمزہ حذف کیا جاتا ہے تو ’لہ‘ باقی رہ جاتا ہے جو اللہ

کے ساتھ مختص ہے۔ جیسے

﴿وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط﴾ (۴۸/ الفتح: ۴، ۷)

﴿وَلِلّٰهِ خَزَاۤئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ (۶۳/ المنفقون: ۷)

اگر اللہ سے پہلی لام کو حذف کیا جائے تو 'لباقی رہ جائے گا۔ جیسے

﴿لَهُ مَقَالِیْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط﴾ (۳۹/ الزمر: ۶۳، ۴۲؛ الشوری: ۱۲)

﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ (۶۴/ التغابن: ۱)

اگر دوسری لام کو بھی گرا دیا جائے تو "ہو" باقی رہ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ پر دلالت

کرتا ہے جیسے ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ (۱۱۲/ الاخلاص: ۱)

﴿هُوَ الْحَیُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾ (۴۰/ المؤمن: ۶۵)

ہو میں "و" تراوندہ ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ وہ تشبیہ اور جمع میں حذف ہو جاتی ہے مثلاً

ہما اور ہم میں "و" باقی نہیں رہتی۔ لفظی کے علاوہ معنوی خاصیت بھی لفظ اللہ میں موجود ہے۔

جب آپ اللہ کو رحمن کہہ کر پکارتے ہیں تو اسے صفت رحمت سے متصف کرتے

ہیں۔ اس وقت آپ اسے صفت قہر (غلبہ) سے متصف نہیں کرتے۔ جب آپ اسے علیم

کہہ کر پکارتے ہیں تو اسے وصف علم سے متصف کرتے ہیں نہ کہ وصف قدرت سے۔ لیکن

جب آپ "یا اللہ" کہتے ہیں تو اسے سب صفات سے متصف قرار دیتے ہیں۔ (کبیر)

خاصیت ۲: اشہد ان لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جس کے سبب کافر کفر سے اسلام

میں داخل ہو جاتا ہے۔ مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب لفظ "اللہ" کے ساتھ شہادت دی جائے

ورنہ اگر کافریوں کہے: اشہد ان لا الہ الا الرحمن یا الالہ الملک یا

الالہ القدوس تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا مگر جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو

کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ جو اس نام کی خصوصیت کی دلیل ہے۔ (ایضاً)

﴿الرحمن اور الرحیم صفاتی نام ہیں جو رحمت سے مشتق ہیں۔ لفظ الرحمن میں الرحیم

سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اللہ عزوجل کے علاوہ کسی اور کو رحمن نہیں کہا جاسکتا۔

بعض مقررین کہتے ہیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو خونخواری سکھاتا ہے حالانکہ یہ

بات خلاف حقیقت ہے۔ کاش وہ اسلام کی کتاب قرآن کی ابتدائی آیت ہی پڑھ لیتے تو ان

پر یہ حقیقت عیاں ہو جاتی کہ مسلمانوں کا معبود تو الرحمن ہے، اس کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔

اہل اسلام کا معبود الرحیم ہے، اس کی رحمت کا بادل ہر وقت برستا ہی رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط﴾ (۷/ الاعراف: ۱۵۶)

”اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں:

((جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمَسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ جُزْءًا أَوْ أَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ يَنْرَاحِمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْقُرْسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشِيَةً أَنْ تُصِيبَهُ))

(بخاری، الادب، جعل الله الرحمة مائة جزء، ح: ۶۰۰۰)

”اللہ نے اپنی رحمت کے سو حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے ننانوے

حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اسی کی وجہ سے مخلوق ایک

دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم نہیں

لگنے دیتی بلکہ اٹھالیتی ہے کہ کہیں اس سے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔“

ظالموں کو کیفر کر دار تک پہنچانا اور انہیں جلد یا مہلت کے بعد تباہ و برباد کرنا اسی کی

رحمت و قدرت کا کرشمہ ہے تاکہ مخلوق ظلم سے بچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ظالموں کی ہلاکت

پر ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(۱۶/ الانعام: ۴۵)

”پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ کا شکر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ ظالموں کی تباہی و بربادی پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، قرآن میں ہے:

﴿فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ (۷/ الاعراف: ۹۳)

”تو میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں۔“

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سب حمد اللہ کے لئے ہے ❶ جو تمام جہانوں کا ❷ رب ہے۔ ❸

❶ ہر خوبی و کمال کی، جس کا ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو، زبان سے ثنایان کرنا حمد کہلاتا ہے۔ حمد صرف زبان سے ادا ہوتی ہے۔ شکر زبان، دل اور اعضاء سے ہوتا ہے۔ شکر کسی نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے۔ جبکہ حمد محمود (جس کی تعریف کی جائے) کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے اگرچہ اس کا انعام و احسان نہ بھی ہو۔ اللہ کے لئے حمد ہے اور شکر بھی۔ شاعر نے شکر کی ان تینوں اقسام کو شعر میں جمع کیا ہے۔

افادتکم النعماء منى ثلثة يدى ولسانى والضمير المحجبا

”میرے ہاتھ، زبان اور دل نے تیری نعمتوں کا اعتراف کیا ہے۔“

ہاتھ سے عملی شکر، زبان سے قولی شکر اور دل سے قلبی شکر ادا ہوتا ہے۔

نبی ﷺ بہت سے موقعوں پر الحمد للہ کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے۔ نیز حدیث میں ہے کہ الحمد للہ سے میزان بھر جاتا ہے۔

(مسلم، الطہارۃ، فضل الوضوء، ح: ۲۲۳)

نبی ﷺ نے الحمد للہ کو بہترین دعا قرار دیا ہے۔

(ترمذی، الدعوات، ما جاء ان دعوة المسلم مستجابة، ح: ۳۳۸۳)

جب مومن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اسے نواز دیتا ہے۔

نکتہ ۱: اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ اللہ وسیع علم والا، کامل قدرت والا، کمال حیات والا اور تمام اشیاء کا مالک حقیقی ہے۔

نکتہ ۲: قرآن مجید کی پانچ سورتیں ایسی ہیں جن میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے بعد الحمد للہ کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ پانچ سورتیں درج ذیل ہیں:

الفاتحة، الانعام، الکہف، سبا، فاطر

❷ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر موجود کو عالم کہتے ہیں کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر

دلالت کرتی ہے۔ (کبیر)

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عالم عاقل مخلوقات سے عبارت ہے۔ جو کہ چار اقسام میں منقسم ہیں: انسان، جن، فرشتے اور شیاطین۔ صحیح بات یہی ہے کہ عالمین سے مراد ہر مخلوق اور موجود شے ہے۔ جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۗ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

بَيْنَهُمَا ۗ ﴾ (الشعراء: ۲۳-۲۴)

”فرعون نے کہا: رب العالمین کیا ہے؟ تو موسیٰ نے جواب دیا: آسمانوں زمین اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے ان سب کا رب۔“

(الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبی) ۱/ ۱۸۴)

۳ ’رب اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لئے سوائے اضافت کے استعمال نہیں ہوتا جیسے محاورہ کے طور پر کہا جاتا ہے یہ آدمی رب المنزل (گھر کا مالک) ہے۔ رب مالک بھی ہے، آقا بھی، بہتری اور تدبیر کرنے والا بھی نیز معبود بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب العالمین نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رب العالمین ہونا اللہ العالمین ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ہی رب العالمین مانتا ہو وہ اللہ ہی کے معبود ہونے کا قائل ہوگا بشرطیکہ وہ ہٹ دھرمی، ضد اور کم عقلی کا مظاہرہ نہ کرے۔ توحید ربوبیت ماننے والوں کو قرآن مجید میں توحید الوہیت کو ماننے کی دعوت دی گئی ہے۔

الزَّحِينُ الرَّحِيمُ

جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو رَبِّ الْعَالَمِينَ کہنے میں ترہیب کا پہلو موجود تھا تو اس کے ساتھ ﴿الزَّحِينُ الرَّحِيمُ﴾ کا تذکرہ کیا گیا جس میں ترغیب کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تاکہ اللہ کا خوف اور رحمت کی امید دونوں جمع ہو جائیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں مدد و معاون ہے۔

قرآن مجید میں اسی لیے ترغیب و ترہیب کا انداز اکثر ایک ساتھ اختیار کیا گیا ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّكَ لَفُوقُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (۶/ الانعام: ۱۶۵)

”یقیناً آپ کا رب جلد عذاب دینے والا ہے اور بلاشبہ وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔“

﴿يَكْفُرْ أَتَىٰ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنْ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ

الْأَلِيمُ﴾ (۱۵/ الحجر: ۴۹-۵۰)

”میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں۔ یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔“

﴿غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ﴾ (۴۰/ المؤمن: ۳)

”جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا۔ سخت عذاب والا۔ انعام و قدرت والا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔“

حدیث میں ہے:

((لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمَعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ

وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ))

(مسلم، التوبة، فی سعة رحمة الله تعالیٰ ..... ح: ۲۷۵۵)

”اگر مومن کو اللہ کے عذابوں کا علم ہو جائے تو کوئی جنت کی تمنا نہ کرے اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے تو اُس کی جنت سے کوئی بھی ناامید نہ ہو۔“

نیز دیکھیے سورۃ البقرۃ کی ابتداء میں تین قسم کے لوگوں کا بیان، سورۃ البروج اور دیگر مقامات۔

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝

روزِ جزا و سزا ۱۱ کا مالک ہے۔ ۱۲

اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو بدلہ دینے کا دن ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾ ہے۔
 قنادہ فرماتے ہیں: بدلے کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو اُن کے اعمال کا بدلہ دے گا۔

(جامع البیان للطبری ۱/ ۱۴۳)

الدِّين "بدلہ" کے معنی میں ہے خواہ اچھائی میں ہو یا برائی میں، جیسا کہ عربی زبان کا
 محاورہ ہے:

كَمَا تَدِينُ تَدَانُ (جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔)

مجاہد (تابعی) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الدِّين حساب کے معنی میں ہے۔

(بخاری، التفسیر، سورة الفاتحة، ما جاء في فاتحة الكتاب، قبل ح: ۴۴۷۴)

قرآن مجید میں ہے:

﴿يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ (النور: ۲۵)

”اس دن اللہ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا۔“

ارشاد نبوی ہے:

((الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ))

”عقل مند وہ ہے جس نے اپنا محاسبہ کر لیا۔“

(ابن ماجہ، الزهد، ذكر الموت والاستعداد له، ح: ۴۲۶۰۔ اس روایت کی سند میں ابوبکر بن ابومریم

ضعیف راوی ہے، تاہم امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ ترمذی، ح: ۲۴۵۹)

عربی لغت میں دین کا لفظ بدلہ، حساب اور محاسبہ کے معنی میں بکثرت استعمال ہوا

ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیے تفسیر قرطبی، تفسیر سورة الفاتحة)

﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ میں مالک کی ایک قراءت مَلِك (بادشاہ) بھی

ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مَلِك کا لفظ مالک سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ مَلِك (بادشاہ) کا حکم

اس کی مملکت میں مالک پر بھی نافذ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ صرف بادشاہ کی ہدایت کے مطابق ہی

تصرف کر سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مالک کا لفظ زیادہ بلیغ ہے کیونکہ وہ لوگوں اور دیگر اشیاء کا بھی مالک ہوتا ہے۔

صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور مَلِک بھی۔ اللہ تعالیٰ کا بادشاہ ہونا اس کی ذات کی صفت ہے جبکہ مالک ہونا اس کی فعلی صفت ہے۔

یوم الدین کا مَلِک یا مالک اس لئے کہا گیا کہ دنیا میں لوگوں کی ملکیت اور بادشاہت قائم ہے مگر وہاں ظاہری طور پر بھی کسی کی ملکیت اور بادشاہت نہیں ہوگی۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿لَمِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (۴۰ / المؤمن: ۱۶)

”آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد و قہار کی۔“

﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ط﴾ (۲۵ / الفرقان: ۲۶)

”اس دن حقیقی بادشاہت رحمن کی ہوگی۔“

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا

الْمَلِكُ آيِنَ مُلْكُ الْأَرْضِ؟))

(بخاری، التفسیر، تفسیر سورة الزمر، «وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ»، ح: ۴۸۱۲)

”قیامت کے دن اللہ ساری زمین اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو

اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، دنیا کے

بادشاہ (آج) کہاں ہیں؟“

قرآن مجید میں ہے:

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ لِلَّهِ﴾

(۸۲ / الانفطار: ۱۹)

”اس دن کوئی شخص کسی شخص کے لئے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا۔ تمام تر حکم اللہ کا

ہوگا۔“

نکتہ: ﴿مَلِکِ يَوْمَ الدِّينِ﴾ میں اللہ کو مالک کہنے سے یہ نکتہ بھی واضح ہوا کہ اللہ

مالک ہے مخلوق سے جیسا چاہے سلوک کرے۔ وہ مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اور اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کوئی ٹوک نہیں سکتا، وہ مجبور نہیں کہ کسی کو معاف کرنا چاہتا ہو مگر معاف نہ کر سکتا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دعائیہ کلمات پر ہمیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں:

﴿إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٥/ المائدة: ١١٨)

”اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو زبردست، حکمت والا ہے۔“

نکتہ ۲: اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا مالک ہے۔ وہ نیک و بد کو برابر نہیں کرے گا۔ اُس کے بے مثال عدل و انصاف کے لیے درج ذیل آیات مثال کے طور پر ملاحظہ کیجیے:

النساء: ۴۰؛ الانبیاء: ۴۷؛ الجاثیة: ۲۱؛ ص: ۲۸؛ القلم: ۳۵-۳۶

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

عبادت درحقیقت انتہائی درجہ کی عاجزی و انکساری اور تذلل کا نام ہے۔ اصطلاح شریعت میں انتہائی محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔

عبادت کا تذکرہ استغانت سے پہلے کیا گیا ہے کیونکہ عبادت استغانت (مدد طلبی) کا ذریعہ ہے۔

بعض سلف صالحین کا ارشاد ہے کہ سارے قرآن کا راز سورۃ الفاتحہ میں ہے اور پوری سورت کا راز آیت ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾ میں ہے۔ آیت کے پہلے حصہ میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے اور دوسرے جملے میں اپنی طاقت قدرت کا انکار ہے اور اللہ عزوجل کی طرف اپنے تمام کاموں کی سپردگی ہے۔ (ابن کثیر، ۱/۱۲۸)

الحمد لله میں حمد اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر بھی مشتمل ہے۔ حمد کی تمام انواع و اقسام کو اللہ کے لیے قرار دینے سے اس کی سب صفات کا اظہار ہوتا ہے اور ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ توحیدِ خالص کی دلیل اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے اس سے بیزاری کا اعلان ہے نیز یہ کہ اللہ تمام معبودان باطلہ (تجر و شجر، سونا، چاندی، پیتل کے معبود، عیسیٰ و عزیٰ علیہما السلام، فرشتے، چاند، سورج، ستارے اور آگ، علاوہ ازیں لوگوں کے بنائے ہوئے سب جھوٹے معبودوں) سے بڑا ہے ان باتوں کے قائم مقام ہے: لا اله الا الله والله اكبر اور ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾ لا حول ولا قوة الا بالله کو متضمن ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سورۃ الفاتحہ یہاں تک اس مشہور ذکر پر مشتمل ہے (بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ مشہور ذکر سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی چار آیات پر مشتمل ہے۔ ”مؤلف“ ذکر یہ ہے:

((سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) (کبیر؛ رغائب القرآن؛ مسند احمد: ۴/۳۵۵)

اندازِ مخاطب

اس سورت کی پہلی تین آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی و کبریائی بیان کی گئی

ہے۔ مگر اس حمد و ثنا میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب نہیں کیا گیا جبکہ آیت نمبر ۴ میں اِيَّاكَ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا اسلوب بیان کے تنوع کے لئے کیا گیا ہے کیونکہ سورت کی ابتدا سے لے کر یہاں (آیت ۴) تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے اور اس کی تعریف ہے۔ غائب کے الفاظ کے بعد حاضر کے الفاظ استعمال کرنے کا انداز اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی ہے:

﴿وَسَقْمُهُمْ رِيَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ (۷۶/ الدھر: ۲۱)

”ان (اہل جنت) کا رب انہیں پاکیزہ مشروبات پلائے گا۔“

پھر فرمایا:

﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾ (۷۶/ الدھر: ۲۲)

”یہ تمہارا صلہ ہے۔“

اس انداز کی مثالیں البرہان سے دیکھی جاسکتی ہیں۔

(مثالیں ان آیات میں ہیں، سورۃ مریم: ۸۸-۸۹؛ آل عمران: ۱۰۶؛ التوبہ: ۳۵؛ البقرۃ: ۵۷؛ الاحزاب:

۵۰؛ الانعام: ۶؛ العنکبوت: ۱۶-۲۴؛ ابراہیم: ۱۹-۲۱؛ الاعراف: ۱۷۵-۱۷۶ اور المائدہ: ۳۸-۳۹)

کبھی حاضر سے غائب کی طرف دوران کلام رجوع کیا جاتا ہے، جیسے ارشادِ الہی ہے:

﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾

(۱۰/ یونس: ۲۲)

”یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وہ کشتیاں انہیں (لوگوں کو)

موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں۔“

(الجامع لاحکام القرآن ۱/ ۱۹۰)

(نیز اس انداز کے لئے دیکھیے الزخرف: ۷۰، ۷۱، الروم: ۳۹، الحجرات: ۷، الانبیاء: ۹۲، ۹۳)

اور کبھی متکلم سے مخاطب کی طرف التفات ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن میں ہے:

﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (۳۶/ یس: ۲۲)

”اور میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم اسی

کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“

اور کبھی کلام میں متکلم سے مخاطب کی طرف التفات ہوتا ہے، مثلاً:

﴿ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْبَةَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْهُ ﴾ (۱۰۸ / الكوثر: ۱-۲)

پہلے اِنَّا اور پھر رَبِّكَ فرمایا۔ (نیز دیکھیے الفتح: ۳، الدخان: ۳-۶ اور الاعراف: ۱۵۸)

سلسلہ کلام میں کبھی مخاطب سے متکلم کی طرف التفات ہوتا ہے، مثلاً:

﴿ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ۝ ﴾

(۱۰ / یونس: ۲۱)

”کہہ دیجیے! اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے، جو منصوبے تم بناتے ہو

ہمارے قاصد (فرشتے) انہیں لکھ لیتے ہیں۔“

نیز اس انداز کی مثال کے لئے دیکھیے طہ: ۷۲-۷۳۔

اور کبھی غائب سے متکلم کی طرف التفات ہوتا ہے۔ مثلاً، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَاَوْسٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرًا وَّزَيْنًا السَّمٰوٰتِ الدُّنْيَا ﴾

(۴۱ / حم السجدة: ۱۲)

”اور اس نے ہر آسمان میں حکم جاری کر دیا اور ہم نے قریبی آسمان کو زینت

بخشی۔“

(مزید مثالوں کے لئے دیکھیے الاسراء: ۱، مریم: ۸۸-۸۹، فاطر: ۹، ۲۷، النحل: ۶۰، طہ: ۵۳،

ان التفاتات اور ان کی حکمتوں نیز فوائد کے لئے دیکھیے البرہان فی علوم القرآن: ۳ / ۳۱۴-۳۳۷)

سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیات میں خطاب کا نہ ہونا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے

مخاطب ہونا نہایت لطافت اور مناسبت رکھتا ہے۔ اس لئے کہ جب بندے نے اللہ تعالیٰ کی

صفت و ثنائیان کی تو گویا قرب الہی میں حاضر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گیا اب (بے بسی

کے عالم میں) اپنے مالک کو مخاطب کر کے اپنی بے بضاعتی اور مسکینی کا اظہار کرنے لگا اور

کہنے لگا: الہی! ہم تیرے عاجز بندے ہیں اور اپنے تمام کاموں میں تیرے ہی محتاج ہیں۔

مخاطب کرنے کا یہ انداز قرب کا احساس دلاتا ہے۔ یہ التفات شعور دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

قریب ہے، دعا کرنے والوں کی دعا سنتا ہے، قرب چاہنے والوں کے لئے یہ قرب ہے۔

سوال کرنے کا بہترین انداز وہ ہے جو بالمشافہ ہو مثلاً انبیاء و رسل کو دیکھ لیں جب

انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کیا، انہوں نے کہا:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾ (۷/ الاعراف: ۲۳)،

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ﴾ (۳/ آل عمران: ۱۶۷)،

﴿ رَبِّ هَبْ لِي ﴾ (۲۶/ الشعراء: ۸۳) اور

﴿ رَبِّ آرِنِي ﴾ (۷/ الاعراف: ۱۴۳) (رازی)

حمد و ثنا کے لئے غیبت اور عبادت کے لئے مخاطبت کا انداز اختیار کرنے میں یہ اشارہ موجود ہے کہ عبادت کا رتبہ حمد سے اونچا ہے کیونکہ تعریف تو اپنے جیسے لوگوں کی بھی کی جاتی ہے مگر ان کی عبادت نہیں کی جاتی۔ (فظف الازہار)

ایک پہلو یہ ہے کہ جب عبادت کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے نماز شروع کی تو اُس نے اللہ تعالیٰ کی شایان کی جس کا وہ مستحق ہے، تو اس حصول قربت کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور اسے مقام حضوری کی طرف منتقل کر دیا۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان)

نعبد اور نستعین سے ایسا (مفعول) کو پہلے لایا گیا ہے جو حصہ و تخصیص اور تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ تخصیص ہونا واضح ہے کیونکہ عبادت انتہائی تعظیم سے عبارت ہے، اس کا مستحق وہی ہے جو انتہائی درجہ کا منعم (نعمتیں دینے والا) ہو اور وہ اللہ ہے۔ دیکھیے بندے کی تین حالتیں ہوتی ہیں؛ ماضی، حال اور مستقبل۔ جہاں تک حالت ماضی کا تعلق ہے تو اس میں انسان معدوم تھا، اللہ تعالیٰ اسے وجود میں لایا:

﴿ وَكَذَٰلِكَ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝ ﴾ (۱۹/ مریم: ۹)

”اور میں پہلے آپ کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور آپ کچھ چیز نہ تھے۔“

﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ (۶/ الانعام: ۱۲۲)

”جو مردہ تھا تو ہم نے اُسے زندہ کیا۔“

﴿ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ﴾ (۲/ البقرة: ۲۸)

”اور تم مردہ تھے تو اُس نے تمہیں زندہ کیا۔“

اور ماضی میں انسان بے علم تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے علم سکھایا:

﴿وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا﴾

(۱۶ / النحل: ۷۸)

”اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔“

پھر اسے سننے، دیکھنے اور عقل کی قوت سے نوازا:

﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ﴾ (۱۶ / النحل: ۷۸)

”اور اس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے۔“

اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ معبود ہے۔

زمانہ حال کے اعتبار سے تو انسان کی حاجات بہ کثرت ہیں۔ اوائلِ عمر سے آخر تک اس کی ضروریات اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں۔ اس کے ساتھ معصیت کے دروازے کھلے ہیں اور اطاعت کی رسی بھی ڈھیلی ہے۔ ان اعتبارات سے وہ رب، رحمن اور رحیم ہے۔

مستقبل میں اس کے امور بعد الموت سے متعلق ہیں۔ اس حیثیت سے وہ ﴿مَلِكٌ يُّوْمَ الدِّیْنِ﴾ ہے مستقبل کے تمام احوال میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرے گا۔ اس لئے بندے کی طرف سے کی جانے والی عبادت کا صرف وہی مستحق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر کوئی محتاج ہے اور محتاج تو اپنی حاجت میں ہی مشغول ہوتا ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ حاجات کا پورا کرنے والا چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، اس لئے اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں:

﴿وَقَضٰی رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ﴾ (۱۷ / بنی اسرائیل: ۲۳)

”اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔“

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان)

عبادت اور استقامت سے معبود کا ذکر مقدم ہونے سے یہ نکتہ بھی نکلتا ہے کہ عبادت گزار کی توجہ اس طرف ہو کہ معبود اللہ تعالیٰ ہے لہذا اُسے چاہیے کہ سستی نہ دکھائے اور نہ دائیں بائیں التفات کرے۔ نیز اس میں عابد کی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی نظر سب سے پہلے معبود کی طرف ہو، پھر اپنی طرف اور پھر عبادت کی طرف کہ وہ معبود کی طرف

توجہ دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ (روح المعانی)

عبادت وہی کارآمد ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی ہی ہو۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (۱۷/ بنی اسرائیل: ۲۳)

”اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کرو۔“

﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ط﴾ (۱۱/ ہود: ۲)

بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے یہی وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ط﴾

(۲/ البقرة: ۸۳)

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُونِ ﴿۵﴾﴾ (۲۱/ الانبیاء: ۲۵)

”ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اسے یہی وحی کرتے

آئے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں لہذا میری ہی عبادت کرنا۔“

(خالص عبادت کی تفصیلات جاننے کے لئے درج ذیل آیات کا مطالعہ مفید رہے گا۔ البینۃ: ۵۰؛ التوبة: ۳۱؛

النساء: ۳۶؛ الکہف: ۱۱۰؛ النحل: ۳۶؛ الاحقاف: ۲۱؛ حم السجدة: ۱۴؛ المؤمنون: ۲۳؛

ہود: ۲۶؛ الانبیاء: ۶۷؛ ابراہیم: ۳۵؛ البقرة: ۳۳؛ یوسف: ۴۰؛ طہ: ۱۴؛ یونس: ۱۰۴؛ الرعد: ۳۶؛

الزمر: ۱۱، ۱۴؛ الکافرون)

بے شمار احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کا حکم ہے۔

(دیکھیں بخاری، ح: ۷۳۷۳)

تمام اقسام کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں۔ ((الْكَلِمَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ

وَالطَّيِّبَاتُ))

اگر ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ کی بجائے إِيَّاكَ أَعْبُدُ (میں تیری عبادت کرتا ہوں) کے

الفاظ ہوتے تو یہ صرف اس کے بندہ ہونے کا اعلان ہوتا جب ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ کہا تو اس

سے یہ مفہوم نکلا کہ میں بھی تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ اس سے ادب و تواضع

زیادہ نمایاں ہے۔ (دیکھیے غرائب القرآن و رغائب الفرقان)

گویا کہ جمع کا صیغہ (عبادت گزاروں کی) بڑائی کے لئے نہیں بلکہ عاجزی کے اظہار کے لئے لایا گیا ہے۔

﴿نَعْبُدُ﴾ کہہ کر ایک بندہ تمام بندوں کی طرف سے خبر دے رہا ہے بالخصوص جبکہ وہ جماعت میں کھڑا ہو یا امام بنا ہوا ہو تو گویا وہ اپنی اور اپنے سب بھائیوں کی طرف سے اقرار کر رہا ہے کہ وہ سب اس کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔

(ابن کثیر ۱/۱۲۸)

﴿نَعْبُدُ﴾ کہہ کر بندہ نہ صرف اپنے عبد ہونے کی خبر دیتا ہے بلکہ پوری دنیا کے تمام اہل ایمان کی (اللہ کے لئے) عبادت کا تذکرہ کرتا ہے، جب بندہ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ﴾ کہہ کر دنیا و آخرت کی جمع حمد کو اللہ کے لئے قرار دیتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں کہ تیرا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک اونچا ہو چکا ہے، اب صرف اپنی ضروریات و حاجات کی ہی بہتری کی فکر نہ کرو بلکہ تمام مسلمانوں کی اصلاح کی فکر کرو کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں لہذا کہو: ﴿اِنَّکَ نَعْبُدُ وَاِیَّکَ نَسْتَعِیْنُ﴾ (کبیر)

جب آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور ﴿نَعْبُدُ﴾ کہے تو اس سے مراد وہ سب لوگ ہوتے ہیں۔ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو ﴿نَعْبُدُ﴾ سے مراد ہوتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور اس عبادت میں ملائکہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ (ایضاً)

﴿اِنَّکَ نَسْتَعِیْنُ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ تیری اطاعت پر اور اپنے تمام کاموں میں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ گویا انسانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اسی کی خالص عبادت کریں اور اپنے ہر کام میں صرف اس سے مدد طلب کریں۔

﴿اِنَّکَ﴾ کو دوبارہ اس لئے لایا گیا ہے تاکہ اس بات کا وہم بھی پیدا نہ ہو کہ ہم عبادت تو صرف تیری کرتے ہیں اور مدد کسی اور سے مانگتے ہیں۔

(الجامع لاحکام القرآن ۱/۱۹۱)

عبادت کے بیان کے فوراً بعد استعانت کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ عبادت گزار میں عبادت کی وجہ سے تکبر پیدا نہ ہو بلکہ اسے یہ واضح رہے کہ وہ جو عمل صالح کرتا ہے وہ اللہ کی مدد اور اسی کی عطا کردہ توفیق سے کرتا ہے۔ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندہ نہ تو مجبور محض ہے اور نہ مختار مطلق ہے۔ ﴿نَعْبُدُ﴾ (ہم عبادت کرتے ہیں) سے اختیار ثابت ہوتا ہے اور ﴿نَسْتَعِينُ﴾ سے اس کا محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے۔

آیت ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ کا مفہوم یہ ہے کہ دین و دنیا کی ساری حاجتوں کو پورا کرنے کی درخواست اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے اور اسی سے اعانت طلب کی جائے۔ اس بات کا احتمال بھی ہے کہ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے جزع و فزع کرنے کے اثر کے طور پر ان باتوں کے کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے چاہیں جن کے کرنے کا حکم اس نے دیا ہے اور ان امور سے بچنے کے لیے درخواست کریں جن سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے۔ (تفسیر ماتریدی)

عبادت کے بعد استعانت اس لئے بھی ہے کہ گویا کہ انسان کہتا ہے: یا الہی! میں خود تو تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں مگر میرا دل مجھ سے فرار اختیار کرتا ہے، اس دل کو حاضر کرنے میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ (کبیر؛ غرائب القرآن)

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

((إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ))

(مسلم، القدر، تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، ح: ۲۶۵۴)

”بنی آدم کے تمام دل رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔“

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر انسان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ حضور قلبی کی کیفیت طاری کر سکے۔

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہنے والا گویا کہ مدد مانگنے کے لئے اعلان کرتا ہے: میں کسی کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا، نہ جبریل سے مدد طلب کرتا ہوں اور نہ میکائیل سے ہی۔ بلکہ تجھ اکیلے سے ہی مدد کا خواستگار ہوں..... تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا ہوں۔ کیونکہ کوئی بھی تیری مدد کے بغیر مدد نہیں کر سکتا۔ جب کوئی تیری مدد کے بغیر میری مدد نہیں کر سکتا تو ہمیں

چاہیے کہ اس واسطے کوکاٹ ڈالیں اور تیری مدد پر ہی اکتفا کریں۔ (کبیر)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس ذریعے سے بھی مدد کریں وہ اس کی حکمت ہے، وہ واسطے کا محتاج نہیں مگر ہمیں تو یہی حکم ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہنے سے یہی مقصود ہے۔ مثلاً بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے کی لیکن نبی ﷺ اور مسلمان ملائکہ کو مدد کے لئے نہیں پکار رہے تھے بلکہ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اِذْ نَسْتَعِينُونَ رَبَّكُمْ فَاَسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُهِدُّكُمْ بِاَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ اِلَّا بُغْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّٓ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝ ﴾ (۸/ الانفال: ۹-۱۰)

”جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری فریاد سن کر فرمایا: میں تمہیں ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، اور اللہ نے یہ امداد اسی لئے کی ہے تاکہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔“

اسی طرح بسا اوقات اللہ تعالیٰ دیگر مخلوقات مثلاً پرندوں کے ذریعے سے مدد بہم پہنچاتا ہے جیسے اہل مکہ کی اصحاب الفیل کے مقابلے کے لئے پرندوں سے مدد کی۔ اس سے یہ مسئلہ نکالنا کہ پرندوں سے مدد مانگنی چاہیے یقیناً اسے عقل و دانش قبول نہیں کرتی۔ نبی اکرم ﷺ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو تلقین کی:

((وَ اِذَا اسْتَعْنَتْ فَاَسْتَعِنِ بِاللّٰهِ))

(ترمذی، صفة القيامة، ح: ۲۵۱۶، وقال: هذا حديث حسن صحيح)

”اور آپ جب بھی مدد مانگیں تو اللہ سے مانگیں۔“

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

ہمیں راہِ راست پر چلا۔ ۝

﴿ **ہدایت کی ضرورت:** اگرچہ انسان کو اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے مگر سب سے زیادہ مدد کی ضرورت صراطِ مستقیم پر چلنے کے لئے ہوتی ہے جس پر اس کی اخروی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اس لئے مددِ طلبی کے بعد صراطِ مستقیم پر چلنے کی دعا کی گئی ہے۔

اس سورت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرنے، اس کی حمد و ثنا کرنے اور شریعت کی پابندی کرنے کا عہد کرنے کے بعد دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ دعا ایک تو عبادت بھی ہے۔ (۴۰ / المؤمن: ۶۰)

نیز اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حاجات بھی پوری کرتا ہے۔ استجابِ دعا کے ساتھ انسان کی مشکلات کا ازالہ بھی ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ اور اندھیروں کی تہوں میں اللہ تعالیٰ کو آزدی:

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۚ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ ﴾

(۲۱ / الانبیاء: ۸۷)

”تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔“
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ ۚ وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْغُرُطِ ۝ ﴾ (۲۱ / الانبیاء: ۸۸)

”ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم و الم سے نجات دی۔“
اسی طرح زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا:

﴿ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ ۚ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۝ ﴾

(۲۱ / الانبیاء: ۹۰)

”ہم نے ان کی دعا قبول کی، انہیں سخی عطا کیا اور ان کی بیوی کو ان کے لئے درست کر دیا۔“

اسی طرح لوحِ عَلَیْمًا نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! تو میری قوم سے بدلہ لے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ان کی حاجت براری یوں کی:

﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۖ وَجَنَدًا الْأَرْضِ عِوُونًَا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أُمَّرٍ قَدِّدَرٍ ۗ﴾ (القمر: ۱۱-۱۲)

”ہم نے زور دار پانی سے آسمان کے در کھول دیے اور زمین سے چشے جاری کر دیے تو پانی اس کام کے لئے، جو مقدر ہو چکا تھا، جمع ہو گیا۔“

ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ یہ نظریہ درست نہیں کہ دعا سے ہوتا ہوا تا کچھ بھی نہیں۔ ہاں دعا کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ دعا کرنے والا وہ وسائل و ذرائع (Process) ضرور اختیار کرے جو استجاب دعا کے لئے ضروری ہوں مثلاً ہدایت کی دعا مانگتا ہے تو ہدایت اختیار کرنے کے لئے جو وسائل ہیں وہ بھی اختیار کرے اور ہدایت کے خلاف چلنے سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔

دعا کی قبولیت میں ایک بات یہ بھی مفید ہے کہ دعا کو عام رکھا جائے۔ اس لیے اھدنی (مجھے ہدایت دے) کی بجائے اھدینا (ہمیں ہدایت عطا کر) کہنے کی تعلیم دی تاکہ ہدایت کے چند افراد تک محدود ہونے کی بات نہ ہو بلکہ اس کے عالمگیر ہونے کا اظہار ہو۔ جمع کے الفاظ اس لئے بھی ہیں کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور مدد مانگنے کا اقرار سب کی طرف سے کیا گیا تھا اس لئے ہدایت بھی سب کے لئے مانگی گئی۔ نیز دوسروں کے لیے دعا کرنے سے اپنی دعا کی قبولیت کے زیادہ مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔

زیر بحث آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اپنے افعال میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ صرف ارادہ اعمال کے ضد وریں میں کافی نہیں ہے۔ اگر ہدایت کا اختیار رب کی بجائے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہ مانگی جاتی اور نہ ہر نماز میں یہ سوال بار بار دہرایا جاتا اور نہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست ہی کی جاتی کہ وہ انہیں گمراہ نہ کرے.....

(الجامع لاحکام القرآن: ۱/۱۹۴)

ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے جبکہ دوسرا معنی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دینا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان پیوست ہو جانے کے آتے ہیں۔ ایسی ہدایت پر تو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ فرمانِ الہی ہے:

﴿ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ ﴾ (۲۸/ القصص: ۵۶)

” (اے نبی) جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔“

نیز فرمایا:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ﴾ (۲/ البقرة: ۲۷۲)

” انہیں ہدایت دینا آپ کے ذمے (اور اختیار میں) نہیں۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ مَنْ يُضِلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ط ﴾ (۷/ الاعراف: ۱۸۶)

” جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں۔“

نیز فرمایا:

﴿ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا

مُرْشِدًا ۝ ﴾ (۱۸/ الكهف: ۱۷)

” جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے اور جسے وہ گمراہ کرے آپ ہرگز اس کا نہ کوئی ولی (کارساز) پائیں گے نہ کوئی مرشد (راہنمائی کرنے والا)۔“

اور جگہ فرمان ہے:

﴿ وَاَمَّا كُمُودٌ فَهَدَيْتَهُمْ فَاَسْتَحَبُّوا الْعَصَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾

(۴۱/ حم السجدة: ۱۷)

” ہم نے شموذ کو ہدایت دکھائی لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝ ﴾ (۹۰/ البلد: ۱۰)

” ہم نے اُسے دونوں راہیں دکھائیں۔“ یعنی بھلائی اور برائی کی

اس قسم کی اور آیتیں بھی ہیں اور ہدایت کے معنی کبھی حق کے واضح کر دینے، حق پر

دلالت کرنے اور حق کی طرف راہ دکھانے کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٤٢ / الشوری: ٥٢)

”اور آپ یقیناً سیدھی راہ کی رہبری کرتے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ (١٣ / الرعد: ٧)

”آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے ایک ہادی ہے۔“

ہدایت عطا کرنے والے (اللہ تعالیٰ) سے ہدایت طلب کرنے سے مراد ہدایت میں بڑھانے کا مطالبہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ (٤٧ / محمد: ١٧)

”اور جو لوگ راہ ہدایت پر چلے اللہ نے انہیں ہدایت میں ترقی دی۔“

ہدایت میں آدمی اس قدر بڑھ جائے کہ ہدایت یافتہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بڑی بڑی مشکلات اور شدائد بھی جھیلنی پڑیں تو وہ سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہوئے انہیں برداشت کر سکے۔ (کبیر)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

﴿كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيَجْعَلُ فِيهَا فَيَجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِأَنْبِئِينَ وَمَا يَصُدُّهُ عَنْ دِينِهِ وَيَمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ﴾

(بخاری، المناقب، علامات النبوة فی الاسلام، ح: ٣٦١٢)

”تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ آدمی کے لئے زمین میں گڑھا کھود کر اسے اس میں کھڑا کر دیا جاتا پھر اس کے سر پر آرا چلا کر اُس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور یہ عمل اُسے اُس کے دین سے نہ پھیر سکتا، اور لوہے کی کنگھیاں اس کے جسم میں دھنسا کر ہڈیوں یا پٹھوں پر پھیری جاتیں مگر یہ آزمائشیں اسے اس کے دین سے نہ پھیر سکتیں۔“

ہدایت مانگنے سے مراد ان فراط و تفریط سے بچ کر صراطِ مستقیم پر استقامت اختیار کرنے

کی درخواست ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

اگر یہ کہا جائے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی ہے، پھر نماز اور غیر نماز میں ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد ہدایت پر ثابت قدمی، رسوخ، بینائی اور ہمیشہ کی طلب ہے۔ اس لئے کہ بندہ ہر ساعت اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ وہ خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں بلکہ دن رات اللہ کا محتاج ہے۔ اسی لئے اللہ نے اسے سکھایا کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے۔ بھلا اور نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے در کا بھکاری بنا لے۔ وہ اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کے قبول کرنے کا کفیل ہے۔ پکارنے والے بالخصوص بے قرار محتاج اور اس کے سامنے اپنی حاجت دن رات پیش کرنے والے کی ہر پکار کو قبول کرنے کا اللہ ضامن ہے۔

(تفسیر القرآن العظیم: ۱/ ۱۳۲)

صراط مستقیم سے مراد وہ روشن راستہ ہے جس میں کوئی کجی اور خم نہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے نو اس بن اسمعان رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی ہے کہ اس کی دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں۔ ان دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے ہیں۔ دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو لوگوں سے کہتا ہے: تم سب کے سب اسی سیدھے راستے پر چلے جاؤ، ٹیڑھے ترچھے راستوں پر نہ چلو۔ ایک آواز دینے والا اس راستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ منادی کہتا ہے: خبردار! اسے نہ کھولنا۔ اگر کھولا تو اس راہ لگ جائے گا (اور صراط مستقیم چھوٹ جائے گا)۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے، دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، کھلے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، دروازے پر پکارنے والا قرآن ہے اور راستے کے اوپر پکارنے والا وہ کھٹکا ہے جو ہر مسلم کے دل میں اللہ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔“

(مسند احمد: ۴/ ۱۸۲-۱۸۳؛ ترمذی، الامثال، ماجاء فی مثل اللہ عزوجل لعبادہ، ح: ۲۸۵۹)

قرآن کریم میں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ

رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط﴾ (٤/ النساء: ١٣٦)

”ایمان والو! اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی اس کتاب پر جو اُس نے اپنے رسول کی طرف نازل کی اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کیں ان سب پر ایمان لاؤ۔“

اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا اور ہدایت والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا ایسا ہی ہے جیسے یہاں ہدایت والوں کو ہدایت کے طلب کرنے کا حکم دینا۔ دونوں جگہ مراد ثابت قدمی اور استمرار ہے اور ایسے اعمال پر ہمیشگی کرنا جو اس مقصد کے حاصل کرنے میں مدد پہنچائیں۔ اس لئے اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ یہ حاصل شدہ چیز کا حاصل کرنا ہے۔ واللہ اعلم۔

اور دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے ایمان وار بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کہیں:

﴿رَبِّكَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (٣/ آل عمران: ٨)

”ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر۔“

راستے کے لئے قرآن میں جو تین الفاظ (صراط، طریق اور سبیل) استعمال ہوئے ہیں ان میں فرق ہے۔ طریق کا لفظ عام ہے، سبیل اس سے خاص ہے جبکہ صراط اس سے بھی خاص ہے۔ صراط وہ راستہ ہے جو سیدھا ہو اور دائیں بائیں نہ مڑتا ہو البتہ اس میں نشیب و فراز (Ups and downs) ہو سکتے ہیں۔ اس اونچ نیچ کی نفی کے لئے صراط کے بعد مستقیم کا لفظ لایا گیا ہے۔ اور مستقیم اس شخص کو کہتے ہیں جو سیدھا کھڑا ہو۔ نہ تو جھکا ہوا ہو نہ سینہ آگے نالے ہوئے ہو کہ اس کی کمر اندر کی جانب ہو اور نہ دائیں بائیں جھکا ہوا ہو صراط کو مستقیم بھی اسی لئے کہا گیا ہے تاکہ واضح کیا جائے کہ وہ چاروں اطراف میں سے کسی طرف بھی نہیں مڑتا۔ (ملخصاً از قطف الازہار فی کشف الاسرار)

مستقیم وہ راستہ ہے جو براہین و اولہ سے قائم و ثابت ہے، کوئی چیز اسے زائل نہیں کر سکتی۔ کسی مکاری اور شک کرنے والے کی جہالت اس کی محبتوں کو نہیں توڑ سکتی۔

بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ مستقیم وہ راستہ ہے جو اپنے چلنے والوں کو سیدھا رکھتا ہے یہاں تک کہ انہیں نجات حاصل ہوتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔

بعض کا قول ہے: مستقیم اسے کہتے ہیں جس سے استقامت حاصل ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿وَالْتَّهَارُ مُبْصِرًا ط﴾ (۱۰/ یونس: ۶۷، ۲۷/ النمل: ۸۶، ۴۰/ المؤمن: ۶۱) ہے یعنی دن جس سے بصارت حاصل ہوتی ہے۔

اس کی دلیل ایک دوسری آیت بھی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾

(۴۱/ حم السجدة: ۳۰، ۴۶/ الاحقاف: ۱۳)

”بے شک جن لوگوں نے کہا: ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ لوگ اس پر قائم رہے۔“

تو مستقیم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوئے۔ (ماتریدی)

وہ راستہ جو مستقیم ہو اس کا سفر سب سے کم ہوتا ہے۔ ٹیڑھے راستے کئی ہیں جن میں آدمی گم ہو کر رہ جاتا ہے مگر مستقیم ہر قسم کے اشتباہ سے خالی اور مامون راستہ ہوتا ہے۔ مستقیم راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے جبکہ ٹیڑھا راستہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ مستقیم بدلتا نہیں جبکہ ٹیڑھا راستہ متغیر ہوتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر صراطِ مستقیم کا سوال کیا گیا ہے۔ (کبیر)

مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر القرآن بکلام الرحمن میں فرماتے ہیں:

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ کا مطلب ہے کہ ہمیں درج ذیل آیات میں ذکر کردہ احکام پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر: ”آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جنہیں تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور (حکم دیا کہ) ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اولاد کو اذیتوں کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ پوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ ان کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم

سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ گراہے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کرو، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو اور اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرو، ان کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝﴾

”اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے تو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تمہیں اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔“

(۶/ الانعام: ۱۵۱-۱۵۳)

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ

راہ اُن کی جن پر تُو نے انعام و اکرام کیا۔ ﴿۱۱﴾

﴿۱۱﴾ انعام یافتہ لوگ : یہاں ان لوگوں کا بیان ہے جن کا تذکرہ سورۃ النساء

(۲۹) میں کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ

التَّيِّبِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَادَةِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾

”اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر

اللہ نے انعام کیا یعنی نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور نیکوں کے ساتھ۔ یہ

بہت اچھی رفاقت ہے۔“

کرمانی کہتے ہیں: صراط کا لفظ دوبارہ آیا ہے کیونکہ صراط وہ جگہ ہے جو چلنے کے قابل

ہو۔ پہلے کے ساتھ چلنے والوں کا تذکرہ نہیں تھا۔ چلنے والوں کے تذکرے کے ساتھ اسے

دوبارہ بیان کیا یعنی ہمیں اس راستے پر چلا جس پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر تُو نے انعام کیا ہے

یعنی نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کے راستے پر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس

فرمان میں صراط کا لفظ دوبارہ ذکر کیا ہے:

﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ صِرَاطِ اللَّهِ﴾ (۴۲ / الشوری: ۵۲-۵۳)

پہلے ﴿صِرَاطِ﴾ کے ساتھ اس کے چلنے کے قابل بنانے کا ذکر نہیں تھا تو فرمایا:

﴿صِرَاطِ اللَّهِ﴾ یعنی وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے چلنے والوں کے لئے چلنے کے قابل

بنایا ہے۔ (قطف الاذہار)

انعام کے بارے میں راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

کسی کی طرف احسان پہنچانا انعام ہے اور یہ اسی وقت بولا جاتا ہے جب انعام یافتہ

عاقلاً مخلوق ہو۔ یوں نہیں کہا جاتا کہ اس نے اپنے گھوڑے پر انعام کیا۔ زنجبیری لکھتے ہیں:

انعام کا مطلقاً ذکر کیا گیا ہے (یعنی یہ ذکر نہیں کیا کہ ان پر کیا انعام کیا) تاکہ وہ تمام

انعامات پر مشتمل ہو جائے۔ جسے نعمتِ اسلام مل جائے تو پھر کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہوگی جو اُسے نہ ملے۔ (ایضاً)

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

جو نہ زیرِ غضب آئے ﴿۱﴾ اور نہ گمراہ ہوئے ﴿۲﴾۔

﴿۱﴾ اکثر مفسرین کے نزدیک «الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» سے یہودی جبکہ «الضَّالِّينَ ۝» سے عیسائی مراد ہیں۔ یہ بات حدیثِ نبوی میں صراحتاً بھی بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں:

یہودی پر تو اللہ کا غضب ہے اور نصاریٰ گمراہ ہیں۔

(ترمذی، التفسیر، الفاتحة، ح: ۲۹۵۳؛ مسند احمد: ۴/۳۷۸-۳۷۹)

یہودیوں نے جاننے کے باوجود حق چھوڑ دیا اور راہِ حق کی مخالفت کی، اس کے نتیجے میں وہ غضبِ الہی کے مستحق ٹھہرے۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿بِسْمَا اسْتَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ فَبَاۗءُ وَّيَعْضِبُ عَلٰى غَضَبٍ ط
وَاللّٰكْفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝﴾ (۲/ البقرة: ۹۰)

”بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ کفر کرنا ہے محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندہ پر چاہا نازل کیا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لئے رُسوا کرنے والا عذاب ہے۔“

اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْت ط
اُولٰٓئِكَ سُرُّ مَكَانًا وَاَصْلُ عَنْ سَوَاۗءِ السَّبِيْلِ ۝﴾ (۵/ المائدة: ۶۰)

”کہہ دیجیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ کہ اس سے بھی زیادہ بُرا بدلا پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصے ہوا

اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیا اور جنہوں نے معبودانِ باطلہ کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہِ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔“

بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے پچھڑے کی پوجا کی تھی ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝ ﴾ (۷/ الاعراف: ۱۵۲)

”بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیوی زندگی میں پڑے گی اور ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔“

اسی طرح قرآن مجید میں یہود کے بارے میں ہے:

﴿ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۝ ﴾ (۵۸/ المجادلة: ۱۴)

”ایسی قوم جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے۔“

یہودیوں پر غضب کیوں ہوا؟

یہودی غضبِ الہی کے مستحق کیوں ٹھہرے اور کیوں ملعون قرار پائے؟ یہ لمبی داستان ہے۔ ان کی چند قبیح حرکتیں درج ذیل ہیں:

۱۔ عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا۔

۲۔ عجل (پچھڑے) کو معبود مان کر اس کی پوجا کرنا۔

۳۔ ﴿ اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً ﴾، ﴿ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا ﴾، ﴿ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ﴾ اور ﴿ اِنَّ اللّٰهَ فَخِيْرٌ ﴾ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کرنا۔

۴۔ مختلف حیلوں بہانوں سے حرام کو حلال کرنا جیسے اصحابِ سبت نے کیا تھا۔ نیز حلال و حرام کرنے کا اختیار اپنے احبار (علماء) کو دینا۔

۵۔ ثمنِ قلیل (دنیوی دولت) کی خاطر دین میں تحریف کرنا، حق کو چھپانا اور لوگوں کو صراطِ مستقیم سے روکنا۔

۶۔ سو دخوری کرنا حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔

۷۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا جیسے من و سلوئی کے مسلسل نزول پر اس کی ناقدری کرنے لگے۔

۸۔ نسل پرستی، وہ ایمان و عمل کے بغیر بھی اپنے آپ کو دیگر لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے۔

۹۔ قتل انبیاء، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھالیا۔

۱۰۔ اہانت انبیاء اور ایذائے انبیاء، جیسے کہ قرآن نے اس سلسلے میں یہودیوں کا کردار ﴿كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔

۱۱۔ مریم علیہا السلام پر تہمت لگانا۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں بھی یہودی منافقین پیش پیش تھے۔

۱۲۔ بد عہدی اور غداری کرنا قدیم زمانوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی بد عہدی اور غداری کے جرم کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔

سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہود کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے کیونکہ وہ زمانی اعتبار سے پہلے ہوئے ہیں۔ پھر اسی ترتیب سے سورۃ البقرہ میں یہودیوں کا خصوصی تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد والی سورت سورۃ آل عمران میں نصاریٰ کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کے آخر میں ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ (آیت: ۱۹۹) میں نجاشی (اصمہ) اور عیسائیوں میں سے ایمان لانے والے اس کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے۔ جس ترتیب سے سورۃ الفاتحہ میں یہود و نصاریٰ کا بیان تھا اسی ترتیب سے دونوں گروہوں کا تذکرہ بعد والی سورتوں میں کیا گیا۔ (قطف الاذہار)

اس سے پچھلی آیات میں اچھے لوگوں اور ان کے انعام یافتہ ہونے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد غضب الہی کے مستحقین اور گمراہوں کا ذکر کیا گیا۔ ہدایت یافتہ لوگوں کے تذکرے سے رحمت الہی کی امید پیدا ہوتی ہے اور برے لوگوں اور ان کے انجام کے بیان سے خوف کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ صحیح ایمان اسی مومن کا ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو اور عذابوں کا خوف بھی ہو۔ یہی وہ عقیدہ ہے جسے علماء الایمان بین الخوف

والسرجاء کے الفاظ سے بیان کرتے ہیں۔ خوف ورجاء میں توازن رہے تو آدمی گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ امید ہی امید ہو خوف نہ ہو تو بھی آدمی بے خوف ہو کر گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور اگر خوف ہی خوف ہو تو انسان مایوسی کی دلدل میں پھنس کر گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ انسانوں کو گناہوں اور نافرمانیوں سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اچھے برے لوگوں اور عذاب و ثواب کا تذکرہ کیے بعد دیگرے کیا ہے۔

مزید برآں صراطِ مستقیم پر چلنے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد مغضوب اور گمراہ لوگوں کا تذکرہ اس لئے کیا تاکہ صراطِ مستقیم کے راہیوں پر واضح رہے کہ انہوں نے کن راہوں سے بچنا ہے۔ کیونکہ مغضوب اور گمراہ لوگوں کا راستہ صراطِ مستقیم نہیں کہلا سکتا۔

نکتہ: جب انعام کرنے کا تذکرہ ہوا تو اَنْعَمْتَ کہہ کر انعام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی البتہ جب غضب کا بیان ہوا تو اَلَّذِينَ غَضِبْتَ عَلَيْهِمْ (جن پر ٹونے غضب نازل کیا) نہیں فرمایا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فاعل حذف کر کے الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کہا گیا تو اس میں پروردگار عالم کی جناب میں ادب کیا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے:

﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ (۴۸ / الفتح: ۶)

”ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔“

(تفسیر القرآن العظيم: ۱/۱۳۶)

مگر اللہ کا غصہ اور دیگر صفات بے مثل اور بے مثال ہیں، ان کی مخلوق کی صفات سے لفظی اشتراک کے علاوہ کوئی مشابہت نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (۴۲ / الشوری: ۱۱)

”اُس (اللہ) جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا

ہے۔“

اظہار حقیقت کے لئے تو غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے مگر سورۃ الفاتحہ چونکہ دعا بھی ہے اس لئے دعا کے موقع پر ادب کی وجہ سے غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی گئی۔ اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام

نے بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی حالانکہ مرض اور شفا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا:

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۗ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۗ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۗ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۗ﴾

(الشعراء: ۷۸-۸۱)

”جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری کرتا ہے۔ وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کر دے گا۔“

اسی طرح ایوب علیہ السلام کی دعا ہے:

﴿وَإِيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۗ﴾

(الانبیاء: ۸۳)

”اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔“

((وَالشُّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ)) (مستدرک حاکم: ۲/۳۶۳) کے اصول کے مطابق شرکی

نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی۔ جب جنوں پر آسمانوں سے انگارے پھینکے جانے لگے تو انہوں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۗ﴾ (الجن: ۱۰)

”اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں پر بڑا ارادہ ٹھہرا ہے یا ان کے رب نے انہیں ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہے۔“

موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ سورۃ الکہف (۷۹-۸۲) میں بیان ہوا ہے اس میں

اللہ تعالیٰ کے ادب کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔

② راہ راست اور راہ حق سے ہٹ جانے کو لغت عرب میں ضلال کہا جاتا ہے۔

دودھ پانی میں ڈالا جائے تو وہ غائب ہو جاتا ہے ایسے موقع پر عرب ضل اللبن فی الماء

کا جملہ بولتے ہیں۔ اس معنی میں یہ ارشاد الہی بھی ہے:

﴿وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ (۳۲/ السجدة: ۱۰) یعنی تو کیا جب موت آنے کے

بعد ہم زمین میں غائب ہو کر مٹی بن جائیں گے۔ (قرطبی)

سورۃ الفاتحہ میں ضالین سے مراد نصاریٰ ہیں۔ عیسائی جہالت کی وجہ سے حق کے مخالف ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ نصرانیوں کا کفر و شرک اور گمراہی واضح ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

(۵/ المائدة: ۷۷)

”یہ پہلے ہی سے گمراہ ہیں، بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔“

کفارہ، تثلیث، اہبیت، حلول و تجنیم اور مصلوبیت مسیح نصرانیوں کے گمراہ کن اور باطل نظریات ہیں۔

یہود و نصاریٰ افراط و تفریط کا شکار ہو کر مغضوب اور گمراہ ٹھہرے جبکہ امت مسلمہ کو اللہ نے امت وسط بنایا ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہے۔ گمراہ ہونے والے مسلمان اکثر و بیشتر یہود و نصاریٰ کے نظریات اور سردار اپنا کر ہی گمراہی کی وادیوں میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں:

یہ کہنے کا احتمال بھی ہے کہ ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ سے کفار اور ﴿الضَّالِّينَ﴾ سے منافقین مراد ہوں۔ اس احتمال کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان اور ان کی تعریف سے آغاز کیا پھر ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ سے کفار کا تذکرہ کیا، پھر اس سے متصل بعد ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا﴾ کا تذکرہ شروع کیا۔ یہی ترتیب یہاں پر ہے۔ ﴿أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ سے مومنین کا تذکرہ، پھر ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ سے کفار جبکہ ﴿وَالضَّالِّينَ﴾ سے منافقین کا تذکرہ کیا گیا۔ (کبیر)

یہود و نصاریٰ کے علاوہ دیگر مغضوب اور گمراہ لوگوں کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے۔ مشرکین پر غضب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿عَلَيْهِمْ دَابِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ﴾ (٤٨ / الفتح: ٦)

”ان پر بُرائی (ہلاکت) کا پھیرا ہے، اللہ ان سے ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی۔“

قوم عاد کے مشرکین کے بارے میں ان کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے فرمایا تھا:

﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ﴾ (٧ / الاعراف: ٧١)

”اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَلَكِنَّ مَن شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٦ / النحل: ١٠٦)

”مگر جو کھلے دل سے کفر کریں تو اُن پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔“

ضالین (گمراہوں) کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (٤ / النساء: ١٣٦)

”جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یومِ آخرت سے کفر کرے تو وہ بہت دُور کی گمراہی میں جا پڑا۔“

اسی طرح مشرک کے بارے میں فرمایا:

﴿وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (ایضاً: ١١٦)

”اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ بہت دُور کی گمراہی میں جا پڑا۔“

ایک اور مقام پر ارشادِ الہی ہے:

﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ (٧١ / نوح: ٢٤)

”اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، (الہی) تُو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔“

جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں انہیں بھی قرآن

نے گمراہ کہا ہے:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾

(۳۳/ الاحزاب: ۳۶)

”اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑا۔“
یہ بھی واضح رہے کہ گمراہ ہونے والے بالآخر غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے یہودیوں پر غضب کا سبب ان کی گمراہی کو قرار دیا گیا ہے۔ یہودیوں پر لعنت، غضب، ان کے بندر اور خنزیر بنائے جانے کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (۵/ المائدة: ۶۰)

”یہ (یہود) بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہِ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ﴾

(۴/ النساء: ۴۴)

”وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی صحیح راہ سے بھٹک جاؤ۔“
قرآن میں ان کے اندھے بہرے ہونے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تکذیبِ رسل اور قتلِ انبیاء کے مرتکبین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَبَّوْا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّوْا

وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (۵/ المائدة: ۷۱)

”اور وہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس اندھے بہرے بن بیٹھے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔“

آمین کے احکام و مسائل

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالْتَامِينَ))

(ابن ماجہ، اقامة الصلوات، الجہر بآمین، ح: ۸۵۶)

”یہودیوں کو سلام اور آمین کہنے سے جتنی چڑ ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔“

آمین کا معنی ہے: اللہ! ہماری دعا قبول کر۔

آمین قرآنی لفظ تو نہیں البتہ بہت سی احادیث سے سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا ثابت ہے۔ اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں۔

نبی اکرم ﷺ نماز میں جب بلند آواز سے قراءت کرتے تو لمبا کر کے آمین کہتے۔

(ترمذی، ابواب الصلاة، ماجاء فی التأمین، ح: ۲۴۸)

آپ ﷺ خود بھی آمین کہتے تھے اور دوسروں کو بھی آمین کہنے کا حکم دیتے۔ بعض

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔

(دیکھیے بخاری، التفسیر، سورۃ الفاتحہ، ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، ح: ۴۴۷۵)

امام بخاری رضی اللہ عنہ کی تبویب فضل التأمین سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ آمین سے

متعلق احادیث سے آمین کہنے کی فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمل کی فضیلت میں کیا

شہدہ رہ جاتا ہے جسے نبی اکرم ﷺ نے ادا کیا۔ صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے

اس پر اہتمام سے ہمیشہ عمل کیا، مزید برآں سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر فرشتے بھی آمین کہتے

ہوں تو کیا پھر بھی آمین کہنے کی فضیلت کا کوئی ثبوت باقی رہ جاتا ہے!

سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہنا درحقیقت دعائے ہدایت کی قبولیت کی دعا ہے۔

احادیث میں جو ذکر آیا ہے کہ یہودی آمین کہنے پر مسلمانوں سے چڑتے ہیں۔ تو

ظاہر ہے جب انہیں ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ کہہ کر ”ایسا ہی ہو“ (یعنی آمین) کی گونج پیدا

کی جا رہی ہو تو انہیں چوتو ہوگی۔ یہودیوں کے آمین کی آواز سے سڑنے اور حسد کرنے کی

یہی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

سورة البقرة کے مضامین

سورة البقرة مدنی ہے۔ اس کی ۲۸۶ آیات ہیں۔ اسی میں وہ آیت بھی ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ وہ آیت یہ ہے:

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (آیت: ۲۸۱)

”اور اُس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اُس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔“

اس آیت کے نازل ہونے کے ساتھ ہی وحی (جلی) مکمل ہوئی.....

اس سورت کی وجہ تسمیہ وہ عجیب و غریب واقعہ اور معجزہ ہے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوا۔ یہ معجزہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ (مخلوقات کو) زندگی دینے کے بعد موت دینے پر بھی قادر ہے۔ اس واقعہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے:

بنی اسرائیل نے ایک آدمی مقتول پایا مگر انہیں قاتل معلوم نہیں تھا۔ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو اللہ نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیں۔ پھر وہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر میت کو لگائیں تو مقتول اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا اور وہ لوگوں کو قاتل کے بارے میں خبر دے گا۔ اس کا بیان

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً.....﴾ سے لے کر.....

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْمُؤْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (آیات: ۶۷-۷۳) تک ہے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے لوگوں کے سامنے مردہ زندہ کر دیا اور اس نے اپنے قاتل کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اس عظیم الشان معجزے کی وجہ سے اس سورت کو سورة البقرة کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن کی اس طویل ترین سورت میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، صلح و جنگ، نکاح و طلاق وغیرہ جیسے امور کے بہت سے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں.....

اس سورت کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان، کفار اور منافقین کی علامات بیان کی گئی

ہیں۔ پھر ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً ۗ﴾ (آیت ۳۰) میں پہلے انسان آدم عَلَیْهِ السَّلَام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ تخلیق آدم سے اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو تکریم بخشی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم (عَلَيْهِ السَّلَام) کو سجدہ کریں سب فرشتے تو سجدہ بجلائے مگر ابلیس نے انکار و استکبار کیا، لہذا وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ خلافت ارضی آدم عَلَیْهِ السَّلَام کے حصے میں آئی.....

اس سورت میں اہل کتاب کا تفصیلی بیان ہے؛ بالخصوص یہود کا کیونکہ مدینہ منورہ میں وہ مسلمانوں کے قرب و جوار میں مقیم تھے۔ اس سورت میں ایک تہائی سے زیادہ حصہ ان کے بارے میں ہے جس کا آغاز ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ عَلٰٓيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْۤ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاٰتٰٓيَۤا فَاَرْهَبُوْنَ ۝﴾ سے ہوتا ہے۔ پھر یکے بعد دیگرے آیات میں یہود کی خباث اور مکر و فریب سے ایمان والوں کو خبردار کیا گیا ہے نیز ان کی ملامت گری، غداری، خیانت اور عہد شکنی جیسی مرکب بدخصلتوں سے اہل ایمان کو متنبہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ان پر فراوانی تھی مگر اس کے باوجود وہ قتل انبیاء اور تکفیر آیات کے مرتکب ہوئے۔

انہوں نے اللہ تعالیٰ پر کذب بیانی کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں اور یہ کہ وہ (اگر جہنم میں گئے بھی تو) چند دن ہی جہنم میں جائیں گے، ان کے یہ اعمال بد اور ان جیسے دیگر قبائح و جرائم عظیم خطرات اور بڑے نقصانات کی نشاندہی کرتے ہیں۔

من حیث المجموع یہ سورت مبارکہ شریعت مطہرہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے کیونکہ مسلمان مملکت اسلامی قائم کرنے کے ابتدائی مراحل سے گزر رہے تھے اور انہیں اس منہج ربانی اور شریعت آسمانی کی ضرورت تھی جس پر وہ اپنی زندگی میں عمل پیرا ہوں، اس لئے پوری سورت تشریحی پہلو پر محیط ہے۔ اس سورت میں درج ذیل احکام بیان کئے گئے ہیں:

احکام قصاص، وصیت، صیام رمضان، جہاد، حج و عمرہ، شراب اور قمار بازی کی حرمت، مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی حرمت، خاندانی زندگی (Family Life) سے متعلقہ احکام کو بالتفصیل بیان کیا گیا ہے؛ طلاق، رضاعت، عدت اور حالت حیض میں عورتوں سے مباشرت کی ممانعت وغیرہ جیسے خاندان سے متعلقہ شرعی احکام کو زیر بحث لایا

گیا ہے۔ طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ﴿الطَّلَاقُ مَرْثِيْنٌ.....﴾ (آیت: ۲۲۹)؛ احکام رضاعت کے بارے میں ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ.....﴾ (آیت: ۲۳۳) متوفی عنہا زوجہا کی عدت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ﴿وَالَّذِيْنَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.....﴾ (آیت: ۲۳۴)، مطلقہ کی عدت کے بارے میں ﴿وَالطَّلَاقُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.....﴾ (آیت: ۲۲۸)، جبکہ فرمان الہی ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمْ نِسَاءَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَوَيْفُ مَا فَرَضْتُمْ.....﴾ (آیت: ۲۳۷) حق مہر کے احکام سے متعلق ہے۔ اس طرح یہ سورت ایسے عادل طریق پر خاندانی احکام کی تفصیل بیان کرتی ہے جو امن و استقرار کی اور مسلمانوں کے لئے باسعادت آسودہ زندگی کی ضمانت ہے جن پر یہ الہامی کتاب نازل ہوئی ہے تاکہ ان کی زندگی کا نظام بن جائے، اور ایسا دستور ہو جس کے مطابق وہ زندگی بسر کریں اور اس کی روشنی سے مستنیر ہوں.....

قرآن خاندانی نظام کو نمایاں اور اہم مقام دیتا ہے، اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ معاشرے کی عمارت کی تعمیر کے لئے خاندان پہلی اینٹ اور سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاندان کی اصلاح سے ہی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ خاندان کا بگاڑ معاشرے کی خرابی اور فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لئے اس کی زیادہ تفصیلات نازل کی گئی ہیں۔ اس سورت میں بعض واقعات بھی بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً ان لوگوں کا واقعہ جو موت سے بچنے کی خاطر اپنے گھروں سے فرار ہو گئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت سے دوچار کر کے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس قصہ میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اجل (موت) ازل سے لکھی جا چکی ہے۔ یہ واقعہ گویا کہ مومنوں کو اس بات پر ابھارتا اور ترغیب دلاتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ جہاد اس دین کا شعار ہے۔ دین کی بنیاد اطاعت شعاری پر ہے اور اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دوسرا واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں قتال کی اجازت دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ
بِالظَّالِمِيْنَ ۝﴾ (البقرة: ۲۴۶)

”پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوا تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے،

اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔“

یہ واقعہ بھی مذکورہ بالا غرض (جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب) کے لئے بیان کیا گیا ہے۔

اسی طرح یہ سورت سو دجیسے شنیع (قتیح) جرم کے احکام بھی بیان کرتی ہے۔ ایسا جرم

جو معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے اس کی بنیادوں کو ڈھا دیتا ہے۔

اس کے بعد یہ سورت قرض کے احکام بیان کرتی ہے۔ قرض کے لکھنے اور ثبت کرنے

کا حکم دیا گیا۔ امانت کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا گیا۔ گواہی چھپانے کو حرام قرار دیا گیا۔

سورت کے آخر میں مومنوں کی توجہ انابت و رجوع الی اللہ اور توبہ کی طرف دلائی گئی ہے۔ نیز

گردنوں کے طوق سے رہائی، گناہوں کے بوجھ سے خلاصی اور کفار پر غلبہ کے لئے اللہ تعالیٰ

کے حضور گریہ و زاری کی گئی ہے۔ ﴿اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾ (تو

ہی ہمارا مولا ہے ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا کر!) (ایجاز البیان فی سورت القرآن)

حدیث نبوی ہے کہ قرآن مجید اور قرآن مجید پر عمل کرنے والوں کو قیامت کے دن

بلوایا جائے گا۔ آگے آگے سورۃ البقرۃ اور آل عمران ہوں گی۔

نواس بن سمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سورتوں کی

تین تشبیہات بیان کیں جنہیں میں کبھی نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا: یہ دونوں دو بادلوں یا دو

سایوں یا سیاہ سا بانوں کی طرح ہوں گی، یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح، اپنے

پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ سے پورے اصرار کے ساتھ سفارش کریں گی۔

(مسلم، المسافرین، فضل قراءۃ القرآن وسورۃ البقرۃ، ح: ۸۰۴-۸۰۵، ترمذی، فضائل

القرآن، ماجاء فی سورۃ آل عمران، ح: ۲۸۸۳؛ مسند احمد: ۴/۱۸۳، ۵/۲۴۹)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لَا تَجْعَلُوا بَيوتَکُمْ مَّقَابِرَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ

فِيهِ سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ))

(مسلم، ایضاً، استحباب الصلوۃ النافلۃ فی بیتہ..... ح: ۷۸۰)

”اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرۃ پڑھی جائے وہاں

سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔“

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ

رُكُوعَاتُهَا ٢٠

آيَاتُهَا ٢٨٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم

الم

۱۱ الَم کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں رقمطراز ہیں:

سورت کے شروع میں آنے والے حروف (حروف مقطعه) قرآن میں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ کئی علماء اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے فوائد و معانی کو تلاش کیا جائے۔ اس بارے میں ان کے اقوال مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف حروفِ تنجی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن جیسا کلام بنانے کا چیلنج دیا تو عرب کو یہ بات باور کرائی کہ یہ کلام بھی انہی حروف سے جڑ کر بنا ہے جن پر ان کے کلام کی بنیاد ہے۔ تاکہ ان کی بے بسی پر زیادہ زور دار حجت قائم ہو۔

آیات کی اقسام: قرآن مجید کی آیات بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں: بحکمت اور مشابہات۔ یہ تقسیم آیت ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ (۳/ آل عمران: ۷) سے معلوم ہوتی ہے۔ مشابہات میں سے بعض آیات تو وہ ہیں جن کا معنی معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت معلوم نہیں ہوتی مثلاً:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (۲۰/ طہ: ۵۰)

”رحمن عرش پر مستوی ہے۔“

قسم دوم میں وہ آیات ہیں جن کا معنی بھی معلوم نہیں اور حقیقت بھی پوشیدہ ہے۔ انہیں حروفِ مقطعه کہا جاتا ہے۔ یہ حروف باہم مل کر الفاظ (Words) تو نہیں بنتے البتہ آیات بن جاتے ہیں۔ سورۃ الشوریٰ کے شروع میں تو حروفِ مقطعه پر مشتمل دو آیات ہیں۔ یہ حروف انتیس سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ (عربی کے حروف تنجی بھی انتیس ہیں)۔ سورۃ البقرۃ اور آل عمران کے علاوہ وہ سب سورتیں مکی ہیں جن کے شروع میں یہ

حروف آئے ہیں۔ درج ذیل حروف مقطوعہ کے طور پر قرآن میں وارد ہوئے ہیں:
 الم، المص، الر، المر، کھبعض، طه، طسم، طس، یس، ص، حم، حم عسق، ق، ن
 ان حروف کی تعداد کمالات کے بغیر چودہ رہ جاتی ہے جن کا مجموعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ
 نے اپنی تفسیر میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

نص حکیم قاطع لہ سر (ن ص ح ک ی م ق اط ع ل ہ س ر)
 حروف مقطوعہ کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے: رائج بات یہی ہے کہ ان حروف کی
 حقیقت اور معانی اللہ ہی کو معلوم ہیں کسی مخلوق کے جاننے کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل
 نہیں۔ ان حروف کے بارے میں حدیث نبوی سے صرف اتنی بات ثابت ہے:

((مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا
 لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ))

(ترمذی، فضائل القرآن، ماجاء فی من قرأ حرفاً من القرآن، ح: ۲۹۱۰)

”جس نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لئے ایک نیکی ہے۔ اور
 ایک نیکی کا بدلہ دس گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الم ایک حرف ہے، بلکہ الف
 ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔“

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حروف مقطوعہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

لله لكل كتاب سر و سره في القرآن اوائل السور
 ”اللہ کی تمام کتب میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ کے
 اسرار سورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف (مقطوعہ) ہیں۔“ (کبیر)
 سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ان لكل كتاب صفوة و صفوة هذا الكتاب حروف التهجي
 ”ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی چھانٹی ہوئی یا منتخب بات ہوتی ہے۔ اس کتاب
 (قرآن) کی ایسی باتیں حروف تہجی (الم، الر، الم وغیرہ) ہیں۔“ (ایضاً)
 ان حروف کے معانی بیان کرنے کی بجائے اکثر صحابہ ان کے بارے میں جو عقیدہ
 رکھنا چاہیے وہ اسے بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما الم کے بارے میں فرماتے ہیں:

انا لله اعلم (تفسیر القرآن العظیم: ۱/ ۱۴۸)

”میں ہی ہوں اللہ زیادہ جاننے والا۔“ (ابن کثیر)

آپ فرماتے ہیں: علماء ان حروف کے ادراک سے عاجز ہیں۔ (کبیر)

مشہور تابعی امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ (ابو عمر و عامر بن شریبیل)، جنہیں سیکڑوں صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل ہے، ان حروف کے بارے میں فرماتے ہیں:

سر الله فلا تطلبوه

”یہ اللہ کے راز ہیں ان کے پیچھے مت پڑو۔“ (ایضاً)

نوٹ: مذکورہ بالا اقوال مفسرین کے ہاں معروف ہیں مگر انہوں نے ان کی اسناد ذکر نہیں کیں۔ یہاں ان کے زیادہ تر حوالہ جات تفسیر قرطبی اور تفسیر کبیر (رازی) سے نقل کیے گئے ہیں۔

ان حروف کے بارے میں سب سے راجح یہ بات ہے:

انها من المتشابه الذي لا يعلم تاويله الا الله

”یہ متشابہات میں سے ہیں جن کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

(قطف الا زہار)

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ کے راز ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں

ہے کہ ان کا معنی ہوتا ہی نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”ہر چیز میں اللہ مالک کائنات کی حکمت نظر آتی ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ

کا کلام لغو، بیہودہ، بیکار اور بے معنی الفاظ سے پاک ہے۔ جو جاہل لوگ

کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے کچھ معنی ہی نہیں وہ بالکل غلطی پر

ہیں۔ ان کے کچھ نہ کچھ معنی یقیناً ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کچھ معنی

ثابت ہوں تو ہم وہ معنی کریں گے اور سمجھیں گے ورنہ جہاں کہیں آپ نے

کچھ معنی بیان نہیں کیے ہم بھی نہ کریں گے اور ایمان الائیں گے کہ یہ اللہ کی

طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا اور علماء کا اس

میں بے حد اختلاف ہے۔ اگر کسی پر کسی قول کی دلیل کھل جائے تو خیر وہ

اسے مان لے ورنہ بہتر یہ ہے کہ ان حروف کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لائے اور یہ جانے کہ ان کے معنی ضرور ہیں جو اللہ ہی کو معلوم ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوئے۔“

نوٹ: ان حروف کو علیحدہ لکھ کر انہیں لوح قرآنی کہنے کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں۔ نیز لوح قرآنی میں امیسن کا لفظ بھی لکھا ہوتا ہے جو علی الاتفاق قرآن نہیں۔ البتہ نبی ﷺ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہتے تھے اور آپ ﷺ نے لوگوں کو بھی اسی کا حکم دیا تھا۔

عہد نبوی میں عرب بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مزاج یہ نہیں تھا کہ وہ ہر بات کی کرید کریں۔ البتہ عجمی لوگ، جو بال کی کھال اتارتے ہیں، جب اسلام میں کثرت سے داخل ہوئے تو ان لوگوں نے صحابہ کرام سے ان حروف کے بارے میں سوالات کیے تو صحابہ نے لوگوں کو اسلام سے مانوس رکھنے کے لیے ان حروف کا کوئی نہ کوئی مطلب بیان کر دیا۔ ان حروف کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا چاہیے انہوں نے اکثر وہی بیان کیا۔ جن علماء نے حروف مقطوعہ کے معانی و مطالب بیان کرنے کے لئے قیاس آرائیاں کی ہیں ان میں بھی شدید اختلافات اور تضادات پائے جاتے ہیں۔ نیز وہ اپنے بیان کردہ معانی پر غیر مطمئن بھی نظر آتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں درج ذیل حروف کے معانی ذکر کیے ہیں:

الم، ہ، ل، م، الر، ص، س، طہ، طسم، ح، ع، ق،

ن، ی، یس، ک

شاہ صاحب فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علوم مجھ پر الہام ہوئے ان میں سے ایک حروف مقطعات کا علم بھی ہے۔ ان حروف کے معانی کی بحث کو سمیٹتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں:

مختصر یہ کہ حروف مقطعات کے مذکورہ معانی میرے دل پر القاء (Reveal) ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق ذوق اور وجدان (Intution) سے ہے۔ ان معانی کو الفاظ کے

ذریعے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ ہم نے ان حروف کے معانی کو جن الفاظ سے بیان کر دیا ہے وہ الفاظ بھی اصل حقیقت کو پوری طرح ظاہر کرنے سے قاصر ہیں۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ کئی لحاظ سے اپنے حقیقی مفہوم کے ہی الٹ ہوں۔ (ص: ۱۸۰-۱۹۰، ط: مکتبہ قرآنیات، لاہور)

اس بحث پر تبصرہ کرتے ہوئے الفوز الکبیر کے مترجم لکھتے ہیں:

حروف مقطعات کی اس پوری تشریح سے مترجم کو شدید اختلاف ہے۔ کاش! شاہ صاحبؒ یہ فضول بحث لکھنے کی زحمت نہ فرماتے۔ (ایضاً)

ان حروف سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین اور علماء کا شدید اختلاف ہے۔ امام رازی نے اکیس اقوال ذکر کیے ہیں، جن کا خلاصہ درج ذیل ہے:

- ۱- یہ سورتوں کے نام ہیں۔
- ۲- یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔
- ۳- اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی کے مختلف حصے ہیں۔
- ۴- یہ قرآن کے نام ہیں۔
- ۵- ان میں ہر ایک اللہ تعالیٰ کے کسی اسم اور صفت پر دلالت کرتا ہے، مثلاً (ل سے احد، اول، اخر، ل سے لطیف اور م سے ملک، مجید اور منان
- ۶- بعض اللہ کے اسمائے ذات پر اور بعض اسمائے صفات پر دلالت کرتے ہیں۔
- ۷- ہر ایک اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت پر دلالت کرتا ہے۔
- ۸- بعض نام اللہ پر جبکہ بعض غیر اللہ کے اسماء پر دلالت کرتے ہیں۔
- ۹- ہر حرف کسی ایک فعل پر دلالت کرتا ہے۔
- ۱۰- اعجاز القرآن کو ظاہر کرنے کے لیے یہ حروف استعمال کیے گئے ہیں تاکہ کفار پر حجت قائم ہو۔

۱۱- حروف کی پہچان کے بعد مرکبات کی تعلیم دی گئی ہے۔

۱۲- قرآن سننے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سورتوں کے شروع میں یہ حروف استعمال کیے گئے ہیں۔

۱۳- ہر حرف کے ذریعے مختلف اقوام کے باقی رہنے کی مدت بیان کی گئی ہے۔

- ۱۳۔ پہلے کلام کو منقطع کرنے اور نئے سرے سے سلسلہ شروع کرنے کے لئے یہ حروف استعمال ہوئے جیسا کہ عربوں کا دستور تھا۔
- ۱۵۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ثانیان کی ہے۔
- ۱۶۔ اللہ نے ان حروف کی قسم اٹھائی ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔
- ۱۷۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو پیغمبر کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں۔
- ۱۸۔ یہ حروف شروع میں بیان کئے گئے ہیں تاکہ واضح ہو کہ قرآن قدیم نہیں ہے۔
- ۱۹۔ الم کا معنی ہے کہ یہ کتاب تم پر نازل کی گئی ہے جبریل ایک زاہر کی طرح آتے۔
- ۲۰۔ الف اس بات کا اشارہ ہے کہ شریعت کی پاسداری کی جائے اور اس پر استقامت اختیار کی جائے۔

۲۱۔ الم میں الف حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے اور یہ حروف کا سب سے پہلا مخرج ہے۔ لام زبان کی ایک طرف سے ادا ہوتا ہے اور یہ مخارج کا وسط ہے، اور میم ہونٹ سے ادا ہوتا ہے اور یہ آخری مخرج ہے۔ جو اس طرف اشارہ ہے کہ اول، درمیان اور آخر سب موقعوں پر بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ (الذّٰرئ: ۵۰)

”دور و اللہ کی طرف۔“ (کبیر)

ان اقوال میں سے بعض تو صریحاً غلط ہیں۔ غلط ہونے کی نشاندہی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے کی ہے۔ جو اقوال بظاہر صحیح معلوم ہوتے ہیں ان کے لئے بھی کوئی ٹھوس اور فیصلہ کن دلیل موجود نہیں، بعض لوگوں نے اسے عربی زبان کا عام اسلوب قرار دیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک حرف اللہ تعالیٰ کے کسی اسم سے ماخوذ ہے۔ یہ بات کہ کلمہ کے کسی جز پر اکتفا کر دیا جائے عربی زبان دانی میں ایک مشہور امر ہے، چنانچہ شاعر لکھتا ہے:

قلت لها قفى فقالت ق یعنی وقفتمیں نے اس سے کہا کہ ٹھہر جاؤ تو

اُس نے کہا: ق یعنی (میں ٹھہر گئی۔)

اور بالخیر خیراۃ وان شرافا یعنی وان شرافشر (اگر شرچاہو تو شر ہوگا۔)

ولا اريد الشر الا ان تايعنى الا ان تشاء (لیکن تم اگر چاہو۔)
اور ایک شاعر کہتا ہے:

ناداهم الا الحموا الا تا قالوا جميعا كلهم الا فا

اس الا فا اور الا تا سے الا تر کبون اور الا فار کبوا مراد ہے۔ (الاتقان)

اکثر علماء نے یہ موقف پسند کیا ہے کہ ان حروف کے ذریعے عربوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ قرآن انہی حروف سے جو کر بنا ہے جو تم خود استعمال کرتے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ محمد (ﷺ) اور ان کے اصحاب قرآن خود بناتے ہیں تو تم بھی ان حروف کو جوڑ کر اس جیسا فصیح و بلیغ کلام بنا لو جبکہ تم فصاحت و بلاغت کے اصولوں سے بھی خوب واقف ہو!

تشابہات (جن کا ایک حصہ حروف مقطعه ہیں) کی قرآن میں موجودگی کے کئی ایک فوائد کی نشاندہی بھی بعض مفسرین نے کی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسے تشابہات کے ساتھ بندوں کی آزمائش کی گئی ہے تاکہ وہ ان کی حد پر آ کر ٹھہر رہیں۔ ان کے بارے میں توقف کریں، ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اپنے قصور فہم کا اعتراف کرتے ہوئے احکام الہی کو تسلیم کر لیں اور تلاوت کی جہت سے ان کی قراءت ویسی ہی شمار کریں جیسی کہ منسوخ کی تلاوت داخل عبادت ہے گو اس کا حکم نافذ نہیں۔ (ایضاً)

ان حروف کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے آنے والی ہر بات پر اٰمنا و صدقنا کہنے کی مشق بھی کروائی گئی ہے۔ اہل ایمان کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ درج ذیل حدیث سے بھی ایسی ہی تعلیم ملتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاِنْ تَبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْْا يَحْسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ط﴾ (البقرة: ۲۸۴)

”اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا۔“

تو یہ آیت صحابہ پر بہت گراں گزری۔ وہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا: اللہ کے رسول! ہمیں (بہت سے) اعمال کا مکلف

(پابند) کیا گیا جن کی (ادائیگی کی) ہم طاقت رکھتے ہیں، (جیسے) نماز، جہاد، روزہ اور صدقہ۔ اور (اب) آپ پر یہ (مذکورہ) آیت نازل ہوئی ہے، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((اتْرِبُدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ بَلْ قُولُوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ))

”کیا تم اس طرح کہنا چاہتے ہو، جس طرح تم سے پہلے دو اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) نے کہا تھا: ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ (۴/ النساء: ۴۶) بلکہ تم کہو: ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ہمارے رب! ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی پھرنا ہے۔“ (۲/ البقرة: ۲۸۵)

جب لوگوں نے آپ کے بتلائے ہوئے کلمات پڑھے اور ان کے ساتھ ان کی زبانیں رواں ہو گئیں تو اللہ نے اس کے بعد یہ نازل کر دیا:

((أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ط.....))

(۲/ البقرة: ۲۸۵)

”رسول اور مومنین اس وحی پر ایمان لائے جو رسول کی طرف نازل کی گئی۔ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان (بھی) تفریق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ہمارے رب! ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔“

جب انہوں نے ایسا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت (کے اس حصے) کو (جو ان پر گراں گزر رہا تھا) منسوخ کر دیا اور (اس کی جگہ) یہ نازل کر دی:

((لَا يَكِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا مُّسِيئِينَ ط أَوْ آخِطَاءًا ط)) (۲/ البقرة: ۲۸۶)

”اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو اچھے کام

کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا اور جو برے کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ہمارے رب! ہماری بھول اور خطا پر ہماری گرفت نہ کرنا۔“
اللہ نے فرمایا: ٹھیک ہے۔

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾

(۲/ البقرة: ۲۸۶)

”ہمارے رب! ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔“
اللہ نے فرمایا: ہاں۔

﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ﴾ (۲/ البقرة: ۲۸۶)

”اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں۔ (مسلم، الایمان، ح: ۱۲۵؛ مسند احمد ۲/ ۴۱۲)

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

یہ ۱۱ وہ کتاب ہے ۱۲ جس میں ذرا سا بھی شک نہیں، ۱۳ یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ ۱۴

۱۱ ذلک اور اسی طرح تلک اسم اشارہ بعید ہیں مگر کبھی کبھی هذا اور ہذہ یعنی اسم اشارہ قریب کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ درج ذیل آیات میں اسم اشارہ بعید کو اسم اشارہ قریب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے:

﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ط﴾ (۶۰/ الممتحنة: ۱۰) مراد ہے: یہ اللہ کا

حکم ہے.....

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۝﴾

(۱۹/ق: ۵۰)

﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضَهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلْمَوْتِ لَا﴾

(۲/البقرة: ۷۳)

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ﴾ (۶/ الانعام: ۸۳)

﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط﴾ (۲/ البقرة: ۲۵۲)

﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسَى ۝﴾ (۲۰/ طه: ۱۷)

مذکورہ بالا آیات میں ذلک اور تلک اسم اشارہ قریب کا مفہوم ادا کرتے ہیں، اسی طرح ذلک الکتب بھی ہذا الکتب کے معنی میں ہے۔

۱۲ ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ سے قرآن مراد ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں:

یہاں کتاب سے قرآن مراد ہونے پر مفسرین کا اتفاق ہے۔ کتاب اسماء القرآن میں سے ایک نام ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ (۷/ الاعراف: ۲) (کبیر)

یہاں کتاب سے قرآن مجید مراد لینے کے بہت سے قرآن موجود ہیں۔ یہاں کتاب سے شک کی نفی کی گئی ہے دوسرے مقامات پر اس کتاب سے شک کی نفی کی گئی ہے

جو خاتم الانبیاء ﷺ پر نازل ہوئی ہے جیسا کہ ﴿وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا..... وَيَسِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا.....﴾ سے ظاہر ہے۔ پھر اسی کتاب کے تذکرے میں ﴿الْأَنْذَرْتُ﴾ اور ﴿أَمْ لَمْ تُنذِرْ﴾ حاضر کے صیغے صاحب قرآن سیدنا محمد ﷺ کے لئے استعمال کیے گئے ہیں۔ نیز مطلقاً اور بغیر کسی اضافت کے الکتاب کا لفظ قرآن مجید میں منزل من اللہ کتب میں سے قرآن کے لئے ہی استعمال کیا گیا ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جن لوگوں نے کہا ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ کا اشارہ تورات اور انجیل کی طرف ہے انہوں نے انتہائی بھول بھلیوں کا راستہ اختیار کیا، بڑی تکلیف اٹھائی اور خواہ مخواہ بلاوجہ وہ بات کہی جس کا انہیں علم نہیں۔ (ابن کثیر ۱/۱۵۲)

نکتہ: الکتاب کا مشارالیه ہونا اور خود لفظ الکتاب عہد نبوی میں کتابت قرآن کی دلیل بھی ہے۔

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔

ایک معنی تو یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد الہی ہے:

﴿الْمَاءُ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(۲۰/ السجدة: ۱-۲)

”الم۔ اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔“

شک کرنے والے اپنی کج فہمی اور کورزوقی کی وجہ سے ہر زمانے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہے مگر اس کتاب کے جملہ مضامین منی بر حقیقت ہیں۔ یہ کتاب فصاحت و بلاغت کے اس اعلیٰ و ارفع مقام پر فائز ہے کہ عرب فصاحت کی آخری حدود کو چھونے کے باوجود اس کے مقابلے کی ایک چھوٹی سی سورت بھی نہ بنا سکے۔ کسی بھی عاقل کو زیب نہیں دیتا کہ وہ قرآن میں شک کرے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ عقل و خرد کو کام میں لانے والا شخص واللہ ما

ہذا قول البشر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔

دوسرا مسئلہ وقف کا ہے۔ بعض قراء (نافع و عاصم) لا رَيْبَ پر وقف کرتے ہیں اور ﴿فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ کو الگ جملہ پڑھتے ہیں لیکن ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ پر ٹھہرنا بہت بہتر ہے کیونکہ یہی مضمون سورۃ السجدۃ (آیت: ۲) میں موجود ہے۔ (سورۃ السجدۃ میں لا رَيْبَ پر وقف ہو ہی نہیں سکتا۔ مؤلف) اور اس میں بہ نسبت ﴿فِيهِ هُدًى﴾ کے زیادہ مبالغہ ہے۔ (ابن کثیر: ۱/۱۰۳)

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ پر وقف کی صورت یہ کتاب فی نفسہ ہدایت قرار پاتی ہے۔ قرآن کو دوسرے مقامات پر جو نور اور ہدایت کہا گیا ہے وہ بھی اسی وقف کی تائید کرتے ہیں۔ ﴿تَقْوَى كَالْفُطْرَى مَفْهُوم بچاؤ اختیار کرنا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچ سکے نیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا بھی تقویٰ ہے تاکہ اطاعت گزار جہنم سے بچاؤ اختیار کرے۔ کئی صحابہ کرام نے تقویٰ کو کانٹے دار راستے کی مثال سے واضح کیا ہے۔ تقویٰ کا لفظ قرآن مجید میں مختلف معانی؛ نافرمانی سے بچنا (۲/ البقرۃ: ۱۸۹)، عبادت (۱۶/ النحل: ۵۲)، توحید (۴/ النساء: ۱۳۱، ۴۹/ الحجرات: ۳)، توبہ (۷/ الاعراف: ۹۶) اور اخلاص (۲۲/ الحج: ۳۲) وغیرہ کے لئے استعمال ہوا ہے۔

﴿الْمُتَّقِينَ﴾ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت نہیں چھوڑتے اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اُس کی طرف سے جو نازل ہوا اُسے سچا جانتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا گیا تھا، یہاں اس سوال کا جواب ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔

قرآن کن لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے؟

قرآن مجید اصلاً ہدایت تو تمام بنی آدم کے لئے ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (۱۰/ یونس: ۵۷)

”لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو

صحیح ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور راہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔“

مگر عملاً اس سے ہدایت لینے والے متقین ہیں۔ بہت سی آیات میں ہدایت کو محسنین، متقین اور مومنین کے لئے خاص کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی چند آیات درج ذیل ہیں:

﴿الْمَاءُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۝﴾

(۳۱/ لقمن: ۱-۳)

”الم۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکو کاروں کے لیے رہبر اور (سراسر) رحمت ہے۔“

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ ؕ أَعْرَابِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۖ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ﴾ (۴۱/ حم السجدة: ۴۴)

”اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں! یہ کیا کہ عجمی کتاب اور عربی رسول؟ آپ کہہ دیجیے یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔“

﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ

الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝﴾ (۱۷/ بنی اسرائیل: ۸۲)

”یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔“

شیخ عبدالرحمن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

یہ کتاب فی نفسہ ہدایت تو تمام خلقت کے لئے ہے مگر اشیاء (بد بختوں) نے اس طرف توجہ نہیں دی اور نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا تو ان پر حجت پوری ہوگئی، انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھری کے سبب اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ البتہ متقین نے حصول ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ اختیار کیا وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اس چیز کو اختیار کیا جائے جو اے اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب سے بچائے، احکام الہی کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے اور منہیات سے اجتناب کیا جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لئے قرآن ہدایت ہے

اور انہوں نے اس سے حقیقی استفادہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾

(۸/ الانفال: ۲۹)

”ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں ایک فیصلہ کی چیز دے گا۔“

متقین ہی درحقیقت قرآنی اور کوئی آیات سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔
(تیسیر الکریم الرحمن)

مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

یہاں ہدایت سے مراد خاص ہدایت مطلوب (منزل مقصود) تک پہنچانے کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿تَهْدِي بِهٖ اِلٰهٌ مِّنْ اٰتِمٍ رِّضْوَانُهُ سُبُلَ السَّلٰمِ﴾ (۵/ المائدة: ۱۶)

”جس کے ذریعے سے اللہ نہیں، جو رضائے رب کے درپے ہوں، سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے۔“

’راستہ دکھانے‘ کے معنی میں قرآن ہر انسان کے لئے ہدایت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ (۲/ البقرة: ۱۸۵)

”ہدایت ہے لوگوں کے لئے۔“ (تفسیر القرآن بکلام الرحمن)

نکتہ: امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں ایک نکتہ بیان کرتے ہیں کہ متقین ہی دراصل انسان ہیں اور جو متقی نہ ہو گویا کہ وہ انسان ہی نہیں۔ (کبیر)

جو قرآن سے ہدایت نہ لے وہ انسان کہلوانے کا ہرگز حقدار نہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں ﴿يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا﴾ (۲/ البقرة: ۲۶) اور ﴿فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ﴾ (۹/ التوبة: ۱۲۵) فرمایا گیا ہے۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦٦﴾

جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ﴿١٦٦﴾ نماز قائم رکھتے ہیں ﴿١٦٧﴾ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ﴿١٦٨﴾

﴿١٦٦﴾ ایمان: لغت میں ایمان سے مراد تصدیق ہے۔ غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی خبر اللہ کے رسول ﷺ نے دی ہے اور اس تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ جیسے علاماتِ قیامت، عذابِ قبر، حشر، نثر، پل صراط، وزنِ اعمال، جنت اور جہنم، ایمان کے بارے میں ارشادِ نبوی ہے:

((أَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ))

(مسلم، الايمان، بيان الايمان والاسلام..... ح: ٨)

” (ایمان یہ ہے) کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یومِ آخرت پر، اور یہ کہ تو ایمان لائے تقدیر کے خیر و شر پر۔“

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

لغت میں ایمان کہتے ہیں سچا مان لینے کو، قرآن میں بھی ایمان اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے فرمایا:

﴿يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٩/ التوبة: ٦١)

”انہ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں۔“

یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا:

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ (١٢/ يوسف: ١٧)

”آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔“

اسی طرح ایمان جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو تو یقین کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے فرمایا:

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (العصر: ۳)

ہاں جس وقت اس کا استعمال مطلق ہو تو ایمان شرعی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے وہ مراد ہوتا ہے جو اعتقاد، قول اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ (ابن کثیر ۱/ ۱۵۴)

قرآن مجید میں ایمان کی نسبت دل کی طرف کی گئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِنْسَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (الحجرات: ۱۴)

”ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔“

﴿قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَاهِمُمْ وَلَمْ نُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ (المائدة: ۴۱)

”انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔“

﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (النحل: ۱۰۶)

”اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔“

﴿وَزَيَّنَّاهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (الحجرات: ۷)

”اور اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔“

ایمان کے لئے صرف زبان سے اقرار کافی نہیں اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (البقرة: ۸) کہا تھا ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ۸) (وہ قطعاً مومن نہیں) نہ فرماتے۔ اور نہ منافق ﴿نَسْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ (المنافقون: ۱) کہنے میں چھوٹے قرار پاتے۔ ایمان کے لئے زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق بھی ضروری ہے۔ ہاں دل کی تصدیق بھی کافی نہیں زبان سے اقرار بھی لازم ہے۔ اگر زبان سے اقرار ضروری قرار نہ دیا جائے تو فرعون اور آل فرعون کو مومن قرار دینا پڑے گا کیونکہ ان کے بارے میں ارشاد الہی ہے:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾

(النمل: ۲۷)

”انہوں نے ظلم و سرکشی سے ان (آیات) کا انکار کیا تھا مگر ان کے دلوں کو

ان پر یقین تھا۔“

عہد نبوی میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جو آپ ﷺ کے دین کو سچا دین ماننے کے باوجود ایمان کی شہادت نہیں دیتے تھے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔

غیب پر ایمان: ہر وہ چیز جو نظروں سے اوجھل ہو غیب (Unseen) کہلاتی ہے۔ بالغیب کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو ابو مسلم اصفہانی نے اختیار کیا ہے۔ یعنی متقین جس طرح حالت غیبی میں اللہ پر ایمان کا اعلان کرتے ہیں اسی طرح حالت حضور میں بھی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ کہ منافقین کی طرح کہ جن کی حالت یہ تھی:

﴿وَإِذْ التَّقْوَى الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ لَا إِنَّمَا نَحْنُ مُسَاهِرُونَ ﴿١٤﴾﴾ (البقرة: ۱۴)

”اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم ایمان لائے۔ اور جب وہ اپنے شیطانوں (سرداروں) کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں تو (ان سے) کہتے ہیں: ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو (مسلمانوں کا) مذاق اڑانے والے ہیں۔“

بالغیب کا یہی مفہوم اس آیت میں ہے:

﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ (يوسف: ۵۲)

”عزیز مصر کی بیوی نے کہا) یہ اس لئے ہے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی درپردہ خیانت نہیں کی۔“ (کبیر)

بالغیب کا اس جیسا مفہوم ان آیات سے بھی نکلتا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾

(۶۷/ الملک: ۳۵، ۱۲/ فاطر: ۲۱، ۱۸/ الانبیاء: ۴۹)

”جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔“

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ﴾ (ق: ۵۰)

”جو شخص اللہ سے درپردہ ڈرے۔“

اکثر صحابہ اور تابعین کے نزدیک غیب سے مراد وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں جیسے جنت دوزخ وغیرہ اور وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں۔ (ابن کثیر ۱/ ۱۵۶)

مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:
غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو لوگوں سے اوجھل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ، فرشتے اور جنت کی نعمتیں، جس کی دلیل فرمان الہی ہے:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ (الحديد: ۳)

”وہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔“

﴿يَوْمَ يَدْعُونَ الْمَلِكَةَ﴾ (الفرقان: ۲۵)

”اس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے۔“

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (السجدة: ۱۷)

”کوئی شخص اسے نہیں جانتا جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے (جنت میں)

چھپا کر رکھی گئی ہے۔“ (تفسیر القرآن بکلام الرحمن)

ایمان بالغیب متقین کی پہلی صفت ہے۔ غیب پر ایمان نہ لانے والا قرآنی ہدایت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔

2 نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اقامۃ الصلاة سے مراد نماز کو اُس کے ارکان، سنن، ہیئت کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے فرمان کے مطابق الصلوٰۃ سے مراد پانچوں نمازیں ہیں۔

قرآن مجید (سورۃ الکوثر، العلق، القیامۃ اور النساء وغیرہ سورتوں) میں نماز پڑھنے کا حکم اور تذکرہ بھی موجود ہے مگر قرآن حکیم میں زیادہ تراجم، اقیموا، یقیمون اور المقیمین جیسے الفاظ نماز کی پابندی کے لئے استعمال کیے گئے ہیں۔ اقامۃ الصلاة سے مراد نماز کو تمام ارکان و شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نماز خوف کے ضمن میں ﴿لَمْ يَصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ﴾ (۴/ النساء: ۱۰۲) کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد فرمایا:

﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا

اطمأننتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

مَوْفُوتًا﴾ (۴/ النساء: ۱۰۳)

”پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو اور جب

اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو! یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔“
نماز قائم کرنے کو نماز کی محافظت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

(الانعام: ۹۲؛ المؤمنون: ۹؛ المعارج: ۴؛ اور البقرة: ۲۳۸)

تمام نمازوں کو وقت پر، باجماعت، تعدیل ارکان کے ساتھ، سنت کے مطابق اور ہمیشہ ادا کرنا اقامتِ صلوٰۃ ہے۔

اسی طرح نماز میں صفیں درست اور سیدھی کرنا اقامتِ صلوٰۃ کا حصہ ہے۔

(بخاری، الاذان، اقامة الصف.....ح: ۷۲۳)

انس فرماتے ہیں: جب نبی ہمیں صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تو ہم میں ہر نمازی اپنا پاؤں اور کندھا ساتھ والے کے پاؤں اور کندھے کے ساتھ چکا دیتا تھا۔

(ایضاً، الزاق المنكب.....ح: ۷۲۵)

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک

زکوٰۃ ہے۔ امام ابن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حکم عام ہے۔ زکوٰۃ اور دیگر نفقات بھی اس میں شامل ہیں اور یہی بات حق ہے۔ رشتہ داروں اور دیگر لوگوں پر خرچ کرنے نیز فرض و نفل سب صدقات کو بلا تفریق شامل ہے۔ (جامع البیان: ۱/۱۹۵)

متقین کی ایک صفت انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ انفاق اپنے عموم کے اعتبار سے فرض و نفل سب کو شامل ہے۔ مگر قرآن مجید میں نماز کے بعد انفاق سے مراد زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بہت سے مقامات پر صلوٰۃ کے بعد الفاظ بھی زکوٰۃ کے آئے ہیں۔

(الانفال: ۲؛ البقرة: ۴۳، ۸۳، ۱۱۰، ۱۷۷، ۲۷۷؛ المائدة: ۱۲، ۵۵؛ التوبة: ۵، ۱۱، ۱۸،

۷۱؛ مریم: ۳۱، ۵۵؛ الحج: ۴۱، ۷۸؛ النور: ۵۶؛ النمل: ۳؛ لقمن: ۴؛ الاحزاب: ۳۳؛ المجادلة:

۱۱۳؛ المزمل: ۲۰؛ البينة: ۵؛ المؤمنون: ۲-۴)

حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے۔

اس لئے کہ نماز اللہ کا حق اور اس کی عبادت ہے جو اس کی توحید، اس کی ثناء،

اس کی بزرگی، اس کی طرف جھکنے، اس پر توکل کرنے، اس سے دعا کرنے کا

نام ہے اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔

اس کے زیادہ حقدار اہل وعیال اور غلام ہیں۔ پھر دُور والے اجنبی۔ لہذا تمام واجب اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں شامل ہے۔“

(تفسیر القرآن العظیم: ۱/۱۵۸)

خرچ کرنے کی تفصیلات بھی شریعت میں بیان کر دی گئی ہیں۔ یہاں ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ کی بجائے ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ فرمایا۔ مِمَّا میں مِنْ (تبعیضیہ) اسراف و تبذیر سے بچنے کی علامت ہے۔ یعنی سارا مال خرچ نہیں کرتے بلکہ خرچ کرنے کے لئے کچھ مال مخصوص کر لیتے ہیں۔ (نیز دیکھیے سورۃ محمد: ۲۶-۳۸)

رَزَقْنَا (ہم نے دیا) کہہ کر انفاق کو آسان کر دیا۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اجر بھی اللہ تعالیٰ سے لینے کی سوچ خرچ کرنے میں سہولت پیدا کر دیتی ہے۔

نکتہ: يُنْفِقُونَ سے کیونستوں اور نجی ملکیت کے دیگر منکروں کی بھی تردید ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس کی ذاتی ملکیت نہ ہو وہ خرچ کہاں سے کرے گا!

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ
هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٥٩﴾

اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور (اس پر) جو
آپ سے پہلے اتارا گیا، ﴿٥٩﴾ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ﴿٥٩﴾

﴿٥٩﴾ وحی پر ایمان: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں وہ اس میں
آپ کو سچا مانتے ہیں۔ اور جو آپ سے پہلے پیغمبر لائے ہیں وہ اس کی بھی تصدیق کرتے
ہیں۔ وہ پیغمبروں میں (کسی کو مان کر اور کسی کا انکار کر کے) تفریق نہیں کرتے اور پیغمبر جو
کچھ اپنے رب کی طرف سے لائے ہیں وہ ان کا انکار نہیں کرتے۔ (وہ رب کی سب باتوں
کو مانتے ہیں۔)

اہل ایمان پہلے انبیاء و رسل پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ
آخری پیغمبر پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا کئی مقامات پر
تذکرہ کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا
وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٩﴾﴾ (المائدہ: ٥٩)

”آپ کہہ دیجیے! اے اہل کتاب! تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنی کر رہے
ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے
اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور اس لئے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔“

اہل کتاب کی اکثریت گمراہ تھی البتہ قرآن مجید میں ان اہل کتاب کی تعریف کی گئی
ہے جو پہلی شریعتوں پر ایمان لانے کے ساتھ شریعت محمدی پر بھی ایمان لے آئے،
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِمْ﴾ (٣/ آل عمران: ١٩٩)

”اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس وحی پر جو تمہاری طرف نازل ہوئی اور اس وحی پر جو اس سے پہلے ان کی طرف اتاری گئی، ایمان لاتے ہیں۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۖ وَإِذَا نُنزِلَتْ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ (٢٨ / القصص: ٥٢-٥٤)

”جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت کی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر دیے جائیں گے۔“

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

تین شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا: ایک وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں.....

(بخاری، العلم، تعلیم الرجل امته واهله، ح: ٩٧؛ مسلم، الایمان، وجوب الایمان برسالة نبینا محمد ﷺ..... ح: ١٥٤)

ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

(٤ / النساء: ١٣٦)

”ایمان والو! اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل کی ہیں،

ایمان لاؤ! جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کا انکار کرے تو وہ تو بہت دُور کی گمراہی میں جا پڑا۔“
گناہوں کی بخشش اور اصلاح احوال کے لئے محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہونے والی وحی کو ماننا ضروری ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝﴾

(۴۷/ محمد: ۲)

”اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد پر اتاری گئی ہے اور واصل ان کے رب کی طرف سے حق بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دُور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔“

(نیز دیکھیے العنکبوت: ۶۶، المائدة: ۶۸ اور البقرة: ۱۳۶، ۲۸۵)

عبدالرحمن بن ناصر سعدی (م ۱۳۷۵ھ) اپنی تفسیر میں ﴿مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن و سنت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (۴/ النساء: ۱۱۳)

”اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا ہے۔“

نکتہ: ﴿مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾ درحقیقت ﴿وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ کو بھی شامل ہے مگر صراحت کے لئے ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ کا تذکرہ کیا گیا۔ ایمانیات کے بیان میں وَمَا يُنَزَّلُ مِنْ بَعْدِكَ کا تذکرہ نہ کرنا محمد رسول اللہ ﷺ پر سلسلہ وحی کے منقطع ہونے کا اشارہ ہے۔ بصورت دیگر بَعْدِكَ کا تذکرہ انتہائی ضروری تھا۔

﴿آخِرَتٍ پَرِ اِيْمَانٍ: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝﴾ کا معنی ہے کہ وہ بعثت و

قیامت، جنت و جہنم، حساب و میزان الغرض آخرت سے متعلقہ تمام چیزوں پر بلاشک و شبہ یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح نہیں جو آپ سے پہلے نازل کردہ وحی پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس کا انکار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کے لئے دارالعمل اور دارالامتحان بنایا ہے۔ موت و

حیات کا یہ سلسلہ بے مقصد نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَلْحَسْبُ لَكُمْ اَنْبَا حَلَقْنٰكُمْ عَشَا وَاَنْتُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۱۵﴾ ﴾

(۲۳/ المؤمنون: ۱۱۵)

”کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس نہ لوٹو گے؟“

منکرینِ آخرت اس دنیا کو بے مقصد سمجھتے ہیں، لہذا وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ آخرت پر یقین اصلاحِ اعمال اور تعمیرِ کردار کا ضامن ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ متقین کی صفت ایمان بالآخرت کے بارے میں لکھتے ہیں:

یہ صفت دنیا کو آخرت سے، آغاز کو انجام سے اور عمل کو جزا سے مربوط کر دیتی ہے۔ اس سے انسان میں شعور اجاگر ہوتا ہے کہ وہ پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑ دیا گیا، نہ اس کی تخلیق فضول اور بے مقصد ہے اور نہ اس کی زندگی بے نتیجہ۔ (فی ظلال القرآن)

اسی لئے تخلیقِ انسانی کے تذکرے کے بعد قرآن مجید میں اکثر آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ قَتَلَ الْاِنْسَانَ مَا اَلْكَفَرَةُ ﴿۱۷﴾ مِنْ اٰمِي شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿۱۶﴾ مِنْ نُّطْقَةٍ خَلَقَهُ ﴿۱۵﴾ فَقَدَّرَهُ ﴿۱۴﴾ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ ﴿۱۲﴾ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشُرَهُ ﴿۱۱﴾ ﴾

(۸۰/ عبس: ۱۷-۲۲)

”انسان پر اللہ کی ماریہ کیسا ناشکر ہے! اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا، پھر اسے اندازہ پر رکھا۔ پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا۔ پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿۱﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلَكَ ﴿۲﴾ لَكَ ﴿۳﴾ فِيْ اٰمِيْ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَبُّكَ ﴿۴﴾ كَلَّا بَلْ لَنْ تُكَلِّبُوْنَ فَعَدَّ ﴿۵﴾ بِالْاٰدِيْنَ ﴿۶﴾ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ ﴿۷﴾ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿۸﴾ يَعْلَمُوْنَ مَا

تَفْعَلُونَ ﴿٥﴾ (۸۲/ الانفطار: ۶-۱۲)

”انسان! تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس (رب) نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر (درست اور) برابر بنایا۔ جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یقیناً تم پر نگہبان معزز لکھنے والے مقرر ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔“

(نیز دیکھیے البروج: ۱۳؛ الطارق: ۵-۱۰؛ التین: العلق: ۱-۸، اس طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں۔)

نکتہ: يُوقِنُونَ کی بجائے هُمْ يُوقِنُونَ کے اندازِ بیان (حصر) سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت پر صحیح ایمان صرف مسلمانوں کا ہے جو مشرکین اور یہود کے عقیدہ شفاعت بالجہ، عقیدہ کفارہ اور تناسخ ارواح (آواگون رجونی چکر) پر یقین نہیں رکھتے۔

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢﴾
یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے (ملی ہوئی) ہدایت پر ہیں ﴿٢﴾ اور یہی
ہیں فلاح پانے والے۔ ﴿٢﴾

﴿٢﴾ فطری ہدایت کافی نہیں: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾
ان لوگوں کی حالت ہے جو تقویٰ، ایمان بالغیب اور فرائض کی ادائیگی وغیرہ سب کام کرتے
ہیں۔ وہ اپنے رب کی طرف سے نور، دلیل، ثابت قدمی اور سچائی پر ہیں۔ یہ راست بازی
اللہ تعالیٰ کی ان پر عنایت ہے اور اسی نے انہیں توفیق عطا کی۔
تکلتہ ۱: مذکورہ بالا آیات اور اس آیت سے یہ بات بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ فطری
ہدایت کافی نہیں اور نہ محض اپنی عقل سے ہدایت حاصل کی جاسکتی ہے بلکہ اللہ کی وحی ہی
ہدایت کی ضامن ہے۔

تکلتہ ۲: ﴿هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ہدایت صرف اور صرف
اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر اگر ہدایت کا حصول ممکن ہوتا تو ﴿هُدًى مِّن
رَّبِّهِمْ﴾ کی بجائے ہدی من انفسہم کے الفاظ ہوتے۔

﴿٢﴾ فلاح کیا ہے؟ لغت میں فلاح کا معنی پھاڑنا اور کاٹنا ہے، شاعر کہتا ہے۔

ان الحديد بالحديد يفلح

”لو ہالو ہے کو کاٹتا ہے۔“

اسی سے فلاح الارضین (کاشتکاری کے لئے زمین پر ہل چلانا) ہے۔ ابو عبید
کہتے ہیں: اسی لئے کاشت کار کو فلاح کہتے ہیں۔ جس شخص کا نچلا ہونٹ واضح طور پر کٹا ہوا
ہو اسے عربی میں افلاح کہتے ہیں گویا کہ مفلح وہ ہے جس نے تمام دشواریوں کو عبور کر کے
اپنا مقصود پالیا۔ لغت میں فلاح کا ایک معنی کامیابی اور بقا بھی ہے..... یعنی ﴿أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ﴾ کا مفہوم یہ ہے:

جنت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرنے والے اور اس میں باقی رہنے والے
..... فلاح کا لفظ عرف میں مطلوب پانے اور مرہوب (جس سے آدمی ڈرتا ہے) سے بچنے

کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن: ۱/۲۲۹-۲۳۰)
بعض اہل لغت کہتے ہیں:

ليس في كلام العرب كلمة اجمع للخير من لفظ الفلاح
”کلام عرب میں خیر اور بھلائی کے لئے سب سے جامع لفظ ”فلاح“ ہے۔“
(قطف الازهار فی کشف الاسرار)

الْمُفْلِحُونَ سے مراد ہے جنت میں داخل ہونے والے اور دوزخ سے بچنے
والے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ..... وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ
الْفِرْدَوْسَ﴾ (۲۳/ المؤمنون: ۱-۱۱)

”مومن فلاح پا گئے..... یہی جنت الفردوس کے وارث ہیں۔“

(تفسیر القرآن بکلام الرحمن)

اہل ہدایت اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے اور نیک
اعمال کرنے کی وجہ سے نجات حاصل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر چاہت
(Demand) پالینے والے ہیں۔

نکتہ ۱: وَأُولَئِكَ مکرر آنے سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح ہدایت ان (متقین)
کے لئے مختص ہے اسی طرح فلاح بھی انہی کے ساتھ خاص ہے۔ (قطف الازهار)

نکتہ ۲: وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ﴾ فرمایا ہے، اس حصر کے بارے شیخ عبدالرحمن ناصر سعدی لکھتے ہیں:

فلاح کو ان کے لئے خاص کیا گیا ہے کیونکہ ان کے راستے پر چلے بغیر فلاح کی کوئی
سبیل نہیں۔ اس راستے کے علاوہ تمام راستے بدبختی، ہلاکت اور خسارے کے راستے ہیں جو
اپنے راہیوں کو تباہی و بربادی سے دوچار کرتے ہیں۔

(تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۹۷﴾

بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، ﴿۹۷﴾ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں ان کے لئے یکساں ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ﴿۹۷﴾

﴿۹۷﴾ کافر کون ہیں؟ حقیقی مومنوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ہدایت سے محرومی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ انداز الایمان بین الخوف والرجاء کے نظریے کو اجاگر کرنے کے لئے نہایت مفید ہے۔

جو لوگ نبی ﷺ کی رسالت اور آپ کی لائی ہوئی آیات بینات کے انکار پر اڑ گئے باوجود اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا، شک دُور ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ آپ ﷺ ہیں، انہیں آپ کا ڈرانا ہرگز فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہ تو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ کفر کا معنی پوشیدہ کرنا اور انکار کرنا ہے۔ حق چھپانے اور اس کا انکار کرنے والے ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ مسلسل انکار، کتمان حق اور مخالفت پر کمر بستہ رہنے کی وجہ سے قبول حق کی استعداد اور صلاحیت رفتہ رفتہ کم ہو کر بالکل ہی نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ جس کا منطقی نتیجہ حق سے کلیتاً محرومی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَدْرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۗ﴾ (۱۰ / یونس: ۹۶-۹۷)

”جن لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے اگرچہ ان کے پاس تمام آیتیں آجائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں۔“ ایسے ہی سرکش اور ہٹ دھرم اہل کتاب کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَكِنَّ اتَّيَّتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ ۗ﴾

(۲ / البقرة: ۱۴۵)

”ان اہل کتاب کے پاس اگرچہ تمام دلائل لے آؤ تاہم وہ تمہارے قبلے کو نہیں مانیں گے۔“

تو جو لوگ دلائل حق کے واضح ہو جانے کے بعد کفرِ محو کا مظاہر کریں جیسے عقبہ، شبیبہ، ولید بن مغیرہ اور ابولہب وغیرہ نے کیا تھا، ان جیسے مکدر دلوں والے ہدایتِ قرآنی سے کوسوں دُور رہتے ہیں۔ اس قماش کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَاعْرَضْ أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ وَمِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيْ أَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا نِعْمَلُونَ ۝﴾ (٤١ / حم السجدة: ٤-٥)

”پس اکثر لوگوں نے روگردانی کی پھر وہ سنتے ہی نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب ہے تو تو اپنا کام کیے جا ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔“

② ایسے لوگوں کے لیے انذار اور عدم انذار برابر ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہیں دعوت و ارشاد نہ کیا جائے کیوں کہ منذر (ڈرانے والے) کو دعوت و تبلیغ کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾ فرمایا ہے نہ کہ سواء علیک۔ نکتہ ۱: انذار کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے خلاف حجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں روزِ قیامت وہ اپنا عذر بھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ نیز منذر اپنے فریضے سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔

نکتہ ۲: یہاں انذار کا ذکر کیا گیا ہے، تبشیر (خوشخبری دینے) کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے لئے انذار مفید نہیں ان کے لئے تبشیر تو بدرجہ اولیٰ غیر مفید ہے۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۵﴾

اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ (پڑ گیا) ہے، ﴿۵﴾ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ﴿۵﴾

﴿۵﴾ دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ: اللہ نے

ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے لہذا وہ ہدایت کو نہیں دیکھتے، نہ وہ سنتے ہیں اور نہ سوچتے سمجھتے ہی ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

پے در پے گناہ دلوں پر غلاف ڈال دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان دلوں میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔

امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قرآن میں ران (المطففين: ۱۴)، طبع (النساء: ۱۵۵) اور اقفال (محمد: ۲۴) کے الفاظ ہیں۔ ران طبع سے کم ہے اور طبع اقفال سے کم ہے، اقفال سب سے زیادہ ہے۔ پھر امام مجاہد نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا:

دل ہتھیلی کی طرح ہے اور بندے کے گناہ کی وجہ سے سمٹ جاتا ہے۔ پھر گناہ کیا تو دوسری انگلی بند ہو گئی یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو گئیں اور اب مٹھی بالکل بند ہو گئی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ مہر لگ جاتی ہے پھر اس پر کسی طرح حق اثر نہیں کرتا۔ (ابن کثیر ۱/۱۶۳)

منکرین کے دلوں اور کانوں پر مہر کیوں لگائی گئی؟ اس اشکال کا جواب درج ذیل آیات سے مل جاتا ہے:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (۶۱/ الصف: ۵)

”جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔“

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَلْزَمُهُمْ﴾

فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۗ وَكُوۡرًا نَّزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ ۚ وَكَذٰهَبُ الْمَوْتٰى
وَحَشْرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا ۗ مَا كَانُوۡا لِيُؤْمِنُوۡا اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ
وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ يَّجْهَلُوۡنَ ﴿٦﴾ (الانعام: ۱۱۰-۱۱۱)

”ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو اٹھ دیتے ہیں گویا کہ وہ سرے سے ایمان ہی نہ لائے تھے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردے کلام بھی کرتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہتا (جبکہ جبری ایمان اللہ تعالیٰ کی مشیت میں نہیں) لیکن ان کی اکثریت جہالت کا مظاہرہ کرتی ہے۔“

﴿بَلْ طَبِعَ اللّٰهُ عَلَيْهِا بِكُفْرِهِمْ﴾ (۴/ النساء: ۱۵۰)

”بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان (دلوں) پر مہر لگا دی ہے۔“

﴿اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهٰٓهٗ هُوۡهُ ۗ وَاَصَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمِهِ وَاَخْتَمَ عَلٰى
سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ ۗ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشُوۡطًا ۗ فَمَنْ يَّهْدِيۡهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ
اَفَلَا تَذَكَّرُوۡنَ ﴿٤٥﴾﴾ (الجاثية: ۲۳)

”کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود علم (سمجھ بوجھ) کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت نہیں پکارتے؟“

خواہش پرستوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاَتٰنَهٗ هُوۡهُ ۗ وَكَانَ اَمْرُهٗ
فُرُطًا﴾ (۱۸/ الکہف: ۲۸)

”اور اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔“

﴿وَلَا تَكُوۡنُوۡا كَالَّذِيۡنَ سَاۡوَا اللّٰهَ فَاَنۡسَهُمۡ اَنۡفُسَهُمۡ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ

الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ (الحشر: ۱۹)

”اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور ایسے لوگ ہی فاسق ہیں۔“

﴿فَمَا نَقْضِهِمْ مِّثْقَا قَمِيٍّ لَّعَنَّاكُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً﴾

(۵/ المائدہ: ۱۳)

”پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔“

﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهِ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدْ مَتَّ يَدَاۥٓ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًاۙ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْاۙ وَاِذَا اَبَدَاۙ﴾

(۱۸/ الکہف: ۵۷)

”اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے اگرچہ آپ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہیں۔ لیکن یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔“

اللہ تعالیٰ کے ارشاداتِ عالیہ کو خوب سمجھ لینے کے باوجود ہٹ دھرمی کرنے والے ضدی ہدایت نہیں پاتے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿اَوْ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرْتُوْنَ اَلْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اٰهْلِهَا اَنْ وَّ نَشَاءُۙ اَصْبٰنًاۙ اَمْ يَدْنُوْهُمْۙ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَمَهْمَ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾ تِلْكَ الْقُرٰى نَقَضْ عَلٰىكَ مِنْۢ اَنْبَاۡيَآءٍ وَّلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنٰتِۙ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْاۙ بِمَا كَذَّبُوْا مِنْۢ قَبْلُۙ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾﴾ (۷/ الاعراف: ۱۰۰-۱۰۱)

”اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد (ان مذکورہ واقعات نے) یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب انہیں ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پس وہ نہ سن سکیں۔ ان بستیوں کے کچھ کچھ قصبے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے۔ تو جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اسے مان لیتے (ایسے ضدی نکلے)، اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔“

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾

(۴۰/ المؤمن: ۳۵)

”اللہ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔“

نکتہ: دل کے لئے آیت میں قلوب کا لفظ آیا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

القلب (دل) کے لئے کبھی الفؤاد اور الصدر کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كَذَلِكَ إِنَّمَاتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (۲۵/ الفرقان: ۳۲)

”اسی طرح (قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا) تاکہ اس سے آپ کا دل مضبوط رکھیں۔“

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (۹۴/ الشرح: ۱)

”کیا ہم نے آپ کا سینہ (دل) کھول نہیں دیا۔“

دونوں آیات میں دل مراد ہے، کبھی قلب کا لفظ عقل کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ (۵۰/ ق: ۳۷)

”اس میں ہر صاحبِ دل کے لئے عبرت ہے۔“

یہاں قلب سے مراد عقل ہے۔ کیونکہ قلب، بقول اکثر مفسرین، عقل کا محل (مرکز)

ہے اور فؤاد قلب کا محل جبکہ صدر (سینہ) فؤاد کا محل ہے۔ واللہ اعلم

(الجامع لاحکام القرآن: ۱/۲۳۶)

(يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قُلُوبَنَا عَلٰى دِينِكَ))

(مسند احمد: ۴/۱۸۲)

”دلوں کے پھیرنے والے! ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔“ (میں)

تکلتہ ۲: دلوں اور کانوں پر مہر جبکہ آنکھوں پر پردہ ڈالنے کا ذکر ہے۔ دل اور کان چونکہ تمام اطراف کا ادراک رکھتے ہیں اس لئے مہر (Seal) لگا کر ان کی صلاحیت کو سلب کر دیا گیا جبکہ آنکھوں پر صرف پردہ ہی ڈال دیا جائے تو ان کا دیکھنے کا عمل رک جاتا ہے۔ اس لئے ہر عضو کے حسب حال الفاظ استعمال کئے گئے ہیں تاکہ کلام علی ما تعارف علیہ الناس ہو جائے۔

دل پر صرف پردہ ہو تو مقصود پوری طرح حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آنکھوں پر بھی مہر لگانے کا تذکرہ ہو تو سلب بصارت کی شدت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے:

﴿ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمَعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ﴾

(النحل: ۱۰۸)

”یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔“

تکلتہ ۳: غشاوۃ نکرہ ہے۔ اس کا نکرہ ہونا نوعیت کو ظاہر کرتا ہے یعنی یہ عجیب و غریب قسم کا پردہ ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہیں کہ اس نے ایسی چیزوں کو ڈھانپ لیا جسے کوئی پردہ نہیں ڈھانپتا۔ (نطف الازہار)

آیت کے آخر میں کفار کے لئے عذاب عظیم کا ذکر ہے۔ عذاب وہ رنج و الم ہے جو دنیوی راحتوں اور لذتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ عذاب کا لفظ نکرہ لایا جانا اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ یہ ایسا عذاب ہے جس کی حقیقت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔

وَمَنْ التَّائِبِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾
 اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روزِ آخرت
 پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ ﴿۸﴾

﴿۸﴾ ایمان کے دعویٰ دار: اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں پہلے حقیقی اہل
 ایمان کا تذکرہ کیا پھر ان کے بعد کپکے کافروں کا۔ ازاں بعد منافقین کا تذکرہ کیا، جن کا شمار
 ان دونوں گروہوں میں سے کسی میں نہیں ہوتا بلکہ وہ تیسرا گروہ بن گئے۔ کیونکہ انہوں نے
 ظاہری طور پر پہلے گروہ (مومنین) کی موافقت کی لیکن باطنی طور پر انہوں نے دوسرے گروہ
 (منکرین) سے مطابقت کی۔

اس سورت کی ابتدائی پانچ آیات میں مخلص اہل ایمان کا تذکرہ تھا۔ آیت چھ اور
 سات میں کپکے کفار کا بیان ہوا اور اب کفار کی ایک دوسری قسم منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔
 منافق ہوتے تو کافر ہی ہیں مگر وہ ایمان ظاہر کرتے ہیں، اس سے اس بد باطن گروہ کا مقصود دنیا
 پرستی اور فوائد و منافع کا حصول تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور پریشان
 کرنے کے لئے سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے خفیہ جال بچھا دیے۔ یہ لوگ اسلام کی دن دگنی
 رات چوگنی ترقی کو دیکھ کر حسد و بغض کی آگ میں جل رہے تھے۔ یہ اعتقادی منافق ہر وقت
 اسی ذہنی اذیت میں رہتے تھے کہ کہیں قرآن ان کے مخفی منصوبوں کو بے نقاب نہ کر دے۔
 اللہ تعالیٰ نے بار بار ایسے حالات پیدا کیے تاکہ منافقین کی قلعی کھلتی رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ

اسْتَجِزُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مُخَبِّرٌ بِمَا تَحْذَرُونَ ﴿٩﴾ (التوبة: ٦٤)

”منافقوں کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی سورت نازل
 نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں (مسلمانوں کو) بتا دے، کہہ
 دیجیے کہ تم مذاق اڑاتے رہو۔ یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم
 ڈر رہے ہو۔“

قرآن میں منافقین کی سزا کفار سے زیادہ سخت بیان ہوئی ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ (۴/ النساء: ۱۴۵)

”منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔“

اس کی وجہ یہ ہے منافق تلخیص (حق و باطل کو خلط ملط کرنے) کا مرتکب ہوتا ہے۔ نیز کافر اپنے لئے جھوٹ کو پسند نہیں کرتا جبکہ منافق جھوٹ پسند کرتا ہے۔ علاوہ ازیں منافق دھوکا دہی کا مرتکب بھی ہوتا ہے جبکہ کافر کافر محض نہیں ہوتا۔

مَنْ يَقُولُ آمَنَّا مِنْ اٰیَا لفظ ہے جو واحد، تشبیہ اور جمع سب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ واحد کی مثال ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّيْسَتِمِعُ اِلَيْكَ ﴾ اور جمع کی مثال ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّيْسَتِمِعُ اِلَيْكَ ﴾ ہے۔ مَنْ لفظاً واحد جبکہ معنی کے اعتبار سے جمع ہوتا ہے۔ جب واحد استعمال ہوتا ہے تو مراد لفظ ہوتا ہے۔ جب جمع ہو تو مراد معنی ہوتا ہے۔ اس آیت ﴿ وَهِنَّ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا ..... ﴾ میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ کیونکہ فرمانِ الہی يَقُولُ واحد ہے جبکہ آمَنَّا جمع ہے۔ (کبیر)

﴿ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ﴾ میں منافقین نے صرف دو ایمانیات پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایمانیات میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان صحیح ہوگا وہ اس کی کتابوں اور رسولوں پر بھی ایمان لائے گا۔ اور جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ اس کے لئے صالح اعمال کرے گا اور اصلاح احوال کے لئے فکر مند ہوگا۔

یہاں منافقین کے اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان لانے کے دعویٰ کا ذکر ہے جبکہ ایک دوسرے مقام پر یہ بھی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو رسول ماننے کی شہادت بھی منافقین نے دی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّكَ لِرَسُوْلٍ اللّٰهِ ﴾

(۶۳/ المنافقون: ۱)

”منافق آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔“

شریعتِ مطہرہ میں ایمانیات پر جس طرح کا ایمان لانا مطلوب تھا ان کا ایمان اس طرح کا نہ تھا۔ منافقین کو ان کے دعویٰ ایمانی میں کاذب قرار دیا گیا کیونکہ وہ اقرار

باللسان تو کرتے تھے مگر تصدیق بالقلب سے عاری تھے۔
 منافقین چونکہ قلبی تصدیق سے ہی دامن تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تاکید الفاظ
 سے ان کی تکذیب کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ (٦٣ / المنفقون: ١)

”اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق بالیقین جھوٹے ہیں۔“

اور آیت مانحن فیہ میں فرمایا:

﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾

”وہ دراصل ایماندار نہیں۔“

نکتہ: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ میں قطعی طور پر ان کے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔
 اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ان کا ایمان تو دُور کی بات ہے ایمان نام کی کوئی شے سرے سے ان
 میں موجود ہی نہیں۔ ایسی ہی تاکید نفی اللہ کے اس فرمان میں بھی موجود ہے:

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ

مُقِيمٌ﴾ (٥ / المائدة: ٣٧)

”وہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں لیکن وہ ہرگز اس میں سے نہ نکل

سکیں گے۔ ان کے لئے تو دوامی عذاب ہے۔“

نکتہ ۲: مذکورہ بالا آیت میں وما یخرجون منها کی بجائے ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ
 مِنْهَا﴾ فرمایا گیا جس میں زیادہ تاکید نفی موجود ہے۔ اسی طرح وما امنوا یا وما
 یؤمنون کی بجائے ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ فرمایا گیا۔

امام رازی نے ایک اشکال اور سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ اشکال یہ تھا کہ منافقین
 اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے لیکن آپ ﷺ کی نبوت کے منکر تھے تو انہیں ایمان
 باللہ اور ایمان بالآخرت میں جھوٹا کیوں کہا گیا ہے؟ امام رازی لکھتے ہیں:

اگر ہم اس آیت کو مشرکین کے منافقین پر محمول کریں تو پھر تو کوئی اشکال نہیں کیونکہ
 ان کی اکثریت اللہ تعالیٰ سے جاہل تھی اور قبروں سے جی اٹھنے کے منکر تھے۔ اگر ہم اہل کتاب
 کے منافقین پر، جو کہ یہودی تھے محمول کریں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لئے جھٹلایا ہے کہ یہودیوں

کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ایمان نہیں کہلاتا۔ کیونکہ وہ اسے ایک (مخلوقات کی مانند) جسم مانتے ہیں نیز انہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام ابن اللہ ہیں۔ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ﴾ (۹/التوبة: ۳۰)

اسی طرح ان کا آخرت پر ایمان بھی ایمان نہیں کہلاتا۔ تو جب انہوں نے ﴿أَمَّا بِنَا بِاللَّهِ﴾ کہا تو اس میں ان کی خباثت دوگنا ہوگئی۔ کیونکہ بالقلب وہ باطل طریقے سے ایمان لاتے تھے اور مسلمانوں کو یہ باور کرواتے تھے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ پر تمہارے ایمان جیسا ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ انہیں اس میں جھوٹا قرار دیا ہے۔

يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٥﴾

(ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے) وہ اللہ اور اہل ایمان سے دھوکہ بازی کرتے ہیں حالانکہ وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ﴿٥﴾

﴿٥﴾ خود فریبی میں مبتلا لوگ: جب ان منافقین نے اسے دھوکا دینا چاہا جسے دھوکہ نہیں دیا جاسکتا تو گویا وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں، دھوکا تو اس کے ساتھ ہوسکتا ہے جو پوشیدہ باتوں کو نہ جانتا ہو۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یوں کی:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ (٤/ النساء: ١٤٢)

”بے شک منافقین اللہ سے چالبازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالبازی کی سزا دینے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کے خفیہ منصوبوں اور تدبیروں کو بے نقاب کرتا رہتا:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ نُخْرِجَهُمُ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ﴾

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمِهِمْ ۗ وَكَتَعَفَرْتَهُمْ فِي تَحْنِ الْقَوْلِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ (٤٧/ محمد: ٢٩-٣٠)

”کیا ان لوگوں نے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینے کو ظاہر ہی نہ کرے گا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو آپ کو دکھا دیتے پس آپ انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتے، اور یقیناً آپ انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لیں گے، اور تمہارے کام اللہ کو معلوم ہیں۔“

منافق لوگ اپنی منافقانہ روش سے اہل ایمان کو بھی زیادہ دیر تک جل نہیں دے سکتے۔ منافقت کا راز فاش ہونے پر ان کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ آخرت کی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ﴾

(۴۱/ حم السجدة: ۴۶؛ ۴۵/ العنکبوت: ۱۵)

”جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لئے اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔“

ایک اور آیت میں ہے:

﴿وَأَنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾ (۸/ الانفال: ۷۱)

”اور اگر وہ آپ سے خیانت کا سوچیں گے تو یہ تو اس سے پہلے اللہ کی خیانت کر چکے ہیں۔ آخر اس نے انہیں گرفتار کر دیا اور اللہ خوب علم و حکمت والا ہے۔“

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنُصْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ (۸/ الانفال: ۶۲)

”اگر وہ آپ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ آپ کو کافی ہے۔ اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کو تقویت دی ہے۔“

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی آیات سے ثابت کیا ہے کہ ان چالبازوں کا نقصان ان چالبازوں کی طرف ہی پلٹتا ہے جیسا کہ

﴿وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ (۴/ النساء: ۴۲)

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ (۲/ البقرة: ۱۵)

﴿إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ﴾ (۲/ البقرة: ۱۳)

﴿وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرُؤًا مَكْرًا﴾ (۲۷/ النمل: ۵۰)

﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ (۸۶/ الطارق: ۱۶)

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (۵/ المائدة: ۳۳)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (۳۳/ الاحزاب: ۵۷)

جیسی آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ان کا یہ فعل چاہے کسی کو دنیا میں دھوکہ دے بھی دے لیکن درحقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ وہ اس میں اپنی بھلائی اور کامیابی چاہتے ہیں اور دراصل یہ سب ان کے لئے انتہائی برا عذاب اور غضب الہی ہوگا۔ جس کے سہنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی۔ تو یہ دھوکا حقیقتاً ان پر خود وہاں ہوگا، وہ جس کام کا انجام اچھا جانتے ہیں وہ ان کے حق میں بہت برا ہوگا، ان کے کفر، شک اور تکذیب کی وجہ سے ان کا رب ان سے ناراض ہوگا لیکن افسوس! انہیں اس کا شعور ہی نہیں اور یہ اپنے اندھے پن میں ہی مست ہیں۔

(ابن کثیر: ۱/۱۶۷)

اسی مستی اور غفلت کی وجہ سے ان کے حواس محسوس چیزوں کا بھی شعور نہیں کرتے۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لَا فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾
كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٥٧﴾

ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ﴿١٥٦﴾ اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دے ﴿١٥٧﴾ اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لئے بہت تکلیف دہ عذاب ہے۔ ﴿١٥٨﴾

﴿١٥٦﴾ دل کے مریض: امراض قلب کی وجہ سے دل صحت و اعتدال میں نہیں رہتا۔ یہ باطل شبہات اور مہلک شہوات ہیں۔ کفر، نفاق، شک اور بدعات سب شبہات کی بیماریاں ہیں۔ زنا، فحاشی، نافرمانی نیز ان افعال کا ارتکاب شہوات کی امراض ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فِي طَمَعِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ (الاحزاب: ٣٢)

”کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی بُرا خیال کرے۔“

(تیسیر الکريم الرحمن)

مسلم عورتوں کو جلباب (چادر) سے پردہ کرنے کا حکم دیا جس کا فائدہ ﴿أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ (الاحزاب: ٥٩) بیان کیا۔ شہوات کے بیماروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا:

﴿لَيْنٌ لَّمْ يَنْتَهُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنْفَعِرَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾

(الاحزاب: ٦٠)

”اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینے میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں، باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی (بتا ہی) پر مسلط کر دیں گے پھر تو وہ چند دن ہی تمہارے ساتھ اس (مبارک شہر) میں رہ سکیں گے۔“

منافقین کی مرض نفاق مشکل حالات میں عموماً زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔

(دیکھیے ٣٣ / الاحزاب: ١٢)

اہل اسلام کے غلبے سے انہیں سخت بے چینی ہوتی جس سے ان کی بیماری مخفی نہ رہتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ لَدِيمِينَ ۗ ﴾ (۵ / المائدة: ۵۲)

”آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے۔ یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے۔ پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر (بے طرح) نادم ہونے لگیں گے۔“

② اللہ کے رسول ﷺ پر نئی نئی نعمتیں ہونے اور بار بار اللہ تعالیٰ کے دنیوی اور دینی احسانات کی وجہ سے منافقین کی بیماری میں اضافہ ہوا۔ وہ شک و شبہ کی زیادتی، یکے بعد دیگرے آنے والی حسرت و پشیمانی اور نفاق کی ترقی میں مبتلا ہو گئے۔

ظہور شوکتِ اسلام، ترقی و نصرت اہل اسلام اور احکامِ الہی کے یکے بعد دیگرے نزول کی وجہ سے ان کی کج بینی اور کج روی میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ ان بیماروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا تَوَّابُونَ ۗ أُولَٰئِكَ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ۖ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۗ وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً تَنْظُرُهُمْ بَعْضُهم إِلَىٰ بَعْضٍ ۗ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا ۗ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۗ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۗ ﴾ (۹ / التوبة: ۱۲۵-۱۲۷)

”اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس سورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھادی اور وہ حالتِ کفر ہی میں مرے۔ اور کیا انہیں دکھلائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یاد و بار کسی نہ کسی آفت میں چھنستے رہتے

ہیں پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں، اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿ هَآئِنْتُمْ أَوْلَآءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ط قُلْ مُؤْتُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ إِنِّي لَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ الصُّورِ ﴾

(۳/ آل عمران: ۱۱۹)

” (اگر عقلمند ہو تو غور کرو) ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، (وہ نہیں مانتے پھر محبت کیسی؟) یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصہ کے انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دیجیے کہ اپنے غصے ہی میں مرجاؤ، اللہ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔“

مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ کے بارے میں لکھتے ہیں:

یعنی قرآن ان کے کفر میں اضافے کا سبب بن گیا جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَرْيَدُ

الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۗ ﴾ (۱۷/ الاسراء: ۸۲)

”یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لئے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں ظالموں کو بجز نقصان اور کوئی اضافہ نہیں کرتا۔“

(تفسیر القرآن بکلام الرحمن)

منافقانہ حرکات سے نفاق میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ان کی سزا ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنِ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَنصَّدَّقُنَّ وَلٰكِنْ مِّنْ مَّا

الصَّالِحِينَ ﴿۷۸﴾ فَلَمَّا أَنَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۷۹﴾
 فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ
 وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿۸۰﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ
 اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۸۱﴾ ﴿ ۹ / التوبة: ۷۵-۷۸ ﴾

”ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور ضرور نیکو کار ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی سرگوشی جانتا ہے اور اللہ غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔“

﴿فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ کو بعض نے انشائیہ جملہ قرار دیا ہے۔ اس صورت میں یہ منافقین کے لئے بددعا ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ان کے لئے بددعا ہے، اس طرح آیت کا معنی ہوگا: اللہ تعالیٰ ان کے شک و نفاق کو ان کے کفر کے سبب زیادہ کرے۔

(الجامع لاحکام القرآن ۱ / ۲۴۴)

اسی طرح کی درج ذیل آیات بھی ہیں:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّىٰ إِنَّ اللَّهَ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۳۰﴾﴾ ﴿ ۹ / التوبة: ۳۰ ﴾

”اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے۔ اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔“

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَجَمَّكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّكُمْ خُشْبٌ مُّسْنَدَةٌ يَّجْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنْ يُّؤَكَّدُونَ﴾ (٦٣ / المنفقون: ٤)

”جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر (اپنا) کان لگائیں، گویا کہ یہ دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئیں لکڑیاں ہیں، ہر (سخت) آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہی حقیقی دشمن ہیں ان سے بچو، اللہ انہیں عارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔“

ایک اور مقام پر ہے:

﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعْنَةُ اللَّهِ﴾ (٤ / النساء: ١١٧-١١٨)

”اور وہ تو سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں اللہ اس پر لعنت نازل کرے۔“

ایک اور آیت میں ہے:

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٩ / التوبة: ٧٩)

”جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، پس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرے! انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

﴿قَتَلَهُمُ اللَّهُ﴾، ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ اور ﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ انشائیہ جملے ہیں۔

ان کے لئے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ عذاب کو الیم کہنے سے مقصود اس کی نوعیت

اور شدت کو بیان کرنا ہے ورنہ سب عذاب تکلیف دہ ہوتے ہیں۔

وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے جبکہ درحقیقت وہ مومن نہیں تھے۔ یہ عذاب الیم ان کی

کذب بیانی کی وجہ سے انہیں آخرت میں دیا جائے گا۔ منافقین مختلف مواقع پر دروغ گوئی سے کام لیتے تھے۔ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے۔

(۲/ البقرة: ۸)

فسادی ہونے کے باوجود صلح ہونے کا دعویٰ شد و مد سے کرتے تھے۔ (ایضاً: ۱۱-۱۲) وہ مخلص اہل اسلام کو بیوقوف قرار دیتے حالانکہ منافقین خود بیوقوف تھے۔

(ایضاً: ۱۳)

جب منافقین کے کرتوتوں کے سبب کوئی مصیبت آپڑتی تو نبی اکرم ﷺ کے سامنے قسمیں کھا کر کہتے: ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ جبکہ ان کی دلی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی تھی۔ (۴/ النساء: ۶۲-۶۳)

فرمانبرداری کرنے کا اعلان کرتے مگر مشورے پیغمبر کے خلاف کرتے۔ (ایضاً: ۸۱) جہاد سے فرار کے لئے جھوٹ موٹ کہتے کہ اگر ہم صاحب استطاعت ہوتے تو ضرور اہل ایمان کے ساتھ مل کر جہاد کے لئے نکلتے۔ (۹/ التوبة: ۴۲، ۹۰، ۹۴، ۹۶) ڈرپوک ہونے کے سبب مسلمانوں سے قسمیہ کہتے کہ ہم تمہاری جماعت کے لوگ ہیں۔ (ایضاً: ۵۶)

بُرے مقصد کے لئے انہوں نے مسجد ضرار بنائی مگر قسمیں اٹھا گئے کہ بجز بھلائی کے ہماری اور کوئی نیت نہیں۔ (ایضاً: ۱۰۷)

اللہ ورسول کی باتوں کو مشکل حالات میں دھوکہ فریب کہتے۔ غزوہ احزاب میں لوگوں سے کہنے لگے چلو لوٹ چلو۔ اور کچھ یہ بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے۔ مگر منافقوں کا پختہ ارادہ فرار کا تھا۔ (۳۳/ الاحزاب: ۱۲-۱۳) منافقین جھوٹ بولنے کے اس قدر عادی ہو گئے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے لگیں گے مگر عذاب الیم، عذاب شدید اور عذاب مہین سے نہیں بچ سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّذِينَ يَلْعَنُونَ عَلَى الَّذِينَ يُكْفَرُونَ وَأَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ حَزَنٌ جَدِيدٌ وَاللَّهُ يَبْغِضُ الْمُكْفِرِينَ لَهُمْ جَزَاءٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ وَإِخْتَدُوا أَيَّانَهُمْ جِنَّةً فَصَدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٨٩﴾ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا
أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٩٠﴾
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
عَلَىٰ شَيْءٍ عَظِيمٍ ﴿١٩١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ بَوَّأُوا لَكُمْ مَقَابِلَهُمْ فَكُلُوا
مِمَّا بَوَّأُوا لَكُمْ وَأَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَكْبَرُ
مِنَ الَّذِي يَحْلِفُونَ بِالَّذِي نَجْوَىٰ بِهٖ بِأَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٩٢﴾

”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے، نہ یہ (منافق) تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں۔ باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں بُرا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رُسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی۔ یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اس (اللہ) کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی چیز (دلیل) پر ہیں، یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔“

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١٠١﴾
 اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو
 صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ ﴿١٠١﴾

﴿١٠١﴾ **فسادی:** جب ان سے کہا جاتا ہے کہ منافقت، کفار کی دوستی، اور لوگوں کو
 رسول اللہ ﷺ اور قرآن پر ایمان لانے سے برگشتہ کر کے فساد برپا نہ کرو، تمہارے ان افعال کی
 وجہ سے انسانوں کی ہلاکت اور گھروں کے اجڑنے کے سبب زمین کی ہر چیز فساد کا شکار ہو جاتی ہے۔
 منافقین اپنے فسادی منصوبوں کی تکمیل کے دوران اپنے مصلح ہونے کا ڈھنڈورا
 نہیں پیٹتے تھے (کہ خواہ مخواہ ان پر کسی کوشک گزرے) بلکہ باز پرس اور مواخذہ ہونے پر
 بڑی شد و مد سے اپنی صفائی پیش کرتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَكَيْفَ إِذَا آصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بَلَّأَ قَوْمًا مِّنْهُمْ ثُمَّ جَاءَهُمْ
 يُخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ آرِدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ
 اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ
 قَوْلًا لَّيْلِيًّا﴾ (٤/ النساء: ٦٢-٦٣)

”پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی مصیبت
 آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ
 تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا
 بھید اللہ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے
 رہیے اور انہیں وہ بات کیجیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔“
 بعض دفعہ قسمیں کھا کر اپنی بات سے پھر جاتے تھے نیز اپنی قسموں کو ڈھال کے طور
 پر بھی استعمال کرتے تھے۔

(دیکھیے التوبة: ٧٤، ٩٤-٩٦، ١٠٧، المجادلة: ١٤، ١٦، ١٨؛ المنفقون: ٤)

عبداللہ بن ابی نے ایک غزوے میں نبی ﷺ اور مہاجرین کے بارے میں یا وہ
 گوئی کی جسے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے سن کر نبی ﷺ کو اطلاع دی۔ آپ نے ابن ابی سے

پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا مگر اللہ نے سورۃ المنافقون نازل کر کے اس کی خباثت کو طشت از باہم کر دیا۔

(دیکھیے بخاری، تفسیر سورۃ المنافقون، ﴿اتَّخَذُوا اٰیْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾، ح: ۴۹۰۱)

منافقین زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے مگر ان کے دل میں کفر چھپا ہوتا۔ ظاہر و باطن کا تضاد بہت سی خرابیوں کا موجب ہے۔ جب بھی اللہ اور نبی ﷺ کی حکم عدولی ہوتی ہے تو فساد پھیلتا ہے۔ فساد کا سبب انسانوں کے اپنے اعمال ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ﴾

(۳۰/ الروم: ۴۱)

”خشکی اور تری میں لوگوں کی بد عملی کے باعث فساد پھیل گیا۔“

حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی بھی فساد کا سبب ہے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا:

﴿قَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْوَعْدِ الْاَلْوَعْدِ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَاقُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَلَکَذَرْتُمْ وَاَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝﴾ (۷/ الاعراف: ۸۵-۸۶)

”میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے۔ پس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو اُن کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں، اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لئے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام

ہوا!“

قرآن مجید نے کفار کی حمایت اور ان سے دوستی کرنے جبکہ اہل ایمان سے ترکِ موالات کو فسادِ کبیر کا باعث قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ (۸ / الانفال: ۷۳)

”کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔“

﴿إِنَّمَا أَنزَلْنَاهُمُ الْمَقْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾
 سن لو! وہی تو فساد ہی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ ﴿﴾

﴿﴾ جب اللہ نے انہیں فساد سے منع کیا تو انہوں نے اصلاح کرنے کی صفت کو صرف اپنے ساتھ مختص قرار دے لیا، اس پر اللہ نے ان کی سختی سے تروید کی۔ اہل حق کی دشمنی نیز انہیں اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے حقیقتاً وہی فساد ہی ہیں مگر جانتے نہیں ہیں۔ منافقین کی کذب بیانی اور شرارت اس حد تک بڑھ گئی کہ فساد کو اصلاح کہنے لگے۔ انہوں نے ﴿لَا تُفْسِدُوا﴾ (فساد نہ کرو) کے جواب میں لانسفسد (ہم فساد نہیں کرتے ہیں) نہیں کہا بلکہ کہنے لگے: ﴿إِنَّمَا أَنزَلْنَاهُمُ الْمَقْسِدُونَ﴾ (ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔) انہوں نے ﴿مُصْلِحُونَ﴾ (Reformers) کہہ کر اصلاح کرنے کی صفت کو اپنی مستقل صفت کے طور پر بیان کیا۔ عبدالرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: انہوں نے ﴿إِنَّمَا أَنزَلْنَاهُمُ الْمَقْسِدُونَ﴾ کہہ کر اصلاح کرنے کو اپنے لئے مختص کر لیا جس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اہل ایمان اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ﴿إِنَّمَا أَنزَلْنَاهُمُ الْمَقْسِدُونَ﴾ سے ان کا دعویٰ الٹ دیا۔ اس شخص سے بڑا فساد ہی اور کون ہوگا جو آیات الہی کا انکار کرے، اللہ کے راستے سے روکے، اللہ اور اس کے دوستوں سے دھوکا بازی کرے جبکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرے، مگر دعویٰ یہ کرے کہ یہ اصلاح ہے! تو کیا اس فساد سے بڑھ کر کوئی اور فساد بھی ہو سکتا ہے؟! (تیسیر الکریم الرحمن) اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کئی تاکیدوں کے ساتھ حقیقت حال کو بذریعہ وحی واضح کیا۔ منافقین کے دعویٰ کی تردید کے لئے کلام کا آغاز حرف تنبیہ آلا سے کیا، شک کی نفی کے لئے اِنَّ (حرف مشبہہ بالفعل) کا استعمال کیا، جملہ اسمیہ، خبر کا معرف ہونا اور پھر درمیان میں ضمیر فصل (ہم) کا لانا تاکید کے لئے ہے۔

نیز یہ بھی فرمایا کہ انہیں احساس اور شعور بھی نہیں۔ وہ اچھائی اور برائی کی تمیز کھو چکے ہیں نیز وہ اس حقیقت سے آنکھیں بند کئے ہوئے ہیں کہ ان کی اس ”اصلاح“ کی قلعی کھلی جائے گی اور انہیں اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
أَلَا أَنتَهُمُ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۷﴾

اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو! اور حقیقت وہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ ﴿۱۰۷﴾

﴿۱۰۷﴾ **بے وقوف لوگ:** منافقین نے مومنوں کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے گرانے کی خاطر انہیں بیوقوف قرار دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بے وقوف کہا، اور بیوقوفی اور کم عقلی کو انہیں میں منحصر قرار دیا۔

منافقین کا اہل ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بے وقوف اس لئے کہتے تھے کہ ان کے نزدیک نفع و نقصان کا معیار دنیوی عیش و عشرت اور دنیوی مفاد ہی ہوتا ہے۔ اس کے حصول کے انہیں خواہ کتنے ہی پاپڑ کیوں نہ بیلنے پڑیں، وہ کہتے ”یہ کیا واہیات بات ہے کہ ایک ہی طرف جھک جائیں۔ آخر تازیت آدمی کو ہر ایک سے ملنا ہے۔ کبھی کسی مسلمان سے معاملہ ہے کبھی کسی کافر سے مطلب۔ ایک ہی طرف ہو کر دوسروں کو چھوڑ دینا یہ تو سراسر نادانی ہے۔ اس لئے مخلص مومنوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ مگر ہوشیار رہو ان بدزبانوں کی چالاکیوں سے دبو نہیں۔ دراصل وہی بے وقوف ہیں جو قدرے دنیاوی فوائد کے لحاظ سے اپنے مولا کریم کو ناراض کرتے ہیں۔“ (تفسیر ثنائی)

یہ عقل و دانش سے بالکل عاری ہیں۔ عقلمند تو دراصل وہ ہیں جنہوں نے فانی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دی اور اپنے ایمان کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانے کے لئے تیار رہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی قطعاً کوئی پروا نہ کی۔ ان مخلص مومنین کے راستے کو محض دنیوی مفادات کی خاطر چھوڑنے والے پر لے درجے کے احمق ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾

(۲/ البقرة: ۱۳۰)

”دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔“

﴿وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ فرما کر ان کی جہالت اور اندھا پن کو مزید عیاں کر دیا گیا۔ وہ دنیوی اغراض کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو گئے۔ عارضی اور فانی زندگی کو ابدی اور باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دینا کس قدر حماقت ہے حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اور مخلوقات سے ڈرنا اور خالق کائنات سے نہ ڈرنا، کہ جہاں کسی طرح کوئی اور پیش ہی نہ جاسکے، کتنی جہالت ہے۔ اور جس میں احکم الحاکمین اور اس کے نیک بندوں سے مخالفت کی جاتی ہے وہ صلح کل کیسے! مگر منافقین اس قدر غبی ہیں کہ ایسی موٹی بات بھی ان کی عقل میں نہیں آتی۔

نکتہ: اس آیت میں نبی اکرم ﷺ کے اصحاب کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ دیگر لوگوں کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُتَاهِرُونَ ﴿١٠٩﴾

اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر جب اپنے شیطانوں کے پاس علیحدگی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں: درحقیقت ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم (ان سے) تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ ﴿١٠٩﴾

﴿١٠٩﴾ انفسی شیاطین: شیاطین سے مراد ان کے سردارانِ کفر ہیں جو بُری تدابیر کرتے تھے۔ وہ کفر پر ثابت قدم رہنے والے تھے۔ وہ کہتے کہ اس موافقت سے ہم مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، ہم دلی طور پر ان سے اتفاق نہیں کرتے اور نہ ان کی طرف مائل ہیں۔ یہاں منافقین کی دغلی پالیسی کا بیان ہو رہا ہے جو اہل ایمان کے سامنے ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے مگر کفر کے سرداروں سے بھی گہرے روابط رکھتے تھے۔ یہ اپنے سرداروں کو یقین دلاتے کہ ہم تو تمہارے ہی ہم مشرب ہیں۔

ان کے رؤسا کو شیاطین کہہ کر ان کی سرکشی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ شیاطین الجن کی طرح شیاطین الانس بھی اپنے پیروکاروں کو گمراہی اور شیطنیت کی طرف دھکیلتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے خوف کی وجہ سے لوگ ان کے سامنے اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتے یا اقرارِ ایمان سے پھر جاتے ہیں ان کے شیاطین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ منافقین جب اپنے سرداروں کے پاس ہوتے تو مسلمانوں کو خوب برا بھلا کہتے، اپنے شیطانوں سے کہتے کہ ہم تو مسلمانوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، انہیں بے وقوف بنا کر ان سے فوائد حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں ہم تمہارے ہی ہم نوالہ و ہم پیالہ ہیں اور اپنے مذہب یہودیت پر کاربند ہیں۔

نکتہ: منافقین کی مومنوں سے ملاقات کے لیے وَإِذَا لَقُوا اور ان کی اپنے سرداروں سے ملاقات کے لیے وَإِذَا خَلَوْا کے الفاظ ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اہل ایمان سے ملاقات سرسری اور رسمی ہوتی تھی جبکہ اپنے شیطانوں کے ساتھ اہتمام

سے ملتے، ان کے ساتھ خلوت اختیار کرتے اور انہیں اپنی حرکتوں سے آگاہ کرتے نیز انہیں
اور انہیں کی تاکید اور حصر کے ساتھ اپنی حمایت کا یقین دلاتے۔

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٢٥﴾

اللہ ان سے مذاق کرتا ہے ﴿۲۵﴾ اور ان کی سرکشی بڑھا دیتا ہے تو وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ ﴿۲۵﴾

﴿۲۵﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان پر ذلت و حقارت ڈال دے گا اور ان سے انتقام لے گا اور وہ اپنے بندوں کی خاطر خود بدلہ لیتے ہوئے ان (مذاق اڑانے والوں) کی تحقیر کرے گا۔

نکتہ: ﴿إِنَّمَا كُنَّ مَسَازِيءُونَ﴾ کے بعد اور ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ سے پہلے حرف عطف کو نہیں لایا گیا جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے استہزاء کے مقابلے میں منافقین کا استہزاء کا عدم ہے۔

اللہ تعالیٰ کے استہزاء سے مراد منافقین کو ان کے استہزاء کی سزا دینا ہے۔ علم البدیع کے اسلوب مشاکلت کے مطابق استہزاء کی سزا کو بھی استہزاء کہا گیا۔ یہ مشاکلت کلام عرب میں عام موجود ہے۔ مثلاً عمرو بن کلثوم نے کہا تھا۔

الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا
”خبردار! ہمارے خلاف کوئی بھی جہالت کا مظاہرہ نہ کرے ورنہ ہم جہلاء سے بڑھ کر جہالت کا مظاہرہ کریں گے۔“

اس سے مراد جہالت کا مزاج چکھانا اور بدلہ لینا ہے ورنہ جہالت پر کوئی بھی عقلمند فخر نہیں کرتا۔ (الجامع لاحکام القرآن: ۱/۲۵۳)

قرآن مجید میں بھی مشاکلت کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً آیت ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ (الشوریٰ: ۴۰) میں برائی کی سزا کو بھی سبیئۃ کہا گیا ہے حالانکہ برائی کا بدلہ سبیئۃ نہیں بلکہ عین النصف ہے۔ اسی طرح ﴿فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ﴾ (البقرة: ۱۹۴) میں زیادتی کا بدلہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر مشاکلت کے اسلوب کے مطابق اعتداء کی سزا یا بدلے کو بھی اعتداء کہا گیا ہے۔ ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِیْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِکَ ط﴾ (المائدة: ۱۱۶) میں بھی مشاکلت

پائی جاتی ہے۔ ﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ط﴾ سے ولا اعلم ما عندك (جو تیرے پاس ہے میں اسے نہیں جانتا ہوں) مراد ہے۔ بالکل اسی طرح ﴿إِنَّمَا تَحْنُ مُسَاهِرَةٌ وَّوَن﴾ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ فرمایا۔

اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلت و رسوائی سے دوچار کرے گا۔ یہ ذلت دنیا میں بھی ہوگی مثلاً منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ط وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمِعُ لِقَوْلِهِمْ ط كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مِّنْ سِدِّدَةٍ ط يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ط هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ط قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَلَىٰ يَوْمِ الْفُكُورِ ﴿٦٣﴾﴾ (المنفقون: ٤)

”جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر کان لگائیں، گویا کہ یہ دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، ہر (سخت) آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہی حقیقی دشمن ہیں، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے کہاں پھرے جاتے ہیں!“

اسی طرح آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے گی، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسَبْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورَةٍ بَابٌ ط بَابُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرَةٌ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ط ينادونهم ألم نكن معكم ط قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وعزتمكم الأمامي حتى جاء أمر الله وعرزكم بالله الغرور ط قال يوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ط ما أولئك النار ط هي مولئكم ط وبئس المصير ط﴾ (الحديد: ١٣-١٥)

”اس دن منافق مرد و عورت ایمان داروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں! جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان

ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا۔ اس کے اندرونی حصہ میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے! وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو سہی لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے اور تمہیں تمہاری فضول تمنائوں نے دھوکے میں ہی رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آپہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الغرض، آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے۔ وہی تمہارا رقیق ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔“

استہزاء کی سزا کی ایک شکل منافقین کو مہلت اور ڈھیل دینا بھی ہے جس کا تذکرہ ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ کے متصل بعد کیا گیا۔

2) وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے کفر میں سرکشی کرتے ہیں۔ نظائر قرآنی اور لغت عرب کے مطابق ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ فعل ﴿يَهْدُونَ﴾ سے متعلق ہے۔ ﴿يَعْبَهُونَ﴾ سے متعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں سرکشی میں بڑھا دیتا ہے۔ ﴿يَعْبَهُونَ﴾ علیحدہ جملہ ہے۔ ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ کو فعل ﴿يَهْدُونَ﴾ سے متعلق ماننے کی صورت میں ہی ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ کی سزا واضح ہوتی ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٣٠﴾

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ﴿٣٠﴾ تو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی ﴿٣١﴾ اور نہ وہ ہدایت لینے والے ہی تھے۔ ﴿٣٢﴾

﴿٣٠﴾ گمراہی کے طلبگار: انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے

لی۔ ضلالت سے مراد سرگرداں پھرنا، راہ حق سے کنارہ کشی کرنا اور ہدایت کو کھونا ہے۔ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ﴾ کے الفاظ سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ گویا ہدایت ان کے ہاتھ میں تھی۔ اگر چاہتے تو اسے چھوڑ کر گمراہی میں نہ پڑتے۔ دوسری بات یہ کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں ہدایت قبول کرنے کا داعیہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر پیدا ہونے والے بچے کو فطرتِ اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید فطری ہدایت کے بارے میں کہتا ہے:

﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَةً ثُمَّ هَدَىٰ﴾ ﴿٢٠ / طہ: ٥٠﴾

”ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی اور ہدایت سے نوازا۔“
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ ﴿٧٦ / الذھر: ٣﴾

”ہم نے انسان کو راہ دکھلا دی ہے۔“

منافقین نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ترک کر کے گمراہی اپنائی۔ ہدایت کی بجائے انہوں نے گمراہی کو پسند کیا۔ قومِ شمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَمَّا نَمُودٌ فَهُدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾

(٤١ / حم السجدة: ١٧)

”باوجود اس کے ہم نے شمود کو ہدایت سے روشناس کر دیا مگر پھر بھی انہوں نے ہدایت کی جگہ اندھے پن کو پسند کیا۔“
یہی حال ہدایت فروش منافقین کا ہے۔

﴿ ایمان کی بجائے کفر کی اتباع سے انہیں ان کی تجارت میں کوئی نفع نہ ہوا۔
﴿فَمَا رَحِمَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ میں علم البلاغہ کی ایک اصطلاح استعارہ مرثعہ کا استعمال
ہو ہے۔ جو مال تجارت (ضلالة) انہوں نے حاصل کیا تھا وہ نفع بخش نہ ہوا کیونکہ انہوں
نے اعلیٰ کی بجائے ادنیٰ کو اختیار کیا۔

﴿ ایمان کے بدلے کفر خریدنے، ہدایت سے نکل کر گمراہی میں جانے، جماعت
سے افتراق کی طرف، امن سے خوف کی طرف اور سنت سے بدعت کی طرف جانے میں وہ
راہ راست پر نہ تھے۔

منافقین نے جو سودا کیا اس میں انہوں نے سمجھداری سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے
سودا کرنے کا صحیح ڈھب اور معقول سلیقہ اختیار نہ کیا۔ انہوں نے گھائے کا سودا کیا۔ کیونکہ
انہوں نے دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی:

﴿وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾

(۱۳ / الرعد: ۲۶)

”اور وہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے

مقابلے میں نہایت معمولی چیز ہے۔“

نکتہ: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو خود ہی
ہدایت اختیار نہ کرنا چاہتا ہو وہ کبھی راہ راست پر نہیں آسکتا۔ ہدایت یافتہ وہ ہوگا جو
﴿اشْتَرُوا الضَّلَاةَ بِالْهُدَى﴾ کی بجائے اشتروا الہدی بالضللة کا قائل و فاعل

ہو۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ
اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَّآ يَبْصُرُونَ ﴿۱۹﴾

ان کی مثال اس شخص کی مثال کی مانند ہے جس نے آگ جلائی ﴿۱۹﴾ تو جب
اس (آگ) نے اس کے گرد و نواح کو (خوب) روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور
لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ﴿۱۹﴾

﴿۱۹﴾ منافقین کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو، پھر آگ جلا کر روشنی
حاصل کرے اور آس پاس کی تکلیف دہ چیزیں اسے دکھائی دینے لگیں تو اسے معلوم ہو گیا کہ
اس نے کس چیز سے بچاؤ کرنا ہے کہ اچانک آگ بجھ گئی، اب یہ معلوم نہیں کہ وہ تکلیف دہ
چیزوں سے کیسے بچے۔ اسی طرح منافق اندھیرے میں تھے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تو
انہیں حلال و حرام اور خیر و شر کی پہچان ہو گئی۔ مگر پھر کافر ہو گئے اور انہیں حلال و حرام اور نیکی
بدی میں کوئی تمیز نہ رہی۔

غیر مرنی اور غیر محسوس اشیاء کو فہم کے قریب کرنے کے لئے مرنی اور محسوس صورت
میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس مثال میں کئی افراد کی مثال ایک فرو سے دی گئی ہے۔ قرآن مجید
میں جمع کی واحد سے دی جانے والی بہت سی مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً

﴿رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ
الْمَوْتِ﴾ ﴿۱۹﴾ (الاحزاب: ۱۹)

”آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف آنکھیں پھیر پھیر کر اس طرح
دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص جو سکرات موت میں ہو۔“

﴿مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا بَعَثْنَاكُمْ إِلَّا كَفَّةً ۖ وَاحِدَةً﴾ ﴿۲۸﴾ (لقمن: ۲۸)

”تم سب کو پیدا کرنا اور مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کر دینا ایسا ہی ہے جیسے
ایک جان کو دوبارہ زندہ کرنا۔“

قرآن مجید میں ایک جگہ بہت سے لوگوں کی تشبیہ گدھے سے دی گئی ہے۔ جنہوں
نے تورات اٹھانے کی ذمہ داری نہ نبھائی، ارشادِ باری ہے:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوَابَ ثُمَّ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْجَارِ يَتِمُّونَ
 أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٦٢﴾﴾ (الجمعة: ٥)

”جن لوگوں کو ثورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر بہت سی کتابیں لادی گئی ہوں۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بہت بری مثال ہے اور اللہ (ایسی) ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔“

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ میں ایک جماعت کی مثال ایک شخص سے دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگ جلانے والا ایک ہی ہوتا ہے۔ البتہ باقی لوگ بعض دفعہ اس کی معاونت کرتے ہیں۔ انہیں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے نُورِهِمْ، تَرَكَهُمْ وغیرہ میں جمع کی ضمائر استعمال ہوئی ہیں۔

﴿اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ کا معنی اکثر مفسرین نے اوقد (اس نے جلائی) ہی بیان کیا ہے۔ جیسے استجاب کا معنی اجاب ہوتا ہے۔ مگر بعض نے باب استفعال کا خاصہ طلب بھی ملحوظ رکھا ہے۔ اس طرح ﴿اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ کا معنی بنتا ہے: اس نے آگ جلائی یعنی کسی اور سے کہا کہ وہ آگ جلائے۔

اس مثال کی وضاحت میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ان کی تمثیل بالکل اس شخص کی طرح ہے جس نے کسی جنگل میں، جہاں بہت سخت اندھیرا ہو، اُجالا کرنے کے لیے آگ جلائی۔ پھر جب اس آگ نے اس کا ارد گرد روشن کیا تو اس شخص نے جانا کہ بس اب مجھے اس آگ کی کچھ حاجت نہیں، آگ سے مستغنی ہو گیا پھر جب اٹھ کر راہ چلنے لگا اور اندھیرے کے سبب تکلیف ہوئی تو اس آگ کی قدر معلوم کی۔ یہی حال ان دنیا دار منافقوں کا ہے، جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ بس اب تو جو مطلب ہمیں مسلمان ہونے سے تھا حاصل ہو گیا کہ مسلمانوں میں ہمارا اعتبار پیدا ہوا۔ اب ہم اسلام کو کیا کریں گے چلو اب جدھر سے فائدہ ملے ادھر کی راہ لیں، جھٹ کافروں سے جا ملے مگر یاد رکھیں جیسی حالت اس آگ والے کی ہوئی تھی کہ کوچ کے وقت اندھیرے میں

پریشان تھا اسی طرح ان کی ہوگی، اس لئے کہ ان کا بھی نورِ باطنی اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے اور انہیں سخت گمراہی کے اندھیروں میں چھوڑ رکھا ہے۔ اس گمراہی کی ساری ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی نورِ حق کو چھوڑ کر باطل میں بھٹکنے کو پسند کیا۔

تکتہ ۱: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ میں ﴿بِنُورِهِمْ﴾ فرمایا بضوء ہم نہیں فرمایا حالانکہ ضوء ہم ﴿أَضَاءَتْ﴾ (اس نے خوب روشن کیا) کے مطابق تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں نور لے جانے میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ کیونکہ ضوء میں روشنی کے تیز ہونے کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر ذہب اللہ بضوء ہم ہوتا تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ تیز روشنی تو ختم ہوگئی البتہ جسے نور کہا جاسکتا تھا وہ باقی رہا۔ جبکہ یہاں مقصود روشنی کا مکمل خاتمہ و ازالہ ہے۔ اس لئے اس کے بعد ﴿وَكُرِّهَتْ فِي ظُلْمَتٍ لَّا يَبْصُرُونَ﴾ فرمایا۔

تکتہ ۲: نور کا لفظ مدہم اور تیز دونوں قسم کی روشنی کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ ضوء تیز روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

تکتہ ۳: ظلمة کی بجائے ظلمات کا لفظ استعمال کیا گیا جس سے سلبِ نور کی مزید تاکید ہوتی ہے۔ جب ان پر موت حملہ آور ہوئی تو اس نور سے فائدہ اٹھانا موقوف ہو گیا اور انہیں ہر طرح کی پریشانی، غم اور عذاب لاحق ہوا۔ قبر کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، نافرمانیوں کے متنوع اندھیرے اور ان کے بعد آگ کا اندھیرا ان کا مقدر ہوگا۔

تکتہ ۴: ﴿ظُلْمَتٍ﴾ جمع لانے کے بعد تاکید مزید کے طور پر ﴿لَّا يَبْصُرُونَ﴾ (وہ دیکھتے نہیں ہیں) فرمایا گیا۔ یعنی یہ نہیں کہ شاید انہیں اندھیرے میں کچھ نہ کچھ راستہ دکھائی دیتا ہو۔ پھر ﴿لَّا يَبْصُرُونَ﴾ کے فعل کا مفعول بھی ذکر نہیں کیا گیا یعنی یہ نہیں فرمایا کہ وہ کیا چیز نہیں دیکھتے۔ مفعول کے عدم ذکر سے یہ تکتہ مستنبط ہوتا ہے کہ ان پر اس قدر اندھیرے چھا گئے کہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔

صُمَّ بِكُمْ عُنًى فَهُمْ لَا يَدْرِعُونَ ﴿١٧١﴾

بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ (اب) نہیں لوٹیں گے۔ ﴿١٧١﴾

﴿١٧١﴾ **بہرے، گونگے اور اندھے:** یہ روشن آگ والے آگ بجھنے کے

بعد بہرے ہو گئے کہ کسی منادی کی آواز نہیں سنتے۔ گونگے ہیں کہ راستے کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتے، اندھے ہیں کہ راستہ دیکھتے نہیں لہذا اپنے راستے پر واپس آنے کی ان میں ہمت نہیں۔ اسی طرح وہ منافق ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔

اس قسم کے لوگوں کی حق سے محرومی کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عقل و تدبر اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿صُمَّ بِكُمْ عُنًى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾﴾ (البقرة: ۱۷۱)

”بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، لہذا وہ عقل نہیں کرتے۔“

انہیں اپنے حواس سے جو کام لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا۔ بعض دیگر اقوام کی بھی یہی کیفیت رہی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَآبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ۚ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا

آبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَسْجُدُونَ ۗ بِآيَاتِ اللَّهِ

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾﴾ (الاحقاف: ۲۶)

”اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل دیے، تاہم نہ ان کے کان، نہ ان کی

آنکھیں اور نہ ان کے دل ہی ان کے کسی کام آئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا

انکار کرتے تھے اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔“

جو شخص جہالت کی وجہ سے گمراہی میں پڑا ہو اُس کے راہِ راست پر آنے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ بہ نسبت ان کے جن پر حق واضح ہو چکا ہو مگر وہ اسے قبول نہ کریں یا تسلیم کرنے کے بعد چھوڑ دیں۔ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ان لوگوں کی کیفیت لایر جمعون والی ہوتی ہے۔

ان بہروں، گونگوں اور اندھوں کا تذکرہ قرآن حکیم مختلف اسالیب سے کرتا ہے،

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الدُّعَاءَ إِذَا أَوْكُوا مُدْبِرِينَ ۖ وَمَا
أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَّاتِهِمْ ۗ إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا
فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝﴾ (۲۷ / النمل: ۸۰-۸۱)

”بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، جبکہ وہ پیٹھ پھیرے روگرداں جا رہے ہوں۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہنمائی کر سکتے ہیں آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔“

یہی دونوں آیات سورۃ الروم (۵۲-۵۳) میں بھی موجود ہیں، صرف آغاز میں إِنَّكَ کی بجائے فَإِنَّكَ ہے۔

راہِ حق سے محروم اور نہ سوچنے سمجھنے والے تو اندھے بہرے ہوتے ہیں جبکہ عباد الرحمن آیاتِ الہی میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان کا اثر قبول کرتے ہیں:

﴿لَمْ يَخْزُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝﴾ (۲۵ / الفرقان: ۷۳)

”وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔“

حق سے بہروں کو گنوں کو قرآن نے بدترین چوپائے کہا ہے، ارشادِ الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنهُ وَانْتُمْ
تَسْمَعُونَ ۖ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۖ إِنَّ شَرَّ
الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۖ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ
فِيهِمْ خَيْرًا لَآسَمَعْتَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعْتَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝﴾

(۸ / الانفال: ۲۰-۲۳)

”ایمان والو! اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور سنتے جانتے ہوئے اس (اطاعت کرنے) سے روگردانی مت کرو۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے (سناتے کچھ) نہیں۔ بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں

جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو نہیں سمجھتے۔ اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق دے دیتا اور اگر انہیں اب سنا دے تو بے رنجی کرتے ہوئے ضرور رُوگردانی کریں گے۔“

نکتہ: ان کا یہ بہرا پن، گونگا پن اور اندھا پن روحانی اعتبار سے تھا۔ بعض مقامات پر صراحت بھی ہے۔ مثلاً اندھا پن کے بارے میں ارشادِ الہی ہے:

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾

(۲۲/الحج: ۴۶)

”آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ اندھے تو وہ دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔“

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ
فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٢٠﴾

یا ان کی مثال آسمان سے آنے والی تیز بارش کی ہے ﴿٢٠﴾ جس میں کئی
اندھیرے، گرج اور چمک ہو۔ وہ کڑکنے والی بجلیوں کے باعث موت کے
خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں ﴿٢٠﴾ جبکہ اللہ
کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ ﴿٢٠﴾

﴿٢٠﴾ بارش کی مثال: صیب سے بارش مراد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی
مثال بیان کی ہے۔ اس میں ان چیزوں کا نزول ہوتا ہے جن سے منافق خوف کھاتے ہیں۔
﴿فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾ سے قرآن کی تنبیہات مراد ہیں۔

صیب موسلا دھار بارش کو کہا جاتا ہے پھر اسے نکرہ لاکر مبالغہ کیا گیا ہے اور اس کی
عظمت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ﴿مِّنَ السَّمَاءِ﴾ فرما کر بارش کے نزول کی منظر کشی کی گئی ہے
جس کی تمثیلات میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ﴿مِّنَ السَّمَاءِ﴾ میں قرآن حکیم کے
آسمان سے نازل ہونے کا لطیف اشارہ بھی موجود ہے نیز بارش آسمان کے کسی ایک حصے
سے نہیں بلکہ جمیع آفاق سے نازل ہو رہی ہے وہ کسی ایک علاقے کو سیراب نہیں کر رہی ہے
بلکہ پوری کائنات ارضی اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ (کیونکہ قرآن ﴿ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾
اور ﴿لَا نُذِرْكُمْ بِهِ وَكُنَّا بِكُمْ﴾ کی شان رکھتا ہے۔)

﴿٢٠﴾ وہ خطرات سے ڈرتے ہیں مگر ڈر انہیں موت سے نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح
منافقین کا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ قرآن سننے سے اپنے کانوں کو بہرہ کر لیں۔

نکتہ: یہاں اصابع کو بعض مفسرین نے مجاز قرار دیا ہے۔ (کل بول کر جز مراد
لیا گیا ہے) یعنی اصابع (انگلیوں) سے یہاں انامل (پور) مراد ہیں۔ کیونکہ پوری
انگلیاں تو کانوں میں ٹھوسنی نہیں جاسکتیں۔ انامل کی بجائے اصابع کا لفظ استعمال کرنے
میں یہ نکتہ ہے کہ وہ معمول سے ہٹ کر زور سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونستے ہیں گویا کہ ڈر
کی وجہ سے ساری انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں گے۔

منافقین موت کے خوف سے اپنے کانوں میں زور سے انگلیاں دیتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آواز کی شدت سے ان کی جان ہی نکل جائے۔ ایک طرف شرعی احکام ہیں دوسری طرف ان کے دنیوی مصالح اور اغراض و مقاصد ہیں۔ قرآنی اعلانات، تنبیہات اور تہدیدات کی وجہ سے منافقین عجیب کشکش، گومگو کیفیت اور خوف و پریشانی کا شکار ہیں۔ مگر کسی بھی تدبیر سے وہ موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔

۳ احاطہ سے مراد تمام سمتوں سے اس طرح قابو کر لینا ہے کہ جسے گھیرا گیا ہو وہ کسی طرح بھی کسی طرف سے نہ نکل سکے۔

امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمیع مخلوقات کو محیط ہے یعنی سب اس کے قبضہ (مٹھی) میں اور اس کے غلبہ و قہر کے تحت ہیں۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے:

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (الزمر: ۶۷)

”اور قیامت کے دن زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی۔“

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ﴿مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ سے مراد یہ ہے کہ وہ ان سے آگاہ ہے۔ جس کی دلیل یہ آیت ہے:

﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (الطلاق: ۱۲)

”اور یہ کہ بے شک اللہ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔“

﴿مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ انہیں ہلاک کرنے

والا اور جمع کرنے والا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ (یوسف: ۶۶)

”إلا یہ کہ تم گھیر ہی لئے جاؤ۔“

(مفسر کے استدلال کے مطابق ترجمہ یوں ہوگا) ”إلا یہ کہ تم سب ہلاک کر دیے

جاؤ۔“

کافروں کو محیط ہونے کا ذکر خصوصیت سے اس لئے کیا کہ اوپر آیت میں ان کا تذکرہ

ہوا ہے۔ واللہ اعلم (الجامع لاحکام القرآن: ۱/۲۶۵)

يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا
 أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَكُوشَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَوْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ
 اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٢﴾

قریب ہے کہ بجلی (کی چمک) ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی وہ ان
 کے لئے اجالا کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا
 جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ﴿٢٢﴾ اگر اللہ چاہتا تو ان کی قوتِ سماعت و
 بصارت سلب کر لیتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ﴿٢٣﴾

﴿٢٢﴾ چڑھتے سورج کی پجلی: ﴿يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾

سے مراد ہے کہ قریب ہے کہ قرآن منافقین کے راز فاش کر دے۔

جب ان کے اموال و اولاد کی کثرت ہو جاتی ہے، انہیں مالِ غنیمت ملتا ہے اور فتح
 حاصل ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور تب تو کہتے ہیں کہ دین محمد (ﷺ) حق
 ہے۔ پھر وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔

جب ان کے مال تباہ ہو جاتے ہیں اور ان پر آزمائش آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ
 دین محمد (ﷺ) کی وجہ سے ہے لہذا وہ کافر ہو جاتے ہیں۔

منافقین کی حالت یہ ہے کہ جب ایمان ان پر ظاہر ہوتا ہے تو اسلام کی پیروی کرنے
 لگتے ہیں جب شکوک و شبہات کی حالت میں ہوتے ہیں تو بھونچکے ہو کر کھڑے ہو جاتے
 ہیں۔ یا یہ کہ اسلام کو ذرا عروج ملا اور مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں نیز ان فتوحات کے
 نتیجے میں مالِ غنیمت ملا تو انہیں قدرے اطمینان ملا، بصورت دیگر اٹے پاؤں کفر کی طرف
 پلٹنے لگے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ
 بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
 ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿٢٢﴾﴾ (الحج: ١١)

”بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنبلے پر (کھڑے) ہو کر اللہ کی

عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آگئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں، انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھالیا۔ واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔“

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان کا روشنی میں چلنا حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے اور اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر کی طرف لوٹ جانا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

دیگر بہت سے مفسرین کا بھی یہی قول ہے اور زیادہ صحیح اور ظاہر بھی یہی قول ہے۔ روز قیامت بھی منافقین نور کی جھلک دیکھیں گے اور پھر اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

روز قیامت بھی ان کا یہی حال رہے گا کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا بعض کو کئی کئی میلوں تک کا، بعض کو اس سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی روشنی ہو اور کبھی اندھیرا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دُور چل سکیں گے پھر ٹھہر جائیں گے پھر ذرا سی دُور کا نور ملے گا پھر بجھ جائے گا اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا یہ پورے منافق ہوں گے جن کے بارے میں فرمانِ الہی ہے:

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِسْ مِنْ

نُورِكُمْ قِيلَ ارجعوا وراءكم فالتيسوا نُورًا﴾ (الحديد: ۱۳)

”جس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا کو! تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں! کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور ڈھونڈ لاؤ۔“

مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

بُشْرًا لَكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ بَجْرِيُّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (الحديد: ۱۲)

”اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں

جانب نور ہوگا اور کہا جائے گا تمہیں آج ان جنتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔“
اور فرمایا:

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمَمْنَا لَنَا نُورًا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٦٦ / التحريم: ٨)

”جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رُسا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے: ہمارے رب! ہمارے لئے ہمارا نور پورا کر اور ہماری مغفرت کر دے! یقیناً تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“ (تفسیر القرآن العظیم ۱/ ۱۷۷)

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ میں اس بات کی تشبیہ

ہے کہ اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے منع کردہ کاموں سے باز نہیں آتے اللہ تعالیٰ انہیں اندھے بہرے بھی کر سکتا ہے۔ وہی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔

نکتہ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ میں آنے والا لفظ کل نیز دیگر مقامات

پر جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے۔ اس کی عمومیت کا تعین سیاق و سباق اور دیگر قرآن و شواہد اور دلائل سے کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں کل کی عمومیت میں خود اللہ تعالیٰ شامل نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ازلی ہے۔ اسی طرح بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کی شان کے خلاف ہوتے ہیں اس لئے وہ انہیں سرانجام نہیں دیتا مثلاً جھوٹ بولنا، ظلم کرنا وغیرہ وغیرہ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١﴾

لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے ﴿١﴾ (حکم عبادت اس لیے دیا) تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔ ﴿٢﴾

﴿١﴾ خالق ہی معبود ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ کا خطاب اکثر مکی دور میں کیا گیا ہے جبکہ مدنی دور میں خطاب اکثر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کے الفاظ سے کیا جاتا ہے۔ البتہ اگر موضوع کا تقاضا ہو تو مدنی سورتوں میں بھی ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ کا انداز مخاطب آجاتا ہے۔ مثلاً تخلیق انسانی کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم۔ یہ چیز چونکہ اہل ایمان کا خاصہ نہیں اس لئے ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ کے الفاظ سے خطاب کیا گیا کیونکہ تمام انسانوں کو عبادت الہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾﴾ (٥١/ الذاریات: ٥٦) سے ظاہر ہے۔ تخلیق انسانی کے تذکرے کے وقت مدنی سورتوں میں بھی ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے ہیں مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾

(٤/ النساء: ١)

”لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔“

اسی طرح مدنی سورت سورۃ الحجرات (آیت: ١٣) میں فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ﴾

”لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔“

”آیت زیر بحث میں النَّاسُ سے بعض مفسرین نے کفار مراد لیے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اس کی دلیل ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾ (٢/ البقرة: ٢٣) (کا خطاب) ہے۔ اس کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خطاب سب انسانوں کے لئے عام ہے۔ مومنوں کو اس خطاب سے دوام عبادت اور کافروں کو عبادت کی ابتداء کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ توجیہ بہت اچھی ہے۔“ (الجامع لاحکام القرآن ١/ ٢٦٩)

اب سوال یہ ہے کہ کیا کفار عبادتِ الہی یا شرعی احکام کے مکلف ہیں یا کیا کفار کو عبادت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کافر ہونا وجوبِ عبادت میں رکاوٹ نہیں ہے البتہ وہ قبولِ اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے لئے مطلوبہ شرائط (ایمان، حسن نیت، موافقتِ سنت اور رزقِ حلال) پوری ہوتی ہوں۔

یہاں پیدا کرنے کی نعمت کو خصوصاً ذکر کیا اور انہیں اپنا یہ احسان یاد کروایا کیونکہ سب نعمتوں کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یہ ایسی بنیاد ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی نعمت پائی نہیں جاسکتی۔ اور اس لیے بھی کہ کفار اس بات کے اقراری تھے کہ اللہ ہی خالق ہے ﴿وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (۴۳ / الزخرف: ۸۷): (اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔) تو اللہ تعالیٰ نے وہی نعمت یاد دلائی جس کا وہ اعتراف کرتے تھے اور انکار نہیں کرتے تھے۔

ان کے تذکرہ تخلیق کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے پیدا کردہ انسانوں کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کلام سے تشبیہ و تذکیر مقصود ہے تاکہ (پہلے لوگوں کے تذکرے سے) زیادہ نمایاں انداز میں نصیحت حاصل ہو۔ انہیں پہلے لوگ بھی یاد دلائے تاکہ لوگ جان لیں کہ جس نے پہلوں کو موت سے ہمکنار کیا اسی نے انہیں بھی پیدا کیا ہے وہ انہیں بھی موت سے دوچار کرے گا۔ تاکہ وہ ان گزرے ہوئے لوگوں کی حالت پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ ہلاک شدگان کی بابت کا باعث کیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ بھی اسی میں مبتلا کر دیے جائیں گے جس میں پہلے مبتلا ہوئے۔ واللہ اعلم۔

(الجامع لاحکام القرآن: ۱/ ۲۶۹)

مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ﴿رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

خالق کی طرف میلان رکھو، اس کی طرف میلان نہ کرو جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أَقَمْنِ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (۱۶ / النحل: ۱۷)

”تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم سوچتے نہیں؟“

(تفسیر القرآن بکلام الرحمن)

﴿ زير تفسیر آیت کے آخر میں عبادت کی غرض و غایت ﴾ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ﴿﴾ سے بیان کی گئی۔ لعل کا لفظ لام کسی (تاکہ) کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس طرح لعلکم کا معنی یہ ہوگا: تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول یہ بھی ذکر کیا ہے کہ لعل ترجیٰ (امید) اور توقع کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ترجیٰ و توقع انسان کے دائرہ اختیار میں ہے گویا کہ لوگوں سے کہا گیا کہ یہ (عبادت) تم عقل و فکر، عبرت و نصیحت اور تقویٰ کی امید اور طمع سے کرو۔ یہ سیبویہ اور سرکردہ اہل لغت کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ اذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی ﴿۱۰۰﴾ فَقُولْ لَهٗ قَوْلًا لَّيْسَ لَهَا لَعْلَةٌ يَّتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿۱۰۱﴾ ﴾ (۲۰/ طہ: ۴۳-۴۴) کے بارے میں سیبویہ کہتے ہیں:

اس کا معنی یہ ہے کہ تم دونوں (موسیٰ و ہارون علیہما السلام) اس طمع اور امید کے ساتھ (فرعون کے پاس) جاؤ کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔

(الجامع لاحکام القرآن: ۱/ ۲۷۰)

﴿ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ﴾ کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو اس عبادت کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب سے بچ جاؤ گے کیونکہ تم نے بچاؤ کا ذریعہ اختیار کیا ہے۔

اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو تم متقین میں شمار ہو گے۔ یہ دونوں مفہوم درست اور لازم و ملزوم ہیں۔ جو عبادت کامل کا عامل ہے وہ متقین میں شمار ہوگا اور جو متقین میں سے ہوگا اسے اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ (تیسیر الکریم الرحمن)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۶۰﴾

(وہ رب) جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش ﴿۶۰﴾ اور آسمان کو چھت
بنایا، ﴿۶۱﴾ اور آسمان سے پانی برسایا۔ ﴿۶۲﴾ جس کے ذریعے سے اس نے
تمہارے رزق کی خاطر طرح طرح کی پیداوار پیدا کی ﴿۶۳﴾ لہذا اللہ کے
شریک نہ بناؤ، جبکہ تم جانتے ہو۔ ﴿۶۴﴾

﴿۶۰﴾ زمین کے فرش اور پچھونا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی
ارتعاش (Vibration) کو روک دیا ورنہ اس پر زندگی ممکن نہ تھی۔ مگر اب لوگ اس پر
استقرار اختیار کرتے ہیں۔ زمین کے ساکن ہونے کا بھی یہی مطلب ہے۔ اس کی
تائید و تفسیر اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں زمین کے لئے لفظ قَرَارًا استعمال کیا گیا
ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ (۴۰/ المؤمن: ۶۴)

”اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا۔“

﴿۶۱﴾ آسمان کو ایسی چھت بنایا جو قبے کی طرح ان پر ڈال دی گئی ہے۔ جس طرح کہ
اس گھر کی چھت ہوتی ہے جس میں وہ سکونت اختیار کرتے ہیں۔

بناء اگرچہ عمارت کو بھی کہا جاتا ہے مگر یہاں اس سے مراد چھت ہے۔ ایک اور آیت
میں آنے والا لفظ ”سَقْفًا“ بناء کے معنی کی توضیح و تفسیر کرتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ (۲۱/ الانبیاء: ۳۲)

”اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔“

﴿۶۲﴾ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسانے کی نعمت یاد دلائی ہے۔ پانی اللہ کی بہت
بڑی نعمت ہے۔ اس کے بغیر مخلوقات کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۶۰﴾﴾ (۲۱/ الانبیاء: ۳۰)

”اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟“

ایک اور مقام پر ارشادِ الہی ہے:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ۝﴾

(۶۷/ الملک: ۳۰)

”کہہ دیجیے! کہ اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارا (استعمال کا) پانی خشک ہو جائے (یا بہت گہرائی میں چلا جائے) تو کون ہے جو تمہارے لیے نھرا ہوا پانی لائے؟“

بہت سے مفسرین نے ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ میں السماء سے السحاب (بادل) مراد لیا ہے، یہی معنی مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ جس کی تائید و تفسیر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذکر کیا ہے:

﴿الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَخَّرْنَا بِهٖ الْجِبَالَ غَابِرًا وَجَعَلْنَا مِنْ خَلْقِهَا أَنْجَامًا وَجِجًا مُجْتَرِبًا ۝۴۳﴾

(۲۴/ النور: ۴۳)

”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بہ تہ کر دیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش برستی ہے۔“ (تفسیر القرآن بکلام الرحمن)

۴ ہم نے ان کے لئے کئی رنگوں کی پیداوار اور طرح طرح کی نباتات پیدا کی ہے، تاکہ ایک وقت تک ان کے سب سے تمہاری ضروریات پوری ہوں۔

الثمارات کا ترجمہ اکثر مترجمین ”پھل“ کے لفظ سے کرتے ہیں جس کا اردو قارئین کے متبادر الی الذہن معنی فروٹ (Fruit) ہے۔ جبکہ عربی زبان میں تمام قسم کی پیداوار کو الثمرات کہا جاتا ہے۔ اسے قرآن میں ﴿أَزْوَاجًا مِنْ ثَمَرَاتٍ ۝﴾ (۲۰/ طہ: ۵۳) (مختلف قسم کی پیداوار) کہا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ نَبَاتٍ كَثِيرًا ۝ فَخَرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَّتَرَاكِبًا ۝ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ

طَلَعَهَا قَنَوانٌ دَانِيَةٌ وَجَدَّتْ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا
وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾ (٦/ الانعام: ٩٩)

”اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی پھر اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں اور کجور کے درختوں سے ان کے گانھے میں سے پھل کے گچھے ہیں جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں۔ اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے، بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو۔ ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت اور نعمت میں غور و فکر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۗ أَكَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا ۖ ثُمَّ شَقَقْنَا
الْأَرْضَ شَقًّا ۖ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۖ وَعَبْنَا وَقَضَبًا ۖ وَزَيْتُونًا تَنْخَلًا ۖ
وَأَعْنَابًا ۖ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۖ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ ۗ﴾

(٨٠/ عبس: ٢٤-٣٢)

”انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر اس میں سے اناج اگایا، پھر انگور اور ترکاری پھر زیتون اور کجور پھر گنجان باغات اور میوہ اور (گھاس) چارہ (بھی) اگایا تمہارے استعمال و فائدہ کے لیے اور چوپایوں کے لیے۔“

﴿اللہ کے شریک نہ بناؤ کہ ان کی تم عبادت کرو جیسے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔

نہ شریک و سہیم، ہمسرا اور مثل و نظیر کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی قسم کا کوئی نسد

نہیں۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول ﷺ سے کہا: جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔

آپ نے فرمایا:

((أَجْعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدَاءً)) ”کیا آپ مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔“

یوں کہیں: ((مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ)) ”جو اللہ کیلئے چاہے۔“

(مسند احمد: ۱/۲۱۴، ۳۳۹؛ نیز دیکھیے ابن ماجہ، الکفارات، النهی عن، يقال ما شاء الله
وشئت، ح: ۲۱۱۸)

تم جانتے ہو کہ ان شریکوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، نہ انہوں نے زمین کو فرش بنایا اور
نہ آسمان کو چھت، اور نہ انہوں نے تمہارے لئے نباتات کو ہی نکالا ہے۔

تم یہ جانتے ہو کہ یہ شرکاء کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ نیز یہ بھی جانتے ہو کہ اس
کا شریک ٹھہرانے کی اجازت نہیں۔ یہ علم بالخصوص اس وقت اجاگر ہوتا جب مشرکین مشکل
میں ہوتے۔ اس بارے میں، بہت سی آیات ہیں۔ ایک آیت یہ ہے:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى
الْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٠﴾﴾ (۲۹/ العنكبوت: ۶۵)

”تو جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس
کے لیے عبادت کو خالص کر کے، تو جب وہ انہیں خشکی کی طرف پچلاتا ہے تو
اُسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔“

وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے۔

وجودِ باری تعالیٰ کا ثبوت

مفسرین نے توحید کے کثیر دلائل جمع کر دیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وجودِ اللہ العالیین
کے اثبات میں لکھتے ہیں:

فی الواقع یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے۔ زمین اور آسمان کی
مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف مزاج اور مختلف نفع کی موجودات، ان میں سے
ہر ایک کا نفع بخش ہونا اور خاص حکمت کا حامل ہونا، ان کے خالق کے وجود کا اور اس کی
عظیم الشان قدرت، حکمت، زبردست سطوت اور سلطنت کا ثبوت ہے۔ کسی بدوی سے
پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کی کیا دلیل ہے؟ تو اُس نے کہا:

ياسبحان الله ان البحر ليدل على البعير وان اثر الاقدام ليدل على

المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا یدل
ذالك على وجود اللطيف الخبير یعنی میگفتی سے اونٹ معلوم ہو سکے اور پاؤں کے
نشان زمین پر دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی گیا ہے تو کیا یہ برجوں والا آسمان، یہ
راستوں والی زمین، یہ موجیں مارنے والے سمندر اللہ باریک بین اور باخبر کے وجود پر دلیل
نہیں ہو سکتے؟

امام مالک رضی اللہ عنہ سے ہارون الرشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟
آپ نے فرمایا: زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جداگانہ ہونا اور نغموں کا الگ ہونا ثابت
کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی سوال ہوتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ چھوڑو میں
کسی اور سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح
طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ کوئی اس کا نگہبان ہے نہ چلانے والا ہے۔ باوجود اس کے وہ
برابر آ جا رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی پھاڑتی گزر جاتی ہے۔ ٹھہرنے کی
جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، چلنے کی جگہ چلتی رہتی ہے۔ نہ اس کا کوئی ملاح ہے نہ منتظم۔ سوال کرنے
والے دہریوں نے کہا آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ کوئی عقلمند ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی
بڑی کشتی اتنے بڑے نظام کے ساتھ تلاطم خیز سمندر میں آ جائے اور کوئی اس کا چلانے والا نہ
ہو۔ آپ نے کہا: افسوس تمہاری عقلوں پر ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے لیکن
یہ ساری دنیا آسمان وزمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور ان کا مالک حاکم
خالق کوئی نہ ہو؟ یہ جواب سن کر وہ لوگ ہکا بکا رہ گئے اور حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ ٹوٹ کے پتے ایک
ہی ہیں، ایک ہی ذائقہ کے ہیں کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائیں بکریاں ہرن وغیرہ سب
اسے چباتے، کھاتے اور چرتے چگتے ہیں۔ اسی کو کھا کر ریشم کا کیڑا ریشم تیار کرتا ہے، مکھی شہد
بناتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے اور گائیں بکریاں میٹنیاں دیتی ہیں۔ کیا یہ اس امر کی
صاف دلیل نہیں کہ ایک پتے میں یہ مختلف خواص پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ اور اسی کو ہم اللہ
تبارک و تعالیٰ مانتے ہیں۔ وہی موجد اور صانع ہے۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے بھی ایک مرتبہ وجود باری تعالیٰ پر دلیل طلب کی گئی تو آپ نے فرمایا: سنو یہاں ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ ہے بلکہ سوراخ تک نہیں، باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے اور نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہے، ہوا تک اس میں نہیں جاسکتی۔ اچانک اس کی ایک دیوار گرتی اور ایک جاندار آنکھوں کانوں والا خوبصورت شکل اور پیاری بولی والا چلتا پھرتا نکل آتا ہے۔ بتاؤ اس بند اور محفوظ مکان میں اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں؟ اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالاتر اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو چاروں طرف سے بند ہے پھر اس میں خالق رب یکتا جاندار بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہی دلیل ہے اللہ کے وجود اور اس کی توحید پر۔

ابو نواس سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: آسمان سے بارش برسا، اس سے درختوں کا پیدا ہونا اور ان ہری ہری شاخوں پر خوش ذائقہ میوؤں کا لگانا ہی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی کافی دلیل ہے۔ ابن معزز فرماتے ہیں: افسوس! اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور اس کی تکذیب پر لوگ کیسے دلیر ہو جاتے ہیں حالانکہ ہر چیز اس پروردگار کی موجودگی اور لاشریک ہونے پر گواہ ہے۔

بزرگوں کا مقولہ ہے کہ آسمانوں کو دیکھو ان کی بلندی ان کی وسعت، ان کے چھوٹے بڑے چمکیلے اور روشن ستاروں پر نظریں ڈالو۔ ان کے چمکنے دکنے ان کے چلنے پھرنے، ٹھہر جانے، ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ سمندروں کو دیکھو، جو موجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اونچے نیچے مضبوط پہاڑوں کو دیکھو جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اسے ہلنے نہیں دیتے، جن کے رنگ اور صورتیں مختلف ہیں۔ قسم قسم کی دوسری مخلوقات پر نظر ڈالو، ادھر سے ادھر پھر جانے والی کھیتوں اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشنما نہروں کو دیکھو۔ کھیتوں، باغوں کی سبزیوں اور ان کے طرح طرح کے پھل پھول مزے مزے کے میوؤں پر غور کرو۔ زمین ایک، پانی ایک، لیکن شکلیں صورتیں، خوشبوئیں، رنگ، ذائقہ اور فائدہ الگ الگ۔ کیا یہ تمام مصنوعات تمہیں نہیں بتاتیں کہ ان کا صانع کوئی ہے؟ کیا یہ تمام موجودات با آواز بلند نہیں کہہ رہیں کہ ان کا موجد کوئی ہے؟ کیا یہ ساری مخلوق

اپنے خالق کی ہستی اس کی ذات اور اس کی توحید پر دلالت نہیں کرتی۔ یہ ہیں وہ زوردار دلائل جو اللہ جل و علانے اپنی ذات کے منوانے کے لئے ہر نگاہ کے سامنے پیش کر دیے ہیں جو اس کی زبردست قدرتوں، اس کی پُر زور حکمتوں، اس کی لامتناہی رحمتوں، اس کے بے نظیر انعاموں اور اس کے لازوال احسانوں پر دلالت کرنے کے لئے کافی وافی ہیں۔

ہم اقرار کرتے ہیں کہ نہ اس کے سوا کوئی پالنے والا ہے، نہ اس کے سوا کوئی پیدا کرنے اور حفاظت کرنے والا ہے، نہ اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے، نہ اس کے سوا کوئی مسجود لاشک۔ ہاں دنیا کے لوگو! سن لو میرا توکل اور بھروسہ اسی پر ہے، میری انابت اور التجا اسی کی طرف ہے، میرا جھکنا اور پست ہونا اسی کے سامنے ہے، میری تمناؤں کا مرکز، میری امیدوں کا آسرا، میرا ماویٰ، مجاویٰ ہی ایک ہے اس کے دستِ رحمت کو تکتا ہوں اور اسی کا نام چیتا ہوں۔ (تفسیر القرآن العظیم: ۱/ ۱۸۳-۱۸۴)

وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ سُبُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۰﴾

اور اگر تم اس (کلام) کے بارے میں کسی شک میں ہو ﴿۱۰﴾ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے ﴿۱۰﴾ تو اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے ہم نواؤں کو بھی بلاؤ، ﴿۱۰﴾ اگر تم سچے ہو۔ ﴿۱۰﴾

﴿۱۰﴾ نزول قرآن اور اعجاز قرآن: اس سورت کے شروع سے ہی قرآن

مجید کا بیان چل رہا ہے۔ دوسری آیت ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ میں قرآن سے ہر قسم کے شک کی نفی کی گئی۔ پھر اس کتاب ہدایت سے ہدایت لینے والوں اور اس سے محروم رہنے والوں کا تذکرہ ہوا۔ اس بیان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو.....

﴿۱۰﴾ اس سے مراد قرآن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ پر بتدریج

نازل کیا۔ ﴿عَبْدِنَا﴾ سے مراد نبی آخر الزمان محمد ﷺ ہیں۔ بندے کا مقام عبدیت پر قائم رہنا ہی باعث عز و شرف ہے۔ وحدت وجود، وحدت شہود اور حلول جیسے عقائد و نظریات عبدیت کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔

انزلنا کی بجائے لفظ نَزَّلْنَا (باب تفعیل سے کہ جس کا ایک خاصہ تدریج بھی ہے)

استعمال کیا گیا۔ جس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ قرآن نبی اکرم ﷺ پر ﴿جُزْءًا وَاحِدًا﴾ (یکبارگی) نازل نہیں کیا گیا بلکہ حالات و واقعات کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا ہے۔

﴿۱۰﴾ انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ قرآن کی کسی بھی سورت، خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو،

کی مانند کوئی سورت لے آئیں۔

ایسے لوگوں کو بھی بلاؤ جو تمہارے حق میں گواہی دیں کہ جو کچھ تم نے پیش کیا ہے وہ قرآن کی مثل ہے۔

اسی قسم کی تحدی (Challenge) کو قرآن کریم میں کئی انداز سے پیش

کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی چند آیات یہ ہیں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلْ لَیْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَیْ أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَكُلُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا ﴾ (۱۷ / الاسراء: ۸۸)

”فرمادیجیے! اگر تمام انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو وہ اس جیسا نہیں لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔“

سورہ ہود (۱۳: ۱۱) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرٍ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝﴾

”کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو خود اس (پیغمبر) نے گھڑ لیا ہے! آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم سچے ہو تو سب مل کر اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا کر اس جیسی دس سورتیں ہی بنا لاؤ۔“

سورہ یونس (۱۰: ۳۷-۳۸) میں ہے:

﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ یُنْفَخَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِیْقُ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیْلُ الْكِتٰبِ لَا رَیْبَ فِیْهِ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ اَمْ یَقُولُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُوْرٍ مِثْلِهِ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝﴾

”اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا گھڑ لیا جائے بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور کتاب تفصیل ہے جس کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں جو رب العالمین کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ اسے اس (نبی) کا خود ساختہ کہتے ہیں ان سے کہیں کہ اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔“

ان آیات کریمہ میں ﴿بِیْمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾ اور ﴿مِثْلِهِ﴾ کے الفاظ اعجاز قرآن کو اجاگر کرنے کے لئے توجہ چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اُوٹ پٹا تک کلام یا سورت بنا لے تو بھی ﴿لَا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ کا دعویٰ بدستور اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ عہد نبوی میں بعض لوگ

قرآن کا معارضہ و مقابلہ کرنے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں۔ بدنام زمانہ متنبتی میلہ کذاب نے اپنے سُو قیانہ (بازاری) کلام کو قرآن کے مقابلے میں پیش کیا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب وفد میں شامل میلہ کذاب کے پاس گئے (تب یہ خود بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) تو میلہ نے ان سے پوچھا کہ تم مکہ سے آرہے ہو بتاؤ تو آج کل کوئی تازہ وحی بھی نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا: ابھی ابھی ایک مختصر سی سورت نازل ہوئی ہے جو بے حد فصیح و بلیغ اور جامع اور مانع ہے۔ پھر سورة العصر پڑھ کر سنائی تو میلہ نے کچھ دیر سوچ کر اس کے مقابلہ میں کہا: مجھ پر بھی ایک ایسی ہی سورت نازل ہوئی ہے انہوں نے کہا: ہاں تم بھی سناؤ تو اس نے کہا:

یا وبر یا وبر انما انت اذنان و صدر و سائرک حقر فقر
 ”جنگلی چوہے! جنگلی چوہے! تیرا وجود دو کانوں اور سینے کے سوا کچھ بھی
 نہیں، باقی تو سراسر بالکل ناچیز ہے۔“

پھر فرخیر یہ کہنے لگا: کہو اے عمرو! کیسی کہی؟

انہوں نے کہا: مجھ سے کیا پوچھتا ہے تو خود جانتا ہے کہ یہ سراسر کذب و بہتان ہے
 بھلا کہاں یہ فضول کلام اور کہاں حکمتوں سے بھر پور وہ کلام؟ (تفسیر القرآن العظیم ۱/۱۸۹)
 میلہ کذاب، جس کا کلام زیادہ تر حیوانی سطح کا ہے، اسلوب قرآن اور الفاظ قرآن
 کو چراتے ہوئے ہاتھی کے بارے میں کہتا ہے:

الفیل؟ ما الفیل؟ وما ادرك ما الفیل؟ له ذنب و بیل و خرطوم
 طویل

”ہاتھی! کیا ہے ہاتھی؟ آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے ہاتھی؟ اس کی موٹی دم اور
 لمبی سی سونڈ ہوتی ہے۔“

ایسی ہی سعی لا حاصل عصر حاضر کے بعض ملعون امریکیوں نے بھی کی ہے۔
 The True Furqan کے نام سے جو کتاب انہوں نے تیار کروائی ہے وہ مجموعہ
 تضادات ہونے کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب و افکار کا ملغوبہ (Mixture) ہے۔ نیز

عربی زبان و ادب کے اعتبار سے بھی اگر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ کتاب اغلاط کا پلندہ دکھائی دیتی ہے۔ وہ کتاب جسے قرآن کے متبادل یا مقابل کے طور پر پیش کیا گیا اس کی ”بسم اللہ“ بھی غلط ہے۔

جبکہ قرآن کا طرز بیان ہی معجزانہ ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مثل فی البلاغۃ کا موقف اختیار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کفار عرب کا جواب پر آمادہ ہونا اور ﴿لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٨/ الانفال: ٣١﴾ کہنا صاف جلتا ہے کہ وہ اس کے طرز بیان کی نسبت معارضہ سمجھتے تھے ورنہ یہ نہ کہتے اور ساتھ ہی اس کے اس آمادگی اور استعداد کی وجہ بھی بتانا کہ ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ بالکل واضح کر رہا ہے کہ مثل سے مراد مثل فی الہدایۃ نہیں۔ ورنہ ایسی مستعدی نہ بتلاتے بلکہ بجائے اس کے یہ کہتے کہ ہم تو اس قرآن کو اس کے مثل ہادی بتانے کو بھی کفر جانیں۔ سوکن کے ساڑھے اپنی ناک تھوڑی ہی کٹوانی ہے۔ نیز اس موقع پر کفار عرب کا کہنا کہ قرآن کا بنانا کیا مشکل ہے یہ تو پہلے لوگوں کی داستا نہیں ہیں، قابل غور ہے اس لئے کہ ہدایت کی وجہ سے تو اسے وہ بالکل نیا سمجھتے تھے۔ ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْهَيْلَةِ الْأُخْرَىٰ ۗ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ ﴿٧٠/ صافات: ٣٨﴾ صاف مظہر ہے کہ قرآن کو باعتبار ہادی ہونے کے ایک نئی چیز جانتے تھے بلکہ باعتبار ہادی ہونے کے موجب نفرت کہتے تھے پس ان دونوں آیتوں کو ملانے سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ کفار عرب خود اس معارضہ کو باعتبار ہدایت نہیں جانتے تھے بلکہ باعتبار طرز بیان سمجھتے تھے۔

(تفسیر ثنائی)

مولانا موصوف ذرا آگے چل کر لکھتے ہیں:

قرآن کی مثل سے مراد فصاحت بلاغت اور طرز بیان میں مثل ہے کہ مقدمات یقینیہ سے نتیجہ نکالنا اور ایسے طرز پر نتیجہ نکالنا کہ ہر مرتبہ کا آدمی اس سے مستفید ہو۔ ذرا سورۃ قیامت پر ہی غور کیجئے: ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ ﴿١﴾ دعویٰ ہے۔ ﴿الْكَمِ يَكُ نُظْفَةً مِّنْ مَّوْتِي يَبْتَلِي﴾ ﴿٢﴾ ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً مُّخْلَقًا فَنَسُوتِي ﴿٣﴾ فَبَعَلْ مِنْهُ الرُّوحَيْنِ الذِّكْرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤﴾ دلیل بیان فرما کر نتیجہ پر اطلاع دیتے ہیں ﴿الْكَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُنْجِيَّ

المَوْتِيُّ ﴿٧٥﴾ / السقيامة: ٣٦-٤٠) اس دلیل پر جس مرتبہ کا آدمی غور کرتا ہے اپنی طبیعت کے موافق نتیجہ پیدا کر سکتا ہے۔ ایسا باریک مسئلہ انسانی پیدائش اور معاد کا جس میں بڑے بڑے حکماء حیران پریشان ہیں ایسے سہل اور نرم الفاظ میں بیان کر دیا کہ جس سے بڑھ کر ممکن ہی نہیں۔ یہی قرآن کی اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے اور یہی اس کی فلاسفی۔ (ایضاً)

قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت سے، دین و دنیا کے نفع سے اور خیر و برکت سے پُر ہے۔ پھر کلام کی ترتیب و تہذیب، الفاظ کی بندش، عبارت کی روانی، معانی کی نورانیت، مضمون کی پاکیزگی سونے پر سہاگہ ہے۔ اس کی خبروں کی حلاوت، اس کے بیان کردہ واقعات کی سلاست، مردہ دلوں کی زندگی ہے۔ اس کا اختصار کمال کا اعلیٰ نمونہ اور اس کی تفصیل معجزے کی جان ہے، اس کا کسی چیز کو دہرانا قند مکرر کا مزہ دیتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سچے موتیوں کی بارش برس رہی ہے۔ بار بار پڑھو دل نہ اکتائے، مزے لیتے جاؤ اور ہر وقت نیا مزہ پاؤ۔ مضامین سمجھتے جاؤ اور ختم نہ ہوں۔ یہ قرآن پاک کا ہی خاصہ ہے اس چاشنی کا ذائقہ، اس مٹھاس کا مزہ، کوئی اس سے پوچھے جنہیں عقل و حواس علم و فضل کا کچھ حصہ قدرت نے عطا کیا۔ اس کی تندیر، دھماکا، و تعذیب اور پکڑ دھکڑ کا بیان مضبوط پہاڑوں کو ہلا دے انسانی دل کیا ہیں! اس کے وعدے اور خوشخبریاں، نعمتوں اور رحمتوں کا بیان دلوں کی پڑ مردہ کلی کو کھلا دینے والا، شوق و تمنا کے دبے جذبات کو ابھار دینے والا، جنتوں اور راحتوں کے پیارے پیارے مناظر کو آنکھوں کے سامنے لانے والا ہے۔ دل کھل جاتے ہیں، کان لگ جاتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (تفسیر القرآن العظیم ۱/ ۱۸۶)

آیت زیر بحث ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ میں آنے والے لفظ مِثْلِهِ کی ضمیر کے مرجع کے بارے میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے اس کا مرجع مائزلنا اور بعض نے عَبْدِنَا قرار دیا ہے۔ مائزلنا کو مرجع قرار دینے سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس قرآن جیسی کوئی سورت لے آؤ۔ عَبْدِنَا کو مرجع ٹھہرانے سے یہ معنی نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی امی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اتنی ہو کر ایسا کلام کہے جس کی نظیر لانے سے دنیا عاجز و در ماندہ ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پہلے قول کو

ترجیح دیتے ہیں۔ (تفسیر القرآن العظیم ۱/ ۱۸۸)

اکثر محققین نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے اور اسی کی صراحت قرآن مجید کے دیگر مقامات سے بھی ہوتی ہے۔ آیت ﴿قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْحِیُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَاَکُوْا کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا﴾ (۱۷/ الاسراء: ۸۸) میں ضمیر کے مرجع کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ اسی میں معجزے کا کمال اور زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ ایک مقام پر دس سورتیں لانے کا مطالبہ کیا اور پھر اس کی مثل نہ لاسکنے کی پیش گوئی کی۔ (۱۱/ ہود: ۱۸) جو اس بات کی دلیل ہے کہ مشلہ سے مراد مثل القرآن ہے نہ کہ مثل محمد ﷺ۔

نیز یہاں بحث قرآن سے متعلق ہو رہی ہے نہ کہ صاحب قرآن کے بارے میں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اُمّی وغیر اُمّی سب قرآن کی مثل لانے سے عاجز ہیں۔

آیت زیر بحث کے آخر میں ﴿اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ﴾ سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہو یا تم یہ کہتے ہو کہ اسے محمد ﷺ نے خود گھڑ لیا ہے اور اس کام میں دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے یا تم اس جیسا کلام بنا سکنے کا دعویٰ کرنے میں سچے ہو تو اس جیسی سورت ہی بنا لاؤ۔ مگر مثلیت کے دعویٰ کو توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ ولله الحمد

فَإِنْ لَّمْ تَتَّعَلُوا وَلَكِنْ تَتَّعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۰۰﴾

پھر اگر تم نے یہ نہ کیا اور نہ تم ایسا کر ہی سکو گے ﴿۱۰۰﴾ تو اس آگ سے بچ جاؤ جس
کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں ﴿۱۰۰﴾ جو کہ کفار کے لئے تیار کی گئی ہے۔ ﴿۱۰۰﴾

﴿۱۰۰﴾ **مشرکین کی بے بسی:** اگر تم میں یہ ہمت نہ ہو اور تمہاری بے بسی
ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لا کر، اس کے فرائض
کی بجا آوری اور اس کے منع کردہ امور سے پرہیز کر کے جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ اطلاع ان
غیوب میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن مجید نے ان کے ظہور سے پیشتر ہی بتا دیا
ہے۔ اس کا مقابلہ نہ عہد نبوی میں اور نہ اس کے بعد آج تک کوئی کر سکا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
(مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أَمِنْ عَلَيْهِ
الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الْإِنْسَانُ أَوْ تَيْتَهُ وَحِيًّا أَوْ حَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُوا أَنْ
أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

(بخاری، فضائل القرآن، کیف نزل الوحی واول منازل، ح: ۴۹۸۱؛ مسلم، الایمان،
وجوب الایمان برسالة نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم..... ح: ۱۵۲)

”ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے اور
میرا معجزہ اللہ کی وحی (قرآن) ہے۔ اس لئے مجھے امید ہے کہ روز قیامت
میرے پیروکار بہ نسبت دیگر نبیوں کے (تابعداروں کے) زیادہ ہوں
گے۔“

قرآن مجید کی یہ پیش گوئی بھی دیگر پیش گوئیوں کی طرح سچ ثابت ہوئی ہے۔ دنیا
آج تک اس قرآن کا مثل پیش نہیں کر سکی اور نہ کبھی کر ہی سکے گی، یہی ﴿لَنْ تَتَّعَلُوا﴾ کا
اعلان ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ اسے نقل در نقل کرتے بالخصوص جب یہ بات واضح ہے کہ
قرآن کے مخالفین کی تعداد اس کے حمایتوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ مگر قرآن کے مقابل و

مثل کوئی کلام پیش نہیں کیا جاسکا۔ یہ قرآن کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

وقود سے مراد ایندھن (Fuel) ہے۔ یعنی اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے تو جس چیز کو آگ سے جلانا مقصود ہوگا وہی اس کا ایندھن بنے گی۔

جہنم کی آگ کی شدت وحدت کو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ چیزیں جن سے آگ بجھ جاتی ہے (پتھر، انسانی جسم وغیرہ) وہی اس آگ کا ایندھن ہوں گی۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ﴾ (التحریم: ۶)

”ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔“

اس آگ کو جہنمیوں پر لے لے ستونوں میں بند کیا گیا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿نَارُ اللَّهِ الْمَوْجِدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۗ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۗ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۗ﴾ (الہمزہ: ۶-۹)

”وہ اللہ کی سلا کی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔“

احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں

سے ایک حصہ ہے۔ (بخاری، بدء الخلق، صفة النار و انہا مخلوقہ، ح: ۳۲۶۵)

اس آگ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ ظالم انسان جنہیں

جلانا مقصود ہوگا وہ خود ایندھن کے طور پر استعمال ہو رہے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَمَّا الْقِيسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ (الجن: ۱۵)

”ظالم لوگ جہنم کی لکڑیاں ہیں۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ۝

لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُّوهُمْ وَلَا وَرَدُوا فِيهَا خَلِدُونَ ۝﴾

(۲۱/ الانبیاء: ۹۸-۹۹)

”یقیناً تم اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے، تم اس میں جانے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“

کفار و مشرکین کے معبود جب ان کے سامنے جہنم میں جلیں گے تو ان کی حسرت و افسوس میں اضافہ ہو جائے گا۔

مشرکین نے جن اجار و اشجار کو معبود بنایا تھا انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سونا چاندی جمع کرنے والوں اور ان کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ سونا چاندی تپا کر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ (۹/ التوبة: ۳۴-۳۵)

”اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پشتیں داغی جائیں گی (اور کہا جائے گا) یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا۔ پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔“

یہاں یہ بات واضح دینی چاہیے کہ مشرکین جن نیک لوگوں کی پوجا کرتے رہے ہوں گے وہ (صالحین) اس حسب سے مستثنیٰ ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ (۲۱/ الانبیاء: ۱۰۱)

”یقیناً جن کے لئے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم

سے دُور ہی رکھے جائیں گے۔“
جیسے عیسیٰ و عزیز علیہما السلام اور دیگر صالحین۔

زیر بحث آیت میں جن پتھروں کا ذکر کیا گیا ہے وہ پتھر گندھک کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان معدنی پتھروں سے آگ کی تپش میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ مگر امام رازی لکھتے ہیں:

وهو تخصيص بغير دليل
”اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔“

البتہ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ کفار کا لباس گندھک کا ہوگا جس سے ان کا پورا جسم بری طرح آگ کی لپیٹ میں ہوگا جس سے وہ تھلس رہے ہوں گے اور ان کے جڑے پھل رہے ہوں گے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَكْرَى الْعَجْرَمِينَ يُومِئُونَ مَقْتَلِينَ فِي الْأَصْفَادِ سِرَابِلُهُمْ مِنَ
قَطْرَانَ وَتَقَشَى وَجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ (۱۴/ ابراہیم: ۴۹-۵۰)

”آپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔“

﴿أَعْدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم پیدا کی جا چکی ہے اور وہ اب بھی موجود ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہی لفظ ﴿أَعْدَّتْ﴾ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث بھی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ جہنم اب بھی موجود ہے۔

(دیکھیے بخاری، ح: ۵۳۷، ۱۰۵۲، ۴۸۵۰؛ مسلم، الجنت، ح: ۲۸۴۶، ۲۹۴۴، المساجد، استحباب الابراد بالظہر..... ح: ۶۱۷، الکسوف، ما عرض علی النبی ﷺ فی صلوۃ الکسوف..... ح: ۹۰۷)

تفسیر قرطبی اور ابن کثیر و دیگر بہت سی تفاسیر میں ایسی احادیث جمع کر دی گئی ہیں۔ تفصیل کے طالب ان تفاسیر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

نکتہ: ﴿أَعْدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کفار کے لئے تیار

کی گئی ہے۔ مگر اس بات سے اس چیز کی نفی نہیں ہوتی کہ کبار کے مرتکب اہل ایمان کو بھی جہنم میں عارضی سزا دینے کے لئے داخل کیا جائے گا۔ کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے مرتکبین کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ احادیث میں تو اس بات کی صراحت ہے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب مومن دائمی جہنمی نہیں ہیں۔ (اگر وہ بھی ابدی جہنمی ہوتے تو جہنم اُعدتٌ لِلْكَافِرِينَ نہ ہوتی۔)

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ
قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿۸﴾

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں خوشخبری
سنادو ﴿۸﴾ کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں ﴿۸﴾ جن کے نیچے سے نہریں
جاری ہیں، ﴿۸﴾ جب کبھی انہیں ان (جنتوں) سے کوئی پھل کھانے کے
لئے دیا جائے گا ﴿۸﴾ تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں
دیا گیا۔ ﴿۸﴾ حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا تھا۔ ﴿۸﴾ ان کے لئے ان
(جنتوں) میں پاک کردہ بیویاں ہیں ﴿۸﴾ اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے
ہیں۔ ﴿۸﴾

﴿۸﴾ جنت کا وجود: ﴿أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ پر کفار کا بیان ختم ہو گیا تو اس
کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ شروع کر دیا تاکہ ترہیب کے ساتھ ساتھ
ترغیب کا بیان بھی ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

چونکہ پہلے کافروں اور دشمنانِ دین کی سزا عذاب اور رسوائی کا ذکر ہوا تھا اس لئے
یہاں ایمانداروں اور نیک صالح لوگوں کی جزا ثواب اور سرخروئی کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن
کے مثالی ہونے کے ایک معنی یہ بھی ہیں جو صحیح تر قول بھی ہے کہ اس میں ہر مضمون تقابلی
جائزے کے ساتھ بیان ہوا ہے..... مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی کفر کا، کفر کے
ساتھ ایمان کا، نیکوں کے ساتھ بدوں کا، اور بدوں کے ساتھ نیکوں کا ذکر آتا ہے، جس چیز کا
بیان ہوتا ہے اس کے مقابلہ کی چیز کا بھی ذکر کروایا جاتا ہے چاہے معنی میں متشابہ ہوں، یہ
دونوں لفظ قرآن کے اوصاف میں وارد ہوئے ہیں۔ اسے مثالی بھی کہا گیا ہے اور متشابہ بھی
فرمایا گیا ہے۔ (ابن کثیر: ۱/۱۸۹)

خوشخبری سے مراد ایسی چیز کی اطلاع ہے جس کا اثر خوشی کی وجہ سے انسانی جلد کے

اد پر والے حصے پر ظاہر ہو جائے۔

خوشخبری سنانے کے سبب اعمالِ صالحہ کی ادائیگی آسان محسوس ہوتی ہے۔ اس لئے خوشخبری سنانے کی تلقین کی گئی ہے۔

اس خوشخبری والی آیت میں چار امور کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مفسر قرآن عبدالرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

اس آیت کریمہ میں مبشّر (خوشخبری دینے والے) مبشّر (جسے خوشخبری دی گئی)، المبشّر بہ (جس کی خوشخبری دی گئی) اور اس خوشخبری تک پہنچنے کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ خوشخبری سنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا جو بھی آپ کی امت میں سے یہ ذمہ داری ادا کرے، خوشخبری پانے والے وہ اہل ایمان ہیں جو نیک اعمال بجالاتے ہیں۔ جس چیز کی خوشخبری دی گئی ہے وہ بیان کردہ صفات والی جنات ہیں، اس خوشخبری تک پہنچنے کا ذریعہ ایمان اور عملِ صالح ہے۔ ان کے بغیر یہ بشارت کسی طرح بھی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ یہ عظیم ترین خوشخبری افضل ترین مخلوق کی زبان سے بہترین اسباب کے ذریعے حاصل ہوئی ہے۔ (تیسیر الکریم الرحمن)

صالحات سے مراد سیدھے اور درست اعمال ہیں، ان سے مراد فرض اعمال ہیں۔ یا وہ اعمال ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ترغیب دلائی ہے۔ جنت ایمان اور نیک اعمال سے ہی ملتی ہے۔

قرآن مجید میں چالیس سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں ﴿أَمْنُوا﴾ کے بعد ﴿وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی فلاح کا دار و مدار ایمان اور اعمالِ صالحہ پر ہے۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت (العصر) میں نقصان سے بچنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

”مگر وہ لوگ (گھاٹے میں نہیں) جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور آپس میں صبر کی نصیحت کی۔“

ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں محبت و الفت پیدا کر دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے دنیا والے ان کے بارے میں خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾

(مریم: ۹۶)

”بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لئے رحمن محبت پیدا کر دے گا۔“

﴿۲﴾ جنات باغات کو کہا جاتا ہے اور اس سے ثواب کا سارا گھر مراد ہے۔ یہ گھر بہت سے باغات پر مشتمل ہے۔

جنت صرف باغات ہی کا مجموعہ نہیں بلکہ بے شمار ایسی اشیاء پر مشتمل ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں آسکتیں۔ البتہ باغات کی کثرت کی وجہ سے دارالثواب کو جنات کہا گیا ہے۔ ورنہ حدیث نبوی کے مطابق جنتوں میں تو ایسی ایسی نعمتیں ہیں:

((مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ))

(بخاری، التفسیر، تفسیر سورة السجدة، قوله ((لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمُ))، ح: ۴۷۷۹)

”نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا گمان ہی گزرا۔“

ارشاد نبوی ہے:

((مَوْضِعٌ سَوَّطٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا))

(ایضاً، الرقاق، مثل الدنيا في الآخرة، ح: ۶۴۱۵)

”دنیا میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔“

قرآن مجید کے سیکڑوں مقامات پر جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

(آیت زیر بحث کے علاوہ دیکھیے قرآن کے یہ مقامات: الاعراف: ۴۳؛ یونس: ۲۶؛ الرعد: ۲۳-۲۴؛ الحجر: ۴۸؛ طہ: ۱۱۸-۱۱۹؛ السجدة: ۱۷؛ الصّٰفّٰت: ۴۱-۴۸؛ ص: ۴۹-۵۴؛ الزخرف: ۷۰-۷۳؛ الدخان: ۵۱-۵۷؛ محمد: ۱۵؛ الطور: ۲۱-۲۴؛ الرحمن: ۴۶-۷۸؛ الواقعة: ۲۷-۳۹)

الدهر ۵-۶، ۱۱-۲۲؛ النبا: ۳۱-۳۶؛ الغاشية: ۸-۱۶)

قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت پیدا کر دی گئی ہے اور اس وقت موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ۗ﴾

أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾ ﴿۳/ آل عمران: ۱۳۳﴾

”اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض

آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔“

﴿أَعِدَّتْ﴾ سے جنت کے موجود ہونے کی صراحت ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ

آیات جن میں حضرات حوا اور آدم عليهما السلام کے جنت میں ٹھہرائے جانے کا بیان ہے وہ بھی جنت کی موجودگی کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔

(دیکھیے البقرة: ۳۵-۳۶؛ الاعراف: ۱۹-۲۲، ۲۷؛ طہ: ۱۱۷-۱۲۱، ۱۲۳)

ابو ہریرہ رضی عنہ سے مروی حدیث نبوی ہے:

((إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ))

(مسلم، الصيام، فضل شهر رمضان، ح: ۱۰۷۹)

”جب رمضان (کا مہینہ) آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے

ہیں۔“

اس حدیث سے جنت کے دروازوں کے ساتھ ساتھ جنت کا ثبوت بھی نکلتا ہے۔

اسی طرح ارشاد نبوی ہے:

((إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشيِّ

فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ

فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ))

(بخاری، بدء الخلق، ماجاء في صفة الجنة وانها مخلوقة، ح: ۳۲۴۰)

”جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اسے صبح وشام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے

اگر جنتی ہو تو جنت میں اور اگر جہنمی ہو تو جہنم میں (اس کا ٹھکانہ دکھایا

جاتا ہے۔“

❶ باغات کے درختوں اور گھروں کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں۔ یہ نہریں کئی قسم کی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ (٤٧/ محمد: ١٥)

”متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہیں صاف ستھرے پانی کی، ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ نہ بدلا ہو، ایسی شراب (غیر نشہ آور) کی جو کہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہو اور ایسے شہد کی جو کہ صاف شفاف ہو۔“

ان بڑی بڑی نہروں سے، جو دریاؤں کی مانند ہوں گی، اہل جنت چھوٹی چھوٹی نہریں، جس طرف سے چاہیں گے، نکال لیں گے۔ ایک صحیح حدیث نبوی میں ہے:

((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ لَمْ تَشَقُقْ إِلَّا نَهَارًا بَعْدَ))

(ترمذی، صفة الجنة، ماجاء فی صفة انهار الجنة، ح: ٢٥٧١)

”جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب (بے نشہ) کے دریا ہیں اور پھر ان دریاؤں سے نہریں نکالی جائیں گی۔“

نہر کوثر اور نہر حیات وغیرہ بھی جنت کی نہریں ہیں۔

نوٹ: جنت کی نہریں دنیا کی نہروں کی طرح کھدائی کر کے نہیں بنائی گئی ہوں گی بلکہ اللہ کی قدرت سے جنت کی سطح پر، پانی بکھیرے بغیر (’پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے‘ کے اصول کے برعکس) اسی طرف کو چلیں گی جدھر کو جنتی چاہیں گے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وروی ان انهار الجنة لیست فی اخادید، انما تجری علی

سطح الجنة منضبطة بالقدرة حیث شاء اهلها۔

(الجامع لاحکام القرآن: ١/ ٢٨١)

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

حدیث میں ہے کہ نہریں بہتی ہیں لیکن ان میں گڑھا نہیں ہے۔

(تفسیر القرآن العظیم: ۱/۱۸۹)

۴ پھلوں کی بہت سی انواع میں سے ایک قسم جب انہیں دی جائے گی۔ جنت میں مختلف انواع و اقسام کے بکثرت پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اہل جنت جہاں کہیں بھی ہوں گے انہیں ان کی خواہش کے مطابق پھل باسہولت دستیاب ہوں گے۔ اس سلسلے میں درج ذیل آیات اور احادیث قابل غور ہیں:

﴿وَأَهُمُّ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ (۴۷/ محمد: ۱۵)

”اس میں اہل جنت کے لئے ہر طرح کے پھل ہوں گے۔“

﴿وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۖ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۗ﴾

(۵۶/ الواقعة: ۳۲-۳۳)

”اور بکثرت پھلوں میں جو کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے ہوں گے۔“

﴿أَكْلَاهَا دَائِمًا﴾ (۱۳/ الرعد: ۳۵)

”جنت کے پھل سدا بہار ہوں گے۔“

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَزَعَ ثَمْرَةً مِنَ الْجَنَّةِ عَادَتْ مَكَانَهَا أُخْرَى))

(مجمع الزوائد، اهل الجنة، فيما اعده الله سبحانه و تعالی لاهل الجنة، ح: ۱۸۷۳۱)

”جب کوئی شخص جنت کا کوئی پھل اتارے گا تو اُس کی جگہ اور پھل لگ جائے گا۔“

﴿وَقَوْلَا لَهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ (۷۷/ المرسلت: ۴۲)

”اور پھل جو وہ (متقین) چاہیں گے۔“

﴿وَذَلَّلْتُ قَطُوفَهَا تَذْلِيلًا﴾ (۷۶/ الدهر: ۱۴)

”اور اس کے (پھلوں کے) گچھے خوب نیچے لٹکائے گئے ہوں گے۔“

قرآن مجید میں جنت کے بعض اُن پھلوں کا تذکرہ نام لے کر کیا گیا ہے جن سے قرآن کے اولین مخاطب متعارف تھے، مثلاً کھجور (الرحمن: ۶۸)، انار (ایضاً)، انگور (النبا: ۳۲)، بیر (الواقعة: ۲۸)، کیلا (ایضاً: ۲۹)۔

۵ یہ اسی سے ملتی جلتی، اسی کی نظیر اور اسی کی جنس سے ہے۔ یہ اس طرح کہ اس کا رنگ اس کے رنگ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اگر چہ حجم، ذائقے اور خوشبو میں فرق ہے۔ جب وہ کھائیں گے تو اُس کا ذائقہ پہلے پھل کے ذائقہ سے مختلف ہوگا۔

اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پھل ہمیں دنیا میں دیے گئے تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ایک نظیر پیش کرتے ہوئے یہ تفسیر کی ہے۔ اہل جنت کہیں گے:

﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ (الطور: ۲۸)

”ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے بے شک وہ محسن اور

مہربان ہے۔“ (دیکھیے تفسیر القرآن بکلام الرحمن)

یہاں مِنْ قَبْلُ سے مراد دنیا ہے کیونکہ دنیا میں ہی انسان اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور اس کی عبادت کرنے کا مکلف ہے۔ اسی عبادت کا صلہ اہل جنت کو جنت میں ملے گا۔

مِنْ قَبْلُ سے مراد جنت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں انہیں جب یکے بعد دیگرے پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے۔ مگر وہ پھل شکل و صورت میں پہلے پھل سے ملتا جلتا ہوگا لیکن ذائقے اور چاشنی کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔

(مِنْ قَبْلُ کے مذکورہ بالا اور اس مفہوم کے لیے دیکھیے تفسیر قرطبی: ۱ / ۲۸۱)

۶ عہدگی میں ملتے جلتے ہوں گے، ان میں کوئی بھی کچا گرا ہوا پھل نہیں ہوگا۔ وہ پھل ان کے لئے نامانوس نہ ہوں گے۔ یہ پھل صرف صورت اور ناموں کی حد تک دنیوی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے جنت کی کوئی چیز دنیا کی کسی چیز سے مشابہ نہیں۔ ارشاد نبوی ہے:

((لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ يَسْبَهُ مَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا الْأَسْمَاءُ))

(سلسلة الاحاديث الصحيحة، ح: ۲۱۸۸)

”جنت کی کوئی چیز بھی دنیوی چیزوں سے مشابہ نہیں، سوائے ناموں کے۔“
اس مشابہت کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے شہید کے خون سے متعلق احادیث پر غور کیا
جاسکتا ہے۔ ارشادِ نبوی ہے:

((لَوْ نُفِئُ لَوْنُ الدِّمِّ وَرِيحُهُ مِثْلُ))

(مسلم، الامارۃ، فضل الجهاد والخروج فی سبیل اللہ، ح: ۱۸۷۶)

”اس کا رنگ (روزِ قیامت) خون جیسا اور خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔“

دوسری حدیث میں ہے:

((مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكَلِّمُ فِي اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلِمُهُ
يُدْمِي، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِثْلُ))

(بخاری، الذبائح، المسک، ح: ۵۵۳۳)

”جو زخمی بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہو گیا، وہ قیامت کے دن اس طرح
سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون جاری ہوگا، اس کی رنگت خون ہی
جیسی ہوگی مگر خوشبو مشک جیسی۔“

جہاد فی سبیل اللہ میں زخمی ہونے والے سے متعلق ایک اور حدیث میں ہے:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدِّمِّ
وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِثْلِ))

(بخاری، الجهاد، من يجرح فی سبیل اللہ عزوجل، ح: ۲۸۰۳)

”اُس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جو شخص بھی اللہ کے
راستے میں زخمی ہوا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون زخمی
ہوا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ (اس کے زخموں سے
خون بہ رہا ہوگا) اس کے خون کی رنگت خون جیسی ہوگی مگر خوشبو کستوری
جیسی۔“

۷ بیویوں کی تطہیر سے مراد یہ ہے کہ انہیں عورتوں کو لاحق ہونے والی حیض و نفاس

کی نجاست لاحق نہیں ہوگی۔ وہ ہر قسم کی میل پچیل سے پاک ہوں گی۔
 نکتہ ۱: ﴿أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ کا معنی پاک کردہ بیویاں ہیں۔ لفظ مُّطَهَّرَةٌ لغت میں طہارۃ سے زیادہ جامعیت اور بلاغت رکھتا ہے کیونکہ اس میں یہ پہلو بھی واضح ہوتا ہے کہ کسی پاک کرنے والے نے انہیں پاک کیا۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ (قطف الازہار)
 جسے اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہو اس کی ظاہری و باطنی پاکیزگی کے کیا ہی کہنے!
 نکتہ ۲: اللہ تعالیٰ نے ﴿أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ مطہرۃ من العیب الفلانی ”وہ فلاں عیب سے پاک کی گئی ہیں۔“ یہ اس لئے ہے تاکہ وہ طہارت کی تمام انواع پر مشتمل ہو، جنتی عورتیں پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ جسم والی ہوں گی۔

(تیسیر الکریم الرحمن)

جنتی عورتیں بد خلتی اور کج خلتی سے پاک ہوں گی، وہ حسن و جمال اور حسن سیرت والی ہوں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَانٌ﴾ (۵۵/الرحمن: ۷۰)

”جنت میں خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی۔“

حدیث نبوی ہے کہ جنتی حوریں یہ کہیں گی:

((نَحْنُ الْحُورُ الْحَسَانُ خَبِثْنَا لِأَزْوَاجِ كِرَامٍ))

(صحیح الجامع الصغیر، ح: ۱۵۹۸)

”ہم خوبصورت اور نیک سیرت حوریں اپنے معزز شوہروں کے لئے محفوظ کی گئی ہیں۔“

❸ خلود سے مراد ایسی زندگی ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ خلود کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

خلود سے مراد بقا ہے۔ اسی سے جنۃ الخلد (ہیشگی کی جنت) کہا جاتا ہے۔ مجازی طور پر یہ لفظ لمبی مدت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عرب دعا کے موقع پر بولتے ہیں: خلد اللہ ملکہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حکومت مدت مدید تک رکھے..... لیکن یہاں آیت کریمہ میں حقیقی معنی ”ہمیشہ“ مراد ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن: ۱/۲۸۳)

الفاظ کے معانی کے تعین کا اصول بھی یہی ہے کہ جب حقیقی معنی معذور ہو تو تب مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے ورنہ حقیقی معنی کو ہی ترجیح ہوتی ہے۔ احادیث سے بھی اسی حقیقی معنی کی تائید و تصویب ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

((إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُدْبِحُ، ثُمَّ يَنَادِي مَنَادٌ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، فَيَزِدَادُ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزِدَادُ أَهْلَ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ))

(بخاری، الرقاق، يدخل الجنة سبعون الفابغير حساب، ح: ۶۵۴۸)

”جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو! تمہیں اب موت نہیں آئے گی اور اے دوزخ والو! تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔“

ظاہر ہے کہ جب انہیں موت نہیں آئے گی تو وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیگر احادیث میں جنت میں ہمیشہ رہنے کی صراحت بھی موجود ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

((يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مَوْذَنٌ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ خُلُودًا))

(ایضاً، ح: ۶۵۴۴)

”اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو! اب تمہیں موت نہیں آئے گی اور اے جنت والو! تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ رہو گے۔“

اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے ان کے ابدی ہونے کو بیان کیا تاکہ

ان نعمتوں کے زوال کا خوف ختم کر کے اُن کا لطف و سرور دو بالا کیا جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اہل جنت کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَدَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ﴾

﴿مُقِيمٌ ۙ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ط﴾ (۹/ التوبة: ۲۱-۲۲)

”انہیں ان کا رب اپنی رحمت، رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ ان کے لئے جنتوں میں دوامی نعمتیں ہیں۔ وہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعِجُ 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 ۝

یقیناً اللہ اس بات سے نہیں ہچکچاتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے ﴿۱﴾ (مثال) چھڑکی ہو خواہ اس سے بھی ہلکی چیز کی ﴿۲﴾ تو جو لوگ ایمان لائے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ البتہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال دینے سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے باعث بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے ﴿۳﴾ اور اس کے ساتھ گمراہ تو فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ ﴿۴﴾

﴿۱﴾ **قرنی مثالیں:** پچھلی آیات میں قرآن مجید کے کتاب ہدایت ہونے اور اعجاز کا تذکرہ ہوا نیز ہدایت قرآنی سے محروم ہونے والوں کا تذکرہ مثالوں کے ذریعے کیا گیا۔ یہاں منکرین کے اس شبہ کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ایسی مثالیں بیان کرنے سے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اسے کسی مخالفت کا کوئی خوف نہیں۔ وہ اظہار حق کے لئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حیسی (بہت زیادہ شرم دحیا والا) ہے مگر یہ حیا حق بیانی میں رکاوٹ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجُ مِنَ الْحَقِّ﴾ (۳۳/ الاحزاب: ۵۳)

حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے کفار کی تردید میں نازل کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ مثالیں بیان کرنے سے بلند و برتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں شہد کی مکھی، مکڑی اور چیونٹیوں کا ذکر ہوا اور ان اشیاء کا ذکر فصحاء کے کلام میں مناسب نہیں ہوتا۔ مگر یہ بات درست نہیں کہ فصحاء کے کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہیں

پائی جاتیں۔ قرآن مجید میں، فصیح و بلیغ کلام ہے، مختلف مثالیں بیان کے حسب حال پیش کی گئی ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآنی مثالوں پر علماء نے مستقل کتابیں بھی تالیف کی ہیں جن میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امثال القرآن بہت اہم ہے۔ چمچر کی مثال کے علاوہ قرآن مجید کی چند مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ مثل حبة (دانے کی مثال)

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ۲۶۱)

”جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے اور اللہ کشادگی والا اور خوب علم والا ہے۔“

۲۔ مثل صفوان (پتھر کی مثال)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

(البقرة: ۲۶۴)

”ایمان والو! اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ قیامت پر، اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زور دار بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے، ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ کافروں کی قوم کو (سیدھی) راہ نہیں دکھاتا۔“

۳۔ مثل جنة (باغ کی مثال)

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَحِيَّتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ ۗ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

(۲/ البقرة: ۲۶۵)

”ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضا مندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دو گنا لائے اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔“

۴۔ مثل عیسیٰ (عیسیٰ علیہ السلام کی مثال)

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝﴾ (۳/ آل عمران: ۵۹)

”اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا۔“

۵۔ مثل ریح (تند ہوا کی مثال)

﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۝﴾ (۳/ آل عمران: ۱۱۷)

”یہ کفار جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں ٹھنڈک تھی جو ظالموں کی کھیتی پر پڑی اور اسے تہس نہس کر دیا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔“

۶۔ مثل الکلب (کتے کی مثال)

﴿وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۗ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۗ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ

يَكْفُهُ ط ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ
لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٥-١٧٦﴾ (٧/ الاعراف: ١٧٥-١٧٦)

”اور ان لوگوں کو اُس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں
دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا تو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور
اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ دنیا کی
طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا تو اُس کی
حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اسے چھوڑ
دے تب بھی ہانپے، یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں
کو جھٹلایا، تو آپ اس حال کو بیان کر دیجیے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔“

۷۔ مثل الرماد (راکھ کی مثال)

﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي
يَوْمٍ عَاصِفٍ ط لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ط ذَلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ
الْبَعِيدُ﴾ (١٤/ ابرہیم: ١٨)

”ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل
اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے
کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دُور کی گمراہی ہے۔“

۸۔ مثل الشجرة (درخت کی مثال)

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا صُرِبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَلْبَةً كَشَجَرَةٍ طَلْبَةً أَصْلُهَا
ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ط تُؤْتِي أكلَهَا كُلَّ حِينٍ بِأذنِ رَبِّهَا ط
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ط وَمَثَلُ كَلِمَةٍ
خَيْبَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيْبَةٍ ط اجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٤﴾

(١٤/ ابرہیم: ٢٤-٢٦)

”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کس طرح دی،
مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں

آسمان میں ہیں جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے اور اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں۔“

۹۔ مثل عبد مملوك (مملوک غلام کی مثال)

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ۷۵)

”اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے، کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لئے سب تعریف ہے بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔“

۱۰۔ مثل الرجلین (دو آدمیوں کی مثال)

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (النحل: ۷۶)

”اللہ دو شخصوں کی ایک مثال بیان کرتا ہے جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟“

۱۱۔ مثل الذباب (کبھی کی مثال)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستمعوا له ۞ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجتمعوا له ۞ وَإِنْ يَسئلبهم الذباب شئنا

لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ ضَعْفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿٧٣﴾ (الحج: ٧٣)
 ”لوگو! ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ذرا کان لگا کر سن لو! اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے، بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔“

۱۲۔ مثل العنكبوت (مکڑی کی مثال)

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۖ إِتَّخَذَتْ بِعِنَابٍ وَإِنَّ أَوَّهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٩/ العنكبوت: ٤١)

”جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ (بھی) ایک گھر بنا لیتی ہے حالانکہ تمام گھروں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے، کاش! وہ جان لیتے۔“

۱۳۔ مثل من انفسكم (انسانوں کی مثال)

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْتُمُ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٣٠/ الروم: ٢٨)

”اللہ نے تمہارے لئے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان کی۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے جیسا خود اپنوں کا، ہم عقل رکھنے والوں کے لئے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں۔“

۱۴۔ مثل رجل (ایک آدمی کی مثال)

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا

لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

(الزمر: ۲۹)

”اللہ مثال بیان کر رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجھی ہیں اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا (غلام) ہے کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ کے لئے سب تعریف ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔“

۱۵۔ مثل الحمار (گدھے کی مثال)

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْإِمَارِ يُحْمَلُونَ
أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾﴾ (الجمعة: ۵)

”جن لوگوں کو ثورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔ اللہ کی باتیں جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے اور اللہ (ایسی) ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔“

❶ اس سے مراد چھوٹا ہونے میں اوپر ہونا ہے جیسے چھھر کا پر، یہ بھی ممکن ہے فوقھا

سے کسی بڑی چیز کو مراد لیا جائے۔

مثال کی اس چیز سے مناسبت ضروری ہوتی ہے جس کی وہ مثال ہوتی ہے تاکہ بات کی وضاحت ہو سکے۔ مثال دینے والے سے اس مثال کی مناسبت ہونا زیر بحث ہی نہیں ہوتا۔ چھھر یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال دینے سے اگر بات کی تفہیم زیادہ ہوتی ہو تو وہی مثال پیش کرنا موزوں ترین ہوتا ہے۔ کسی چیز کے بے وقعت اور کمزور ہونے کو تار عنکبوت سے تشبیہ دینا ہی مناسب ترین ہے۔ ظاہر ہے ایسے موقع پر ہاتھی، اونٹ یا گھوڑے وغیرہ کی مثال بیان کرنا تو مناسب حال نہیں ہوتا۔

❷ اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے اور

باقیوں کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا۔

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مطلب یہ ہے انہوں نے فسق

کیا تو اللہ نے انہیں ان کے فسق کے سبب گمراہ کر دیا، انہوں نے اپنے رب کے کلام کی تحقیر کی۔ قرآن مجید سے کوئی شخص بھی لاطعلق نہیں رہ سکتا۔ جو قرآن پر ایمان لاتا ہے اور اس سے راہنمائی لیتا ہے قرآن اس کے لئے ہڈی ہے۔ مگر حق واضح ہو جانے کے بعد بھی انکار کرنے والے اس حق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ گمراہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی وجہ سے عروج جبکہ اسے چھوڑنے کی وجہ سے زوال آتا ہے۔ اللہ نے تو ہدایت و گمراہی کو نمایاں کر دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَدْ كُنَّيْنَا الرُّسُلَ مِنْ الْغَيْبِ﴾ (البقرة: ۲۵۶)

”یقیناً ہدایت و گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔“

ہدایت سے انکار مزید گمراہی کا باعث ہے۔ اسے قرآن نے ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ (التوبة: ۱۲۵) کے الفاظ سے بیان کیا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ

الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (۱۷/ بنی اسرائیل: ۸۲)

”یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت

ہے۔ ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی اضافہ نہیں کرتا۔“

انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ روحانی طور پر اندھا اور بہرہ کر دیتا ہے۔ انہیں اپنی رحمت سے دُور کر دیتا ہے، درج ذیل آیات سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے:

﴿وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝﴾ (۹/ التوبة: ۲۶)

﴿وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۝﴾ (۱۴/ ابراہیم: ۲۷)

﴿كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ۝﴾ (۴۰/ المؤمن: ۳۴)

﴿كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ۝﴾ (۴۰/ المؤمن: ۷۴)

ان آیات میں ہدایت سے محرومی کے اسباب بیان کئے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک سنہری اصول اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا:

﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰهُمْ حَتّٰى يَبَيِّنَ لَهُمْ مَّا

يَنْقُوْنَ ۝﴾ (۹/ التوبة: ۱۱۵)

”اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کے لئے وہ کچھ واضح نہ کر دے جس سے انہیں بچنا چاہیے۔“

﴿يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا﴾ کے مفہوم کی بعض علماء نے درج ذیل

مثال کے ذریعے وضاحت کی ہے:

کسی طبیب نے عینک کے بہت سے شیشے تراش کر رکھے کہ اپنے کمزور نظر والے مریضوں کو تقسیم کرے، جو دیکھنے میں معاون ہوں گے۔ ان مریضوں میں سے ایک جاہل نے وہ شیشے اٹھا اٹھا کر اپنی آنکھوں میں چھونے شروع کئے جس سے اس کی آنکھیں پھوٹ گئیں اور اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ چشمے تو کسی کام کے ہی نہیں بلکہ یہ شیشے کے ٹکڑے آنکھ پھوڑ دیتے ہیں۔ طبیب نے اسے سمجھایا کہ یہ مریض کے کام کے ہیں مگر پھر بھی وہ اپنی ہی رٹ لگائے جاتا ہے اور جان بوجھ کر طبیب کی ضد میں یہی پوچھتا جاتا ہے کہ صاحب ان شیشوں کے بنانے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس صورت میں اس جاہل کو یہی جواب دیا جائے گا کہ ان شیشوں سے مطلب یہی ہے کہ دوسروں کی آنکھوں کی روشنی بڑھادیں اور تیری آنکھیں پھوڑویں حالانکہ غرض اصلی صرف روشنی ہی ہے اور جو اثر اس مریض پر ظاہر ہوا یہ اس کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح مقصود اصلی یہاں صرف ہدایت ہی ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا مگر یہ دوسرا نتیجہ اس جاہل کی ہٹ دھرمی کا جواب ہے۔

﴿عرفہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہا جاتا ہے تو جو شخص کفر کی وجہ سے اطاعت سے نکل جائے اس کے لئے فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جو شخص نافرمانی کے سبب اطاعت سے نکل جائے اس پر بھی اسی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔

بنیادی مفہوم تو اس لفظ کا یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خروج کرتا ہے وہ فاسق کہلاتا ہے۔ اس خروج کے درجات مختلف ہیں۔ ان درجات کے مطابق ہی فاسق کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے جو انکار کیا تھا اس کے لئے فسق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كَانَ مِنَ الْجِيْنِ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ط﴾ (۱۸ / الکہف: ۵۰)

”وہ جنات میں سے تھا پس اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا۔“

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٠﴾
جو اللہ کے عہد کو، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، توڑ ڈالتے ہیں ﴿١٠﴾ اور جس
کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے جوڑا جائے وہ اسے کاٹ دیتے ہیں ﴿١١﴾
اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ﴿١٢﴾ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ﴿١٣﴾

﴿١٤﴾ **زیاں کار:** یہ وہ عہد ہے جو ان سے قرآن میں لیا گیا اور اس کا انہوں نے
اقرار بھی کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے معاہدات اور وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِۙ﴾ (٥/ المائدہ: ١)
”ایمان والو! عہد و پیمان پورے کرو۔“

عہد کی خلاف ورزی کرنے والے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں
اپنی رحمت سے دُور کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فِيْمَا نَقَضْتُمْ مِّثَاقَهُمْ لَعْنٰتُنَاۙ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةًۙ يُخَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ
عَنْ مَوَاضِعِهَاۙ وَكُتِبَ عَلَيْهِمْۙ وَسُوْا حٰطًاۙ مِّمَّا ذٰكُرُوْا فِيْهَاۙ﴾ (٥/ المائدہ: ١٣)
”ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کی اور ان کے دل سخت
کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ نصیحت انہیں
کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔“

نصیحت قبول کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰیؕ اِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ؕ الَّذِيْنَ يُؤْفَوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاٰلَا يَنْقُضُوْنَ
الْمِيْثَاقَ ؕ﴾ (١٣/ الرعد: ١٩-٢٠)

”کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے
جو اُتارا گیا وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو۔ نصیحت تو وہی

قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہوں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول
واقرار کو توڑتے نہیں۔“

② اللہ تعالیٰ نے رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیا۔ مشہور اور متبادر الی الذہن تفسیر
وہی ہے جس میں ﴿أَمْرًا لِلَّهِ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ﴾ سے صلہ رحمی مراد لی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ
بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَعَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ
الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ۔ قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ۔
قَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ؟ قَالَتْ:
بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَاكَ))، قال ابو ہریرة: اقرؤوا ان شئتم: ﴿فَهَلْ
عَسَيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ مَا أَنْتُمْ تَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾

(بخاری، التفسیر، سورة محمد، ﴿وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾، ح: ۴۸۳۰)

”اللہ نے مخلوق پیدا کی، جب وہ اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو ”رحم“
(رشتہ داری) نے کھڑے ہو کر رحم کرنے والے اللہ کے دامن میں پناہ لی۔
اللہ نے اس سے فرمایا: کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں بھی اسے
جوڑوں لدا جو تجھے توڑے میں بھی اسے توڑوں۔ رحم نے عرض کیا: ہاں
میرے رب! اللہ نے فرمایا: پھر ایسا ہی ہوگا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا
جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو: ”اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تمہیں یہ احتمال بھی
ہے کہ تم لوگ دین میں فساد مچا دو گے اور آپس میں قطع تعلق کر لو گے۔“

﴿يُؤْصَلَ﴾ کے وسیع مفہوم میں وہ تمام امور داخل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے
جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ صلہ رحمی ہو یا قول کے ساتھ عمل کو جوڑنا یعنی قول و فعل کا تضاد نہ ہونا
وغیرہ۔ ہدایت قبول کرنے والے عقلمند وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ
سُوءَ الْحِسَابِ﴾ ﴿۱۳/الرعد: ۲۱﴾

”اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا وہ انہیں جوڑتے ہیں اور وہ

اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔“
3 زمین میں نافرمانی والے کام کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو زمین پر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:
 بھائیوں وغیرہ میں اصلاح کروانے کا جو نظام عالم کا تقاضا ہے وہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۝﴾ (البقرة: ۲۰۵)

”جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔“

فساد کا سبب انسانوں کے اپنے برے اعمال ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝﴾ (الروم: ۴۱)

”خشکی اور تری میں لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا اس لئے کہ انہیں ان کی بعض کرتوتوں کا پھل اللہ چکھادے ممکن ہے وہ باز آجائیں۔“

4 یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ عہد توڑ کر مصلحتیں تلاش کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا سب سے بڑی مصلحت ہے جبکہ وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فاسقوں کو ان بری حرکات کا نقصان دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ ہدایت سے محروم ہونے کے نتیجے میں ان کا اصل خسارہ آخرت میں ہوگا۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝﴾

(الزمر: ۱۵)

”تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو! کہہ دیجیے کہ حقیقی زیاں کار وہ ہیں

جو اپنے آپ کو اور اہل کو یوم قیامت نقصان میں ڈال دیں گے، یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ ﴿١٣/الرعد: ٢٥﴾

”اور جو اللہ کے عہد کو اُس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے برا گھر ہے۔“

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ مُمِيتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۰﴾

کیونکہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو ﴿۱۰﴾ حالانکہ تم (پیدا ہونے سے پہلے) مردہ
(بے جان) تھے اس نے تمہیں زندہ کیا ﴿۱۱﴾ پھر تمہیں موت دے گا، پھر
تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ﴿۱۲﴾

﴿۱۰﴾ موت و حیات کا مالک: اس (کَیْفَ) میں منکرین کی تردید کی گئی،

گویا کہا گیا کہ تم کیوں کفر کرتے ہو؟ جبکہ تم اس قصہ کو ابتداء سے انتہا تک خوب جاننے
والے ہو۔ یہاں ان کی اس حالت پر تعجب اور حیرانگی کا اظہار کیا گیا نیز لفظ کَیْفَ سے ان
کی سرزنش کی گئی ہے جبکہ ان کے پاس اس کفر کی کوئی وجہ نہیں، یہ بلا دلیل ہی خالق حقیقی کا
انکار کر رہے ہیں۔ تعجب ہے ان کی اس روش پر!

مذکورہ بالا آیات میں تمام لوگوں کو ایک معبود حقیقی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا اور انہیں
اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک گروہ قرآن مجید کو
لا ریب کتاب تسلیم کرتے ہوئے ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرتا ہے جبکہ دوسرا گروہ
بد عقیدگی اور بد عملی کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے۔

﴿۱۱﴾ احیاء، یحیی اور یمیت کی ضمیر مستتر ہوگی، مرجع لفظ ”اللہ“ ہے، جس سے معلوم

ہوتا ہے کہ موت اور زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ موت و حیات پر صرف اس کا اختیار ہے
جبکہ دہریہ اور بعض دیگر فرقے صانع و خالق اور مدبر حقیقی کو محیی اور ممیت ماننے کی
 بجائے موت و حیات کے سلسلے کو محض گردشِ زمانہ قرار دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۱۱﴾ وَإِذَا نُفِثَ عَلَيْهِمْ
أَيُّنَا بِبَنَاتٍ مَا كَانَ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْنَاؤُنَا بِأَبْنَاؤُنَا إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۱۲﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ مُمِيتَكُمْ ثُمَّ يُعَلِّمُ لِكُلِّ شَيْءٍ
رُبُّهُ فِيهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾﴾ (۴۵/ الجاثیة: ۲۴-۲۶)

”انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جیتتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے، (دراصل) انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں۔ یہ تو صرف (قیاس اور) انکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اُن کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔ آپ کہہ دیجیے! اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مار ڈالتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔“

نیت سے ہست اور ہست سے نیت پر اختیار رکھنے والے رب کا تعارف
ابراہیم علیہ السلام نے یوں پیش کیا:

﴿رَبِّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ (۲/ البقرة: ۲۵۸)

”میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت سے ہمکنار کرتا ہے۔“

موت و حیات پر اختیار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمْاتٌ وَأَحْيَاءُ﴾ (۵۳/ النجم: ۴۴)

”اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے۔“

③ تمہاری عمر پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا۔ پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا۔ تم حشر کے میدان کی طرف اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کئے جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔

﴿وَكُنْتُمْ أََمْواتًا﴾ میں انسان کی عدم کی حالت اور اس میں روح پھونکے جانے

سے پہلے کا زمانہ مراد ہے۔ حالت عدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿هَلْ أَلِي عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾

(۷۶/ الدهر: ۱)

”یقیناً انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب وہ قابل ذکر چیز بھی نہ تھا۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْلُ لَسَوْفَ أَخْرِجُ حَيًّا ۗ أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ

أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنْتُ بِكَ شَيْئًا ۗ ﴾ (۱۹ / مریم: ۶۶-۶۷)

”اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر گیا تو کیا واقعی مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ تو کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم ہی نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ وہ کوئی چیز نہ تھا۔“

یہ حالت عدم وجود عام انسانوں کے علاوہ انبیاء و رسل علیہم السلام پر بھی جاری ہوئی،
ذکر یا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَقَدْ خَلَقْتَنكَ مِنْ قَبْلُ وَكُنْتُ بِكَ شَيْئًا ۗ ﴾ (۱۹ / مریم: ۹)

”اور یقیناً میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جب کہ تو کچھ بھی نہ تھا۔“

﴿ فَأَحْيَاكُمْ ۗ ﴾ سے مراد انسانوں کی دنیوی زندگی ہے۔ ﴿ ثُمَّ مَيِّتَكُمْ ۗ ﴾ سے دنیوی

زندگی کو ختم کرنے والی موت مراد ہے۔ ﴿ ثُمَّ مَحْيَيْتَكُمْ ۗ ﴾ سے مراد روز قیامت قبروں سے

اٹھنا ہے جس کے بعد تمام انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدانِ حشر میں جمع ہوں گے۔ اس

آیت میں نوع انسانی کی مختلف حالتوں کی ایک سرلیج جھلک دکھائی گئی ہے۔ موت سے

زندگی، زندگی سے موت اور پھر موت سے زندگی کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ کفار و مشرکین

کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ قَالُوا رَبَّنَا آتِنَا الْفَتْحَةَ وَأَحْيِنَا الْفَتْحَةَ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ

خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ۗ ﴾ (۴۰ / المؤمن: ۱۱)

”وہ کہیں گے: ہمارے رب! ہمارے رب! ہمیں دوبار مارا اور دوبار ہی زندہ کیا، اب

ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟“

حسن بصری رضی اللہ عنہ ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا ﴾ میں بیان ہونے والی

دو موتوں اور دو زندگیوں کے بارے میں فرماتے ہیں:

اس سے لوگوں کی اکثریت مراد ہے جبکہ بعض وہ بھی ہیں جنہیں اللہ نے تین مرتبہ

موت سے دوچار کیا جیسا کہ درج ذیل آیات میں بیان کردہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُعْجِبُ
هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ط﴾

(۲/ البقرة: ۲۵۹)

”یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اُس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اونٹنی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا: اس کی موت کے بعد اللہ سے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے سو سال کے لیے موت دے دی، پھر اُسے اٹھایا۔“

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذوا موتكم من اليمين واليسار وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَمْرَ الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا لِحْزَانِكُمْ وَمَا آتَاكُمْ مِنْهُنَّ وَقُلِ اللَّهُ غَنِيٌّ غَنِيًّا ط﴾ (۲/ البقرة: ۲۴۳)

”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں فرمایا کہ مرجاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔“

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ إِلَهُ جَهَنَّمَ فَاخِذْ بِكَ مِنَ الصَّعِقَةِ ۖ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۖ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُنَّ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۖ﴾ (۲/ البقرة: ۵۶-۵۵)

”جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ! جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے تو تم پر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گری۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم شکرگزار کی کرو۔“

﴿فَقُلْنَا أَصْرَبُ نَوْمًا مِنْ مَوْتٍ أَمْ لَا ۚ قُلِ اللَّهُ يَمُوتُ كَمَا يَمُوتُ الْبَشَرُ ط﴾ (۲/ البقرة: ۷۳)

”تو ہم نے کہا کہ اس (گائے) کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگاؤ (وہ زندہ ہو جائے گا)۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔“ (تفسیر کبیر)

ان آیات میں بَعَثَهُ، أَحْيَاهُمْ اور بَعَثْنَاكُمْ سے اس دنیا میں زندہ کرنا مراد ہے۔

آیت زیر مطالعہ میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں زندگیوں اور موتوں کا حصر مقصود نہیں کیونکہ قرآن و حدیث کے دیگر دلائل سے کئی موتوں اور کئی

زندگیوں کا ثبوت ملتا ہے۔

قرآن و حدیث کے دلائل سے پانچ موتوں اور پانچ زندگیوں کا ثبوت بھی ملتا ہے بلکہ اسے محمدی کے بعض نافرمان اہل ایمان کی، جو جہنم میں جائیں گے، چھ موتوں اور چھ زندگیوں کا ثبوت ملتا ہے۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث (مسلم، ح: ۱۸۵) میں ان کے لئے ((فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ إِمَاتَةً حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا فُحْمًا)) کے الفاظ آئے ہیں۔ ((فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ)) سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں موت دے گا اور وہ جل جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے پھر انہیں زندہ کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ (تفصیلی بحث کے لئے دیکھیے تفسیر قرطبی: ۱/۲۹۰)

آیت زیر بحث میں حیات برزخ اور ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ کے بعد کی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ دونوں مواقع اعمال کی جزا و سزا کے ہیں۔ عالم برزخ میں بھی کچھ نہ کچھ جزا و سزا دی جائے گی جس کے بہت سے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ جبکہ مکمل اور شدید عذاب و ثواب ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ کے بعد ہوگا۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ برزخی زندگی میں غالب اثرات موت کے ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ معروف معنی میں زندگی نہیں ہے کہ اس کے عدم ذکر سے عذاب قبر کا انکار لازم آئے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ عدم ذکر عدم شی کو مستلزم نہیں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

وہی ہے جس نے زمین کی تمام کی تمام چیزوں کو تمہارے لئے پیدا کیا ﴿۱۰﴾ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی ﴿۱۱﴾ تو انہیں درست کر کے سات آسمان بنا دیا ﴿۱۲﴾ اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

﴿۱﴾ اس سے پہلی آیت میں انسان کی موت و حیات کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ صرف انسان کا ہی خالق نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے۔ ان تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی منفعت اور مصلحت کے لئے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کے لئے مسخر کیا ورنہ اسے ان اشیاء کی کوئی حاجت نہیں۔

﴿خَلَقَ لَكُمْ﴾ سے معلوم ہوا کہ چیزوں میں بنیادی طور پر حلت و اباحت ہے۔ البتہ وہ خباثت اشیاء یا جن میں ضرر کا پہلو غالب ہے وہ ممنوع الاستعمال ہیں۔ ارضی اشیاء اور نعمتیں اس قدر ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ آگ، پانی، ہوا، حیوانات، نباتات، پہاڑ، کانیں، دریا و ندی نالے اور بے شمار ماکولات و مشروبات اور ملبوسات انعامات الہی ہیں۔ مگر انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور نہ کوئی عبرت حاصل کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قِيلَ لِلْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرَهُ ۗ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۗ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۗ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۗ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۗ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۗ كَلَّا لَئِنَّا يَفْضُ مَا أَمَرَهُ ۗ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۗ أَكَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۗ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۗ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۗ وَعَبْنًا ۗ وَقَضْبًا ۗ وَزَيْتُونًا ۗ وَنَخْلًا ۗ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۗ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا تَنعَمُونَ ﴿۱۰﴾ (عبس: ۱۷-۳۲)

”انسان پر اللہ کی ماریکیا ناشکر ہے! اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ (اسے) ایک نطفہ سے پیدا کیا، پھر اسے اندازے پر رکھا، پھر اس کے لئے

راستہ آسان کیا۔ پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا۔ پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ کہ ہم نے خوب پانی برسایا۔ پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا۔ پھر اس میں سے اناج اگائے۔ اور انگو اور ترکاری۔ اور زیتون اور کھجور۔ اور گنجان باغات۔ اور میوہ اور (گھاس) چارہ (بھی اگایا)۔ تمہارے استعمال و فائدہ کے لئے اور تمہارے چوپایوں کے لئے۔“

آیت زیر مطالعہ میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ تمام ارضی اشیاء انسانوں کی منفعت کے لئے پیدا کی گئی ہیں لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اپنا مقام پہچانیں اور مخلوق پرستی کی وجہ سے اپنے چہرے پر پڑنے والی رسوائی کی گرد صاف کر کے صرف خالق حقیقی کی بندگی اختیار کریں۔

﴿اَسْتَوٰی كَمَا مَعْنٰی كٰسِيْ حٰزِيْءٍ اَوْ حٰزِيْءٍ حٰزِيْءٍ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَاِذَا اسْتَوٰیۤ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلٰی الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾

(۲۳/ المؤمنون: ۲۸)

”پھر جب آپ اور جو آپ کے ساتھ ہیں کشتی پر چڑھ جائیں تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔“

اَسْتَوٰی مختلف حروف کے ساتھ مل کر کئی معانی دیتا ہے۔ شیخ عبدالرحمن بن ناصر سعدي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَسْتَوٰی کے معانی کے بارے لکھتے ہیں:

یہ قرآن میں تین معنی میں آیا ہے؛ جب یہ کسی حرف کے ساتھ متعدی نہیں ہوتا تو اس وقت اس کا معنی کمال اور تمام ہوتا ہے جیسا کہ اللہ نے موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کے بارے میں فرمایا:

﴿وَلَمَّا بَلَغَ اَشَدَّهَا وَاسْتَوٰی﴾ (۲۸/ القصص: ۱۴)

”اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے۔“

کبھی یہ اونچا اور بلند ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ معنی اس وقت دیتا ہے جب یہ ”علی“ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے:

﴿ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ﴾ (۷/ الاعراف: ۵۴)

”پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔“

﴿لِئَسْتَوِيَ عَلَى ظُهُورِهِ﴾ (۴۳/ الزخرف: ۱۳)

”تا کہ تم ان کی پشت پر جم کر سوار ہو کرو۔“

کبھی یہ قصد کے معنی میں استعمال ہوتا اس وقت یہ ”الی“ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے جیسا کہ اس (زیر بحث) آیت میں ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر لیا تو آسمانوں کو پیدا کرنے کا قصد کیا۔ (تیسیر الکریم الرحمن)

نکتہ: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ کے بعد ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ سے معلوم ہوا کہ زمین اور ارضی اشیاء کو آسمانوں سے پہلے پیدا کیا گیا۔ تاہم سورۃ النزعۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو بچھایا بعد میں گیا۔

۳ ان کی تخلیق میں تناسب پیدا کیا، ان میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔
ثُمَّ اسْتَوَى کے بعد فَسَوَّاهُنَّ میں ضمیر جمع لائی گئی ہے جس سے متعلق اہل علم نے تین توجیہات پیش کی ہیں:

ضمیر کو جمع اس لئے لایا گیا کہ السماء جنس کا معنی دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ السماء سمانۃ کی جمع ہے (السموات السماء کی جمع ہے۔ راقم) زخشری نے اسے ضمیر مبہم قرار دیا ہے جس کی تفسیر ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ ہے۔ (قطف الازہار)

اور مبہم کو جب واضح کیا جاتا ہے تو اس کی شان و شوکت اور عظمت کا زیادہ اظہار ہوتا ہے جس سے سننے والوں کو ایک خاص قسم کا سرور حاصل ہوتا ہے۔ ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ کے بارے میں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دو دنوں میں بنایا گیا اور ان کی تدبیر کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا
أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿۱۰﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ
وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ
وَحِفْظًا ذَلِكَ نَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۱۱﴾﴾

(۴۱/ حم السجدۃ: ۱۱-۱۲)

”پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں (سا) تھا پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا: ہم بخوشی حاضر ہیں۔ پس دو دن میں سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے لئے مناسب احکام کی وحی کی۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چرانگوں سے زینت دی اور نگہبانی کی، یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔“

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سات ہیں۔

(اس کے علاوہ دیکھیے بنی اسرائیل: ۴۴؛ المؤمنون: ۸۶؛ حم السجدة: ۱۲؛ الطلاق: ۱۲؛ الملک: ۳؛ نوح: ۱۵؛ النبا: ۱۲)

اس سے آسمانوں کے حسی وجود کا پتہ چلتا ہے۔ کئی احادیث میں بھی آسمانوں کا زیادہ ہونا اور ان کی مذکورہ تعداد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

کیا میں تمہیں نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے نام وصیت نہ بتاؤں؟

صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں تو آپ نے فرمایا:

((أَوْصَى نُوْحٌ ابْنَهُ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَوْصِيكَ بِأَتْنَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَيْنِ
أَوْصِيكَ بِقَوْلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا لَوُضِعَتْ فِي كَفِّهِ وَوُضِعَتْ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي كَفِّهِ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ))

(مسند بزار: ۴/۷؛ حاکم ۱/۴۹؛ صحیح الترغیب والترہیب، ح: ۱۵۳۰)

”نوح (علیہ السلام) نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: میرے پیارے بیٹے! میں تمہیں دو کاموں کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں؛ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں اور سب آسمانوں اور زمین کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان سے وزنی ہو جائے گا۔“

نکتہ: آیت کو ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ کے الفاظ پر ختم کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائناتِ ارضی کی ہر چیز اور سات آسمان بنانے والا اپنی اشیائے مخلوقہ کا

کلی علم بھی رکھتا ہے۔ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملك: ۱۴)
 ”کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے اور وہی تو ہے جو نہایت باریک بین ہے، کامل خبر
 رکھنے والا ہے۔“

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَيَمْنُنُ لَكُمْ لِكُمْ مَحْمَدًا
وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٥٠﴾

اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ﴿١٥٠﴾ انہوں نے کہا کیا تو اس میں اسے بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا ﴿١٥١﴾ اور خون بہائے گا ﴿١٥٢﴾ جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بولتے ہیں۔ ﴿١٥٣﴾ اُس نے فرمایا: جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ﴿١٥٤﴾

﴿١٥٠﴾ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا تذکرہ کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان کا تذکرہ ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافتِ ارضی عطا کی۔ خلیفہ سے مراد وہ ہے جو اپنے سے پہلے والوں یعنی فرشتوں کا جانشین بنا۔ انسانوں میں پہلے اس کائناتِ ارضی و سماوی میں جنات اور فرشتوں کا عمل دخل تھا، فرشتوں اور جنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے زمین میں بسایا۔ جو پہلوں کا جانشین بنا ہے اسے عربی میں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ پھر یکے بعد دیگرے انسان مسندِ خلافت پر متمکن ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض و احکام کی تعمیل اور اس کے نفاذ کی ذمہ داری اب اسی خلیفہ پر ہے۔

نکتہ: فرشتے اور انسان دو علیحدہ علیحدہ مخلوقات ہیں (فرشتوں کا مادہ تخلیق نور جبکہ انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے۔) لہذا نیک انسانوں اور نیکی کی قوتوں کو فرشتے قرار دینا درست نہیں۔ نیز انسانوں پر ایمان لانا ایمانیات میں داخل نہیں جبکہ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کا ایک رکن ہے۔ (بخاری، الایمان، سوال جبریل النبی ﷺ: ح: ۵۰)

﴿١٥١﴾ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تاکہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ان سے مشورہ کرنا مقصود نہ تھا۔ مخلوقات سے مشورہ کی اللہ کو احتیاج نہیں، ﴿وَإِذْ

قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ ﴿۱﴾ سے مقصود رائے معلوم کرنا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کا کامل و اکمل اور پیشگی علم رکھنے والا ہے۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں۔ فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ انسان زمین میں فساد برپا کر دے گا، وہ خون بہائے گا۔ انہوں نے یہ بات کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کے عطا کردہ علم کی روشنی میں ہی کہی تھی کیونکہ فرشتے غیب نہیں جانتے۔

فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے ﴿اَجْمَعُلْ فِيْهَا﴾ کہنا کسی اعتراض کی بنا پر نہ تھا بلکہ تخلیق آدم علیہ السلام کی حکمت اور غرض و غایت معلوم کرنے کے لئے استفسار تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

فرشتوں کی یہ عرض بطور اعتراض نہ تھی، اور نہ بنی آدم سے حسد کے طور پر تھی۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ قطع غلطی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے:

﴿لَا يَسْـَٔقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ﴾ (۲۱/ الانبیاء: ۲۷)

جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو اُس میں وہ لب نہیں ہلاتے (اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے) بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ سوال اس کی حکمت معلوم کرنے کے لئے اور اس راز کے ظاہر کرانے کے لئے تھا جو اُن کی سمجھ سے بالاتر تھا، وہ یہ تو جانتے تھے کہ اس مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے، تو باادب سوال کیا کہ پروردگار ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کونسی حکمت ہے؟ اگر عبادت مقصود ہے تو ہم کرتے ہی ہیں، تسبیح اور تقدیس و تحمید ہر وقت ہماری زبانوں پر ہے اور پھر فساد وغیرہ سے پاک ہیں، تو پھر اور مخلوق جن میں فسادی اور خونی بھی ہوں گے، کس مصلحت پر پیدا کئے جا رہے ہیں؟ (ابن کثیر: ۱/ ۲۰۰)

اس انسانی مخلوق کے فسادی اور خونی ہونے کا علم فرشتوں کو کیونکر ہوا؟ اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

یا تو کسی خاص ذریعے سے انہیں معلوم ہوا یا بشری طبیعت کے اقتضاء کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ فرما دیا گیا تھا اس کی پیدائش مٹی سے ہوگی یا لفظ خلیفہ کے مفہوم سے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا، کہ وہ فیصلہ کرنے والا، مظالم کی روک تھام کرنے والا، اور

حرام کاموں، گناہوں کی باتوں سے روکنے والا ہوگا، یا انہوں نے پہلی مخلوق کو دیکھا تھا اسی بنا پر اسے بھی قیاس کیا ہوگا۔ (ایضاً)

﴿ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ جس میں ناحق خوزریزی بھی شامل ہے۔ مگر ﴿وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ کا علیحدہ تذکرہ کیا گیا جس کے بارے میں مفسر سعدی لکھتے ہیں:

هذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل

(تیسیر الکریم الرحمن)

”یہ عموم کے بعد خصوص کا تذکرہ ہے، تاکہ قتل سے پیدا ہونے والے فساد کی

شدت کو نمایاں کیا جائے۔“

﴿ حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یوں تو کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ مگر فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور تسبیح کرنے میں تھکاوٹ اور سُستی کا شکار نہیں ہوتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ

عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۗ يَسْبُحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ۝﴾

(۲۱/ الانبیاء: ۱۹-۲۰)

”اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے اور جو اُس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ شب و روز اُس کی تسبیح پڑھتے ہیں، سُستی نہیں کرتے۔“

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول ﷺ سے دریافت کیا گیا:

ای الکلام افضل؟ فقال ((مَا اصْطَفَاَ اللّٰهُ لِمَا لَتَكْتَبِهٖ اَوْ لِعِبَادِهٖ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ))

(مسلم، الذکر والدعاء، فضل سبحان الله وبحمده، ح: ۲۷۳۱)

”کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا:

جو اللہ نے اپنے فرشتوں یا بندوں کے لئے منتخب کیا۔ یعنی ((سُبْحَانَ اللّٰهِ

وَبِحَمْدِهِ))“

تقدیس سے مراد پاک قرار دینا ہے یعنی ہم تجھے ہر اُس چیز سے پاک قرار دیتے ہیں جو تیرے شایانِ شان نہیں جسے ملحدین نے تیری طرف منسوب کیا ہے اور منکرین نے افتراء پر دازی کی ہے۔

﴿ قنادہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:﴾

اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس مخلوق میں انبیاء و رسل، نیک لوگ اور اہل جنت بھی ہوں گے۔ (جامع البیان: ۱/ ۳۴۱)

﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت سی اشیاء کے علم کی نفی کی۔

﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء و رسل ہوں گے، ان میں صدیق اور شہید ہوں گے، ان میں عابد، زاہد، اولیاء، ابرار، نیکو کار، مقرب بارگاہ، علماء، صلحاء، متقی پرہیزگار، خوفِ الہی اور حُبِ الہی رکھنے والے بھی ہوں گے۔ میرے احکام کی بسر و چشم تعمیل کرنے والے، میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک پکارنے والے بھی ہوں گے۔ (ابن کثیر: ۱/ ۲۰۰)

آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیقِ انسان کی تفصیلی حکمت سے ملائکہ بے خبر تھے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس تھا۔

نکتہ: فرشتوں کا علم جزوی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں، چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ

أَيَّانَ يَبْعَثُونَ﴾ ﴿ (۲۷/ النمل: ۶۵)

”کہہ دیجیے کہ آسمانوں والوں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔“

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب، و هو يقول: لا يعلم

الغیب الا اللہ

(بخاری، التوحید، قول اللہ تعالیٰ: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾، ح: ۷۳۸۰)

”اور جو کوئی تم سے یہ کہتا ہے کہ آپ (ﷺ) غیب جانتے ہیں تو اُس نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ اُس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔“

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۰﴾

اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے ﴿۱۰﴾ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا ﴿۱۰﴾ تو فرمایا: مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو! ﴿۱۰﴾

﴿۱۰﴾ **تعلیم آدم علیہ السلام:** اس سے مراد تمام چیزوں کے نام ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے

کہ اس سے مراد فرشتوں اور اولادِ آدم (علیہم السلام) کے نام ہیں۔

﴿عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾ کو بعض مفسرین نے اس بات کے استدلال کے طور پر

پیش کیا ہے کہ زبان اور لغت کا موجد خود رب کائنات ہے۔ بعد ازاں انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم و فہم کی بنا پر اس میں تصرفات کر لئے۔ مرد و زمانہ کے ساتھ ساتھ زبانوں میں تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ زبانوں کے باہمی امتزاج سے کئی نئی نئی زبانیں معرض وجود میں آتی رہیں۔ لسان و لون (زبان اور رنگ) کے اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ الْأَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتِ﴾

﴿۱۰﴾ (الروم: ۲۲)

”اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، یقیناً اس میں جاننے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔“

اسماء الاشیاء کی تعلیم سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر چیزوں کے نام نہ ہوتے اور نہ انسانوں میں یہ ملکہ ہوتا کہ وہ چیزوں کے نام رکھ سکیں تو شدید دشواریوں کا سامنا ہوتا، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ہر شخص جو دوسرے شخص کو کسی چیز کے بارے میں 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 کو 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 بارے میں کچھ بتانا ہوتا تو اس وقت تک بات کو سمجھنا ممکن نہ ہوتا جب تک کہ اس شخص کو بلانہ لیا جاتا۔ کتنی بڑی مشقت تھی کہ جس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا تصور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ (فی ظلال القرآن)

ابوالبشر آدم عَلَيْهِ السَّلَام کو کن کن چیزوں کے نام بتائے گئے؟ بعض صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ کی بیان کردہ تفسیر کی روشنی میں حافظ ابن کثیر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لکھتے ہیں:

آدم عَلَيْهِ السَّلَام کو ان کی تمام اولاد کے علاوہ سب جانوروں، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گھوڑے، گدھے، برتن، چرند، پرند، فرشتے، تارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام بتائے گئے۔ ایک جگہ موصوف لکھتے ہیں:

”صحیح یہی قول ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، ذاتی نام بھی، صفاتی

نام بھی اور کاموں کے نام بھی۔“ (ابن کثیر: ۱/ ۲۰۵)

❏ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے جنہیں آدم عَلَيْهِ السَّلَام سیکھ چکے تھے۔ آدم عَلَيْهِ السَّلَام نے فرشتوں کو بتایا کہ اس چیز کا یہ نام ہے اور اس کا یہ ہے۔

﴿عَرَضَهُمْ﴾ میں ضمیر ہم کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض مفسرین نے یہ مؤقف اختیار کیا ہے کہ آدم عَلَيْهِ السَّلَام کو فرشتوں اور انسانوں کے نام بتائے گئے تھے کیونکہ ہم ضمیر ذوی العقول کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ اس مؤقف کے بارے میں حافظ ابن کثیر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لکھتے ہیں:

لیکن یہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں کہ جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہیں وہاں جو لفظ لایا جاتا ہے وہ عقل و ہوش رکھنے والوں کے لئے ہی لایا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَىٰ عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ

مَنْ يَنْهَىٰ عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَىٰ عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ (النور: ۴۵)

”اور اللہ نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا جن میں سے بعض تو پیٹ

کے بل گھٹے ہیں، بعض دو پیروں پر چلتے ہیں، بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں۔

اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“

اس آیت سے ظاہر ہے کہ (ہم ضمیر میں) تمام غیر ذی عقل بھی داخل ہیں مگر صیغے سب ذی عقل کے ہیں۔“ (ابن کثیر ۱/ ۲۰۵-۲۰۶)

﴿ اٰیٰتُوْنِیْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ ﴾
 فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فرشتوں کو تمام اشیاء کے جاننے کا مخفی دعویٰ بھی تھا (جس کی بنا پر وہ خود کو خلافت ارضی کا مستحق سمجھتے تھے) تو اللہ تعالیٰ نے یہ جاننے کے باوجود کہ فرشتے تمام اسماء کا علم نہیں رکھتے ہیں، لا جواب کرنے کے لئے پوچھا:

﴿ اٰیٰتُوْنِیْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ ﴾
 ”مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو!“

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٠﴾
 انہوں نے عرض کیا: تُو پاک ہے ہمیں تو اُس کے سوا کچھ علم نہیں جو تُو
 نے ہمیں سکھایا ہے۔ ﴿٢٠﴾ یقیناً تُو ہی سب کچھ جاننے اور کمال حکمت والا
 ہے۔ ﴿٢١﴾

﴿٢٠﴾ وہ لاجواب ہو گئے اور انہوں نے اپنے علم کی کمی کا اعتراف کیا۔
 فرشتوں نے ﴿اَجْعَلْ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ میں اللہ تعالیٰ سے استفسار کیا
 تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے انہیں تخلیقِ آدم علیہ السلام کی وہ حقیقت معلوم ہو گئی جو انہیں پہلے
 معلوم نہ تھی۔

﴿سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو دعویِٰ علیت بھی تھا۔
 حقیقت حال واضح ہونے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور اپنے علم کی کمی کو بیان کرنا
 شروع کر دیا۔

نکتہ: فرشتوں کے ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا علم نہ
 ہو اُس کے بارے میں اپنی لاعلمی کا اعتراف کر لینا چاہیے اور کہنا چاہیے: واللہ اعلم
 ﴿٢١﴾ آیت زیر بحث کا اختتام ﴿اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ﴾ کے الفاظ سے
 اسلوبِ حصر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تمام اشیاء کا کلی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس
 ہے۔ جس مخلوق کو جو علم وہ دینا چاہتا ہے یا جو ذمہ داری سونپنا چاہتا ہے اس کی حکمت و
 مصلحت کو وہی پوری طرح جانتا ہے۔

قَالَ يَا دُمْرُ أَيُّكُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١٠﴾

اس نے فرمایا: آدم! آپ انہیں ان کے نام بتادیں! تو جب آپ نے انہیں ان کے نام بتا دیے۔ اس نے فرمایا: کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یقیناً میں ہی آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں ﴿١٠﴾ اور میں اسے جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو ﴿١١﴾ اور جو تم چھپاتے تھے۔ ﴿١٢﴾

﴿١٠﴾ مخلوقات کے ادراک سے جو چیز اوجھل ہو غیب کہلاتی ہے۔ اس بیان سے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو علم کی وجہ سے فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔
 آدم علیہ السلام نے جب مسئلہ چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں۔“
 ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ سے مراد یہ علم غیب ہی تھا۔
 آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو نام بتا دیے تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے ناموں پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کس طرح معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے تمام مسمیات کے نام صحیح صحیح بتا دیے ہیں۔
 واحدی نے یہ کہا ہے:

بانه يجوز ان يخلق لهم الله تعالى علما ضروريا عند انباء
 آدم يدركون به مطابقة (قطف الازهار)

”یہ ممکن ہے کہ آدم نے نام بتائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو (اس سلسلے میں) ضروری علم عطا کر دیا جو جس سے وہ اسماء کی مسمیات سے مطابقت جان گئے ہوں۔“

دوسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ناموں کی خبر دینے پر ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ﴾ فرمایا تو فرشتوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے

اشیاء کے نام ٹھیک ٹھیک بتا دیے ہیں۔ مزید براں بسا اوقات ایک ادنیٰ علم والے کو بھی بہت سی ایسی باتوں کے صحیح ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے جو اُس کے علمی مقام و مرتبہ سے ماوراء ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم

ان آیات سے علم کی فضیلت و عظمت واضح ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری کو علم کے ذریعے واضح کیا، اگر کوئی چیز علم سے زیادہ مقام و مرتبہ والی ہوتی تو اُس کے ذریعے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کی جاتی۔ اس استدلال کو امام رازی نے بھی پیش کیا ہے۔

② ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اُن کا یہ قول ہے:

﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾

”کیا تو زمین میں اسے مقرر کرے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون

بہائے گا۔“ (جامع البیان: ۱/۳۵۳)

اثر مفسرین کرام نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ موقف ہی اختیار کیا ہے۔ یعنی فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہی تھی:

﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾

”کیا تو اس میں اسے بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا جبکہ

ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بولتے ہیں۔“

③ اس سے مراد ابلیس کا تکبر ہے جو اُس نے دل میں چھپایا تھا۔ بہت سے نامور

مفسرین نے ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ سے ابلیس کا باطنی عُجب اور تکبر مراد لیا ہے۔ وہ اگرچہ جن تھا مگر اس وقت وہ جماعتِ ملائکہ کے ساتھ ہی تھا جس کا ثبوت سیاق آیت ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝﴾ (البقرة: ۳۴) ہے۔

اگر چھپانے والا ابلیس کو قرار دیا جائے تو اس صورت میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ﴿تَكْتُمُونَ﴾ تو جمع کا صیغہ ہے پھر اس سے اکیلا ابلیس کس طرح مراد لیا جاسکتا ہے؟ اس

کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”اس میں چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا ہے اس لئے کہ عرب میں یہ دستور ہے اور ان کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک کے یا بعض کے ایک کام کو سب کی طرف نسبت کر دیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لشکر مار ڈالا گیا یا انہیں شکست ہوئی حالانکہ شکست اور قتل ایک کا یا بعض کا ہوتا ہے اور صیغہ جمع کالاتے ہیں۔ بنو تمیم کے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے کے آگے سے پکارا تھا لیکن قرآن میں اس کا بیان ان لفظوں میں ہے کہ ﴿إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾ (۴۹/ الحجرات: ۴) ”جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں۔“ تو دیکھیے کہ پکارنے والا ایک تھا اور صیغہ جمع کا لایا گیا۔ اسی طرح ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ میں بھی اپنے دل میں بدی کو چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا۔ (ابن کثیر: ۲۰۸/۱)

مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ سے فرشتوں کا دعوئے علم اور استحقاقِ خلافت کا دعویٰ ہے۔ (تفسیر القرآن بکلام الرحمن)

وَاذُقْنَا لِلْمَلِكَةِ اسْجُدُوا لِادَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ ط اَبٰی وَاسْتَكْبَرَ
وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو ﴿۱﴾ تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، ﴿۲﴾ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا ﴿۳﴾ اور کافروں سے ہو گیا۔ ﴿۴﴾

﴿۱﴾ **سجدہ کی ماہیت:** کلام عرب میں سجدہ کا معنی جھکنا ہے، جس کی تکمیل پیشانی کے زمین پر رکھنے سے ہوتی ہے۔ یہاں سجدے سے محض آداب و بجالات نامراد نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا۔

آدم علیہ السلام کے احترام و اکرام کے لئے بطور سلام تہیہ سجدہ کروایا گیا اور یہ اللہ کے حکم کی بجا آوری میں تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”سجدہ کرنے کا حکم بجالاتا اللہ کی اطاعت اور آدم علیہ السلام کا اکرام تھا۔ بعض قول ہے کہ یہ سجدہ سلام اور عزت و اکرام کا تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھالیا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور یوسف علیہ السلام نے کہا: ابا جی! یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اگلی امتوں میں سجدہ تکریم جائز تھا لیکن ہمارے دین میں یہ منسوخ ہو گیا۔“

(تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۲۱۲)

قرآن و حدیث کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کا سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رُكُّوْا وَّاسْجُدُوْا وَّاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ﴾

(۲۲/ الحج: ۷۷)

”ایمان والو! رُکوع اور سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿ فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَاعْبُدْ وَآءٍ ﴾ (۵۳ / النجم: ۶۲)

”اللہ کے لئے ہی سجدہ کرو اور (اسی کی) عبادت کرو۔“

سجدے کی ایک دعا سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے:

((سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوْرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ، وَبَصْرَهُ

﴿ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴾))

(مسلم، صلاة المسافرين، صلاة النبي و دعائه بالليل، ح: ۷۷۱)

”میرے چہرے نے اس ذات کے لئے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا،

اس کی صورت بنائی اور اسے کان اور آنکھیں عطا کیں۔“ (ارشاد باری

تعالیٰ ہے) ”اللہ بابرکت ہے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔“

(۲۳ / المؤمنون: ۱۴)

جو شخص مخلوقات میں سے کسی کو سجدہ کرتا ہے وہ دراصل اس کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ

کی خالص عبادت کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْيَلُّ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا

لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ آيَاةً تَعْبُدُونَ ﴾

(۴۱ / حم السجدة: ۳۷)

”اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، سورج کو

سجدہ کرو نہ چاند کو بلکہ سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر

تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو۔“

اللہ ہی کو سجدہ کرنے کے بارے میں کئی احادیث بھی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

ہے، اللہ کے رسول ﷺ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت میں موجود تھے کہ ایک اونٹ

نے آکر آپ کو سجدہ کیا۔ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ کو جانور اور درخت سجدہ

کرتے ہیں، ان سے زیادہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا:

((اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَآكُرِمُوا آخَاكُمْ)) (مسند احمد: ۶/۷۶)

”اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔“

((اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ)) کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سجدے کی اجازت صحابہ رضی اللہ عنہم مانگ رہے تھے آپ ﷺ نے اسے عبادت قرار دیا اور اسے رب تعالیٰ کے لئے کرنے کا حکم صادر کیا۔ شریعتِ اسلامی میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز کو کسی بھی قسم کا سجدہ کرنا جائز نہیں۔ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حیرہ شہر میں گیا، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے رجبہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے دل میں کہا:

بلاشبہ اللہ کے رسول ﷺ سجدہ کیے جانے کے زیادہ حق دار ہیں۔ چنانچہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آ کر عرض کیا: میں نے حیرہ میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ رجبہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا:

((أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِىَ أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟)) قلت: لا، قال

((فَلَا تَفْعَلُوا!))

(ابوداؤد، النکاح، فی حق الزوج علی المرأة، ح: ۲۱۴۰)

”بھلا بتاؤ تو سہی کہ اگر آپ میری قبر کے پاس سے گزریں تو کیا آپ اس پر سجدہ کریں گے؟“ میں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”یہ کام بھی نہ کرو۔“

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات میں سے کسی زندہ، مردہ اور قبر و حجر وغیرہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے مخلوقات کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا:

((فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ)) (ایضاً)

”ایسا مت کرو! اگر میں کسی کو کسی کے لئے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں کیونکہ مردوں کا اللہ نے عورتوں پر (بڑا) حق رکھا ہے۔“

۲۱ ابلیس جنوں میں سے تھا مگر اسے بھی حکم تھا کہ سجدہ کرے، کیونکہ وہ بھی اُس وقت فرشتوں کے درمیان موجود تھا۔ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا﴾ سے یہ نہیں کہا جاسکتا

کہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کا دیا گیا کیونکہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے کہ ابلیس کو بھی حکم دیا گیا تھا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ (۷/ الاعراف: ۱۲)

”تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟“

ابلیس کا نام عزرا زیل تھا۔ وہ اعلیٰ ترین ملائکہ کے ساتھ مل گیا تھا۔ بعد ازاں مایوسی کا شکار ہو کر ابلیس کہلایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر خیر سے مایوس کر دیا۔

ابلیس اپنی خلقت اور مادہ تخلیق کے اعتبار سے جنوں میں سے تھا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی اور صریح دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ (۱۸/ الکہف: ۵۰)

”وہ جنوں میں سے تھا۔“

اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سجدے کے سلسلے میں اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے اس لئے انکار کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو آدم عَلَيْهِ السَّلَام سے افضل سمجھتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝ ﴾

(۳۸/ ص: ۷۶)

”اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں، تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا۔“

تکبر قبولِ حق میں رکاوٹ بنتا ہے۔ احادیث میں حق بات ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر جاننے کو تکبر کہا گیا ہے، نیز اللہ کے رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (مسلم، الایمان، تحریم الکبر و بیانہ، ح: ۹۱) تکبر عقیدہ توحید کے تقاضوں کے بھی منافی ہے۔

﴿ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴾ سے مراد یہ ہے کہ اُس نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی

لہذا وہ کافر ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَفَسَقَ عَنْ اٰمْرِ رَبِّهٖ ﴾ (۱۸/ الکہف: ۵۰)

”تو اُس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔“
یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا اور اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔
زیر بحث آیت میں آنے والا لفظ كَانَ صَارَ (ہو گیا) کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی
معنی میں درج ذیل آیات میں كَانَ استعمال ہوا ہے:

نوح عَلَيْهِ السَّلَام کے غرق ہونے والے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿وَكَانَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۝﴾ (۱۱ / ہود: ۴۳)
”اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے
ہو گیا۔“

ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرَ مِنْهَا فَآتَيْنَاهُ الشَّيْطَانَ
فَكَانَ مِنَ الْغٰوِينَ ۝﴾ (۷ / الاعراف: ۱۷۵)
”اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا جسے ہم نے اپنی آیات عطا کیں تو وہ
ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اسے (اپنے) پیچھے لگا لیا تو وہ
گمراہوں میں سے ہو گیا۔“

آدم اور حوا عَلَيْهِمَا السَّلَام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝﴾ (۲ / البقرة: ۳۵)
”اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔“
اس آیت میں تَكُونَا تصمیرا (تم دونوں ہو جاؤ گے) کے معنی میں استعمال ہوا
ہے۔ اور یہ كان (ماضی) کا فعل مضارع ہے۔

مزید مثالوں کے لئے درج ذیل آیات ملاحظہ کیجیے: المزمّل: ۱۴، النبا: ۱۹-۲۰، ق: ۳، الواقعة: ۴۷،
التزمت: ۱۱، ہود: ۴۷، یوسف: ۳۳، المعارج: ۸-۹، القارعة: ۵، الزمر: ۶۵، یوسف: ۹

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾

اور ہم نے کہا: آدم! آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو ﴿۱۰﴾ اور اس میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ ﴿۱۰﴾ مگر اس درخت کے قریب مت جانا ﴿۱۰﴾ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ﴿۱۰﴾

﴿۱﴾ جنت کو مسکن (ٹھہرنے کی جگہ) بنا لو۔ اس آیت میں ذَوْج سے مراد زوجہ (بیوی) ہے۔

﴿۲﴾ یہ ایسی مزے کی زندگی ہے کہ جس میں کوئی مشقت نہ ہوگی۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿لَا يَسْتَهُمُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ ﴿۱۰﴾

(۱۰/ الحجر: ۴۸)

”نہ تو انہیں وہاں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا جنتیوں کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۖ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۖ وَظِلٍّ مَّهْدُودٍ ۖ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۖ
وَقَاكِهِتٍ كَثِيرَةٍ ۖ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۖ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۖ﴾ ﴿۱۰﴾

(۵۶/ الواقعة: ۲۸-۳۴)

” (وہ) بے خار کی بیڑیوں، تہ بہ تہ کیلوں، لہلہ لہلہ سایوں، پانی کے جھرنوں اور میوہ ہائے کثیرہ (کے باغوں) میں ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ اُن سے کوئی روکے۔ اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔“

﴿۳﴾ پاس جانے سے روکنا سد الذرائع کی قبیل سے ہے۔ اس تک پہنچنے والے راستے پر چلنے سے بھی منع کیا گیا۔ ”اس درخت میں سے نہ کھانا“ کی بجائے ”اس درخت کے قریب نہ جانا“ فرمایا گیا ہے۔

﴿هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد انگور کی تیل ہے، کسی

نے انجیر اور کسی نے گندم کہا ہے۔

﴿هَذِهِ الشَّجَرَةُ﴾ کے اسم اشارہ سے معلوم ہوا کہ وہ درخت سیدنا آدم اور حوا علیہما السلام کو معلوم تھا۔ اگر آدم اور حوا علیہما السلام کو اس کا علم نہ ہوتا تو انہیں اس سے روکنا بے معنی ہوتا۔ البتہ وہ درخت کونسا تھا؟ اس کے تعین کی کوئی معتبر دلیل موجود نہیں۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں اس درخت کی ماہیت بیان نہیں کی گئی۔ اگر اس کا جاننا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتا دیتے یا کم از کم صحابہ رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے وقت دریافت کر لیتے۔

حکم عدولی کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرنے والے بن جاؤ گے۔

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٠٩﴾
تو شیطان نے دونوں کو اُس سے بھسلا دیا، تو جس میں وہ تھے اس نے انہیں
وہاں سے نکال دیا ﴿۲۰۹﴾ اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، ﴿۲۱۰﴾ تم ایک دوسرے کے
دشمن ہو ﴿۲۱۱﴾ اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا
ہے۔ ﴿۲۱۲﴾

﴿۲۰۹﴾ ابوالبشر کی لغزش: زَلَّةٌ (لغزش) سے سے مراد وہ خطا ہے جس کا
ارتکاب شیطان نے ان سے کروایا تھا۔ عربی زبان میں زَلَّةٌ کا بنیادی معنی ”بلا قصد قدم پھسل
جانا“ ہے جو گناہ بلا قصد سرزد ہو جائے اسے بھی بطور تشبیہ زَلَّةٌ سے تعبیر کرتے ہیں، چنانچہ
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ﴾ ﴿٢/البقرة: ٢٠٩﴾

”پھر اگر تم لغزش کرو گے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آچکیں تو
جان لو کہ بے شک اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“

آدم اور حوا عليهما السلام کو شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اس طرح اس
نے ان سے دھوکا کیا۔ آدم اور حوا عليهما السلام نے اس کی قسم کا اعتبار کر لیا اور نسیان کا شکار ہو گئے
ورنہ ان کا قصدِ معصیت نہ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَكُنَّا لَكَ عَزْمًا﴾

(٢٠/طه: ١١٥)

”اور بلاشبہ ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی تھی پھر وہ بھول گئے اور ہم
نے ان میں ارادے کی کچھ چٹنگی نہ پائی۔“

درخت کی وجہ سے شیطان نے آدم عليه السلام کو پھسلا یا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہاضمیر کا
مرجع جنت ہے یعنی شیطان نے انہیں جنت سے دُور کر دیا۔

اس نے نعمتوں اور عزت و تکریم سے محروم کر دیا، یا جنت سے نکال دیا۔ نکالنے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے کیونکہ وہی آدم علیہ السلام کو ورغلا نے کے در پہ ہوا تھا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے اس درخت میں سے کھا لیا۔ اس نے ان میں وسوسہ ڈالا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ دائمی زندگی کا درخت ہے اور انہیں ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی تو اللہ نے انہیں جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا۔

② یہ حکم آدم اور حوا کو ہوا تھا، کہ آسمان والی بلند و بالا جنت سے نکل کر زمین پر چلے جاؤ۔

جب آدم و حوا علیہما السلام زمین پر اترے تو جمعة المبارک کا دن تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ
وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ

الْجُمُعَةِ)) (مسلم، الجمعة، فضل يوم الجمعة، ح: ۸۵۴)

”تمام دنوں سے افضل دن یوم جمعہ ہے۔ اسی دن آدم پیدا کئے گئے، اسی

دن جنت میں داخل کئے گئے اور اسی دن اس سے نکالے گئے، قیامت بھی

جمعہ کے دن ہی آئے گی۔“

③ ﴿بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ سے شیاطین کی انسانوں سے اور انسانوں کی

شیاطین سے دشمنی مراد ہے۔ قرآن میں ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے:

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

(۲/ البقرة: ۲۰۸)

”اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

شیطان اور اس کی ذریت چونکہ اہل ایمان کی دشمن ہے اس لئے انہیں ان سے دوستی

کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفَتَتَّخِذُونََّهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ

لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ (۱۸/ الكهف: ۵۰)

”تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو حالانکہ وہ

تمہارے دشمن ہیں۔ وہ (شیطان) ظالموں کے لئے بطور بدل برا ہے۔
ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ لِيَنْفِي اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۗ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۗ وَاَنْ اَعْبُدُوْنِي ۗ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝﴾ (۳۶/یس: ۶۰-۶۱)

”اولادِ آدم کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور میری ہی عبادت کرنا، سیدھی راہ یہی ہے۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا يَفْزَحْكُمْ بِاللّٰهِ الْعُرُوْرُ ۗ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۗ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ ۝﴾

(۳۵/فاطر: ۵-۶)

”اور کہیں وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا نہ دے جائے۔
بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ
والوں کو صرف اس لئے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی آگ والوں سے ہو
جائیں۔“

﴿مُسْتَقْرٌّ﴾ سے مراد ٹھہرنے کی جگہ ہے۔

مَتَاعٌ سے مراد کھانے، پینے، پہننے وغیرہ کی اشیاء ہیں جن سے استفادہ کیا جاتا ہے۔

إِلَىٰ حِينٍ یعنی موت تک، یہ بھی کہا گیا ہے کہ إِلَىٰ حِينٍ سے قیام قیامت تک کا وقت مراد ہے۔

قیامت تک تمام انسانوں کو عمل کی مہلت دی گئی ہے انفرادی طور پر تو ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے وقت ہی قائم ہو جاتی ہے۔ اس لئے إِلَىٰ حِينٍ سے مراد موت تک کا وقت ہو یا قیامت تک کا، ایک ہی بات ہے۔ انسان اپنی موت تک ہی اس زمین پر ٹھہرتا ہے اور یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر

﴿وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلَىٰ حِينٍ ۝﴾ کے بعد یہ آیت ہے:

﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾

(۷/ الاعراف: ۲۵)

”اِس نے فرمایا: تم اِس (زمین) میں زندگی گزارو گے، اِس میں تمہیں موت آئے گی اور اِس سے نکالے جاؤ گے۔“
اِس آیت سے اِلیٰ جہن کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٢٣﴾
 پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے لئے ﴿٢٣﴾ تو اُس نے اُن کی توبہ
 قبول کر لی۔ ﴿٢٣﴾ یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم
 کرنے والا ہے۔ ﴿٢٣﴾

﴿٢٣﴾ سیدنا آدم وحواء عليهما السلام کی توبہ: اس سے سیدنا آدم اور
 حواء عليهما السلام کی یہ دعا مراد ہے:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ۖ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿٧/ الاعراف: ٢٣﴾

”ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اور
 ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“
 اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ وہ یہ کلمات کہیں۔ آدم عليه السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر
 تھے اس لئے اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھنے کا ذریعہ وہ بنے۔ جن کلمات کے ذریعے آدم عليه السلام
 نے توبہ کی تھی ان کا تذکرہ خود قرآن نے ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ۖ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
 لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿٧/ الاعراف: ٢٣﴾ کے الفاظ سے کر دیا ہے۔ اس لئے موضوع
 اور ضعیف احادیث کی بنیاد پر انبیاء عليہم السلام کے دعا مانگنے کے معروف طریقے سے انحراف
 درست نہیں، بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کے طریقے کی موجودگی میں کوئی
 دوسرا طریقہ اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن مجید اور کتب حدیث میں انبیاء عليہم السلام، صحابہ
 کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر اہل ایمان کی سیکڑوں دعائیں مقبولانِ بارگاہِ الہی کے جاہ و مرتبہ کے
 طفیل کے بغیر ہی کی گئی ہیں۔ وہ آیات و احادیث جن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان
 کا اپنے ذمے حق قرار دیتا ہے، ان سے دعا بحق فلاں اور دعا بجاہ فلاں کے جواز پر استدلال
 کرنا درست نہیں۔ دعا کا یہ طریقہ اس لئے بھی درست نہیں کہ اللہ جو کہ الصمد اور لغنی ہے اس
 پر کسی کے جاہ و مرتبہ کا دباؤ نہیں ڈالا جاسکتا۔ تمام مقبولانِ بارگاہِ الہی اللہ کے غلام اور عاجز
 بندے ہیں، تمام انسان اللہ تعالیٰ کے فقیر اور محتاج ہیں جو اُس کے عذابوں سے لرزاں اور

ترساں رہتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اونچا مقام ملا ہے تو وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے۔
 بحق فلاں و عامانگے میں ربط بھی نہیں پایا جاتا۔ بحق فلاں دعا مانگنے سے تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ اے اللہ! فلاں شخص کا تجھ پر حق ہے میری دعا قبول کر۔ ظاہر ہے یہ غیر مربوط انداز کلام ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ كَانَ حَقًّا عَلَيَّ اللَّهُ يَا حَقًّا عَلَيْنَا وَغَيْرِهِ الفاظ تو تمام اہل ایمان کے لئے ہیں پھر دعا بحق فلاں پر ہی کیوں اکتفا کیا جاتا ہے۔ دعا بِحَقِّي (میرے حق کے طفیل) کیوں نہیں کی جاتی؟ اپنے حق کو چھوڑ کر دوسروں کے حق کے طفیل دعا کرنا چہ معنی دارد؟ حق کا حقدار صاحب حق ہی ہوتا ہے۔

بعض حضرات (موضوع روایات کی بنیاد پر) بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بحق فلاں اور بجاہ فلاں دعا کرنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت کو چھوڑ کر آدم علیہ السلام کی سنت کا سہارا لینے والوں سے گزارش ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام سنتوں پر عمل کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔

❷ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ آدم علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور ان کی توبہ قبول کی۔

درخت کے پاس جانے سے آدم و حوا علیہما السلام دونوں کو منع کیا گیا تھا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے ہی شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تھا۔ مگر قرآن کریم نے صرف آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اماں حوا کی توبہ کی قبولیت کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟

اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں؛ ایک یہ ہے کہ حواء چونکہ آدم (علیہ السلام) کی تابع تھیں اس لئے آدم (علیہ السلام) کے تذکرے پر ہی اکتفا کیا گیا جیسا کہ قرآن میں اکثر مقامات پر عورتوں کا ذکر لپیٹ دیا گیا ہے جس کا مقصد عورت پر پردہ ڈالنا ہے۔ البتہ ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ میں دونوں کی توبہ کی صراحت کر دی گئی ہے۔ (قطف الاذہار)
 امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اکثر احکام میں چونکہ عورت مرد کے ہی تابع ہوتی ہے اس لئے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ہمراہی کا (تابع ہونے کی وجہ سے۔ راقم) ﴿اَقْلُ لَكَ﴾ میں تذکرہ نہیں کیا گیا.....

یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بیان اللہ کے فرمان ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ (الجمعة: ۱۱) کی طرح ہے۔ لہو اور تجارت دونوں کا ذکر کیا گیا تھا مگر ضمیر صرف تجارت کی طرف لوٹائی گئی ہے کیونکہ لوگ تجارت کی غرض سے گئے تھے۔

(دیکھیے قرطبی: ۱/۳۶۶)

الغرض اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا عليهما السلام ہر دو کی توبہ قبول کی، وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ (۹/ التوبة: ۱۰۴)

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (۱۱۰/ النصر: ۳)

”یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ ﴿قَابِلِ التَّوْبِ﴾ ”توبہ قبول کرنے والا“ ہے۔ (۴۰/ المؤمن: ۳)

ایک اور مقام پر ہے:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا

رَحِيمًا﴾ (۴/ النساء: ۱۱۰)

”جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے استغفار

کرے تو اللہ کو بہت بخشنے والا، بہت مہربانی کرنے والا پائے گا۔“

آدم عليه السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۖ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾

(۲۰/ طہ: ۱۲۱-۱۲۲)

”اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا پھر اس کے رب نے

اسے چن لیا پس اس کی توبہ قبول کی اور ہدایت دی۔“

لفظ التوبة اللہ تعالیٰ اور بندے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی

معنی رجوع کرنا ہے۔ تاب یتوب جب بندے کے لئے آتا ہے تو اس کے بعد حرف الی

استعمال ہوتا ہے مگر جب یہ اللہ تعالیٰ کے لئے آتا ہے تو اس کے بعد حرف علی استعمال

ہوتا ہے۔ بھاگ کر اللہ سے دُور جانے والا ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان کے ساتھ بندے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت و شفقت سے بندوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور پھر ان کی توبہ قبول بھی کرتا ہے۔

اسی الرحیم اور التواب نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ قبولیت توبہ سے نافرمانی کرنے کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے سے عیسائیوں کا آدم علیہ السلام کے موروثی گناہ کا عقیدہ مسترد ہو جاتا ہے۔ نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہے جس کے کفارے کے لئے اللہ کا اکلوتا بیٹا مسیح پیدا ہوا جسے اللہ نے سولی پر چڑھا کر لوگوں کے گناہ معاف کئے۔ نصرانی اگر عقل سے کام لیتے تو وہ یہ بھی سوچتے کہ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو صدیوں کا فاصلہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہوں کو اسی طرح ہی معاف کرنا تھا تو اسے پہلے کیوں یاد نہیں آیا؟

مزید برآں، گناہ کسی کا اور سزا کسی اور کو دینا کتنی بڑی نا انصافی ہے۔ تعالیٰ اللہ عما یقولوا الظالمون علوا کبیرا۔

نصرانی یہ بھی نہیں سوچتے کہ جن گناہوں کا یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھنے کے وقت (بزعم ایشان) وجود ہی نہیں تھا وہ ان گناہوں کو لے کر کیونکر پھانسی لے سکتے تھے؟

عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کا اثر باپ کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو انسانی باپ کے اثر سے محفوظ رکھا۔ یہ بات اس لئے بھی غلط ہے کہ معصیت کا ارتکاب آدم و حوا علیہما السلام دونوں نے کیا تھا۔ (بلکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اماں حوا کا قصور زیادہ تھا) لہذا عیسائیوں کے مزعومہ عقیدے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے بغیر پیدا ہونا چاہیے تھا جبکہ وہ ابن مریم ہیں۔

3 اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر کمال مہربانی اور رحمت کی کہ پہلے دعا سکھائی اور پھر اسی دعا کی بنا پر ان کی توبہ بھی قبول کی۔ ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَمَا يَأْتِيَكُمْ مِنْهُ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۰﴾

ہم نے کہا: تم سب کے سب اس سے اتر جاؤ، ﴿۱۰﴾ تو پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ﴿۱۰﴾ تو اُن پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ﴿۱۰﴾

﴿۱۰﴾ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کے بعد انہیں جنت میں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ جنت سے اترنے کا دوبارہ حکم دیا، دوبارہ حکم دینے میں یہ حکمت پنہاں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم وحواء کی توبہ قبول کی تو ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ توبہ کے بعد جنت سے اترنے کا حکم باقی نہیں رہا تو اس اشکال کے ازالے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ﴿اهْبِطُوا﴾ فرمایا۔ (دیکھیے قطف الازہار)

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مفسرین کے قول ”دوسری دفعہ جنت سے نکل جانے کے حکم کو اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں دوسرے احکام بیان کرنے تھے“ کو صحیح قرار دیا ہے۔ (ابن کثیر: ۱/ ۲۲۰)

زمین پر اتارنے کا پہلا حکم بطور عتاب کے دیا مگر جب خطا معاف کر دی گئی تو دوسری حکمتوں کے پیش نظر زمین پر بھیجنے کے حکم کو حیثیت بدل کر برقرار رکھا گیا، اب ان کا زمین پر نزول خلیفہ کی حیثیت سے ہوا۔ (معارف القرآن)

تو گویا پہلا حکم حاکمانہ جبکہ دوسرا حکیمانہ طرز کا تھا۔

جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی کے لئے پیدا کیا تھا، جیسا کہ ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ سے معلوم ہوتا ہے، تو پھر حجر ممنوعہ کس لئے تھا؟ اس کے بارے میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ یہ تجربہ اس خلیفہ ارضی کی تربیت اور تیاری کے لئے تھا تاکہ اس کی مخفی قوتیں بیدار ہو جائیں نیز اسے اپنے دشمن کی اور اپنے پناہ دہندہ کی پہچان ہو جائے..... اسے اس چیز کا تجربہ ہو جائے جس سے اس کا بار بار واسطہ پڑے گا، شیطان سے

دائمی جنگ کے لئے وہ پوری طرح تیار ہو جائے اور اسے شروع ہی میں اس سے آگاہ کر دیا جائے اور اسے عبرت و نصیحت حاصل ہو جائے۔ (فی ظلال القرآن)

یعنی انہیں معلوم ہو جائے کہ شیطان کی تلبیس میں نہیں آنا بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور فرمان کی پاسداری کرنی ہے۔

❦ **راہ ہدایت:** راہ ہدایت صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى﴾ (البقرة: ۱۲۰، ۶۱/ الانعام: ۷۱)

”کہہ دیجیے! بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔“

﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ﴾ (۳/ آل عمران: ۷۳)

”کہہ دیجیے! اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔“

اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے کا مطلب انبیاء و رسل ﷺ اور تمام کتب سماویہ پر ایمان لانا اور نبیوں کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے اور یہ رسولوں اور آسمانی کتابوں کی بیان کردہ تمام خبروں کی تصدیق کرنے، تمام احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور منع کردہ کاموں سے رکنے سے ہی ممکن ہے۔ (تیسیر الکریم الرحمن)

اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت سے منہ موڑنے والے گمراہ اور بد بخت ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے انہیں روزِ محشر اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور انہیں عذابِ آخرت میں گرفتار کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَأَمَّا يَا تَبِيتُكُمْ قَبِي هُدَىٰ ۖ فَمَنِ الْكُفْرُ هُدَايَ فَلَا يَصِلُ وَلَا يَشْفِي ۖ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمُحْشَرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

أَعْمَى ۖ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۖ قَالَ كَذَلِكَ

أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسَيْتَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ۖ وَكَذَلِكَ نُجْزِي مَنْ

أَسْرَفَ وَكَمْ يَوْمِينَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۖ﴾

(۲۰/ طہ: ۱۲۳-۱۲۷)

”تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت

کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے رب! مجھے ٹوٹے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ (جواب ملے گا کہ) اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اُس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بیشک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔“

نکتہ: ان آیات سے معلوم ہوا کہ تمام انسان آیاتِ الہی اور احکامِ الہی کو ماننے کے پابند ہیں۔ وہ صوفیاء جو شرعِ محمدی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں یا اس کی پابندی کرنا ضروری نہیں سمجھتے وہ اپنے انجام پر غور کریں۔

آسمانی ہدایت کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب ہدایت کو پانے اور گمراہی سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے: ”میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے؛ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت۔“

(مؤطا امام مالک، القدر، النهی عن القول بالقدر، ح: ۴، مستدرک حاکم: ۱/۱۷۱)

بعض احادیث میں ”ثقلین“ (یعنی کتاب اللہ اور اہل بیت) کا تذکرہ ہوا ہے، کیونکہ اہل بیت کا طریقہ اور راستہ بھی قرآن مجید اور سنتِ نبوی پر عمل کرنا تھا۔ یہ بھی واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ بھی خلفائے راشدین، دیگر صحابہ اور اہل بیت کے عمل سے معلوم ہوتا ہے اس لیے ان کا ذکر بھی بعض احادیث میں کر دیا گیا ہے، نیز اس سے سبیل المؤمنین کی پاسداری بھی ہوتی ہے۔

③ مستقبل کے خطرے کو خوف کہا جاتا ہے۔ حزن سرور (خوشی) کا متضاد ہے۔

ہدایت کے پیروکاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر خوف نہیں ہوگا اور نہ

وہ غمگین ہوں گے۔ یہ مقام تمام مومنین صادقین کو حاصل ہوگا۔

﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ سے یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں خوف و حزن کی نفی کی گئی ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ دنیا میں اہل ایمان کو غیر مومنوں کی بہ نسبت زیادہ خوف و حزن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی ﷺ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے؟

آپ نے فرمایا:

((الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا مَثَلُ))

(ترمذی، الزہد، ماجاء فی الصبر علی البلاء، ح: ۲۳۹۸؛ ابن ماجہ، الفتن، الصبر علی البلاء، ح: ۴۰۲۳؛ دارمی، الرقاق، فی اشد الناس بلاء، ح: ۲۸۲۵)

”انبیاء، پھر وہ جو ان کے بعد (سب سے افضل) ہوں اور پھر جو ان کے بعد (زیادہ ایمان والے) ہیں۔“

اور پھر یہ بات بھی ہے کہ مومن کے لئے ممکن ہی نہیں کہ وہ عبادات کو مکاھتہ ادا کر سکے لہذا اسے کمی کوتاہی کا خوف لاحق رہتا ہے۔ انجام کہیں برانہ ہو جائے اس کا خوف بھی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کلام کے قرآن بتا رہے ہیں کہ اس سے آخرت میں خوف و حزن کی نفی مراد ہے نہ کہ دنیا میں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾

(۳۵/ فاطر: ۳۴)

”سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا بے شک ہمارا رب تو بے حد بخشنے والا، نہایت قدر دان ہے۔“

یعنی دنیا میں ہمیں خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت و تکریم ہمیں عطا کی ہے، جو اب (جنت میں) مل گئی ہے، ہم اس سے کہیں محروم ہی نہ ہو جائیں، اب اللہ نے ہمارا خوف ختم کر دیا ہے۔ (دیکھیے کبیر)

﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ میں خوف کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے۔

اس کے بارے میں نظام الدین حسن نیشاپوری (م ۷۲۸ھ) لکھتے ہیں:

”عدم خوف کو عدم حزن سے پہلے بیان کیا ہے کیونکہ حصول نعمت کی فکر پر زوالِ نعمت کا خوف مقدم ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو مکلف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اسے موت کے وقت، قبر میں، قبر سے اٹھتے وقت، محشر میں حاضری کے وقت، عمل نامے اڑائے جانے کے وقت، ترازو قائم کئے جانے کے وقت اور پل صراط پر خوف لاحق نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا يَخَافُوا وَلَا يَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾

(۴۱/ حم السجدة: ۳۰)

”واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے ان کے پاس فرشتے (یہ کہتے ہوئے) آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو (بلکہ) اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔“
بعض متکلمین نے کہا ہے کہ کفار، فساق اور مومنین سب کو قیامت کی ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْسِدَةٍ رَّحِيماً أَرْضَعَتْ وَكَضَمَّ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (۲۲/ الحج: ۲)

”جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلا۔۔ والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل کر جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ درحقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔“

﴿كَذَٰلِكَ تَنْفَخُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾

(۷۳/ المزمل: ۱۷)

”تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔“

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ﴾ (٥/ المائدة: ١٠٩)
 ”جس روز اللہ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر فرمائے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا؟“

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾

(٧/ الاعراف: ٦)

”پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم پیغمبروں سے (بھی) ضرور پوچھیں گے۔“

اسی طرح وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، اسی طرح حدیث شفاعت ہے، مشہور حدیث ہے کہ ہر نبی نفسی نفسی (بخاری، ح: ٣٣٤٠) جبکہ ہمارے نبی ﷺ اُمّتی اُمّتی (میری امت میری امت) کہیں گے۔ میں (نظام الدین) کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو جس سے اللہ تعالیٰ نے امن کا وعدہ کیا ہے وہ لامحالہ امن میں ہوگا مگر چونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اس لئے اسے کلی امن کا اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے..... یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے جلال و عظمت سے ہر نیک و بد انسان ڈرا ہوا ہوگا۔ (غرائب القرآن)

امام رازی نے متکلمین کے اشکال کا جواب درج ذیل آیت کی روشنی میں دیا ہے:

﴿لَا يَعْزِبُهُمُ الْفَرْعُ الْاَكْبَرُ وَتَلْقَاهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ﴾ (٢١/ الانبياء: ١٠٣)

”اُن (مومنوں) کو بڑی گھبراہٹ (بھی) غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے۔“

﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدْهَلُ﴾ سب مخلوق کے بارے میں عام ہے جب کہ ﴿لَا يَعْزِبُهُمُ﴾

الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ﴿﴾ خاص ہے۔ خاص عام پر مقدم ہوتا ہے۔ (کبیر)

مومنوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ أَوْسُونَ ﴿۸۹﴾ ﴾

(۲۷/ النمل: ۸۹)

”جو نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔“

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۝

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ۱۱۱ وہ جہنم والے ہیں، وہ
اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ۱۱۲

۱۱۱ انہوں نے اللہ کا کفر کیا، نہ تو انہوں نے اس کی ہدایت قبول کی اور نہ اس کی
نازل شدہ کتابوں پر عمل کیا۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اہل جنت کے بیان میں کچھ کلام محذوف ہے جس کا
اندازہ اہل جہنم کے بیان سے ہوتا ہے اور کچھ کلام اہل جہنم کے بیان میں محذوف ہے جس کا
اندازہ اہل جنت کے بیان سے کیا جاسکتا ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی
ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا، وہ اہل جنت ہیں اور جن لوگوں نے کفر
کیا اور تکذیب کی انہیں خوف و حزن لاحق ہوگا، یہ جہنمی ہیں۔ اس اسلوب کو علم بدیع میں
احتباك کہتے ہیں۔ (قطف الازہار)

۱۱۲ جہنمی اس آگ کے ساتھ رہیں گے یعنی وہ آگ ان کے ساتھ چمٹی رہے گی،
جدا نہیں ہوگی۔ دائمی جہنمی وہی ہوں گے جو ایمان سے محروم ہوں گے، انہیں نہ وہاں موت
آئے گی اور نہ خوشگوار زندگی ملے گی البتہ بعض موحد، متبع سنت لوگوں کو ان کی خطاؤں کی وجہ
سے عارضی طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا بعض ایسے جہنمی جل جل کر کونکہ ہو چکے ہوں گے پھر
شفاعت کی وجہ سے نکال لئے جائیں گے۔

(مسلم، الایمان، اثبات الشفاعۃ، ح: ۱۸۵)

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوْا بِعَهْدِيْ
اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّايْ فَارْهَبُوْنَ ﴿٥﴾

اولاد یعقوب! ﴿۵﴾ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے ﴿۵﴾ اور
تم میرا عہد پورا کرو، ﴿۵﴾ میں تمہارا عہد پورا کروں گا ﴿۵﴾ اور مجھ ہی سے
ڈرو۔ ﴿۵﴾

﴿۵﴾ بنی اسرائیل: اسرائیل کا معنی عبد اللہ (اللہ کا بندہ) ہے۔ قرآن میں

یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی آیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلٰلًا لِّبَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى
نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۗ قُلْ فَاَتُوْا بِالْحٰكِمَةِ فَاَنْتَلُوْهَا اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝﴾ ﴿۳/۱۱۳﴾ (ال عمران: ۹۳)

”تورات کے نزول سے پہلے اسرائیل (یعقوب علیہ السلام) نے جس چیز کو
اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال
تھے، آپ فرمائیں کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ۔“

یعقوب علیہ السلام جب سخت بیمار ہوئے تو انہوں نے نذر مانی کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے

گا تو میں کھانے پینے کی سب سے پیاری چیز چھوڑ دوں گا، جب شفا یاب ہو گئے تو انہوں
نے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا۔ (مسند احمد: ۱/۲۷۸، ۴/۳۱۲)

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اسرائیل کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عبرانی زبان

میں اسرا سے عبد جبکہ ایل سے اللہ مراد ہے۔ (قرطبی: ۱/۳۷۱)

بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک تمام

پیغمبر بنی اسرائیل سے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے
آخری نبی ہیں۔ بنی اسرائیل صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں۔

یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام

کے ایک بیٹے یہود کی اولاد کو بنی اسرائیل کے علاوہ یہود بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی نسل چونکہ

زیادہ ہوئی تھی اس لئے ان کے لئے یہود کا لفظ زیادہ استعمال ہونے لگا۔ مردِ زمانہ کے ساتھ ساتھ لفظ بنی اسرائیل کا استعمال متروک ہوتا چلا گیا۔ عصرِ حاضر میں تقریباً سب بنی اسرائیل کو یہود (Jews) کہا جانے لگا ہے البتہ قرآن مجید نے ان کے لئے بنی اسرائیل اور یہود دونوں الفاظ استعمال کئے ہیں۔

❷ میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو میں نے رسولوں کے مبعوث کرنے، کتابیں نازل کرنے اور فرعونوں سے نجات دینے وغیرہ کی شکل میں تم پر کی ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے بہت زیادہ انعامات کئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ان نعمتوں کو یاد دلایا جاتا ہے جو قدرتِ کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں مثلاً پتھروں سے نہروں کو جاری کرنا، من و سلویٰ اتارنا، فرعونوں سے آزاد کرنا۔ انہی میں سے انبیاء و رسل کو مبعوث کرنا، انہیں بادشاہی اور سلطنت عطا کرنا وغیرہ۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۲۲۱)

بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے دینی حکومت اور دنیوی سیاست مراد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾

(۴/ النساء: ۵۴)

”ہم نے تو آلِ ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور بڑی سلطنت بھی عطا کی۔“

(تفسیر القرآن بکلام الرحمن)

نکتہ: آیت ۴۰ سے لے کر آیت ۱۴۷ تک بنی اسرائیل پر کیے جانے والے دس انعامات، ان کی دس بد عملیاں اور انہیں دی جانے والی دس سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

﴿أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ سے زمانہ ماضی میں بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتیں مراد ہیں۔ ﴿عَلَيْكُمْ﴾ میں اگرچہ عہد رسالت کے بنی اسرائیل کا بیان ہے مگر اس سے مراد ان کے آباء و اجداد ہیں اور یہ کلام عرب کے مطابق ہے۔ عرب جب ہزمنامہ یوم کذا (ہم نے تمہیں فلاں معرکہ میں شکست دی تھی) کہتے تو اس سے مراد ہزمن اباؤنا اباء کم ہوتا ہے یعنی ہمارے آباء و اجداد نے تمہارے آباء و اجداد کو شکست دی۔ (قطف الاذہار)

❸ اَوْفُوا بِعَهْدِي سے مراد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا عہد

ہے، جو ان سے تورات میں کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس عہد سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے۔

قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے لئے جانے والے بہت سے عہود و مواعین کا تذکرہ ہوا ہے۔ چند مقامات درج ذیل ہیں:

(i) ﴿ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقَابِلُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٥﴾ ﴾ (٢/ البقرة: ٨٣)

”اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی طرح قرابتداروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔“

(ii) ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُخْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿٥﴾ ﴾ (٣/ آل عمران: ١٨٧)

”اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے لوگوں سے بیان کرتے رہو اور چھپاؤ نہیں، پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا، ان کا یہ بیوپار بہت بُرا ہے۔“

(iii) ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ..... ﴾ (٥/ المائدة: ١٢)

”اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے بارہ سردار

مقرر رکئے اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز کی پابندی کرو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہو گے.....“

(iv) ﴿الْمُ يُؤَخِّدْ عَلَيْهِمْ قِيَابُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَذَرُّوا مَا فِيهِ ط﴾ (۷/ الاعراف: ۱۶۹)

”کیا ان پر کتاب کا عہد لازم نہیں کیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے اور انہوں نے جو کچھ اس میں ہے پڑھا ہے۔“
اس سے اگلی آیت کے بعد فرمایا:

﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

(۷/ الاعراف: ۱۷۱)

”جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔“

میں نے تمہیں جزاء دینے کی جو ضمانت دی ہے میں اسے پورا کروں گا۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنے کی جزاء کو بھی مجازاً عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے برائی کی سزا کو برائی کہا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (۴۲/ الشوری: ۴۰)

”اور کا بدلہ اسی جیسی برائی (تکلیف) ہے۔“

عہد پورا کرنے کی جزاء کو اللہ نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایک مقام یہ ہے:

﴿لَا تُقِرُّنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا ذُلَّكُمْ جُنَّتِمْ عَمْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

(۵/ المائدة: ۱۲)

”میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دُور کروں گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں ضرور

داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔“

اہل کتاب کے ایمان لانے والے لوگوں کو دوہرا اجر عطا کیا جائے گا، ایک اجر موسیٰ اور دیگر ان کے بنی اسرائیل کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کرنے کا اور دوسرا اجر

محمد رسول اللہ ﷺ، جو اولاد اسماعیل میں امی نبی ہیں، کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کرنے کا۔

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے:

((إِذَا آدَبَ الرَّجُلُ أُمَّتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا
ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا أَمَّنَ بَعِيسِي ثُمَّ أَمَّنَ بِبِي
فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَاطَّاعَ مَوْلِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ))

(بخاری، الانبیاء، قوله عزوجل: ﴿يَا هَلْ الْكِنْبِ لَا تَعْلَمُوا فِي دِينِكُمْ .....﴾، ح: ۳۴۴۶)

”جب کوئی شخص اپنی لونڈی کو بہترین آداب سکھائے، اور بہترین (یعنی دینی) تعلیم دلوائے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے اس کے لئے دُگنا اجر ہے، اور وہ شخص جو عیسیٰ پر ایمان لائے پھر مجھ پر ایمان لے آئے اس کے لئے دُگنا اجر ہے، ایک وہ شخص جو اپنے رب کا ڈر رکھتا ہے اور اپنے آقا کی بھی اطاعت کرتا ہے، اس کے لئے بھی دوہرا اجر ہے۔“

۵ السرہبۃ سے مراد شدتِ خوف ہے۔ اپنے دلوں میں میرا خوف رکھو اور

میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ یہاں غیر اللہ سے ڈرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مولانا شاء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یعنی میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أَفَعَبِّرَ اللَّهُ تَتَقُونَ﴾ (النحل: ۵۲)

”تو کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟“ (تفسیر القرآن بکلام الرحمن)

یہاں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ خوف و تقویٰ مومن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور عہد شکنی سے باز رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد پر قائم رہنے والے لوگ ہی سیدھے راستے پر قائم رہ سکتے ہیں جبکہ دیگر لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

(۵/ المائدہ: ۱۲)

”جو تم میں سے اس (عہد) کے بعد منکر ہوگا وہی سیدھی راہ سے ہٹے گا۔“

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَأْمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِيهِمْ وَلَا تَشْكُرُوا بِالْبَيْتِ نَمَاتًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿١٠﴾

اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، ﴿۱۰﴾ جو اُس کی (بھی) تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، ﴿۱۱﴾ تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، ﴿۱۲﴾ اور میری آیات کو ﴿۱۳﴾ تھوڑی قیمت پر مت بیچو ﴿۱۴﴾ اور مجھ سے ہی ڈرو۔

﴿۱۰﴾ قرآن پر ایمان: یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم دیا ہے کہ جس کے بغیر اُن کا ایمان پورا نہیں ہوتا اور نہ اس کے بغیر ایمان صحیح ہو سکتا ہے۔

﴿وَأْمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ﴾ سے مراد قرآن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول محمد ﷺ پر نازل کیا، پھر لوگوں کو حکم دیا کہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی پیروی کریں، اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس ہستی پر بھی ایمان لائیں جس پر قرآن اتارا گیا ہے۔

(تیسیر الکَرِیْمِ الرَّحْمٰنِ)

قرآن پر ایمان لانا بھی شرط ایمان ہے، اس کے بغیر کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن نبی اکرم ﷺ کی رسالت کا بھرپور اعلان کرتا ہے۔ قرآن پر جو کوئی ایمان لائے گا وہ نبی اکرم ﷺ کی رسالت کا ضرور قائل ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم ﷺ پر ایمان لائے بغیر بھی نجات نہیں ہو سکتی۔

﴿۱۱﴾ اس سے مراد تورات اور نبیوں کی بیان کردہ خبریں ہیں جن سے قرآن موافقت کرتا ہے اور اس حق کی مطابقت کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔

﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ کے الفاظ سے قرآن پر ایمان لانے کے محرک کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے اپنے پیغمبروں اور کتب کی بھی تکذیب ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کے انبیاء و رسل اور الہامی کتابوں نے نبی اکرم ﷺ کی صفات اور بشارات بیان کی ہیں۔

﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ سے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی شریعتِ حقہ کی

تصدیق کرنا مراد ہے۔ نہ کہ اس بات کی تصدیق جو انبیاء کی توہین، بلکہ شانِ اللہ کے بھی خلاف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (۵/ المائدہ: ۴۸)

”اور ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے جو آپ سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی جامع و مکران بھی ہے، لہذا آپ ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہی کریں۔“

(تفسیر القرآن بکلام الرحمن)

تورات اور انجیل کی وہ آیات جن میں تحریف کردی گئی ہے یا اہل کتاب نے اپنی طرف سے خود شامل کی ہیں وہ درحقیقت تورات و انجیل ہی نہیں ہیں، لہذا قرآن ان محرف اور من گھڑت آیات کی تصدیق نہیں کرتا۔

پہلی الہامی کتب کے بعض احکام کو منسوخ کر دینا تصدیق کے خلاف نہیں کیونکہ قرآن کی آیات بھی بعض دوسری قرآنی آیات کو منسوخ کرتی ہیں۔

۳ تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ تمہارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ تم سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے بن جاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”أَوَّلَ كَافِرٍ سے مراد بنی اسرائیل کے اولین منکرین ہیں کیونکہ کفار قریش بھی انکار اور کفر کر چکے تھے۔ لہذا بنی اسرائیل کا انکار اہل کتاب میں سے پہلی جماعت کا انکار تھا اس لئے انہیں **أَوَّلَ كَافِرٍ** کہا گیا۔“ (تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۲۲۲)

﴿أَوَّلَ كَافِرٍ﴾ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس (قرآن کریم) کا انکار کرنے میں کس قدر جلدی مچا رہے تھے، انہیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا انہوں نے بالکل اس کے الٹ کیا۔ لہذا وہ خود اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان (کے گناہوں) کا بھی جنہوں نے ان کے بعد ان کی پیروی کی۔ (تیسیر الکریم الرحمن)

۴ آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہیں۔

۵ بہت سے یہودی علماء کا وطیرہ تھا کہ وہ دنیوی مفادات کی خاطر احکامِ الہی کو

بدلتے، چھپاتے اور نظر انداز کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكْرِمُهُمْ ۗ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝﴾

(البقرہ: ۱۷۴-۱۷۵)

”جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ لوگ کس قدر آگ کا عذاب برداشت کرنے والے ہیں!“

اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ وہ حق نہیں چھپائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۚ فَبَدُّوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ۝﴾ (۳/ آل عمران: ۱۸۷)

”اور اللہ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت بُرا ہے۔“

میری آیات کے بدلے تھوڑا مول نہ لو یعنی دنیا کے بدلے، جو قلیل اور فانی ہے، میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول کی تصدیق کرنا نہ چھوڑو، اگرچہ دنیا ساری کی

ساری بھی مل جائے تو بھی وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی، بہت تھوڑی ہے اور یہ خود اُن کی کتابوں میں موجود ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۲۲۲)

قرآن مجید میں ہے:

﴿مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ (۴/ النساء: ۷۷)

”دنیا کا فائدہ (سامان) تو بہت تھوڑا ہے۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ (۱۳/ الرعد: ۲۶)

”اور دنیوی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔“

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)

وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، ﴿۱۰﴾ اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو ﴿۱۰﴾

﴿۱۰﴾ **حق و باطل کا اختلاط:** اللہ تعالیٰ انہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ وہ اس کے دین حق میں باطل کی ملاوٹ کریں تاکہ لوگوں کی سوچ اور فکر میں باطل کی آمیزش کریں اور ادیان کو بگاڑ دیں۔

تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ سے مراد اُن کا تورات میں اس چیز کا لکھنا ہے جو اُس میں نہیں ہے۔ (نکات القرآن)

﴿۱۱﴾ اللہ کے نازل کردہ دلائل، جن کی تبلیغ کو اُس نے ان پر لازم قرار دیا ہے اور انہیں کھول کر بیان کرنے کا اُن سے عہد لیا ہے، ان کو چھپانے سے منع کیا گیا ہے۔ ان دلائل و براہین میں سے وہ پیش گوئیاں بھی ہیں جو کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بارے میں کی گئی تھیں۔

اللہ تعالیٰ نے اُن سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں جو پیش گوئیاں ہیں تم انہیں بھی جانتے ہو۔

یہودی علم رکھنے کے باوجود حق کو چھپا لیتے تھے۔ اللہ کے رسول ﷺ کی بابت جو پیش گوئیاں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، انہیں چھپا لیا کرتے تھے۔

﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾﴾ کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”محمد ﷺ سچے رسول ہیں اور تمہارا کفر محض ضد کی بنا پر ہے جو کچھ لوگ جانتے تھے انہیں اس کے چھپانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر حکم عدولی کرنے والا جہالت و لاعلمی میں گناہ کرنے والے سے بڑھ کر گناہ گار ہے۔“ (قرطبی ۱/۳۸۲)

وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاْتُوا الزَّكٰوةَ وَاذْكُرُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿۲۲۴﴾
 اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو ﴿۲۲۴﴾ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع
 کرو۔ ﴿۲۲۴﴾

﴿۲۲۴﴾ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور امت محمدی کے ساتھ رکوع سجود میں شامل رہا کریں، انہیں میں مل جائیں اور خود بھی آپ ہی کی امت بن جائیں۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۲۴)

اس آیت کی تفسیر میں شیخ عبدالرحمن سعدی لکھتے ہیں:

نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، رسولوں پر ایمان اور اس کی آیات پر ایمان کے ساتھ جب تم یہ عمل کرو گے تو تم ظاہری اور باطنی اعمال جمع کر لو گے۔ اس میں معبود کے ساتھ اخلاص اور اس کے بندوں کے ساتھ احسان بھی ہوگا۔ قلبی، بدنی اور مالی اعمال سب جمع ہو جائیں گے۔ (تیسیر الکریم الرحمن)

نماز بدنی جبکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور خشوع اندرونی عمل ہے۔ یہ تینوں اعمال بنی اسرائیل کی حالت کے بہت مناسب تھے، اس لئے خصوصی طور پر یہاں ان کا تذکرہ کیا، کیونکہ نماز سے ان کی حُب جاہ جبکہ زکوٰۃ سے حُب مال کم ہوگی، دلی تواضع سے حسد وغیرہ میں کمی آئے گی، یہی امراض ان میں زیادہ تھیں۔

﴿۲۲۴﴾ نماز باجماعت کی شرعی حیثیت: رکوع کرنے والوں کے

ساتھ رکوع کرو سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال میں ایمانداروں کا ساتھ دو اور ان میں بہترین چیز نماز ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۲۴)

یہ بات کئی مفسرین نے لکھی ہے کہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا جبکہ محقق علماء نے اسے غلط قرار دیا ہے۔ یہود کی نماز میں رکوع کے بارے میں ڈاکٹر احمد بن محمد حمادی لکھتے ہیں: اس کے بارے میں مجھے کوئی دلیل نہیں ملی، بلکہ بعض علماء وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے درج ذیل فرمان سے اس کی تردید کی ہے:

﴿يَعْرِضُ اقْتِنَى لِرَبِّكَ وَأَسْجِدِي وَأَرْكَبِي مَعَ الزَّكِيِّينَ ۝﴾

(۳/ آل عمران: ۴۳)

”مریم! اپنے پروردگار کی فرمانبرداری رہنا، سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع کرو۔“ (قطف الازہار، حاشیہ)

جمہور کا موقف ہے کہ یہ (جماعت کے ساتھ شامل ہونا) سنت مؤکدہ ہے جس کی رغبت دلائی گئی ہے۔ یہ واجب نہیں۔ جبکہ بہت سے علماء نے نماز باجماعت کو واجب قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

اس آیت سے اکثر علماء نے نماز باجماعت کی فرضیت پر استدلال کیا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۲۲۴)

احادیث میں نماز باجماعت کے تارک کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ لِيُحَطَبَ، ثُمَّ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رَجَالٍ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عِرْقًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهَدَ الْعِشَاءَ)) (بخاری، الاذان، وجوب صلاة الجماعة، ح: ۶۴۴)

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لئے کہوں، اس کے لئے اذان دی جائے پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرائے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں (جو نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے) پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر یہ جماعت میں نہ شریک ہونے والے لوگ اتنی بات جان لیں کہ انہیں مسجد میں ایک اچھی قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا دو عمدہ کھرہی مل جائیں گے تو یہ عشاء کی جماعت کے لئے مسجد میں ضرور حاضر ہو

جائیں۔“

اس حدیث کی شرح میں مولانا نادو دراز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”اس حدیث سے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا جس قدر ضروری معلوم ہوتا ہے وہ الفاظ حدیث سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تارکین جماعت کے لئے ان کے گھروں کو آگ لگانے تک کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اسی لئے جن علماء نے نماز کو جماعت کے ساتھ فرض قرار دیا ہے یہ حدیث ان کی اہم دلیل ہے۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں:

والحدیث استدلال بہ القائلون بوجوب صلوة الجماعة لانها

لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق

یعنی اس حدیث سے ان لوگوں نے دلیل پکڑی ہے جو نماز باجماعت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اگر یہ محض سنت ہوتی تو اس کے چھوڑنے والے کو آگ میں جلانے کی دھمکی نہ دی جاتی۔

بعض علماء اس کے وجوب کے قائل نہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ جن لوگوں کو فرمائی تھی، وہ منافق لوگ تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

والذی یظہر لی ان الحدیث ورد فی المنافقین لقوله صلی اللہ علیہ وسلم

فی صدر الحدیث ((أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ))

ولقوله صلی اللہ علیہ وسلم: ((لَوْ يَعْلَمُونَ)) الخ“ لان هذا الوصف یلیق بهم

لابالمؤمنین لكن المراد نفاق المعصية لانفاق الكفر الخ

”میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خالص منافقین کے

بارے میں ہے۔ شروع کے الفاظ صاف ہیں کہ سب سے زیادہ بھاری نماز

منافقین پر عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی یہی

ظاہر کرتا ہے کہ ((لَوْ يَعْلَمُونَ)) الخ یعنی اگر وہ ان نمازوں کا ثواب

باجماعت پڑھنے کا جان لیتے تو ..... آخر تک۔ پس یہ بری عادت

اہل ایمان کی شان سے بہت ہی بعید ہے۔ یہ خالص اہل نفاق ہی کا شیوہ ہو

سکتا ہے۔ یہاں نفاق سے مراد نفاق معصیت ہے نفاق کفر مراد نہیں ہے۔“

بہر حال جمہور علماء نے نماز باجماعت کو سنت قرار دیا ہے ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں نماز باجماعت کی اکیسے کی نماز پر ستائیس درجہ زیادہ فضیلت بتلائی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جماعت سے باہر بھی نماز ہو سکتی ہے مگر ثواب میں وہ اس قدر کم ہے کہ اس کے مقابلہ پر جماعت کی نماز ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں:

فاعدل الاقوال اقربها الى الصواب ان الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما يمكن لا محروم مشنوم (نیل، جزء: ۳ / ص: ۱۳۷)

”یعنی درست تر قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرنا سنن مؤکدہ سے ہے۔ ایسی سنت کہ امکانی طاقت میں اس سے وہی شخص تساہل برت سکتا ہے جو انتہائی بد بخت بلکہ منحوس ہے۔“

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا رجحان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ نماز باجماعت واجب ہے جیسا کہ منعقدہ باب سے ظاہر ہے۔ اسی لئے مولانا مرزا حیرت مرحوم فرماتے ہیں کہ ان المحققین ذهبوا الى وجوبها والحق احق بالاتباع۔

حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مختلف طرق سے روایت کی گئی ہے جس میں الفاظ کی کمی بیشی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ روایت میں منافقین کا ذکر صریح لفظوں میں نہیں ہے دوسری روایت میں منافقین کا ذکر صراحتاً آیا ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ (ص: ۶۱۰-۶۱۱)

نماز باجماعت کی شدید تاکید کے باوجود شارع علیہ السلام نے بعض معقول عذروں کی بنا پر ترک جماعت کی اجازت بھی دی ہے، کسی عذر کی بنا پر نماز اگر جماعت کے ساتھ نہ بھی ادا کی گئی ہو تو بھی نماز صحیح ہوگی مثلاً شدید بھوک کی حالت میں کھانا سامنے آجائے تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ اسی طرح جماعت کے وقت کسی کو بول و براز کی حاجت لاحق ہو جائے تو پہلے اس سے فارغ ہو پھر نماز ادا کرے، اگر آدمی سو رہا تھا اور جماعت کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھل سکی تو جب بیدار ہو نماز ادا کر لے، آدمی بیمار ہو یا کسی بڑے نقصان کا خطرہ ہو یا بارش ہو جائے اور راستے میں کیچرز وغیرہ ہو تو نماز گھر میں ادا کی جاسکتی ہے۔

(اس سلسلے میں بعض تفصیلات کے لئے دیکھیے بخاری، الاذان، الرخصة فی المطر والعلة ان یصلی فی رحله، ح: ۶۶۶، ۶۶۷، هل یصلی الامام بمن حضر وهل یخطب یوم الجمعة فی المطر؟ ح: ۶۶۸، اذا حضر الطعام واقیمت الصلاة، ح: ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴)

www.KitaboSunnat.com

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢٠﴾

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟
حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ﴿٢٠﴾

﴿٢٠﴾ خود فراموشی: بر سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ البر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٢١﴾﴾

(٢/ البقرة: ١٧٧)

”ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ درحقیقت اچھا وہ شخص ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قربت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے اسے پورا کرے، تنگدستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔“

﴿تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو اور اپنے آپ کو نیکی کی تلقین نہیں کرتے جو کہ بہت ہی قبیح حرکت ہے۔

نیک اعمال نہ کرنا قبیح حرکت ہے، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنا کسی بھی اعتبار سے قبیح نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی مذمت نہیں کی گئی بلکہ خود نہ کرنے پر مذمت کی گئی ہے۔ اچھی بات کہنا تو خود اچھائی ہے۔ بلکہ یہ تو واجب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو خود بھی عمل کرنا چاہیے جیسے شعیب علیہ السلام نے فرمایا:

﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَيْتُمْ عَنْهُ ط إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ
مَا اسْتَطَعْتُ ط وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَهُ أُنِيبُ ﴿٥﴾﴾
(۱۱ / ہود: ۸۸)

”میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں جس کام سے روکوں وہ خود کروں، میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق تو صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ میرا بھروسہ اسی پر ہے اور میری رغبت اور رجوع بھی اسی کی طرف ہے۔“

لہذا نیک کاموں کے کرنے کے لئے کہنا بھی واجب ہے اور خود کرنا بھی واجب۔ صحیح یہی ہے کہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اور خود بھی بھلائی کرے اور برائی سے رکے۔ اگر دونوں چھوڑے گا تو دوہرا گنہگار ہوگا ایک کے ترک پر اکہرا۔ (ابن کثیر: ۱/ ۲۲۵)

ان دونوں کاموں کے ترک پر احادیث میں بہت سی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حدیث نبوی ہے:

قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کرتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے: اے فلاں! آج یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ کہے گا: جی ہاں، میں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا۔ برے کام

سے تمہیں منع بھی کرتا تھا لیکن خود وہی کام کیا کرتا تھا۔

(بخاری، بدء الخلق، صفة النار وأنها مخلوقة، ح: ۳۲۶۷)

امر بالمعروف کا ترک اور نسیان النفس (اپنے آپ کو بھول جانا) دونوں گناہ ہیں۔ ایک گناہ کے ارتکاب پر دوسرے گناہ کا ارتکاب کر لینا کوئی عقلمندی نہیں۔

اگر بنی اسرائیل عقلمندی سے کام لیتے تو وہ ان تمام بھلائیوں کو حاصل کرتے جن کی تلقین وہ دوسروں کو کیا کرتے تھے۔

بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی نیک عمل میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہو تو اسی عمل کی تلقین دوسروں کو کرنے سے اس کی سستی دُور ہو جاتی ہے۔ اس لئے امر بالمعروف کرتے رہنا چاہیے اور بد عملی کو دُور کرنے کی فکر بھی کرنی چاہیے۔

❶ اگر تم حاملینِ حجت اور اہل علم میں سے نہیں ہو اور نہ تم اللہ کی کتابیں پڑھنے والے ہو تب بھی محض عقل کی بنا پر تم اس (نیکی چھوڑنے) سے بچ سکتے ہو، تم نے علم کے تقاضے کو پورا کرنے میں کوتاہی تو کی ہی تھی عقل کا تقاضا پورا کرنے میں کیونکر کوتاہی کی ہے؟ (کم از کم عقل سے ہی کام لیتے۔)

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاللَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْغَاشِقِينَ ﴿٣٠﴾
 اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو ﴿٣٠﴾ اور بے شک وہ (نماز) بہت گراں
 ہے۔ ﴿٣١﴾ مگر ان پر (نہیں) جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ ﴿٣٢﴾

﴿٣٠﴾ **اللہ کی مدد کا حصول:** اپنے آپ کو خواہشات سے روک کر اور اطاعت گزار کی کاموں پر لگا کر اللہ کی مدد حاصل کرو۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو کہ وہ تمہاری اس پر مدد کرے کہ تم محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لا کر جم جاؤ۔ صبر وغیرہ تو محض مدد کے حصول کا ذریعہ ہیں جبکہ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے جیسا کہ قرآن میں ہے:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (١/ الفاتحة: ٥)

”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔“

نوٹ: صبر کی تین بنیادی اقسام ہیں؛ نافرمانی سے بچنے پر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر اور مصیبت پر صبر۔ تفصیل کے لیے دیکھیے امام ابن قیمؒ کی کتاب طریق الہجرتین و باب السعادتین (اردو ترجمہ و تخریص از راقم الحروف)

﴿٣١﴾ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا اور اس کی اطاعت کرنے سے تکبر کرتا ہے اس کے لئے یہ تنگی کا باعث ہے۔

نماز برائی اور بے حیائی سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی جاسکتی ہے۔ نبی ﷺ کو جب کوئی معاملہ مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھنے لگتے۔

(ابو داؤد، الصلوٰۃ، وقت قیام النبی من اللیل، ح: ١٣١٩، مسند احمد: ٤/ ٢٣٣)
 غزوہ خندق کے موقعہ پر رات کے وقت جب حدیفہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو نماز میں پایا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات میں نے دیکھا کہ سب لوگ سو گئے ہیں جبکہ اللہ کے رسول ﷺ ساری رات نماز میں مشغول رہے۔ آپ صبح تک نماز اور دعا میں لگے رہے۔ (مسند احمد: ١/ ١٣٨، ٢/ ٢٦٣)
 ﴿٣٢﴾ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عظمت کی وجہ سے عاجزی اختیار کر لیتے

ہیں اور اس پر مطمئن ہو چکے ہوتے ہیں۔ صبر اور نماز کی پابندی ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ (ابن کثیر) جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ﴿اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ﴾ سے مراد یہ ہے مصیبت کے وقت نماز کے ذریعے مدد مانگنا دشوار ہے۔ (تفسیر القرآن بکلام الرحمن) مگر ﴿الْخٰشِعِيْنَ﴾ پر دشوار نہیں جیسا کہ استثناء سے ظاہر ہے۔

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٢٣١﴾
جو یقین کرتے ہیں کہ وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی
کی جانب پلٹنے والے ہیں۔ ﴿٢٣١﴾

﴿٢٣١﴾ آخرت پر ایمان لانے والے : وہ انہیں ان (کے اعمال) کا صلہ
دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے گا۔ اقامتِ صلاۃ ان کے لئے مشکل نہیں بلکہ
ترکِ صلاۃ ان پر گراں گزرتی ہے۔ جب تک وہ نماز ادا نہ کر لیں انہیں سکون نہیں ملتا۔ حافظ
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

یہ حصہ اللہ کا خوف رکھنے والی جماعت کا ہے یعنی قرآن کے ماننے والے، سچے
مومن، کا پنے والے، متواضع، اطاعت کی طرف جھکنے والے اور وعدے و وعید کو سچا ماننے
والے اس وصف سے موصوف ہوتے ہیں۔ (ابن کثیر: ۱/۲۳۱)

یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں نیز وہ
روزِ جزاء پر ایمان لاتے ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيْرًا لِّبَسْرَىٰ ۖ﴾
(۹۲/ البیل: ۷-۵)

”تو وہ جس نے (مال) عطا کیا اور (نافرمانی سے) بچا اور اس نے سب
سے اچھی بات کو سچ مانا تو ہم اسے آسان راستے کے لئے سہولت دیں گے۔“

ظن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے اور یقین بھی، سیاق و سباق اور موضوعِ کلام سے اس کے
معنی کا تعین ہو جاتا ہے۔ مقامِ مدح پر ظن یقین کا معنی دیتا ہے، آیت زیر بحث ﴿الَّذِينَ
يَظُنُّونَ﴾ میں ظن کا معنی یقین ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (تفسیر القرآن العظیم: ۱/۲۳۱)
لکھتے ہیں:

ظن یقین کے معنی میں عرب شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے، خود قرآن میں ہے:
﴿وَرَأَى النَّجْمَ مُؤَنِّتًا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا﴾ (۱۸/ الکہف: ۵۳)
”گنہگار جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ اب ہم اس میں جھونک دیے

جائیں گے۔“

یہاں بھی ظن یقین کے معنی میں ہے، بلکہ مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قرآن میں ایسی جگہ ظن کا لفظ یقین اور علم کے معنی میں ہے، ابو علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن میں دوسری جگہ ہے:

﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾ (الحاقة: ۲۰)

”مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب سے دوچار ہونا ہے۔“

ایک صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار بندے سے اللہ فرمائے گا: ”کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا تجھے طرح طرح کی نعمتیں نہیں دی تھیں؟ کیا تیرے لئے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کئے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام، کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا: ہاں پروردگار یہ سب کچھ دیا تھا۔ پھر کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا: ہاں، اسے نہیں مانتا تھا۔ (اللہ تعالیٰ فرمائے گا) تو جس طرح مجھے بھول گیا تھا آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا۔“

(مسلم، الزهد، الدنيا سجن المؤمن، ح: ۲۹۶۸)

اس حدیث میں بھی لفظ ظن کا ہے اور یقین کے معنی میں ہے۔

﴿مُلْقُوا رَبَّهُمْ﴾ کا معنی ہے کہ انہیں اس صبر اور نماز پر اپنے رب کے پاس سے

اجر و ثواب ملے گا، اور ﴿وَأَنَّهُمُ الْيَوْمَ رُجْعُونَ﴾ سے مراد ہے کہ وہ لوگ بعث بعد الموت کا یقین کرنے والے ہیں، لہذا اس آیت کا سارا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو بعث بعد

الموت اور موعودا اجر و ثواب کے حصول کا یقین ہے۔ (نکات القرآن، ص: ۱۵-۱۶)

قرآن مجید کے دیگر مقامات پر نماز کی پابندی کرنے والوں کی یہی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں (نہ کہ محض گمان)، مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (الحاقة: ۲۰)

”اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔“

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَائِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَي
الْعٰلَمِيْنَ ۝

بنی اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ﴿۱﴾ اور یقیناً میں
نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی۔ ﴿۲﴾

﴿۱﴾ جب وہ نعمتیں تمہارے ذہن میں ہیں تو اُن کے حق کی ادائیگی کے لئے
کمر بستہ ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر احسان کیا ہے۔
نعمت کی یاد دہانی کی تاکید کی خاطر اللہ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ مخاطب کیا اور ایک
بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کیا اور وہ یہ کہ انہیں اُن کے اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت عطا
کی گئی۔

﴿۲﴾ افضل ترین امت: الْعٰلَمِيْنَ سے ان کے زمانے کے عٰلَمِيْنَ مراد
ہیں، بنی اسرائیل پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ ان میں انبیاء و رسل مبعوث کئے۔ مگر یہ تب کی
بات ہے جب وہ اللہ کے مبعوث کردہ رسولوں پر ایمان رکھتے تھے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو جو
فضیلت عطا ہوئی وہ اس زمانے کے لوگوں پر تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:
بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر جو نعمت الہی انعام کی گئی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان
میں سے رسول ہوئے، ان پر کتابیں اتریں، انہیں ان کے زمانے کے دوسرے لوگوں پر
مرتبہ دیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ اَخْتَرْنَاهُمْ عَلٰی عِلْمٍ عَلَي الْعٰلَمِيْنَ ۝﴾ (۴۴ / الدخان: ۳۲)

”انہیں ان کے زمانے کے (اور لوگوں پر) ہم نے علم میں فضیلت دی۔“

﴿وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يَقُوْمُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِیْكُمْ

اَنْبِیَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مِّلُوْکًا ۙ وَ اَتٰکُمْ مَّا لَمْ یُوْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝﴾

(۵ / المائدہ: ۲۰)

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا: میری قوم! تم اللہ کی اس نعمت کو یاد
کرو جو تم پر انعام کی گئی ہے، تم میں اس نے انبیاء پیدا کئے، تمہیں بادشاہ بنایا

اور وہ کچھ دیا جو تمام زمانے کو نہیں دیا۔“

تمام لوگوں پر فضیلت ملنے سے مراد اُن کے زمانے کے تمام اور لوگ ہیں، اس لئے کہ امتِ محمدی ان سے یقیناً افضل ہے، اس امت کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَكُؤْمَرُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ ﴾

(۳/ آل عمران: ۱۱۰)

”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے بنائی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر اہل کتاب

بھی ایمان لاتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا۔“ (ابن کثیر: ۱/ ۲۳۲)

یہ اس امت کی عمومی فضیلت ہے، جبکہ خیر القرون کے بارے میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ))

(بخاری، الشهادات، لا يشهد على شهادة جور اذا شهد، ح: ۲۶۵۲)

”سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو اُن سے ملیں گے، پھر وہ جو اُن سے ملیں گے۔“

جن پر اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی وہ انہی کے زمانے کے لوگ تھے۔ بعد والوں کو ﴿وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ کے بیان میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو بادشاہتیں دیں اور ان میں انبیاء مبعوث کئے تو اس وقت محمد رسول اللہ ﷺ اور ان کی امت موجود نہیں تھی۔ اس لئے اس امت سے انہیں افضل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

بعثتِ محمدی کے بعد بنی اسرائیل کو ﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ قرار دیا گیا۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بعد اگر بنی اسرائیل آپ ﷺ پر ایمان نہ لائیں تو وہ جہنمی ہوں گے۔ اس لئے کہ آپ ﷺ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص بھی مومن کہلوانے کا حقدار نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ))

(مسلم، الايمان، وجوب الايمان برسالة نبينا محمد ﷺ ..... ح: ۱۵۳)

”اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! اس امت میں جو شخص بھی، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، میرے متعلق سے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہے۔“

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٠﴾

اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی دوسرے کا کچھ بھی بدلہ نہ ہو سکے
گا، ﴿٤٠﴾ نہ اس کی شفاعت (اور سفارش) مانی جائے گی، ﴿٤١﴾ نہ اس سے کوئی
فدیہ لیا جائے گا ﴿٤٢﴾ اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ ﴿٤٣﴾

﴿٤٣﴾ ہر کونسی اپنے اعمال کا ذمے دار ہے: اس سے مراد قیامت

کا دن ہے یعنی اس دن کے عذاب سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کی طرف سے حق کی ادائیگی
نہیں کرے گا۔ ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ کا مطلب بیان کرتے ہوئے امام
قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ایک شخص کا کسی دوسرے کے گناہ کے سبب مواخذہ نہیں کیا جائے گا اور اس سے کسی
چیز کا ازالہ نہیں کیا جائے گا۔ ﴿لَا تَجْزِي﴾: وہ کفایت نہیں کرے گا۔ (حدیثِ عمر میں ہے:
(إِذَا أُجْرِيَتِ الْمَاءُ عَلَى الْمَاءِ جَزَى عَنْكَ))

”جب آپ پیشاب کے اوپر پانی بہادیں تو یہ تمہاری طرف سے کافی ہو
جائے گا۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین پر پڑے ہوئے پیشاب کے اوپر پانی ڈال دیا
جائے اور وہ اس پر بہنے لگے تو جگہ پاک ہو جاتی ہے، اس جگہ کو دھونے اور کپڑے وغیرہ سے
صاف کرنے کی، جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، ضرورت نہیں۔ حدیث میں ابو بردہ بن نیار
کے بارے میں قربانی کے سلسلے میں یہ الفاظ ہیں:

(لَنْ تُجْزَى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) (مسلم، ح: ۱۹۶۱)

”تیرے بعد یہ (جزء) کسی کی طرف سے بھی کفایت نہیں کرے گا۔“

(قرطبی: ۱/۴۲۰)

ملفوظ: عید سے پہلے قربانی کرنے کے بعد ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کے پاس ایک جزء (کھیرا)
جانور موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز عید سے پہلے کی جانے والی قربانی کو کالعدم قرار

دے کر انہیں حکم دیا کہ وہ نمازِ عید کے بعد دوسری قربانی کریں۔ ان کے پاس صرف کھیرا جانور تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا: تمہاری طرف سے کفایت کر جائے گا مگر تمہارے بعد کسی اور کے لئے کھیرا جانور کافی نہیں ہوگا۔ یعنی دیگر لوگوں کے لئے جائز نہ ہوگا۔ اس لحاظ سے کھیرے بکرے کی قربانی کرنے کی اجازت مخصوص تھی۔

زیرِ بحث آیت سے معلوم ہوا کہ روزِ قیامت کوئی شخص کسی کو چھڑانے کے لئے خود کو اس کی جگہ پیش نہیں کرے گا اور نہ اس کا کوئی بوجھ ہی ہلکا کرے گا، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتِّقُوا رَبَّكُمْ وَأَحْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَكَلِيدٍ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ (لقمن: ۳۳)

”لوگو! اپنے رب کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔“

آیت کا مطلب یہ ہے کہ روزِ قیامت کوئی شخص کسی کا قائم مقام نہیں ہوگا اور نہ اس پر پڑنے والے کسی بوجھ کو اٹھائے گا بلکہ اس سلسلے میں آدمی اپنے بھائی اور ماں باپ سے دُور بھاگے گا۔ اس نیابت کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کرنے والے کی اطاعت نافرمان کے ذمے کسی واجب کی ادائیگی شمار نہیں ہوگی جبکہ دنیا میں یہ نیابت بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے کسی رشتے دار اور دوست کا قرض ادا کر دیتا ہے اور اس کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، مگر روزِ قیامت حقوق کی ادائیگی نیکوں کے ذریعے ہوگی۔ (کبیر)

دوسرے مسلمانوں کی حق تلفی کرنے والا نیکیاں دے کر اس کی تلافی کرے گا۔ جیسا کہ حدیثِ مفلس وغیرہ میں ہے۔

﴿اسلام کا تصور شفاعت: اگرچہ وہ کسی ایسے شفاعت کرنے والے کو پیش کرے جو اللہ سے سفارش کرے۔

کافر و مشرک کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ (٤٠ / المؤمن: ١٨)

”ظالموں (مشرکوں) کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا کہ جس کی بات تسلیم کی جائے۔“

روز قیامت مشرکین کہیں گے:

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۗ وَلَا صِدْقٍ حَمِيمٍ﴾

(الشعراء: ۱۰۰-۱۰۱)

”اب نہ تو ہمارے لئے کوئی سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی دلی دوست۔“
کفر کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے:

﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَبِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ (۶/ الانعام: ۷۰)

”اللہ کے سوانہ اس کا کوئی مددگار اور نہ شفاعت کرنے والا ہی ہوگا۔“

کفار و مشرکین کو کسی سفارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعَاءِ الطُّغُفِينِ ۗ﴾ (۷۴/ المدثر: ۴۸)

”شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں فائدہ نہ دے گی۔“

ایک اور مقام پر ہے:

﴿وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةٌ﴾ (۲/ البقرة: ۱۲۳)

”اسے کوئی سفارش نفع نہ دے گی۔“

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”ایمان کے بغیر سفارش اور شفاعت کا آسرا بیکار ہے۔“

قرآن میں ارشاد ہے:

﴿أَنْفِقُوا وَمَا رَزَقْتَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا

شَفَاعَةٌ ۗ﴾ (۲/ البقرة: ۲۵۴)

”جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن

آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی شفاعت۔“

(ابن کثیر: ۱/ ۲۳۳)

البتہ اہل ایمان کو روز قیامت شفاعت کا فائدہ ہوگا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

﴿وَأَنْفِقُوا يَوْمَ لَا تَنْفَعُ النَّفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ کے بارے میں مفسرین کا اتفاق

ہے کہ اس نفس سے ہر شخص نہیں بلکہ کافر مراد ہے۔ (قرطبی: ۱/ ۴۲۲)

قرآن مجید اور صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ گار اہل ایمان اور اہل توحید کے حق میں شفاعت قبول ہوگی۔ اس شفاعت کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے مشروط کیا گیا ہے آیات ملاحظہ ہوں:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط﴾ (البقرة: ۲۵۵)

”کون ہے جو اُس کے پاس اُس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔“

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ (الانبیاء: ۲۸)

”وہ (فرشتے) اسی کے لئے سفارش کرتے ہیں جسے وہ پسند کرے۔“

﴿مَا مِنْ شَافِعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ط﴾ (یونس: ۳)

”کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا مگر اس کی اجازت کے بعد۔“

﴿لَا يَسْتَلِئُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾

(مریم: ۸۷)

”وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے مگر جس نے رحمن کے ہاں کوئی وعدہ لے لیا۔“

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ

قَوْلًا﴾ (طہ: ۱۰۹)

”اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر جس کے لئے رحمن اجازت دے اور جس

کے لئے بات کرنے کو پسند کرے۔“

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَكَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ط﴾ (سبا: ۲۳)

”اور نہ سفارش اس کے ہاں نفع دیتی ہے مگر جس کے لئے وہ اجازت دے۔“

﴿وَلَا يَسْلُكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (الزخرف: ۸۶)

”اور جنہیں یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے

مگر جو حق کی شہادت دیں اور وہ جانتے ہیں۔“

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ

يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ (النجم: ۲۶)

”اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لئے چاہے اور (جسے) پسند کرے۔“
اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر چونکہ کوئی شخص سفارش نہیں کر سکے گا، اس لیے فرمایا:

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط﴾

(الزمر: ۴۴)

”کہہ دیجیے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔“
کفار و مشرکین کے لیے تو شفاعت نہیں ہوگی البتہ مومنوں کی (اذن الہی سے) شفاعت ہوگی اور انہیں اس کا فائدہ بھی ہوگا، جیسا کہ نبی ﷺ فرماتے ہیں:

”مجھے شفاعت دی گئی ہے۔“

(بخاری، الصلوٰۃ، قول النبی ﷺ: جعلت لی الارض مسجدًا وطهورًا، ح: ۴۳۸)

شفاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی ﷺ فرماتے ہیں:

”میں (سفارش کے لیے) اپنے رب سے اجازت لوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی۔ جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ پھر مجھے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں، آپ کو وہ چیز عطا کر دی جائے گی جس کا آپ سوال کریں گے، کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تب میں اپنا سر اٹھاؤں گا۔ میں اللہ کی تعریف ان الفاظ میں کروں گا جن کی تعلیم اللہ مجھے اسی وقت دے گا اور پھر میں سفارش کروں گا، اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دے گا تو میں ان لوگوں کو (سفارش کر کے) جنت میں داخل کراؤں گا۔“

(بخاری، التفسیر، قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾، ح: ۴۴۷۶)

❶ **فندیہ قبول نہیں کیا جائے گا:** اس سے مراد مال یا اہل واولاد کو فدیہ میں دینا ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت بہت سی آیات میں کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ (۲/ البقرة: ۱۲۳)

”اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔“

﴿وَإِنْ تَعَدِلْتَ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا﴾ (۶/ الانعام: ۷۰)

”اگر وہ ہر قسم کا فدیہ بھی دے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔“

﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

(۵۷/ الحديد: ۱۵)

”آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔“

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ قِيلٌ

الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا كَوْأْتَدَىٰ بِهِ﴾ (۳/ آل عمران: ۹۱)

”جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مر گئے ان کے کسی

ایک سے (بھی) زمین بھرنے کے برابر سونا قبول نہیں کیا جائے گا خواہ وہ

اسے فدیے میں دے۔“

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَن لَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ﴾ (۵/ المائدة: ۳۶)

”یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے

ساتھ اتنا اور بھی ان کے پاس ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ روز قیامت کے

عذاب سے فدیہ دے دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔“

(اسی طرح کی دیگر آیات کے لئے یونس: ۵۴، الرعد: ۱۸ اور الزمر: ۴۷ کا مطالعہ کیجیے۔)

مجرم روز قیامت یہ چاہے گا کہ وہ اعزہ و اقارب کو فدیے میں دے کر عذاب سے بچ

جائے مگر ایسا نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ النَّجْمِ لَوْ يَقْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ ۗ وَصَاحِبِيهِ ۗ

وَأَخِيهِ ۗ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۗ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَّمَّ يُنَجِّهِ ۗ

كَلَّا ۗ﴾ (۷۰/ المعارج: ۱۱-۱۵)

”مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لئے اپنے بیٹوں،

بیوی، بھائی، اپنے خاندان کو، جو اُسے جگہ دیا کرتا تھا، اور سب زمین والوں کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچالے، ہرگز نہیں۔“

﴿اللّٰهُ كَسَىٰ بَكْرًا سَعَةً كَوْنِي نَهِيں چھڑا سکتا: کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا ہوگا کہ ان کی مدد کر کے انہیں اللہ کے عذاب سے نجات دلائے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کی پکڑ سے مجرموں کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ قرآن میں ہے:

﴿وَلَا يَجَارُ عَلَيْهِ﴾ (۲۳/المومنون: ۸۸)

”اس کی پکڑ سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فِيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۗ وَلَا يُوثِقُ وَكَاكِبَهُ أَحَدٌ﴾

(۸۹/الفجر: ۲۵-۲۶)

”اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں کرے گا اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔“

اللہ تعالیٰ جنہیموں سے پوچھیں گے:

﴿مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ ۗ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۗ﴾

(۳۷/الصف: ۲۵)

”تمہیں کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو؟ بلکہ وہ آج گردن جھکائے تابع فرمان بنے کھڑے ہیں۔“

ایک اور آیت میں ہے:

﴿فَقُلُوا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةٍ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ﴾ (۴۶/الاحقاف: ۲۸)

”ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اللہ کے سوا معبود بنالیا، بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے۔“

وَإِذْ نَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ
 أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦٠﴾
 اور (یاد کرو) جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی ﴿٦٠﴾ جو تمہیں بُرا
 عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بُری طرح ذبح کرتے ﴿٦١﴾ جبکہ تمہاری
 عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے ﴿٦٢﴾ اور اس میں تمہارے رب کی طرف
 سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ﴿٦٣﴾

﴿٦٠﴾ **فِرَاعِنَه مِصْرَ:** قدیم مصر کے ہر بادشاہ کا نام (لقب) فرعون تھا۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”مصر کے جتنے بادشاہ عمالیت وغیرہ کفار میں سے ہوئے تھے ان سب کو فرعون کہا
 جاتا تھا جیسے کہ روم کے کافر بادشاہ کو قیصر، فارس کے کافر بادشاہ کو کسریٰ، یمن کے کافر بادشاہ
 کو تبع، حبشہ کے کافر بادشاہ کو نجاشی اور ہندوستان کے کافر بادشاہ کو بھلیموس۔ موسیٰ علیہ السلام کو
 جس فرعون سے پالا پڑا اُس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا..... اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔
 اصل میں اصطخر کے فارسیوں کی نسل سے تھا۔ (ابن کثیر: ۱/ ۲۳۵)

نوٹ: لفظ فرعون قرآن مجید میں ۴ مرتبہ آیا ہے۔

﴿٦١﴾ وہ تمہیں سخت عذاب چکھاتے تھے، اس عذاب کی تفسیر آیت کے الفاظ

﴿يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ سے کی گئی ہے۔

یہ بُرا عذاب بنی اسرائیل کے بیٹوں کو بے دردی سے ذبح کرنا تھا۔ یہاں
 ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ کے بعد ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ کے الفاظ ہیں جبکہ سورہ
 ابراہیم میں ﴿وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بنی اسرائیل
 کو متفرق عذابوں اور ذبحِ ابناء سے نجات دلائی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

اس سورت (ابراہیم) میں ﴿وَيُذَبِّحُونَ﴾ واؤ کے ساتھ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے

کہ جب فرمانِ الہی ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ کو ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ کی تفسیر
 بنایا گیا تو واؤ کی ضرورت نہ رہی (جیسا کہ سورۃ البقرۃ کی زیر بحث آیت میں ہے۔) البتہ

جب ذبح کے علاوہ تمام مشقت طلب اعمال کو ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ کی تفسیر قرار دیا گیا اور ذبحِ ابناء کو سوء العذاب کے علاوہ ایک دوسری چیز کے طور پر ذکر کیا گیا تو داؤ کی ضرورت لاحق ہوئی۔ (کبیر)

❶ وہ عورتوں کو قید حیات میں رکھتے تاکہ وہ (عورتیں) ان کی خدمت کریں اور محنت و مشقت کریں۔ فرعون نے بیٹے ذبح کرنے اور بیٹیاں زندہ رہنے دینے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کی آبادی میں اضافہ فرعون کے لیے تشویشناک تھا لہذا اُس نے اپنی حکومت بچانے کی خاطر بے شمار بچے قتل کروا دیے مگر بچہ بڑا ہو کر اُس کی حکومت کے خاتمے اور اس کی ہلاکت کا باعث بنا تھا وہ اسے قتل نہ کروا سکا، وہ اسے بھی قتل کروانا چاہتا تھا مگر اپنی بیوی کی بات مان کر اُس کی پرورش کرنے لگا۔ عصر حاضر کے فرعون اور کفار بھی اپنے اقتدار کی خاطر بچوں کو قتل کروانے سے بھی دریغ نہیں کرتے، نیز وہ مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں جبکہ اپنی آبادی بڑھانے کے لیے طرح طرح کی ترغیبات دے رہے ہیں، نومو لو د بچوں کے وظائف مقرر کیے جا رہے ہیں، مگر انہیں اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ فرانس، جاپان وغیرہ ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔

❷ اس مذکورہ شرم میں اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں ان کے لئے آزمائش تھی۔ بلاء سے مراد ابتلاء و امتحان ہے۔ لہذا تم اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے اور اطاعت کرنے والے بن جاؤ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لے آؤ۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجْمَعْنَكُمْ وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾
 اور جب ہم نے تمہارے لئے دریا چیر دیا، تمہیں تو بچالیا ﴿٥٠﴾ اور فرعونوں کو
 غرق کر دیا ﴿٥١﴾ جبکہ تم (یہ منظر) دیکھ رہے تھے۔ ﴿٥٢﴾

﴿٥١﴾ ہم نے دریا کو تمہارے لئے پھاڑ دیا حتیٰ کہ وہ تمہارے لئے خشک ہو گیا کہ تم
 اس کی زمین پر چل سکتے تھے۔ ہم نے تمہیں ڈوبنے سے بچالیا۔ دریا سے مراد بحرِ قلزم ہے جو کہ
 سوئزر لینڈ میں ہے۔ قرآن میں اس بحر (بحرِ قلزم) کے پھٹنے کا کئی مقام پر تذکرہ کیا گیا ہے:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي
 الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْضَىٰ﴾ ﴿٧٧/٢٠﴾ (طہ: ٧٧)

”اور یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات کو لے
 جائیں اور ان کے لئے دریا میں خشک راستہ بنائیں، نہ آپ پکڑے جانے
 سے خوف کھائیں گے اور نہ ڈریں گے۔“

یہ سمندر شق ہو کر دو بڑے پہاڑوں کی مانند ہو گیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اصْرِبْ تِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ
 فَرَقٍ كَالظُّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٦٣/٢٦﴾ (الشعراء: ٦٣)

”اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاشی دریا پر ماریں، پس وہ پھٹ
 گیا تو ہر ٹکرا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔“

ان آیات سے معلوم ہوا کہ دریا پھٹ گیا تھا اور دونوں طرف کا پانی دو بڑے
 پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ دونوں اطراف کا پانی نیوں علیحدہ علیحدہ ہو گیا کہ ان کے
 درمیان خشک راستہ بن گیا۔ یہ محض اتفاقاً واقعہ نہیں اور نہ یہ مدوجز رکا چڑھنا اترا نا ہی تھا بلکہ
 یہ سب کچھ اللہ کی قدرتِ کاملہ سے ہوا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسان کے طور
 پر بیان کیا ہے۔ اگر یہ دریا کا اتفاقاً اترا نا چڑھنا ہوتا تو اس کا تذکرہ اس طور پر نہ کیا جاتا۔

ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دریا میں خشک راستہ بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام
 کا بھی عمل دخل تھا نہ کہ محض اتفاق، جیسا کہ بعض منکرین معجزات کو وہم ہوا ہے۔

یہ واضح رہے کہ اللہ علام الغیوب نے دریا پھاڑ کر راستہ بنایا حالانکہ وہ اس پر بھی قادر تھا کہ دریا کے پانی کو جما کر سخت کر دیتا مگر دریں صورت امکان تھا کہ فرعون نے اسے جادو سمجھتے ہوئے دریا میں داخل نہ ہوتے، نیز اگر پانی کو منجمد کر کے سخت کر دیا جاتا تو منکرین معجزات یہ کہہ کر اسے سپر نیچرل (خرق عادت) ماننے سے انکار کر دیتے کہ پانی نیچر کے مطابق سردی کی وجہ سے جم گیا تھا جیسا کہ عموماً پہاڑوں میں ہوتا ہے۔

(مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شق بجز کوپوری شرح وسط سے بیان کیا ہے۔ طالبان تفصیل تفسیر ثنائی کے متعلقہ مقام کا مطالعہ کر لیں۔)

بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے اور ہر قبیلے میں پچاس ہزار لوگ۔ اس طرح ان کی کل تعداد چھ لاکھ بنتی تھی جبکہ قبیلوں کی تعداد بارہ لاکھ تھی جو کہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ (کبیر)

بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی جبکہ تمام فرعونین کو غرق کر دیا۔ امام قرطبی **﴿ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ ﴾** کے بارے میں لکھتے ہیں:

اس میں مخاطب موجود لوگوں کو کیا گیا جبکہ اس سے مراد ان کے گزرے ہوئے آباء و اجداد ہیں۔ اسی نوعیت کا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿ اِنَّا لَنَّا طَعْمًا لِّلْمَآءِ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِ ۝۱۱ ﴾ (الحاقة: ۱۱)

”جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔“

مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہارے باپ دادا کو سوار کیا۔ (قرطبی ۱/ ۴۲۴)

﴿ ظالموں کی غر فہبى: ہم نے فرعون اور اس کے پیروکاروں کو ڈبو دیا۔

اِلِ فِرْعَوْنَ سے مراد فرعون کی قوم، اس کے پیروکار اور اس کے ہم مذہب لوگ ہیں۔ اسی طرح آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہر وہ شخص ہے جو عہد نبوی میں یا دیگر سب زمانوں میں آپ کے دین و ملت پر ہو، خواہ وہ آپ کے نسب سے ہو یا نہ ہو۔ جو آپ کے دین اور ملت پر نہ ہو وہ آپ کی آل اور اہل میں سے نہیں ہے اگرچہ وہ آپ کے نسب سے اور آپ کا رشتہ دار ہو جبکہ روافض کا موقف اس کے برعکس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے صرف فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ ہمارے موقف کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے:

﴿ وَاَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ (البقرة: ۸۰/ الانفال: ۵۴)

”اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔“

﴿ادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ ﴿٤٠/ المؤمن: ٤٦﴾

”آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔“

یہاں آل سے فرعون کے مذہب کے پیروکار مراد ہیں کیونکہ اس کا کوئی بیٹا تھا نہ بیٹی، نہ باپ (موجود) نہ چچا، نیز اس کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا اور نہ باپ کے ناطے سے رشتہ دار ہی تھا۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص مومن اور موحد نہ ہو وہ آل محمد ﷺ میں سے نہیں ہے اگرچہ وہ آپ کا رشتے دار ہو، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ابولہب اور ابو جہل دونوں آپ کی آل اور اہل میں سے نہیں ہیں۔ اگرچہ ان میں اور نبی ﷺ میں قربت موجود تھی اور یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں فرمایا:

﴿إِنَّكَ لَكَيْسٌ مِنْ أَهْلِكَ ۗ إِنَّكَ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ ﴿١١/ هود: ٤٦﴾

”وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے یقیناً اس کے کام خراب ہیں۔“

(قرطبی ١/ ٤٢٤)

آل کی اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ فرعون کے پیروکاروں کو غرق کر دیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ غرق ہونے والی آل فرعون میں وہ خود بھی شامل تھا۔ آیات ملاحظہ کریں:

﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۗ ثُمَّ آعْرَفْنَا الْأَخْيَرِينَ ۗ﴾

(٢٦/ الشعراء: ٦٥-٦٦)

”اور ہم نے موسیٰ اور ان سب لوگوں کو، جو ان کے ساتھ تھے، بچا لیا اور پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔“

﴿فَلَمَّا أَسْقَنَا أَتَقْنَا مِنْهُمْ وَأَعْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۗ﴾ ﴿٤٣/ الزخرف: ٥٥﴾

”پھر جب انہوں نے ہمیں غضب ناک کر دیا تو ہم نے انہیں سزا دی، ہم نے ان سب کو (یعنی پوری قوم کو) غرق کر دیا۔“

﴿فَأَنْتَقْنَا مِنْهُمْ وَأَعْرَفْنَاهُمْ فِي الْيَوْمِ بِأَتَمِّهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۗ﴾ ﴿٧/ الاعراف: ١٣٦﴾

”یوں ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا، اس

لئے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پروا تھے۔“

﴿إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ﴾ (۴۴/ الدخان: ۲۴)

”یقیناً وہ (فرعون) لشکر غرق ہونے والا ہے۔“

﴿وَأِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرَعُونَ مَعْبُودًا ۖ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ

فَأَعْرِضَهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾ (۱۷/ بنی اسرائیل: ۱۰۲-۱۰۳)

”موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا! یقیناً میں تجھے شامت زدہ شخص سمجھتا ہوں، فرعون نے انہیں اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کر لیا تو ہم نے

اسے اور ان سب لوگوں کو، جو اس کے ساتھ تھے، غرق کر دیا۔“

﴿حَتَّىٰ إِذَا دُرِّكَةُ الْغَرَقِ ۚ قَالَ أَمْنٌ لَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتَ بِهِ

بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (۱۰/ یونس: ۹۰)

”حتیٰ کہ جب ڈوبنے لگا تو وہ (فرعون) بولا، اس ہستی کے سوا کوئی معبود نہیں

کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فرمانبرداروں میں سے ہوں۔“

فرعونیوں کی غرقابی کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے سورۃ الشعراء (آیات: ۵۲-۶۷)

﴿ اس منظر کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے دریا میں بننے والے راستے سے گزر

گئے۔ انہیں اس طرح پار اترنا دیکھ کر فرعون اور فرعونی افواج نے بھی اپنے

گھوڑے اسی راستے پر ڈال دیے، جب تمام کے تمام اس میں داخل ہو گئے

تو پانی کو باہم مل جانے کا حکم ہوا، پانی کے ملتے ہی سب کے سب ڈوب

مرے، بنی اسرائیل نے قدرت الہی کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دریا کے

کنارے کھڑے ہو کر دیکھا جس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ اپنی آزادی

اور فرعون کی بربادی ان کے لئے خوشی کا سبب بنی۔ (ابن کثیر)

یوم عاشوراء کا روزہ: فرعون اور فرعونی جب غرق ہوئے تو محرم کی دس تاریخ یعنی یوم عاشوراء

تھا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ عہد جاہلیت

میں قریش بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے تعلق کی بنا پر

اس دن کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو نبی اکرم ﷺ نے لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ صحابہ نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا:

یہودی یومِ عاشوراء کو عید کا دن سمجھتے اور اپنی عورتوں کو اس دن زیور اور زرّ برق کا لباس پہناتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اس کا روزہ ہی رکھا کرو۔“ (مسلم، ح: ۱۱۳۱)

معلوم ہوا کہ اہل کتاب کی یادگار میں بھی ان کی مشابہت سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھنگڑا ڈالو بلکہ فرمایا کہ تم روزہ رکھو۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو ان شاء اللہ آئندہ سال ضرور نو محرم کا روزہ رکھوں گا (مگر آئندہ سال سے پہلے ہی) آپ ﷺ کی وفات ہو گئی۔ تاہم یہ فضیلت کہ عاشوراء کا روزہ رکھنے سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں صرف یومِ عاشوراء کے روزے کی ہے۔

لہذا نو اور دس دونوں دنوں کا روزہ رکھنے سے سب احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ احادیث میں ظاہری تضاد بھی ختم ہو جائے گا نیز یہود سے مشابہت بھی باقی نہیں رہے گی۔ (تفصیل کے لئے دیکھیے: بخاری، الصوم، صیام یومِ عاشوراء؛ مسلم، الصیام ایضاً؛ الترمذی، الصوم: ۷۵۲، ۷۵۳؛ ابوداؤد، الصیام، فی صوم یومِ عاشوراء، ما روی ان عاشوراء الیوم التاسع، فی فضل صومہ؛ ابن ماجہ، ایضاً، صیام یومِ عاشوراء؛ تفسیر قرطبی)

نوٹ: یومِ عاشورہ کے روزے کے بارے میں مقتدیانِ کرام کے فتاویٰ جات اور علمائے عظام کی آراء جاننے کے لیے ہماری کتاب ’فتاویٰ افکارِ اسلامی‘ کا مطالعہ کیجیے۔

مؤلف کی تحریری کاوشیں

- ① شوقِ عمل، ارکانِ اسلام کی ترغیب، قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں (مطبوع)
- ② سیاحتِ امت المعروف بہ شوقِ جہاد، قرآن اور معتبر احادیث کی روشنی میں (مطبوع)
- ③ مظلوم صحابیات رضی اللہ عنہن (مطبوع) ④ فتاویٰ افکارِ اسلامی (مطبوع)
- ⑤ خوش نصیبی کی راہیں (طریق الہجرتین..... از امام ابن قیم کا ترجمہ اور تلخیص و تعلق) (مطبوع)
- ⑥ جہنم اور جہنمیوں کے احوال (النار حالها و احوال اهلها کا ترجمہ و تعلق) (مطبوع)
- ⑦ جنت میں خواتین کے لیے انعامات (احوال النساء فی الجنة کا ترجمہ و تعلق) (مطبوع)

- ⑧ غسل، وضو اور نماز کا طریقہ، مع قرآنی دعائیں اور اذکار (الوضوء والغسل والصلاة) از شیخ محمد بن صالح العثیمین کا ترجمہ و تعلق (مطبوع)
- ⑨ بدعات کا انسائیکلو پیڈیا (قاموس البدع کا ترجمہ و استدراک) (مطبوع)
- ⑩ مقام قرآن (تالیف: میاں انوار اللہ راقم الحروف) (مطبوع)
- ⑪ انسان اور قرآن (تالیف: میاں انوار اللہ راقم الحروف) (زیر طبع)
- ⑫ علوم اسلامیہ (نصابی کتاب) (پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اسرائیل فاروقی راقم الحروف) (مطبوع)
- ⑬ اسلامی تعلیمات (نصابی کتاب) (پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اسرائیل فاروقی راقم الحروف) (مطبوع)
- ⑭ سجدہ تلاوت کے احکام اور آیات سجدہ کا پیغام (زیر طبع)
- ⑮ تفسیر معارف البیان (الفتح، البقرہ: ۱-۵۰) (مطبوع)
- ⑯ تفسیر میں عربی لغت سے استدلال کا منہج (علوم اسلامی میں پی ایچ ڈی کا مقالہ) (زیر طبع)
- ⑰ صداقت نبوت محمدی (دلائل النبوة از ڈاکٹر مہذب بن محمود القار کا ترجمہ و تعلق) (زیر طبع)
- ⑱ اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات اور اعمال و آداب، شرح اربعین نووی (زیر طبع)
- ⑲ فرقہ پرستی کے اسباب اور ان کا حل (الافتراق - اسبابها و علاجها کا ترجمہ و تعلق) (زیر طبع)
- ⑳ دنیا ڈھلتی چھاؤں (الدنيا ظل زائل کا ترجمہ) (زیر طبع)
- ㉑ التائیسر الاسلامی فی شعر حالی الأردی (عربی زبان و ادب میں مقالہ برائے ایم اے ایم فل) (عربی) (زیر طبع)

نظر ثانی شدہ کتب

- ① صحیح ابن خزیمہ (اردو ترجمہ و شرح) ② مشکوٰۃ المصابیح (اردو ترجمہ)
- ③ المسند فی عذاب القبر از مولانا محمد ارشد کمال
- ④ حدیث اور خدام حدیث از میاں انوار اللہ ⑤ الاسماء الحسنى از میاں انوار اللہ
- ⑥ ذکر اللہ کے فوائد از پروفیسر عنایت اللہ مدنی
- ⑦ عذاب قبر قرآن کی روشنی میں از مولانا محمد ارشد کمال
- ⑧ حقانیت اسلام از پروفیسر محمد انس

تَفْسِيرُ
مَعَالِمِ الرِّيَا

