

إِنَّا سَبَعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ

تفسیر القرآن العظیم

www.KitaboSunnat.com



مختصر سوال و جواب کی صورت میں

سُبْحَنَ الَّذِي - 15

نگہت ہاشمی



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

محدث لائبریری

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

🌐 library@mohaddis.com

إِنَّا سَبَّحْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ

تفسیر القرآن العظیم



مختصر سوال و جواب کی صورت میں

سُبْحَنَ الَّذِي - 15

نگہت ہاشمی





جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں

- نام کتاب : قرآنًا عجیبًا (پارہ: 15)
مصنف : نگہت ہاشمی
طبع اول : مئی 2020ء
طبع دوم : نومبر 2021
طبع سوم : نومبر 2023
تعداد : 1100
ناشر : انور انٹرنیشنل
لاہور : 59-C2، فیروز پور لنک روڈ، لاہور
فون نمبر : 0336-4033045, 042-37500049, 042-37500048
کراچی : گراؤنڈ فلور کراچی بیچ ریزینڈنسی نزد بلاول ہاؤس، گلشن بلاک III، کراچی
فون نمبر : 0336-4033034 - 021-35292341-42
فیصل آباد : 121-A فیصل ٹاؤن، ویسٹ کینال روڈ، فیصل آباد
فون نمبر : 03364033050, 041-8759191
ای میل : sales@alnoorpk.com
ویب سائٹ : www.alnoorpk.com
فیس بک : Nighat Hashmi, Alnoor International

پرنٹنگ اینڈ ڈیزائننگ

دارالسلام قرآن پرنٹنگ کمپلیکس، کوٹ عبدالملک انٹر چینج، لاہور

+92-321-8484569 | +92-300-1001345



عرض ناشر

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
 تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور بہترین انجام متقین کے لیے ہے۔ قارئین کرام! ہمیں جو زندگی عطا کی گئی وہ نہایت مختصر ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے: آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے
 دلی تمنا ہے کہ زندگی گزارنے کی جو مہلت ملی ہے، اس میں ایسا کام کر جاؤں کہ جب اس جہان سے چلی جاؤں،
 اگلی زندگی کے انتظار میں قبر میں رکھ دی جاؤں تو میری کتاب زندگی، میرا نامہ اعمال بند نہ ہو، ایسی نیکیوں کے لیے کھلا
 رہے جو باقی رہنے والی زندگی کے کام آئیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ»
 ”لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔“ (سلسلہ احادیث صحیحہ: 906)
 دنیا کا سب سے قیمتی علم ”قرآن مجید“ کا ہے۔ فرمان نبوی ہے: «حَازِبُ كُفْرٍ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»
 ”تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔“ (صحیح البخاری: 5027)

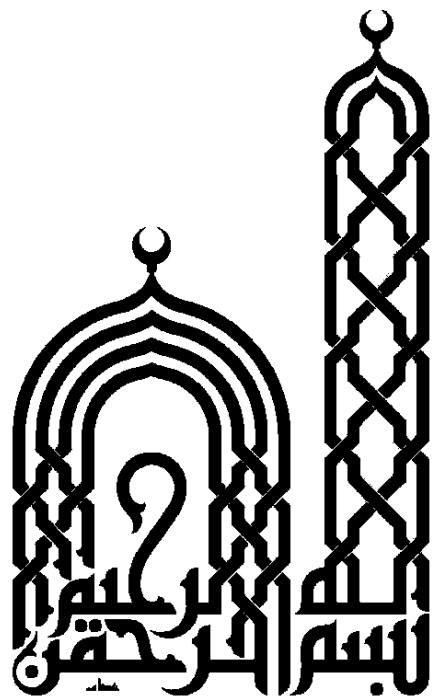
معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں اور سب سے بڑا تعاون ”طالب علم“ کے لیے
 آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کو عام فہم انداز میں پیش کرنا نہایت ضروری
 ہے۔ جہاں آسان الفاظ کا انتخاب ضروری ہے، وہیں اس کے مضامین کو عام فہم اسلوب میں پیش کرنا بھی ضروری ہے۔
 تفسیر «قرآنا عجبا» میں سوال و جواب کے انداز میں ایسے نکات پر روشنی ڈالی گئی ہے جن پر غور و فکر کرنے کی
 ضرورت ہے۔ اس تفسیر میں سوال اٹھا کر اور جواب کو سادگی کے ساتھ مختلف نکات میں بانٹ کر جو آسانی پیدا کر دی گئی
 ہے اس کی وجہ سے معزز قارئین کے لیے قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے میں سہولت پیدا ہوگی۔ ولله الحمد!

اللہ تعالیٰ کا پیغام «قرآنا عجبا» کی صورت میں ”گھر گھر تک، دنیا بھر تک“ پہنچانا چاہتے ہیں اور اجر کی امید بھی
 اسی سے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رسی ”قرآن مجید“ کو ہر ہاتھ میں تھامنا چاہتے ہیں جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں
 اور دوسرا سرا ہمارے ”رب“ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو خود تھام کر دوسروں کو نہیں تھامیں گے؟

قرآن سیکھیں — دوسروں کو سکھائیں خود پڑھیں — دوسروں کو پڑھوائیں

ایک آیت روزانہ گھروالوں میں بیٹھ کر، کسی آفس میں، کسی بھی مقام پر پڑھنا مشکل نہیں۔ ذوق ہو تو زیادہ بھی پڑھ
 سکتے ہیں۔ آئیے! بے مثال زندگی کے لیے آج ہی سے اس کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

دعاؤں کی طلب گار: فائزہ خان (مینجنگ ڈائریکٹر انور پبلیکیشنز)



اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

سوال 1: سورت بنی اسرائیل کہاں نازل ہوئی؟

جواب: یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔

سوال 2: اس سورت میں کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟

جواب: اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔

سوال 3: ترتیب نزولی اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا کیا نمبر ہے؟

جواب: ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ پچاسویں سورت ہے اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے سترہویں سورت ہے۔

سوال 4: اس سورت کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف اور سورۃ مریم سب سے

پہلے، سب سے بہتر اور سب سے بڑی فضیلت والی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نقطی روزے کبھی تو اس طرح پے در پے لگاتا رکھتے چلے جاتے کہ ہم اپنے دل میں کہتے کہ رسول اللہ ﷺ پورا مہینہ روزوں

میں ہی گزار دیں گے اور کبھی کبھی بالکل ہی نہ رکھتے یہاں تک کہ ہم سمجھ لیتے کہ شاید آپ اس مہینے روزے رکھیں گے ہی نہیں اور

آپ ﷺ کی عادت مبارک تھی کہ ہر رات سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر پڑھا کرتے تھے۔ (ابن کثیر: 3/166)

سوال 5: اس سورت کے اور کون سے نام ہیں؟

جواب: اس سورت کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔

سوال 6: اس سورۃ کا آغاز تسبیح سے کیا گیا ہے۔ اس کی حکمت واضح کریں؟

جواب: (1) اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ کے بندے محمد رسول اللہ ﷺ کی اپنے رب سے ملاقات کا تذکرہ ہے۔ ایسی فضا

میں تسبیح سے زیادہ کوئی چیز مناسب نہیں۔

(2) تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک ٹھہرانا ایسے موقعوں پر ہوتا ہے جب کسی بہت بڑے واقعے کا ذکر ہو۔

(3) تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لئے ظاہری اعتبار سے یہ واقعہ خواہ کتنا ہی محال ہو اللہ تعالیٰ کے لئے مشکل نہیں۔ وہ

اسباب کا پابند نہیں۔ اسباب انسانوں کے لئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کوتاہیوں اور کمیوں سے

پاک ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾

”پاک ہے وہ (اللہ) جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے

الَّذِي لَوْ كُنَّا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

تاکہ ہم اُسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بلاشبہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے“ (1)

سوال 1: واقعہ اسراء و معراج کی وضاحت ﴿سُبْحَنَ الَّذِي... السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿سُبْحَنَ الَّذِي﴾ ”پاک ہے وہ (اللہ تعالیٰ)“ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس ذات کی شان اور بزرگی بیان فرمائی ہے۔ اس نے اپنی ہمہ گیر قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ یقیناً اس کے افعال عظیم ہیں۔ اس کے سوا کوئی بھی جلال اور کمال کے لائق نہیں۔ اس کے احسانات عظیم میں سے ایک یہ ہے کہ وہ:

(2) ﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ ”اپنے بندے کو ایک رات لے گیا“ یعنی وہ اپنے بندے محمد ﷺ کو ایک رات مختصر وقفے میں مکہ سے بیت المقدس تک لے گیا۔

(3) آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”اسراء“ کا یہ واقعہ رات کے ابتدائی حصے میں پیش آیا اور سفر مسجد حرام سے شروع ہوا مگر صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ کو سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے رات کے اس سفر پر لے جایا گیا۔ (تفسیر طبری: 9/15)

(تفسیر سدی: 2/1444)

(4) ﴿وَمِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ ”مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک“ مسجد حرام سے جو تمام مساجد سے افضل ہے مسجد اقصیٰ تک جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عہد تک تمام پیغمبروں کا مرکز رہی ہے۔

(5) مسجد اقصیٰ بیت المقدس فلسطین میں ہے جو القدس یا ایلیاء میں ہے۔ چونکہ مکہ سے بیت المقدس کی مسافت چالیس دن کی ہے اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں مسجد اقصیٰ کو دور کی مسجد کہا گیا۔ محمد ﷺ سے ملاقات کی سعادت حاصل کرنے کے لئے تمام انبیاء اس پاک سرزمین پر جمع ہوئے۔

(6) بیت المقدس پچھلے انبیاء علیہم السلام کی اکثریت کی دعوت کا مرکز رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ موزوں ترین مقام تھا جہاں

انبیاء کی ملاقات اور امامت کی تقریب منعقد کی جاتی۔

(7) آپ ﷺ نے اسی مقام پر انبیاء علیہم السلام کی امامت کے فرائض سرانجام دیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ تمام امور کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ محمد ﷺ پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور تمام انبیاء علیہم السلام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے۔ ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ﴾

(8) ﴿الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ ”جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے“ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ارد گرد پھولوں سے لدے باغات، ہرے بھرے کھیت، غلے اور پھولوں کی کثرت ہے۔

(9) یہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کو دیگر مساجد پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔

(10) مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کے لئے دور سے سفر کر کے جانے کا مطالبہ ہے۔

(11) اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کو انبیاء علیہم السلام اور اس کے چنے ہوئے بندوں کے رہنے کے لئے منتخب فرمایا۔

(12) مسجد اقصیٰ کی برکات دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی۔ دینی برکات تو یہ ہیں کہ وہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ اور تمام انبیاء علیہم السلام کا مسکن و مدفن ہے اور دنیاوی برکات اس کی زمین کا سرسبز ہونا اور اس میں عمدہ چشمے، نہریں اور باغات وغیرہ کا ہونا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک شام تو تمام شہروں میں سے میرا منتخب خطہ ہے اور میں تیری طرف اپنے منتخب بندوں کو پہنچاؤں گا۔“ (خری)

(13) دنیا میں چار موضوع وہ ہیں جن میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی حرمین، اقصیٰ اور طور۔ (شرف الجوشی: 1/339)

(14) ﴿لِيُرِيَهُ مِنْ أَيْتِنَا﴾ ”تاکہ ہم اُسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں“ اسراء کی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ (تفسیر صی: 10/187)

(15) اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ﷺ کو یہ سیر اس لئے کروائی تاکہ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں رب العزت نے فرمایا: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ ”بلاشبہ یقیناً اُس نے اپنے رب کی کچھ بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔“ (آیہ: 18)

(16) معراج کے واقعہ میں نبی اکرم ﷺ سے بہت سی صحیح احادیث منقول ہیں۔ ان میں ان تمام امور کی تفصیل مذکور ہیں جن کا آپ ﷺ نے مشاہدہ کیا۔ آپ ﷺ کو بیت المقدس لے جایا گیا وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا حتیٰ کہ آپ تمام آسمانوں کے اوپر چلے گئے۔ وہاں آپ نے جنت، جہنم اور تمام انبیاء کرام کو ان کے مراتب کے مطابق دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر پچاس نمازیں فرض کیں، پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار اپنے رب کے حضور حاضر

ہوتے رہے حتیٰ کہ وہ بالفعل پانچ ہو گئیں مگر ان کا ثواب پچاس نمازوں کا ہے۔ اس رات آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کی امت کو بہت سے مفاخر عطا کئے گئے جن کی مقدار کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (تفسیر سہمی: 1445/2)

(17) اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اپنی نشانیاں دکھائیں جن سے ہدایت، بصیرت، ثبات اور قوت تفریق و امتیاز میں اضافہ ہوا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی آپ ﷺ پر عنایت اور لطف و کرم ہے کہ اس نے تمام امور میں آپ کے لئے بھلائی کو آسان فرمادیا اور آپ ﷺ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جن کی بنا پر آپ نے تمام اولین و آخرین پر فوقیت حاصل کی۔ (تفسیر سہمی: 1444/2)

(18) ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ ”بلاشبہ وہ سب کچھ سننے والا ہے“ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں خوب سن رہا ہے، ان کی بھی جو یقین رکھتے ہیں، ان کی بھی جو شک میں مبتلا ہیں۔ ان کی بھی جو مسلمان ہیں، ان کی بھی جو کافر ہیں۔

(19) ﴿الْبَصِيرُ﴾ ”سب کچھ دیکھنے والا ہے“ وہ سب کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔

(20) کسی بھی واقعے کو پوری صحت کے ساتھ وہی بیان کر سکتا ہے جو معنی شاہد ہو اور جس نے واقعے کی جزویات حتیٰ کہ بہت دھیمی اور خفیہ باتوں کو بھی سنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو صفات کے توسط سے یقین دہانی کروائی ہے کہ اس واقعے کا گواہ وہ ہے جس نے سب کچھ دیکھا اور سنا ہے لہذا اس کی صداقت میں شبہ نہیں ہو سکتا۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کی صفت عبدیت سے کیا ثابت فرمایا ہے؟

جواب: (1) صفت عبدیت سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تمام تر عروج کے باوجود رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں۔ (2) صفت عبدیت کا تذکرہ اس اعتبار سے بھی کیا گیا کہ بندے کے مقام اور رب کے مقام میں فرق واضح رہے کیونکہ اسی وجہ سے پہلے لوگوں نے ٹھوکرین کھائیں جیسے سیدنا عیسیٰ ؑ کی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے لوگوں نے آپ ﷺ کی ذات میں الوہیت کو جمع کر دیا۔

(3) اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کو نازل کرنے کے ذکر کے مقام پر (سورۃ فرقان میں) اور جہاں قرآن کی بابت چیلنج کیا گیا، (سورۃ البقرۃ میں) ان تینوں مقامات میں نبی ﷺ کی صفت عبودیت (آپ کے بندے ہونے کی خوبی) کو بیان فرمایا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ مقامات بلند اپنے رب کی عبودیت کی تکمیل کی وجہ ہی سے حاصل کئے ہیں۔ (تفسیر سہمی: 1445/2)

سوال 3: واقعہ اسراء اور معراج کو احادیث کی روشنی میں بیان کریں؟

جواب: (1) سیدنا مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا پھر نبی ﷺ ہی نے دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سونے کا طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھر پور تھا۔ میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا۔ پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی سفید، خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی یعنی براق۔ میں اس میں سوار ہو کر سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلا۔“ (بخاری: 3207)

(2) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے لیے براق لایا گیا۔ براق ایک سفید لمبا گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا جانور ہے۔ فتنائے نگاہ تک اپنے پاؤں رکھتا ہے۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور اسے اس حلقہ سے باندھا جس سے دوسرے انبیاء علیہم السلام اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا۔ میں نے اس میں دو رکعتیں پڑھیں۔ پھر میں نکلا تو سیدنا جبریل علیہ السلام دو برتن لائے ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کہنے لگے: آپ ﷺ نے فطرت کو پسند کیا۔ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ آسمان کی طرف چڑھے۔ فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو فرشتوں نے پوچھا: آپ کون؟ کہا: جبریل۔ کہا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد ﷺ۔ فرشتوں نے پوچھا: کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا: ہاں! بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں دوسرے آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پھر پوچھا: آپ کون؟ کہا: جبریل۔ اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد ﷺ۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا: ہاں! بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے دونوں خالہ زاد بھائیوں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ تیسرے آسمان پر گئے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پوچھا گیا: آپ کون ہیں؟ کہا: جبریل۔ پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد ﷺ۔ فرشتوں نے پوچھا: کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا: ہاں! بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن کا آدھا حصہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا دروازہ

کھولنے کے لیے کہا گیا تو پوچھا گیا: آپ کون ہیں؟ کہا: جبریل۔ پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد ﷺ۔ فرشتوں نے پوچھا: کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا: ہاں! بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھلا تو میں نے سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ عزوجل نے فرمایا: ﴿وَرَفَعْنَا كَمَا مَكَانًا عَلَيْنَا﴾ ”ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔“ پھر ہمیں پانچویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا: کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا: جبریل۔ پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد ﷺ۔ پوچھا گیا: کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا: ہاں! بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا تو میں نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں چھٹے آسمان کی طرف چڑھایا گیا جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا: کون؟ کہا: جبریل۔ پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد ﷺ۔ پھر پوچھا: کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا: ہاں! بلائے گئے ہیں۔ ہمارے لیے دروازہ کھولا تو میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں ساتویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا کہا تو فرشتوں نے پوچھا: کون؟ کہا: جبریل۔ پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد ﷺ۔ پوچھا گیا: کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا: ہاں! ان کو بلانے کا حکم ہوا ہے پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کی طرف پشت کیے اور نیک لگائے بیٹھے دیکھا اور بیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا (فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے) پھر سیدنا جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہیٰ کی طرف لے گئے اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب اس درخت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈھا کا گیا تو اس کا حال ایسا پوشیدہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کے حسن (خوب صورتی) کو بیان کر سکے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہر دن رات میں پچاس نمازیں فرض فرمائیں۔“ پھر وہاں سے واپس سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا: آپ ﷺ کے رب نے آپ ﷺ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: ”پچاس نمازیں دن رات میں۔“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اپنے رب کے پاس واپس جا کر ان سے کم کا سوال کریں۔ اس لیے کہ آپ ﷺ کی امت میں اتنی طاقت نہ ہوگی کیونکہ میں بنی اسرائیل میں اس کا تجربہ کر چکا اور آزما چکا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے پھر واپس جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض

کیا کہ میری امت پر تخفیف فرمادیں تو اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دیں۔“ میں پھر واپس آ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ ﷺ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں۔ اپنے رب کے پاس جا کر ان میں تخفیف کا سوال کریں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس طرح اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور موسیٰ کے پاس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا جاتا رہا اور پانچ پانچ نمازیں کم ہوتی رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں اور ہر نماز کا ثواب اب دس نمازوں کے برابر ہے۔ اس طرح (ثواب کے اعتبار سے) پچاس نمازیں ہو گئی اور جو آدمی کسی نیک کام کا ارادہ کرے مگر اس پر عمل نہ کر سکے تو میں اسے ایک نیکی کا ثواب عطا کروں گا اور جو آدمی برائی کا ارادہ کرے لیکن اس کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں یہ برائی نہیں لکھی جاتی اور اگر برائی اس سے سرزد ہو جائے تو میں اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی برائی لکھوں گا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں پھر واپس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا: آپ اپنے رب کے پاس جا کر تخفیف کا سوال کریں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اپنے پروردگار کے پاس (اس سلسلہ میں) بار بار آ جا چکا ہوں۔ یہاں تک کہ اب مجھے اس کے متعلق اپنے اللہ (عزوجل) کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔“ (صحیح مسلم: 411)

(3) سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے لیے براق لایا گیا۔ براق لگام لگایا ہوا تھا اور اس پر کاشمی کسی ہوئی تھی، آپ ﷺ نے اس پر سوار ہوتے وقت دقت محسوس کی تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہہ کر جھڑکا: تو محمد ﷺ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تجھ پر اب تک ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی معزز شخص سوار نہیں ہوا ہے، یہ سن کر براق پسینے پسینے ہو گیا۔ (ترمذی: 3131)

سوال 4: منکرین احادیث کی تاویلات اور ان کا رد بیان کریں؟

جواب: منکرین حدیث آیت کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ اسراء سے مراد آپ ﷺ کا واقعہ ہجرت ہے جس کا آغاز رات کو ہوا تھا اور مسجد اقصیٰ سے مراد رود کی مسجد یعنی ”مسجد نبوی“ ہے۔ یہ تاویل کئی لحاظ سے غلط ہے مثلاً (1) بخاری کی صحیح حدیث کے مطابق ہجرت کے سفر کا آغاز سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوا تھا جب کہ اس واقعہ کا آغاز مسجد حرام سے ہوا۔

(2) واقعہ ہجرت بخاری کی اس روایت کے مطابق دوپہر کی کڑکڑاتی دھوپ کے وقت ہوا تھا جب کہ لوگ آرام کر رہے تھے مگر معراج کا آغاز رات کو ہوا۔

(3) واقعہ ہجرت ایک رات یا راتوں رات نہیں ہوا تھا بلکہ اس سفر میں پندرہ دن اور پندرہ راتیں لگ گئے تھے جب کہ معراج کا واقعہ ایک ہی رات میں ہوا تھا۔

(4) مسجد اقصیٰ کے عرفی مفہوم کو چھوڑ کر اس کے لغوی معنی ”دور کی مسجد“ مراد لینا خلاف دستور فلہذا باطل ہے۔

(5) مسجد نبوی کی تو تعمیر ہی بعد میں ہوئی پھر یہ آپ ﷺ کے سفر کی آخری منزل کیسے بن سکتی ہے اور واقعہ معراج سے اس بنا پر انکار کیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے سمت مقرر ہوتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بحث دراصل استواء علی العرش کی بحث ہے اور یہ طویل ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں۔ (تیسرا قرآن: 563/2)

سوال 5: کیا معراج بیداری میں ہوئی یا خواب میں؟

جواب: اسراء (معراج) کا واقعہ بیک وقت جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اگر آپ کو معراج جسم اور روح کے ساتھ نہ ہوئی ہوتی تو اس میں آیت کبریٰ کا کوئی مفہوم ہے نہ کسی بڑی منقبت کا کوئی پہلو ہے۔ (تیسری صدی: 1444/2)

﴿وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا تَتَّخِذُوا

” اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اُسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا

مِنْ دُونِیْ وَكَيْلًا﴾

کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا“ (2)

سوال 1: پہلی آیت میں رسول اللہ ﷺ کے معراج کا بیان تھا اور اس آیت میں کلیم اللہ کا بیان ہے، اس کی حکمت واضح کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر نبوت محمدی اور نبوت موسوی، قرآن اور تورات اور دونوں کی شریعتوں کو مقرون (ساتھ ساتھ) بیان کیا ہے کیونکہ دونوں کی کتابیں سب سے افضل، دونوں کی شریعتیں سب سے کامل، دونوں کی نبوتیں سب سے اعلیٰ اور دونوں کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں۔ (تیسری صدی: 1446/2)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کس مقصد کے لیے دی تھی، اس کی وضاحت ﴿وَاتَيْنَا... وَكَيْلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ ”اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی“ یعنی تورات۔

(2) ﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ”اور اُسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس مقصد کے لیے دی گئی کہ بنی اسرائیل پر حجت تمام کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اُس کو رسولوں کے ذریعے ہدایت نہ دے دی جائے۔

(3) بنی اسرائیل علم حق تک پہنچنے کے لئے تورات سے فائدہ اٹھاتے تھے۔

(4) کتاب کو ہدایت اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ منصب امامت کے لیے جو بنیادی اہلیت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے تمام معاملات اُس کے حوالے کیے جائیں، بنی اسرائیل وہ اہلیت اپنے اندر پیدا کر لیں یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنالیں۔

(5) ﴿أَلَا تَتَذَكَّرُونَ دُونِي وَكَيْلًا﴾ ”کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا“ اور ہم نے اس مقصد کے لیے ان کی طرف کتاب نازل کی تاکہ وہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اسی کی طرف رجوع کریں، اپنے دینی اور دنیاوی امور میں اکیلے اسی کو اپنا کارساز اور مدبر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کے ساتھ الوہیت کا کوئی تعلق نہ رکھیں جو کسی چیز کی مالک نہیں اور نہ وہ انہیں کوئی نفع دے سکتی ہے۔ (تفسیر سدی: 2/1446)

سوال 3: انسان کب اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بناتا ہے؟

جواب: (1) انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل تب بناتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور عظمتوں کو پہچان لیتا ہے۔
(2) جو شخص غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو پانا شروع کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانے سے انسان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا کر ہی انسان ایمان والی زندگی گزار سکتا ہے۔

(2) مومن دعوت حق دینے کے قابل ہی تب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے۔

(3) اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانے سے انسان اپنی تمام اُمیدیں اللہ تعالیٰ سے باندھ لیتا ہے۔

(4) اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانے سے انسان اپنے تمام تر اندیشے اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لیتا ہے۔

(5) اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لینے سے انسان کے اندر کامل بے غرضی پیدا ہوتی ہے۔

(6) اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لینے سے انسان کے اندر کامل یک سوئی پیدا ہوتی ہے۔

(7) اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانے سے ہی کامل سپردگی پیدا ہوتی ہے۔

سوال 5: واقعہ معراج کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کس اعتبار سے کیا گیا؟

- جواب: (1) واقعہ معراج کے بعد بنی اسرائیل کے تذکرے میں حکمت ہے۔ مسجد اقصیٰ اس علاقے کا دل ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بسایا پھر وہاں سے نکالا۔ اس لیے مسجد اقصیٰ کے ساتھ اُس کے باشندوں کا بھی ذکر کیا گیا۔
- (2) یہاں ایک طرف محمد رسول اللہ ﷺ کے عروج کا ذکر ہے اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے زوال کا ذکر ہے۔
- (3) ہجرت کے فوراً بعد چونکہ بنی اسرائیل نے آپ ﷺ کا مخاطب بننا تھا اس لیے بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور اُن کے انجام پر تاریخی تبصرہ کر کے سمجھایا گیا کہ عروج و زوال میں اصلاح اور فساد کا کتنا دخل ہوتا ہے۔
- (4) بنی اسرائیل کے توسط سے اہل مکہ کو سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے مال دار طبقے میں بگاڑ پیدا کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے اُن کے توسط سے سب ہی ہلاک کر دیئے جاتے ہیں۔
- (5) یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ اس اعتبار سے بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حامل کتاب کے مقام سے معزول کر دیا تھا کیونکہ اُن کے اندر اس منصب کی اہلیت ختم ہو گئی تھی۔ آئندہ آنے والی امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے اس میں کوئی استثناء نہیں۔

﴿ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾

”اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا! یقیناً وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا“ (3)

سوال 1: یہودیوں کو اپنے بزرگوں کی طرح شکر گزار ہونا چاہئے، اس کی وضاحت ﴿ذُرِّيَّةً... شَكُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ ”اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا!“، یعنی تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، جنہیں عالم گیر طوفانوں سے بچایا۔

(2) طوفان نوح کے بعد وہی لوگ بچے تھے جو سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور ساری انسانیت ان ہی کی اولاد ہے۔

(3) سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے مومن بندے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتایا ہے کہ ایمان والے کا اصلی شجرہ نسب ایمانی ہوتا ہے۔

(4) ﴿وَإِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ ”یقیناً وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا“ اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کی، ان کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا

کرنے اور شکرگزاری کی صفت سے موصوف ہونے کی بنا پر مدح و ثناء ہے اور ان کی ذریت کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ شکر کے بارے میں سیدنا نوح علیہ السلام کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کریں جس سے اس نے انہیں نوازا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر باقی رکھا اور ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو غرق کر دیا۔ (تفسیر سعدی: 1446/2)

(5) اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تمہارا باپ سیدنا نوح علیہ السلام ایک شکر گزار انسان تھا لہذا تم بھی اپنے باپ کی طرح شکرگزاری کا راستہ اختیار کرو اور محمد ﷺ جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اس نعمت کی ناشکری نہ کرو۔ (6) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس بات پر (اپنے) بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ ایک کھانا کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے یا پینے کی کوئی چیز (پانی، دودھ وغیرہ) پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔“ (صحیح مسلم: 2734)

سوال 2: اس آیت میں سیدنا نوح علیہ السلام کی صفت عبدیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی حکمت واضح کریں؟
جواب: (1) صفت عبدیت ہی انسانیت کی اصل غرض و غایت ہے۔

(2) اس سورت کے آغاز میں رسول اللہ ﷺ کی صفت عبدیت کا ذکر کیا گیا اسی نسبت سے سیدنا نوح علیہ السلام کی بھی صفت عبدیت کا ذکر کیا گیا۔

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّةً ثَلَاثِينَ﴾

”اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ یقیناً تم دوبار زمین میں ضرور فساد کرو گے“

وَلَتَعْلَنَ عَلُوا كِبِيرًا ﴿٤﴾

اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی“ (4)

سوال 1: تورات میں بتا دیا گیا تھا کہ یہودی دوبار سرکشی کریں گے، اس کی وضاحت ﴿وَقَضَيْنَا... كِبِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّةً ثَلَاثِينَ﴾ ”اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ یقیناً تم دوبار زمین میں ضرور فساد کرو گے“ تورات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا تھا کہ یہودی دوبار سرکشی کریں گے۔

(2) یعنی ہم نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا اور انہیں ان کی کتاب میں آگاہ کیا کہ وہ نافرمانیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی

- ناشکری اور زمین میں تکبر اور اقتدار کی بنا پر زمین میں دوبار فساد پھیلانے کا باعث بنیں گے۔ (تفسیر سہلی: 2/1446)
- (3) یہاں فساد سے مراد بنی بگاڑ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہوا جس کے دو ادوار ہیں جن کا تذکرہ حزقی ایلؑ، یسعیاہ، ہرمیاہ اور زبور میں ملتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ کی زبان سے یہ تذکرہ متی اور لوقا کی انجیلوں میں موجود ہے۔
- (4) ﴿وَلَتَعْلَنَ عَلُوا كَيْدًا﴾ ”اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی“ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے تکبر کرو گے، سر زمین شام میں لوگوں پر مظالم توڑو گے اور سرکشی کی انتہا کرو گے۔
- (5) پیشگی اطلاع تو پیشگی علم کی وجہ سے دی گئی۔ اس میں بنی اسرائیل پر جبر نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو فساد کے لیے مجبور نہیں کرتا۔

سوال 2: بنی اسرائیل میں یہ فساد کب پیدا ہوا؟

جواب: بنی اسرائیل میں یہ فساد تب پیدا ہوا:

- (1) جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی شعباؑ کو قتل اور سیدنا ارمیاہ کو قید کیا۔
- (2) جب بنی اسرائیل نے تورات کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کی۔
- (3) جب بنی اسرائیل نے کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی انہیں سزا دی۔

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا

”پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگ جو بندوں کو بھیجا پس وہ گھروں میں

خِلَالِ الدِّيَارِ ط وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا﴾

گھس گئے اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا“ (5)

سوال: یہود نے پہلا فساد کب کیا اور اس کی انہیں کیا سزا دی گئی، اس کی وضاحت ﴿فَإِذَا جَاءَ... مَّفْعُولًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا﴾ ”پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا“ یہود نے جب بیت المقدس میں سر بلندی حاصل کی، ان کے پاس حکومت اور قوت جمع ہو گئی اس پر انہوں نے فساد برپا کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ ان پر ایک دوسری قوت والی قوم کو مسلط کر دیا جو ان پر حملہ آور ہوتے رہے اور ہر چیز کو تباہ و برباد کرتے رہے۔

(2) ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ﴾ ”تو ہم نے تم پر بھیجا“ یعنی ہم نے تکوین، تقدیر اور جزا کے طور پر تم پر مسلط کر دیئے۔

(تفسیر سہمی: 1446/2)

(3) ﴿عِبَادًا لِّعَالَمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدِينَ﴾ ”اپنے سخت جنگ جو بندوں کو“ بہت کثیر تعداد میں بہادر بندے جن کو اللہ تعالیٰ

نے تم پر فتح و نصرت عطا کی، انہوں نے تمہیں قتل کیا تمہاری اولاد کو غلام بنایا اور تمہارے مال و متاع کو لوٹا۔ (تفسیر سہمی: 1447/2)

(4) ﴿فَجَاسُوا خِلَالِ الدِّيَارِ﴾ ”پس وہ گھروں میں گھس گئے“ یعنی وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے اور انہیں

برباد کر دیا۔ ان لوگوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر اسے بھی برباد کر دیا۔

(5) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا﴾ ”اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا“ چونکہ انہوں نے اس

وعدے کے پورے ہونے کے تمام اسباب مہیا کر دیئے تھے، لہذا اس وعدے کا پورا ہونا ضروری تھا۔ اصحاب تفسیر کا مسلط

ہونے والی قوم کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے البتہ اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ کافر تھے۔ اس قوم کا تعلق

یا تو عراق سے تھا یا وہ جزیرۃ العرب سے تھی یا ان کے علاوہ کوئی اور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا

کیونکہ ان کی نافرمانیاں بڑھ گئی تھیں، انہوں نے شریعت کے اکثر احکام کو پس پشت ڈال دیا اور انہوں نے زمین میں

سرکشی اختیار کر لی تھی۔ (تفسیر سہمی: 1447/2)

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ

”پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہیں مدد دی اور ہم نے تمہیں

أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾

تعداد میں زیادہ کر دیا“ (6)

سوال: بنی اسرائیل کی ذلت کیسے دُور ہوئی، اس کی وضاحت ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا... نَفِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ”پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہیں مدد دی اور ہم نے تمہیں

تعداد میں زیادہ کر دیا“ (i) بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اپنے حالات کو درست کیا۔ (ii) بنی اسرائیل

پر ظلم کرنے والے فاتحین کو اپنی قوت پر گھمنڈ ہو گیا تو انہوں نے زمین میں فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ (iii) بنی اسرائیل

دوبارہ منظم ہوئے اور حملہ آور ہو کر غالب ہو گئے۔ (iv) بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مال اور بیٹوں سے نوازا۔ اس طرح

اُن کی ذلت دُور ہو گئی۔

(2) ﴿تُمْ رَدَّدًا نَالِكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾ ”پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا“ یعنی ہم نے تمہیں تمہارے

دشمنوں پر غلبہ عطا کیا جو تم پر غالب تھے۔ پھر تم نے انہیں اپنے شہروں سے نکال دیا۔

(3) ﴿وَأَمَّا دُنُوكُمْ بِأَمْوَالٍ وَإِنْسَانٍ﴾ ”اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہیں مدد دی“ یعنی ہم نے تمہیں کثیر رزق عطا

کیا اور تمہاری تعداد میں اضافہ کیا اور تمہیں تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں طاقت ور بنا دیا۔

(4) ﴿وَجَعَلْنٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيْرًا﴾ ”اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا“ اور اس کا سبب تمہارے نیک کام اور

اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا خشوع و خضوع تھا۔ (تفسیر سہری: 1447/2)

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ

”اگر تم نے بھلائی کی، تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی اور اگر تم نے برائی کی تو (وہ بھی) ان کے لیے ہے، چنانچہ جب

وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسَوْءَ أَوْجُوْهُكُمْ وَيَلِدْ خُلُوْا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ أَوَّلَ

دوسرا وعدہ آگیا (تو ہم نے اور لوگ تم پر مسلط کر دیے) تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، جیسے وہ

مَرَّةٍ وَلِيَتَّبِعُوا مَا عَلُوْا تَتَّبِعُوْا﴾

پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے اور تاکہ جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں اُسے برباد کر دیں بری طرح تباہ و برباد کرنا“ (7)

سوال 1: نیکی اور برائی اپنے ہی لیے ہے، اس کی وضاحت ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ... فَلَهَا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ﴾ ”اگر تم نے بھلائی کی“ یعنی تم اگر اسلام میں داخل ہو گے اور محمد ﷺ کی پیروی کرو گے۔

(الاساس: 3040/2)

(2) ﴿أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ ”تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی“ یعنی تمہاری نیکی کا فائدہ تمہاری ہی طرف

لوٹے گا حتیٰ کہ دنیا میں بھی تمہیں ہی فائدہ ہوگا، جیسا کہ تم نے مشاہدہ کر لیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں تم فتح یاب ہوئے۔

(تفسیر سہری: 1447/2)

(3) دنیا میں تمہاری نیکی کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی ایذاؤں، چالوں اور تکلیفوں سے بچالے گا اور تمہارے

مالوں میں وسعت دے گا اور تمہاری قوت پر قوت کا اضافہ کرے گا اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو وہ تمہیں ایسی جنتوں

میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور تم سے راضی ہو جائے گا ﴿وَرَضُوْا لِمَنْ اللّٰهُ اَكْبَرُ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ

کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے۔“ (البقرہ: 72)

(4) ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ ”اور اگر تم نے برائی کی تو (وہ بھی) ان کے لیے ہے“ یعنی تمہاری برائی کا نقصان اور وبال تمہاری طرف ہی لوٹے گا جیسا کہ اس نے پہلے بھی تمہاری برائیوں کی وجہ سے تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تھا۔

(5) رب العزت نے یہ اصول سورۃ فصلت میں واضح فرمایا: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ ”جو نیک عمل کرے تو اُس کے اپنے لیے ہے اور جو جس نے برائی کی سو اسی پر ہے۔“ (فصلت: 46)

(6) یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے: ﴿جَزَاءٌ مِّمَّا كَفَرْتُمْ﴾ ”جو پورا پورا بدلہ ہے۔“ (النبا: 26)

(7) انسان کا کوئی عمل بھی ایسا نہ ہوگا جس کا نتیجہ سامنے نہ آئے، رب العزت نے فرمایا: ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ”وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“ ﴿٨﴾ ”جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اُس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اُس کو دیکھ لے گا۔“ (الزلزال: 8:7)

سوال 2: بنی اسرائیل کا دوسرا فساد کیا تھا اور اس کا کیا انجام ہوا، اس کی وضاحت ﴿فَإِذَا جَاءَ... تَتَّبِعُوا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ﴾ ”چنانچہ جب دوسرا وعدہ آ گیا“، یعنی جب تم نے دوسری بار فساد مچایا اور تمہارے دشمن آگئے۔ (المباح المہیر: 638/3)

(2) بنی اسرائیل کا دوسرا فساد یہ تھا کہ انہوں نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کے درپے ہو گئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھالیا۔

(3) ﴿لَيْسُوا إِلَّا وُجُوهُكُمْ﴾ ”تا کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں“، یعنی وہ فتح یاب ہو کر تمہیں غلام بنا لیں اور چہروں کو بگاڑ دیں۔ (تفسیر سہی: 1447/2)

(4) اس سے مراد شخصیات کا بگاڑ ہے۔ ذلت اُن کی شخصیت کی علامت بن گئی تھی۔

(5) ﴿وَلْيَبْدُوا خُلُوعَ الْمَسْجِدِ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ ”اور تا کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے“ یہاں مسجد سے مراد بیت المقدس ہے۔

(6) ﴿وَلْيَبْدُوا﴾ ”اور تا کہ اُسے برباد کر دیں“، یعنی اجازت نہ دینا کہ وہ زمین کر دیں۔

(7) ﴿مَاعَلَوْا تَقْدِيرًا﴾ ”جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں بری طرح تباہ و برباد کرنا“ پس وہ تمہارے گھروں، تمہاری عبادت گاہوں اور تمہارے کھیتوں کو تمہیں نہس کر کے رکھ دیں گے۔ (تفسیر سہی: 1448، 1447/2)

(8) بنی اسرائیل کے دوسرے فساد کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رومی بادشاہ ٹیٹس کو ان پر مسلط کر دیا جس نے یروشلم پر حملہ کر کے قتل و غارتگری کی انتہا کر دی۔ اس نے لوگوں کو قیدی بنا لیا، ان کے مال لوٹے، مذہبی صحیفے روند ڈالے، بیت المقدس اور یہ کل سلیمانی کتبہا کیا اور ہمیشہ کے لیے انہیں جلا وطن کر دیا۔ یہ بتا ہی 70 عیسوی میں ہوئی۔

(9) بنی اسرائیل کے فسادات کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قوموں کے عروج و زوال میں اللہ تعالیٰ کی سنت کی وضاحت کر دی جائے۔

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَبْرُكَكُمْ ۖ وَإِنْ عُدتُّمْ عَدْنَا ۖ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ

”قرب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے اور ہم نے جہنم کو

لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾

کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے“ (8)

سوال 1: جہنم کافروں کا قید خانہ ہے، اس کی وضاحت ﴿عَسَىٰ... حَصِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب (1): ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَبْرُكَكُمْ﴾ ”قرب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے“ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ (2) یعنی یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو یہی بھگادے اور تمہیں فتح عطا کر دے۔ (3) اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور انہیں دوبارہ حکومت عطا فرمائی۔

(4) ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ﴾ ”اور اگر تم دوبارہ کرو گے“ انہیں نافرمانیوں پر وعید سناتے ہوئے فرمایا کہ اگر توبہ اور رجوع الی اللہ کے بعد دوبارہ تم نے فساد مچایا تو یاد رکھنا۔ (5) ﴿عُدْنَا﴾ ”ہم بھی دوبارہ کریں گے“ یعنی ہم بھی دوبارہ عذاب بھیج دیں گے۔ (6) ہم بھی تمہیں دوبارہ سزا دیں گے۔ پس انہوں نے زمین میں دوبارہ فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے رسول محمد مصطفیٰ ﷺ کو مسلط کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ذریعے سے ان سے انتقام لیا۔ یہ تو ہے دنیا کی سزا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آخرت کی سزا ہے وہ اس سے زیادہ بڑی اور رسوا کن ہے جس میں وہ جھوٹے جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی نہ نکلیں گے۔ (تفسیر سہی: 2/1448)

(7) ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ ”اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے“ یعنی آخرت کا عذاب تو ہے ہی تمہارے لیے۔ ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنا رکھا ہے اس سے وہ چھوٹنے والے نہیں۔ آگ میں محبوس رہیں گے۔ آگ ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگی۔ (مختصر ابن کثیر: 1/1035)

(8) رب العزت نے فرمایا: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ ”ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور

اُن کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے۔“ (سورۃ الاعراف: 41)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے یہود کو کیسے تنبیہ فرمائی ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر اصلاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے اور اگر فساد فی الارض کا ارتکاب کیا تو دوبارہ ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیئے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم میں قید کیے جاؤ گے۔

سوال 3: ان آیات کریمہ میں بیان کیے گئے بنی اسرائیل کے حالات میں امت مسلمہ کے لیے کیا سبق ہے؟

جواب: ان آیات کریمہ میں اس امت کے لئے تحذیر و تحویف ہے کہ وہ معاصی سے بچیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی سزا دی جائے جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ سنت الہی ایک ہی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا۔ جو کوئی اس بارے میں غور و فکر کرے کہ کس طرح کفار مسلمانوں پر مسلط ہوئے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ کیونکہ (اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ) جب مسلمان قرآن اور سنت کو نافذ کریں گے تو وہ انہیں زمین کا اقتدار عطا کرے گا اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرے گا۔ (تفسیر سعدی: 2/1448)

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

”یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور وہ ان مؤمنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾

کرتے ہیں کہ یقیناً اُن کے لیے بہت بڑا اجر ہے“ (9)

سوال 1: قرآن مجید کی تعریف کی وضاحت ﴿إِنَّ هَذَا...﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ ”یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے“ رب العزت نے اس قرآن کی تعریف فرمائی ہے جو انتہائی سیدھی راہ نمائی فرماتا ہے۔

(2) اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے شرف اور اس کی جلالت شان کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے اور یہ کہ وہ ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ ”وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے“ یعنی عقائد، اعمال اور اخلاق کے بارے میں زیادہ معتدل اور بلند موقف کا حامل ہے، لہذا جو کوئی ان امور سے راہ نمائی حاصل کرتا ہے جن کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے تو وہ تمام امور میں تمام لوگوں سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ (تفسیر سعدی: 2/1448)

(3) اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا: ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ﴾ ”جن میں مضبوط احکام کی تحریریں ہوں۔“ (البیہ:3)

(4) ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ ”اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔“ (الکہف:1) اور فرمایا: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ”یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ وہ سچ جائیں۔“ (الزمر:28)

(5) سیدنا عرابض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہیں روشن (دین) پر چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی رات بھی اس کے دن کی مانند ہے (یعنی اس میں کسی قسم کی پیچیدگی، کجی، اور شک و شبہ نہیں) میرے بعد اس کو چھوڑ کر کجی وہی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔“ (مسند امام: 4621)

(6) ﴿يُؤَيِّدُ الْوَالِدِينَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ ”اور وہ ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے“ قرآن مجید ایمان والوں کو جو نیک اعمال میں مصروف رہتے ہیں قیامت کے دن بڑے بھاری ثواب کی بشارت دیتا ہے۔

(7) ﴿إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ ”کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے“ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عزت والے گھر میں بڑا اجر ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں: اجر کبیر سے مراد جنت ہے۔ (الدارالعلوم: 301/4)

(8) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیکیو کار بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی کان نے نہ سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی گمان و خیال پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے واقفیت اور آگاہی تو الگ رہی (ان کا کسی کو گمان و خیال بھی پیدا نہیں ہوا) پھر نبی کریم ﷺ نے اس آیت کی تلاوت کی: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ”چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔“ (اسجدہ:17) (بخاری: 4780)

سوال 2: قرآن کیسے بہترین کلام ہے؟

جواب: (1) قرآن مجید توحید کا راستہ دکھاتا ہے یعنی ایک اللہ تعالیٰ کو مان کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا۔

(2) قرآن مجید انسان کو زندگی کی واضح شاہراہ پر چلاتا ہے۔

(3) قرآن مجید ظاہر اور باطن کو ایک دوسرے سے متعلق کر دیتا ہے۔

(4) قرآن مجید انسانی سوچ اور عمل کو مربوط کر دیتا ہے۔

(5) قرآن مجید زمین پر انسان کے اعمال کو رب سے، عالم بالا سے جوڑ کر اس کے ہر عمل کو عبادت بنا دیتا ہے۔

(6) قرآن مجید انسانوں کو مضبوط باہمی روابط سکھاتا ہے۔ یہ روابط انسان کی حقیقی ضروریات کے مطابق ہیں۔

(7) قرآن مجید قانونی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی ضروریات کے لیے ہدایات دیتا ہے۔

(8) قرآن مجید امن، عالم اور انصاف کی راہ دکھاتا ہے۔

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَآتَيْنَاهُمُ عَذَابًا بِمَا كَانُوا﴾

”اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے“ (10)

سوال: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قرآن مجید انہیں کیا بشارت دیتا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَإِنَّ...﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ ”اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے“ وہ لوگ جو معاد کی تصدیق نہیں کرتے اور دنیا و آخرت کی جزا سزا پر یقین نہیں رکھتے۔

(2) ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ ”ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے“ ان کے استقبال کے لیے ان کے رب نے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

(3) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ”تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔“ (الحجہ: 34)

(4) قرآن کریم بتیروانذار پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب ذکر فرمادیئے ہیں جن کی بنا پر بشارت ملتی ہے اور وہ ہیں ایمان اور عمل صالح اور ان اسباب کا بھی ذکر فرمایا ہے جو انذار کا مستحق ٹھہراتے ہیں اور وہ ہیں ایمان اور عمل صالح کے متضاد امور۔ (تفسیر سعدی: 2/1449)

(5) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے! اگر تم وہ کچھ دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے تو تم کم ہنسو اور زیادہ روؤ۔“ (مسلم: 4621)

﴿وَيَذُوعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾

”اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دُعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دُعا ہوتی ہے اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی جلد باز ہے“ (11)

سوال: انسان کی جلد بازی اور اپنے لیے بددعا کی وضاحت ﴿وَيَدْعُ... عَجُولًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَيَدْعُ إِلَّا نَسْأُنَ بِالسُّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ ”اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دُعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دُعا ہوتی ہے“ انسان کی جلد بازی اور جہالت کا تذکرہ ہے۔

(i) انسان کے اندر جوصلے کی کمی ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی ہلاکت کے لئے بددعا میں کرتا ہے۔
(ii) انسان اپنے معاملات کے انجام سے بے خبر ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ کسی کام کو اچھا سمجھ کر کرتا ہے اور اس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ انسان اس کو کر گزرنے میں جلدی کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ کسی کام کو شر سمجھتا ہے اور وہ اس کے حق میں خیر ہوتا ہے۔
(iii) انسان جلد باز ہے اس لئے وہ خیر کی طرح شر مانگنے میں بھی جلدی کرتا ہے۔
(2) انسان غصے کی حالت میں اپنے مال اور اولاد کے لیے بھی بددعا میں کر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بدعا میں قبول نہیں فرماتا۔

(3) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الْعَمَرَ اسْتَعْجَلُوا لَهُمُ بِالْخَيْرِ لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ﴾ ”اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح ان کو برائی جلدی دے تو یقیناً ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جائے۔“ (یونس: 11)

(4) ﴿وَوَكَانَ إِلَّا نَسْأُنَ عَجُولًا﴾ ”اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی جلد باز ہے“ عجلت پسندی جلد بازی کو کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے منصوبے پر راضی نہ ہونا۔

(5) انسان کی فطرت میں عجلت پسندی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں مصیبت کبھی نہ آئے، سکھ فوراً آجائے جب کہ کائنات کا نظام بتاتا ہے کہ پہلے اندھیرا آتا ہے پھر روشنی آتی ہے۔

(6) عجلت پسندی انسان کی بربادیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان دنیا کی نعمتوں کی طرف لپکتا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے۔

(7) مسند احمد میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بندے کی ہمیشہ اس وقت تک خیر و بھلائی ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! بندہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ یوں کہتا ہے: میں نے رب سے بہت دعا مانگی لیکن میری دعا اس نے قبول نہیں کی۔“ (مسلم: 6936)

(8) سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی جانوں، اپنی اولاد اور اپنے مالوں کے لئے بددعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بددعا اس ساعت نکلے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے اور وہ قبول کر لیتا ہے (تو تمہاری بددعا بھی قبول ہو جائے اور تم پر آفت آجائے)۔“ (مسلم: 7515)

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوَا آيَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾

”اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے

لِتَبْتَغُوا أَفْضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ط

تا کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور تا کہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿﴾

اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر بیان کرنا“ (12)

سوال: رات دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَجَعَلْنَا... تَفْصِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ﴾ ”اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا“ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے دن اور رات جدا گانہ بنائے۔

(2) یعنی یہ دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بے پایاں رحمت پر دلالت کرتے ہیں، نیز یہ کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ (تفسیر صدی: 2/1449) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَدَّكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ ”اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنا یا ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے۔“ (الفرقان: 62)

(3) مخلوق کے لئے دن رات دنیا کی مصلحتوں کے لیے دود لیلیں ہیں۔ (تفسیر مرآئی: 292/5)

(4) ﴿فَمَحْوَا آيَةِ اللَّيْلِ﴾ ”پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا“ یعنی ہم نے رات کی نشانی کو تاریک کر دیا تا کہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں۔

(5) ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ ”اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے“ یعنی دن کو روشن بنایا۔

(6) ﴿لَتَعْبَتُنَّوْا فِضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ ”تا کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو“ اللہ رب العزت انسانوں کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو وہ بڑی نشانیوں کو، دن کو گھر سے باہر رزق تلاش کرو۔ صنعتوں میں، تجارتوں میں، مزدوریوں میں، اور اپنے سفر میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔

(7) ﴿وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السَّيِّئَاتِ وَالْحَسَابِ﴾ ”اور تا کہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو“ اور تم رات اور دن کے آنے جانے میں دنوں، مہینوں، ہفتوں اور سالوں کی تعداد معلوم کرو۔ وقت کے حساب کتاب پر اپنے مصالح کی بنیاد رکھو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السَّيِّئَاتِ وَالْحَسَابِ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ”وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا ہے اور اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں تا کہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا۔ وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔“ (یونس: 5)

(8) (i) رات کو اللہ تعالیٰ نے بے نور کر دیا تا کہ اس میں سکون حاصل کر سکیں اور دن کی تھکاوٹ دور کی جاسکے۔ (ii) دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا تا کہ انسان اپنی روزی حاصل کرنے کی کوشش کر سکے۔ (iii) رات اور دن سے ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا حساب کتاب ممکن ہوتا ہے۔ (iv) رات اور دن کا نظام یہ بتاتا ہے کہ پہلے تاریکی ہو اور بعد میں روشنی آئے۔ (v) رات اور دن کا نظام یہ بتاتا ہے کہ آرام اور کام کے اعتبار سے اوقات کی تقسیم ضروری ہے۔

(9) اللہ رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ (۱) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ ۗ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۗ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (۲) ﴿وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (۳) ”آپ فرمائیں کہ کیا تم نے اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لادے گا؟ کیا پھر تم سنتے نہیں ہو؟ آپ فرمائیں کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے دن ہی کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لادے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور اُس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تا کہ تم اُس میں سکون حاصل کرو اور تا کہ تم اُس کے فضل میں سے تلاش کرو اور تا کہ تم شکر کرو۔“ (انقص: 71-73)

(10) ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلاً﴾ ”اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر بیان کرنا“ یعنی ہم نے آیات کو واضح کر کے ان کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے تاکہ چیزیں ایک دوسرے سے ممتاز ہوں اور باطل میں سے حق نمایاں اور واضح ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿مَا فَزَّظْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ”ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔“ (الانعام: 38) (تفسیر سہری: 2/1450)

(11) اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے دین اور دنیا کی ضروری باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ انسان اپنی دنیا کی بہتری کے لئے بھی کوشش کریں اور آخرت کو بھی سنواریں۔

(12) اللہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ”اور ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے۔“ (اعل: 89)

﴿وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک

کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا“ (13)

کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا“ (13)

سوال: ہر انسان کے ساتھ اس کا نامہ اعمال ہوگا، اس کی وضاحت ﴿وَكُلِّ... مَنشُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ ”اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے“ اللہ رب العزت نے اپنے کمال درجے کے عدل کی خبر دی ہے اور یہ کہ انسان کے اعمال خواہ اچھے ہوں یا برے اس سے چپک جاتے ہیں۔ ان کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا۔

(2) طائر سے مراد اگر اعمال ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اعمال اس کے گلے کا ہار بن جائیں گے۔ یعنی انسان کے ہر عمل کی اچھی یا بری جزا دی جائے گی اور قیامت کے دن اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

(3) طائر سے مراد اگر انسان کی قسمت ہو تو اس کے گردن میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمت پہلے ہی لکھ دی ہے جو انسان کی گردن میں ہار کی طرح چھٹی ہوئی ہے۔ اسی کے مطابق انسان کے عمل ہوتے ہیں، اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔

(4) طائر عمل کو کہتے ہیں جو پرندے کی طرح اڑ جاتا ہے اور پھر ہاتھ نہیں آتا۔ ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا

قِيَرًا) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨) ﴿﴾ ”تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اُس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اُس کو دیکھ لے گا۔“ (الزلزال: 8:7) (مختصر ابن کثیر: 1037/1)

(5) اللہ تعالیٰ انسان کے تمام اعمال لکھوار ہے ہیں فرمایا: ﴿وَأُدَّتِلَّغَى الْمَتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ (١٥) مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ ﴿﴾ ”جب کہ دو لینے والے اُس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کرتے رہتے ہیں۔ کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک تیار نگران اُس کے پاس ہوتا ہے۔“ (ن: 18:17)

(6) ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے یعنی انسان جو اچھا اور برا کام سرانجام دیتا ہے وہ اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔

(7) مسند احمد میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”البتہ ہر انسان کی شامت عمل اس کی گردن میں ہے۔“ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اے ابن آدم تیرے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں۔ صحیفہ کھلے رکھے ہیں دائیں جانب والا نیکیاں اور بائیں جانب والا بدیاں لکھ رہا ہے۔ اب تجھے اختیار ہے نیکی کر یا بدی کر، کم کر یا زیادہ۔ تیری موت پر یہ دفتر لپیٹ دیے جائیں گے اور تیری قبر میں، تیری گردن میں لٹکا دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن کھلے ہوئے تیرے سامنے پیش کر دیئے جائیں گے اور تجھ سے کہا جائے گا: اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے اور تو ہی حساب اور انصاف کر لے۔ اللہ کی قسم وہ بڑا ہی عادل ہے جو تیرا معاملہ تیرے ہی سپرد کر رہا ہے۔ (ابن کثیر: 194/3)

(8) کسی دوسرے کے عمل کا حساب اس سے لیا جائے گا اور نہ اس کا حساب کسی اور سے لیا جائے گا۔ (تفسیر صدی: 1450/2)

(9) موجودہ تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے یا زبان سے الفاظ نکالتا ہے تو اس کے اثرات اس کے بدن پر مرتب ہوتے ہیں اور فضا میں بھی محفوظ ہوتے جاتے ہیں اور مدت مدید تک قائم رہتے ہیں۔ پھر جب قیامت کی صبح نمودار ہوگی تو انسان کی نگاہ اس قدر تیز ہوگی کہ انسان یہ سب کچھ دیکھ اور پڑھ سکے گا۔ یہ خارجی شہادات اس کے اعمال نامہ کے علاوہ ہوں گی جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں جا بجا موجود ہے۔ (تفسیر القرآن: 572/2)

(10) ﴿وَنُفِّخُ نُفُوحًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ ﴿﴾ ”اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا“ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال نامے کی کتاب ظاہر کر دیں گے جس میں ہر اچھا اور برا، چھوٹا اور بڑا عمل درج ہوگا۔

(11) نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بروں کو بائیں ہاتھ میں جو کھلا ہوا ہوگا۔ وہ خود

بھی پڑھ لے گا اور سب لوگ بھی اس کی عمر بھر کی کمائی کے بارے میں جان لیں گے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿يُنَبِّئُكَ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْتَرَ﴾ (۱۳) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (۱۴) وَلَوْ أَلْفَىٰ مَعَادِيرَهُ (۱۵) ﴿”اُس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اُس نے آگے بھیجا اور جو اُس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے۔“ (التیامہ: 13-15)

(12) ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز بھی ایک دفعہ پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ بے حکم خدا فنا نہیں ہوتی، اسی طرح افعال و اعمال بھی جو انسان سے ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ فنا نہیں ہوتے۔ موجودہ سائنس (جس نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے کہ دنیا میں کوئی حرکت بھی پیدا ہو کر فنا نہیں ہوتی، یہاں تک کہ فضا میں ہر آواز اور ہر صدا بھی جو کبھی بلند ہوئی ہے، آج موجود ہے، اور ہمیشہ رہے گی اور ہم اس کو پکڑ پا سکیں تو سن سکتے ہیں اعمال و افعال کے دوام و جود سے اسلامی عقیدہ کو قبول کرنے میں پس و پیش نہیں ہو سکتا، دنیا کے ریکارڈ میں انسان کا ہر قول و فعل ہمیشہ کے لیے گویا بھرا ہے۔

(13) وہاں ہر شخص اپنے کیے کو بھگت لے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے اور وہ سب جھوٹ اُن سے کھوجائیں گے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔

(14) ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ﴾ ”ہر شخص اس کے بدلے میں گروی ہے جو اس نے کمایا۔“ (المدثر: 38)

(15) ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾ ”جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی اور جو اس نے برائی کی۔“ (آل عمران: 30)

﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيَّكَ حَسِيبًا﴾

”پڑھا اپنا نامہ اعمال! آج کے دن تم اپنے اوپر خود حساب لینے والے کافی ہو“ (14)

سوال: قیامت کے دن انسان اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہوگا، اس کی وضاحت ﴿اقْرَأْ... حَسِيبًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ ”پڑھا اپنا نامہ اعمال“ یہ سب سے بڑا عدل و انصاف ہے کہ بندے سے کہا جائے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے ذمہ کون کون سے حقوق ہیں جو سزا کے موجب ہیں۔ (تیسرے صفحہ: 1450/2)

(2) ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيَّكَ حَسِيبًا﴾ ”آج کے دن تم اپنے اوپر خود حساب لینے والے کافی ہو“ انسان کا اعمال نامہ کھلا ہے۔ کل کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اس لئے کسی محاسب کی ضرورت نہیں ہوگی انسان خود حساب

لگانے کے لئے کافی ہوگا۔

(3) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِصِیْرَةٍ ۗ (۱۳) وَلَوْ أَلْفَىٰ مَعَاذِرَهُ ۗ﴾ ﴿۱۴﴾ ”بلکہ انسان

اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے۔“ (التیاریہ: 15:4)

(4) ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ”آج

ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا

کرتے تھے۔“ (لس: 65)

(5) ﴿وَقَالُوا الْحُلُودُ هُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ

أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ (۳۱) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَضِیُّونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا

جُلُودُكُمْ ۖ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْدِيَّا ۖ إِنَّمَا تَعْمَلُونَ ۗ (۳۲) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ

بِرَبِّكُمْ ۖ أَرْدَكُمْ ۖ فَاصْبِرْ لَهُمْ مِنَ الْحَسِرَاتِ ۗ (۳۳)﴾ ”اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے: ”تم نے ہمارے خلاف

کیوں گواہی دی ہے؟“ وہ کہیں گی: ”ہمیں اسی اللہ تعالیٰ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دے دی“ اور اس

نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ اور تم اس لیے نہیں چھپا کرتے تھے کہ تمہارے

کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی بلکہ تم نے تو سمجھا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بھی بہت

سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے۔ اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا، اسی نے تمہیں برباد کر دیا،

چنانچہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔“ (الم اسجدہ: 21-23)

﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ

”جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے۔ اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بوجھ

وَازِرَةٌ ۖ وَزِرَّةٌ ۖ وَزِرَّةٌ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

اٹھانے والی (جان) کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں“ (15)

سوال 1: کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کی وضاحت ﴿مَنْ اهْتَدَىٰ... اُخْرَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ ”جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے“ جو

پسندیدہ راستے پر چلا، جس نے محمد رسول اللہ ﷺ کی پیروی کی اس کا انجام اس کے اپنے حق میں مفید ہوگا۔

(2) ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَامْتَا يَضِلُّ عَلَيْهِ﴾ ”اور جو گمراہ ہو اوہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے“ جو گمراہ ہوا، سیدھے راستے سے بچ کر چلتا رہا، جس نے محمد ﷺ کا انکار کیا اور اس چیز کا جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آئے تو وہ اپنی گمراہی کا نقصان کسی اور کو نہیں پہنچائے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔

(3) ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ”اور کوئی بوجھ اٹھانے والی (جان) کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی“ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی ذمہ داری انفرادی ہے۔ کوئی کسی دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ کوئی کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِلْهَا لَا يَحْتَمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَلَّىٰ فَامْتَا يَتَّزَلَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ ”اور کوئی بوجھ اٹھانے والی (جان) کسی دوسری (جان) کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کے لئے پکارے گی تو اس کے بوجھ میں کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا اگرچہ وہ قریبی رشتے دار ہو، آپ درحقیقت صرف ان ہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے ہی لئے پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“ (طہ: 18)

(5) جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے برے اعمال کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ ”تا کہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھوں میں سے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر ہی گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو! بہت بُرا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھارے ہیں۔“ (اعل: 25)

(6) ﴿وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۗ وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ”اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی اور قیامت کے دن ان سے یقیناً ضرور پوچھا جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔“ (العنکبوت: 13) یعنی ہر نفس کی گمراہی اور ہدایت خود اسی کے لیے ہے۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

سوال 2: بعثت رسول کے بعد ہی پکڑ ہے، اس کی وضاحت ﴿وَمَا كُنَّا... رَسُولًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ”اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں“ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کو عذاب میں نہیں پکڑتے جب تک کسی پر رسول بھیج کر حجت پوری نہ کر دیں۔

(2) ﴿رَسُولًا مُّبَيِّنِينَ وَمُنذِرِينَ لِقَلَّ يُكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ”وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لئے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“ (النساء: 165)

(3) اللہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَلْقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنذَلَ وَنُخْزَىٰ﴾ ”اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب! تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔“ (طہ: 134)

(4) اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عادل ہے وہ اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دے گا جب تک رسالت کی حجت قائم نہ ہو جائے۔ اور یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے اس حجت کے ساتھ عناد کا مظاہرہ کیا۔ رہا وہ شخص جس نے رسالت کی اس حجت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، یا اس کے پاس حجت پہنچی ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عذاب نہیں دے گا۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل فترات (یعنی اس زمانے یا علاقے کے لوگ جن تک نبوت نہیں پہنچی) اور مشرکین کے بچوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ ان کی طرف رسول نہ بھیج لے کیونکہ وہ ظلم سے پاک اور منزه ہے۔ (تفسیر سعدی: 1451/2)

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُنْرَفًا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾

”اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس میں نافرمانی کرتے

فَسَقُوا عَلَيْهَا الْقَوْلَ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا﴾

ہیں تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اُسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، بری طرح تباہ و برباد کرتا“ (16)

سوال: نافرمانیوں سے عذاب واجب ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَإِذَا... تَدْمِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً﴾ ”اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں“ اللہ رب العزت

نے فرمایا جب وہ کسی ظالم بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔

(2) ﴿أَمْ رَأَىٰ مَا تُصْنَعُونَ فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ ”تو اُس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں“ امر سے تقریری یا تکوینی امر مراد ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿أَلَمْ نَأْمُرْكَ بِالْإِلَّهِ أَوْ تَهْتَكُهَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَعْنُ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ”تو ہمارا حکم رات کو یادن کو آگیا تو ہم نے اُسے کٹی ہوئی کر دیا گویا کہ وہ کل یہاں کچھ بھی نہ تھی، ہم آیات کو ایسے ہی کھول کر بیان کرتے ہیں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔“ (سورہ یونس: 24) (مختصر ہدٰی: 1038/1: 3) اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائیوں کا حکم نہیں دیتا۔

(4) اللہ تعالیٰ اس کے خوش حال لوگوں کو تقریری یا تکوینی حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں اور اس میں ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے اور وہ عذاب کے حق دار بن جاتے ہیں۔

(5) مترفین سے مراد مال دار طبقہ ہے جو خوش حال ہوتے ہیں اور جن کو معاشرے میں عزت اور قیادت حاصل ہوتی ہے۔
(i) مترفین آرام طلب ہوتے ہیں۔ کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔
(ii) مترفین سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں اور وسائل کی وجہ سے دوسروں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں پر قائد بننے کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔

(6) ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مِّنْهَا لِيَمْلِكُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ”اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیا ہے کہ وہ اس میں مکر و فریب کریں حالانکہ مکر و فریب وہ اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔“ (الانعام: 123)

(7) ﴿فَتَحَقَّقْ عَلَيْنَا الْقَوْلَ﴾ ”تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے“ ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے جسے کوئی نال نہیں سکتا۔ (8) اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ جب کبھی وہ کسی ظالم بستی کو ہلاک کرنا اور عذاب کے ذریعے سے اس کا استیصال کرنا چاہتا ہے تو وہ اس میں رہنے والے خوشحال لوگوں کو حکم دیتا ہے۔۔۔ یعنی کوئی و قدری حکم۔۔۔ وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں اور ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ ﴿فَتَحَقَّقْ عَلَيْنَا الْقَوْلَ﴾ ”تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے“ یعنی کلمہ عذاب، جسے کوئی نہیں نال سکتا ﴿فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا﴾ ”پھر ہم اُسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔“ (تیسرے حصہ: 1451/2)

(9) ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ لَّدُنَّ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتِهِ

وَرَأَا عَلَى الْأَرْضِ هُمْ مُقْتَدُونَ ﴿١٣﴾ قُلْ أُولُو عِمْتِكُمْ بَاهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤﴾ فَانظُرْنَا مِنْهُمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿١٥﴾ ”اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اُس کے خوش حال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور یقیناً ہم اُن ہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اُس نے کہا اور کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اُس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ تو ہم نے اُن سے انتقام لیا سو آپ دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا؟“ (الزخرف: 23-25)

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِ نُوحٍ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ أُرْسِلْتُمْ فِيهَا زَمَانُهَا لَمْ يَكُن لَّهَا آيَةٌ مِّن قَبْلِهِ ۚ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾
”اور کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا؟ اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی

عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ﴿۱۷﴾

پوری طرح خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے“ (17)

سوال: قریش کو جو دھمکی دی گئی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا... بَصِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِ نُوحٍ﴾ ”اور کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا“ قریش مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے جو کہ نبی کو نہیں مانتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کتنی قومیں ہلاک کر دیں۔

(2) قوم نوح کے بعد کی قوموں کی ہلاکت اسی اصول کے تحت ہوئی کہ اُن قوموں نے ایسے راہ نمائیاں لئے تھے جو ان کی غلط راہ نمائی کرتے تھے۔

(3) قوموں کی ہلاکت کا سبب یہ بات بنی کہ ان کے لیڈر انہیں حقیقت پسندی کی بجائے جذباتیت کا درس دیتے رہے۔

(4) سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا، مثلاً عاد، ثمود اور قوم لوط وغیرہ۔ یہ وہ قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کیونکہ جب ان کی بغاوت بہت زیادہ ہو گئی اور ان کا کفر بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا بڑا عذاب نازل کر دیا۔ (تفسیر سہی: 2/1451)

(5) ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ سُلُوكًا لِّلنَّاسِ آيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

(۲۵) وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَضْحَبَ الرِّيسَ وَقُزُؤًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (۳۸) وَلَا صَرَبًا لَهُ الْأَمْثَالُ وَلَا تَبَرًا تَتَّبِعُونَ (۳۹) اور نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانِ عبرت بنا دیا۔ اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا اور عاد و ثمود کو اور کنوئیں والے اور اس کے درمیان بہت سی قومیں ہیں۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں۔ اور ہر ایک کو ہم نے بالکل ہی تباہ و برباد کر دی۔“ (الفرقان: 37-39)

(6) ﴿وَكُلِّفَ بَرْتِكِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے، رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ اے محمد! تیرا رب بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے، ان کا علم رکھنے کے لیے، ان پر نظر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے تیری قوم کے مشرکوں کا حال چھپا ہوا نہیں ہے۔

(7) اللہ تعالیٰ کے خیر و بصیر ہونے سے انسان کو یہ شعور دلا یا گیا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی خبر رکھتا ہے، اُن کو دیکھتا ہے لہذا حساب و کتاب ضرور لے گا۔

(8) اللہ تعالیٰ سے زمین میں یا آسمان میں، چھوٹا یا بڑا کوئی ذرہ چھپ نہیں سکتا۔ اس لئے بندوں کو اس سے ظلم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہئے۔ (9) اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ﴾
”جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے ہم اسی میں جلدی دیں گے جو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے،

يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْمُورًا﴾

پھر اُس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا“ (18)

سوال: طالب دنیا کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، اس کی وضاحت ﴿مَنْ... مَذْمُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ ”جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے ہم اسی میں جلدی دیں گے جو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے“ جو دنیا کا طلب گار ہے اس کی بھی وہی خواہش پوری ہوتی ہے جو رب چاہتا ہے۔ اس کی خواہش کو بھی اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے پوری کرتا ہے۔ زائل ہونے والی دنیا کے لیے وہ جو عمل اور کوشش کرتا ہے اسے آخرت سے محروم کر دیتی ہے۔

(2) ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا﴾ ”پھر اُس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا“ اور یہ آخرت میں جہنم میں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے اور جہنم کی زبردست پکڑ سے بے حال ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں گے کیونکہ انہوں نے فانی کو باقی پر ترجیح دی۔
(مختصر ابن کثیر: 1/1039)

(3) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيِّنَهَا لِنَفْسِهِ أَفَأَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ ”جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اُن کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا پورا بدلہ دے دیں گے۔ اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔“ (ہود: 15)

(4) ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ لَا يُفْلِحْ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ ”جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اُس کے لیے اُس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اُسے اُس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اُس کے لیے کوئی حصہ نہیں“
(الشوریٰ: 20)

(5) سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کا نضر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہوتی ہے اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام مرتب کر دیتا ہے اور اس کے دل میں استغنا پیدا فرما دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔“ (ابن ماجہ: 4105، ترمذی: 2465، بخاری: 6420)

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

”اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی، جب کہ وہ مؤمن ہو تو یہی لوگ ہیں

كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾

جن کی کوشش ہمیشہ سے قابل قدر ہے“ (19)

سوال: طالب آخرت کی کوششیں مقبول ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَمَنْ... مَشْكُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ﴾ ”اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا“ جو آخرت کا گھر اور وہاں کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔

(2) جو آخرت پر راضی ہے اور اسے دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔

(3) ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ ”اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی“ جس کوشش کی طرف تمام آسمانی کتابوں نے دعوت دی ہے اور جس پر وہ آخرت میں ثواب کے لیے امید رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ”اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کے لیے اُس نے کوشش کی۔“ (انجم: 39)

(4) ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ”جب کہ وہ مؤمن ہو“ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ایسا ایمان جس میں شرک کی آمیزش نہیں۔

(5) ﴿فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا﴾ ”تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قابلِ قدر ہے“ یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مبنی عمل۔

(6) ﴿مَّشْكُورًا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا عمل مقبول ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ دنیا کے حصے سے بھی محروم نہیں ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔

(7) رسول اللہ ﷺ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال کیا کرتے تھے: سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ”اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ سے بچا۔“ (بخاری: 6389)

(8) سیدنا سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ﴿مَوْضِعٌ سَوِّطٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَعْدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا﴾ ”جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبح کو یا شام کو تھوڑا سا چلنا بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔“ (بخاری: 6415)

(9) سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول ﷺ نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا: ”دنیا میں اس طرح ہو جائیے تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو“ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ (بخاری: 6416)

(10) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿بَادِرُوا بِالْأَحْمَالِ سِنًّا تَلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوِ الدُّخَانِ أَوِ الدَّجَالِ أَوِ الدَّابَّةِ أَوْ خَاصَّةً أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ﴾ ”چھ چیزوں

کے ظہور سے پہلے نیک عمل کرنے میں سبقت کرو۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، دھوکے، دجال، زمین کے چوپائے، خاص طور پر تم میں سے کسی ایک کو پیش آنے والے معاملے (بیماری، عاجز کر دینے والا بڑھا پاپا یا کوئی رکاوٹ) اور ہر کسی کو پیش آنے والا معاملہ (مثلاً: اجتماعی گمراہی، فتنے کے زمانے میں قتل عام، قیامت سے پہلے)۔“ (صحیح مسلم: 7397)

(11) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ نصیحت فرمائی: ﴿اعْتَنِمْ تَحْمَسًا قَبْلَ تَحْمِيْسٍ، شَبَابًا قَبْلَ هَرَمٍ، وَصِحَّةً قَبْلَ سَقَمٍ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَقَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ﴾ ”پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مال داری کو اپنے فقر سے پہلے، اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔“ (مسند کرم: 7846)

(12) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ﴿رَغَبَتَانِ مَغْبُوتَانِ فِيهِمَا كَوِيدٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالْقَرَاغُ﴾ ”دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ صحت اور فرصت۔“ (بخاری) اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کو دو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں لیکن وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور جب سب ہو جاتی ہیں تب ان کی قدر پہچانتا ہے۔

(13) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ﴿مَنْ خَافَ أَذْجًا وَمَنْ أَذْجًا بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ أَحَبُّهُ﴾ ”جو دشمن کے حملہ سے ڈرا اور شروع رات ہی میں سفر میں نکل پڑا وہ منزل کو پہنچ گیا۔ آگاہ رہو! اللہ تعالیٰ کا سامان بڑی قیمت والا ہے، آگاہ رہو! اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔“ (ترمذی: 2450)

(14) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب اپنے اصحاب میں سستی یا غفلت ملاحظہ فرماتے تو بلند آواز سے اعلان فرماتے ﴿جَاءَتِ الرَّادِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ وَجَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ﴾ ”آئی بلانے والی، اس کے پیچھے آئی پیچھے آنے والی اور موت ان چیزوں کے ساتھ آئی جو اس میں ہیں۔“ (ترمذی)

(15) سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ کے دوران قیامت کا ذکر فرماتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی۔ رخسار مبارک سرخ ہو جاتے، گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں۔ فرماتے: ”صبح بھی گزری اور شامیں بھی گزریں، میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے یہ ارشاد فرما کر آپ دو انگلیاں ایک دوسرے سے ملا لیتے۔“ (مسلم، ابن ابی الدینا)

﴿كَلَّا تُمَدُّ هُوْلَاءُ وَهَوْلَاءُ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ط وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾

”اُن کو بھی اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے مدد دیتے ہیں اور آپ کے رب کی عطا کو کسی روکا نہیں گیا“ (20)

سوال 1: دنیا اور آخرت کے طلب گاروں کو نیتوں کے مطابق عطا کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت ﴿كَلَّا... مَحْظُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿كَلَّا تُمَدُّ هُوْلَاءُ وَهَوْلَاءُ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ ”اُن کو بھی اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے مدد دیتے ہیں“ اللہ تعالیٰ تو دنیا کے طلب گار کو بھی دیتے ہیں اور آخرت کے طلب گار کو بھی۔ وہ ہر ایک کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق یا سعادت و شقاوت کے مطابق اور نیت کے مطابق دین اور دنیا عطا کرتا ہے۔

(2) ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ ”اور آپ کے رب کی عطا کو کسی روکا نہیں گیا“ اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس کا حکم کوئی نال نہیں سکتا۔ اس کا انعام کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کسی کے لیے بھی ممنوع نہیں۔

سوال 2: دنیا یا آخرت میں کامیابی کیسے نصیب ہوتی ہے؟

جواب: دنیا یا آخرت میں کامیابی اللہ تعالیٰ کے فراہم کردہ مواقع اور انتظامات کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ط وَ لَّا خِرَّةَ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ

”دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے؟ اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی

وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾

اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے“ (21)

سوال: دنیا اور آخرت میں درجات کے فرق کی وضاحت ﴿أَنْظُرْ... تَفْضِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ”دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے“ یعنی کیسے ہم نے کسی کو علم دیا اور کسی سے روک لیا، کسی کو عقل دی کسی کو جاہل چھوڑ دیا، کسی کو آسانی دی کسی کو تنگ کر دیا، کسی کو رزق کی کشادگی دی کسی کو رزق کم کر دیا، فضیلت تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔

(2) دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت سے رزق کو تقسیم کرتا ہے۔

(3) دنیا میں درجات میں فرق کا ایک مقصد آزمائش ہے، رب العزت نے فرمایا: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ ”اور ایک دوسرے پر تمہارے درجات بلند کیے تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں

آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔“ (آل عمران: 165)

(4) ﴿لَنْحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ كَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْعِيًّا﴾ ”دنیا کی زندگی میں اُن کی معیشت کو ہم نے اُن کے درمیان تقسیم کیا ہے اور ہم نے ایک دوسرے پر اُن کے درجے بلند کیے ہیں تاکہ ان کا بعض بعض کو تابع بنا لے۔“ (الزخرف: 32)

(5) ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ ”اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق نکشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔“ (الشوریٰ: 27)

(6) ﴿وَلَا خَيْرَ فَاكْبَرُ كَرَجَاتٍ﴾ ”اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے“ آخرت میں درجات کی تقسیم انسان کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی، جو جتنے اچھے عمل کا ثبوت دے گا وہ اتنا زیادہ بڑا درجہ اور ثمرات پائے گا۔

(7) دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف درجات میں رکھا ہے کوئی مال دار ہے کوئی فقیر، کوئی اچھا ہے کوئی برا۔ جب دنیا میں لوگوں کے درجے ہیں تو آخرت کے کیا ہی کہنے؟ کچھ لوگ جہنم میں طوق و سلاسل میں جکڑے ہوں گے اور کچھ جنت میں لطف اٹھا رہے ہوں گے۔

(8) ﴿وَإَاكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ ”اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے“ پھر جنت والوں میں درجات کا فرق ہوگا۔ سیدنا اسہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جنت والے (اپنے اوپر کے درجوں کے) بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔“ (بخاری: 6555)

(9) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں، ان کے دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی درجہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے۔“ (بخاری: 2790, 7423)

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعَدَ مَذْمُومًا مَّحْدُورًا﴾

”آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں ورنہ آپ مذمت شدہ، بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہیں گے“ (22)

سوال: اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے حکم کی وضاحت ﴿لَا تَجْعَلْ... مَّحْدُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ ”آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں“ یعنی اے محمد ﷺ

اپنے رب کی الوہیت اور عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (جامع البیان: 63/15)

(2) ﴿فَتَقَعَّدَ مَذْمُومًا فَحَدُّوْا﴾ ”ورنہ آپ مذمت شدہ، بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہیں گے“ شرک کرنے والا

قابل مذمت فعل کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کی مدد کے لئے کوئی نہیں آئے گا۔

(3) یعنی یہ اعتقاد نہ رکھ، کہ مخلوق میں سے کوئی ہستی کسی قسم کی عبادت کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ

کیونکہ شرک مذمت اور خذلان کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں نے شرک سے

روکا ہے اور شرک کی سخت مذمت کی ہے اور اسے اس شرک کی بنا پر انتہائی مذموم ناموں سے موسوم اور قبیح اوصاف سے

موصوف کیا ہے۔ جو اس شرک کا مرتکب ہے، وہ بدترین اوصاف اور قبیح ترین صفات سے متصف ہے۔ وہ جتنا اللہ تعالیٰ

کے ساتھ تعلق کو ترک کرتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے دینی اور دنیاوی معاملات میں اسے اپنے حال پر چھوڑ کر

اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ پس جو کوئی اس کے سوا کسی اور سے تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور

اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے جس کے ساتھ وہ تعلق جوڑتا ہے اور مخلوق میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی نفع

نہیں پہنچا سکتا۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ہستی کو معبود بنا لیتا ہے وہ مذمت و خذلان کا مستحق ہے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ

کو ایک گردانتا ہے، اس کے لئے اپنے دین کو خالص کرتا ہے اور دوسروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے وہ قابل

سزا کش ہے اور اس کے تمام احوال میں اس کی دست گیری کی جاتی ہے۔ (تفسیر رحمدی: 1453/2)

(4) مسند احمد میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: جسے فاقہ پہنچے اور وہ لوگوں سے اسے بند کر دانا چاہے اس کا فاقہ بند نہ

ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے پاس تو نگری بھیج دے گا یا تو جلدی یادیر سے۔

(تفسیر الاساس: 3069)

(5) رب العزت نے شرک کرنے والوں کی مثال دی ہے: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ

الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ السَّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيحٍ﴾ ”اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر گیا، پھر

پرندے اسے اُچک لیتے ہیں یا اسے ہو کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے۔“ (الحج: 31)

(6) اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی ہے، فرمایا: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ ”کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اُس پر اللہ تعالیٰ

نے یقیناً جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔“ (المائدہ: 72)

﴿وَقَطِي رُبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ط

”اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ

اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو ”آف“ تک نہ کہو

وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

اور نہ ہی ان کو تہمت کو اور ان سے عزت والی بات کرو“ (23)

سوال 1: توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم کی وضاحت ﴿وَقَطِي...﴾ کر جیٹا کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَقَطِي رُبُّكَ﴾ ”اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے“ اور تیرے رب نے شرعی حکم دیا ہے۔

(2) اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فیصلے کے انداز میں دیا ہے، اس میں گہری حکمت ہے: (i) فیصلہ ایک حتمی امر ہوتا ہے اور اس پر عمل در آمد ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اس حکم پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کو احساس دلایا ہے کہ فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت چاہیے، اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ (iii) اللہ تعالیٰ انسان سے عقیدے اور عبادت میں توحید چاہتے ہیں اسی لیے ”قطی“ کے لفظ سے مزید تاکید کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔

(3) ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾ ”کہ تم عبادت نہ کرو“ یعنی زمین اور آسمان کے رہنے والوں، زندوں یا مردوں میں سے کسی کی عبادت نہ کرو۔ (تفسیر سہی: 2/1453)

(4) ﴿إِلَّا إِيَّاهُ﴾ ”اس کے سوا کسی اور کی“ کیونکہ وہ واحد اور یکتا، فرد اور بے نیاز ہے۔ جو ہر صفت کمال کا مالک ہے۔ اس کی ہر صفت کامل ترین ہے اور مخلوق میں کوئی ہستی اس کی کسی صفت میں کسی بھی پہلو سے مشابہت نہیں کر سکتی وہ متمم ہے، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے وہی نوازتا ہے، وہی تمام تکالیف کو دور کرتا ہے، وہ خالق، رازق اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ ان تمام اوصاف میں منفرد اور یکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری ہستی اوصاف میں سے کسی چیز کی بھی مالک نہیں۔

(5) اسلام ایک اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے پر بہت زور دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ: (i) ایک اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا وہ بنیاد ہے جس پر انسانوں کے تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ (ii) ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے سے ہی انسان آپس میں جڑتے ہیں۔ (iii) ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے سے ہی انسان فکری اور عملی انتشار سے بچ سکتا ہے۔

(6) ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ”اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو“ پھر رب العزت نے والدین جیسی نعمت کا شکر ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿إِنِ اشْكُرْتُمْ لِي وَلِوَالِدَيْكُمْ﴾ ”کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔“ (نہان: 14)

(7) پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کو قائم کرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ یعنی قول و فعل، ہر لحاظ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ والدین ہی بندے کے وجود میں آنے کا سبب ہیں، یہ امور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے حق کی تاکید اور ان کے ساتھ بھلائی کے وجوب کا تقاضا کرتے ہیں۔ (تفسیر سعدی: 2/1454)

(8) والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک رازیں نہیں جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔“ (اعمل: 128)

(9) ﴿إِنَّمَا يَنْبَغُ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا﴾ ”اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی والدین جب ایسی عمر کو پہنچ جائیں جہاں اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں تو وہ حسن سلوک کے مستحق ہو جاتے ہیں۔“

(10) ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ﴾ ”تو ان دونوں کو ”آف“ تک نہ کہو۔“ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے حق میں الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتی جائے۔ (i) والدین کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جس میں ان کی توہین ہو یا ان کے جذبات مجروح ہوں۔ (ii) یعنی والدین کو اپنی زبان سے اذیت نہ پہنچاؤ۔

(11) ﴿وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ ”اور نہ ہی ان کو جھڑکو“ یعنی والدین پر تنقید نہ کی جائے، ان کو ڈانٹا نہ جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے۔

(12) ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ ”اور ان سے عزت والی بات کرو“ یعنی والدین کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو۔

(13) ان کے لئے ایسے الفاظ استعمال کرو جن کو وہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ نہایت ادب اور مہربانی سے پیش آؤ۔ انتہائی نرمی اور اچھے پیرائے میں بات کرو جس سے ان کے دل لذت محسوس کریں اور ان کو اطمینان حاصل ہو۔ یہ حسن سلوک احوال و عادات اور زمانے کے اختلاف کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔

(14) (i) اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں والدین کی عزت بٹھاتے ہیں۔ (ii) ان کے سامنے آف تک کہنے کی اجازت نہیں

دیتے۔ (iii) اُن کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے روکتے ہیں۔ (iv) انسان کے دل میں نرمی کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔
سوال 2: اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کو اتنی توجہ دی ہے، اس کی حکمت واضح کریں؟
جواب: (1) انسان کے لیے پہلا یونٹ خاندان ہے اور خاندان والدین سے تشکیل پاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم کے بعد والدین سے حسن سلوک کو اتنی توجہ دی گئی ہے۔

(2) والدین سے حسن سلوک کے حکم سے والدین کی اطاعت، اُن کے ادب و احترام اور خدمت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ (3) اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت ضروری ہے۔

(4) بوڑھے ماں باپ کا اولاد پر کوئی مادی زور نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آزاد فیصلے کے تحت والدین سے حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں والدین سے حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا۔

سوال 3: انسان کے لیے والدین سے حسن سلوک مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟

جواب: (1) انسان کی نظریں آگے کی طرف دیکھتی ہیں اور والدین کی طرف توجہ کرنا پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے۔
(2) انسان کی نظر جہاں توجہ کرتی ہے اس کے جذبات اور اس کی طرف سے اہتمام بھی اسی کے لیے ہوتا ہے۔
(3) اکثر انسان پیچھے اپنے والدین کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اولاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کم لوگ پیچھے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے والدین کے متعلق انسان کے شعور کو بیدار کیا ہے۔

(4) بڑھاپے میں انسان مجبور ہوتا ہے جب کہ اولاد روزی کے وسائل پر قابض ہوتی ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو خود مختار دیکھتا ہے تو باندھ کر رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔

(5) جوانی اور بڑھاپے میں فرق ہے۔ جوانی میں انسان کے جذبات میں جوش ہوتا ہے۔ بوڑھوں نے زمانے کے سرد و گرم کو چکھا ہوتا ہے۔ جوانوں اور بوڑھوں کے درمیان یوں کوئی قدر مشترک نہیں ہوتی۔ اس لیے بھی یہ حسن سلوک مشکل ہو جاتا ہے۔

(6) انسان فطری طور پر اپنی اولاد کا درد دل میں رکھتا ہے۔ بچوں کی خاطر انسان جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بچے والدین سے ساری قوتیں اور طاقتیں نچوڑ کر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھولے ہوئے انسان کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک مشکل ہو جاتا ہے۔

سوال 4: والدین سے حسن سلوک کی طرف مذاہب عالم میں کیسے توجہ دلائی گئی؟

جواب: (1) تو اپنے ماں باپ کو عزت دے، تا کہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔

(خروج: 20، 12) (2) پھر دوسری جگہ ہے: تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے۔ (احبار: 3، 19)

(3) انتہا یہ ہے کہ تورات نے قانوناً یہ حکم نافذ کیا: اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے مار ڈالا جائے گا۔ اس

نے اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کی ہے اس کا خون اسی پر ہے۔ (احبار: 20، 9)

(4) اور جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے مار ڈالا جائے گا۔ (خروج: 21، 7)

(5) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں انہی احکام کو دہرایا اور اس بات پر زور دیا کہ ان احکام کی صرف لفظی تعمیل نہ کی جائے بلکہ

ان کے روح و معنی کا خیال کیا جائے۔ فرمایا: کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر اور جو ماں یا باپ پر لعنت

کرے، جان سے مارا جائے۔ پر تم کہتے ہو کہ جو کوئی اپنے باپ یا ماں کو کہے کہ جو کچھ مجھے تجھ کو دینا واجب ہے سو خدا کی

نذر ہو اور اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے تو کچھ مضا ثقہ نہیں پس تم نے اپنی روایت سے خدا کے حکم کو باطل کیا۔ (متی: 4، 10)

(6) نبوت محمدی جس کی بعثت ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے اس نے تورات و انجیل کی طرح نہ صرف والدین کی

عزت اور ان سے ڈرتے رہنے کی تاکید کی بلکہ اس مسئلہ کے ہر گوشہ کی تفصیل کی اور ہر ممکن سوال کا تفسیعی بخش جواب

دیا۔ ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ

شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

”اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اُس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اُس کو بیٹ

میں رکھا اور ناگواری کی حالت میں ہی اُس کو جنم دیا اور اُس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تیس ماہ کا ہے،

یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا، اُس نے کہا: ”اے میرے رب! مجھے توفیق

دے کہ میں تیری اُس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل

کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے، بلاشبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور

یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔“ (الاحقاف: 15)

(7) ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَىٰ الْمَصِيبِ ۗ وَإِن جَاهَلَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْكِرَ لِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۗ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۵) اور ہم نے انسان کو اُس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اُس کی ماں نے دُکھ پر دُکھ اٹھا کر اُسے اٹھایا اور اُس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں پھر اُن دونوں کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں اُن دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور اُس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔“ (نہان: 15، 14)

(8) سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: ”منبر لاؤ۔“ ہم منبر لے آئے جب نبی کریم ﷺ پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا: ”آمین۔“ پھر جب دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا: ”آمین۔“ اسی طرح آپ ﷺ جب تیسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا: ”آمین۔“ جب رسول اللہ ﷺ منبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی، جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جناب جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا: اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا یا اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں، میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا: ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ ﷺ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا: جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا: ”آمین۔“ (صحیح الترمذی و الترمذی: 985)

(9) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟ فرمایا: ”تمہاری ماں ہے۔“ پوچھا: اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا: ”تمہاری ماں ہے۔“ انہوں نے پھر پوچھا: اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا: ”تمہاری ماں ہے۔“ انہوں نے پوچھا: اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا: ”تمہارا باپ ہے۔“ (بخاری: 5971) (10) ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟“ ہم بولے ہاں! یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کو ناراض کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا۔“ (ترمذی: 2301)

(11) میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے کہا: ”کیا تم نے انہوں نے کہا

کہ) نبی ﷺ سے کبار کے متعلق پوچھا گیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کی (ناحق) جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا پھر فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ فرمایا کہ جھوٹی بات یا فرمایا کہ جھوٹی شہادت (سب سے بڑا گناہ ہے) شعبہ نے بیان کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ نبی ﷺ نے جھوٹی گواہی فرمایا تھا۔“ (صحیح بخاری: 5977)

(12) سیدنا عبد اللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا: کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ نبی ﷺ نے دریافت فرمایا: ”تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟“ انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”پھر انہیں میں جہاد کرو۔“ (بخاری: 5972)

(13) سیدنا ابوسعید بن ربیعہ ساعدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ (قبیلہ) بنو سلمہ کا ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ کے وفات پا جانے کے بعد بھی کیا ان سے نیکی کرنے کی کوئی شکل باقی رہ جاتی ہے؟ کہ اس طرح میں ان سے نیکی کروں؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ہاں (کیوں نہیں والدین کے وفات پا جانے کے بعد بھی ان سے نیکی کی جاسکتی ہے اور اس کی شکلیں یہ ہیں) ان کے لیے دعا کرنا۔ ان کے لیے بخشش مانگنا۔ اور (ان کے بعد) ان کی وصیت یا اقرار کو پورا کرنا۔ اور ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا۔ اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔“ (ابوداؤد: 5142، ابن ماجہ: 3664)

(14) سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول ﷺ! میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے اور میرا باپ چاہتا ہے کہ میرے مال سے اپنی ضرورت پوری کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اور تمہارا مال تمہارے باپ ہی کا ہے۔“ (ابن ماجہ: 2291)

﴿وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾

”اور ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو اور کہو کہ اے میرے رب! ان دونوں پر رحم فرما

﴿كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾

جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالاکھا“ (24)

سوال 1: ماں باپ کی فرماں برداری کے حکم کی وضاحت ﴿وَ اخْفِضْ... صَغِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ ”اور ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو“ یعنی ماں باپ کے ساتھ انکساری سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ تمہارے ہر فعل سے تواضع کا اظہار ہو۔ (مختصر تفسیر: 104/1)

(2) جیسے پرندہ اڑنے کے لیے تیار ہو اور خاص طور پر جب وہ خوشی سے اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے۔ رب العزت نے پرواز کے لیے تیار انسان سے کہا کہ تم کدھر نئے جہانوں کی طرف اڑنا چاہتے ہو۔ اپنے پر بچھا دو یہ تمہارے لیے عزت کا مقام ہے۔ یہ تمہیں دنیا میں لانے والے والدین ہیں ان کے تم پر احسانات ہیں۔ انہوں نے اپنی جوانیاں گھلا کر تمہیں جوان کیا ہے۔ اب ان کے لیے نرمی اور رحمت سے تواضع کے بازو بچھا دو۔

(3) اپنے والدین کے سامنے ہمیشہ تواضع اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے جھک رہو۔

(4) والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید پر کرو، ان کے ڈر کی بنا پر نہیں، نہ مال کے لالچ کی وجہ سے، ایسی کوئی وجہ نہ ہو جس کی وجہ سے اجر نہیں ملتا۔

(5) ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾ ”اور کہو کہ اے میرے رب! ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا“ یعنی والدین کے لیے دعائے خیر مانگو۔

(6) یعنی ان کی زندگی میں اور ان کے وفات پا جانے کے بعد ان کے لئے رحمت کی دعا کرو۔ انہوں نے بچپن میں تمہاری جو تربیت کی ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تربیت جتنی زیادہ ہوگی والدین کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح والدین کے سوا کوئی شخص دینی اور دنیاوی امور میں کسی کی نیک تربیت کرتا ہے تو تربیت کرنے والے شخص کا اس شخص پر حق ہے جس کی اس نے تربیت کی ہے۔ (تفسیر سہی: 2/1454)

(7) (i) انسان کے اندر جو رحمت اور شفقت کے جذبات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کا دائرہ وسیع ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔

(ii) والدین اپنی اولاد کے ساتھ جو رحمت کا معاملہ کرتے ہیں اس کا اجر اولاد نہیں دے سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے دُعا سکھائی کہ آپ کہہ دو کہ ”اے میرے رب اُن پر اسی طرح رحمت کرنا جس طرح اُنہوں نے رحمت کے ساتھ پالا تھا۔“

(8) اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہوئے بچپن کی یاد کو دُعا میں رکھ دیا۔ ماضی کی یادیں انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوش گوار، محبت بھری بچپن کی یادوں سے ماں باپ کی محبت اور شفقت یاد دلائی ہے اور یہ شعور دلا یا ہے کہ محبت اور شفقت کرنے والے اب کس طرح سے تمہاری محبت کے محتاج ہیں۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے اولاد کو والدین کے ساتھ نرمی اور رحمت کے لیے کیسے آمادہ کیا ہے؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پرندے کا تصور دلا یا ہے جو پرواز کرنے کے لیے بازو پھیلا لیتا ہے اور جب نیچے

اترتا ہے تو بازو جھکا دیتا ہے۔

(2) اللہ تعالیٰ نے پرندے کی مثال دے کر انسان کو نرمی اور رحمت کے لیے آمادہ کیا ہے کہ اس طرح بچھ جاؤ جیسے پرندہ اپنے بازو بچھالیتا ہے۔

(3) اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے اولاد کی وفا شعاری کو مجسم کر دیا ہے گویا وفا شعاری ایک پرندہ ہے جس نے اپنے پر والدین کے آگے بچھا دیے ہیں۔

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صٰلِحِينَ فَإِنَّهُ

”تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ

كَانَ لِيْلًا وَّابِيْنًا غَفُوْرًا﴾

ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے“ (25)

سوال 1: والدین کے فرماں بردار اور بار بار رجوع کرنے والے کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، اس کی وضاحت ﴿رَبُّكُمْ... غَفُوْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾ ”تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اچھے اور برے رازوں کو جانتا ہے۔ وہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں بلکہ وہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیکی اور بدی پر نظر رکھتا ہے۔

(2) ﴿إِن تَكُونُوا صٰلِحِينَ﴾ ”اگر تم نیک ہوئے“ اگر تم اپنی نیت میں نیک ہو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے تم اس کی اطاعت کرتے ہو اور والدین کے جو حقوق تم پر ہیں تم انہیں قائم کرتے ہو۔ (جامع البیان: 69/15)

(3) یعنی اگر تمہارے ارادے اور مقاصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے دائرے میں اور تمہاری رغبت صرف انہی امور پر مرکوز ہے جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں اور تمہارے دلوں میں غیر اللہ کے ارادے براجمان نہ ہوں۔ (تفسیر سہلی: 1455/2)

(4) ﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِيْلًا وَّابِيْنًا﴾ ”تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے“ یعنی جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف امید اور خوف سے رجوع کرتا ہے اور والدین کا فرماں بردار ہے۔

(5) ﴿غَفُوْرًا﴾ ”بے حد بخشنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔

(6) پس اللہ تعالیٰ جس کے دل میں جھانکتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ اس دل میں، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت، اس کی محبت اور ان امور کی محبت جو قرب الہی کا ذریعہ ہیں کے سوا کچھ بھی نہیں، تب اگر اس بندے سے طبائع بشری کے تقاضے کے مطابق کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عارضی گناہوں کو بخش دیتا ہے، جو مستقل طور پر جڑ نہیں پکڑتے۔ (تیسرے حصے: 1455/2)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کو یہ شعور دلا یا ہے کہ رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اس کی حکمت واضح کریں؟

جواب: انسان کے خیالات اور اس کے اعمال اس کے عقیدے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے احکامات کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا یا جاتا ہے، جو نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے تاکہ انسان خبردار ہو جائے کہ اس کی ہر بات اور ہر کام سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ یوں انسان اپنے اعمال کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیک بننے کی دعوت کیسے دی ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے نیکی کے راستے کی رکاوٹ کو دور کیا ہے، نیکی کے راستے کی رکاوٹ گناہ گاری کا احساس ہے۔ اُس نے واضح کر دیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ انسان کسی بھی وقت توبہ کر کے پلٹ سکتا ہے۔ اگر اصلاح کا جذبہ موجود ہے تو توبہ کر کے واپسی ہو سکتی ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔

﴿وَأَيُّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْيَسِيرِينَ وَالْأَسْبَابِ وَلَا تُبَدِّلْ تَبَدُّلًا﴾

”اور رشتے دار کو اُس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی اور تم بے جا خرچ نہ کرو، بے جا خرچ کرنا“ (26)

سوال 1: ﴿وَأَيُّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ﴾ صلہ رحمی کے حکم کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَيُّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ﴾ ”اور رشتے دار کو اُس کا حق دو“ یعنی صلہ رحمی کرو۔

(2) رشتے داری کے جو حقوق تم پر ہیں ان کو ادا کرو یعنی واجب اور مستنون حسن سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کا حق ادا کرو۔

(3) رشتے داروں کے حقوق میں رشتے کی نوعیت حالات اور ضرورت کے مطابق فرق آجاتا ہے۔

(4) قریبی رشتے داروں سے بہترین سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور ان تعلقات کو بگاڑنا یا توڑنا کبیرہ گناہ ہے۔

(5) نبی ﷺ نے فرمایا: ”قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔“ (بخاری، کتاب الادب)

(6) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو صلہ رحمی

اللہ تعالیٰ کی کمر پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: رک جا۔ صلہ رحمی نے کہا: قطع رحمی سے پناہ طلب کرنے والے کا یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں۔ کیا تو اس پر راضی نہیں ہوگی کہ جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا۔ اور جس نے تجھے کاٹا میں بھی کاٹ دوں گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اے میرے رب! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سو یہ ہی تیرا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سو یہی مقام تیرا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو: پھر بلاشبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کر دو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں۔“ (المعجم: 2741)

(7) جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فرسخی ہو اور عمر لمبی ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ (بخاری، کتاب الادب)

(8) نبی ﷺ نے فرمایا: ”صلہ رحمی کو تروتازہ رکھو اگرچہ سلام کے ذریعے ہو۔“ (المعجم)

(9) آپ ﷺ نے فرمایا: ”بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا، رشتہ ملانے والا نہیں بلکہ رشتہ ملانے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے۔“ (بخاری، کتاب الادب)

(10) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ! میرے کچھ رشتہ دار ہیں، (صورت حال یہ ہے کہ) میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں جب کہ وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اور میں (ان کے بارے میں) حکمت و دانائی سے کام لیتا ہوں، جب کہ وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے جب تک تیری یہ کیفیت رہے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا۔“ (المعجم: 2597)

(11) آپ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی گناہ بغاوت، اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اس کے عذاب بطور ذخیرہ رکھے۔“ (ترمذی، ابواب صفة القیامۃ) اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں میں رشتہ داروں کو پہلا درجہ دیا ہے اس سے انسان کو شعور دلایا ہے کہ رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے۔

سوال 2: ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾ مساکین کے حقوق کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) مساکین اور فقراء کا ہر مال والے پر حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم کی آٹھ مدت میں سے دوسرے نمبر پر مساکین کا ذکر فرمایا ہے۔

(2) مال والوں پر زبرداری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے مساکین پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کریں۔

(3) مساکین کو اتنا ضرور دیں کہ ان کی مسکینی دور ہو جائے۔

(4) نبی ﷺ نے مسکین کے بارے میں فرمایا: ”مسکین وہ نہیں ہے جو دردمانگتا پھرتا ہو اور ایک نوالا یا ایک دو بھجوریں لے کر واپس جاتا ہو۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا: ”جس کی کمائی اتنی نہیں جو اسے سوال سے بے پروا کر دے نہ لوگ اسے نادار سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں اور نہ وہ لوگوں سے مانگتا ہی ہے۔“ (بخاری، مسلم)

(5) (i) انسان جب اپنے مال پر ضرورت مندوں کا حق تسلیم کر لیتا ہے تو احسان جنکالنے سے بچ جاتا ہے۔ (ii) انسان جب مال خرچ کرنے کو عبادت سمجھتا ہے تو احسان جنکالنے سے بچ جاتا ہے۔

سوال 3: ﴿وَابْنُ السَّبِيلِ﴾ مسافروں کے حقوق کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) مسافر سے مراد غریب الوطن شخص ہے جو اپنے علاقے سے دور کہیں پھنس گیا ہو۔

(2) مسافر خواہ فقیر ہو یا غنی اس کی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جاسکتی ہے اگر وہ اپنے علاقے سے کٹ کر کہیں مصیبت میں پھنس گیا ہو۔

(3) نبی ﷺ نے فرمایا: ”تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہو گا ایک وہ جس کے پاس راستے میں فاضل پانی ہو اور وہ مسافر کو پانی نہ دے۔“ (بخاری) (4) سیدنا عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ آپ ﷺ ہمیں روانہ کرتے ہیں پھر ہم راستے میں ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں جو ہماری مہمانی تک نہیں کرتے تو آپ ﷺ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر وہ لوگ دستور کے مطابق تمہاری مہمانی کریں تو تمہارا اور اگر نہ کریں تو دستور کے مطابق مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو۔“ (بخاری، کتاب الادب)

(5) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے۔ اثنائے سفر میں آپ ﷺ نے ہمیں فرمایا: ”جس کے پاس فاضل سواری ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں۔ جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں۔“ غرضیکہ آپ ﷺ نے مال کی ایک ایک قسم کا جدا جدا ذکر کیا۔ حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ (مسلم)

(6) سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو جو سفر پر روانہ ہو رہا تھا، کہا کہ میرے پاس آؤ۔ میں تمہیں ایسے ہی رخصت

کروں جیسے رسول اللہ ﷺ ہمیں رخصت کیا کرتے تھے پھر انہوں نے کہا: ﴿أَسْتَوِدْعُكَ اللَّهُ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَهُ أَحْمَلُكَ﴾ ”میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔“ (ترمذی، ابواب الدعوات) (7) ان احادیث سے مسافروں کے حقوق کے بارے میں نتائج اخذ ہوتے ہیں: (i) ہم سفر لوگوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ جس کے پاس کھانے پینے یا دیگر ضروریات کی چیزیں زائد ہوں تو اسے دوسرے مسافروں کو وہ چیزیں دینی چاہئیں جن کے پاس اپنی ضرورت کی وہ چیزیں نہ ہوں۔ مثال کے طور پر پانی جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ ضرورت سے زائد پانی نہ دینا کبیرہ گناہ ہے۔

(ii) جن علاقوں میں پانی کثرت سے موجود ہو اور کھانے پینے کے لیے ہوٹل وغیرہ موجود ہوں تو کسی ناجائز طریقے سے مہمانی کے حق کو وصول نہیں کیا جاسکتا۔

(8) جب کسی مسافر کے پاس زادراہ ختم ہو جائے تو ایسے مسافر کو صدقہ یا زکوٰۃ سے مدد دی جاسکتی ہے۔

سوال 4: خرچ کرنے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کے حکم کی وضاحت ﴿وَلَا تُبْذِرْ رِبِّيًّا وَلَا تَبْذِرْ رِبِّيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَلَا تُبْذِرْ رِبِّيًّا وَلَا تَبْذِرْ رِبِّيًّا﴾ ”اور تم بے جا خرچ نہ کرو، بے جا خرچ کرنا“ رب العزت نے خرچ میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

(2) اندھا دھند اور بے جا خرچ کرنے کی ممانعت ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ ”اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔“ (الفرقان: 67)

(3) مال اس طریقے سے عطا کیا جائے کہ عطا کرنے والے کو نقصان پہنچے نہ اس مقدار سے زائد ہو جو دی جانی چاہیے ورنہ یہ اسراف و تبذیر کے زمرے میں آئے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ (تفسیر سہلی: 2/1456)

(4) سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایسی مد میں خرچ کرنے کو تبذیر قرار دیتے تھے جس میں خرچ کرنے کا حق نہ ہو یعنی ناجائز امور میں خرچ کرنا تبذیر ہے۔ خرچ کرنے میں شرعی حد سے تجاوز کرنا تبذیر ہے۔

(5) مجاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سچائی کے راستے میں پورا مال خرچ کرنا بھی تبذیر نہیں ہے اور بغیر حق کے تھوڑا سا خرچ کرنا بھی تبذیر ہے۔ (الحر الوجیز: 3/451)

(6) سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے (ایک دن) فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا اور

لڑکیوں کا زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے اور حق نہ ادا کرنا اور ناحق چیز کا لینا (بھی حرام کر دیا ہے) اور تمہارے لیے قیل وقال (فضول بحث کرنے) اور کثرت سوال اور اضاعت مال (مال کے ضائع کرنے) کو ناپسند کیا ہے۔“ (بخاری: 2408)

(7) فضول خرچی شیطان کا حربہ ہے جس کے ذریعے وہ مال والوں کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ ضرورت مندوں پر خرچ کر سکیں۔

﴿إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَوَّكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

”یقیناً بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے“ (27)

سوال: اسراف کی ممانعت کی وضاحت ﴿إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ... كَفُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) رب العزت نے بے جا خرچ کرنے سے نفرت دلائی ہے۔ بے جا اور ناحق خرچ کرنا اسراف ہے۔ اگر انسان اپنا سارا مال حق کے ساتھ خرچ کرے تو وہ اسراف نہیں لیکن ناحق پر قلیل بھی خرچ کرے تو اسراف ہے۔

(2) ناحق خرچ کرنے میں نافرمانیوں پر خرچ کرنا اور تخریب کے لیے خرچ کرنا شامل ہے۔

(3) ﴿إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ﴾ ”یقیناً بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہیں“ فضول خرچ لوگوں کو شیطان کا بھائی اس لیے قرار دیا ہے کہ شیطان ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ وہ انسان کو مال روک کر رکھنے اور بخل کی دعوت دیتا ہے اور اگر انسان اس کی بات نہ مانے تو وہ اسراف اور تہذیر کی طرف لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اعتدال کا حکم دیتا ہے۔

(4) شیطان انسان کا دوست کیسے بنتا ہے؟ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَنْ يَتَّعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ ”اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، ہم اُس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہی اُس کا ساتھی بن جاتا ہے۔“ (الغرف: 36)

(5) شیطان اور انسان کا بھائی چارہ، اسراف میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑنے اور نافرمانی کے کام کرنے میں مشابہت کی بنا پر ہوتا ہے۔ (الاساس: 3060/6)

(6) ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ ”اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے“ شیطان رب کی نافرمانی کرتا ہے اس لیے رب العزت نے فرمایا کہ شیطان رب کا بڑا ناشکرا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی اطاعت کی بجائے مخالفت اور نافرمانی پر اتر آتا ہے۔

سوال 2: ﴿مُبَدِّلِ دِينِي﴾ یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کیوں کہا گیا؟

جواب: (1) تَبْدِيرِ یعنی فضول خرچی اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کام کو انجام دینے والا شیطان کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے اسی وجہ سے اُسے شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔

(2) فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی اس لیے بھی قرار دیا گیا کہ وہ باطل، شر اور نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔

(3) اللہ تعالیٰ کے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا شکر ادا کرنا ہے اور فضول خرچی کرنے والے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس لیے وہ ناشکری کرتے ہیں اور شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔

﴿وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا

”اور اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے ضرور منہ موڑنا

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾

ہو تو بھی اُن سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو“ (28)

سوال 1: سائل سے نرمی سے گفتگو کرو، اس کی وضاحت ﴿وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ... مَّيْسُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ ”اور اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے ضرور منہ موڑنا ہو“ یعنی جب تم سے تمہارے رشتہ دار اور وہ لوگ جن کے بارے میں ہم نے تمہیں دینے کا حکم فرمایا ہے سوال کریں اور تمہارے پاس دینے کو کچھ نہ ہو اور تم ان سے اعراض کر لو تو ایسی صورت میں:

(2) ﴿فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ ”تو بھی اُن سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو“ یعنی نرم زبان میں بات سمجھا دو، سختی نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بد اخلاقی سے جواب دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے نعمت ہی چھین لے۔ رب العزت نے فرمایا:

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ ”اور سائل کو مت جھڑکو۔“ (العنق: 10)

(3) سوال کرنے والوں سے نرم لہجے میں بات کریں اور ممکن ہو تو کوئی اچھا وعدہ کر لیں کہ فلاں وقت تک مدد کروں گا اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو معذرت کر لیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدْوَىٰ ط وَاللَّهُ غَفِيْرٌ حَلِيْمٌ﴾ ”اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت

پہنچانا ہو اور اللہ تعالیٰ بہت بے پروا، بے حد بردبار ہے۔“ (البقرہ: 263)

(4) رب العزت نے رحمت اور رزق کے انتظار کا حکم دیا ہے۔ یہ انتظار عبادت ہے۔ اسی طرح ضرورت مندوں سے عطا کرنے کا وعدہ کرنا بھی عبادت ہے۔ نیکی کا ارادہ بھی نیکی ہے۔ جس نیک کام پر قدرت نہ ہو اس کی بھی نیت رکھنی چاہیے ہو سکتا ہے اس امید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾

”اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو اور نہ اُسے کھول دو، پورا کھولنا“

فَتَقَعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿۲۹﴾

کہ ملامت زدہ، تھکے ماندے ہو کر بیٹھ رہو“ (29)

سوال: خرچ میں میانہ روی کے حکم کی وضاحت ﴿وَلَا تَجْعَلْ... مَّحْسُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے خرچ میں میانہ روی کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے اور بخل اور فضول خرچی سے منع کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ ”اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو“ گردن سے ہاتھ باندھنا بخل کے لیے کنایا ہے یعنی ایسے نہ بنو کہ کسی کو کچھ نہ دو۔ جیسے یہودیوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ سنی پروردگار سے یہودیوں نے بخیلی منسوب کر دی تھی۔

(2) اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ بخیل نے اپنے ہاتھ گردن سے باندھ رکھے ہیں۔ اس کی گردن اپنے ہی ہاتھوں کی قید میں ہے۔ یوں وہ خود اپنی ہلاکت کا باعث بن رہا ہے۔

(3) ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ ”اور نہ اُسے کھول دو، پورا کھولنا“ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ایسے معاملات میں خرچ کرنے لگو جہاں خرچ کرنا مناسب نہیں یعنی ناحق خرچ نہ کرو یا جتنا خرچ کرنا چاہیے، اترا کر طاقت سے زائد خرچ کرنے لگو اور اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے لگ جاؤ کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ بچے۔

(4) ﴿فَتَقَعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ ”کہ ملامت زدہ، تھکے ماندے ہو کر بیٹھ رہو“ حسیر ایسے جانور کو کہتے ہیں جو تھک کر بیٹھ جائے۔ اگر آپ بھی ناحق خرچ کر دو گے یا زائد خرچ کر دو گے تو تھک کر بیٹھ جاؤ گے۔ اپنے کیے پر ملامت کر دو گے، خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ رشتہ داروں کو دینے کا حکم مال داری میں ہے۔

(5) رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ صدقہ جس کے بعد آدمی خود محتاج یا صدقہ لینے کے قابل نہ ہو جائے۔“ (بخاری)

(6) (i) اللہ تعالیٰ نے میانہ روی کی تلقین کی ہے۔

(ii) اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان نہ تو بخل کرے کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے۔

(iii) اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے بچنے کی تلقین کی ہے کہ اپنی گنجائش دیکھے بغیر بے دریغ خرچ کرتا رہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان اعتدال کا طریقہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ

”یقیناً تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہی

بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾

اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے“ (30)

سوال: جنگی اور فراخی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کی وضاحت ﴿إِنَّ... بَصِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ ”یقیناً تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے“ یعنی روزی رساں اور جنگی فراخی عطا کرنے والا تورب ہے۔ جس طرح چاہتا ہے حالات بدلتا رہتا ہے۔ جسے چاہے مال میں وسعت عطا فرمادیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی اس کی حکمت کا فرما ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون مال داری کا حق دار ہے اور کون تنگ دستی کا۔ بعض لوگوں کے حق میں مال داری بطور استدرارج اور فقیری بطور عذاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے آمین۔

(2) ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ ”وہ ہمیشہ سے ہی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے“ ”خبیر“ وہ ہے جو غنی امور کا بھی علم رکھتا ہے اور ”بصیر“ وہ ہے جو اپنے بندوں کی مصلحتوں کو دیکھتا ہے کہ کب لوگوں کو وسعت دی جائے اور کب تنگی دی جائے۔ (النہر الجدید: 42/7)

(3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو! (میری راہ میں) خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی اس میں کم نہیں ہوتا اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، مسلسل خرچ کئے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکا تا اور اٹھاتا رہتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 4684)

(4) جو اس کے علم اور اس کی خبر کے مطابق بندوں کے لیے درست ہے وہ ان کے لیے اس کی تدبیر کرے گا اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ ط

”اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی،

إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً﴾

یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے“ (31)

سوال: قتل اولاد کی ممانعت کی وضاحت ﴿وَلَا تَقْتُلُوا...﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ ”اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو“ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ رحمت اور شفقت کرنے والا ہے اسی لئے اس نے اولاد کو قتل کرنے سے ماں باپ کو حکماً روک دیا ہے۔

(2) اولاد جس سے انسان بے حد محبت کرتا ہے اس کو قتل کرنے کا سبب دل کا شفقت سے خالی ہونا ہے کیونکہ بچوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔

(3) ﴿خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ ”مفلسی کے ڈر سے“ یعنی فاقے کے ڈر سے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔

(جاء البیان: 80/15) (4) قتل اولاد کو نسل ختم کرنے سے بچانے کے لیے روکا گیا۔ (تفسیر قاسمی: 225/10)

(5) ﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ ”ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی“ اللہ رب العزت نے والدین کو بھوک کے ڈر سے قتل کرنے سے منع کیا اور سب کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے۔

(6) قتل اولاد عقیدے کی خرابی کی وجہ سے رواج پاتا ہے۔ (i) جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر یقین نہیں رکھتے وہ رزق کے وسائل کی تنگی سے خوف کھا کر بھی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ (ii) جو لوگ اولاد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی دین سمجھتے ہیں وہ ان کے نام پر اولاد کو بھیت چڑھا دیتے ہیں۔

(7) مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر عدم توکل یا براہ راست حملہ کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور جیسے تمہیں دے رہے ہیں ویسے ہی تمہاری اولاد کو بھی دیں گے۔ (تیسرا قرآن: 2/580)

(8) آج کل قتل اولاد خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر اس لیے جاری ہے کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت اور صحت اور حسن کی

حفاظت کے لیے اولاد کا کم ہونا ہی ضروری ہے۔

(9) ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً﴾ ”یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے“، قتل اولاد کو کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام نے قتل اولاد کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔

(10) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: ”یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو پیدا کیا ہے۔“ میں نے عرض کیا کہ یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟“ فرمایا: ”یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔“ میں نے پوچھا: اور اس کے بعد؟ فرمایا: ”یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔“ (صحیح بخاری: 4477)

(11) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَارَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ ”یقیناً وہ لوگ گھائے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔“ (الانعام: 140)

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

”اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برراستہ ہے“ (32)

سوال 1: زنا اور اسباب زنا سے اجتناب کے حکم کی وضاحت ﴿وَلَا تَقْرُبُوا... سَبِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نہ صرف زنا سے منع کیا ہے بلکہ اس کے قریب جانے اور اس کے اسباب اختیار کرنے سے بھی منع کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ﴾ ”اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ“، زنا کے قریب جانے کی ممانعت، زنا کے مجرّ فعل کی ممانعت سے زیادہ بلوغ ہے، اس لیے زنا کے قریب جانے کی ممانعت، زنا کے تمام مقدمات اور اس کے اسباب کو شامل ہے کیونکہ اگر کوئی بادشاہ کی مخصوص چراگاہ کے آس پاس پھرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ چراگاہ میں جا داخل ہو۔ خاص طور پر جب کہ بات یہ ہے کہ اکثر نفوس کے اندر زنا کا قوی ترین داعیہ ہے۔ (تفسیر سعدی: 1457/2)

(2) سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن

نبی ﷺ نے اسے فرمایا: ”میرے قریب آ جاؤ،“ وہ نبی ﷺ کے قریب جا کر بیٹھ گیا، نبی ﷺ نے اس سے پوچھا: ”کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟“ اس نے کہا: اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ ﷺ پر قربان جاؤں، نبی ﷺ نے فرمایا: ”لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے،“ پھر پوچھا: ”کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟“ اس نے کہا: اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ ﷺ پر قربان جاؤں، نبی ﷺ نے فرمایا: ”لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے،“ پھر پوچھا: ”کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟“ اس نے کہا: اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ ﷺ پر قربان جاؤں، نبی ﷺ نے فرمایا: ”لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے،“ پھر پوچھا: ”کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟“ اس نے کہا: اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ ﷺ پر قربان جاؤں، نبی ﷺ نے فرمایا: ”لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے،“ پھر پوچھا: ”کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟“ اس نے کہا: اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ ﷺ پر قربان جاؤں، نبی ﷺ نے فرمایا: ”لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے،“ پھر نبی ﷺ نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ! اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرم گاہ کی حفاظت فرما، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ (مسند احمد: 2259)

(3) ﴿إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً﴾ ”یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے“ رب العزت نے زنا کی قباحت بیان فرمائی ہے کہ زنا بے حیائی ہے۔ وہ فطرت انسانی کے نزدیک بڑی برائی ہے اور عقل اور شریعت میں بڑی بے حیائی ہے۔

(4) زنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کو پاک رکھنا چاہتے ہیں اور زنا پاکیزگی کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ زنا عورت اور اس کے گھر والوں کے حق میں بہت بڑی برائی ہے۔ عورت کا زنا شوہر کے لیے بہت بڑی ہتک ہے۔ عورت کے زنا سے شوہر کا بسز خراب ہوتا ہے اور نسب مشکوک ہو جاتا ہے۔

(5) ﴿وَسَاءَ سَمِيْلًا﴾ ”اور بُرا راستہ ہے“ زنا کا راستہ بہت ہی برا راستہ ہے۔

(6) واقعہ معراج کے حوالے سے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”ہم آگے چلے پھر ایک تورجیسی چیز پر آئے،“ راوی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ کہا کرتے تھے: ”اس میں شوریٰ آواز تھی۔ کہا کہ پھر ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں اور ان کے نیچے آگ کی لپٹ آتی تھی۔ جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی تو وہ چلنے لگتے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ ننگے مرد اور عورتیں جو آپ ﷺ نے

توڑ میں دیکھے وہ زنا کار مرد اور عورتیں تھیں۔“ (بخاری: 7047)

(7) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بات نہیں کرے گا: ایک بوڑھا بدکار (زنا کرنے والا) دوسرے بال بچے والا مغرور کہ باوجود محتاجی کے اپنے گھمنڈ کی وجہ سے نوکری اور محنت نہ کرے، تیسرے جھوٹا بادشاہ۔“ (نسائی: 2576)

(8) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، اور جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو چوری کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، لیکن اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔“ (ترمذی: 2625)

(9) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے روز قیامت نہ کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک صاف کرے گا، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور مستکبر فقیر۔“ (مسلم: 107)

(10) ابن ابی رباح یا عطاء بن یسار اللہ عزوجل کے فرمان: ﴿لَهَا سَبْعَةٌ أَبْوَابٌ﴾ ”اس کے سات دروازے ہیں“ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں: ان دروازوں میں سے غم، حرارت، کرب و تکلیف اور سب سے بری بو کے لحاظ سے، سب سے برا اور شدید دروازہ وہ ہوگا جو ایسے زانیوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اس کی حرمت کا علم ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب کیا۔

(11) مکحول دمشقی بیان کرتے ہیں: جہنمی انتہائی تعفن والی بدبو محسوس کریں گے تو وہ کہیں گے: ہم نے اس سے زیادہ تعفن والی بدبو پہلے کبھی محسوس نہیں کی تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ زانیوں کی شرم گاہوں کی بدبو ہے۔

(12) ابن زید (عبدالرحمن بن زید بن اسلم) تفسیر کے امام بیان کرتے ہیں: جہنمی، زانیوں کی شرم گاہوں سے اٹھنے والی بدبو سے تکلیف محسوس کریں گے اور دس آیات میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھا: چوری نہ کرنا، نہ زنا کرنا ورنہ میں اپنا چہرہ تجھ سے چھپالوں گا۔ (دیدار الہمی سے محرومی)۔ جب یہ خطاب اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے کیسے ہوگا؟

(13) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کے لیے زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جو ضرور ہونے والا ہے تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے اور پاؤں کا زنا جانا ہے (فاحشہ کی طرف) اور دل کا زنا خواہش اور شرم گاہ ان باتوں کو سچ

کرتی ہے یا جھوٹ۔“ (مسلم: 26757)

(14) سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو سیدھی تلوار سے اس کی گردن مار دوں پھر یہ بات رسول اللہ ﷺ تک پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تمہیں سعد کی غیرت پر حیرت ہے؟ بلاشبہ میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے اور اللہ تعالیٰ نے غیرت ہی کی وجہ سے فواحش کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہوں یا چھپ کر۔“ (بخاری: 7416)

(15) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور بادل کے کھلنے کی طرح اس کے اوپر لٹکا رہتا ہے، پھر جب زنا سے الگ ہوتا ہے تو دوبارہ ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔“ (ابوداؤد: 4690)

(16) ﴿لَقَوْمٌ كَفَرُوا وَلَسُوا عَلَىٰ آلِهِمْ أَلْسِنَةٌ حَمِيمَةٌ ۚ وَإِذِ ابْنِ خَلْدَةَ إِصْرَ كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ ”اس دن جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے۔“ (النور: 24)

(17) گناہ کے اعتبار سے سب سے بڑا زنا، ماں، بہن، سوتیلی ماں، اور محارم کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ ایک روایت میں ہے امام حاکم نے جسے صحیح قرار دیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی محرم سے زنا کرے تو اس کو قتل کر دو۔“

(18) سیدنا براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں اپنے چچا سے ملا ان کے ساتھ ایک جھنڈا تھا میں نے ان سے پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے اس آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر رکھی ہے، اور حکم دیا ہے کہ میں اس کی گردن مار دوں اور اس کا مال لے لوں۔ (ابوداؤد: 4457)

سوال 2: قتل اولاد اور زنا کے درمیان کیا تعلق ہے؟

جواب: قتل اولاد جان کا قتل ہے۔ زنا بھی دراصل قتل نفس ہے مثلاً

(1) اگر زنا کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو جائے تو حمل کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔

(2) ولد زنا اگر پیدا ہو جائے تو بھی عموماً قتل کر دیا جاتا ہے۔

(3) اگر ولد زنا بچ جائے تو وہ معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔

(4) زنا پورے معاشرے کے لیے قتل کا سبب ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نسب مل جاتا ہے۔

(5) زنا کی وجہ سے خاندانی زندگی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جس معاشرے میں زنا کا رواج ہو جاتا ہے وہاں خاندانی زندگی کی

ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔

(6) زنا کی وجہ سے خاندان اپنی اصل حیثیت میں باقی نہیں رہتے۔ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، اس میں کمی رہ جاتی ہے۔

سوال 3: زنا کو روکنے کے لیے اسلام کیا ضروری اقدامات کرتا ہے؟

جواب: (1) اسلام اس کے لیے کوڑوں کی سزا دیتا ہے۔ ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ كُفْرَهُمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَايَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ”زانیہ عورت اور زانی مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو تم سو کوڑے مارو اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود رہے۔“ (النور: 2)

(2) اسلام شادی شدہ زانی کو رجم کی سزا دیتا ہے۔

(3) اسلام عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجالس پر پابندی عائد کرتا ہے۔

(4) اسلام غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے، اُن سے ملنے اور کلام کرنے پر پابندی عائد کرتا ہے۔

(5) اسلام مردوں اور عورتوں کے تنہائی میں ایک جگہ رہنے کی ممانعت کرتا ہے۔

(6) اسلام عورتوں کے گھر سے باہر بن سنور کر نکلنے پر پابندی عائد کرتا ہے۔

(7) اسلام ایسی چیزوں پر پابندی عائد کرتا ہے جس کے نتیجے میں نکاح میں مشکلات ہو جائیں مثلاً جہیز اور زیادہ مہر۔

(8) اسلام عورتوں کو حجاب کا حکم دیتا ہے۔ (9) اسلام نوجوان لوگوں کی شادی کی تلقین کرتا ہے۔

(10) اسلام شادی کی وجہ سے تنگدست ہو جانے کے خوف کو دُور کرتا ہے۔

(11) اسلام زنا کی سخت سزا مقرر کرتا ہے۔ اسلام میں غیر شادی شدہ زانی کی سزا سو کوڑے ہے لیکن شادی شدہ زانی کو

پتھروں سے رجم کرنے کا حکم ہے۔ (12) اسلام ہجوان انگیز اسباب کی ممانعت کرتا ہے۔

(13) خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت کرتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: ”جو عورت بھی خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے کہ لوگ اس کی خوشبو پائیں تو وہ عورت زانیہ ہے۔“ (سنن: 5126)

(14) غیر محرم کے ساتھ ملنے کی ممانعت کرتا ہے۔ (i) ارشاد نبوی ﷺ ہے: ”کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں

نہ ملے، الا یہ کہ اس کا محرم ساتھ ہو نہ ہی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔“ (مسلم) (ii) ارشاد نبوی ﷺ ہے: ”تم لوگ ایسی

لئے (مثلاً امام کی بھول وغیرہ) مرد سبحان اللہ کہیں لیکن عورتیں تالی بجائیں۔“ (بخاری و مسلم)

(20) اسلام گانے بجانے کی ممانعت کرتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھسنے، شہکیں مسخ ہونے اور (آسمان سے) پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا۔“ کسی صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ کب ہوگا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی۔“ (ترمذی: 2212)

(21) اسلام اخلاق خراب کرنے والے لٹریچر سے روکتا ہے۔ ﴿إِنَّ الدِّينَ يُجِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الدِّينِ أَمْثَلُ أَلْهَمَ عَذَابِ أَلِيمٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ”بلاشبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے بلاشبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“ (انور: 19) (کتاب النکاح: 47-9)

سوال 4: جس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے وہ بربادی کی طرف کیسے سفر شروع کر دیتی ہے؟
جواب: (1) جس معاشرے میں زنا عام ہوتا ہے۔ وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے جیسے امریکہ اور یورپ مادی ترقی کے باوجود زوال کی طرف جا رہے ہیں۔

(2) فرانس کے زوال کے آثار واضح ہیں۔

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

”اور کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے

لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾

اُس کے ولی کو پورا غلبہ دیا ہے چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا“ (33)

سوال: قتل ناحق کی ممانعت کی وضاحت ﴿وَلَا تَقْتُلُوا... مَنصُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ﴾ ”اور کسی جان کو قتل نہ کرو“ اللہ رب العزت نے ناحق قتل کو حرام ٹھہرایا ہے۔

(2) ﴿الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ ”جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے“ یہ حکم ہر نفس کے لیے ہے جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہو خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ

مُؤْمِنًا مُتَعَبِدًا فَجَزَّأُوهُمَا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿﴾ ” اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گا اور اس نے لعنت کی ہے اُس پر اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔“ (النساء: 93)

(3) ﴿اَلَا بِالْحَقِّ﴾ ”مگر حق کے ساتھ“ مثلاً مقتول کے قصاص میں قاتل کو قتل کرنا، شادی شدہ زانی کو قتل کرنا، مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہونے والے مرتد کو قتل کرنا اور باغی کو بغاوت کی حالت میں قتل کرنا جب کہ اس کو قتل کے بغیر بغاوت پر قابو نہ پایا جاسکتا ہو۔ (تیسرے حصے: 1458/2)

(4) ﴿وَمَنْ اَجَلَ ذٰلِكَ﴾ ”کتابتاً علی بقیۃ اِسْرَائِيْل اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَانَتْ مَقْتَلِ النَّاسِ بِحَيْرَةٍ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَتْ مَحْيَا النَّاسِ بِحَيْرَةٍ﴾ ”اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یقیناً جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے (بدلے) قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اُس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اُس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔“ (الانبیاء: 32)

(5) نبی ﷺ نے فرمایا: ”سات مہلکات سے بچو“ آپ ﷺ نے ان میں کسی جان کو، جس کا اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، ناحق قتل کرنے کا بھی ذکر فرمایا۔ اور ایک آدمی نے نبی ﷺ سے عرض کیا: اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی شریک مقرر کرے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے“ پھر اس نے کہا: اس کے بعد کون سا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔“ اس نے عرض کیا: پھر کون سا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔“ (بخاری: 4477)

(6) آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب دو مسلمان اپنی تلواریں سونت کر مد مقابل آجاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔“ عرض کیا گیا: اللہ کے رسول ﷺ! یہ تو قاتل ہے، تو مقتول کا کیا حال ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس لئے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔“ (بخاری: 31)

(7) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ بن جانا۔“ (بخاری: 121)

(8) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بندہ اپنے دین کے بارے میں وسعت و کشادگی میں رہتا ہے، جب تک وہ کسی حرام خون (قتل) کا ارتکاب نہ کرے۔“ (مسند احمد: 152, 148/4)

(9) اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”روز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خونوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے

گا۔“ (بخاری: 6864)

(10) رسول ﷺ نے فرمایا: ”کسی مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے ہاں زوال دنیا سے بھی بڑھ کر ہے۔“ (نسائی: 8317)

(11) اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کرنا، جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کبیرہ گناہ ہیں۔“ (بخاری: 6675)

(12) آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کسی ذمی شخص کو قتل کیا، جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل تھی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، لہذا وہ جنت کی خوشبو نہیں پاسکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو ستر سال کی مسافت سے آئے گی۔“ (ترمذی: 1403)

اگر ذمی کے قتل کے بارے میں یہ حکم ہے تو پھر کسی مسلمان کو کیسے قتل کیا جاسکتا ہے؟ ذمی، یہود و نصاریٰ میں سے وہ شخص ہے جو اسلامی مملکت میں رہنے کا عہد و پیمانہ کرے۔ تو اس کی جان کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔

(13) بحیثیت انسان کے مرد اور عورت دونوں کی جان کی حرمت مساوی ہے۔ جو شخص مومن (مرد ہو یا عورت) کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے۔“ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تم سب (مردوں اور عورتوں) کے خون اور مال ایک دوسرے پر حرام کر دیئے ہیں۔“ (مسند احمد)

(14) عہد نبوی میں ایک یہودی نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا۔ رسول اکرم ﷺ نے لڑکی کے بدلے میں یہودی کو قتل کروا دیا۔ (بخاری، کتاب الدیات)

(15) ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا، جس کو ناحق قتل کیا گیا ہو۔

(16) ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِرَبِّهِ سُلْطٰنًا﴾ ”تو یقیناً ہم نے اُس کے ولی کو پورا غلبہ دیا ہے“ یہاں ”ولی“ سے مراد وہ شخص ہے جو مقتول کے ورثاء اور عصبہ میں سے اس کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ یعنی ہم نے مقتول کے ولی کے لئے قاتل سے قصاص لینے کی ظاہری دلیل فراہم کر دی، نیز اسے قدری طور پر بھی قاتل پر اختیار عطا کر دیا ہے مگر یہ اس وقت ہے جب قصاص کی موجب تمام شرائط یکجا ہوں، مثلاً ارادہ اور تعدی کے ساتھ قتل کرنا اور مقتول اور قاتل میں برابری وغیرہ۔ (تفسیر سہمی: 1458/2)

(17) رب العزت نے فرمایا: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ ”تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔“ (البقرہ: 178)

(18) ﴿فَلَا يُسْرَفُ فِي الْقَتْلِ﴾ ”چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یعنی قتل میں زیادتی نہ کریں۔ (الدرالمختار: 32714)

قتل میں اسراف کی تین صورتیں ہیں: (i) ولی قاتل کا مثلہ کرے۔ (یعنی اسے ایذا دے دے کر مارے، ناک کاٹے، کان کاٹے، وغیرہ وغیرہ۔) (ii) ولی قاتل کو کسی ایسی چیز کے ذریعے سے قتل کرے جس کے ذریعے سے مقتول کو قتل نہ

کیا گیا ہو۔ (iii) قاتل کو چھوڑ کر کسی اور کو قتل کر دیا جائے۔

(19) اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ صرف ولی کو قصاص لینے کا حق ہے اور ولی کی اجازت کے بغیر قصاص نہیں لیا جاسکتا۔ اگر ولی قاتل کو معاف کر دے تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے، نیز اس میں اس امر کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قاتل اور اس کے مددگاروں کے مقابلے میں مقتول کے ولی کی مدد کرتا ہے۔ (تیسرے صفحہ: 1458/2)

(20) ﴿إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾ ”یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا“ بے شک مقتول کی مدد کی جائے گی۔ (جامع البیان: 85/15)

﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا

”اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور

بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

عہد کو پورا کرو یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا“ (34)

سوال 1: اڑانے کے ارادے سے یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، اس کی وضاحت ﴿وَلَا تَقْرُبُوا... أَشُدَّهُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ ”اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ“ اللہ رب العزت نے یتیم کے سرپرستوں کو حکم دیا ہے کہ وہ یتیم اور اس کے مال کی حفاظت کریں۔ اس کے مال کے قریب نہ جائیں۔

(2) ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ”مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو“ یتیم اپنے مال کے بارے میں کم سنی میں کچھ نہیں جانتا۔ نہ وہ تجارتی معاملات کی معرفت رکھتا ہے، نہ کوئی اور انتظام کر سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یتیم کے سرپرستوں کو حکم دیا ہے کہ مال کو تجارت میں لگاؤ اور اسے برباد ہونے سے بچاؤ۔ یتیم کے مال کو برے ارادے سے فضول خرچ نہ کرو۔ اس مال میں اضافے کی خواہش رکھو۔

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِنْ تَحَالَطُوا بِهِمْ فَأَخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ”اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“ (البقرہ: 220)

(4) سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔“ اور آپ ﷺ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارہ سے (قرب کو) بتایا۔ (بخاری: 6005)

(5) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان نے مسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے یتیم ہو جانے والے بچے کو اپنے کھانے پینے میں اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کو فنی کر دیا تو اس کے لئے قطعی طور پر جنت واجب ہو جائے گی۔“ (مسند احمد: 9065) (6) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! میں دو کمزور یتیم اور عورت کے حقوق کو ممنوع اور حرام قرار دیتا ہوں۔“ (مسند احمد: 9066)

(7) ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ ”یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے“ جب یتیم عاقل و بالغ ہو جائے تو وہ خود اپنے معاملات کا سرپرست بن جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِذَا بَلَغُوا الْبُلُوغَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۖ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ ”اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح (کی عمر) کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھا جاوے، اور جو مال دار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔“ (النساء: 6) عاقل و بالغ سے سرپرستی زائل ہو جاتی ہے۔

(8) نسفی رحمہ اللہ نے کہا: جب وہ اٹھارہ برس کو پہنچ جائے۔ (الاساس: 3062/6)

(9) سن رشد سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

سوال 2: ایقائے عہد کے حکم کی وضاحت ﴿وَإَوْفُوا... مَسْئُولًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ ”اور عہد کو پورا کرو“ یعنی لوگوں سے جو عہد و پیمانہ کیا ہے اسے پورا کرو۔

(2) عہد عام لفظ ہے جو انسان اور رب کے درمیان یا اس کے اور مخلوق کے درمیان ہوتا ہے۔ (المحرر الوجیز: 455/3)

(3) عہد سے یوم الاست کا ميثاق بھی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے۔

(4) عہد سے مراد انسانوں کے آپس کے معاہدے بھی ہیں۔

(5) اس سے مراد ہے اجتماعی معاہدے بھی ہیں جو کسی جماعت یا معاشرے یا رعایا یا حکومت کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔
 (6) عہد سے مراد بین الاقوامی معاہدے بھی ہیں۔ (7) اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے عام طور پر عہد لیا اور دیا جاتا ہے اسی وجہ سے یہاں ایفائے عہد کا حکم دے دیا گیا۔ واللہ اعلم
 (8) ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ ”یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا“ اللہ تعالیٰ عہد توڑنے والے سے اس کی بد عہدی کے بارے میں سوال کریں گے۔ (الدر السعوی: 328/4) (9) عہد کو پورا کرنے کا بہت بڑا ثواب اور بد عہدی کا بہت بڑا گناہ ہے۔ (10) عہد توڑنے سے انسان تب بچ سکتا ہے جب وہ دوسرے فریق کو کمزور انسان کی حیثیت سے نہ دیکھے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے جس کی پکڑ سے بچنا کسی صورت ممکن نہیں۔

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَيْ الْمُسْتَقِيمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ

”اور جب ماپ کرو تو پورا پورا ماپ کرو اور سیدھی ترازو سے تولاد کرو یہی بہتر ہے

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے“ (35)

سوال 1: ماپ اور تول پورا کرنے کے حکم کی وضاحت ﴿وَأَوْفُوا... تَأْوِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ﴾ ”اور جب ماپ کرو تو پورا پورا ماپ کرو“ یعنی پیمانے پورے بھر کر دو، کم نہ دو۔
 (2) ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَيْ الْمُسْتَقِيمِ﴾ ”اور سیدھی ترازو سے تولاد کرو“ قنادہ نے فرمایا: عدل کرو۔ (الدر السعوی: 329/4)
 (3) قسط اس یعنی ترازو اور روزبان میں بمعنی عدل ہے۔ قسط اس مستقیم وہ ترازو ہے جس میں پاستنگ بھی نہ ہو اسی سے پورا پورا تول کر دو۔ دنیا میں بھی اس میں بہتری ہے کہ تمہارا کاروبار چمک اٹھے گا اور آخرت میں بھی اس کی وجہ سے تم کو جہنم سے نجات ملے گی۔ اس کا ثواب بہت ہے اور انجام بھی خوش کن ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: بیوپاریو! تمہیں دو چیزیں مل گئی ہیں جس کی وجہ سے پہلی تو میں تباہ ہوئیں یعنی ناپ اور تول۔ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص باوجود قدرت کے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے حرام چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں آخرت سے پہلے یقیناً اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔“ (مختصر ابن کثیر: 1045/1)

(4) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور ناپ تول کو بغیر کسی کمی کے انصاف کے ساتھ پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیت کے عمومی معنی سے دھوکہ دہی، اندازے سے قیمت لگانے، کسی چیز کی قیمت طے ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص کی

طرف سے قیمت لگانے کی ممانعت اور معاملات میں خیر خواہی اور صداقت مستنبط ہوتی ہے۔ (تفسیر سعدی: 1459/2)

(5) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَيُنَالُ لِيَلْطَفُفِيْمَنْ (۱) الَّذِيْنَ اِذَا اُكْتَالُوْا عَلٰى النَّاِيسِ يَسْتَوْفُوْنَ (۲) وَاِذَا كَالُوْهُمُ اَوْ وُزِنُوْهُمُ يُخْسِرُوْنَ (۳)﴾ ”ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں۔“ (المطففين: 1-3)

(6) زجاج رحمہ اللہ نے فرمایا: اس کا معنی ہے جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو ان سے پورا پورا لیتے ہیں، اسی طرح جب وزن کر کے لیتے ہیں۔ اگرچہ، جب وزن کر کے لیتے ہیں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ناپ اور وزن انہی دو کے ذریعے خرید و فروخت ہوتی ہے، ناپا جاتا ہے اور وزن کیا جاتا ہے۔ پس ان میں سے ایک دوسرے پر دلالت کرتا ہے۔

(7) سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا: جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو وہاں ابو جہینہ نامی ایک شخص تھا۔ اس کے پاس دو پیمانے تھے۔ ایک لینے کے لئے اور دوسرا دینے کے لئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

(8) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مہاجر! پانچ (آزمائشیں) ہیں جن میں تم جتلا ہو گے اور میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ: (۱) جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلاناً اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں، جو ان کے اسلاف میں نہیں تھیں، پھیل جاتی ہیں۔ (۲) جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دیوبچ لیتے ہیں۔ (۳) جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی۔ (۴) جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے عہد و پیمانے کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں جن کا تعلق ان کے غیروں سے ہوتا ہے کو مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ان کے بعض اموال چھین لیتے ہیں اور (۵) جب مسلمانوں کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔“ (صحیح: 966)

(9) ﴿اَلَا يَنْظُرُوْنَ اَوْ لَيْعًا اَتَيْتَهُمْ مَّبْعُوْتُوْنَ﴾ ”کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں۔“ (المطففين: 4) (10) زجاج رحمہ اللہ نے فرمایا: اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ان کو یقین ہوتا کہ وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو پھر وہ ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ مالک بن دینار سے روایت ہے انہوں نے کہا: میرا پڑوسی میرے پاس آیا جب کہ اس کی موت قریب آچکی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، آگ کے دو پہاڑ آگ کے دو پہاڑ۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا: ابویحییٰ میرے پاس دو پیمانے تھے میں ایک سے لیتا تھا اور دوسرے سے دیا کرتا تھا۔ مالک بن دینار نے کہا: میں

کھڑا ہو کر ایک بیٹا نے کو دوسرے پر مارنے لگا، تو اس نے کہا: ابو یحییٰ! جب ایک کو دوسرے پر مارا جاتا ہے تو معاملے کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے پس وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ کسی نے کہا: میں ایک مریض کے پاس گیا جس پر موت کا عالم طاری تھا میں اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرنے لگا، لیکن اس کی زبان نہیں چل رہی تھی۔ جب اسے افاقہ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا: میرے بھائی! کیا ماجر ہے کہ میں تمہیں کلمہ شہادت کی تلقین کر رہا تھا، جبکہ تمہاری زبان اسے ادا نہیں کرتی تھی؟ اس نے کہا: میرے بھائی! ترازو کا کاٹنا میری زبان پر ہے جو مجھے اسے پڑھنے نہیں دیتا۔ میں نے اسے کہا: اللہ کی قسم! کیا تم وزن کم دیتے تھے؟ اس نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم! لیکن میں نے کچھ مدت تک اپنے ترازو کی کارکردگی کے درست ہونے کو چیک نہیں کیا تھا۔ پس یہ اس شخص کا حال ہے جسے اپنے ترازو کی کارکردگی کے درست ہونے کا اعتبار اور یقین نہیں، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو وزن میں کمی کرتا ہے؟ نافع بیان کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما بائع کے پاس سے گزرتے تو فرماتے: اللہ تعالیٰ سے ڈرو ناپ تول پورا کرو، کیونکہ کم دینے والوں کو کھڑا کیا جائے گا حتیٰ کہ پسینہ ان کے نصف کانوں تک پہنچا ہوگا، اسی طرح تاجر جب بیچتا ہے تو گز کھینچ کر رکھتا ہے اور جب خریدتا ہے تو اسے ڈھیلا رکھتا ہے۔ (کبیرہ ماہ: 351-353)

(11) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ماپ میں سب سے برے تھے۔ (یعنی کم تولتے تھے اور کم ماپتے تھے) جیسے دغا باز بننے اس زمانے میں کرتے تھے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ”خرابی ہے کم ماپنے والوں کے لئے“ اخیر تک۔ اس کے بعد اچھا ماپنے لگے۔ (سنن ابن ماجہ: 2223)

(12) ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ چائیک کچھ لوگ صبح کے وقت خرید و فروخت کرتے نظر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا: ”اے تاجروں کی جماعت!“ جب ان لوگوں نے اپنی نگاہیں اونچی اور گردنیں لمبی کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تاجر قیامت کے دن اس حال میں اٹھائیں جائیں گے کہ وہ فاسق و فاجر ہوں گے، سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور نیکو کار اور سچے ہوں۔“ (سنن ابن ماجہ: 2146)

(13) ﴿ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا﴾ ”یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے“ ﴿ذٰلِكَ خَيْرٌ﴾ اس کے نہ ہونے سے (بہتر ہے)، ﴿وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا﴾ یعنی یہ عدل انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، بندہ تاوان اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور عدل و انصاف اور ناپ تول پورا کرنے سے برکت نازل ہوتی ہے۔ (تفسیر سعدی: 2/1459)

سوال 2: ناپ تول پورا کرنے کے کیا فوائد ہیں؟

جواب: (1) ناپ تول پورا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ دل کی پاکیزگی ہے۔

(2) ناپ تول پورا کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ (3) ناپ تول پورا کرنے سے لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔

(4) ناپ تول پورا کرنے سے معاشرے کی نشوونما صحت مند بنیادوں پر ہوتی ہے۔

(5) ناپ تول پورا کرنے سے کاروبار کو ترقی ملتی ہے۔ (6) ناپ تول پورا کرنے سے برکت ملتی ہے۔

سوال 3: ناپ تول میں کمی کے کیا نقصانات ہیں؟

جواب: (1) ناپ تول میں کمی کرنے سے انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔

(2) ناپ تول کی کمی کرنے سے مارکیٹ میں کاروباری اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔

(3) ناپ تول کی کمی کرنے سے کساد بازاری پیدا ہوتی ہے۔

(4) ناپ تول میں کمی کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ (5) ناپ تول کی کمی کا نقصان پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔

سوال 4: جو شخص تجارتی مقاصد کے لیے ناپ تول میں دیانت داری کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے دیانت داری سے کام لیتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے؟

جواب: (1) جو شخص عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ناپ تول پورا کرتا ہے اس کی ذہنی سطح بلند ہوتی ہے۔

(2) ایسے شخص کا دل پاک ہوتا ہے اور دیانت داری سے اور پاک ہو جاتا ہے۔ (3) ایسے شخص کو زیادہ سکون نصیب ہوتا ہے۔

(4) ایسے شخص کو مادی فوائد تو حاصل ہوتے ہیں روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں جب کہ محض تجارتی مقاصد کی خاطر دیانت داری سے کام لینے والے کو دنیا کے مادی فوائد یعنی کاروباری فوائد تو حاصل ہوتے ہیں روحانی فوائد نصیب نہیں ہوتے۔ اسلام انسانوں کے مادی اور روحانی فوائد کے لیے راہ نمائی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے جو انسانوں کے لیے نفع مند ہے۔

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

”اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں یقیناً کان، آنکھ اور دل ان میں سے

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا“ (36)

سوال 1: بلا علم بات نہ کرو، اس کی وضاحت ﴿وَلَا تَقْفُ... مَسْئُولًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ”اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں“ اس سے مراد تجسس کرنا، بدگمانی کرنا، کسی کو ٹوہ میں لگنا ہے۔

(2) اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات میں نہ پڑو جس کا تمہیں یقین علم نہ ہو۔ جب تک اس کی صحت کے بارے میں پختہ یقین نہ ہو چاہے وہ کوئی بات ہو، روایت ہو، کسی واقعے کا بیان ہو، کوئی شرعی یا قانونی مسئلہ ہو۔

(3) رب العزت نے بغیر علم کے، محض گمان سے بات کرنے سے روکا ہے یعنی جو بات تم نہیں جانتے اسے زبان پر نہ لاؤ، نہ اس کا قصد کرو، نہ جھوٹی گواہی دو، بے دیکھے، بے سنے اور بے جانے نہ کہہ دیا کرو کہ میں نے دیکھا، سنا اور جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے متعلق باز پرس کرے گا۔ (مغیرابن کثیر: 1046/1)

(4) ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ ”بہت گمان کرنے سے بچو، بلاشبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔“ (الجمرات: 12)

(5) یعنی اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں بلکہ تم جو کچھ کہتے ہو یا کرتے ہو، اس کے بارے میں پوری تحقیق کر لیا کرو اور یہ خیال نہ کرو کہ تمہارا قول و فعل یوں ہی ختم ہو جائے گا، تمہیں اس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا۔ پس جو بندہ یہ جانتا ہے کہ اس سے اس کے قول و فعل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس بارے میں اسے جواب دہی کرنی ہوگی کہ اس نے اپنے ان اعضاء کو کہاں کہاں استعمال کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اس سوال کا جواب تیار کر لے۔ ان امور کا جواب اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس نے ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں استعمال نہ کیا ہو، دین کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص نہ کیا ہو اور ان باتوں سے باز نہ رہا ہو جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ (تفسیر سہمی: 1460/2)

(6) (i) علم انسان کو اپنے حواس سے ہوتا ہے اور انسان کے تمام حواس عقل اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ اس امانت کے بارے میں اُس نے سوال کرنا ہے جس نے یہ قوتیں عطا کی ہیں۔ (ii) اسلام انسان کے دل کی درنگی چاہتا ہے تاکہ انسان کا عمل بھی پاک ہو اور بے فائدہ چیزوں میں پڑ کر انسان کی زندگی درست نہیں رہ سکتی اس وجہ سے جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑنے سے روکا ہے۔ (iii) بے فائدہ چیزوں کے پیچھے پڑنے سے رُکنا بہترین عمل اور اچھا طریقہ کار ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُن سے روکا ہے۔

(7) ﴿يَا أَيُّهَا كُفُّوا عَنِ الظَّنِّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ﴾ ”بدگمانی سے بچو رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی

ہوتی ہیں۔“ (بخاری: 6064)

(8) رب العزت نے مشرکوں پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا آتَزَلَّ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ إِلَّا الظَّنُّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ ”یہ (بت) کچھ نہیں سوائے چند ناموں کے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی نہیں وہ پیچھے چلتے مگر وہم و گمان کے اور جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ حالانکہ بلاشبہ یقیناً ان کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے۔“ (انجم: 23)

(9) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو سنے، اسے (بغیر تحقیق کیے) آگے بیان کر دے۔“ (مسلم: 7)

(10) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔“ (بخاری: 7042)

(11) ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ”یقیناً کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا“ اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَآيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ”اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے۔“ (البقرہ: 24)

(12) ﴿وَلْتَسْتَلْنَّ عَنَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ”اور تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔“ (انحل: 93)

(13) ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ”آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے۔“ (ہس: 65)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے کسی چیز کے پیچھے پڑنے سے کیسے روکا ہے؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جواب دہی کے احساس سے انسان کو ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنے سے روک دیا ہے

جس کا علم نہ ہو اور اُس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے جس کا علم نہ ہو۔

(2) اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جواب دہی کا شعور دلا یا ہے۔ جو انسان جواب دہی کا یہ شعور رکھتا ہے وہ بغیر تحقیق کے بات نہیں کرتا۔ وہ کان، آنکھ اور دل و دماغ سے وہی کام لیتا ہے جس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں۔ وہ زبان سے وہی بات کرتا ہے جو عمل میں لائے یا جس کی تحقیق ہو چکی ہو۔

سوال 3: ہر معاملے میں پوری تحقیق کرنے کے فوائد کو آج سائنس دانوں نے بھی پالیا ہے۔ اسلامی طریقے اور سائنسی طریقے میں کیا فرق ہے؟

جواب: (1) سائنسی طریقہ خشک ہے جب کہ اسلامی طریقہ کار میں دل کی درنگی اللہ تعالیٰ کے خوف کے تحت ہے۔ انسان کو پوری حکمت سمجھادی گئی ہے۔ اس اعتبار سے اسلامی طریقہ کار حکیمانہ ہے۔

(2) سائنسی طریقہ کار کے مقابلے میں اسلامی طریقہ کار بامعنی اور بامقصد ہے۔

(3) انسان کو اسلامی طریقہ کار سے وہ فوائد تو نصیب ہوتے ہی ہیں۔ جو سائنسی طریقہ کار سے نصیب ہوتے ہیں لیکن اس طرح اُس کے دل کی دنیا کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسے سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ وہ قلبی اور عملی اعتبار سے پاکیزہ انسان بن جاتا ہے۔

﴿وَلَا تَمَيِّسْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾

”اور زمین میں اُڑ کر نہ چلو، یقیناً تم زمین کو کبھی نہیں پھاڑ سکو گے اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ پاؤ گے“ (37)

سوال 1: مغرورانہ چال کی مذمت کی وضاحت ﴿وَلَا تَمَيِّسْ... طُولًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا تَمَيِّسْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ ”اور زمین میں اُڑ کر نہ چلو“ ابن جریر نے کہا: فخر نہ کرو۔ (جامع البیان: 84/15)

(2) اللہ تعالیٰ غرور کی چال سے منع فرما رہا ہے کیونکہ یہ چال مغروروں کی ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 1046/1)

(3) جو شخص تواضع کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ وہ اپنے خیال میں حقیر ہوگا لیکن لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا۔ جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اُسے گرا دیتا ہے۔ وہ اپنے خیال میں بڑا ہوگا مگر لوگوں کے نزدیک حقیر ہوگا۔ یہاں تک کہ لوگ اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں جس طرح کتے اور خنزیر سے۔ (الاساس: 3073/6)

(4) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ایک آدمی چلتے ہوئے جا رہا تھا، اُسے اپنے سر کے بالوں اور دونوں چادروں سے اترا ہٹ پیدا ہوئی تو اس آدمی کو فوراً زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت قائم ہونے تک زمین میں دھنستا

چلا جائے گا۔“ (بخاری: 5465)

(5) (i) انسان کے پاس جب کوئی خوبی ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو یہی بڑائی کا احساس چال میں بھی اُتر آتا ہے۔ (ii) انسان کے دل اور دماغ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا شعور نکلتا ہے تو انسان ذات کی بڑائی کے احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر انسان اُکڑتا ہے۔

(6) ﴿وَإِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ﴾ ”یقیناً تم زمین کو کبھی نہیں پھاڑ سکو گے“ یعنی تم اپنے تکبر اور فخر سے زمین کو نہیں پھاڑ سکتے۔

(7) ﴿وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ ”اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ پاؤ گے“ تم اپنے تکبر اور فخر سے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ (جامع البیان: 89/15)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے انسان کے فخر اور تکبر کا علاج کیسے کیا ہے؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا انسان کے سامنے اس کی کمزوریاں رکھی ہیں کہ تم ایسی زمین پر ہو جس کو پھاڑ نہیں سکتے۔ جہاں کے پہاڑ تمہاری بلندی کی نفی کرتے ہیں۔ جہاں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کر رہی ہے لہذا اُکڑومت۔

(2) اللہ تعالیٰ انسان کو یہ شعور دلاتے ہیں جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تمہاری قوت کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں لہذا اُکڑومت۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ کو اُکڑنا پسند نہیں۔ اس کے مقابلے میں کیسا رویہ پسند ہے؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے۔ ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ ”اور جن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں۔“ (الفرقان: 63)

(2) ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِذَا أَكْرَمَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ﴾ ”اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بڑی یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔“ (النہج: 19)

(3) سیدنا عیاض بن حمار رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے۔“ (صحیح مسلم: 7210)

سوال 4: اگر کفار کے سامنے جنگی مظاہرہ ہو تو کیا اس میں کوئی استثناء ہے؟

جواب: اس کلیہ میں بھی ایک استثناء کا مقام ہے اگر کفار کے سامنے مظاہرہ مقصود ہو تو اس وقت اُکڑ کر چلنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند

ہے۔ جنگ احد میں سب صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقابلہ میں آپ ﷺ نے اپنی تلوار سیدنا ابودجانہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی وہ کافروں کے سامنے اڑا اڑا کر چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں مگر اس وقت پسند ہے۔“ عمرہ قضاء کے موقع پر آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رمل کا حکم دیا۔ اس سے بھی یہی مقصود تھا۔ فتح مکہ کے وقت آپ ﷺ نے اور سب صحابہ رضی اللہ عنہم نے کافروں کے سامنے ایسا ہی پرشکوہ مظاہرہ فرمایا۔ (تیسیر القرآن: 2/584)

﴿كُلُّ ذَلِكْ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾

”یہ سب کام، ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے“ (38)

سوال 1: تمام برے کاموں کی باز پرس ہوگی، اس کی وضاحت ﴿كُلُّ ذَلِكْ... مَكْرُوهًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿كُلُّ ذَلِكْ﴾ ”یہ سب کام“ یعنی یہ سارے کام جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ سے لے کر یہاں تک۔

(2) ﴿كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ ”ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے“ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں سے روکا ہے وہ بہت ہی برے کام ہیں۔ ان سب کی باز پرس کی جائے گی۔
(3) یعنی ان میں سے ہر برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ یہ برائی برا سلوک کرے گی اور ان کو نقصان پہنچائے گی اور اللہ تعالیٰ اس برائی کو ناپسند کرتا اور اس کا انکار کرتا ہے۔ (تیسیر سہی: 2/1461)

سوال 2: اسلام مکروہ امور سے کیوں روکتا ہے؟

جواب: (1) اسلام جن امور سے روکتا ہے اس کی وجہ بڑا پہلو ہے۔ اُن کاموں میں اچھے پہلو بھی ہو سکتے ہیں مگر برائی کے پہلو کے غالب ہونے کی وجہ سے اسلام اُن کاموں سے روکتا ہے۔

(2) اسلام جن کاموں سے روکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں اس لیے اُن سے روکتا ہے۔

﴿ذَلِكْ مِنَّا وَآوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾

”یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ“

فَتَلَقْتَنِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾

ورنہ تجھے ملامت زدہ، دھککا رہا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا“ (39)

سوال 1: رسول اللہ ﷺ تمام باتیں وحی سے بتاتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿ذٰلِكَ... مَدْحُوْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ ”یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہے“ یعنی یہ تمام حکمت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی ہیں۔
(2) حکمت کا مطلب ہے ٹھوس حقیقت، دانائی کی بات۔

(3) اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیئے ہیں انہیں حکمت کی باتیں قرار دیا ہے کیونکہ (i) اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ زندگی کے پختہ حقائق ہیں ان کی بنیاد پر انسانی زندگی درست ہوتی ہے۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں اگر معاشرہ ان سے خالی ہو تو دنیا میں ہلاکت کے سوا اور کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔

(4) حکمت محاسن اعمال، مکارم اخلاق کے حکم اور اخلاقِ رذیلہ اور اعمالِ قبیحہ سے ممانعت کا نام ہے اور یہ اعمال جو ان آیات کریمہ میں مذکور ہیں، حکمت عالیہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کو رب کائنات نے، افضل ترین کتاب، قرآن کریم میں سید المرسلین ﷺ کی طرف وحی کیا تا کہ آپ بہترین امت کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیں اور جسے یہ حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ پھر آیت کریمہ کو غیر اللہ کی عبادت کی ممانعت پر ختم کیا جیسا کہ غیر اللہ کی عبادت کی ممانعت سے اس کی ابتدا کی تھی۔ (تیسری: 146/2)

(5) ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اٰلٰهًا اٰخَرَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ“ اللہ تعالیٰ نے جیسے غیر اللہ کی عبادت سے روکنے سے ابتدا کی تھی ویسے ہی اختتام پر بھی غیر اللہ کی عبادت سے روکا ہے۔

(6) ﴿فَقُلْ لِّىْ فِيْ جَهَنَّمَ﴾ ”ورنہ تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا“ یعنی تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔

(7) ﴿مَلُوْا مَا مَدْحُوْرًا﴾ ”ملامت زدہ، دھتکارا ہوا“ یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہوگی اور تم ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہو گے۔ جہنم میں ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم کر کے ڈال دیے جاؤ گے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے نصیحتوں کا آغاز بھی توحید سے کیا اختتام بھی توحید سے، حکمت واضح کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی توحید ہی دین کی بنیاد ہے یہی تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درست تعلق زندگی کی درنگی کا

راز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق درست نہ ہو تو کوئی چیز زندگی کے نظام کو درست نہیں کر سکتی۔

﴿أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ط إِنَّكُمْ

”کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لیں؟ بلاشبہ تم

لَتَقُولُنَّ قَوْلًا عَظِيمًا﴾

یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو“ (40)

سوال: فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینے والوں کی جو تردید کی گئی ہے، اس کی وضاحت ﴿أَفَأَصْفُكُمْ

عَظِيمًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا﴾ ”کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لیں“ رب العزت نے مشرکوں کی تردید کی ہے جن کا خیال تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔

(2) (i) سوالیہ انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب یہ بتانا مقصود ہو کہ آپ کی بات بہت بُری ہے۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی سوال کیا ہے کہ تم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہو اس کے باوجود فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔

(iii) یہ سوال اس لیے بھی کیا گیا کہ جوڑے کے اور لڑکیاں دیتا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ دوسروں کو لڑکے دے اور اپنے لیے لڑکیاں رکھے؟ اس نے فرمایا: ﴿أَلَمْ تَرَ وَالَهُ الْاٰنْفٰی (۳۱) تِلْكَ اِذَا قَسَمْتَ لِصِیۡبٰی (۳۲)﴾ ”کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اُس کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو بڑی نا انصافی کی تقسیم ہے۔“ (انجم: 22، 21)

(3) ﴿اِنَّكُمْ لَتَقُولُنَّ قَوْلًا عَظِيْمًا﴾ ”بلاشبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو“ تمہاری یہ بات اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہو۔

(4) تمہارے اس قول میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تمہاری سوچ کا نقص ظاہر ہے کیونکہ اولاد اس کی ہوتی ہے جو محتاج ہو اور اس کی کچھ مخلوق اس سے بے نیاز ہو۔

(5) ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا (۳۳) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا (۳۴) تَكَاذَبْتُمْ وَتَقَطَّرْتُمْ مِنْهُ (۳۵) وَتَدَّشِقُّ الْاَرْضُ وَتَجُوُّ الْجِبَالُ هٰذَا (۳۶) اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا (۳۷) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا (۳۸) اِنْ كُلُّ

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا (۱۳) لَقَدْ أَحْضَطُّهُمُ وَعَدَّهُمُ عَدًّا (۱۴) وَكَلَّمَهُمُ ابْتِغَاءَ مَقَرِّ الْقَيْمَةِ قَرْدًا (۱۵) ﴿﴾ اور انہوں نے کہا کہ رحمن نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ بلاشبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں۔ کہ انہوں نے رحمن کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ رحمن کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، رحمن کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے۔ بلاشبہ یقیناً اُس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اُس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے۔ اور اُن میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔“ (مریم: 88-95)

(6) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے حالانکہ میں ایک ہوں۔ بے نیاز ہوں نہ میرے لیے کوئی اولاد ہے۔ اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔“ (بخاری: 4974)

(7) حق یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اولاد دی۔ وہ بہت بلند ہے اس سے جو لوگ اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ جو نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جو کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔

﴿وَلَقَدْ صَوَّرْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَدَّ كُرُؤًا ط وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نِفُورًا﴾

”اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا“ (41)

سوال: قرآن مجید نے طرح طرح سے سمجھا دیا، اس کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ... نِفُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ صَوَّرْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَدَّ كُرُؤًا﴾ ”اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں“ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں عقیدہ توحید کو مختلف طرح سے بیان کیا ہے اس کے لیے بے شمار دلائل دیئے ہیں۔

(2) رب العزت نے اس قرآن میں اپنے بندوں کو بشارتیں دے کر، ڈراوے بیان کر کے، مختلف احکام واضح کیے ہیں اور طرح طرح کے دلائل دیئے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت حق ہے۔

(3) اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت کی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے لیے لائحہ عمل بنائیں۔ وہ ان چیزوں کو اپنائیں جو انہیں نفع دیتی ہیں اور ان کو چھوڑ دیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔

(4) ﴿وَمَا يَزِيدُ هُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ ”اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا“ اللہ تعالیٰ کی وعظ و نصیحت اور دلائل دینے کے باوجود اکثر لوگ حق سے بغض اور باطل سے محبت رکھنے کی وجہ سے اس قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ سنتے ہیں اور نہ اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں، نہ ان کی پرواہ کرتے ہیں۔

(5) اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی گئی نصیحتیں لوگوں کی نفرت میں اضافہ کرتی ہیں اور وہ حق سے دور ہو جاتے ہیں۔

(6) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَوُودُ نُزُلٍ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ ”اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مؤمنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔“ (بنی اسرائیل: 82)

(7) قرآن سے نفرت میں اضافے کا سبب یہ تھا کہ انکار کرنے والوں کو ڈر تھا کہ اگر انہوں نے قرآن کو من لیا تو وہ اپنے غلط عقیدوں پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ شریک عقائد کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ ان کی نفرت میں اضافہ اس لیے ہوتا تھا کہ انہیں لگتا تھا قرآن کے مقابلے میں ان کے عقائد ٹھہر نہیں سکیں گے۔

﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾

”آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے“ (42)

سوال: قربت الہی کے لیے کسی پیر فقیر کے وسیلے کی ضرورت نہیں، اس کی وضاحت ﴿قُلْ لَوْ... سَبِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) قرآن حکیم میں سب سے زیادہ جس موضوع پر دلائل دیے گئے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا اور شرک سے روکا ہے۔

(2) ان دلائل میں سے ایک دلیل یہاں بیان فرمائی ہے۔

(3) ﴿قُلْ﴾ ”آپ کہہ دیں“ یعنی اے نبی ﷺ آپ مشرکوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کوئی اور اس کا شریک ہے۔ جن شریکوں کی وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔

(4) ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ﴾ ”اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں“ یعنی اگر وہ یہ

سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں جو ہمیں اس کے قریب کر دیں گے اور ہماری سفارش کریں گے۔ (5) ﴿وَإِذَا لَا يَدْعُوكَ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مَسْبِيلاً﴾ ”تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے“ یعنی جن کو تم شریک سمجھتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے، اس کی طرف رجوع کرتے، اس کے قرب کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتے۔ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے آپ کو رب کی عبادت کا محتاج سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو کیسے معبود قرار دے سکتا ہے؟ کیا یہ سب سے بڑی حماقت، سب سے بڑا ظلم نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناؤ پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے؟ اور تمہارے حق میں سفارش کریں گے؟

(6) لہذا تم بھی اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو۔ تمہیں کسی ایسے معبود کی ضرورت ہی نہیں جو تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے کا کام دے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو قطعی طور پر پسند نہیں فرماتا بلکہ وہ اسے ناپسند فرماتا ہے اور اسے اس سے بہت نفرت ہے۔ اس نے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کی زبانی اس سے منع فرمایا ہے۔ (الصباح الحیر: 668/3)

(7) رب العزت نے فرمایا: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ ”یہی لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ (قربت کا ذریعہ) تلاش کرتے ہیں، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ سے ہی ڈرا جاتا ہے۔“ (ذی اسرائیل: 57)

(8) رب العزت نے فرمایا: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ ۗ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ ”وہ کہیں گے: ”پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنا لیں لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور وہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے تھے۔“ (القرآن: 18)

(9) اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر غالب آنے کے لئے کوشش کرتے اور کوئی راستہ تلاش کرتے۔ پس یا تو وہ اس پر غالب آجاتے اور جو غالب آجاتا وہی رب اور اللہ ہوتا لیکن جیسا کہ انہیں علم ہے اور وہ اقرار

کرتے ہیں کہ ان کے خود ساختہ معبود جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، مقہور و مجبور اور مغلوب ہیں انہیں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں، ان کا یہ حال ہوتے ہوئے پھر ان کو انہوں نے معبود کیوں بنایا ہے؟ تب اس معنی کے مطابق یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مشابہ ہے۔ ﴿وَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا ذَٰلِكَ ذَهَبَ كُلُّ الْإِلَهِ مِمَّا خَلَقَ وَاعْلَوْا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا اور ان میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔“ (المؤمنون: 91) (تفسیر سہی: 1463/2)

(10) رب العزت نے فرمایا: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۗ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ ”اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے اُن سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔“ (الانبياء: 22)

﴿سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا﴾

”اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بے حد بلند ہے اُن باتوں سے جو وہ کہتے ہیں بہت زیادہ بلند ہونا“ (43)

سوال: اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اس کی وضاحت ﴿سُبْحٰنَهُ... كَبِيْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى﴾ ”اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بے حد بلند ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر پہلو سے مقدس ہے، وہ پاک ہے۔ اس کے اوصاف عالی شان ہیں۔

(2) ﴿عَمَّا يَقُوْلُوْنَ﴾ ”اُن باتوں سے جو وہ کہتے ہیں“ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے الزامات سے، ان کے شرک سے اور ہم سر بنالینے سے پاک ہے۔

(3) اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک اور بلند ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے شریک ہیں۔

(4) ﴿عُلُوًّا كَبِيْرًا﴾ ”بہت زیادہ بلند ہونا“ پس وہ عالی قدر اور عظیم الشان ہے اور اس کی کبریائی ظاہر ہے۔ اس کی کبریائی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو۔ جو کوئی اس بات کا قائل ہے وہ صاف گمراہ اور بہت بڑا ظالم ہے۔ اس کی عظمت کے سامنے بڑی بڑی مخلوقات نہایت عاجز اور اس کی کبریائی کے سامنے بہت حقیر ہیں۔ ساتوں آسمانوں اور جو کچھ ان کے اندر موجود ہے اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان کے اوپر ہے، سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۗ وَالْاَرْضُ سٰجِدًا لِّهٖ كَمِثْلِ السُّجُوْدِ ۗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسُّجُوْدُ مَطْوِيٰتٌ

بَيِّنَاتٍ طَسْبِحَتُهُ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿﴾ ”اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اُس کی قدر کرنے کا حق ہے حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اُس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اُس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔“ (الزمر: 67) (تفسیر سہری: 1463، 1464)

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا

”ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں مگر

يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ط إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿﴾

اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار، نہایت بخشنے والا ہے“ (44)

سوال: آسمانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق رب کی تسبیح خواں ہے، اس کی وضاحت ﴿تُسَبِّحُ... غَفُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ ”ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں“ آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق اس بات کی ضرورت مند ہے کہ ان کا کوئی معبود ہو جس سے وہ محبت کریں، جس کا وہ قرب حاصل کریں، جس کی وہ پناہ لیں۔

(2) اس اعتبار سے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور ان کی احتیاج کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتی۔

(3) ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ﴾ ”اور کوئی چیز نہیں“ درخت، نباتات، جمادات، زندہ اور مردہ مخلوقات سب اس کے محتاج ہیں۔

(4) ﴿إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ ”مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے“ وہ زبان حال اور زبان قال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔

(5) ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافً ط كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ ”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہیں؟ ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔“ (الزمر: 41)

(6) ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

”اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اُسی کی بادشاہی ہے اور اُسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“ (انعام: 1)

(7) رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: ﴿وَأَنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾
”بے شک ہم نے اُس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے۔“ (ص: 18)

(8) بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کھانے کی تسبیح سُنی۔ (بخاری: 3385)

(9) ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ (مسلم)

(10) سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول ﷺ سے سنا ہے، آپ ﷺ فرما رہے تھے: ”ایک چیونٹی نے ایک نبی (عزیر یا موسیٰ و کاٹ لیا تھا) تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے سارے گھر جلا دیئے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔“ (صحیح بخاری: 3019)

(11) مسند احمد میں ہے کہ ایک اعرابی طیالسی جبہ پہنے ہوئے جس میں ریشمی کف اور ریشمی کھنڈیاں تھیں، نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا اس شخص کا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ چرداہوں کے لڑکوں کو ادا نچا کرے اور سرداروں کے لڑکوں کو ذلیل کرے، آپ کو غصہ آ گیا اور اس کا دامن گھسیٹتے ہوئے فرمایا: ”تجھے میں جانوروں کا لباس پہنے ہوئے تو نہیں دیکھتا؟“ پھر نبی ﷺ واپس چلے آئے اور بیٹھ کر فرمانے لگے: ”سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر فرمایا کہ میں تمہیں بطور وصیت کے دو حکم دیتا ہوں اور دو ممانعت ایک تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے منع کرتا ہوں اور دوسرے تکبر سے روکتا ہوں اور پہلا حکم تو میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو اس لئے کہ اگر آسمان وزمین اور ان کی تمام چیزیں ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے میں صرف یہی کلمہ ہو تو بھی یہی کلمہ وزنی رہے گا سو اگر تمام آسمان اور زمین ایک حلقہ بنا دیئے جائیں اور ان پر اس کو رکھ دیا جائے اور وہ انہیں پاش پاش کر دے۔ دوسرا حکم میرا سبحان اللہ و حمدہ پڑھنے کا ہے کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر ایک کو رزق دیا جاتا ہے۔“ (ابن کثیر: 214/3)

(12) ایک مرتبہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس خوان آیا تو ابو یزید قاشی نے کہا کہ اے ابو سعید کیا یہ خوان بھی تسبیح گو ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! مطلب یہ ہے کہ جب تک لکڑی کی صورت میں تھا تسبیح گو تھا۔ جب کٹ کر سوکھ گیا تسبیح جاتی رہی۔ (ابن کثیر: 214/3)

(13) انسان جب غور و فکر کرتا ہے کہ زمین کی ہر چیز ہر درخت، پتہ، دریا، سمندر، پھل، پھول، جانور، ہوا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اُس کے آگے جھکی ہوئی ہے تو اُس کے شعور کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اُسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز حرکت میں ہے وہ جس چیز کو دیکھے، چھوئے، روندے ہر چیز تسبیح خواں ہے۔ یہ احساس انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ڈبو دیتا ہے۔ انسان کو ہر چیز باشعور نظر آنے لگتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو محسوس کر کے شعوری طور پر جھک جاتا ہے اور کائنات کے ساتھ شریک عمل ہو جاتا ہے۔

(14) ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ ”لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے“، یعنی تم مخلوقات کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تم ان کی زبان سے ناواقف ہو مگر اللہ تعالیٰ جو ساری مخلوقات کا خالق ہے جو عالم الغیوب ہے، سب کی تسبیح کو جانتا ہے۔

(15) انسان کائنات کی ہر چیز کی تسبیح کو نہیں سمجھتا کیونکہ: (i) انسان کائنات کے اسرار و رموز پر غور و فکر نہیں کرتا۔ (ii) انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قوانین پر غور و فکر نہیں کرتا۔ (iii) انسان کی روح کو مادیت نے چھپا رکھا ہے اس لیے وہ کائنات کی تسبیح کی لطافت کو محسوس نہیں کرتا۔

(16) انسان جب اپنے دل کو برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اُس کی روح شفاف ہو جاتی ہے پھر وہ ہر چیز کی تسبیح سننے لگ جاتا ہے۔ اُس کا رابطہ رب سے ہو جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر مخلوق کے رب سے تعلق کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔

(17) ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا﴾ ”یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار ہے“ اللہ تعالیٰ حلیم ہے وہ نافرمانوں کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ جو اس کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جس سے آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان کو بھی وہ حلیم مہلت دیتا ہے، انہیں بھی رزق دیتا ہے، ان سے درگزر کرتا ہے، انہیں توبہ کے لیے بلاتا ہے۔

(18) ﴿عَفُورًا﴾ ”نہایت بخشنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے وہ گناہ گاروں کو اپنے در پر بلاتا ہے تاکہ وہ شرک سے توبہ کریں اور وہ ان کے گناہ بخش دے۔

(19) اگر اللہ تعالیٰ کا حلیم اور مغفرت نہ ہوتی تو زمین و آسمان گر پڑتے اور زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچتا۔

(20) اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم اور غفور کو یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ انسان خطا کار ہے اُس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی اتنی بھی پہچان نہیں جتنی کائنات کی دوسری مخلوقات کو ہے اسی لیے وہ شرک کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مہلت نہ دے، مغفرت نہ کرے تو سب برباد ہو جائیں۔ (21) اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بار بار نصیحت کرتا ہے، ڈراتا ہے۔

(22) اللہ تعالیٰ غفور ہے وہ انسان کی غلطیوں اور جہالتوں سے درگزر کرتا ہے۔

(23) اللہ تعالیٰ حلیم و غفور ہے، وہ اپنے نافرمان بندوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر بھی اگر بندے کفر اور نافرمانی پر اڑے رہیں تو اچانک عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت کی: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِجَّ ظَالِمًا إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ ”اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظلم کرنے والی سستی کو پکڑتا ہے، بلاشبہ اس کی پکڑ بہت دردناک، بڑی سخت ہوتی ہے۔“ (صحیح بخاری: 4686)

(24) جو گناہوں سے رک جائے، ان سے ہٹ جائے، توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم اور مہربانی کرتا ہے۔ (ابن کثیر)

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

”اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے

حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾

ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں“ (45)

سوال: مشرکوں کے دلوں پر پردے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ... مَّسْتُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) رب العزت نے حق کو جھلانے والوں کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔

(2) ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ ”اور جب تم قرآن پڑھتے ہو“ جو بھلائی کی دعوت دیتا ہے، جس میں ہدایت ہے، جس میں ان کی زندگی کا علم ہے۔

(3) ﴿جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ ”تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں“ جس کی وجہ سے وہ قرآن کے فہم اور اس کے حقائق کو سمجھنے اور اس کی اطاعت کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں اور ان کے درمیان ایک آڑ حائل کر دیتے ہیں۔ اس بات کا اعتراف مشرکین قریش بھی کرتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيْ آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُ غَلْمَهُمْ﴾ ”اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس سے

جواب: (1) ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْا﴾ ”اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں“ اللہ رب العزت نے مشرکوں کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں۔
(2) مشرک اس طرح ضرور سنتے ہیں تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔

(3) جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اپنے ذہن میں سچائی کی حقیقت کا خود ساختہ معیار بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب قرآن سنایا جاتا ہے جس میں اُن کے خیالات کی تردید ہو رہی ہو تو قرآن کی باتیں ایسے سننے والوں کے لیے ناقابل فہم بن جاتی ہیں۔ یہ نفسیاتی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس چیز کو وہ سچا مانتے ہیں، جو چیز اُسے غلط قرار دے دے وہ سچی کیسے ہو سکتی ہے؟

(4) ﴿وَوَيْلٌ أَذَاهُمْ وَقُرْآنًا﴾ ”اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے“ ”قر“ سے مراد ایسا بوجھ ہے، ایسا ڈاٹ ہے جو قرآن سننے کے راستے میں رکاوٹ ہو۔ (5) ان کے کان قرآن نہیں سن سکتے یعنی سن لیں تو فائدہ نہ اٹھائیں، سیدھے راستے پر نہ آسکیں۔

سوال 2: مشرکوں کے توحید سے فرار کی وضاحت ﴿وَإِذَا دُكِّرَتْ... نُفُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِذَا دُكِّرَتْ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ﴾ ”اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا، اُسی ایک کا ذکر کرتے ہیں“ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور انہیں شرک سے روکتے ہیں اور توحید کی طرف بلا تے ہیں۔

(2) ﴿وَلَوْ أَعْلَىٰ أَذْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ ”تو وہ اپنی پیٹھوں پر بدکتے ہوئے پھر جاتے ہیں“ مشرکوں پر آیات توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے بغض رکھنے کی وجہ سے اور شرک سے محبت کی وجہ سے ناک بھوں چڑھاتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا دُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَعْجِلُونَ﴾ ”اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اُن لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جب اُس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش و فرم ہو جاتے ہیں۔“ (الزمر: 45)

(4) اللہ تعالیٰ کی واحدانیت سے نفرت کا سبب اجتماعی نظام تھا جو جاہلی رسوم و رواج اور بت پرستی پر قائم تھا اور جس میں قریش کو اقتدار حاصل تھا۔ انہیں یہ ڈر لگتا تھا کہ قرآن کے پختہ نظریات کے مقابلے میں اُن کا نظام بچ نہیں سکے گا اور نظام نہ بچا تو اُن کی قیادت و سیادت نہیں بچ سکے گی۔

﴿مَنْ أَحْلَمَ مِمَّا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ

”ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ

إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾

سرگوشیاں کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا ہے“ (47)

سوال 1: قرآن سننے کے بعد قریش جو سرگوشیاں کرتے تھے، ان کی وضاحت ﴿مَنْ... مَّسْحُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿مَنْ أَحْلَمَ مِمَّا يَسْتَمِعُونَ بِهِ﴾ ”ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: عقبہ اور شیبہ جو ربیعہ کے دو بیٹے تھے اور ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل تھے۔ (الدرالمعروف: 4/338)

(2) نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو رب العزت مشرکوں کو سنتے وقت فائدہ اٹھانے سے روک دیتے تھے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کے ارادے برے ہیں۔ وہ اس لئے قرآن سنتے تھے کہ کوئی چھوٹی سی بات ہاتھ آئے تو اس شوشے کی وجہ سے وہ سب میں عیب جوئی کر سکیں۔

(3) ﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ﴾ ”جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں“ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اس سے فائدہ اٹھانے سے مشرک کیسے محروم رکھے گئے۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے کہ تم ایسے شخص کی پیروی کرنا چاہتے ہو جو مسحور ہے۔

(4) یعنی ہم نے ان کو قرآن کے استماع کے وقت اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا ہے کیونکہ ہم ان کے برے ارادوں کا علم رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی بات ہی ہاتھ آئے تاکہ اس کے ذریعے سے اس میں عیب جوئی کریں۔ (تیسری حدیث: 2/1465)

(5) ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ ”جب ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا ہے، مسحور سے مشرکوں کی مراد یہ ہے کہ یہ شخص آسیب زدہ ہے اور جو کلام یہ پیش کرتا ہے اسے کوئی جن پڑھا جاتا ہے۔ کوئی آپ کو شاعر، کوئی آپ کو کاہن، کوئی دیوانہ، کوئی آسیب زدہ کہا کرتا تھا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بد بخت آپ کے لئے لقب تجویز کر رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ (ابن کثیر)

(6) کفار مکہ قرآن حکیم سنتے تھے، متاثر ہوتے تھے پھر خفیہ مشورے اور سازشیں کرتے تھے پھر پختہ عہد کرتے تھے، نہیں سنیں گے پھر جب ان کی فطرت انہیں سننے اور ماننے کے لیے مجبور کرتی تھی تو قرآن سنتے تھے لیکن ہٹ دھرمی اور مکاری سے اپنے تاثرات چھپاتے تھے اور آپ ﷺ کو جادوگر قرار دیتے تھے۔

سوال 2: اہل مکہ رسول اللہ ﷺ پر جادوگری کا الزام کیسے عائد کرتے تھے کوئی مثال دیں؟

جواب: سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ ابوسفیان بن حرب، ابو جہل بن ہشام اور اخنس بن شریق رات کے وقت اپنے اپنے گھروں سے کلام اللہ نبی کریم ﷺ کی زبانی سننے کے لئے نکلے۔ آپ اپنے گھر میں رات کو نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ لوگ چپ چاپ چھپ کر ارد گرد آ کر بیٹھ گئے۔ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ رات کو سنتے رہے۔ فجر ہوتے وقت یہاں سے چلے۔ اتفاقاً سب کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے اب سے یہ حرکت نہ کرنا ورنہ اور لوگ تو بالکل اسی کے ہو جائیں گے لیکن رات کو پھر یہ تینوں آگے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن سننے میں رات گزار دی۔ صبح واپس چلے، راستے میں مل گئے، پھر سے کل کی باتیں دہرائیں اور آج پختہ ارادہ کیا کہ اب سے ایسا کام ہرگز کوئی نہ کرے گا۔ تیسری رات پھر یہی ہوا اب کے انہوں نے کہا آؤ اب عہد کر لیں کہ اب نہیں آئیں گے چنانچہ قول و قرار کر کے جدا ہوئے۔ صبح کو اخنس اپنی لاشھی سنبھالے ابوسفیان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا: ابو حنظلہ مجھے بتاؤ تمہاری اپنی رائے محمد (ﷺ) کے بارے میں کیا ہے؟ اس نے کہا: ابو ثعلبہ قرآن کی جو آیتیں میں نے سنی ہیں اس میں سے بہت سی آیتوں کا مطلب تو میں جان گیا لیکن بہت سے آیتوں کی مراد مجھے معلوم نہیں۔ اخنس نے کہا واللہ میرا بھی یہی حال ہے۔ یہاں سے ہو کر اخنس ابو جہل کے پاس پہنچا۔ اس سے بھی یہی سوال کیا، اس نے کہا: سنئے شرافت و سرداری کے بارے میں ہمارا بنو عبد مناف سے مدت سے جھگڑا چلا آتا ہے۔ انہوں نے کھلایا تو ہم نے بھی کھلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سواریاں دیں تو ہم نے بھی سواریوں کے جانور دینا شروع کر دیے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کئے اور ان انعامات میں ہم نے بھی ان کے پیچھے رہنا پسند کیا۔ اب جب کہ تمام باتوں میں وہ اور ہم برابر رہے، اس دوڑ میں جب وہ بازی لے جانے سکے تو جھٹ سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں نبوت ہے، ہم میں ایک شخص ہے جس کے پاس آسمانی وحی آتی ہے۔ اب بتاؤ اس کو ہم کیسے مان لیں واللہ اس پر ہم ایمان لائیں گے نہ کبھی اسے سچا کہیں گے۔ اسی وقت اخنس اسے چھوڑ کر چل دیا۔ (ابن کثیر)

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيْلًا﴾

”آپ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں؟ چنانچہ وہ بھٹک گئے، سو اب وہ کوئی راستہ نہیں پاسکتے“ (48)

سوال 1: ﴿أَنْظُرْ... سَبِيلاً﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿أَنْظُرْ﴾ ”آپ دیکھیں“ اے محمد ﷺ اپنی دل کی آنکھ سے دیکھو۔

(2) ﴿كَيْفَ كَانَ رُبُّكَ الْإِنْفَالِ﴾ ”انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں؟“ وہ آپ کے لئے کیسے

مثال بیان کرتے ہیں۔ کبھی ساحر، کبھی شاعر اور کبھی مجنون قرار دیتے ہیں۔ (جامع البیان: 97/15)

(3) یہ حق سے ہٹی ہوئی مثالیں ہیں۔

(4) ﴿فَضْلًا﴾ ”چنانچہ وہ بھٹک گئے“ یعنی اس بارے میں وہ گمراہ ہو گئے یا یہ ضرب الامثال ان کی گمراہی کا سبب بن

گئیں کیونکہ انہوں نے اپنے معاملات کی بنیاد ان مثالوں پر رکھی اور کسی فاسد چیز پر رکھی ہوئی بنیاد اس سے زیادہ

فاسد ہوتی ہے۔ (تفسیر سہی: 2/1466)

(5) ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ ”سواب وہ کوئی راستہ نہیں پاسکتے“ یعنی انہیں کسی طور پر بھی راستہ نہیں مل سکتا، اس

لئے ان کے نصیب میں محض گمراہی اور صرف ظلم ہے۔ یعنی انہیں کبھی سیدھا راستہ نہیں مل سکتا۔ ان کے مقدر میں ہی گمراہی

ہے۔ (6) اس آیت میں وعید بھی ہے اور نبی ﷺ کے لئے تسلی بھی۔ (تفسیر مراثی: 5/322)

سوال 2: رسول اللہ ﷺ پر جادو کا الزام لگانے والوں کے بارے میں یہاں کیا واضح کیا گیا ہے؟

جواب: رسول اللہ ﷺ کے دشمنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے راستہ نہیں پاسکتے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو دلائل دیتے تھے اس سے سرداروں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی

اس لیے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اور آپ ﷺ کے کلام کو جادو قرار دیا۔ جو لوگ حقیقت کو اس کی اصل کے لحاظ سے

نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ ہماری حیثیت کی تائید کرتی ہے یا تردید ایسے لوگ کبھی سچ کو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

﴿وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْآ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾

”اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟“ (49)

سوال: زندگی بعد الموت کو نہ ماننے والوں کی جو تردید کی گئی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَقَالُوا... جَدِيدًا﴾ کی

روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقَالُوا﴾ ”اور انہوں نے کہا“ رب العزت نے موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہ رکھنے والوں، اس کو

بجید سمجھنے والوں کی تردید کی ہے۔ وہ نبی ﷺ سے سوال کرتے تھے۔

(2) ﴿إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا﴾ ”کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے“ یعنی جب ہم مٹی ہو جائیں گے۔
 (3) ﴿إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ ”تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟“ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے ذمے کے مطابق یہ بہت محال ہے۔ پس انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی تکذیب کر کے اور اس کی آیات کو جھٹلا کر سخت جہالت کا ثبوت دیا ہے، خالق کائنات کی قدرت کو اپنی کمزور اور عاجز قدرت پر قیاس کیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا کرنا ان کے بس میں نہیں اور وہ اس پر قدرت نہیں رکھتے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی اس پر قیاس کر لیا۔ پس پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو جہالت کی مثال بنایا ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عقلمند ہیں، حالانکہ ان کی جہالت سب سے واضح، سب سے نمایاں، دلائل و براہین کے اعتبار سے سب سے روشن اور سب سے بلند ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کو دکھائے کہ یہاں سوائے اس کی توفیق اور اعانت یا ہلاکت اور ضلالت کے کچھ بھی نہیں۔ ﴿وَرَبُّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ”اے ہمارے رب! آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اور اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں

اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔“ (آل عمران: 8) (تفسیر سدی: 1466/2، 1467)

(4) (i) منکرین رسالت اس لیے یہ باتیں کرتے تھے کہ اصل حقیقت کو نہیں سوچتے تھے کہ ایک وقت تھا جب وہ نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا۔ پہلی تخلیق دوسری تخلیق کے مقابلے میں مشکل ہوتی ہے۔ (ii) منکرین رسالت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تو صرف ارادہ کرنے کی بات ہے۔

(5) ﴿يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاوِرَةِ ۖ وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا فَخَبْرَةً ۗ﴾ ﴿١١﴾ ﴿إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاوِرَةِ ۖ وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا فَخَبْرَةً ۗ﴾ ﴿١١﴾ ﴿إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاوِرَةِ ۖ وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا فَخَبْرَةً ۗ﴾ ﴿١١﴾ ”وہ کہتے ہیں: ”کیا بلاشبہ ہم واقعی پہلی حالت میں واپس لوٹائے جانے والے ہیں؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟“ انہوں نے کہا: ”تب یہ واپسی تو بڑی خسارے والی ہے۔“ (الاحزاب: 10-12)

(6) ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ۖ وَنَبِيٌّ خَلَقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۗ﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۗ﴾ ﴿٤٩﴾ ”اور اُس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اس نے کہا کہ اُن ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ بوسیدہ ہوں گی؟ آپ کہہ دیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔“ (یس: 78، 79)

﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾

”آپ کہہ دیں تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ“ (50)

سوال: زندگی بعد موت کو جھٹلانے والوں کو جو جواب دیا گیا ہے، اس کی وضاحت ﴿قُلْ... حَٰدِیْدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ﴾ ”آپ کہہ دیں“ رب العزت نے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ﷺ موت کے بعد کی زندگی کو جھٹلانے والوں سے کہہ دیں۔

(2) ﴿كُوْنُوْا حِجَارًاۙ اَوْ حَٰدِیْدًا﴾ ”تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ“ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس لیے دی کہ (i) مٹی اور ہڈیوں سے لوہا زیادہ سخت ہے اور اس میں زندگی کے آثار پیدا کرنے مشکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے وہ اس میں زندگی کے آثار پیدا کر سکتا ہے۔ (ii) پتھروں اور لوہے میں کوئی احساس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اُن کی بے لچک سوچ کی طرف اشارہ کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ دوبارہ زندگی ممکن ہے۔ یعنی تم پتھر بن جاؤ یا زمین یا آسمان، اللہ تعالیٰ کے لئے تمہیں زندہ کرنا مشکل کام نہیں۔ جب وہ کسی معدوم چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے وجود میں لے آتا ہے۔ جو چاہو بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور زندہ کرے گا۔ (ابن کثیر: 1/1051)

﴿اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُوْرِكُمْ ۗ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا ط قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ

”یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو۔ تو جلد ہی وہ کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟“

اَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَثٰی هُوَ ط قُلْ عَسٰی

آپ کہہ دیں وہی ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو جلد ہی وہ آپ کے سامنے تعجب سے سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب

اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ۙ

ہوگا؟ آپ کہہ دیں امید ہے کہ وہ قریب ہو“ (51)

سوال: پتھر یا لوہا بن جانے کے بعد کون زندہ کرے گا، اس کی وضاحت ﴿اَوْ خَلْقًا... قَرِيْبًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُوْرِكُمْ﴾ ”یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو“ یعنی موت۔ اگر تم موت ہو جاؤ تو بھی وہ تمہیں زندگی دے گا۔ (جامع البیان: 98/15)

(2) یعنی اپنے زعم کے مطابق اس بات سے محفوظ ہو جاؤ کہ تم قدرت الہی کی گرفت میں آؤ یا اس کی مشیت تمہارے بارے میں نافذ ہو۔ پس تم کسی بھی حالت میں اور کسی بھی وصف میں منتقل ہو کر اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے اور اس زندگی

میں اور موت کے بعد تم اپنے بارے میں کسی تدبیر کا اختیار نہیں رکھتے۔ اس لئے تدبیر اور تصرف اس ہستی کے لئے چھوڑ دو جو ہر چیز پر قادر اور ہر چیز پر محیط ہے۔ (تفسیر سہی: 1467/2)

(3) ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ ”تو جلد ہی وہ کہیں گے“ یعنی آپ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں دلائل دیں تو وہ جلد ہی کہیں گے۔

(4) ﴿مَنْ يُعِيدُنَا﴾ ”کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟“ یعنی جب ہم پتھریا لو پایا اس سے بھی کوئی سخت چیز بن جائیں گے تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟

(5) ﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ ”آپ کہہ دیں وہی ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا“ یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا جب تم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ جیسا کہ فرمایا: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّبِ السِّجِّيلِ لِلْكُتُبِ ط كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ط وَعَدْنَا عَلَيْهَا ط اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ”جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں۔“ (الانبیاء: 104)

(6) ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ط وَلَهُ الْمَعْلُومُ الْأَخْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ”اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اُس کا اعادہ کرے گا اور وہ اُس پر آسان ترین ہے اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اعلیٰ صفت اسی کے لیے ہے اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“ (الہم: 27)

(7) ﴿فَسَيَقُولُونَ اَلَيْكَ زُجُومُهُمْ﴾ ”تو جلد ہی وہ آپ کے سامنے تجب سے سر ہلائیں گے“ وہ آپ کی بات پر تجب اور انکار کرتے ہوئے سر ہلائیں گے۔

(8) ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ﴾ ”اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا؟“ یعنی ایسا کب ہوگا؟ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے کا وقت کب ہوگا؟ یہ ان کا اقرار نہیں بلکہ اپنے خیال میں دلیل کے میدان میں بے بس کرنے کے لئے ہوگا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدَانِ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ”اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟“ (ہس: 48) (9) ﴿قُلِ عَلَيَّ اَنْ يَكُونَ قَرِيْبًا﴾ ”آپ کہہ دیں امید ہے کہ وہ قریب ہو“ اس لئے اس کے وقت کے تعین کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا فائدہ اور اس کا دار و مدار تو اس کے اقرار، اس کی تحقیق اور اس کے اثبات میں ہے ورنہ

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اسے ضرور آتا ہے اس اعتبار سے وہ قریب ہی ہے۔ (تیسری سہی: 1467/2)

(10) ﴿لَيْسْتَ عَجَلٌ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۗ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُجَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ ”اُسے وہی لوگ جلدی مانتے ہیں جو اُس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اُس سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سن لو! یقیناً جو لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں یقیناً وہ دُور کی گمراہی میں ہیں۔“ (الشوری: 18)

(11) ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۙ وَكَرَاهَاتٍ قَرِيبًا ۙ﴾ ”یقیناً وہ اُسے دُور سمجھتے ہیں اور اُسے قریب دیکھتے ہیں۔“ (الماعن: 7-6)

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِمَعْدِبِهِ ۖ وَتَطُغُونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾

”جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لیک کہو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑی دیر ہی رہے“ (52)

سوال 1: رب کی آواز سنتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کی وضاحت ﴿يَوْمَ... بِمَعْدِبِهِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ﴾ ”جس دن وہ تمہیں پکارے گا“ یعنی موت کے بعد جب تمہارا رب تمہیں آواز دے کر بلائے گا۔ جب صور پھونکا جائے گا تو رب کی آواز سنتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔

(2) ﴿فَتَسْتَجِيبُونَ بِمَعْدِبِهِ﴾ ”تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لیک کہو گے“ تم آواز سنتے ہی قبروں سے نکل آؤ گے۔ اپنے رب کی مخالفت نہ کر سکو گے۔ اس کے حکم کو نال نہ سکو گے۔

(3) ﴿بِمَعْدِبِهِ﴾ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فعل پر قابل ستائش ہے۔ جب وہ اپنے بندوں کو قیامت کے روز اکٹھا کرے تو ان کو جزا دے گا۔ (تیسری سہی: 1468/2)

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمِنَ الْآيَاتِ أَنْ تَقُوْمَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۗ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ ”اور اُس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اُس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تب تم اچانک نکل آؤ گے۔“ (الرم: 25)

(5) ﴿فَتَقُولُ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ ۗ خُشِعَتِ الْأَبْصَارُ لَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ وَكَانَ لَهُمْ جَزَاءٌ مُّنتَوِيْرٌ ۗ﴾ ”مُتَّعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۗ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۗ﴾ ”چنانچہ آپ اُن سے منہ پھیر لیں۔ جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی

قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا وہ منتشر ٹڈیاں ہوں۔ گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے، کافر کہیں گے: ”یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔“ (اتر: 6-8)

سوال 2: قبروں سے اٹھ کر دنیوی زندگی کچھ بھی معلوم نہیں ہوگی، اس کی وضاحت ﴿وَتَظُنُّونَ... قَلِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَتَظُنُّونَ إِنَّ لِبَنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ”اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑی دیر ہی رہے“ یعنی قبر سے اٹھ کر لگے گا کہ دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے۔

(2) قیامت کے نہایت سرعت کے ساتھ واقع ہونے کی بنا پر اور جو نعمتیں تمہیں حاصل رہی ہیں۔ گویا کہ یہ سب کچھ واقع ہو ہی نہیں۔ پس وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے: ﴿مَتَىٰ هُوَ﴾ وہ قیامت کے ورود کے وقت بہت نادم ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا: ﴿هَذَا الَّذِي كُفْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ ”یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے۔“ (الطہ: 17) (تفسیر سہلی: 2/1468)

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿كَانَتْ يَوْمَ يَرَوْهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾ ”جس دن وہ اُسے دیکھ لیں گے تو (سمجھیں گے) گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح۔“ (النازعات: 46)

(4) ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفَكُّونَ﴾ ”اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔“ (الروم: 55)

(5) ﴿قُلْ كُمْ لِبَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾ (۱۱۲) ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِيْنَ﴾ (۱۱۳) ﴿قُلْ إِنْ لِبَنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (۱۱۴) ”اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے ہو؟“ وہ کہیں گے: ”ہم ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، پس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔“ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، کاش واقعی تم بات کو جاننے ہوتے!“ (المومنون: 112-114)

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ط
”اور میرے بندوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو، یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے۔“

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِإِنْسَانٍ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾

یقیناً شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کا کھلا دشمن ہے“ (53)

سوال: گفتگو محبت پیار اور ادب سے کرنے کے حکم کی وضاحت ﴿وَقُلْ... هُبِّيْنَا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ﴾ اور میرے بندوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو، اللہ رب العزت نے محسن انسانیت کو حکم دیا ہے کہ آپ ﷺ مسلمانوں سے کہہ دیں کہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اچھے الفاظ، نرم لہجہ، نہایت ادب اور شائستگی اور تہذیب کا خیال رکھیں ورنہ شیطان درشت لہجہ، کڑوے الفاظ اور کھر درے انداز کی وجہ سے لڑائی کروادے گا۔

(2) اللہ رب العزت کا بندوں پر احسان ہے کہ اس نے بہترین اخلاق کا حکم دیا ہے جو دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث بنتے ہیں۔ (3) یہ حکم اس کلام کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے مثلاً تلاوت اور قرأت قرآن، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ذکر الہی، حصول علم اور لوگوں کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق بات کرنا۔

(4) یہ حکم ان دو امور کے بارے میں بھی ہے جو عمدہ ہوں اور ان کو جمع کرنا ممکن نہ ہو تو بہتر کو ترجیح دینا۔

(5) احسن کلام اور اچھی بات ہمیشہ اچھے اخلاق اور نیک اعمال کی طرف لے جاتی ہے۔

(6) جسے زبان پر اختیار ہوتا ہے اسے تمام معاملات پر اختیار ہوتا ہے۔

(7) ابن سیرین نے کہا: لا اله الا الله کہیں۔ (الدرالمعروف: 4/340)

(8) ابن جریر نے کہا: برائی سے درگزر کریں۔ (الدرالمعروف: 4/340)

(9) برائی سے بات کرنے کی بجائے کہیں: ﴿يَا حَمَّكُ اللهُ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ﴾ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ

آپ کو بخش دے۔“ (تفسیر الدرالمعروف: 4/340)

(10) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ﴾ ”اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو۔“ (نحل: 125)

(11) دعوت دینے والے گفتگو میں محتاط اندر رہیں تو ضد اور نفرت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے جو شیطان کے لیے بڑی سازگار ہوتی ہے

اور فرمایا: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ اور تم اہل کتاب سے جھگڑانہ کرو مگر انتہائی احسن

انداز سے۔“ (الحکبوت: 46)

(12) ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ غَيْبَهُمْ﴾ ”یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے“ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ وہ بندوں کے دنیا اور آخرت کے معاملات میں فساد ڈالنا چاہتا ہے۔

(13) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص اپنے کسی دینی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ سے چھڑوادے اور پھر وہ کسی مسلمان کو مار کر اس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر پڑے۔“ (بخاری: 7072)

(14) سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ إِلَى أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ﴾ ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے (کسی ظالم کے) سپرد کرے اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔“ (صحیح بخاری: 6951)

(15) ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ ”یقیناً شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کا کھلا دشمن ہے“ اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بری باتوں میں شیطان کی دعوت قبول نہ کریں۔ آپس کے معاملات میں محبت، نرمی اور فیاضی اختیار کریں۔

(16) شیطان ایسا دشمن ہے جو پہلے انسان کو بہکا تا ہے اور پھر لا تعلق ہو جاتا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿كَيْفَ تَعْلَمُ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ”جیسے شیطان کی مثال ہے جب اُس نے انسان سے کہا: ”کفر کر!“ پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا: ”میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔“ (الحشر: 16)

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ط إِنَّ يَشَأُ يَرْحَمَكُمْ أَوْ إِنَّ يَشَأُ يُعَذِّبْكُمْ ط وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

”تمہارا رب ہی تمہیں زیادہ جاننے والا ہے، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے، یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے اور ہم نے آپ کو

عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا﴾

اُن پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا“ (54)

سوال 1: اللہ تعالیٰ ہی علیم و حکیم اور غفور و رحیم ہے، اس کی وضاحت ﴿رَبُّكُمْ... وَكَيْلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب (1): ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾ ”تمہارا رب ہی تمہیں زیادہ جاننے والا ہے“ اللہ تعالیٰ کا علم بے قید ہے۔

- (2) اللہ تعالیٰ کا علم جامع ہے جس کے ساتھ وہ لوگوں سے رحمت بھرا برتاؤ کرتا ہے۔
- (3) اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوقات کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی اُن کے بارے میں ہر طرح کا علم رکھتا ہے۔
- (4) اللہ تعالیٰ کا علم اپنی مخلوق کے بارے میں کامل ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ”کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ اور وہ نہایت باریک بین، خوب باخبر ہے۔“ (الملك: 14)
- (5) یعنی وہ جانتا ہے کون مومن ہے اور کون ایمان نہیں رکھتا۔ (زاد السیر: 35/5)
- (6) اس لئے وہ تمہارے لئے وہی چاہتا ہے جس میں تمہاری بھلائی ہے اور تمہیں صرف اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس میں تمہاری کوئی مصلحت ہے بسا اوقات تم ایک چیز کا ارادہ کرتے ہو مگر بھلائی اس کے برعکس کسی اور چیز میں ہوتی ہے۔ (تفسیر سدی: 2/1469)
- (7) ﴿إِن يَشَاءُ يَمْحَرِكُمْ﴾ ”اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے“ یعنی وہ اپنی رحمت سے تمہاری طرف توجہ کرے یہاں تک کہ تم اس کی ذات کا اور آخرت کا کفر کرنے سے لوٹ آؤ۔ (جامع البیان: 102/15)
- (8) ﴿إِن يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ﴾ ”یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے“ یعنی تم ایمان سے پھر جاؤ، پھر اپنے شرک پر دفات پاؤ پھر وہ قیامت کے دن تمہارے کفر پر تمہیں عذاب دے گا۔ (جامع البیان: 102/15)
- (9) پس وہ جسے چاہتا ہے اسباب رحمت کی توفیق عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ پس وہ اسباب رحمت سے محروم ہو کر عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ (تفسیر سدی: 2/1469)
- سوال 2: پیغمبر کا کام صرف پہنچا دینا ہے منوانا نہیں، اس کی وضاحت ﴿وَمَا... وَكَيْلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
- جواب: (1) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا﴾ ”اور ہم نے آپ کو اُن پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا“ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے معاملات کی تدبیر کریں اور ان کو جزا دیں۔ وکیل اور کارساز تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور آپ تو صرف صراط مستقیم کی طرف راہ نمائی کرنے والے ہیں۔ (تفسیر سدی: 2/1469)
- (2) (i) اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کافر اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں تو آپ مگر ان نہیں ہیں کہ آپ سے باز پرس ہو۔
- (ii) اس سے یہ بھی مراد ہے کہ یہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ لازماً کافروں کو کفر کی دلدل سے نکالیں۔ پیغمبر کا کام پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ (3) ہم نے تو آپ کو چھوڑ کر جگادینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ جنتی ہے، ورنہ جہنمی۔ (مختصر ابن کثیر: 1053/1)

(4) ﴿فَلَا كِرْهًا لِّمَنَّا أَنْتَ مُدْكِرٌ﴾ (۲۱) لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ (۲۲) ﴿﴾ ”چنانچہ آپ نصیحت کریں۔ یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔“ (العاشیہ: 22,21)

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ

”اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں اور بلاشبہ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو

عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾

بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی“ (55)

سوال 1: اللہ تعالیٰ کو فرماں برداروں اور نافرمانوں کے مراتب خوب معلوم ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَرَبُّكَ ۗ وَالْأَرْضِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں“ یعنی اے محمد ﷺ! آپ کا رب آسمانوں اور زمین والوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ آسمان اور زمین والوں کی فرماں برداری اور نافرمانی میں مرتبوں کو خوب جانتا ہے۔ (تیسرا باب: 1053/1)

(2) ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں“ اس سے مراد یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہی اُن کی تعداد، اُن کی ضروریات اور اُن کے حالات سے بہتر واقفیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اپنی مخلوقات کے بارے میں کامل ہے۔

(3) یعنی وہ تمام مخلوق کو جانتا ہے۔ پس ان میں سے جو کوئی جس چیز کا مستحق ہے اور اس کی حکمت جس کا تقاضا کرتی ہے اسے وہی عطا کرتا ہے اور وہ تمام حسی اور معنوی خصائل میں ان کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کرتا ہے۔ (تیسرا باب: 1469/2)

سوال 2: انبیاء میں بعض کو بعض پر برتری ہے، اس کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ ۗ زَبُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے“ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَتِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ مِنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ۗ ذَرَجَاتٍ﴾ ”یہ سب رسول ہیں ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کو اُس نے درجات میں بلند کیا۔“ (البقرہ: 253) یہ

آیت مسلم اور بخاری کی حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو“ اس سے محض عصیبت کی بنا پر فضیلت دینا مراد ہے۔ اس سے مراد وہ فضیلت نہیں جو دلیل سے ثابت ہو۔ اگر کوئی مضبوط دلیل کسی چیز کے ثبوت پر موجود ہو تو پھر اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔

(2) نبی ﷺ اولو العزم پیغمبروں میں افضل ہیں پھر آپ ﷺ کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔

(3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے چھ باتوں میں تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے: (i) یہ کہ مجھے وہ کلام ملا جس میں لفظ تھوڑے اور معنی بہت زیادہ ہیں (یعنی قرآن اور حدیث)۔

(ii) دشمن پر رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ (iii) میرے لیے غنیمت کے اموال حلال کیے گئے ہیں۔

(iv) میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور مسجد (نماز پڑھنے کی جگہ) بنائی گئی ہے۔

(v) میں تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ (vi) اور میرے اوپر نبوت ختم کی گئی ہے۔“ (مسلم: 1167)

(4) ﴿وَأَتَيْنَاكَ دَاوُدَ زَبُورًا﴾ ”اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی“ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کسی کو کتاب فضیلت کی بنا پر عطا کی جاتی ہے اس لیے یہاں زبور کا تذکرہ کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”داؤد علیہ السلام پر زبور پڑھنا اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی سواری کے جانوروں پر زین کسے کا حکم دیتے اور زین کے جانے سے پہلے پڑھ چکے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے۔“ (بخاری: 3417)

سوال 3: انبیاء کی فضیلت کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟

جواب: انبیاء علیہم السلام کی فضیلت کی حقیقت اور اس کے اسباب کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

(1) بعض رسولوں کو دوسروں کے مقابلے میں وسیع دائرہ کار دیا گیا مثلاً کبھی کوئی ایک قبیلے، ایک قوم، ایک نسل کا رسول ہوتا اور کبھی اپنے وقت کی تمام اقوام کا رسول ہوتا تھا۔

(2) رسولوں کے درمیان مرتبے کا فرق رسول یا اس کی قوم کو عطا کی جانے والی خصوصیات کی بناء پر ہوتا۔

(3) رسول کو دیے جانے والے پیغام، اس کی ہمہ گیری اور جامعیت کی وجہ سے بھی رسولوں کا مرتبہ فرق رہا۔

سوال 4: انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے سے روکا گیا ہے، اس کی حکمت واضح کریں؟

جواب: (1) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے (دوسرے انبیاء علیہم السلام پر) فضیلت نہ دو۔“ (فصل القرآن، احسن البیان)

(2) اختلاف کے وقت ایک نبی کو فضیلت دینا دراصل دوسرے نبی کی شان کو گھٹانا ہے۔

(3) فضیلت دینا انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور انسان کا کام مان لینا ہے۔

(4) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مسلمانوں کی جماعت کے ایک آدمی اور یہودیوں میں سے ایک شخص کا جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا میں برگزیدہ بنایا! قسم کھاتے ہوئے انھوں نے یہ کہا۔ اس پر یہودی نے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ساری دنیا میں برگزیدہ کیا۔ اس پر مسلمان نے یہودی پر ہاتھ اٹھا کر تھپڑ مار دیا۔ وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے اور مسلمان کے جھگڑے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا: ”مجھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح نہ دیا کرو۔ لوگ قیامت کے دن بے ہوش کر دیے جائیں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں تھے اور مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آگئے یا انہیں اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہونے والوں میں ہی نہیں رکھا تھا۔“ (صحیح بخاری: 3408)

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ

”آپ کہہ دیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو چنانچہ نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں

وَلَا تَحْوِيْلًا﴾

اور نہ ہی بدلنے کا“ (56)

سوال 1: جھوٹے معبود نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، اس کی وضاحت ﴿قُلِ... وَلَا تَحْوِيْلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلِ﴾ ”آپ کہہ دیں“ یعنی مشرکوں سے ان کے عقیدے کی صحت کے بارے میں دلیل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہہ دیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں جن کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ درست ہے۔

(2) ﴿ادْعُوا الَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ ”جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو“ یعنی جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ معبود ہیں۔ (3) یعنی تم ان کی طرف توجہ کر کے دیکھو وہ تمہارے کام آسکتے ہیں، تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں یا تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں۔

(4) ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ﴾ ”چنانچہ نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں“ یعنی یہ خود

ساختہ معبود، فقر اور سختی وغیرہ کو بالکل دور نہیں کر سکتے۔

(5) ﴿وَلَا تَحْوِيلًا﴾ ”اور نہ ہی بدلنے کا“ اور نہ یہ باطل معبود کسی سختی کو کسی ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہی کر سکتے ہیں۔ پس جب ان باطل معبودوں کے یہ اوصاف ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں کس لئے پکارتے ہو؟ یہ کسی کمال کے مالک ہیں نہ افعال نافعہ کے۔ تب ان بے بس اور بے اختیار ہستیوں کو معبود بنانا عقل و دین کی کمی اور رائے کی سفاہت ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جب انسان سفاہت میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے گمراہ آباء و اجداد سے اخذ کرتا ہے تو اسی سفاہت کو انتہائی درست رائے اور عقل مندی سمجھنے لگتا ہے اور اس کے برعکس اللہ واحد کے لئے جو تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کرنے والا ہے اخلاص کو سفاہت خیال کرتا ہے۔ یہ کتنا تعجب خیز معاملہ ہے، جیسا کہ مشرکین کا قول ہے: ﴿أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ۗ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ ”کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا ہے اور بلاشبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔“ (س: 5) (تیسری حدی: 1470/2)

(6) جھوٹے معبود نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔

(7) ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو قادر مطلق ہے، جو مخلوق پر پورا اختیار رکھتا ہے اور کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔

(8) ﴿وَإِنْ يَسْأَلْكُمُ اللَّهُ بَعْضُ مَا كَانْتُمْ تَعْمَلُونَ فَقُلُوا هُوَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ حِينَ تَقُومُونَ وَسَبِّحُوا لَهُ إِذَا قَامْتُمْ وَأَسْبَحُوا لَهُ إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلِينَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقُلْ أُولَٰئِكَ وَقَدْ عَضُّنَا عُضُّنًا﴾ ”اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے اور وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (یونس: 107)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد کے لیے کیا دلیل دی ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کے سوا کوئی نہیں جو مصیبت کو نال سکے یا مصیبت کا رُخ موڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مصیبت زور کر سکتا ہے کیونکہ وہ بندے کا، اس کی قسمت کا مالک ہے۔

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

”یہی لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ (خبریت کا ذریعہ) تلاش کرتے ہیں، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۗ إِنَّ عَذَابَ

ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے

رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا ﴿﴾

جس سے ہمیشہ سے ہی ڈرا جاتا ہے“ (57)

سوال: ﴿اُولٰٓئِكَ... مَحْدُورًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ﴾ ”یہی لوگ ہیں“ سیدنا عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عرب کے اُن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جنات کی عبادت کرتے تھے۔ پھر وہ جن مسلمان ہو گئے اور اُن کے بجاری اس بات سے بے خبر رہے۔ (صحیح مسلم: 3030)

(2) سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ﴿اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ﴾ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے لیکن وہ جن بعد میں مسلمان ہو گئے اور یہ مشرک ان ہی کی پرستش کرتے ہوئے جاہلی شریعت پر قائم رہے۔ (صحیح بخاری: 4714) (3) ﴿يَدْعُوْنَ﴾ ”وہ پکارتے ہیں“ یعنی انبیاء، صالحین اور فرشتوں کو۔

(4) ﴿رَبِّتَعُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَتَيْتُمْ اَقْرَبَ﴾ ”وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ (قربت کا ذریعہ) تلاش کرتے ہیں“ یعنی مشرک جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو ان کی عبادت کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اس کے قرب کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔

(5) وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مادہ ”و-س-ل“ ہے جس کے معنی عربی زبان میں رضا اور رغبت سے کسی کا قرب حاصل کرنا مذکور ہے۔

(6) اصطلاحی طور پر وسیلہ سے مراد وہ نیک اعمال ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں دو جگہ لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَقُوْا اللّٰهَ وَاَتَعُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاؤ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“ (المائدہ: 35) اور دوسرا اس مقام پر۔

(7) سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم مؤذن کی آواز سنو تو ان ہی الفاظ کو ہر آدھ گھنٹہ پر درود بھیجو کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو۔ وسیلہ ایک بلند مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے صرف

ایک ہی بندے کے لیے مناسب ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ تو جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہوگی۔“ (مسلم: 849)

(8) ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ ”اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں“ یعنی وہ رحمت کے امیدوار ہیں اور عذاب کے خوف کی وجہ سے ہر اس کام سے رکتے ہیں جو عذاب کا موجب بن جائے۔
(9) عبادت کی تکمیل امید اور خوف سے ہی ہوتی ہے۔ خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے باز رہتا ہے اور امید سے نیکیاں کرتا ہے۔

(10) سیدنا اہل بن عبد اللہ نے فرمایا کہ رجاء اور خوف یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا اور ڈرتے بھی رہنا یہ انسان کے دو مختلف حال ہیں۔ جب یہ دونوں برابر درجے میں رہیں تو انسان صحیح راستے پر چلتا رہتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک مغلوب ہو جائے تو اسی مقدار سے انسان کے احوال میں خرابی آجاتی ہے۔ (ترمذی)

(11) خوف، امید اور محبت، یہ تین امور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مقربین کا وصف قرار دیا ہے، ہر بھلائی کی اساس ہیں۔ جس نے ان تینوں امور کی تکمیل کر لی، اس کے تمام امور مکمل ہو گئے اور اگر قلب ان امور سے خالی ہے تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا اور برائیاں اس کو گھیر لیں گی اور اللہ تعالیٰ نے محبت الہی کی علامت یہ بتائی ہے کہ بندہ ہر اس کام میں جدوجہد کرتا ہے جو قرب الہی کا ذریعہ ہے اور اپنے تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص، خیر خواہی اور حتی المقدور ان کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے اس کے قرب کے حصول کے لئے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان تمام امور کے بغیر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ (تفسیر سعدی: 2/1471)

(12) ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ ”یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ سے ہی ڈرا جاتا ہے“ آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے ان اسباب سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بننے والے ہیں۔

﴿وَأَنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ط
”اور کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں،

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾

بہت سخت عذاب یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے“ (58)

سوال 1: قیامت سے پہلے کافروں کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا جائے گا، اس کی وضاحت ﴿وَأَن... مَسْطُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ ”کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں یا اُسے سخت عذاب دینے والے ہیں، بہت سخت عذاب“ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے قیامت کے دن سے پہلے ہلاکت یا عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَوَكَّاوَيْنَ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبُنَّهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾ ”اور کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب اور اُس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے اُن کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ کرنا اور ہم نے اُنہیں سزا دی، ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی۔“ (الطلاق: 8)

(3) ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿١﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٢﴾﴾ ”ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ایک مقرر مدت لکھی ہوئی تھی۔ کوئی اُمت اپنی مقرر مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ (الجزء: 54)

(4) ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ ”یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے“ لوح محفوظ کا بیان اس آیت میں ہے کہ کافروں کی ہر بستی پر تباہی آنے والی ہے کہ اس کے تمام باشندے عذاب سے تباہ کر دیے جائیں گے، قتل کا عذاب بھیجا جائے گا یا جس عذاب کو اللہ تعالیٰ چاہے بھیج دے۔

(5) عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ”پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ پھر اس کو فرمایا: لکھو۔ اس نے عرض کیا: کیا لکھوں؟ فرمایا: لکھو اندازہ ہر چیز کا جو ہوئی اور ہونے والی ہے ابد تک یعنی قیامت تک۔“ (ترمذی: 2155)

سوال 2: تباہی اور عذاب کن وجوہات کی بنا پر آتے ہیں؟

جواب: (1) تباہی اور عذاب نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّيْسَ لَهَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴿١﴾ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾ ”اور ہم نے اُن پر ظلم

نہیں کیا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا تھا، چنانچہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے معبود جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور اُن کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہ کیا۔“ (ہور: 101)

(3) ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾ ”تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔“ (اطلاق: 9)

(4) اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کا فیصلہ ہے جس نے لازماً واقع ہونا ہے لہذا اس سے پہلے کہ عذاب آئے جھٹلانے والوں کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور رسولوں کی تصدیق کرنی چاہیے۔

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ ط وَآتَيْنَا مُوسَىٰ

”اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجیں مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اُن کو جھٹلایا تھا اور ہم نے موسیٰ کو

النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ط وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾

اڈنی کا واضح معجزہ دیا چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں“ (59)

سوال: معجزات نہ بھیجنے کے سبب کی وضاحت ﴿وَمَا مَنَعَنَا... تَخْوِيفًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ﴾ ”اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجیں مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اُن کو جھٹلایا تھا“ مشرکوں نے نبی ﷺ سے معجزات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں اور آپ ﷺ کی تصدیق کریں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں۔

(2) یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہاں کاشت کاری ممکن ہو سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ ہم مطالبات پورے کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر اس کے بعد ایمان نہ لائے تو ہلاکت یقینی ہے پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ نبی ﷺ نے اس بات کو پسند کیا کہ اُن کے مطالبے کو پورا نہ کیا جائے تاکہ وہ یقینی ہلاکت سے بچ جائیں۔ (مسند: 1/258)

(3) یہاں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ان کے مطالبات پر معجزات نازل نہیں فرمائے کیونکہ اگر وہ اس کے بعد ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر فوراً عذاب نازل ہو جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَا

اَمَنْتَ قَبْلَهُمْ وَمِنْ قَرِيْبَةٍ اَهْلَكْنَاهَا اَفْهَمُ يُؤْمِنُوْنَ ﴿﴾ ”ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟“ (الانبیاء: 6)

(4) ﴿وَآتَيْنَا مُوْسٰى الْغَاقَةَ مُبْصِرًا فَظَلَمُوْا بِهَا﴾ ”اور ہم نے مُوْسٰی کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے مُوْسٰی کی طرف جو معجزہ بھیجا وہ ایک معین چٹان سے عظیم اونٹنی کا پیدا ہونا ہے۔ اس کے لئے پانی کا ایک دن مقرر تھا۔ جس دن وہ پانی پیتی تھی اس دن کسی اور کو پانی نہیں ملتا تھا۔ مُوْسٰی نے اس پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس کی پاداش میں ان پر وہ عذاب آیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ملتا ہے۔ ﴿فَعَقَرُوْهَا فَغَالَ تَمْتَعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ۗ ذٰلِكَ وَعَدُوْكُمْ كَذُوْبٌ﴾ ”تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تو صالح نے کہا: ”تین دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔“ (سورہ: 65: 5) اسی طرح اگر ان پر بھی معجزات آتے تو وہ اس پر بھی ایمان نہ لاتے۔

(6) اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر یہ واقعہ سامنے رکھا ہے کہ معجزات طلب نہ کرو۔

(7) ﴿وَمَا نُرِيْسُلُ بِالْآيٰتِ اِلَّا تَخْوِيفًا﴾ ”اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں“ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آیات کا مقصد ڈرانا ہی تھا تاکہ لوگ اپنی برائیوں سے باز آجائیں۔

(8) سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفے میں زلزلہ آیا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کی جانب جھکو تمہیں فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جانا چاہئے۔ (جامع البیان: 109/15) (تفسیر زمخشری: 119/8)

(9) سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں کئی بار جھٹکے محسوس ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے ضرور کوئی نئی بات کی ہے، دیکھو اگر اب ایسا ہوا تو میں تمہیں سخت سزا میں دوں گا۔ (سنن اکبریٰ للبیہقی: 542/3)

(10) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان میں گریہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔“ (بخاری: 1048)

﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۗ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا

”اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلاشبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور ہم نے کوئی خواب جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا

فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجْرَةَ الْمَلْعُوْنَۃَ فِي الْقُرْآنِ ۗ وَمَنْ يَخْوَفُهُمْ ۗ فَمَا يَزِيْدُهُمْ

مگر لوگوں کے لئے آزمائش اور قرآن میں لعنت زدہ درخت بھی۔ ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کو

إِلَّا طُعْيَانًا كَبِيرًا ﴿۱﴾

بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا“ (60)

سوال 1: ترغیب تبلیغ اور بشارت حفاظت کی وضاحت ﴿وَادَّ... بِاللَّغَائِسِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَادَّ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِاللَّغَائِسِ﴾ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلاشبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے، نبی ﷺ کو تبلیغ کی ترغیب دی گئی ہے اور آپ ﷺ کی حفاظت کی ذمہ داری کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ (2) لوگوں کو گھیرنے کا مطلب ہے کہ آپ ﷺ کو ان سے محفوظ کر دیا جائے۔ (3) اس سے مراد اہل مکہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں۔ آپ ﷺ بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں وہ آپ ﷺ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔

(4) اس سے مراد آئندہ بدر کے میدان میں حاصل ہونے والی فتح بھی ہو سکتی ہے اور فتح مکہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور سب قابو میں آنے والے ہیں۔

(5) جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَادَّ بِمَكْرُوبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِئَلْيَبْئُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُجْرِمُوا جُوكَ وَبِمَكْرُونٍ وَبِمَكْرُؤِ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرٌ أَلْمَا كَرِيمٍ﴾ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں، یا قتل کر دیں یا جلاوطن کر دیں اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ (بھی) خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔“ (الانفال: 30)

(6) یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ پس ان کے لئے کوئی ٹھکانا نہیں جہاں یہ چھپ سکیں اور کوئی پناہ گاہ نہیں جہاں اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر پناہ لے سکیں اور یہ چیز عقل مند کے لئے ان امور سے باز رہنے کے لئے کافی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جس نے تمام لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ (تفسیر سہمی: 1472/2)

سوال 2: واقعہ معراج اور شجر زقوم آزمائش ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَمَا جَعَلْنَا... كَبِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا وُثْقَةً لِّلنَّاسِ﴾ اور ہم نے کوئی خواب جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لئے آزمائش، اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک شب معراج ہے۔

(2) یعنی آپ ﷺ کو معراج میں جو منظر دکھایا گیا تھا وہ لوگوں کے لئے آزمائش تھی۔ (3) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: یہ روایا آنکھوں دیکھا واقعہ تھا جو رحمت عالم ﷺ کو پیش آیا، یعنی خواب نہ تھا۔ (ماہج البیان: 110/15)

(4) کچھ لوگوں نے دین حق کو محض اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ واقعہ معراج ان کے دلوں اور عقلوں کی زد میں نہیں آسکتا تھا، لہذا انہوں نے اس واقعے کا انکار کر دیا جب کہ دیگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ثبات اور یقین کی دولت سے سرفراز فرما دیا تھا، اسی لیے فرمایا کہ ﴿الْأَفْئِتَّةُ﴾ یعنی اس واقعے کو آزمائش اور امتحان بنا دیا۔ (المصباح المیر: 683/3)

(5) ابو بعلی نے سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کی روایت سے اور ابن المنذر نے حسن کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو جس رات کو معراج ہوئی تو اس کی صبح کو قریش کے چند آدمیوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان فرمایا، قریش آپ ﷺ کی ہنسی اڑانے لگے اور نبی ﷺ سے سیر معراج کی کوئی نشانی دریافت کی (بیت المقدس کا نقشہ اور اپنے قافلہ کی خبر دریافت کی) آپ ﷺ نے بیت المقدس کی حالت اور نقشہ بیان کر دیا اور قافلہ کی کیفیت بھی ظاہر کر دی۔ اس پر ولید بن مغیرہ بولا یہ شخص جا دو گر ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت ذیل نازل کی۔ (تفسیر مطہری: 571/7)

(6) ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ ”اور قرآن میں لعنت زدہ درخت بھی“ قرآن مجید میں جس درخت کی برائی کی گئی وہ زقوم ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ شَجَرَاتِ الزَّقْوِيمِ (۳۳) طَعَامُهُمُ الْآثِيمِ (۳۴)﴾ ”یقیناً زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے۔“ (الدخان: 43، 44)

(7) جس درخت کی برائی قرآن میں آئی ہے وہ زقوم کا درخت ہے۔ جب آپ نے لوگوں کو خبر دی کہ میں نے جنت و جہنم دونوں کو دیکھا اور درخت زقوم کو بھی دیکھا تو لوگوں نے آپ کو جھٹلایا بلکہ ابو جہل نامراد نے تو یہاں تک کہا کہ بھجور اور مکھن لے آؤ، پھر وہ بھجوریں مکھن سے کھانے لگا اور کہنے لگا آؤ دونوں کو ملا کر کھاؤ ہم تو اس کے سوا اور دوسرا زقوم جانتے نہیں۔ (ترجمہ کے معنی بھجور کو مکھن سے ملا کر کھانے کے ہیں زقوم یعنی بھجور و مکھن ملے جلے)۔ (مختصر ابن کثیر: 1056/2)

(8) ﴿وَمَنْعَوْهُمْ قَمَائِزَ يَدْهُمُ الْأَطْفَالَ كَبِيرًا﴾ ”ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کو بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا“، تحریف ان کی سرکشی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے اور شرکی محبت اور خیر سے بغض رکھنے اور خیر کی عدم پیروی کے بارے میں یہ مبلغ ترین حیرانہ ہے۔ (تفسیر سہی: 1473/2)

(9) معجزات کی وجہ سے دل کے اندر کی حالت نہیں بدلتی۔ چونکہ ان کے دلوں کے اندر دشمنی اور انکار ہے اس وجہ سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔

﴿وَأَذَقْنَا لِلْمَلِئِكَةِ اسْتِجْدَادًا وَالْآدَمَ فَسْجَادًا وَالْإِبْلِيسَ ط قَالَ

”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے کہا

﴿ءَآسُجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾

کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟“ (61)

سوال 1: انسان سے شیطان کی قدیم دشمنی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَإِذْ قُلْنَا... طِينًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلٰیْسَ﴾ ”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سیدنا آدم ﷺ کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا“ اللہ رب العزت نے رسول اللہ ﷺ کو یہ حکم دیا ہے کہ اے رسول ﷺ اپنی قوم کے سامنے ابلیس کی آدم ﷺ اور ان کی اولاد سے دشمنی کا ذکر کرو۔ یہ قدیم دشمنی ہے اور اس وقت سے ہے جب آدم ﷺ کو پیدا کیا گیا۔ (تفسیر رانی: 334/5)

(2) اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے سے حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے غرور کر کے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس نے خود کو بڑا اور آدم ﷺ کو حقیر جانا۔ (3) ﴿قَالَ﴾ ”اس نے کہا“ ابلیس نے اپنی بڑائی کو مادہ پیدائش میں دیکھا تو کہا۔
 (4) ﴿ءَآسُجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ ”کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟“ اس نے اپنے تئیں یہ گمان کیا کہ وہ آدم ﷺ سے بہتر ہے کیونکہ اسے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔

(5) ﴿قَالَ مَا مَنَّكَ اِلَّا اَنْسُجِدْ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے پوچھا: ”تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟“ اُس نے کہا: ”میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔“ (الاعراف: 12)

(6) قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان آیات کے بارے میں کہا: ابلیس کا آدم ﷺ سے اس چیز پر حسد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور اس نے کہا کہ میں آگ سے اور یہ مٹی سے بنا ہے اس طرح تکبر جیسے گناہ کا آغاز ہوا۔ (ابن ابی ماقہ: 2336/7)

سوال 2: سیدنا آدم ﷺ کو سجدہ کرنے کے واقعے سے ہمیں اطاعت اور نافرمانی کی حقیقت کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟

جواب: (1) آدم ﷺ کو سجدہ کرنے کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ ماننے والے کیسے ہوتے ہیں اور نہ ماننے والے کیسے ہوتے ہیں۔ (2) فرشتوں نے آدم ﷺ کو سجدہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھا اور اس کی اطاعت کر لی۔
 (3) ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ آدم ﷺ کو دیکھا تو اُسے محسوس ہوا کہ سجدہ کرنے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا اور آدم ﷺ بڑے۔ اس لیے وہ سجدہ کرنے میں ناکام ہو گیا۔

(4) جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں اُن کے لیے تب حق کو ماننا مشکل ہو جاتا ہے جب اپنی ذات چھوٹی ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ جس وقت کوئی حکم کو حق کے اعتبار سے دیکھتا ہے تو وہ حق کو سمجھ کر مان لیتا ہے۔

﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْت عَلَىٰ لَيْثٍ أَخْرَجْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾

”اُس نے کہا: کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا

لَا حَتْبِيكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾

تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔“ (62)

سوال 1: ایلیس نے اولاد آدم کو تباہ کرنے کا جو اعلان کیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... قَلِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”اُس نے کہا“ ایلیس نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر ڈھٹائی سے کہا۔

(2) ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْت عَلَىٰ﴾ ”کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟“ ایلیس نے حسد سے کہا۔

(3) ﴿لَيْثٍ أَخْرَجْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا حَتْبِيكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾ ”یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا“ اگر آپ نے مجھے قیامت تک ڈھیل دے دی تو میں اس کی نسل کو گمراہ کر کے تباہ کر دوں گا۔ میں انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا۔

(4) احتناک الفرس بمعنی گھوڑے کے منہ میں رسی یا لگام دینا اور الحنک اس آدمی کو کہتے ہیں جسے زمانے نے تجربہ کار بنا دیا ہو۔ (منہ) گویا احتناک کے معنی کسی پر عقل اور تجربہ سے قابو پانا ہے اور شیطان کا دعویٰ یہ تھا کہ آدم اچھی طرح میرا دیکھا بھالا ہے اور میں اس پر اور اس کی اولاد پر قابو پا سکتا ہوں۔ (تیسرا قرآن: 59/2)

(5) احتناک گھسی کو کہتے ہیں۔ عربوں کے یہاں گھسی دینے کے لیے کھجوروں کو دانٹوں کے نیچے پیس کر طیہ بنا کر نیچے کے تالو پر لگا دیا جاتا تھا۔ یہاں شیطان کے احتناک سے مراد انسانی نسل کی جڑ کاٹنا ہے۔ اُن کی شخصیات کو، اُن کی فطرت کو کچل ڈالنا ہے۔

(6) ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ ”بہت تھوڑے لوگوں کے سوا“، یعنی اولاد آدم ﷺ میں سے تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو شیطان سے دشمنی رکھیں گے اور اس کی بات نہیں مانیں گے۔

سوال 2: شیطان کے اغراض و مقاصد اور اس کے طریقہ واردات کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) شیطان کی انسان دشمنی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو جہنم میں دھکیل کر جنت سے محروم کر دے۔ رب العزت نے اسی بارے میں آگاہ فرمایا: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ”یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اُسے دشمن بنا لو، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔“ (طہ: 6)

(2) اس بنیادی مقصد کے ساتھ اس کے ذیلی مقاصد بھی ہیں جو اصل مقصد کی تکمیل کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرنا یعنی انسانوں کو غیر اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت سے انکار کی دعوت دینا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: (i) ﴿كَيْفَ لِيَؤْمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ إِذْ كَفَرُوا وَلَٰكِنَّا نَجِدُ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”جیسے شیطان کی مثال ہے جب اُس نے انسان سے کہا: ”کفر کر!“ پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا: ”میں تجھ سے لاتعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔“ (الحشر: 16) (ii) عیاض بن حمار سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک دن خطبہ دیا۔ نبی ﷺ نے خطبہ میں فرمایا: ”لوگو! مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ بات بتاؤں جس سے تم آگاہ نہیں ہو اور وہ بات اللہ تعالیٰ نے مجھے آج ہی بتائی کہ میں نے جو کچھ اپنے بندے کو عطا کیا وہ اس کے لیے حلال ہے اور میں نے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا تھا، لیکن شیطانوں نے آکر انہیں اپنے دین سے پھیر دیا اور میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرنے کا حکم دیا کہ جن کے لیے میں نے کوئی سندا نازل نہیں کی۔“ (مسلم)

☆ گناہوں میں مبتلا کرنا: اگر وہ لوگوں کو کافر نہ بنا سکتے تو ناامید نہیں ہوتا۔ ان سے چھوٹے گناہ کروا کے ان کے دلوں میں دشمنی کی کاشت جاری رکھتا ہے۔ (i) نبی ﷺ نے فرمایا: ”لوگو سنو شیطان اس بات سے قطعی ناامید ہے کہ اس شہر میں اس کی عبادت ہوگی مگر کچھ اعمال جن کو تم معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے خوش ہو گا۔“ (زہی، ابن ماجہ) (ii) شیطان اس بات سے ناامید ہے کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے اس کی پرستش کریں گے۔ لیکن ان کو ایک دوسرے کے خلاف برا بیخیزہ کرنے کے سلسلے میں وہ ناامید نہیں۔ (جاری) (iii) شیطان لوگوں کے درمیان دشمنی کی آگ بھڑکائے گا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخُبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ ”بلاشبہ

شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟“ (المائدہ: 91) (iv) شیطان برائی کا حکم دیتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَأَتَمَّتْ آيَاتُ مَرْكُومٍ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ”وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔“ (البقرہ: 169)

☆ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکنا: شیطان جہاں برائی کا حکم دیتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ہر کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ (i) نبی ﷺ نے فرمایا: ”شیطان ابن آدم کی تمام راہوں میں بیٹھتا ہے۔ چنانچہ اس کے اسلام کی راہ میں بیٹھتا اور کہتا ہے: کیا تم اسلام کی خاطر اپنا اور اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑو گے؟ بندہ اس کی بات ٹھکرا کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر وہ اس کی ہجرت کی راہ میں بیٹھتا اور کہتا ہے: کیا تم ہجرت کی خاطر اپنا وطن، اپنا ماحول چھوڑ دو گے؟ مہاجر کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو لمبی رسی میں کھونٹے سے بندھا ہوا ہو۔ بندہ اس کی بات ٹھکرا کر ہجرت کے لئے چل پڑتا ہے۔ پھر وہ اس کے جہاد کے راستہ میں بیٹھتا اور کہتا ہے: جہاد کرو گے تو اس میں نفس اور مال کی پریشانی تو ہے ہی، اگر لڑائی ہوئی اور تم مار دیئے گئے تو تمہاری بیوی (کسی) دوسرے سے شادی کر لے گی اور تمہاری دھن دولت بھی ٹھکانے لگ جائے گی! بندہ اس کی بات ٹھکرا کر جہاد کے لیے نکل جاتا ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ اگر اس کا قتل ہو تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر وہ ڈوب جائے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔“ (صحیح ابی داؤد: 7212) (ii) ابلیس کے اس عزم کا اظہار ان آیات سے بھی ہوتا ہے، رب العزت نے فرمایا: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ (۱۱) ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمُ بَلَدٌ أَبْدِيَهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ (۱۲)﴾ ”ابلیس نے کہا: پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے یقیناً میں اُن کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ پھر میں لازماً اُن کے آگے سے اور اُن کے پیچھے سے اور اُن کے دائیں سے اور اُن کے بائیں سے اُن پر آؤں گا اور آپ اُن میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔“ (الاعراف: 17:16)

☆ عبادت اور اطاعت میں خرابی پیدا کرنا: اگر ابلیس لوگوں کو اطاعت سے نہ روک سکے تو وہ عبادت اور اطاعت کے کاموں کو خراب کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اجر و ثواب سے محروم کر دے۔ (i) ایک صحابی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”نماز خراب کرنے کے لیے شیطان میرے اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتا

ہے اور میری قراءت کو مجھ پر غلط ملط کر دیتا ہے“ نبی ﷺ نے فرمایا: ”یہ شیطان ہے جس کو ”خُزْب“ کہا جاتا ہے۔ اگر تمہیں اس کا احساس ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور بائیں جانب تین بار تھوکو“ تو صحابی کہتے ہیں: میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ختم کر دی۔ (مسلم: 2203) (ii) جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے دل و دماغ پر سوار ہو کر اس کے دل میں ہزاروں خیالات ڈالتا اور اسے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر کے دنیا کے مسائل میں الجھا دیتا ہے۔ (iii) ”جب شیطان کو اذان کی آواز آتی ہے تو وہ گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ اذان ختم ہونے پر وہ واپس آ جاتا ہے اور پھر سے دوسرے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اقامت کی آواز سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سن سکے، اقامت ختم ہونے پر وہ واپس ہو جاتا ہے اور پھر سے دوسرے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔“ (مسلم: iv) ایک روایت میں ہے: ”جب اقامت ختم ہوتی ہے تو آتا ہے اور انسان اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے: فلاں بات یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو۔ اس کو ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو پہلے یاد نہیں تھیں، اس میں الجھ کر آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھیں۔“ (مسلم بخاری)

☆ رحمن کی ہر مخالفت شیطان کی اطاعت ہے: رب العزت نے فرمایا: (i) ﴿إِن يَدْعُونَ مِن مَّوَدَّةِ الْإِنسَاءِ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا لِيُضِلَّنَا مَرِيدًا﴾ (ii) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تُخَدِّعُنَّ مِن عِبَادِكُمْ نُصِيْبًا مَّغْفُورًا ﴿١١٨﴾ ”وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس (شیطان) نے کہا کہ یقیناً میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا۔“ (النساء: 117, 118)

(ii) شیطان بے حیائی کے کام کروانے کے لیے مفلسی کا وعدہ دیتا ہے: ﴿وَإِلَّا لَشَرِيطُنَّ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً قَامِمَةً وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ”شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ (البقرہ: 268)

☆ جسمانی اور ذہنی ایذا رسانی: جس طرح شیطان انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اسی طرح وہ مسلمان کو جسمانی اور ذہنی طور پر پریشان کرنا چاہتا ہے۔ (الف) نبی ﷺ پر حملہ: (i) شیطان نے نبی ﷺ پر حملہ کیا تھا اور آپ ﷺ کے چہرے پر پھینکنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا۔ (ii) شیطانی خواب: شیطان پریشان کرنے کے لیے خواب دکھاتا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”انسان نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتا ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں: ایک رحمانی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دوسرا شیطانی جو انسان کو رنجیدہ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تیسرا انسانی جس میں انسان اپنے

لایا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس دیہاتی کو لے آیا تاکہ اس کے ذریعہ سے (کھانے کو) حلال کرے۔ میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اس شیطان کا ہاتھ لونڈی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔“ (مسلم) (ii) سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اپنا دروازہ بند کرو اور اللہ تعالیٰ کا نام لو، بلاشبہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اپنا چراغ بجھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ اپنا برتن ڈھانپ کر رکھو خواہ اس میں کوئی لکڑی آڑے طور پر رکھ دو اور اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اپنے منہ کیڑے کا تسمہ باندھ کر رکھو اور اللہ تعالیٰ کا نام لو۔“ (ابوداؤد: 3731) (iii) اور فرمایا: ”جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے) کہتا ہے کہ نہ تمہارے یہاں رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ کھانا ہے اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رہنے کا ٹھکانہ تو مل گیا اور جب کھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے رہنے کا ٹھکانہ بھی ہوا اور کھانا بھی ملا۔“ (مسلم: 5262)

☆ آسب زدگی: علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ رقم طراز ہیں کہ انسان کے جسم میں جن کا داخل ہونا با اتفاق ائمہ اہل سنت و جماعت ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَعَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمِينِ﴾ ”جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو“ (البقرہ: 275) (مجموع الفتاویٰ، جلد 24، صفحہ 276)

(3) شیطان کے پھندے میں وہ پھنستا ہے جو حق کو نظر انداز کرتا ہے اور حق کو تسلیم کرنے کی صورت میں اپنی ذات کو چھوٹا محسوس کرتا ہے۔

سوال 3: انسان شیطان کے پھندوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟

جواب: (1) انسان اگر شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لے تو انسان کے لیے بچاؤ کا راستہ بن جاتا ہے۔

(2) انسان اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئندہ کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کر کے شیطان کے پھندوں سے بچ سکتا ہے۔

﴿قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جا! پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ہے“ (63)

سوال 1: ابلیس کو مہلت اور جہنم کی وعید دے دی گئی، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... مَوْفُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَالَ أَهْبَبْ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جا!“ ابلیس نے رب العزت سے مہلت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (۴۰) ”الی یوم الی یومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ“ ﴿۴۱﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”بے شک تو مہلت دیئے گئے لوگوں میں سے ہے۔ ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔“ (الجم: 37, 38)

(2) ﴿فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ ”پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا“ یعنی جس نے بھی اپنے رب کو چھوڑ کر تجھے اپنا سرپرست بنا لیا۔ پھر جو تیری پیروی کرے گا، کے الفاظ بتاتے ہیں کہ انسان کو اس دُنیا میں آزادی حاصل ہے چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور چاہے تو شیطان کی بھائی ہوئی راہ پر۔

(3) یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ شیطان کو دُنیا میں آزادی حاصل ہے کہ انسان کے اوپر محنت کر کے اُسے اپنا ساتھی بنا لے۔

(4) ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَنْ جَزَأَهُ مَوْفُورًا﴾ ”تم سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ہے“ تمہارے لیے اور تمہارے پیروکاروں کے لیے جہنم کا ایندھن بننا مقدر ہے۔ وہ تمہارے اعمال کی پوری پوری جزا ہے۔ تمہاری نافرمانیوں کا پورا پورا بدلہ ہے۔

(5) رب العزت نے فرمایا: ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ﴾ (۴۲) ”لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ“ ﴿۴۳﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور اُن تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنہوں نے اُن میں سے تیری پیروی کی ہے۔“ (س: 84, 85)

سوال 2: انسان شیطان کی پیروی کیسے کرتا ہے؟

جواب: (1) شیطان انسان کے اندر دوسوسوں کے توسط سے داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کے اندر سیدھا راستہ گم کرنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

(2) شیطانی خیالات کی وجہ سے انسان کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی استعداد کم ہو جاتی ہے۔

(3) شیطان کے دوسوسوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک نہیں کہتا۔

(4) شیطان کے دوسوسوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی آیات سے اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے منہ موڑ لیتا ہے۔

(5) شیطان بے حقیقت چیزوں کو خوش نما بنا کر انسان کے سامنے بڑی حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔

(6) شیطان اپنی آواز سے اور خوب صورت الفاظ سے لوگوں کو پکارتا ہے۔

(7) شیطان مال اور اولاد میں انسان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔

﴿وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِمَخِيلِكَ وَرَجِلِكَ﴾

”اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھالا اور ان کے مال

وَسَارِ كَتْمُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ طَوْمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾

اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا“ (64)

سوال 1: شیطانی ہتھکنڈوں اور لُکھروں کی وضاحت ﴿وَأَسْتَفْزِرُ... وَرَجِلِكَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب (1): ﴿وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ ”اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے

بہکا سکے“ شیطان کی آواز سے مراد لہو و لہب کی چیزیں، گانے کی آواز اور باجے ہیں۔

(2) مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لہو اور گانا۔ (جامع البیان: 117/15)

(3) یعنی اپنی رنگ برنگ آوازوں سے جیسے چاہے بہکا لے۔ اس سے گانے باجے اور دیگر لہو و لہب کی چیزیں مراد

ہیں۔ جو آواز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہی شیطانی آواز ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 1057/1)

(4) شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ پکار ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اسکا تھی ہو اور یہ آواز عموماً شیطان کے

چیلوں چانٹوں سے ہی آتی ہے۔ پھر اس شیطانی آواز میں ہر قسم کا گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، گانا، بجانا، موسیقی، راگ رنگ اور

مزامیر، طرب و نشاط کی محفلیں سب کچھ آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کو غافل بنا کر رکھتی ہیں اور اس کی اصل فطرت

پر پردہ ڈالے رکھتی ہیں۔ (تفسیر القرآن: 594/2)

(5) اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو معصیت کی طرف دعوت دیتا ہے۔

(6) ﴿وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِمَخِيلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ ”اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھالا“ (i) اس سے نگوینی امر

مراد ہے۔ جیسے رب العزت نے فرمایا: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَوْتُوهُمْ أَرْآءُ﴾ ”کیا آپ

نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے ہیں جو انہیں ابھار رہے ہیں، خوب ابھارنا۔“ (مریم: 83) (ii) جو

گناہوں کے لیے پیدل چل کر یا سواری پر جائے وہ شیطانی لشکر ہے۔ کچھ جن اور کچھ انسان شیطان کے سوار اور پیادے

ہیں جو اسے مانتے ہیں۔ (مختصر ابن کثیر: 1057/1) (iii) ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں سوار ہو کر یا پیدل بھاگ

دوڑ کرتا ہے، شیطان کے سواروں اور پیادوں میں داخل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کھلے دشمن

کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے جو اپنے قول و فعل کے ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ (تیسری صدی: 1474/2، 1475)

(7) شیطان کے سوار اور پیادوں سے مراد شیطان کے لشکر ہیں۔ یہ انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کے پیروکار ہیں۔ جو اُس کے حکم سے نکلنے ہیں اور انسانوں کو بہکاتے ہیں۔ انہیں رب کے سیدھے راستے پر آنے نہیں دیتے۔

(8) نسل انسانی سے جنگ کرنے کے لیے ابلیس ہی نقشہ مرتب کرتا اور قیادت کا کردار انجام دیتا ہے۔ مرکز سے مختلف علاقوں میں فوجی دستے اور کلکیاں روانہ کی جاتی ہیں۔ مشاورتی اجلاس منعقد ہوتے ہیں جن میں شیطان اپنی فوجوں سے ان کی کارگزاری کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا ہے اور جن لوگوں نے انسانوں کو خوب گمراہ کیا، ان کو خوب سراہتا ہے۔

(9) سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہاں سے لوگوں کے پاس فوجی دستے روانہ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے معزز فوجی وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ گر ہو، ایک فوجی آکر کہتا ہے: میں فلاں کے پیچھے پڑا تھا اور اس سے ایسا ایسا کھلوا کر چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے: میاں تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے: میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے اہل و عیال کے درمیان پھوٹ نہ ڈال دی۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا اور کہتا ہے: شاباش! تم کام کے ہو۔“ (مسلم)

(10) لوگوں کو گمراہ کرنے کے میدان میں شیطان کو طویل تجربہ حاصل ہے۔ اسی لیے وہ بڑی فنکاری کے ساتھ منصوبہ سازی کرتا اور ڈورے ڈالتا ہے۔ جس دن انسانیت کا آغاز ہوا اسی دن سے شیطان زندہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔

(11) رب العزت نے فرمایا: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (۳۶) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (۳۷) اِنِّي يَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ (۳۸) ”اُس نے کہا: ”اے میرے رب! پھر مجھے تو اُس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”بے شک تو مہلت دینے گئے لوگوں میں سے ہے۔ ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔“ (الجم: 36-38)

(12) جس شرانگیزی کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے اس میں وہ تندہی اور جانفشانی سے کام کر رہا ہے، اسے نہ ٹھکن محسوس ہوتی ہے نہ سستی۔ حدیث میں ہے: ”شیطان نے کہا: تیری عزت و جلال کی قسم! جب تک تیرے بندوں

کے جسم میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب نے فرمایا: ”میری عزت و جلال کی قسم! جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کریں گے میں انہیں بخشا رہوں گا۔“ (صحیح ابانہ: 72/2)

(13) اللہ تعالیٰ نے شیطان کے طریقہ واردات کو مجسم انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ ایک کھلی جنگ کا نقشہ ہے جس میں گھوڑے ہیں، پیدل لشکر ہیں، آوازیں ہیں جس میں روایتی جنگوں کی طرح ہر قسم کے ہتھیار ہیں، جنگی چالیں ہیں۔ گھیرے میں لینا اور وار کرنا ہے۔ یوں ابلیس اور آدم کے درمیان جاری جنگ کے لیے انسانی شعور کو تھنھوڑا گیا ہے۔

سوال 2: مال اور اولاد میں شیطان کی شراکت کی وضاحت ﴿وَوَشَّارٍ كُفَّهٖ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَوَشَّارٍ كُفَّهٖ فِي الْأَمْوَالِ﴾ ”اُن کے مال اُن کے ساتھ شریک ہو جا“ مال میں شیطان کی شراکت سے مراد ہے حرام ذریعے سے مال کمانا اور خرچ کرنا، جانوروں کو بتوں کے نام وقف کرنا مثلاً عربوں کے یہاں بحیرہ، سائبہ اور وصیلہ وغیرہ جانوروں کے نام پر آزاد کیے جاتے تھے۔ مال میں شیطان کی شراکت سے مراد حرام طریقے سے دولت کمانا، حرام راستے پر دولت لٹانا، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دولت لٹانا بھی ہے۔

(2) ﴿وَالْأَوْلَادِ﴾ ”اور اولاد میں“ (i) اولاد میں شراکت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا جائے۔ (ii) اولاد کے غیر اسلامی نام رکھنا مثلاً پیراں دتہ، غلام نبی وغیرہ۔

(iii) اولاد کی غیر اسلامی طریقے سے تربیت کرنا۔

(iv) اولاد کے بُرے اخلاق و کردار پر مطمئن رہنا۔

(v) اولاد کو غربت کے خوف سے ہلاک کرنا۔

(vi) اولاد کو غیر اسلامی تہذیب کا نمائندہ بنانا۔

(3) اس میں ہر وہ معصیت شامل ہے جو ان کے مال اور اولاد سے متعلق ہے، مثلاً زکوٰۃ، کفارات، حقوق واجبہ ادا نہ کرنا، اولاد کی بھلائی اختیار کرنے اور شر کو ترک کرنے کی تربیت نہ کرنا، ناحق مال لینا یا مال کو ناحق خرچ کرنا اور روزگار میں حرام ذریعے اختیار کرنا وغیرہ بلکہ بہت سے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے، پانی پیتے اور جماع کرتے وقت بسم اللہ سے ابتدا نہ کرنا، مال اور اولاد میں شیطان کو شریک کرنے میں داخل ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ ان مذکورہ کاموں میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ (صحیح بخاری: 5376) (تیسرے حصے: 1474/2: 1475)

(4) سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتے وقت یہ کہے: ﴿بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا﴾ ”اے اللہ! ہمیں شیطان سے بچا اور اسے بھی جو تو ہمیں عطا کرے۔“ پھر اگر اس کی اولاد ہوگی تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور نہ اس پر قابو پائے گا۔“ (بخاری: 3533)

سوال 3: شیطان کا وعدہ سراسر دھوکا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَعِدُّهُمْ... غُرُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَعِدُّهُمْ﴾ ”اور اُن سے وعدے کر“ یعنی تم ان کے ساتھ سجا سجا کر جھوٹے وعدے کرو جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ (2) ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُورًا﴾ ”اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا“ شیطان ان کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ یعنی وہ ان کے سامنے نافرمانیوں اور عقائد کی خرابیوں کو سجا کر پیش کرتا ہے اور اجر کا وعدہ کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿الشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۗءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً كَثِيْرَةً وَفَضْلًا ط وَاللّٰهُ وَاَسِعُ عَلِيْمٌ﴾ ”شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ (البقرہ: 268)

(3) ﴿وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَنَبَا تُقْبِلُوْنَ اَلَا مَرٰنَ اللّٰهِ وَعَدٰكُمْ وَعَدَّ الْحَقِّيْ وَوَعَدْتُكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَنْتَ جَبْتُمْ لِيْ ۗ فَلَا تَلُوْا مُؤْمِنِيْ وَلَوْ مُؤَا۟ا اَنْفُسَكُمْ ۗ مَا اَنَا بِمُضِرِّكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُضِرِّيْ ط اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمْ مِّنْ قَبْلُ ۗ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ ”اور شیطان کہے گا، جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا، وہ سچا وعدہ تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سو اے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا، چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو، یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا، ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔“ (ابراہیم: 22)

﴿اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾

”میرے بندوں پر بلاشبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں اور آپ کا رب ہی کارساز کافی ہے“ (65)

سوال 1: اللہ تعالیٰ مومنوں کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے، اس کی وضاحت ﴿إِنَّ... وَكَيْلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب (1) ﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ ”میرے بندوں پر بلاشبہ“ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے اُن بندوں کو اعزاز بخشا ہے جن پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا ہے۔

(2) ﴿لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ﴾ ”تجھے کوئی غلبہ نہیں“ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کی شیطان سے حفاظت فرماتا ہے۔

(3) اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ شیطان انسان کے مقابلے میں زیادہ تر ہے۔ اس کے لشکر، سوار اور پیادے کثیر ہیں اور وہ انسان کو ہر طرح سے گھیر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ایسے قلعوں میں محفوظ ہوتے ہیں جہاں شیطان اپنی طاقتوں کے باوجود عاجز آ جاتا ہے۔ ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَن اَتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ﴾ (۴۱) ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اٰجَعِيْنَ﴾ (۴۲) ”بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے۔ اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔“ (المجموع: 43، 42)

(4) ﴿وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ ”اور آپ کا رب ہی کارساز کافی ہے“ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔

(5) جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کا کارساز بن جاتا ہے۔

(6) جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کا دوست بن جاتا ہے۔

سوال 2: شیطان کا داؤ کن لوگوں پر چلتا ہے؟

جواب: شیطان کا داؤ صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو ضعیف الاعتقاد اور پہلے ہی شیطانی عمل پر لپیک کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کے لیے حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کے کئی دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ایک دروازے سے مقصد مل نہ ہو تو دوسرے دروازے پر چلے جاتے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو محض ظاہری اسباب پر تکیہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ فوراً شیطان کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں۔

سوال 3: شیطان سے بچاؤ کے قلعے کون سے ہیں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا ﴿اَعُوْذُ بِاللّٰهِ﴾ پڑھنا۔

(2) ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ﴾ پڑھنا۔

- (3) اللہ تعالیٰ کے اُن بندوں کے ساتھ جڑ کر رہنا جو اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہوں۔
- (4) اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرنا، اُسے سیکھنے، سکھانے، اس پر غور و فکر کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا۔
- (5) سیدنا حارث اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک آدمی کی مثال ہے کہ اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دشمن لگا ہوا ہے، تو جب وہ کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس نے دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیا، اب اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے صرف ذکر الہی کے ذریعے سے بچا پاتا ہے۔“ (7زی: 2863)

﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُرِيحُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ط

”تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو،

إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر رحم کرنے والا ہے“ (66)

- سوال: کشتیاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی نشانیاں ہیں، اس کی وضاحت ﴿رَبُّكُمْ... رَحِيمًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
- جواب: (1) ﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُرِيحُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ﴾ ”تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے“ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی مہربانی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے بندوں کے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا۔
- (2) اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو گہرے تاریک سمندروں میں چلتی کشتی یا جہاز میں پہنچا دیا ہے جو سمندر میں ایک نکتے کی طرح ہوتا ہے۔ سمندر کی پھری ہوئی موجوں کے رحم و کرم پر لوگ خوف کے مارے کشتی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ رُکی ہوئی سانسیں، اڑے ہوئے چہرے، بیٹھے ہوئے دل۔ ایسے جیسے سخت طوفان میں اڑتا ہوا ایک پتہ۔ اس ظالم میں انسان کے اندر سے Super Power کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کرواتا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اُس کا فضل تلاش کرو اور تمہارا رب رحم کرنے والا ہے۔

(3) کشتی سازی کی صنعت اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے عطا فرمائی۔

- (4) اسی نے ٹھانیں مارتا سمندر انسانوں کے لیے مسخر کر دیا جس کی پشت پر کشتیاں اور جہاز تیرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر سوار ہوں اور مال کے نقل و حمل کا فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر بے پناہ رحمت ہے کہ وہ انہیں ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جن سے ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔

(5) ﴿لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ ”تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو“ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں

اور جہاز انسان کے قبضے میں کر دیے تاکہ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر کے تجارتی فائدہ حاصل کر سکیں۔
 (6) ﴿إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ”یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر رحم کرنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بندوں پر نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا ۗ

”اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو اور وہ سب گم ہو جاتے ہیں،

فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾

پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکر ہے“ (67)

سوال 1: کافر مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَإِذَا... إِلَٰهًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(2) ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ﴾ ”اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے“ یعنی جب کشتی دوران سفر مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ کشتی کے چکولوں سے تمہیں اپنی موت یقینی نظر آتی ہے۔

(3) ﴿ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا﴾ ”تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں“ جب سمندر میں موجوں کی وجہ سے وہ ہلاکت سے ڈرتے ہیں تو دوسرے معبودوں کو بھول جاتے ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔

(4) کشتی کے چکولے تمام باطل معبودوں کو بھلا دیتے ہیں۔

(5) ہمہ گیر خطرہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور انسان صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس سے دُعا میں کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ ”یا وہ جو بے فرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اُسے پکارتا ہے؟ اور وہ تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔“ (آہل: 62)

سوال 2: انسان عافیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اس کی وضاحت ﴿فَلَمَّا... كَفُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَلَمَّا أَنْجَلْنَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ﴾ ”پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو“ جب اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر کے انہیں سمندر کی ہلاکت میں سے بچا لیتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ (2) انسان عافیت کی حالت میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔

(3) (i) انسان خوف کے لمحات کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتا ہے۔

(ii) سمندر کے خطرات میں انسان کی فطرت سے جو پردے ہٹ جاتے ہیں وہ دوبارہ دل پر آ جاتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اس طرح اپنے رب سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ (4) ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ ”اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکرا ہے“ بے شک انسان ایک اللہ کو پکارنے سے اعراض کرتے ہیں۔ وہ رب کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں بلکہ ان کو مانتے بھی نہیں مگر جسے اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق بخشے۔ (مضمر ابن کثیر: 1/1059)

(5) انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سخت ناسپاس ہے۔ (6) انسان کی طبیعت میں ہی ناشکری داخل ہے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ موڑ جانے پر اُسے کیا تسمیہ کی ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے تسمیہ کی ہے کہ جس خطرے سے نکل کر تم سکون میں ہو وہ نہ خشکی میں ہے نہ سمندر میں۔ تم دوبارہ سمندر میں جا سکتے ہو اور اسی خطرے میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ پھر خطروں کا کیا کہنا کئی شکلوں میں خشکی پر بھی تمہارا چبچھا کر رہے ہیں۔

﴿أَفَأَمْنٌكُمْ أَنْ يُخَسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

”تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھنسا دے یا تم پر پتھر برسائے والی آندھی بھیج دے؟“

ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾

پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے؟“ (68)

سوال: کیا خشکی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ سکتا، اس کی وضاحت ﴿أَفَأَمْنٌكُمْ... وَكِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَفَأَمْنٌكُمْ أَنْ يُخَسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ﴾ ”تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی

کی جانب دھندا دے، یعنی کیا تم سمندر سے خشکی پر آ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے ہو؟ کیا وہ تمہیں خشکی کے کسی حصے میں دھنسا نہیں سکتا؟

(2) ﴿أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ ”یا تم پر پتھر برسائے والی آندھی بھیج دے؟“ (i) اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ خشکی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے جب چاہے تمہیں دھنسا سکتا ہے۔ پتھر اڑا کرنے والی آندھی بھیج سکتا ہے۔

(ii) سمندر اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں وہ چاہے تو سمندری طوفان تم پر چڑھا سکتا ہے پھر تم کیسے امن میں آ سکتے ہو؟
(iii) کوئی آتش فشاں پھٹ پڑے، لاوے اور پتھروں کی بارش برسا دے اور سب ہلاک ہو جائیں پھر تم کوئی مددگار اور کارساز نہ پاؤ گے جو تمہیں بچا سکے؟

(iv) جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا فرد کو قبا کو کر لے تو پھر کون اُسے بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے اور انسان بے اختیار ہے۔

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التُّذُرُ﴾ ”کامل دانائی کی بات ہے، پھر بھی تنبیہات انہیں فائدہ نہیں دیتیں۔“ (قر: 5)

(4) ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْكُمْ الْإِزْزَاقَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ (۱۳) ”کیا تم اُس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھندا دے؟ تو اچانک وہ بچکولے کھانے لگے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھر اڑا دے؟ پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا؟“ (الک: 17, 16)

(5) ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالَكُمْ وَكَئِيلًا﴾ ”پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے“ تم اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تم پر سے ہٹا دے اور تمہیں اس آفت سے بچالے۔

﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ﴾

”یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری بار اس میں لے جائے؟ پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے

فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالَكُمْ عَلَيْهِ تَبِيعًا﴾

پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے خلاف پیچھا کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے“ (69)

سوال: وہ چاہے تو تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، اس کی وضاحت ﴿أَمْ... تَبِيعًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ﴾ ”یا تم بے خوف ہو گئے، یعنی اے سمندر میں ہماری توحید کا اقرار کرنے والو اور باہر آ کر ہم سے منہ موڑنے والو! کیا تم اس سے محفوظ ہو؟“

(2) ﴿أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى﴾ ”کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری بار اس میں لے جائے؟“ تم کیسے بے خوف ہو گئے ہو کہ دوبارہ سمندری سفر پر نہ جاؤ گے۔

(3) ﴿فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ﴾ ”پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے“ اور تمہیں ایسی سخت ہوا سے ہلاک نہ کیا جائے گا جو جہاں سے گزرے ہر چیز کو توڑ کر رکھ دے؟

(4) ﴿فَيُغْرِقْكُمْ مِمَّا كَفَرْتُمْ﴾ ”پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا“ یعنی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سمندری سفر پر لے جائے اور تم پر ایسا طوفان بھیجے جو تمہاری کشتی کو تمہاری ناشکری کی وجہ سے غرق کر دے؟ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبُهُمَا﴾ ”اور وہ اس (تباہی) کے انجام سے نہیں ڈرتا۔“ (احس: 15)

(5) ﴿لَمْ لَا تَجِدُوا كُمْ عَلَيْنَا يَهْتَدِيْنَا﴾ ”پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے خلاف پیچھا کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے“ یہ بتاؤ ایسی صورت حال میں وہ کون سا معبود، کون سا حمایتی ہے جو تمہاری طرف داری کرتے ہوئے ہم سے باز پرس کر سکے؟ یعنی اس سلسلے میں تمہیں کوئی ایسا مددگار نہ ملے گا جو تمہارے جانے کے بعد تمہارا انتقام لے۔ اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا تعاقب کر سکے؟ کون ہے جو تادان کا مطالبہ کر سکے؟ اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

”اور بلاشبہ ہم نے یقیناً اولادِ آدم کو عزت دی ہے اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

دیا اور ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا“ (70)

سوال 1: انسان کے شرف و فضیلت کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ... تَفْضِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ”اور بلاشبہ ہم نے یقیناً اولادِ آدم کو عزت دی ہے“ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت و کرم دی۔ انہیں اچھی صورت عطا کی۔ معتدل قد و قامت اور عقل عطا کی۔ پھر انہیں زبانوں اور صنعتوں کی معرفت دی اور وسائل معاش میں عمدہ غور و فکر کی صلاحیت دی اور زمین پر غلبہ دیا اور ادا پر اور نیچے والے جہانوں کو ان کے

لیے مسخر کیا۔ (تفسیر مرقا: 5/339، 340)

(2) اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف عطا کیا اور یہ فضیلت بخشی کہ انہیں احسن اور بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ فرمایا: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ”بلاشبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔“ (احسن: 4)

(3) اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ انسان دونوں پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے، ہاتھوں سے اٹھا کر کھاتا ہے، کان، آنکھ اور دل سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچھی بری چیزوں میں تمیز کر سکتا ہے۔ چیزوں کے خواص سے واقف اور ان کے نقصانات پہچانتا ہے۔ دینی اور دنیاوی امور کے نفع و نقصان کو سمجھتا ہے۔

(4) اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے انبیاء بھیج کر، کتابیں نازل کر کے عزت عطا کی اور انسانوں میں سے ایسے افراد پیدا کیے جن کو اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائیں۔

(5) (i) اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ شکل و صورت عطا کی جو کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور اور ارادہ عطا کیا۔ (iii) ساری مخلوقات پر دوسرے کسی نہ کسی اعتبار سے اختیار رکھتے ہیں اور انسان دوسروں پر اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ دریا بے اختیار ہیں نشیب کی طرف بہتے ہیں انسان اپنے اختیار سے بلند یوں کا سفر کرتا ہے اور پہاڑ کے اُلٹے رُخ چل سکتا ہے۔ (iv) انسان کے لیے دُنیا میں سب سے اچھا رزق رکھا گیا۔ درخت انسان کے لیے غذا تیار کرتے ہیں۔ جانور اپنی غذا کو دودھ اور گوشت کی شکل میں انسان کے لیے تیار کرتے ہیں۔ انسان اپنی عقل سے اپنے آرام کے لیے چیزیں تیار کرتا ہے۔ انسان اسی عقل سے دوسری مخلوقات کو تابع کر لیتا ہے۔

(6) ﴿وَوَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْدِ﴾ ”اور ہم نے انہیں خشکی میں سوار کیا“، یعنی ہم نے انہیں زمینی سواریاں دیں جیسے جانور اور گاڑیاں اور فضائی طیارے۔ (7) ﴿وَالْبَحْرِ﴾ ”اور سمندر میں“، سمندر میں کشتیاں اور بحری جہازوں پر سوار کیا۔

(8) (i) اللہ تعالیٰ کے انتظامات کی وجہ سے خشکی اور تری میں سواریوں کا ملنا ممکن ہوا۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے معاون بنا دیا۔ اسی وجہ سے سرکش قومیں انسان کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے خشکی اور تری میں انسان کی حکومت قائم ہے۔ (iii) اللہ تعالیٰ نے خشکی میں گھوڑے، گدھے، ٹیگر، اونٹ اور دیگر گاڑیاں، ریلیں، بسیں، ہوائی جہاز وغیرہ سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور سمندر میں کشتیاں، جہاز وغیرہ عطا کیے۔

(9) ﴿وَوَزَّرْنَا لَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ ”اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا“، یعنی انہیں نباتات اور

حیوانات میں سے پاک غذائیں مہیا کیں۔

(10) یعنی ہم نے انہیں ماکولات، مشروبات، ملبوسات اور بیویاں عطا کیں، چنانچہ ہر وہ پاک چیز جس کے ساتھ ان کی ضروریات وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ان کو مشرف فرمایا اور اس کا حصول ان کے لئے نہایت آسان کر دیا۔
(تفسیر سعدی: 2/1477)

(11) یعنی انسان کو نفیس پھل اور غلے، گوشت اور دودھ عطا کیے۔ ذائقے اور نعمتیں دیں، رنگ رنگ کے کھانے اور طرح طرح کے لباس دیے۔

(12) ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ ”اور ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا“، یعنی ہم نے انسان کو تمام مخلوقات پر فوقیت عطا کی۔

(13) یعنی ہم نے انہیں بہت سے مناقب کے ذریعے سے خصوصی اعزاز بخشا اور انہیں بہت سے فضائل عطا کئے جو مختلف اقسام کی دیگر مخلوقات کو عطا نہیں کئے۔ پھر وہ اس ہستی کا شکر نہیں کرتے جس نے نعمتیں عطا کیں، تکالیف دور کیں؟ یہ نعمتیں انہیں اللہ تعالیٰ سے محبوب نہ کریں کہ وہ ان نعمتوں میں مشغول ہو کر اپنے رب کی عبادت سے غافل ہو جائیں بلکہ بسا اوقات انہوں نے ان نعمتوں کو اپنے رب کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ (سعدی: 2/1478)

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ بِيمينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرءُونَ

”جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے پھر جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی

كِتَابُهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾

تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا“ (71)

سوال: روز قیامت ہر شخص اپنے پیشوا کے ساتھ بلا یا جائے گا، اس کی وضاحت ﴿يَوْمَ... فَتِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ ”جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے“

(i) امام سے مراد پیشوا اور لیڈر ہیں۔ یہاں اس سے مراد پیغمبر بھی ہے۔ (ii) اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ روز

قیامت ہر امت کا اس کے پیشوا کے ساتھ حساب لے گا۔ (المساجد البعیر: 3/691)

(2) اس سے مراد آسمانی کتاب ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔

(3) امام سے مراد نامہ اعمال ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہر شخص آئے گا تو اس کا نامہ اعمال اُس کے ساتھ ہوگا۔ اس

رائے کو امام ابن کثیر اور امام شوکانی نے ترجیح دی ہے۔

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ”اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے تو جب کسی امت کا رسول آجاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔“ (پس: 47)

(5) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَتُرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً ۖ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ”اور آپ ہر امت کو گھنٹوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی آج تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔“ (الہامیہ: 28)

(6) ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْفَارِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْصُرُونَ﴾ ”اور ہم نے انہیں ایسے راہ نمابنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔“ (انعام: 41)

(7) قیامت کے روز مخلوق کا جو حال ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو (اپنی عدالت میں) بلائے گا ان کے ساتھ ان کے امام اور رشد و ہدایت کی طرف راہ نمائی کرنے والے راہ نماب یعنی انبیاء و مرسلین اور ان کے نائبین بھی ہوں گے۔ پس ہر امت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگی اور اس امت کو وہی رسول، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے گا جس نے دنیا میں اسے دعوت تو حید پیش کی تھی۔ ان کے اعمال اس کتاب کے سامنے پیش کئے جائیں گے، جسے لے کر رسول اس امت میں مبعوث ہوا تھا کہ آیا ان کے اعمال اس کتاب کے موافق ہیں یا نہیں۔ تب یہ لوگ دو قسم کے گرد ہوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ (تفسیر سہی: 2/1478)

(8) ﴿فَمَنْ أُوِّيَ كِتَابَهُ بِبَيِّنَاتٍ﴾ ”پھر جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی“ حسن نے فرمایا: کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس میں ان کے اعمال ہیں۔ (جامع البیان: 15/126)

(9) جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كِتَابَهُ بِبَيِّنَاتٍ ۖ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَبُ وَأَكْبَرُ بِبَيِّنَاتٍ ۖ﴾ (۱) ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْحَقٌ حِسَابِيَّةٍ ۖ﴾ (۲) ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ﴾ (۳) ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ﴾ (۴) ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۖ﴾ (۵) ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۖ﴾ (۶) ”سو جس کو اس کا نامہ اعمال اُس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا: ”لو! میرا نامہ اعمال پڑھو۔ یقیناً میں یقین رکھتا تھا کہ بلاشبہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ عالی مقام جنت میں۔ جس کے پھل قریب ہوں گے۔ مزے سے

کھاؤ ہو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجے تھے۔“ (المائدہ: 24-19)

(10) اس شخص کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنا ہادی اور راہ نما بنایا کیونکہ اس قرآن پر عمل کرنے والوں کی نیکیاں بڑھتی ہیں۔

(11) ﴿فَأُولَٰئِكَ يَفْرَهُمْ﴾ ”تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے“ جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوشی اور شوق سے اپنی نیکیوں کو پڑھے گا۔

(12) ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ ”اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا“ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کریں گے۔ جو لوگ نیک اعمال کریں گے ان کے اعمال دس گنا بڑھا دیے جائیں گے کیونکہ ایک نیکی کا دس گنا اجر ملنے والا ہے الحمد للہ اور ایک برائی کا بدلہ ایک گنا ہی ہے۔ (13) فیتیل اُس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی میں ہوتی ہے۔

(14) اللہ تعالیٰ نے کھجور کی گٹھلی کے اندر تک انسان کے ذہن کو پہنچایا ہے۔ پھر اُس کے دھاگے کی طرف توجہ دلا کر کہا ہے کہ دیکھو اس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہونے والا نہیں لیکن اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

(15) رب العزت نے فرمایا: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مُّجَادِلًا عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهِيَ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ”جس دن ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اُس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔“ (اہل: 111)

﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾

”اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہی آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا“ (72)

سوال 1: دنیا میں حق سے اندھا بننے والے کا کیا انجام ہوگا، اس کی وضاحت ﴿وَمَنْ... سَبِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

- جواب: (1) ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ﴾ ”اور جو اس دنیا میں ہے“ جو اس دنیا میں اندھا رہا۔
- (2) ﴿أَعْمَى﴾ ”اندھا“ یہاں اندھے سے مراد ایسا شخص ہے جو دنیا میں حق دیکھنے اور قبول کرنے سے محروم رہے۔
- (3) جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور کائنات کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانیں وہ اندھے ہیں۔
- (4) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿فَأَنبَأْنَا لَا تَعْمَىٰ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ ”بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔“ (الحج: 46) (5) ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى﴾
- ”وہی آخرت میں بھی اندھا ہوگا“ ایسے لوگوں کا انجام یہ ہے کہ وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔

(6) آخرت میں اندھا ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے محرومی ہے یعنی اسے جنت کا راستہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ دنیا میں اندھے پن کا علاج ممکن تھا کیونکہ اختیاری تھا لیکن آخرت میں اضطراری ہوگا۔ وہ دنیا کے اندھے پن کے نتیجے میں ہوگا۔ ایسا شخص جنت سے دور ہی کہیں بھٹکتا پھرے گا۔ اسے صرف دوزخ کے عذاب ہی نظر آئیں گے۔

(7) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (۱۱۲) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿۱۱۳﴾ ”اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔“ وہ کہے گا: ”اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔“ (طہ: 124، 125)

(8) ﴿وَاصْلُ سَبِيلًا﴾ ”اور وہ راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا“ کیونکہ عمل کی جزا بھی اس کی جنس سے ہوتی ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہر امت کو اس کے دین اور کتاب کی طرف بلا یا جائے گا کہ آیا اس نے اس کتاب کے مطابق عمل کیا یا نہیں؟ ان کا کسی ایسے نبی کی شریعت کے مطابق مواخذہ نہیں کیا جائے گا جس کی اتباع کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو صرف اسی وقت عذاب دیتا ہے جب اس پر حجت قائم کر دی گئی ہو اور اس نے اس کی مخالفت کی ہو اور نیک لوگوں کو ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے اور انہیں بہت زیادہ فرحت و سرور حاصل ہوگا اور اس کے برعکس برے لوگوں کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے اور وہ غم زدہ ہوں گے اور وہ شدت حزن و غم اور ہلاکت کی وجہ سے اپنے اعمال ناموں کو پڑھنے پر قادر نہ ہوں گے۔ (تیسرے حصے: 1479/2)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو اندھے پن سے تشبیہ دے کر انسانی شعور کو کیسے بیدار کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اندھے کی مثال دے کر یہ سمجھایا ہے کہ جس شخص کو نظر نہ آئے وہ ادھر ادھر ٹاٹا مارتا ہے۔ کوئی ہاتھ پکڑ کر چلا دے تو چل پڑتا ہے ورنہ ادھر ادھر ٹھوکرین کھانے کے لیے رہ جاتا ہے۔ یہی حال اُس شخص کا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے طریقوں کے بارے میں لاعلم ہے۔ کوئی جیسے چلا دے چل پڑتا ہے ورنہ زندگی میں ٹھوکرین کھاتا کھاتا جب رب کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں بھی اندھا ہی اٹھایا جاتا ہے تو کیا زندگی اس انجام کے لیے بنی تھی؟

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً ۗ﴾

”اور بلاشبہ قریب تھا وہ آپ کو ضرور بہکا دیں اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ

وَإِذَا لَا تَتَّخِذُوكَ خَلِيلًا ﴿﴾

کوئی بات گھڑ لائیں اور تب وہ آپ کو ضرور دلی دوست بنا لیتے“ (73)

سوال: انبیائے کرام کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَإِنْ كَانُوا... خَلِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقْتُنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَوِي عَلَيْنَا عَابِدُونَ﴾ ”اور بلاشبہ قریب تھا وہ آپ کو ضرور بہکا دیں اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی بات گھڑ لائیں“ اللہ رب العزت نے محمد ﷺ پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے دشمنوں سے آپ ﷺ کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ آپ ﷺ کے خلاف سازش کرتے تھے مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔

(2) انہوں نے آپ ﷺ کے خلاف یہ چال چلی تھی کہ آپ ﷺ قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اور بہتان گھڑیں اور قرآن کو چھوڑ دیں۔ (3) مشرکین مکہ کی یہ کوشش تھی کہ رسول اللہ ﷺ قرآن حکیم کے احکامات میں تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ (i) اُن کی یہ کوشش تھی کہ رسول اللہ ﷺ کچھ سخت احکامات کو بدل دیں۔ مثال کے طور پر اُن کے الہوں پر تنقید چھوڑ دیں۔ (ii) وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہمارے باپ دادا کرتے رہے اُن کو بُرا بھلا نہ کہا جائے۔ (iii) وہ چاہتے تھے کہ امیر لوگوں کے لیے الگ مجلسیں مقرر کر دیں اور غرباء کے لیے الگ۔ (iv) وہ چاہتے تھے کہ اُن کے علاقے کو بھی اسی طرح حرام قرار دیا جائے جیسے بیت اللہ کو حرام قرار دیا گیا۔

(4) دعوت کا اصل مقصد حقیقت کا اعلان، حقیقت کا پیغام ہے۔ اگر اس میں کمی کی جائے تو حقیقت چھپ جاتی ہے یا بدل جاتی ہے۔ اس لیے اس میں رعایت یا کمی کی اجازت نہیں۔

(5) ﴿وَإِذَا﴾ ”اور تب“ یعنی اگر آپ وہ کام کرتے جو شرک چاہتے ہیں۔

(6) ﴿لَا تَتَّخِذُوكَ خَلِيلًا﴾ ”وہ آپ کو ضرور دلی دوست بنا لیتے“ یعنی خاص دوست، جوان کو ان کے دوستوں سے زیادہ عزیز ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکارم اخلاق اور محاسن آداب سے نوازا ہے جو قریب اور بعید، دوست اور دشمن سب کو پسند ہیں۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ صرف اس حق کی وجہ سے عداوت رکھتے ہیں جسے آپ لے کر مبعوث ہوئے ہیں، ان کو آپ ﷺ کی ذات کے ساتھ کوئی عداوت نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿قَدْ نَعَلِمُ إِنَّهُ لَيَخْرُوكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ ”یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً تم زدہ کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی

آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔“ (الانعام: 33) (تفسیر سہلی: 2/1480)

(7) مشرکین رسول اللہ ﷺ کو اپنے موقف سے ہٹا کر انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، انہیں اپنا دوست اور محبوب بنانا چاہتے تھے۔

﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئُنَا لَقَدْ كِدْتُمْ تَرَكُّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾

”اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلاشبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھک ہی جاتے“ (74)

سوال: رسول اللہ ﷺ اپنے موقف پر کیسے قائم رہے، اس کی وضاحت ﴿وَلَوْلَا... قَلِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے موقف پر قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا جس کی وجہ سے وہ ذرا سا بھی اُن کی طرف نہیں جھکے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا مقام عصمت ہے۔ پیغمبروں کے علاوہ یہ مقام کسی کو حاصل نہیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئُنَا﴾ ”اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے“ یعنی گمراہی کی طرف بلانے والوں کی دعوت رد کروا کر ادرحق پر ثابت قدم رکھ کر آپ پر احسان نہ کیا ہوتا۔

(2) ﴿لَقَدْ كِدْتُمْ تَرَكُّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ ”تو بلاشبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھک ہی جاتے“ یعنی آپ ﷺ کا فروں کو ہدایت دینے کی حرص رکھتے ہوئے ان کی طرف جھک جاتے۔

(3) جب رسول اللہ ﷺ نے دعوت کا کام اعلانیہ شروع کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا تو اس سے مشرکین کی نیندیں حرام ہو گئیں اور مسلمانوں کے اعلانیہ قبول اسلام اور ان کی روز افزوں تعداد نے ان پر خوف طاری کر دیا کہ وہ کسی طور بھی مشرکین کی عداوت کی پروا نہیں کر رہے تھے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ تھا۔ اس مشکل کا جو حل مشرکین نے نکالا تھا اس کو رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کرنے کے لیے انہوں نے ابو ولید عتبہ بن ربیعہ کو آپ ﷺ کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا: بھتیجے! ہماری قوم میں تمہارا جو نام و مرتبہ تھا اور جو بلند پایہ نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار کر دیا، ان کے معبودوں میں، ان کے دین میں عیب نکالا اور ان کے گزشتہ آباء و اجداد کو کا فر ٹھہرایا ہے۔ لہذا میری بات سنو! میں تم پر چند باتیں پیش کرتا ہوں ان پر غور کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی بات ہی قبول ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابو ولید کہو میں سنا ہوں۔“ اس نے کہا: بھتیجے! جو معاملہ تم لے کر آئے ہو اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ مال دار تم ہو جاؤ گے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ اعزاز و مقام حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا دیتے

جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے تو دوسروں کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ (تفسیر سہمی: 2/1480، 1481)

﴿إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾

”تب ہم آپ کو زندگی اور موت کے دو گئے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار بھی نہ پاتے“ (75)

سوال: رسول اللہ ﷺ کو مشرکین کی طرف جھکنے اور اپنے موقف کو تبدیل کرنے پر کیا تنبیہ کی گئی، اس کی

وضاحت ﴿إِذَا لَأَذَقْنَاكَ... نَصِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر آپ جھکنے تو ہم آپ کو زندگی اور موت دونوں کا دُہرا عذاب چکھاتے اور اُس کے بعد آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔

(2) ﴿إِذَا﴾ ”تب“ یعنی جب آپ ﷺ ان کی خواہشات کی طرف مائل ہو جاتے۔

(3) ﴿لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ ”ہم آپ کو زندگی اور موت کے دو گئے عذاب کا مزہ

چکھاتے“ یعنی ہم آپ کو دنیا و آخرت میں کئی گنا عذاب دیتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل ترین

نعمتوں سے نوازا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل ہے۔ (تفسیر سہمی: 2/1480)

(4) ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ ”پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار بھی نہ پاتے“ یعنی کوئی ایسا مددگار

نہیں ہوگا جو آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچالے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آپ کو شر اور تمام اسباب شر سے

محفوظ رکھا، آپ کو ثابت قدمی عطا کی اور صراطِ مستقیم کی طرف آپ کی راہ نمائی فرمائی اور آپ کسی طرح بھی مشرکین کی

طرف مائل نہ ہوئے۔ پس آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامل نعمتوں سے نوازا رکھا ہے۔ (تفسیر سہمی: 2/1480)

(5) سزا کسی کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہوتی ہے اس لیے آپ ﷺ کو اتنی سخت تنبیہ کی گئی۔

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ

”اور بلاشبہ قریب تھا کہ وہ ضرور اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں اور تب

خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

آپ کے پیچھے وہ بہت کم ٹھہرا رہیں گے“ (76)

سوال: ﴿وَإِنْ كَادُوا... قَلِيلًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِنْ كَانُوا لَيْسَتْفُزُواكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا﴾ ”اور بلاشبہ قریب تھا کہ وہ ضرور اس زمین سے آپ کے قدم اُکھاڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں“ جو قوم یہ کام کرتی تھی وہ قریش تھے۔ جس سرزمین پر یہ کام ہوا وہ مکہ کی سرزمین تھی۔ (جامع البیان: 132/15)

(2) یعنی آپ کے ساتھ ان کے درمیان رہنے پر بغض کے سبب سے آپ کو سرزمین مکہ سے نکالنے اور آپ کو جلاوطن کرنے کے لئے سازشیں کرتے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو آپ کے بعد بہت تھوڑا عرصہ یہاں ٹھہر سکیں گے۔ یہاں تک کہ ان پر عذاب نازل ہو جائے جیسا کہ سنت الہی ہے اور تمام قوموں کے بارے میں سنت الہی میں کبھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا۔ جس قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور اس کو نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں اس پر عذاب نازل کر دیا۔ جب کفار مکہ نے آپ کے خلاف سازشیں کیں اور آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تو وہ کچھ زیادہ عرصہ مکہ میں نہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر میدان بدر میں عذاب نازل کر دیا، ان کے تمام بڑے بڑے اور سرکردہ سردار قتل کر دیئے گئے اور ان کی کمر توڑ دی گئی۔ ﴿فَقُلْ لَهُمُ الْحَسْبُ﴾ (تیسری صدی: 1481, 1480/2)

(3) جب بھی کوئی حق کی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو اپنے ماحول میں اجنبی ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک طرف رواجی دین اور اُس کے علمبردار ہوتے ہیں جو بڑی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں اور دوسری طرف حق کی دعوت دینے والا ہوتا ہے جو اپنے ماحول میں تنہا اور بے زور نظر آتا ہے یہ فرق غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے اور لوگ دعوت دینے والے کو بے قدر و قیمت سمجھ لیتے ہیں حتیٰ کہ اپنے علاقے سے نکال دینا چاہتے ہیں، اسی لیے مشرکین سرزمین مکہ سے رسول اللہ ﷺ کے قدم اُکھاڑنا چاہتے تھے۔

(4) ﴿وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ”اور تب آپ کے پیچھے وہ بہت کم ٹھہر پائیں گے“ اگر قریش محمد ﷺ کو نکالتے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتے۔ (جامع البیان: 132/15)

(5) انسان جب دوسرے کو نکالتا ہے تو دراصل اپنے آپ کو نکالتا ہے اس لیے کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے یہاں کوئی کسی کے خلاف تحریمی کارروائی کرتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ کی نظروں میں خود کو مجرم بناتا ہے۔

(6) اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو چھوٹا کرنا دراصل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں چھوٹا کرنا ہے اس لیے اگر مکہ والے سازشیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آجائیں گے۔

﴿سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾

”اُن کا طریقہ تھا جو آپ سے پہلے ہم اپنے رسولوں میں سے بھیج چکے ہیں اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے“ (77)

سوال 1: اللہ تعالیٰ کی پیغمبروں کے بارے میں مستقل سنت کیا ہے، اس کی وضاحت ﴿سُنَّةٌ... تَحْوِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿سُنَّةٌ مِّنْ قَدِّ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ ”ان کا طریقہ تھا جو آپ سے پہلے ہم اپنے رسولوں میں سے بھیج چکے ہیں اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے“ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو قوم رسولوں کو ان کے وطن سے نکال دیتی ہے پھر وہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہتی۔

(2) رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے ڈیڑھ برس کے بعد مشرکین مکہ میدان بدر میں عبرت ناک شکست سے دوچار ہوئے اور اس کے چھ برس کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور مشرک سرزمین عرب میں سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔

(3) ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔“ (الافعال: 33)

سوال 2: ان آیات میں کیا سبق ہے؟

جواب: ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اس نے اپنے رسول پر احسان فرمایا اور اس کو شر سے محفوظ رکھا۔ پس یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے یہ امر پسند کرتا ہے کہ وہ اسباب شر کے وجود کے وقت اس کی نعمتوں کا ادراک کریں کہ اس نے ان کو شر سے بچایا اور ایمان پر ثبات عطا کیا۔ ان آیات کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندے کے بلند مرتبے کے مطابق اس کو پے در پے نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب وہ قابل ملامت فعل سرانجام دیتا ہے تو اس کا گناہ بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کا جرم کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو اس ارشاد کے ذریعے سے نصیحت فرمائی حالانکہ آپ ہر گناہ سے پاک اور معصوم ہیں۔ ﴿وَإِذْ أَلَاذِقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيبًا﴾ ان آیات کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے جرائم بڑھ کر کئی گنا ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حق ثابت ہو جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ ان پر عذاب واقع کر دیتا ہے جیسا کہ قوموں کے بارے میں سنت الہی ہے جب وہ اپنے رسول کو اس کے وطن سے نکال دیتی ہیں۔ (تیسرے حصہ: 2/1481)

﴿اقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوٰكِ الشَّمْسِ اِلَىٰ غَسَقِ الْيَلِیْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۗ اِنَّ قُرْآنًا

”آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور فجر کا قرآن پڑھیں۔ یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا

الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿﴾

ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے (78)

سوال 1: وقت پر نماز قائم کرنے کے حکم کی وضاحت ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ... وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ﴾ ”آپ نماز قائم کریں“ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا اور ان کے واسطے سے امت کو کہ وہ وقت پر نماز پڑھیں۔

(2) ﴿لِذَلُولِكَ الشَّمْسِ﴾ ”سورج ڈھلنے سے“ یعنی زوال کے بعد۔

(3) ﴿لِذَلُولِكَ﴾ ”دلوک سے زوال مراد ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں نماز پنجگانہ کے اوقات آگئے۔

(4) ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ ”رات کے اندھیرے تک“ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آگئی۔

(5) ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ ”اور فجر کا قرآن پڑھیں“ اس میں صبح کی نماز آگئی۔

(6) رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال سے تواتر کے ساتھ پانچوں نمازوں کے اوقات ثابت ہیں جن کے مطابق مسلمان آج تک بحمد اللہ نمازیں ادا کرتے ہیں اور نسل در نسل بزرگ اس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ (مختصر ابن عسیر: 1/1063)

(7) انسان پر سورج کے ڈھلنے، رات کے چھا جانے اور فجر کے اوقات گہرے اثر چھوڑتے ہیں۔ اس طرح انسان کائنات پر غور و فکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ انسان کائنات میں کام کرنے والے قانون کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے جھک جاتا ہے۔

سوال 2: نماز فجر میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿إِنَّ... مَشْهُودًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ ”یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے“ یہاں حاضری سے مراد فرشتوں کی حاضری ہے جب دن اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔

(2) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”رات اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔“ (بخاری: 648)

(3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: ”رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز

میں سبجا ہوتے ہیں۔“ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ ”یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، (یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں)۔“ (بخاری: 648، مسلم: 1473)

(4) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کچھ فرشتے رات کو تمہارے پاس یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور کچھ فرشتے دن کو اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے ہیں (آسمان پر) چڑھ جاتے ہیں، تو ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور (جب) ہم ان کے پاس پہنچے تھے (تب بھی) وہ نماز پڑھ رہے تھے۔“ (بخاری: 3223)

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۗ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ

”اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہیں یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے آپ کا رب

مَقَامًا مَّحْبُودًا﴾

آپ کو مقام محمود پر فائز کرنے“ (79)

سوال 1: نماز تہجد کے حکم کی وضاحت ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ... لَّكَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ ”اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہیں یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے“ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نمازوں کے بعد نماز تہجد کا حکم ہے، یعنی وہ نماز ادا کیجیے جو رات کو سونے کے بعد فجر طلوع ہونے سے پہلے رات کے کسی حصے میں نصف شب کے بعد ادا کی جائے۔

(2) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد افضل نماز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رات کی نماز۔“ (مسند احمد: 394/5)

(3) تہجد کی نماز کی اصل روح اپنی مخصوص تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ رات کے وقت جب انسان اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو سکون ہوتا ہے۔ یہ سکون انسان کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے اور ماحول میں بھی۔ ایسے وقت میں جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے اور نماز میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے تو اپنی ”عبدیت“ کی اصل حالت میں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اُس کا دل اگر اُس کا ساتھ دے تو اُس کی ذات جو اللہ تعالیٰ کے آگے کبھی ہوئی ہوتی ہے، بے قرار ہو کر

آکھوں سے آنسو بن کر بہہ نکلتی ہے۔ یوں تہجد انسان کو اُس کے اصل مقام پر رہنے میں مدد دیتی ہے۔

(4) نماز تہجد ہی کا دوسرا نام قیام اللیل ہے اور ماہ رمضان میں قیام اللیل کو نماز تراویح کا نام دیا گیا ہے جو ماہ رمضان میں عموماً نماز عشاء کے بعد متصل ہی باجماعت نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ماہ رمضان میں یہ نماز تہجد (یا قیام اللیل یا تراویح) صرف دو دن باجماعت پڑھائی تھی۔ پھر تیسرے یا چوتھے دن پھر لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے تو آپ ﷺ جماعت کے لیے نکلے ہی نہیں اور صبح کی نماز کے بعد آپ ﷺ نے صحابہ سے جماعت کے لیے نہ آنے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور یہ واقعہ رمضان میں ہوا۔ (بخاری، کتاب الحج)

(5) ﴿كَافِلَةٌ لِّكَ﴾ وہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، یعنی تاکہ رات کی یہ نماز آپ کے لئے زیادہ ثواب، بلند مراتب اور بلند درجات کی باعث ہو، بخلاف دیگر اہل ایمان کے، کہ ان کے لئے یہ نماز ان کی برائیوں کا کفارہ ہے۔ اس میں اس معنی کا احتمال بھی ہے کہ پانچ نمازیں آپ پر اور تمام اہل ایمان پر فرض ہیں اور تہجد کی نماز مخصوصی طور پر آپ پر فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تکرم بخشی کہ آپ کا وظیفہ عبادت دوسرے مومنوں سے زیادہ مقرر فرمایا تاکہ وہ آپ کی عظمت اور شان کو سمجھیں اور آپ اس کے ذریعے سے مقام محمود پر فائز ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اولین و آخرین آپ کی ستائش کریں گے۔ یہ شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے جب تمام خلائق سیدنا آدم ﷺ، سیدنا نوح ﷺ، سیدنا ابراہیم ﷺ، سیدنا موسیٰ ﷺ اور آخرین سیدنا عیسیٰ ﷺ کے پاس شفاعت کروانے کے لئے جائیں گے تو یہ تمام رسول شفاعت کرنے سے معذرت کریں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے تب لوگ بنی آدم کے سردار نبی ﷺ سے شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتے ہوئے اس مقام کی ہولناکیوں سے ان کو نجات دے۔ نبی ﷺ اپنے رب کے پاس شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا اور آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے گا کہ اولین و آخرین آپ پر رشک کریں گے اور یوں تمام مخلوق آپ کی احسان مند ہوگی۔ (تفسیر صدی: 2/1483، 1482)

(6) نماز تہجد نبی ﷺ پر ساری زندگی فرض رہی۔ واقعہ معراج اور پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے نماز تہجد تمام مسلمانوں پر فرض تھی۔ سورہ مزمل کے پہلے رکوٰۃ میں اس کی وضاحت ہے۔ پھر جب پانچ نمازیں فرض ہو گئیں تو تمام مسلمانوں پر نماز تہجد فرض نہ رہی۔ (7) امت کے لیے اگرچہ یہ نماز فرض نہیں تاہم اس کی بہت ترغیب دلائی گئی ہے۔

(8) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے

تو آپ کی انگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”کیا پھر میں شکر گزار بندہ بنا پسند نہ کروں۔“ عمر کے آخری حصہ میں (جب طویل قیام دشوار ہو گیا تو) آپ ﷺ بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے اور جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے (اور تقریباً تیس یا چالیس آیتیں اور پڑھتے) پھر رکوع کرتے۔ (اسلم: 7126، بخاری: 4837)

(9) نبی ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، (اگر یہ کام کرو گے تو) جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔“ (مسند احمد: 23846، مستدرک حاکم: 4283، ابن ماجہ: 1334، ترمذی: 2485)

سوال 2: مقام محمود کی وضاحت ﴿عَسَى... مُحَمَّدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ ”قرب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے“ یعنی یقین ہے کہ آپ کا رب آپ ﷺ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔

(2) ”مقام محمود“ سے مراد مقام شفاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول ﷺ کو یہ مقام قیامت کے دن عطا کریں گے۔ اس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔

(3) یعنی آپ یہ نماز ادا کرتے ہیں، ہم آپ کو قیامت کے دن اس جگہ کھڑا کریں گے کہ سب لوگ آپ کی تعریف کرنے لگیں گے اور خود خالق بھی آپ کی تعریف فرمائے گا۔

(4) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی ﴿اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ النَّامِيَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَامِيَّةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ﴾ اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال ہو جائے گی۔“ (بخاری: کتاب الاذان)

(5) نبی ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن میں تمام نبیوں کا امام، سب کا خطیب اور سب کا شفیع ہوں گا۔ میں ازراہ فخریہ بات نہیں بتا رہا۔“ (ابن ماجہ)

(6) سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ قیامت کے دن امتیں گروہ درگروہ چلیں گی۔ ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور (انبیاء سے) کہے گی کہ اے فلاں! ہماری شفاعت کرو (گروہ سب ہی انکار کر دیں گے) آخر شفاعت کے لیے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ (بخاری: کتاب التہیہ: 4718)

(7) سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مؤمنین قیامت کے دن پریشان ہو کر جمع ہوں گے اور (آپس

میں) کہیں گے۔ بہتر یہ تھا کہ اپنے رب کے حضور میں آج کسی کو ہم اپنا سفارشی بناتے۔ چنانچہ سب لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آپ کے لیے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں سفارش کریں تاکہ آج کی اس مصیبت سے ہمیں نجات ملے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے اور ان کو پروردگار کے حضور میں جانے سے شرم آئے گی۔ کہیں گے کہ تم لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے (میرے بعد) زمین والوں کی طرف مبعوث کیا تھا۔ سب لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں اور وہ اپنے رب سے اپنے سوال کو یاد کریں گے جس کے متعلق انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ ان کو بھی شرم آئے گی اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا اور تورات دی تھی۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی عذر کر دیں گے کہ مجھ میں اس کی جرأت نہیں۔ ان کو بغیر کسی حق کے ایک شخص کو قتل کرنا یاد آجائے گا اور اپنے رب کے حضور میں جاتے ہوئے شرم دامن گیر ہوگی۔ کہیں گے کہ تم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھ میں اس کی ہمت نہیں تم محمد ﷺ کے پاس جاؤ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیئے ہیں۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے اجازت مل جائے گی پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدہ میں گر پڑوں گا اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا میں سجدہ میں رہوں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہو مانگو تمہیں دیا جائے گا، جو چاہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔ شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ حمد بیان کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی گئی ہوگی۔ اس کے بعد شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ میں انہیں جنت میں داخل کروں گا اور پھر جب واپس آؤں گا تو اپنے رب کو پہلے کی طرح دیکھوں گا اور شفاعت کروں گا۔ اس مرتبہ پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی جنہیں میں جنت میں داخل کروں گا۔ چوتھی مرتبہ جب میں واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ جہنم میں ان لوگوں کے سوا اور کوئی اب باقی نہیں رہا جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ضروری قرار دے دیا ہے۔“ (بخاری: 4476)

﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ

”اور آپ دُعا کریں کہ اے میرے رب! مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا

مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا﴾

اور اپنے پاس سے ایک غلبے کو میرا مددگار بنا“ (80)

سوال 1: ہجرت کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کو سکھائی گئی دعا ﴿وَقُلْ... نَّصِيْرًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) مسند احمد میں سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی ﷺ مکہ میں تھے۔ پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور یہ

آیت اتری۔ (ابن کثیر: 235/3)

(2) ﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ ”اور آپ دُعا کریں کہ اے میرے رب!

مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا“ یعنی میرا داخل ہونا اور میرا باہر نکلنا تیری اطاعت میں اور تیری

رضا کے مطابق ہونا کہ داخل ہونا اور باہر نکلنا اخلاص کو متضمن اور امر کے موافق ہو۔ (تفسیر سدی: 1483/2)

(3) (i) اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اول و آخر سچائی پر قائم رکھے یعنی ثابت قدم رکھے اور اخلاص اور اطمینان عطا

کرے۔ (ii) اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا۔

(iii) اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ سچائی کے ساتھ قبر میں داخل کرنا اور سچائی کے ساتھ نکالنا۔

(4) ﴿وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا﴾ ”اور اپنے پاس سے ایک غلبے کو میرا مددگار بنا“ یعنی مجھے اپنی

طرف سے ان تمام امور پر حجت ظاہرہ اور برہان قاطع عطا کر، جن کو میں اختیار کروں اور جن کو میں ترک کروں۔ یہ

بندے کا بلند ترین حال ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے فائز کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بندے کے تمام احوال بہترین احوال

ہوں جو اسے اپنے رب کے قریب کریں اور بندے کے پاس اس کے ہر حال پر ایک ظاہری دلیل ہو اور یہ چیز علم نافع، عمل

صالح اور مسائل و دلائل کے علم کو متضمن ہے۔ (تفسیر سدی: 1483/2)

(5) ”اپنے پاس سے“ کے الفاظ میں گہری قربت کا رنگ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے

مدد چاہتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتے ہیں۔

(6) غلبہ عظیم کی دعا۔ نبی ﷺ سے پروردگار عالم نے وعدہ فرمایا تھا کہ پارسیوں کا تخت و تاج اور عزت و وقار آپ ﷺ کو

دے دیا جائے گا۔ اسی طرح رومیوں کا تخت و تاج اور عزت و عظمت آپ ﷺ کے قدم چومے گی۔ (مختصر ابن کثیر: 1065/1)

(7) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں (مکہ سے تین میل پر) ثور پہاڑ کی غار میں چلے گئے، پس وہاں یہ لوگ تین راتیں رہے۔ عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو جوان گھبر و بڑا چالاک ہو شیار تھا، رات کو غار میں جا کر ان کے پاس رہتا اور سحر کے وقت واپس چلا آتا اور صبح قریش کے لوگوں کے ساتھ کرتا جیسے رات مکہ ہی میں گزاری ہو اور پھر حتمی باتیں نبی ﷺ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانے کی سستا، وہ یاد رکھتا اور رات کا اندھیرا ہوتے ہی (غار پر آ کر) نبی ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنا دیتا اور عامر بن فہیرہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، وہ ایک ایک دودھیل بکری گلے میں سے روکے رہتے (اس کا دودھ نہ نچوڑتے) جب ایک گھڑی رات گزر جاتی تو وہ بکری اس غار میں لے کر آتے اور دونوں صاحب تازہ اور گرم گرم دودھ پی کر رات بسر کرتے، یہاں تک کہ عامر بن فہیرہ اندھیرے ہی میں بکریوں کو آواز دینا شروع کرتے، تین راتیں برابر ایسا ہی کرتے رہے اور نبی ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنی الدیل، جو کہ بنی عبد بن عدی میں سے تھا، میں سے ایک شخص کو اجرت پر راہ بتلانے والا (خریت) ٹھہرایا، خریدت اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو راستہ بتلانے میں ماہر ہو۔ یہ شخص عاص بن وائل سہمی کے خاندان کا حلیف تھا (اس نے ہاتھ ڈبو کر ان کے ساتھ حلف کیا تھا) اور وہ کفار قریش کے دین پر تھا، پس (نبی ﷺ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ) دونوں نے اس کو امین ٹھہرایا (بھر وسہ کیا) اور اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کیں اور اس سے یہ وعدہ ٹھہرایا کہ وہ تین راتوں کے بعد اونٹنیاں لے کر غار ثور آجائے، پس وہ (حسب وعدہ) تیسری (رات کی) صبح کو اونٹنیاں لے کر آیا اور آپ دونوں کے ساتھ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور راستہ بتانے والا شخص روانہ ہوئے اور راستہ بتانے والے نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ سیدنا سراقہ بن مالک بن جحشم المدلجی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قریش کے کافروں کا ایک ایلچی آیا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک کے قتل کرنے یا پکڑ لینے والے کے لیے دیت (یعنی سوا نوٹوں) کا وعدہ کیا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک شخص انہی کی قوم کا آیا اور ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ اے سراقہ! میں نے ابھی چند آدمیوں کو دیکھا جو ساحل کے راستے سے جا رہے تھے..... میں سمجھتا ہوں کہ وہ محمد (ﷺ) اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں (دل میں) پہچان گیا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے لیکن اس سے میں نے کہا کہ یہ لوگ وہ (محمد ﷺ اور ان کے ساتھی) نہیں ہیں لیکن تو نے فلاں اور فلاں اور فلاں کو دیکھا ہوگا جو ابھی ابھی ہمارے سامنے گئے ہیں، پھر میں گھڑی بھر اسی مجلس میں ٹھہرا رہا اور پھر اٹھ کر اپنے گھر گیا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ تو میرا گھوڑا نکال اور ٹیلے کے پرے جا کر گھوڑے کو روک رہ، میں نے اپنا نیزہ سنبھالا اور گھر کے پچھلے دروازے

سے نیزہ کی بھال (نوک) کو زمین پر لگائے ہوئے (یا بھال سے زمین پر لکیر کرتے ہوئے) باہر نکلا اور نیزہ کا اوپر کا حصہ میں نے جھکا دیا اور اسی طرح اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو گیا اور میں نے اسے دوڑایا تا کہ جلدی پہنچا دے۔ جب میں ان (نبی ﷺ اور آپ کے ساتھیوں) کے قریب پہنچا تو میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں اس پر سے گر پڑا پھر میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور ترش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے تیر نکالے اور ان سے فال لی کہ کیا میں انہیں ضرور پہنچا سکوں گا یا نہیں تو وہ بات (میرے خلاف) نکلی جسے میں برا سمجھتا تھا، (لیکن انہوں نے لالچ میں) میں پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور فال کے خلاف کیا، میرا گھوڑا مجھے لے کر (آپ ﷺ کے) قریب پہنچ گیا، یہاں تک کہ میں نے آپ ﷺ کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی اور آپ ﷺ ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اتنے میں میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے یہاں تک کہ گھنٹوں تک زمین میں چھپ گئے اور میں اس کے اوپر سے گر پڑا، پھر میں نے اسے ڈانٹا تو وہ اٹھا مگر ایسی مشکل سے کہ اپنے ہاتھ زمین سے نہ نکال سکا، پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے دونوں ہاتھوں (کے زمین کے باہر نکلنے کی وجہ) سے ایک گردنکی جو دھوس کی طرح آسمان میں پھیل گئی۔ میں نے پھر تیروں سے فال نکالی تو میری ناپسندیدہ بات نکلی (میرے خلاف نکلی) آخر میں نے انہیں امان (دینے) کے ساتھ پکارا تو وہ رک گئے، پس میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا اور جب مجھے ان تک پہنچنے میں یہ مصیبت پیش آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ عنقریب رسول اللہ ﷺ کا کام (دین اسلام) غالب آجائے گا پھر میں نے ان سے کہا کہ بے شک آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں دیت مقرر کی ہے اور میں نے وہ سب خبریں بیان کیں جو لوگ ان کے ساتھ چاہتے تھے اور میں نے ان کے سامنے زاہراہ (کھانا) اور (سفر کا) سامان پیش کیا لیکن انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں لیا اور نہ مجھ سے مانگا۔ صرف یہ کہا کہ ہمارا حال پوشیدہ رکھنا، پس میں نے نبی ﷺ سے درخواست کی کہ میرے لئے امن کی ایک تحریر لکھ دیں تو آپ ﷺ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، انہوں نے مجھے چڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ دیا اور پھر رسول اللہ ﷺ روانہ ہو گئے، (عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ) رسول اللہ زبیر اور مسلمانوں کے کئی سواروں سے ملے جو تاجر تھے اور شام کے ملک سے لوٹے آ رہے تھے، پس سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑے پہنائے، ادھر مدینہ میں مسلمانوں نے نبی ﷺ کے مکہ سے نکلنے کی خبر سنی تو وہ ہر روز صبح کو (مقام) حرہ تک آتے اور آپ ﷺ کا انتظار کرتے رہتے۔ یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی (کی شدت) انہیں واپس (ہونے پر مجبور) کر دیتی۔ ایک دن وہ بہت انتظار کے بعد واپس آئے، جب اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو

ایک یہودی اپنے کسی کام سے اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر چڑھا تو اس نے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو سفید پوش (سفید کپڑے پہنے ہوئے) دیکھا کہ سراب ان سے چھپ گیا تھا (جتنا آپ ﷺ نزدیک ہو رہے ہیں اتنی ہی دور سے پانی کی طرح ریت کا چمکنا کم ہوتا جاتا ہے) پس یہودی اپنے آپ کو بلند آواز سے یہ کہنے سے نہ روک سکا کہ اے گروہ عرب! تمہارا سردار جس کا تم انتظار کر رہے تھے (آپہنچا) پس مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکے اور حرہ میں جا کر آپ ﷺ سے ملے۔ پس آپ ﷺ ان کے ساتھ داہنی جانب مڑے یہاں تک کہ بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں جا کر اترے اور یہ ریح الاول کا مہینہ اور پیر کا دن تھا۔ پس سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما لوگوں (سے ملنے) کے لیے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ خاموش بیٹھے رہے تو انصار کے کچھ لوگوں نے، جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو نہ دیکھا تھا وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما (کو نبی ﷺ سمجھ کر انہی) کے پاس آتے یہاں تک کہ جب آپ ﷺ پر دھوپ آنے لگی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما آگے بڑھے اور آپ ﷺ پر اپنی چادر سے سایہ کر لیا۔ پھر اس وقت لوگ رسول اللہ ﷺ کو پہچان گئے، پس نبی ﷺ دس سے کچھ اوپر اتوں تک بنی عمرو بن عوف میں رہے اور اس مسجد (قبا) کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد تقویٰ (پرہیز گاری) پر رکھی گئی اور رسول اللہ ﷺ نے اس میں نماز ادا فرمائی پھر اپنی سواری (اٹھنی) پر سوار ہو کر چلے اور لوگ آپ ﷺ کے ساتھ پیدل چل رہے تھے یہاں تک کہ مدینہ میں مسجد نبوی کے پاس جا کر (اٹھنی) بیٹھ گئی اور ان دنوں اس جگہ کچھ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ زمین دو تئیم لڑکوں سہیل اور سہل کی تھی جو کہ اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے پس جب اٹھنی بیٹھ گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان شاء اللہ یہی ہمارا (رہنے کا) مقام ہوگا۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے دونوں لڑکوں (سہیل اور سہل) کو بلایا اور ان سے اس زمین (کھلیان) کی قیمت پوچھی تاکہ وہاں مسجد بنائی جائے، ان دنوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! ہم یہ زمین آپ کو ہبہ کرتے ہیں (قیمت نہ لیں گے) پس رسول اللہ ﷺ نے بطور ہبہ (تحفہ) لینے سے انکار کر دیا بلکہ ان دونوں سے خرید لی پھر وہاں مسجد بنانا شروع کی اور اس کے بنانے کے لیے خود بھی سب لوگوں کے ہمراہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے اور فرماتے: ”یہ بوجھ اٹھانا خیر کا بوجھ اٹھانے سے بہتر ہے بلکہ اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں باقی رہنے والا ہے اور اس میں بہت طہارت اور پاکی ہے۔“ (بخاری: 3905، 3906)

سوال 2: رسول اللہ ﷺ سے یہ دعا کروائی گئی، ﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقِيْ وَاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقِيْ وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا﴾ اس کی حکمت واضح کریں؟

جواب: (1) مکہ میں حالات رسول اللہ ﷺ کے موافق نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ مدینہ میں موافق حالات

پیدا کر کے آپ کو مکہ سے نکال لیا جائے اس لیے یہ دُعا کروائی گئی۔

(2) اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ میں اقتدار قائم کریں اور مسلمانوں کی تعداد اور قوت بڑھے حتیٰ کہ پورا عرب مسخر ہو جائے اور یہ دعوت دُنیا کے مختلف گوشوں تک پھیل جائے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ ﷺ کا مکہ سے نکلنا اور مدینہ میں داخلہ ضروری تھا اس لیے یہ دُعا کروائی۔

(3) آپ ﷺ کو معلوم تھا کہ اسلام کو پروان چڑھانا غالبہ واقفدار کے بغیر ممکن نہیں اس لیے آپ ﷺ نے زبردست غلبہ کا سوال کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اس کے عہدوں کی، اس کے فرائض کی اور اس کے دین کی حفاظت و حمایت ہو سکے کیونکہ غالبہ واقفدار اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو بطور امانت دی ہے۔ ورنہ ایک دوسرے کو کھا جاتا اور طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا۔ (مختصر ابن کثیر: 1/1065)

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

”اور آپ کہہ دیں حق آگیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا تھا“ (81)

سوال: کفار قریش کو جو عید دی گئی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَقُلْ... زَهُوقًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ ”اور آپ کہہ دیں حق آگیا اور باطل مٹ گیا“ تمنا وہ لٹیبہ نے فرمایا: حق سے مراد قرآن ہے اور زہق الباطل سے مراد باطل ہلاک ہو گیا اور وہ شیطان ہے۔ (جامع البیان: 15/152)

(2) حق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد ﷺ کی طرف نازل فرمایا اور آپ کو حکم دیا کہ وہ اپنے قول سے اس کا اعلان کر دیں کہ حق آگیا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی چیز کھڑی نہیں رہ سکتی اور باطل چلا گیا، یعنی مضحل ہو کر معدوم ہو گیا۔ (تفسیر سعدی: 2/1483)

(3) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ جب مکہ میں (فتح کے بعد) داخل ہوئے تو کعبہ کے چاروں طرف تین سوساٹھ بت تھے۔ نبی ﷺ اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ہر ایک کو ٹکراتے جاتے اور پڑھتے جاتے۔

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (بخاری: 4720)

(4) (i) حق یعنی سچائی کا مزاج ہے کہ وہ پھلے پھولے، زندہ رہے اور قائم رہے جب کہ باطل کا مزاج ہے کہ وہ مٹ جائے اور اس کا نام و نشان نہ رہے۔ (ii) حق قوت رکھتا ہے اور باطل کے مزاج میں فنا اور کمزوری ہے اس لیے حق آنے پر باطل مٹ جاتا ہے۔ (iii) باطل کے اندر باقی رہنے والے عناصر نہیں ہوتے۔ کچھ بیرونی عوامل ایسے ہوتے ہیں جن سے باطل

کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب وہ ختم ہوتے ہیں تو باطل ختم ہو جاتا ہے۔

(5) سچائی کے اندر ہمیشہ رہنے کا سامان ہوتا ہے۔ بیرونی عوامل بعض اوقات سچائی کے خلاف ہوتے ہیں مثلاً اہل اقتدار لوگوں کی خواہشات لیکن آخر کار حق فتح سے ہمکنار ہوتا ہے کیونکہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لازوال ہے، باقی رہنے والا ہے۔

(6) ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ ”یقیناً باطل مٹنے ہی والا تھا“، یعنی یہ باطل کا وصف ہے مگر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر باطل کے مقابلے میں حق موجود نہ ہو تو باطل عروج پا کر مروج ہو جاتا ہے تاہم جب حق آجاتا ہے تو باطل مضحل ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی حرکت باقی نہیں رہتی، اسی لئے باطل صرف انہی زمانوں اور انہی علاقوں میں رواج پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی بینات کے علم سے خالی ہوتے ہیں۔ (تیسرے حصہ: 1483/2)

(7) ﴿وَبَلِّغْ نَقْدِفٍ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط وَ لَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ ”بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کھل دیتا ہے، چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے۔ (الانعام: 18)

﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ

”اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور جو ظالموں کو

إِلَّا خَسَارًا﴾

خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا“ (82)

سوال 1: قرآن باعث رحمت و شفا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَنُزِّلُ... لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ﴾ ”اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے“، یعنی یہ قرآن باعث رحمت اور شفا ہے جس میں باطل کا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا، جو حکمت والے اور خوبیوں والے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 1066, 1065/1)

(2) ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ”مومنوں کے لیے“، یہ قرآن نسخہ کیا اور شفا بخش ضرور ہے مگر ان کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسے منقرل من اللہ سمجھتے ہیں۔ (تیسرے حصہ: 605/2)

(3) یعنی قرآن کریم شفا اور رحمت پر مشتمل ہے اور یہ شفا اور رحمت ہر ایک کے لئے نہیں ہے بلکہ صرف اہل ایمان کے لئے

ہے جو اس کی آیات کی تصدیق کر کے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ رہے ظالم جو اس کی تصدیق نہیں کرتے یا اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو اس کی آیات ان کے خسارے ہی میں اضافہ کرتی ہیں کیونکہ ان پر رحمت قائم ہو جاتی ہے۔ پس وہ شفا جس کو قرآن معظمین ہے وہ قلوب کے لئے شفا کے عام ہے اور قلوب سے شبہات، جہالت، آراء فاسدہ، انحراف، مذموم اور گھٹیا مقاصد جیسے امراض کو دور کرتی ہے کیونکہ قرآن علم یقینی پر مشتمل ہے جو ہر قسم کی جہالت اور تمام شبہات کو زائل کر دیتا ہے۔ قرآن وعظ و تذکیر پر مشتمل ہے جو ہر شہوت کو ختم کر دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہو۔ قرآن ابدان کے آلام و امراض سے شفا کو بھی معظمین ہے۔ رہی رحمت، تو قرآن کے اندر ایسے اسباب اور وسائل ذکر کئے گئے ہیں جن کو اختیار کرنے کی قرآن ترغیب دیتا ہے۔ جب بندہ ان کو اختیار کر لیتا ہے تو بے پایاں رحمت، ابدی سعادت، دنیاوی اور اخروی ثواب سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ (تفسیر صدی: 2/1484)

(4) قرآن میں شفا ہے، خواہشات اور طبع، حسد اور گندے افکار اور شیطان کے جھگڑوں سے نجات ہے۔ (الاساس: 6/3111)

(5) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ”اے لوگو! تحقیق تمہارے رب کی جناب سے تمہارے پاس نصیحت آگئی ہے جو دلوں کے لئے شفا ہے اور مؤمنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔“ (یونس: 57)

(6) ﴿شِفَاءً﴾ قرآن مجید روحانی بیماریوں کی شفا ہے۔ انسان کو جو سوسے اور بے چینیوں لاحق ہو جاتی ہیں قرآن اس کے لیے شفا ہے۔

(7) قرآن مجید میں شعور کی بیماریوں کی شفا ہے۔ (i) قرآن مجید انسان کو بے فائدہ کاموں میں اپنی عقل کو اور جسم کو ضائع کرنے سے روکتا ہے اور مفید کاموں میں توفیق لگانے کے لیے ترغیب دلاتا ہے۔ (ii) قرآن مجید لغزشوں اور بے راہ رویوں سے بچاتا ہے۔ (iii) قرآن مجید صحت مند انسانی سرگرمیوں کو توجیز کر کے زندگی کو مفید بناتا ہے۔

(8) قرآن مجید اجتماعی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید اسلام کے اجتماعی عدل، اجتماعی سلامتی اور امن کے زیر سایہ زندگی بسر کرواتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے افراد کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔

(9) قرآن مجید انسان کا رشتہ رب سے جوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو یہ شعور نصیب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے یعنی انسان ہر طرح کے حالات میں راضی رہتا ہے پھر انسان کی بے چینیوں، حیرانیاں اور سوسے ختم ہو جاتے ہیں یوں انسان

کو سکون مل جاتا ہے۔

(10) ﴿وَرَحْمَةً﴾ قرآن مجید میں رحمت الہی کے خزانے ہیں۔ اس کی تعلیمات انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے

رحمت ہیں۔ (11) قرآن مجید انسان کو روح کی بیماریوں سے بچاتا ہے اس اعتبار سے قرآن مجید رحمت ہے۔

(12) قرآن مجید ایک صحت مند اور مضبوط طریقہ زندگی تجویز کرتا ہے جس کی وجہ سے انسانی سرگرمیاں فائدہ مند ہو جاتی

ہیں یوں قرآن مجید رحمت بنتا ہے۔

(13) قرآن مجید انسان کو جسمانی اور روحانی میدان میں اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ قوتوں کو صحت مند میدانوں میں لگانے

کا حکم دیتا ہے۔ یہ ایک قسم کی رحمت ہے۔

(14) قرآن مجید اجتماعی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور پھر انسانیت کو امن، عدل اور سلامتی ملتی ہے یوں قرآن مجید رحمت بنتا

ہے۔ (15) جو لوگ قرآن مجید کی سچائی کو قبول کر لیتے ہیں، خود کو اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں قرآن مجید ان کے لیے

رحمت بن جاتا ہے۔

سوال 2: ﴿وَلَا... حَسَارًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا﴾ ”اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا“

کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے یہ قرآن خسارے اور ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۗ أَءَعْجَبِي وَيَعْرَبِي ۗ قُلْ

هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ أُولَٰئِكَ

يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ ”اور اگر ہم اس کو عجیب قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی

گئیں؟ کیا عجیب (کلام) اور عربی (رسول)؟ آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ (قرآن) ان کے لئے ہدایت

اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے، یہی لوگ ہیں

جنہیں دُور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔“ (ملک: 44)

(3) ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هُدًىٰ مَّا نَا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ

هُدًىٰ مَّا نَا ۗ وَهُمْ يَسْتَبْهِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا نُوا

وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١١٨﴾﴾ ”اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو

ایمان میں اس نے زیادہ کیا؟ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے، سوان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔“ (النب: 124، 125)

(4) (i) ظالم قرآن مجید سے خود فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی سچائی کو اختیار کر لیا تو چھوٹے ہو جائیں گے۔ وہ اپنی بڑائی کو بچانے کے لیے جور بننے والی نہیں، بڑی چیز کو جور بننے والی ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید ان کے لیے خسارے کا سبب بنتا ہے۔ (ii) قرآن مجید ان لوگوں کے لیے خسارہ بنتا ہے جو قرآن مجید کے ذریعے سر بلند ہونے والوں پر کڑھتے ہیں اور جہاں بس چلے ان پر ظلم کرتے ہیں اور دنیا میں وہ بالآخر مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتے ہیں۔ (iii) قرآن مجید ظالموں کے لیے اس اعتبار سے بھی خسارہ بنتا ہے کہ ظالموں کو کفر اور سرکشیوں کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ اس لیے ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا۔

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَمَّنِيهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ

”اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے اور جب اس کو کوئی

الشَّرُّ كَانَ يَكُونُ ۗ﴾

مصیبت پہنچتی ہے تو بہت نا اُمید ہو جاتا ہے“ (83)

سوال: خوشی اور غمی کی حالتوں میں انسان کی عادت کی وضاحت ﴿وَإِذَا... يَكُونُ ۗ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَمَّنِيهِ﴾ ”اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے“ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بحیثیت انسان خوشی اور غمی میں اس کمزوری کو بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت، صحت و عافیت، فتح و نصرت اور رزق کی فراوانی کی نعمتوں سے نوازتا اور اس کی تمناؤں اور خوشیوں کو پورا فرما دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت اور عبادت سے روگرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے۔ (المسبح: 706/3)

(2) یعنی وہ لوگ جن کے لئے قرآن خسارہ بنتا ہے ان کی صفات میں سے اعراض ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں تدبیر سے اعراض اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ناشکری۔ (قرطبی: 233/5)

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُضُّوهُ كَمَا مَرَّ كَانَ لَكُمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ صُورٍ مَّسَّهُ﴾ ”پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا جو اسے پہنچی ہو۔“ (یونس: 12)

(4) ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُكَ فَلَمَّا أَجَلَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکر ہے۔ (بنی اسرائیل: 67)

(5) عام طور پر دولت مندی انسان کو سرکش اور مغرور بنا دیتی ہے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو وہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ کوئی بات تسلیم نہیں کرتا اور کسی معاملے میں نہیں جھکتا۔
(6) انسان اگر یہ یقین رکھے کہ دولت اور نعمتیں عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو وہ سرکشی سے بچ جاتا ہے۔

(7) انسان جب یہ سوچے کہ وہ حق کے مقابلے میں سرکشی دکھا رہا ہے اُس کا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن اُس کے اختیارات چھین لیے جائیں گے؟ تو محرومی کا احساس انسان کو سرکشی سے بچا لیتا ہے۔

(8) ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ كَانَ يَتُوسَّأُ﴾ اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت نا اُمید ہو جاتا ہے، یعنی جب اسے کوئی بیماری، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھلائی سے مایوس ہو جاتا ہے، اپنے رب سے اُمید کاٹ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جس حال میں ہے وہ اسی حال میں رہے گا۔

(9) انسان کا اگر اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہو تو اُسے اُمید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات دور کر دے گا۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اُسے اللہ تعالیٰ کے فضل کی اُمید لگ جاتی ہے اور وہ خوش اور مطمئن رہتا ہے، شکر گزار رہتا ہے، اس طرح مایوسی دور جاتی ہے۔

﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ

”آپ کہہ دیں ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ سو تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون

أَهْدَى سَبِيلًا﴾

سیدھے راستے کی زیادہ ہدایت پانے والا ہے“ (84)

سوال 1: ہر ایک اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے، اس کی وضاحت ﴿قُلْ... شَاكِلَتِهِ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ ”آپ کہہ دیں ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے“ یعنی ہر شخص اپنی

اپنی عادات پر، اپنی اپنی ذہنیت پر اور اپنے اپنے دین پر عمل کرتا ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 1/1066)

(2) یعنی اپنے مذہب، اپنے خراج، استعداد کے مطابق کام کرتا ہے۔ (تفسیر تاجی: 10/281)

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ ۖ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿۱۲۱﴾ وَانْتَظِرُوا ۚ

إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۲۲﴾﴾ اور آپ اُن لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو بلاشبہ ہم

بھی عمل کرنے والے ہیں۔ اور تم انتظار کرو بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔“ (سورہ: 121، 122)

(4) اس سے مراد ہے کہ ہر ایک اپنے رحمان، میلان، ماحول اور ذہنی خول کے مطابق عمل کر رہا ہے۔

(5) یعنی اس طریقے پر جو اس کے احوال کے لائق ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک بندوں میں سے ہیں تو ان کا طریقہ صرف یہ ہے

کہ ان کا عمل رب کائنات کی رضا کی خاطر ہوتا ہے اور اگر وہ نیک اور برابر لوگوں کی بجائے ان لوگوں میں سے ہوں جن کو

اللہ تعالیٰ ان کے حال پر چھوڑ کر ان سے الگ ہو گیا ہو تو ان کے لئے صرف وہی عمل مناسب ہوتا ہے جو اس نے مخلوق کو

خوش کرنے کے لئے کیا ہو اور ان کے موافق صرف وہی عمل ہوتا ہے جو ان کی اغراض کے موافق ہو۔ (تفسیر سہلی: 2/1485)

(6) شاکلہ سے مراد ذہنی سانچہ ہے۔ ہر انسان جس دُنیا میں رہتا ہے اُس کے کچھ رجحانات بن جاتے ہیں اور جس ماحول

میں رہتا ہے وہ اس کے حالات بن جاتے ہیں۔ یہ رجحانات اور حالات ایک خاص ذہنی سانچہ بنا دیتے ہیں۔ انسان اس

کے تحت سوچنے لگ جاتا ہے۔ اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ یہی شاکلہ ہے۔

(7) شاکلہ کے معنی طور طریقہ، ڈھب، ڈھنگ ہیں۔ یعنی ہر انسان اپنی افتاد طبع کے مطابق کام کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص صدقہ

اعلانیہ دیتا ہے اور اس سے اس کو مقصود یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور دوسرا صدقہ پوشیدہ طور پر دیتا ہے اور اس کو مقصود یہ

ہے کہ نمائش نہ ہو۔ اب دیکھئے نیت دونوں کی بخیر ہے لیکن طریقہ اور انداز فکر الگ الگ ہے۔ مثلاً رسول اللہ ﷺ رات

کو نکلے اور دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں آہستہ آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟

عرض کیا، اس لیے کہ میرا رب بہر انہیں ہے کہ چلا کر پڑھوں۔ آگے گئے تو دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے

ہیں۔ پوچھا کہ اتنا بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا کہ سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں

تو آپ ﷺ نے دونوں کی تحسین فرمائی۔ اس واقعہ میں عمل ایک ہی ہے نیت بھی دونوں کی بخیر ہے لیکن سوچ کا انداز

الگ الگ ہے۔ یہی شاکلہ کا مفہوم ہے۔ اسی لحاظ سے بعض علماء نے اس لفظ سے مراد ہی ”نیت“ لی ہے۔ (تیسرا قرآن: 2/606)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے شاکلہ (ذہنی خول) کو توڑنے کی کیا سبیل بتائی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَقَرَّبْنَاكُمْ...﴾

سِدِّيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَرَّبْتُمْ مَن هُوَ أَهْدَى سِدِّيًّا﴾ ”سو تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے کی زیادہ ہدایت پانے والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے شاکلہ (ذہنی خول) کو توڑنے کی سبیل بتائی ہے:

(i) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رب بہتر جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے۔ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم صحیح ہے اس لیے جو طرز عمل اس کے مطابق ہے وہ صحیح ہے اور جو اس کے مطابق نہیں وہ غلط ہے تو انسان حقیقت کو اس کے اصل رنگ میں دیکھ لیتا ہے۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو اپنی ذات کے ساتھ متعلق کر کے سمجھایا ہے۔ جو رب کے علم سے سوچے تو شاکلہ ٹوٹ جاتا ہے۔

سوال 3: انسان ہدایت کیسے پاتا ہے؟

جواب: (1) انسان جب اپنے ذہنی خول کو توڑ کر حقیقت کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھے تو وہ ہدایت پا جاتا ہے۔
(2) جو لوگ غور و فکر کریں اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھنے لگیں وہ شاکلہ سے آزاد ہو کر ہدایت کے راستے پر آسکتے ہیں۔
(3) وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پس اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے اور کون ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ اسے اپنے حال پر چھوڑ کر ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 2/1485)

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ طُفَّلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ

”اور وہ آپ سے رُوح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں رُوح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں

الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

علم میں سے بہت ہی کم دیا گیا ہے“ (85)

سوال: رُوح کے بارے میں بیان ﴿وَيَسْأَلُونَكَ... قَلِيلًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ ”اور وہ آپ سے رُوح کے بارے میں پوچھتے ہیں“ سیدنا عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک کھیت میں حاضر تھا۔ نبی ﷺ اس وقت کھجور کے ایک تنے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ کچھ یہودی اس طرف سے گزرے۔ کسی یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ان سے رُوح کے بارے میں پوچھو۔ ان میں سے کسی نے اس پر کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ دوسرا یہودی بولا: کہیں وہ کوئی ایسی

سوال: اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو قرآن کو لے جائے، اس کی وضاحت ﴿وَلَوْ لَيْنَ... وَكَيْلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَلَوْ لَيْنَ شَيْئًا لَعَذَّبْنَا بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور بہ ضرور لے جائیں اُس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، قرآن اور وحی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت، فضل، احسان اور رحمت ہے۔
 (2) اللہ رب العزت نے رسول اللہ ﷺ پر قرآن نازل فرمایا جو ان کے لیے بہت بڑا انعام ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس وحی کے قریب باطل نہیں آسکتا۔

(3) سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں شام کی طرف سے ایک سرخ ہوا چلے گی جس سے قرآن میں اور دلوں میں قرآن کی ایک آیت بھی نہ رہے گی اور مصاحف و قلوب سے قرآن اٹھالیا جائے گا پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ہم وحی سلب کرنے پر بھی قادر ہیں۔ (مختصر ابن کثیر: 1/1068)

(4) ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُكَ بِهِ عَلِيًّا وَكَيْلًا﴾ پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے، یعنی جس ہستی نے آپ ﷺ پر قرآن نازل کیا ہے اگر وہ اسے واپس لے لے تو آپ کوئی ہستی نہیں پائیں گے جو اسے واپس لا دے اور آپ کو کوئی وکیل ایسا نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم یعنی قرآن کو واپس لاسکے۔
 (5) (i) اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو وحی کے ذریعے جو کچھ عطا کیا ہے سب کچھ چھین لیں۔
 (ii) اگر ہم تم سے یہ علم چھین لیں تو تم ہمارے مقابلے کے لئے کوئی حمایتی نہ پاؤ گے۔

﴿الْأَرْحَمَةُ مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾

”مگر یہ صرف آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، یقیناً آپ پر اُس کا فضل ہمیشہ سے بہت بڑا ہے“ (87)

سوال: قرآن مجید کا نزول اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی وضاحت ﴿الْأَرْحَمَةُ... كَبِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿الْأَرْحَمَةُ مِّن رَّبِّكَ﴾ ”مگر یہ صرف آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے“ قرآن مجید کا نزول اور اس کی حفاظت اگرچہ پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے لیکن صاحب قرآن محمد ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے۔
 (2) ﴿إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ ”یقیناً آپ پر اُس کا فضل ہمیشہ سے بہت بڑا ہے“ آپ پر اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ رب العزت نے فرمایا ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ”آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔“ (یونس: 58)

اسماء، اس کی صفات اور اس کے افعال میں کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ تب ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو مخلوق کے کلام کو خالق کے کلام کے مشابہ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد ﷺ نے اسے اپنے دل سے گھڑ کر اللہ تعالیٰ پر افترا پر دازی کی ہے۔
(تیسری صدی: 1487/2)

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۳۷) اَمْرٌ يَقُولُونَ اِفْتَرَاهُ قُلٌّ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا امِنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (۳۸) اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا گیا ہو لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یادہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیں تو اس جیسی ایک سورت تم لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔“ (یونس: 38/37)

(3) ﴿اَمْرٌ يَقُولُونَ اِفْتَرَاهُ قُلٌّ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَادْعُوا امِنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ﴾ (۳۹) قَالَ لَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اَنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾ (۴۰) ”یادہ کہتے ہیں کہ اس نے خود یہ (قرآن) گھڑ رکھا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ تم بھی اس جیسی دس گھڑی ہوئی سورتیں لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو؟ چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بلاشبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر کیا تم فرماں بردار ہو؟“ (ہود: 13-14)

(4) قرآن کی فضیلت کا تذکرہ ہے کہ اگر کائنات کے تمام انسان اور جن قرآن جیسی عظیم کتاب لانے پر اتفاق کر لیں تو یہ کتاب نہیں لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہی کیوں نہ کر لیں کیونکہ یہ کام ساری مخلوقات کی طاقت سے باہر ہے۔ (5) خالق کا کلام مخلوق کے کلام سے مشابہ نہیں ہو سکتا۔

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ فَاَبَى الْكٰفِرُ النَّاسِ

”اور بلاشبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں مگر اکثر لوگوں نے

اِلَّا كُفُوْرًا﴾

کفر کے سوا ہر بات کا انکار کیا ہے“ (89)

سوال: ﴿وَلَقَدْ... كُفُورًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ... فَنَالِ لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَقَلٍ﴾ اور بلاشبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، یعنی ہم نے اس قرآن میں مختلف طرح کی مثالیں اور مواعظ بیان کیے ہیں۔ ان کے مضامین کو بار بار دہرایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور تقویٰ اختیار کریں۔

(2) ﴿فَأَيُّ آيَاتِ الْآيَاتِ إِلَّا كُفُورًا﴾ ”مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر بات کا انکار کیا ہے“ مگر کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس سب سے بڑی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں یعنی وہ معجزات اور آیات کا مطالبہ کرتے ہیں۔

(3) اکثر لوگ حق نہیں مانتے اور سیدھی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے باطل پر جے رہتے ہیں۔

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾

”اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیں“ (90)

سوال: مشرکین مکہ نے ایمان لانے کے لیے کیا شرط پیش کی، اس کی وضاحت ﴿وَقَالُوا... يَنْبُوعًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ ”اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیں“ مشرکین مکہ نے ایمان لانے کے لیے خرق عادت معجزات کو طلب کیا، مثلاً اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک زمین پھاڑ کر چشمے نہیں نکال لاتے۔

﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا﴾

”یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، چنانچہ آپ اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں، خوب جاری کرنا“ (91)

سوال: مشرکین مکہ کے مطالبے کی وضاحت ﴿أَوْ تَكُونَ... تَفْجِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا﴾ ”یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو چنانچہ آپ اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں، خوب جاری کرنا“ یعنی تمہارے پاس باغات، کھجوریں، انگور اور چشمے ہوں گے تو تم بازاروں میں آنے جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرو گے۔

(2) یہ مطالبہ اس لئے کیا گیا تاکہ ایمان لانے کا مطالبہ کرنے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ نہ انگوروں اور کھجوروں کے باغ پیدا ہوں نہ نہریں جاری ہوں اور یوں ایمان سے بچنے کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ (۳) وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَبْرُؤُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۗ (۴)﴾ ”یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہوگئی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر چنانچہ کے پاس ہر نشانی آجائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔“ (ہنس: 97، 96)

(3) ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ ”اور اگر وہاں آسمان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے اُن سے باتیں کرتے اور ہم اُن کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے تھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں۔“ (الانعام: 111)

﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَّمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِلِلِّهِ

”یا جیسے آپ نے دعویٰ کیا ہے، ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں یا اللہ تعالیٰ

وَالْمَلٰٓئِكَةَ قَبِيْلًا﴾

اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں“ (92)

سوال: مشرکین کے مزید مطالبات کی وضاحت ﴿أَوْ تُسْقِطَ... قَبِيْلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَّمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا﴾ ”یا جیسے آپ نے دعویٰ کیا ہے، ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں“ یعنی آپ ہمیں ایسا معجزہ دکھاؤ کہ عذاب کی وجہ سے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾ ”سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔“ (اشعرا: 187)

(3) مشرکین یہ نہیں چاہتے تھے کہ اُن پر آسمان کے ٹکڑے گریں۔ یہ بات تو وہ بے یقینی کی وجہ سے کہتے تھے تاکہ ان سے ایمان کا مطالبہ نہ ہو سکے۔

(4) ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِلِلِّهِ وَالْمَلٰٓئِكَةَ قَبِيْلًا﴾ ”یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں“ فرشتوں کے سامنے آنے سے مراد یہ ہے کہ ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ سکیں۔

(5) یعنی فرشتے روبرو آپ ﷺ کی گواہی دیں۔

(6) رب العزت نے ان کے ایسے ہی مطالبات کا ایک اور مقام پر ذکر فرمایا ہے ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُ أَوْ نُنزَلُ رَبِّنَا لَقَدْ اسْتَعْتَبْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ وَتَوَعَّتُوا كَيْدًا﴾ ”اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے؟ وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔“ (الفرقان: 21)

﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْفٍ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقَيْبِكَ حَتَّىٰ تُنزِلَ﴾ ”یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور آپ کے چڑھنے کو ہم نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب

عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ طَلُّ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾

اتار دیں جسے ہم پڑھیں، آپ کہہ دیں کہ پاک ہے میرا رب میں ایک انسان کے سوا کچھ نہیں، جو رسول ہے“ (93)

سوال: مشرکین کے عجیب مطالبات کی وضاحت ﴿أَوْ يَكُونَ... رَّسُولًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) مشرکین کے عجیب مطالبات کا ذکر ہے: ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ﴾ ”یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو“ یعنی تمہارے لیے سونے سے منقش اور آراستہ گھر ہو۔

(2) ﴿أَوْ تَرْفٍ فِي السَّمَاءِ﴾ ”یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں“ یعنی تم جسمانی طور پر آسمان پر چڑھ جاؤ۔

(3) مشرکین کے مطالبات سے اُن کی قوت اور اک کی ناچنگلی کا اظہار ہو رہا ہے۔

(4) ان مطالبات سے اُن کی ہٹ دھرمی کا پتہ چل رہا ہے۔ وہ کسی طور ایمان کی بات سننا بھی نہیں چاہتے۔

(5) ﴿وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقَيْبِكَ حَتَّىٰ تُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ﴾ ”اور آپ کے چڑھنے کو ہم نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب اتار دیں جسے ہم پڑھیں“ چونکہ یہ کلام محض تعنت اور رسول کو بے بس کرنے کی خواہش اور داعیہ ہے، یہ احمق ترین اور ظالم ترین لوگوں کا کلام ہے جو حق کو ٹھکرادینے کو مقصود ہے، نیز یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بے ادبی اور رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بے بنیاد دعویٰ ہے کہ آپ یہ آیات خود تصنیف کرتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تزیہ بہ بیان کریں۔ (تفسیر سہی: 2/1488)

(6) ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي﴾ ”آپ کہہ دیں کہ پاک ہے میرا رب“ یعنی جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہو وہ اس سے بہت بلند اور بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ اس کے احکامات ان کی خواہشات کے تابع ہوں۔ وہ بہت بلند اور

بالا تر ہے کہ اس کی آیات ان کے گمراہ نظریات کے تابع ہوں۔

(7) ﴿هَلْ كُنْتُمْ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾ ”میں ایک انسان کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے“ یعنی میرا کوئی اختیار نہیں۔

(8) (i) اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ معجزات اگرچہ پیغمبروں کے ہاتھوں ظاہر کیے جاتے ہیں لیکن اس میں پیغمبر کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ (ii) رسول اپنے مقررہ فرائض کے مطابق کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے فرائض اور حدود سے بڑھ کر کام نہیں کرتے۔

﴿وَمَا مَتَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ

”اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ

بَشَرًا رَّسُولًا﴾

نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟“ (94)

سوال: رسول کی بشریت کی وجہ سے مشرکین ایمان لانے سے انکار کرتے تھے، اس کی وضاحت ﴿وَمَا... رَّسُولًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمَا مَتَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ ”اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں“ یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان لانے اور اس کے انبیاء کی نبوت کا انکار کرنے سے نہیں روکا مگر اس شبہ نے جس نے ان کے دل میں گرہ ڈال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسول بنا کر کیوں بھیجا۔ (الاساس: 6/3122)

(2) ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا﴾ ”اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے“ انہیں بشر کے رسول بنائے جانے پر یقین نہیں آتا بلکہ انہیں نہایت تعجب ہوتا تھا۔

(3) اکثر لوگ رسولوں کے انسان ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔

(4) (i) لوگوں نے انسانیت اور بشریت کی قدر نہیں جانی۔ (ii) لوگوں نے فرشتوں کے مزاج اور ان کے کام کو سمجھنے میں غلطی کی۔ (iii) لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ انسان کو رسول بنانے میں کیا حکمت ہے۔

(iv) لوگوں کو اس بات پر تعجب تھا کہ ہمارے جیسا چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، بیوی بچے رکھتا شخص آخر رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ

تجربہ اُن کے ایمان کے راستے کی رکاوٹ بن گیا۔

(۷) لوگوں نے رسالت کی حقیقت کو نہیں سمجھا اس لیے بشر کو رسول تسلیم کرنے سے انکار کیا۔

(5) رب العزت نے فرمایا: ﴿اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدِقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ﴾ ”کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہوگئی ہے کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ آپ لوگوں کو ڈرادو اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ یقیناً اُن کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ ضرور کھلا جادوگر ہے۔“ (ہن: 2)

(6) ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَ تٰتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَعَالَوْا الْاَبْسَرَ يٰۤهٰذَا نَعْنٰ اَفَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَاَسْتَفْعٰى اللّٰهَ ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ﴾ ”یہ اس لیے ہے کہ یقیناً اُن کے پاس اُن کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے تھے تو انہوں نے کہا: ”کیا انسان ہماری راہ نمائی کریں گے؟“ چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ بھی اُن سے بے پروا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بے پروا ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔“ (احقاف: 6)

(7) ﴿فَعَالَوْا اَتُوْا مِنْ لَدُنْهُمْ رٰٓئِبِيْنَ وَمُعَلَّنٰٓ وَقَوْمُهُمْ اَلْنَا غٰبُوْنَ﴾ ”چنانچہ انہوں نے کہا: ”کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے۔“ (الہن: 47)

(8) ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنِّيْ اللّٰهُ شَآءُ فَاَطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طِيْدَعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُوَخِّرَ كُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّمَّلٰنَا طُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصَلُّوْا عَلٰٓمًا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُكُمْ اَفَا تُوَكَّلُوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ﴾ ”اُن کے رسولوں نے کہا کہ کیا اُس اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مدت مقررہ تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسان ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ ان سے ہمیں روک دو، جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے چنانچہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔“ (ابراہیم: 10)

﴿قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْبِعِيْنَ لَنَرٰلنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ

”آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے اُن پر

مَلٰٓئِكًا رُّسُوْلًا﴾

کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے“ (95)

سوال: فرشتوں کا رسول ہونا کیسے ممکن تھا، اس کی وضاحت ﴿قُلْ... رَسُوْلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ مَلٰٓئِكًا رَسُوْلًا﴾ ”آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے اُن پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے“ فرشتوں کا رسول ہونا اسی صورت ممکن تھا کہ زمین میں فرشتے بستے ہوتے۔ پھر فرشتے رسول بن کر آتے۔ اور جب زمین میں انسان بستے ہیں تو انسانوں کے لیے فرشتے کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟

(2) یعنی اگر وہ فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت رکھتے اور ان سے احکام اخذ کر سکتے تو فرشتوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جاتا۔

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلٰٓئِكَةً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَّلَكِنَّمَا عَلَّمْنَاهُمْ مَا يَلْبِسُوْنَ﴾ ”اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے اور ہم یقیناً انہیں اسی شہہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہیں۔“ (الانعام: 9) (4) انسانوں کو رسول بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کا احسان اور اس کی نعمت عظمیٰ ہے۔

(5) رب العزت نے فرمایا: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ؕ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب اُن ہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ بلاشبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔“ (آل عمران: 164)

(6) ﴿كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَیْكُمْ اٰیٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ﴾ ”جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔“ (البقرہ: 151)

﴿قُلْ كَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیْدًا بَیْنِيْ وَ بَیْنَكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ

”آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، یقیناً وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری

خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿﴾

خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے“ (96)

سوال: رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، اس کی وضاحت ﴿قُلْ... بَصِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ ”آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی راہ نمائی فرمائی ہے کہ اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر وہ ان مشرکوں سے یہ کہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، وہ اسے جانتا ہے جو میں تمہارے پاس لایا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوتا تو وہ مجھ سے شدید انتقام لیتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (۳۳) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (۳۴) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (۳۵)﴾ ”اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقیناً ہم اُس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے پھر یقیناً ہم اُس کی رگ جان کاٹ دیتے۔“ (النبا: 46) (المصباح العبر: 717/3)

(2) اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول کے لیے گواہی ہے کہ اس نے معجزات کے ذریعے سے اپنے نبی کی تائید کی اور ان لوگوں کے مقابلے میں آپ ﷺ کو فتح و نصرت عطا کی جنہوں نے آپ ﷺ سے دشمنی کی۔

(3) اللہ تعالیٰ کی گواہی کی بات سے انسان کو اس کا انجام یاد دلایا گیا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے بچ نہیں سکو گے۔

(4) اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ وہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔

(5) ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ط وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ”وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ اُس کو ہر دین پر غالب کر دے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔“ (سورہ الحج: 28)

(6) ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ﴾ ”یقیناً وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی“ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کی، ان کے امور کی، ان کے افعال کی، ان کے حق اور باطل پر ہونے کی اور ان کی ہدایت اور گمراہی کی۔

(7) ﴿خَبِيرًا﴾ ”پوری خبر رکھنے والا ہے“ یعنی اسے معلوم ہے کہ کون ہدایت کا حق دار ہے یا نہیں اور کون انعام کا حق دار

ہے یا نہیں۔ (8) ﴿بَصِيرًا﴾ ”اور سب کچھ دیکھنے والا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے بندوں کے امور اور ان کے

معاملات چھپے نہیں رہتے۔

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۗ﴾

”اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، تو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی سرپرست

وَأَمْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبُكْمًا وَصَمًا طَمَا وَهُمْ جَهَنَّمَ ط

ہرگز نہیں پائیں گے، اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا، گونگا اور بہرہ اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿۱﴾

جہنم ہے، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ان کے بھڑکنے کو ہم اور زیادہ کر دیں گے“ (97)

سوال 1: ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی وضاحت ﴿وَمَنْ... دُونِهِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ ”اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے“ اے محمد ﷺ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے ہدایت دے اور جو آپ اپنے رب کی جانب سے لائے ہو وہ اس کی تصدیق کرے۔

(2) ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ ”تو وہی ہدایت پانے والا ہے“ وہی حق تک پہنچنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں پاسکتا کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ (جامع البیان: 167/15)

(3) ﴿وَمَنْ يُضِلِّ﴾ ”اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے“ جس کو اللہ تعالیٰ حق سے گمراہ کر دے اور پھر اسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے کی توفیق نہ ملے۔

(4) ﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ﴾ ”تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہرگز نہیں پائیں گے“ اے محمد! آپ ﷺ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی مدد کر سکے جب کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سزا کا فیصلہ کر دے۔ جب وہ چہروں کے بل اندھے اور گونگے بنا کر اکٹھا کرے گا وہ نہ دیکھ سکیں گے اور نہ بول سکیں گے۔

(5) اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جسے ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے تو اسے آسان راہیں میسر کر دیتا ہے اور اس کو تنگی سے بچا لیتا ہے اور وہی درحقیقت ہدایت یافتہ ہے اور جسے گمراہ کرتا ہے اسے اس کے نفس کے حوالے کر کے اس سے الگ ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔

(تیسرے صدی: 1490, 1489/2) (6) (i) انسان کو ہدایت اور گمراہی دونوں کی استعداد بخشی گئی ہے۔ (ii) انسان اپنے آزادانہ

اختیار سے ہدایت یا گمراہی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ (iii) جو ہدایت کے اصولوں اور طریقوں کو اپناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ (iv) جو گمراہی کے اصولوں اور طریقوں کو اپناتا ہے وہ گمراہی کا مستحق ہو جاتا ہے۔

سوال 2: گمراہوں کی سزا کی وضاحت ﴿وَأَنجَشُرْهُمْ... سَعِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَنجَشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ ”اور ہم قیامت کے دن انہیں اُن کے چہروں کے بل اٹھائیں گے“ مشرک جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے منہ کے بل اٹھائے جائیں گے۔

(2) ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ ”جس دن انہیں چہرہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا۔“ (انقر: 48)

(3) ﴿الَّذِينَ يُجَشَّرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ ”جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی لوگ ٹھکانے میں بدترین اور راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔“ (الفرقان: 34)

(4) ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِيئَةِ فَكَبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ”اور جو برائی لے کر آئے گا وہ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیئے جائیں گے۔ تم جو اعمال کر رہے تھے کیا اس کے سوا تمہیں جزا دی جا رہی ہے؟“ (اہل: 90)

(5) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے پوچھا، اے اللہ کے نبی! کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل کس طرح چلایا جائے گا؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جس نے اسے دنیا میں دو پاؤں پر چلایا ہے اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے کے بل چلا دے۔“ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے رب کی عزت کی قسم! یوں ہی ہوگا۔ (بخاری: 4760)

(6) ﴿عَمِيًّا وَبِكْمًا وَصَمًّا﴾ ”اندھا، گونگا اور بہرہ“ جس طرح لوگ دنیا میں حق کے معاملے میں گونگے، بہرے اور اندھے بنتے ہیں بدلے کے طور پر قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔

(7) مسند احمد میں ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا: اے بنی غفار قبیلے کے لوگو! سچ کہو اور قسمیں نہ کھاؤ۔ صادق و مصدق پیغمبر نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے کہ لوگ تین قسم کے بنا کر حشر میں لائے جائیں گے ایک فوج تو کھانے پینے اور پہننے اور ہننے والی ہوگی اور ایک چلنے اور دوڑنے والی، ایک وہ جنہیں فرشتے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم کے سامنے جمع کریں گے۔ لوگوں نے کہا دو قسمیں تو سمجھ آگئیں لیکن یہ چلنے اور دوڑنے والے سمجھ نہیں آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سواریوں پر آفت آئے گی۔ یہاں تک کہ ایک انسان ہرا بھرا باغ دے کر پالان والی اونٹنی خریدنا چاہے لیکن مل نہ سکے

گی۔ (مسند: 165/5) یہ اس وقت ناپینا ہوں گے، بے زبان ہوں گے کچھ بھی نہ کہہ سکیں گے غرض مختلف حال ہوں گے اور گناہوں کی شامت میں گناہوں کے مطابق گرفتار کئے جائیں گے، دنیا میں حق سے اندھے، بہرے اور گونگے بنے رہے آج سخت احتیاج والے دن، سچ اندھے، بہرے اور گونگے بنا دیے گئے۔ (ابن کثیر: 244/3)

(8) ﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ ”اُن کا ٹھکانہ جہنم ہے“ یعنی ان کا گھر، ان کی جائے قرار جہنم ہے جہاں ہر قسم کا عذاب ہے۔

(9) ﴿كُلَّمَا حَبَّبْتَ﴾ ”جب کبھی وہ بھجنے لگے گی“ یعنی عذاب ان پر سے کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ اس میں کمی آئے گی۔

(10) ﴿وَرُدُّهُمْ سَعِيرًا﴾ ”ان کے بھڑکنے کو ہم اور زیادہ کر دیں گے“ جب کبھی جہنم کے شعلے مدہم پڑیں گے انہیں اور بھڑکا دیا جائے گا۔ اب سزا بھگتو تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔

(11) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تمہاری یہ (دنیا کی) آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی آگ کی گرمی کا ستر واں حصہ ہے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، واللہ! یا رسول اللہ! (انسانوں کو جلانے کے لیے تو) یہی دنیا کی آگ کافی تھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے اہتر (69) درجے زیادہ گرم ہے اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔“ (مسلم: 7165)

﴿ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا وَقَالُوْا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرَفَاثًا

یہ اُن کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے یقیناً ہماری آیات کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے؟

ءَاۤ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا﴾

تو کیا واقعتاً ہم ضرور نئی پیدائش میں اُٹھائے جانے والے ہیں؟ (98)

سوال 1: اوندھے منہ حشر کی سزا کس وجہ سے ہوگی، اس کی وضاحت ﴿ذٰلِكَ... جَدِيْدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا﴾ ”یہ اُن کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے یقیناً ہماری آیات کا انکار کیا“ اوندھے منہ حشر کی سزا اس وجہ سے ہوگی۔ (i) انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کی تصدیق نہیں کی۔ (ii) کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کیا۔

(2) ﴿وَقَالُوْا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرَفَاثًا ؕ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا﴾ ”اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے؟ تو کیا واقعتاً ہم ضرور نئی پیدائش میں اُٹھائے جانے والے ہیں“ ان کے اس عبرت ناک عذاب کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کے دلائل نہیں مانتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم بوسیدہ

ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی؟

سوال 2: اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے کہ جب ہم مرکز مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟

جواب: وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی ذات دوبارہ پیدا فرمائے گی۔ ﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۚ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ فَسَيُقْضَىٰ عَلَيْكُمْ رُؤُسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۚ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ ”تو جلد ہی وہ کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ آپ کہہ دیں وہی ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو جلد ہی وہ آپ کے سامنے تجب سے سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں امید ہے کہ وہ قریب ہو۔“ (یعنی اسرائیل: 51) اور فرمایا: ﴿وَلَا يَدْرَأُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا﴾ ”اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔“ (مریم: 67)

﴿وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾

”اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا

وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَآبَى الظَّالِمُونَ

کرے؟ اور اُس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے

إِلَّا كُفُورًا﴾

سوائے کفر کے ہر بات کا انکار کیا ہے“ (99)

سوال: اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کے لیے جو دلیل دی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَلَمْ يَرَوْا... كُفُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ ”اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے“ (i) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی ہے کہ آسمان اور زمین کے مقابلے میں انسان کی تخلیق آسان ہے۔

(2) یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل کام ہے۔ ﴿تَخْلُقُ السَّنَابِتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔“ (نافر: 57)

(3) ﴿وَجَعَلْ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ﴾ ”اور اُس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں“ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس گھڑی کو اچانک لے آئے۔ (تیسرہ صدی: 2/1490)

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَا تَوْجِهُكَ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ﴾ ”اور ہم اسے ایک گنی ہوئی مدت کے لئے ہی مؤخر کر رہے ہیں۔“ (ہور: 104)

(5) ﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ ”پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے ہر بات کا انکار کیا ہے“ اور اس بات کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بعد موت پر دلائل و براہین قائم کر دیئے ہیں ﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ ”پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے ہر بات کا انکار کیا ہے“ ظلم کرتے اور انکار کرتے ہوئے۔ (تیسرہ صدی: 2/1490)

(6) (i) لوگ بعث بعد الموت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عالم ہیں، حقیقت کو نہیں مانتے۔ وہ انکار کر کے ظلم کرتے ہیں۔ (ii) انسان ہٹ دھرمی کی وجہ سے دلائل کو نہیں مانتا۔

﴿قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ط
”آپ کہہ دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روک رکھتے

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿۱۰۰﴾

اور انسان بڑا ہی بخیل ہے“ (100)

سوال 1: بخل انسانی طبیعت کا خاصہ ہے، اس کی وضاحت ﴿قُلْ... قَتُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ ”آپ کہہ دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے“ یعنی وہ خزانے جو کبھی ختم ہوتے ہیں نہ خالی ہوتے ہیں۔

(2) ﴿إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ ”تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روک رکھتے“، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے خزانے آپ کے قبضے میں آجائیں تو آپ خرچ ہونے کے ڈر سے انہیں روک لو گے حالانکہ وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان تنگ دل ہے، بخل اور تجوسی اس کی جبلت میں رکھ دیئے گئے ہیں۔

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿أَمْرٌ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ ”یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ تب وہ لوگوں کو کھجور کی گھٹلی کے شگاف برابر بھی نہ دیں گے۔“ (النساء: 53)

(4) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا جو دن و رات وہ کرتا رہتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے کتنا خرچ کر دیا ہے۔ اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ اٹھاتا اور جھکاتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 7419)

(5) ﴿وَوَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ ”اور انسان بڑا ہی بخیل ہے،“ یعنی (i) انسان تنگ دل ہے اس لیے خوف زدہ ہوتا ہے۔ (ii) انسان بخیل ہے اس لیے ختم ہو جانے کے خوف سے تنگ دل ہو جاتا ہے۔ (iii) انسان کو بخل اور کجوسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کمی نظر آتی ہے۔

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَسَّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو نو واضح معجزات دیے چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں جب موسیٰ ان کے پاس آیا

فَرَعَوْنَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾

تو فرعون نے اس سے کہا: ”اے موسیٰ! یقیناً میں تجھے واقعی سحر زدہ سمجھتا ہوں“ (101)

سوال: موسیٰ علیہ السلام کو نو معجزات دیے گئے، اس کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ... مَسْحُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو نو واضح معجزات دیے،“ یعنی اے رسول کہ جس کی آیات و معجزات کے ذریعے سے تائید کی گئی ہے۔ آپ پہلے رسول نہیں ہیں جس کی لوگوں نے تکذیب کی۔ ہم نے آپ ﷺ سے پہلے موسیٰ بن عمران (علیہ السلام) کو رسول بنا کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا، ہم نے انہیں عطا کیے، ﴿تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ ”نو واضح معجزات“ جو شخص حق کا قصد رکھتا ہے اس کے لئے ان میں ایک ہی معجزہ کافی ہے۔ جیسے اژدہا، عصا، طوفان، ہڈیاں، جوئیس، مینڈک، خون، ید بیضا اور سمندر کا پھٹ جانا۔ (تفسیر سعیدی: 1491/2)

(2) اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نو بڑے بڑے معجزات دے کر مبعوث فرمایا جن سے ان کی نبوت اور آپ ﷺ کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ فرعون اور فرعونوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں: یہ نو معجزے ہیں

عصا، ید بیضا، قحط، دریا (کا پھٹ جانا)، طوفان، ہڈیاں، جوئیس، مینڈک اور خون۔ (مختصر ابن کثیر: 1074/1)

(3) ﴿فَسئَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ ”چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں۔ جب موسیٰ اُن کے پاس آیا تو فرعون نے اُس سے کہا: ”اے موسیٰ! یقیناً میں تجھے واقعی سحر زدہ سمجھتا ہوں،“ فرعون حق کا مخالف تھا اور حق کے مخالفوں کی صفات میں سے ہے کہ جب وہ دلائل کو الفاظ سے رد کرنے اور دبانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پروپیگنڈے کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک نبی کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ جو نشانیاں تم لائے ہو وہ جادو ہیں۔

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ﴾

”موسیٰ نے کہا: ”بلاشبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ ان کو نازل نہیں فرمایا مگر آسمانوں و زمین کے پروردگار ہی نے، بصیرت (کا سامان ہیں)

وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفِرُّ عَوْنُ مَثْبُورًا﴾

اور اے فرعون! واقعی میں سمجھتا ہوں کہ تو یقیناً ہلاک کیا ہوا ہے“ (102)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو جواب دیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... مَثْبُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا۔

(2) ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ ”بلاشبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ“ یعنی تجھے خوب معلوم ہے۔

(3) ﴿مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ﴾ ”ان کو نازل نہیں فرمایا“ یعنی ان نو معجزات کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔

(4) ﴿إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ﴾ ”مگر آسمانوں و زمین کے پروردگار ہی نے، بصیرت (کا سامان ہیں)“ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اس نے تم پر رحمت قائم کرنے کے لیے دلائل اتارے ہیں جو میری رسالت کی نشانیاں ہیں۔

(5) ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَيُّهُمْ أَشَدُّ مُبْصِرَةً قَالَُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (۱۳) وَبِحَدِّ وَابْتِهَاتٍ وَأَسْتَيْفَتْنَهُمَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (۱۴) ”تو جب آپ اکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں اُن کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے اور انہوں نے اُن کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا حالانکہ اُن کے دل اس کا یقین کر چکے تھے پس آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا!“ (اہل: 13-14)

(6) ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفِرُّ عَوْنُ مَثْبُورًا﴾ ”اور اے فرعون! واقعی میں سمجھتا ہوں کہ تو یقیناً ہلاک کیا ہوا ہے“ یعنی اے

فرعون! میں جانتا ہوں کہ تو ضرور دھسکار کر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پھینکا جانے والا ہے۔

﴿فَأَرَادَ أَنْ يَنْسِفَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾

”پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے اُکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا“ (103)

سوال: فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کی وضاحت ﴿فَأَرَادَ... جَمِيعًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَأَرَادَ﴾ ”پھر فرعون نے ارادہ کیا“ فرعون نے ارادہ کیا۔

(2) ﴿أَنْ يَنْسِفَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ”کہ انہیں زمین سے اُکھاڑ پھینکے“ یعنی وہ بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے

جلا وطن کر کے مصر خالی کرانا چاہتا تھا۔ سرکش لوگ اور ڈکٹیٹر سچی دعوت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں اس لیے اُس نے بھی یہی رد عمل ظاہر کیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو برباد کرنے کی ٹھان لی۔

(3) ﴿فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾ ”تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا“ اللہ تعالیٰ نے

اپنی سنت کے مطابق ظالموں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں غرق کر دیا۔

﴿وَوَقَلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ

”اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو پھر جب آخرت کا وعدہ آجائے گا تو

الْآخِرَةِ جَمْعًا بِكُمْ لَفِيئًا﴾

ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے“ (104)

سوال: 1: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین کا وارث بنا دیا، اس کی وضاحت ﴿وَوَقَلْنَا... الْأَرْضِ﴾ کی روشنی

میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَوَقَلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِسْكُنُوا الْأَرْضِ﴾ ”اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے

کہا کہ تم اس زمین میں رہو“ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین کا وارث بنا دیا۔

(2) اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق جب ظالموں کو ہلاک کر دیا تو سنت کے تحت پے ہوئے کمزوروں کو زمین کا

وارث بنا دیا۔

(3) ﴿فَانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بما كانوا آلينا وكانوا عنها غفلين﴾ (۱۰۳) وَأَوْرَثْنَا

الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَقِيَّةِ إِسْرَائِيلَ ۖ إِذْ صَبَرُوا ۖ وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٤﴾ ”چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، پس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ بلاشبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اُس زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو (مخلات) وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔“ (الاحراف: 136، 137) (4) اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو فتح مکہ کی بشارت دی ہے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ سب کو ایک ساتھ کب لاکر کھڑا کر دیں گے، اس کی وضاحت ﴿قِيَامًا... لَفِيْفًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قِيَامًا جَاءَ وَعَدُ الْأَجْرَةِ جَمْعًا بِكُمُ لَفِيْفًا﴾ ”پھر جب آخرت کا وعدہ آجائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو ہم تم سب کو لے کر آئیں گے یعنی تمہیں اور تمہارے دشمنوں کو بھی۔ پھر عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کی جزا دیں گے۔

(2) ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿١﴾ لَكُمُ جَمُوعُونَ ۖ إِلَىٰ مِيْقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢﴾﴾ ”آپ کہہ دیں بلاشبہ پہلے اور پچھلے۔ ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں۔“ (الواتحہ: 9، 50)

(3) سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی رونے لگیں، سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ”تم کیوں رو رہی ہو؟“ بیوی نے عرض کیا ”آپ کو روتے دیکھا تو میں بھی رونے لگی“ سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا: ﴿وَإِنْ نَسْتَكُفِّرُ ۖ وَلَا وَارِدُهَا﴾ ”تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم سے گزر نہ ہو“ (مریم: 71) اور مجھے معلوم نہیں کہ جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل صراط سے گزرتے ہوئے ہم بچیں گے یا نہیں؟“ (حاکم: کتاب الاحوال: 73)

(4) سیدنا ابو میسرہ رضی اللہ عنہ جب اپنے بستر پر جاتے تو کہتے ”اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی“ اور رونے لگتے، ان سے کہا گیا ”اے ابو میسرہ کیوں روتے ہو؟“ سیدنا ابو میسرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ”ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے لیکن یہ علم نہیں کہ نجات ہوگی یا نہیں؟“ (ابن ماجہ: 179/3)

(5) سیدہ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان جو کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، فرماتی ہیں کہ لوگوں میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے نماز روزہ زیادہ کرنے والے تو بہت تھے لیکن اپنے رب کے ڈر سے رونے والا میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب نماز عشاء سے فارغ ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ بلند کر لیتے اور مسلسل روتے رہتے حتیٰ کہ نیند غالب آ جاتی، جگایا جاتا تو پھر اپنے ہاتھ بلند کر کے رونا شروع کر دیتے حتیٰ کہ آنکھوں میں نیند غالب آ جاتی۔

(تذکرۃ الصحافہ: 120/1)

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا

”اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا ہے۔ اور ہم نے آپ کو خوش خبری دینے والا

وَنَذِيرًا﴾

اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے“ (105)

سوال 1: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاس سے حق لے کر اترا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَبِالْحَقِّ... نَزَّلَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ﴾ ”اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے“، یعنی ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے، وہ سراپا حق ہے۔

(2) ﴿وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ﴾ ”اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا ہے“، یعنی یہ قرآن شیطان کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ سچی اور عدل پر مبنی کتاب ہے۔

(3) قرآن یقینی، قطعی اور غیر مشتبہ کتاب ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ﴾ ”یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔“ (البقرہ: 2)

(4) ﴿وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرٰى مِنْ حٰوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلٌ اَلْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ ”اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا گیا ہو لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔“ (یونس: 37)

(5) ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَاِنَّهٗ لَكٰتِبٌ عَزِيْزٌ ﴿۱۱﴾ لَا يَأْتِيْهِ الْبٰطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنْزِيلُ مِنَ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٣١﴾ ”یقیناً جن لوگوں نے اس ذکر (قرآن) کے ساتھ کفر کیا جب کہ وہ اُن کے پاس آ گیا حالانکہ یقیناً وہ ایک باعزت کتاب ہے۔ باطل اس کے پاس نہ اُس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اُس کے پیچھے سے، کمال حکمت والے، تمام خوبیوں والے کی جناب سے نازل کر دہ ہے۔“ (م اسماء: 41، 42)

(6) ﴿الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ وَلَمْ يَقْرَأُواهُ لَئِن لَّمْ يَلْمِزْهُمُ النَّاسُ لَتَلْمِزْنَهُمْ لَئِن لَّمْ يَكُنِ الْكُتُوبُ مِنَ الْقُرْآنِ لَكُنْ مِنَ الْغَيْبِ﴾ ”الہ۔ ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں پھر کمال حکمت والے، پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔“ (سورہ: 10)

(7) قرآن حکیم مفصل ہے۔ اس میں دین کے اصول اور کلیات بیان کئے گئے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْقَلَبٌ إِلَىٰ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ ”تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں حالانکہ اُس نے تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے لہذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔“ (الانعام: 114)

(8) قرآن حق اور باطل کی امتیازی کسوٹی ہے۔ ﴿تَلْوِكَ الَّذِي كُذِّبَ الْفُرْقَانِ عَلَىٰ عَبْدٍ لَّيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ ”بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔“ (الفرقان: 1)

سوال 2: قرآن حکیم کس حق کے ساتھ نازل ہوا؟

جواب: (1) قرآن حکیم سچائی پر مشتمل ہے۔

(2) قرآن حکیم اسی سچائی پر مشتمل ہے جس کی قوت پر یہ کائنات قائم ہے۔

(3) قرآن حکیم کا مقصد سچائی کو قائم کرنا ہے۔

(4) قرآن حکیم اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ سچائی کو مستقل زمین میں قائم کر دے اور اسی کی جڑیں مضبوط کر دے۔

سوال 3: نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟

جواب: نزول قرآن کا مقصد ایک اُمت کو تشکیل دینا اور اس کی تربیت کرنا تھا کہ یہ اُمت اس سچائی کو لے کر سارے جہان میں پھیل جائے اور نظام حیات کی تعلیم دے اور اس سچائی کے نظام کو قائم کر دے۔

سوال 4: رسول اللہ ﷺ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا، اس کی وضاحت ﴿وَمَا... وَكَذٰلِكَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا﴾ ”اور ہم نے آپ کو خوش خبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے“ یعنی جن لوگوں نے اطاعت کی ان کے لیے دنیا و آخرت کے ثواب کے لیے خوش خبری دینے والا بنایا۔

(2) ﴿وَوَيْلٌ لِّالَّذِينَ﴾ ”اور ڈرانے والا“ یعنی نافرمانوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔

(3) (i) اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ اطاعت گزاروں کے لیے خوش خبریاں دینے والے مبشر بنا کر بھیجے گئے۔

(ii) اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نافرمانوں کو ڈراوے دینے کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے۔

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ

”اور ہم نے اس قرآن مجید کو جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور

تَرْتِلُهُ تَرْتِيلًا﴾

ہم نے اسے نازل کیا، بتدریج نازل کرنا“ (106)

سوال 1: قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، اس کی وضاحت ﴿وَقُرْآنًا... تَرْتِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ﴾ ”اور ہم نے اس قرآن مجید کو جدا جدا کر کے نازل کیا ہے“ یعنی ہم نے اس قرآن کو وقفے وقفے سے نازل کیا ہے جو حق اور باطل میں تفریق کرنے والا ہے۔

(2) اللہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مَجْلًا وَّاحِدًا ۗ كَذَلِكَ ۙ لِنُعَلِّمَهُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۗ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ ”اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ اسی طرح (ہم نے اتارا) تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔“ (الفراہ: 32)

(3) ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ ”تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں“ قرآن مجید امت کی تربیت کے لیے نازل کیا گیا۔ تربیت کے لیے طویل مدت درکار ہوتی ہے اس لیے قرآن حکیم بھی طویل مدت تک اور وقت اور حالات کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ (4) مسلمانوں نے اس کتاب کے مطابق عمل کرنا تھا۔ اس لیے اسے تدریج کے ساتھ نازل کیا گیا۔ (5) قرآن مجید کو اس لیے تدریج کے ساتھ نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے خوب سمجھیں اور یہ آہستہ آہستہ ان کے فکر و عمل کا حصہ بن جائے۔ (6) تاکہ وہ اس کے معانی میں تدریک کریں اور اس میں سے اس کے مختلف علوم کا استخراج کریں۔ (تیسرے صدی: 2/1492) (7) ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ ”اور ہم نے اسے نازل کیا، بتدریج نازل کرنا“ قرآن پہلے لوح

محفوظ سے بیت العزت میں رکھا گیا پھر بتدریج 23 سال میں اتر ا۔ یعنی ہم نے یہ قرآن لوح محفوظ سے علیحدہ کر کے دیوبی آسمان کے عزت والے گھر میں بھیج دیا پھر بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے واقعات کے اعتبار سے 23 سال کی مدت میں آپ پر نازل کیا۔ (مخبر ابن کثیر: 1/1075)

﴿قُلْ أَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ

”آپ کہہ دیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے

يَخْرُوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾

وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں“ (107)

سوال 1: قرآن مجید حق ہے، سابقہ اہل علم اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿قُلْ... سُجَّدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ أَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾ ”آپ کہہ دو تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ“ نبی ﷺ کو حکم ہے کہ ان کافروں سے فرمادیں کہ میں جو تمہارے پاس یہ قرآن لایا ہوں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ مگر یہ حق ہی، اللہ تعالیٰ ہی نے اسے اتارا ہے۔ (مخبر ابن کثیر: 1/1074)

(2) اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تمہیں ہی اس کے جھٹلانے کا نقصان پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے سعادت مند ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ نفع مند علم عطا فرماتا ہے۔

(3) ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ ”یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا“، یعنی قرآن سے پہلے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں کرتے۔

(4) ﴿وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخْرُوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ ”جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں“ وہ قرآن کے حق ہونے کو پہچانتے ہیں تو جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ شکر ادا کرنے کے لیے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے آخری رسول کا زمانہ دکھایا اور یہ مقدس کتاب عطا فرمائی۔

(5) جو لوگ پہلی کتابوں کی وجہ سے وحی کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں انہیں جب آخری رسول پر ایمان لانے کی

سعادت نصیب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔

(6) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب انسان آیت سجدہ تلاوت کرتا اور سجدہ کرتا ہے، تو شیطان روتا ہوا الگ ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے: ہائے خرابی! ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اب اس کے لیے جنت ہے، اور مجھ کو سجدہ کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میرے لیے جہنم ہے۔“ (ابن ماجہ: 1052)

(7) سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ قرآن پڑھتے تھے تو وہ سورت پڑھتے جس میں سجدہ کی آیت ہوتی تو سجدہ کرتے اور آپ ﷺ کے ساتھ جو لوگ ہوتے وہ بھی سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ (مسلم: 1295)

(8) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ رات کو سجدہ تلاوت میں پڑھتے تھے ﴿سَجِدًا وَجَهِيًّا لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَى سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِمَوْلَاهِ وَقَوَاتِهِ﴾ ”میرا چہرہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے اپنی قدرت و قوت سے پیدا کیا، جس نے اسے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں۔“ (جامع ترمذی: 3425)

(9) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”دو آنکھوں کو آگ کبھی نہ لگے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی ہے دوسری وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے رات کاٹی۔“ (رمزی: 1639)

(10) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَوَعَدْنَا نوحًا نَحْنُ وَوَعَدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَوَعَدْنَا هَدْيَنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تَثَلَىٰ عَلَيْهِمْ أَيُّهَا الرَّحْمَنُ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ ”یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے منتخب کیا۔ جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔“ (مریم: 58)

(11) ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کو قرآن مجید سنارہے تھے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ ”پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔“ (النساء: 41) فرمایا: بس! ٹھہرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو

نبی ﷺ کی آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ (بخاری: 4582)

(12) سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا خطبہ دیا کہ میں نے ویسا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔“ بیان کیا پھر رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے چہرے چھپائے، باوجود ضبط کے ان کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک صحابی نے اس موقع پر پوچھا، میرے والد کون ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فلاں۔“ اس پر آیت نازل ہوئی کہ ”ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔“ (صحیح بخاری: 4621)

(13) انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ابی بن کعب سے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورۃ لہد یکن الذین کفروا سناؤں۔“ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بولے کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہاں،“ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرط مسرت سے رونے لگے۔ (بخاری: 3809)

(14) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس لوٹ جائے، (اور یہ محال ہے) اور جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے۔“ (ترمذی: 1633)

﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾

”اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب! یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلاشبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے“ (108)

سوال: قرآن مجید پڑھ کر متاثر ہونے والے اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَيَقُولُونَ لَمَفْعُولًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَيَقُولُونَ﴾ ”اور وہ کہہ اٹھتے ہیں“ قرآن مجید پڑھ کر متاثر ہونے والوں کے تاثرات الفاظ کی صورت میں نہیں آنسوؤں کی شکل میں سامنے آتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ادب اور احترام کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

(2) ﴿سُبْحَانَ رَبِّنَا﴾ ”پاک ہے ہمارا رب!“ ہمارا رب ان تمام صفات سے پاک ہے جو مشرکوں نے اس کی جانب منسوب کی ہیں جو اس کے جلال کے لائق نہیں۔

(3) ﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ ”یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلاشبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے“ یعنی اس نے جو سابقہ نبیوں کی زبان سے رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما دیا ہے۔

(4) اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ رب العزت نے اعمال کی جزا کا جو وعدہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔

(5) سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت کے ساتھ ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي﴾ ”اے اللہ! اے ہمارے رب تو ہی پاک ہے اور تعریف تیری ہی ہے۔ اے اللہ! میری مغفرت فرما۔“ فرماتے تھے اور قرآن پر عمل کرتے۔ (مسلم: 1085)

﴿وَيَخْرُوْنَ لِلاذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾

”اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرجاتے ہیں اور قرآن انہیں خشوع میں زیادہ کر دیتا ہے“ (109)

سوال: ﴿وَيَخْرُوْنَ... خُشُوعًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَيَخْرُوْنَ لِلاذْقَانِ يَبْكُونَ﴾ ”اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرجاتے ہیں“ یعنی وہ منہ کے بل گرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور نبی ﷺ کی دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ (مفسر ابن کثیر: 1076/1)

(2) دوبارہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ پہلا سجدہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کی پاکیزگی کے لیے، شکرانے کے طور پر تھا اور دوسرا سجدہ اس رقت کی وجہ سے تھا جو قرآن مجید کی تاثیر سے ان پر طاری ہوئی۔ اس نے انہیں سجدہ میں گرا دیا۔

(3) جو قرآن حکیم کے لیے اپنے دلوں کو کھول دیتے ہیں وہ بے اختیار سجدے میں گرجاتے ہیں۔

(4) اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ نماز میں بھی روتے ہیں۔

(5) سیدنا مطرف رضی اللہ عنہ کے والد سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ سینہ مبارک میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ چکل کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ (ابوداؤد: 904)

(6) ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ ”اور قرآن انہیں خشوع میں زیادہ کر دیتا ہے“ یہ قرآن ان کے خشوع میں اضافہ کرتا ہے۔

(7) یہ اہل کتاب کے ان مومنین کی مانند ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور وہ نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں اور اس کے بعد ایمان لائے۔ (تیسرے حصہ: 1493/2)

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۗ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَلَا

”آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں اور آپ

تَجَهَّرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿﴾

اپنی نماز میں آواز نہ بلند کریں اور نہ ہی اسے آہستہ رکھیں بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں“ (110)

سوال 1: اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں، اس کی وضاحت ﴿قُلِ... الْحُسْنَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَاؤَ الرَّحْمَنِ﴾ ”آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو“ کافر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے قائل نہ تھے۔ اس لئے اس کو رحمان نہیں کہنے دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا: ان دونوں ناموں میں سے جس نام سے چاہو اپنے رب کو پکارو۔

(2) ﴿أَيُّهَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ”جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں“ یعنی اس کا کوئی اسم مبارک ایسا نہیں جو اچھا نہ ہو اور اس کو اس نام سے پکارنے سے روکا گیا ہو۔ تم جس نام سے بھی اسے پکارو گے اس سے مقصد حاصل ہو جائے گا۔ مگر مناسب یہی ہے کہ اسے ہر مطلوب کی مناسبت سے، مطلوب کے مطابق نام سے پکارا جائے۔ (تفسیر سہی: 1494, 1493/2)

(3) ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ أَلَمْ يَلِكِ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ۚ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ ۚ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۚ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٣﴾﴾ ”وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا، وہی وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے، خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا ہے، سارے اچھے نام اسی کے ہیں، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اُس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“ (الحشر: 22-24)

سوال 2: نماز میں درمیانی قراءت کے حکم کی وضاحت ﴿وَلَا تَجْهَرُ... سَبِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا﴾ ”اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ بلند کریں اور نہ ہی اسے آہستہ رکھیں“ یعنی بہت بلند آواز سے تلاوت نہ کیجئے اور نہ بہت چپکے سے پڑھیں۔ مشرک جب نماز میں نبی ﷺ کی تلاوت

سننے تو قرآن کو بھی برا کہتے اور اسے نازل کرنے والے کو بھی، اس لیے رب العزت نے اپنے نبی کو ہدایت کی کہ درمیانی راہ اختیار کریں۔

(2) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلْوَتِكُمْ وَلَا تَخَافُتُمْهَا﴾ کی تفسیر میں روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول ﷺ مکہ میں چھپ کر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھاتے تھے اور آپ ﷺ بلند آواز سے قراءت قرآن فرماتے تھے۔ جب مشرکین قرآن سننے تو قرآن اور اس کے نازل کرنے والے اور اس کو لانے والے کو برا کہتے تو اللہ عزوجل نے اپنے نبی ﷺ سے فرمایا: ”اس قدر بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ مشرکین آپ ﷺ کی تلاوت سن لیں اور نہ اتنا آہستہ پڑھیں کہ آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم بھی نہ سن سکیں بلکہ ان دونوں کے درمیان راستہ نکال لیں جہراً اور پوشیدہ کے درمیان۔“ (صحیح مسلم: 1001)

(3) ﴿وَأَبْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ ”بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں“ یعنی بہت زیادہ بلند آواز اور بہت زیادہ پست آواز کے بین بین اور ان دونوں کے درمیان متوسط راہ اختیار کیجئے۔ (تفسیر سدی: 1494/2)

(4) نماز میں اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرنے پر اس لیے زور دیا گیا کیونکہ عبادات کا انحصار نہ زور سے بولنے پر ہے نہ آہستہ بولنے پر۔ عبادت کی اصل روح اپنے اندر پیدا کرو یعنی اعتدال سے کام لو۔

(5) ایک رات نبی ﷺ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت بلکی آواز میں نماز میں قرآن پڑھتے سنا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت اونچی آواز سے۔ آپ ﷺ نے دونوں سے پوچھا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: جس سے میں مناجات کر رہا تھا وہ میری آواز سن رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو جھگانا تھا۔ اس پر آپ ﷺ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا: ”اپنی آواز تھوڑی سی بلند کرو“ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: ”اپنی آواز تھوڑی سی پست کرو۔“ (ابوداؤد: 1329)

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ

”اور آپ کہہ دیں کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے نہ اولاد بنائی اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ

يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكِبْرُهُ تَكْبِيرًا﴾

کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا“ (III)

سوال 1: اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ... تَكْبِيرًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ”اور آپ کہہ دیں کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ تمام تعریف کے لائق

ہے۔ وہی اقتدار کا مالک، وہی واحد، وہی قہار ہے۔ اوپر اور نیچے کے جہان کے سب لوگ اس کے غلام ہیں۔

(2) ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔“ (الفتح: 1)

(3) سیدنا ابو عیاش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص صبح کے وقت کہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا

شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ”اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اس کا

کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد و ثنا، وہی ہر چیز پر قادر ہے“ تو اتنا ثواب ہوگا جیسے ایک

غلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کیا اور اس کے دس گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے دس درجے بلند ہو

جائیں گے اور شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ پھر جب شام ہو وہ یہی کہے یعنی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾

”خیر تک تو صبح تک ایسا ہی رہے گا۔“ (سنن ابن ماجہ: 3867) (4) سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو

فرماتے ہوئے سنا کہ لا الہ الا اللہ سب اذکار سے افضل ہے اور الحمد للہ سب دعائوں سے افضل ہے۔ (جامع ترمذی: 3383)

(5) ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ترازو کو بھردے گا (یعنی اس کا

اس قدر عظیم ثواب ہے کہ اعمال تولنے کا ترازو اس کے اجر سے بھر جائے گا) اور ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ دونوں

آسمانوں اور زمین کے بیچ کی جگہ کو بھردیں گے۔“ (مسلم: 534)

(6) ﴿الَّذِي لَهُ يَتَّخِذُ وَلَدًا﴾ ”جس نے نہ

اولاد بنائی اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ اس کا کوئی مددگار ہے“ بلکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے،

بے پرواہ ہے۔ نہ صاحب اولاد ہے نہ ماں باپ والا، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے کہ اسے کسی وزیر

اور مشیر کی ضرورت ہو۔

(7) یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا سرپرست نہیں بناتا کہ وہ اس کے تعاون کے ذریعے سے عزت و غلبہ

حاصل کرے۔ پس وہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے، وہ زمین اور آسمانوں میں اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ مگر وہ

اپنے بندوں پر احسان کرتے اور ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپتے ہوئے ان کو اپنا دوست بناتا ہے، چنانچہ فرمایا: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ

الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ“ ”اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ وہ ان کو اندھیروں

سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔“ (البقرہ: 257) (تفسیر سہمی: 2/1494)

(8) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے ایک شخص کو سنا وہ کہہ رہا تھا: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ

لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، الْمَتَّانُ بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ“ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے، جلال اور عظمت والا ہے“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسمِ اعظم کے وسیلے سے سوال کیا ہے۔ جب کوئی اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور جب اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہے۔“ (ابن ماجہ: 3858)

(9) سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے ایک شخص سے سنا وہ کہہ رہا تھا: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے اللہ تعالیٰ سے اسمِ اعظم کے وسیلے سے سوال کیا ہے۔ جب کوئی اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور جب کوئی اس وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے۔“ (سنن ابن ماجہ: 3857) (10) ﴿وَكَبَّرْتَهُ تَكْبِيرًا﴾ ”اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا“ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کرو۔ (11) یعنی اس کے عظیم اوصاف کے بارے میں خبر دے کر، اس کے اسماء حسنیٰ کے ذریعے سے حمد و ثنا کے ساتھ، اس کے افعالِ مقدسہ کے ذریعے سے ستائش کے ساتھ، صرف اس کے لئے عبادت کے ذریعے سے اس کی عظمت و جلال بیان کرتے ہوئے اس کی تعظیم و جلال کا اعتراف کیجئے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اخلاص دین صرف اسی کے لئے ہے۔ (تفسیر سہلی: 2/1494)

(12) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بنی آدم میں سے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور تہلیل یعنی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کہا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ کہا اور استغفر اللہ کہا اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹے یا ہڈی کو ہٹا دیا اور نیکی کا حکم کیا اور برائی سے منع کیا تین سو ساٹھ جوڑوں کی تعداد کے برابر تو یقیناً وہ اس دن اس حال میں چلتا ہے کہ اس نے اپنی جان کو دوزخ سے دور کر لیا ہے۔“ (مسلم: 2330)

(13) عاصم بن حمید سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ قیام اللیل کو کس دعا سے شروع کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے ایسی چیز کے متعلق پوچھا ہے کہ تم سے پہلے کسی نے بھی اس کے متعلق نہیں پوچھا۔ آپ ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دس بار اللہ اکبر، دس بار الحمد للہ، دس بار سبحان اللہ، دس بار لا الہ الا اللہ اور دس بار استغفر اللہ کہتے اور یہ دعا کرتے: ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَأَرِّقْ قَلْبِي وَعَافِنِي﴾ ”اے اللہ

میری مغفرت فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت سے رکھ۔“ پھر قیامت کے دن (سوال کے لیے) کھڑے ہونے کی پریشانی سے پناہ مانگتے تھے۔ (ابوداؤد: 766)

(14) سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: مجھے ایسا کام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. اللَّهُ أَكْبَرُ كَيْدًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَيْدًا. سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ پڑھا کرو۔ اس نے عرض کیا: یہ سارے کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کہو: ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَأَرْزُقْنِي﴾ ”اے اللہ! مجھے معاف فرما اور رحم فرما اور ہدایت عطا فرما اور رزق عطا فرما۔“ (اسلم: 6848)

(15) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نادار لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر و رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں (اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے) اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پا لو گے اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد تینتیس، تینتیس مرتبہ تسبیح (سبحان اللہ) تکبیر (اللہ اکبر) تحمید (الحمد لله) کہا کرو۔ پھر ہم میں اختلاف ہو گیا کسی نے کہا کہ ہم تسبیح تینتیس مرتبہ، تحمید تینتیس مرتبہ اور تکبیر چونتیس مرتبہ کہیں گے۔“ میں نے اس پر آپ ﷺ سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”سبحان اللہ، الحمد لله، اللہ اکبر کہو۔ تاکہ ہر ایک ان میں سے تینتیس مرتبہ ہو جائے۔“ (بخاری: 843)

(16) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ (اسلم: 6847)

(17) سیدنا ابی رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ حسن بن علی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے تو آپ ﷺ نے حسن کے کان میں نماز کی اذان کی طرح اذان دی۔“ (ترمذی: 1514) (الارواء: 1173)

(18) جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم (کسی بلندی پر) چڑھتے، تو ﴿اللہ اکبر﴾ کہتے اور جب (کسی

نشیب میں) اترتے تو ﴿سبحان الله﴾ کہتے تھے۔ (بخاری: 2993)

(19) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْوِينِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ﴾ ”میں تجھے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اونچائی و بلندی پر چڑھو اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہو (اللہ کبر کہتے رہو)۔“ (ترمذی: 3445)

(20) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے بیت اللہ کا طواف ایک اونٹنی پر سوار کر کیا۔ جب بھی آپ ﷺ حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے۔ (بخاری: 1613)

إِنشَاءً 110 - سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ 89 - ذِكْرُ مَا فِيهَا 12

سوال 1: اس سورت کا نام الکھف کیوں ہے؟

جواب: ”کھف“ غار کو کہتے ہیں اور اس سورت میں چونکہ غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اسے ”الکھف“ کہتے ہیں۔

سوال 2: سورہ الکھف کہاں نازل ہوئی؟ اس کے کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟

جواب: سورہ الکھف مکی سورت ہے۔ اس میں بارہ رکوع اور 110 آیات ہیں۔

سوال 3: ترتیب نزولی اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا کیا نمبر ہے؟

جواب: ترتیب نزولی کے اعتبار سے 69 ویں سورت ہے اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے۔

سوال 4: سورہ الکھف کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: (1) سیدنا ابو برداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے سورہ کھف کی ابتدائی دس آیتیں حفظ کر لیں، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔“ (صحیح مسلم: 1883)

(2) صحیح مسلم میں اول و آخر کی فضیلت آئی ہے۔ البانی نے پہلی دس آیات والی روایت کو محفوظ اور راجح قرار دیا ہے۔ (سلسلہ صحیح البانی: 582)

(3) جو اس کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا آئندہ جمعہ تک اس پر خاص نورا اور روشنی باقی رہے گی۔ (صحیح الجامع الصغیر: 6470)

(4) اس کو پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے

سورہ کہف پڑھی، ان کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا جو بدکنے لگا تو انہوں نے سلام پھیرا (کیونکہ وہ نماز میں تلاوت کر رہے تھے) کیا دیکھتے ہیں کہ ابرہے جو سارے گھر میں چھا گیا ہے۔ انہوں نے نبی ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے فلاں! تو قرآن پڑھتا رہ۔ یہ سکینت ہے جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اتری۔“ (صحیح بخاری: 3614)

سوال 5: یہ سورت کس دور میں نازل ہوئی؟

جواب: یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ رہا تھا، تاکہ اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ان سے پہلے مسلمانوں پر اس سے زیادہ ظلم کیا گیا، لیکن ان کے پائے استقامت میں تزلزل نہیں آیا۔ (تیسرا حصہ: 832/1)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾

”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی“ (1)

سوال 1: اللہ تعالیٰ لائق حمد و ثنا ہے کہ اس نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی، اس کی وضاحت ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ... عِوَجًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ﴾ ”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی“ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ اس نے یہ کتاب عزیز اپنے رسول پر نازل فرمائی جو کہ اہل زمین پر نازل ہونے والی نعمتوں میں سب سے عظیم ہے۔ اس لئے کہ یہ کتاب انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ (تیسرا حصہ: 373، 372/5)

(2) حمد و ثنا ہے اس ذات کے لئے جس نے محمد ﷺ کو اپنی رسالت کے لئے خاص کیا اور انہیں نبی اور رسول ﷺ بنا کر اپنی مخلوق کی طرف مبعوث کیا اور ان پر مضبوط کتاب نازل فرمائی۔ (جامع البیان: 191/15)

(3) اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر حال میں حمد ہے۔ ﴿وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولٰٓئِ وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَاُولٰٓئِ لَمْ يَكْفُرُوْا بِالْحَمْدِ وَآلِیْهِ تَرْجَعُوْنَ﴾ ”اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے تمام تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں اسی کی حکومت ہے اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔“ (انصاف: 70)

(4) اللہ تعالیٰ نے بہت سی سورتوں کی ابتداء اور انتہا میں اپنی تعریف بیان کی ہے اور اس اسلوب کلام سے اس جانب اشارہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ ہر حال میں لائق حمد و ثناء ہے اور بندوں کو یہ تعلیم دینی بھی مقصود ہوتی ہے کہ ہر مہتمم بالشان چیز کی ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ کی ہی حمد و ثناء سے ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی اس بات پر بیان کی ہے کہ اس نے بندوں کی ہدایت کے لئے قرآن کریم نازل فرمایا جو اس کی عظیم ترین نعمت ہے۔ (تیسرا حصہ: 1/833,832)

(5) ﴿وَلَوْ كُنَّ يَعْلَمُونَ لَوَجَدُوا فِيهَا حَقًّا﴾ اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی“ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی دو خوبیاں بیان فرمائیں جو اس بات پر مشتمل ہیں کہ یہ کتاب ہر لحاظ سے کامل ہے۔ یہ دو صفات مندرجہ ذیل ہیں۔ (i) اس کتاب عظیم سے کجی کی نفی۔ (ii) اس بات کا اثبات کہ یہ کتاب کجی دور کرنے والی اور راہ راست پر مشتمل ہے۔ (تیسرا حصہ: 2/1495)

(6) یہ کتاب حق اور صراط مستقیم کی طرف راہ نمائی کرتی ہے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ کی حمد سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حمد بیان کر کے بندوں کی کس طرف راہ نمائی کی ہے؟
جواب: (1) حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے، جو کہ صفت کمال ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کی ظاہری و باطنی اور دینی و دنیاوی نعمتوں کے اظہار و اعتراف کے ذریعے سے اس کی ثنائیاں کرنا اور علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کی جلیل ترین نعمت اپنے بندے اور رسول محمد ﷺ پر قرآن نازل کرنا ہے۔

(2) اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حمد بیان کی اور اس ضمن میں بندوں کے لئے اس امر کی طرف راہ نمائی ہے کہ وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کریں کہ اس نے ان کی طرف اپنا رسول بھیجا اور کتاب نازل کی۔ (تیسرا حصہ: 2/1495)

﴿فَبِمَا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

”بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے اور مومنوں کو خوش خبری دے دے جو لوگ

الصَّالِحِينَ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾

نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے“ (2)

سوال: قرآن مجید کی خوبیوں کی وضاحت ﴿فَبِمَا... حَسَنًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَبِمَا﴾ ”بالکل سیدھی ہے“ قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ یہ ایک مستقیم اور معتدل کتاب ہے، جو بالکل سیدھی اور ٹھیک ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 1/1079) (2) استقامت کا اثبات اس بات کا مقتضی ہے کہ یہ کتاب جلیل ترین امور کا حکم دیتی ہے اور جلیل ترین خبروں سے آگاہ کرتی ہے اور یہ وہ خبریں ہیں جو قلوب انسانی کو معرفت الہی اور ایمان و عقل سے لبریز کر دیتی

ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کے بارے میں خبریں، نیز گزرے ہوئے اور آئندہ آنے والے غیبی معاملات کی خبریں۔ اس کتاب کی استقامت کا اثبات اس امر کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوامر و نواہی نفوس انسانی کا تزکیہ، ان کی نشوونما اور ان کی تکمیل کرتے ہیں کیونکہ یہ اوامر و نواہی کامل عدل و انصاف، اخلاص اور اکیلے اللہ رب العالمین کے لئے عبودیت پر مشتمل ہیں۔ یہ کتاب، جس کے مذکورہ بالا اوصاف بیان کئے گئے ہیں، اس بات کی مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نازل کرنے پر اپنی حمد بیان کرے اور اپنے بندے سے اپنی حمد و ستائش کا مطالبہ کرے۔ (تفسیر سدی: 2/1495، 1496)

(3) کتاب کے قیم ہونے سے مراد سیدھا ہونا ہے یعنی انسانوں کے دین و دنیا کے لیے راہ نمائی، حفاظت کرنے والی اور اسلام کے سیدھے اور سچے ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔

(4) قرآن کو ”قیحہ“ کہا، یعنی یہ قرآن نہایت ہی معتدل کتاب ہے، ہر افراط و تفریط سے پاک اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر غالب ہے، جس بات کو وہ حق بتاتا ہے وہ حق ہے اور جسے باطل قرار دیتا ہے وہ باطل ہے۔ (تفسیر الرحمن: 1/833)

(5) ﴿لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ”تاکہ وہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے“ قرآن کریم کا مشن یہ ہے کہ یہ اہل شرک و معاصی کو اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈراتا ہے اور مومنین صالحین کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ (تفسیر الرحمن: 1/833)

(6) یعنی اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے ہاں موجود عذاب سے ڈرائے یعنی اس شخص کو اپنی اس قضاء و قدر سے ڈرائے جو اس کے احکامات کی مخالفت کرنے والوں کے لئے ہے۔ یہ دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب دونوں کو شامل ہے، نیز یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو خوف دلایا ہے اور ان کو ان امور سے ڈرایا ہے جو ان کے لئے نقصان اور ہلاکت کا باعث ہیں جیسا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگ کا وصف بیان کیا تو فرمایا: ﴿ذٰلِكَ يُصَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادًا ۙ لِّعِبَادٍۭاۙ فَاتَّقُوۡنَ﴾ ”یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو! پھر مجھ ہی سے ڈرو۔“ (الزمر: 16) پس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ان لوگوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کر رکھی ہیں جو اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان سزاؤں کو ان کے سامنے بیان کر دیا اور ان اسباب کو بھی واضح کر دیا جو ان سزاؤں کے موجب ہیں۔ (تفسیر سدی: 2/1496)

(7) ﴿وَيُذِخِرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ ”اور مومنوں کو خوش خبری دے دے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں“ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ اپنے رسول کے ذریعے ان لوگوں کو خوش خبری سنائے جو

ایمان لا کر ان نیک اعمال کو پورا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب کیے ہیں۔

(8) اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں جو اس کتاب پر یقین کر کے اپنے ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ (9) اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے مومن بندوں پر نیک اعمال واجب کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ ﷺ کی اتباع میں سرانجام دیئے جاتے ہیں۔

(10) ﴿إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ ”یقینان کے لیے اچھا اجر ہے“ اس سے مراد وہ اجر ہے جو ایمان لا کر عمل صالح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سب سے بڑا اجر جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ اجر حسن اس بات کی دلیل ہے کہ جنت میں جو کچھ ہوگا بہت خوب ہوگا جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا، نہ کسی انسان کے تصور میں اس کا گزر ہو۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا طَرْضَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ط ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ”اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں ابدال آباد تک ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“ (المائدہ: 119)

(11) ﴿جَزَاءً وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا طَرْضَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ط ذَلِكَ لِمَنْ حَسِبَ رَبَّهُ﴾ ”ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اُس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو گیا اور وہ اُس سے راضی ہو گئے۔ یہ اسی شخص کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔“ (البینہ: 8)

﴿مَا كَيْفِينَ فِيهِ أَبَدًا﴾

”وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں“ (3)

سوال: ﴿مَا كَيْفِينَ فِيهِ أَبَدًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿مَا كَيْفِينَ فِيهِ أَبَدًا﴾ ”وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں“ جنت جسے کبھی نہ فنا ہونا ہے، نہ اسے کبھی زوال آنا ہے اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو نیک عمل کریں گے۔
(2) یہ اجر حسن کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔

(3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا وہ نعمتوں میں ہو جائے گا۔ اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔“ (صحیح مسلم: 7156)

(4) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ (اے جنت والو) تمہارے لیے (یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ) تم صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں ہو گے، تم زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم جوان رہو گے تم کبھی بوڑھے نہیں ہو گے، تم آرام میں رہو گے تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ عزوجل کا یہی فرمان ہے کہ: ﴿وَنُؤْوَدُّوْنَ اَنْ يَّلٰكُمُ الْجِنَّةُ اَوْ رُتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾“ (صحیح مسلم: 7157)

﴿وَيُنذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اَتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا﴾

”اور ان لوگوں کو وہ ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنالی ہے“ (4)

سوال: اس آیت میں نزول قرآن کا جو مقصد بتایا گیا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَيُنذِرَ... وَوَلَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) نزول قرآن کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اَتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا﴾ ”اور ان لوگوں کو وہ ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنالی ہے“ یعنی یہود و نصاریٰ اور مشرکوں کو ڈرادے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنالی ہے۔

(2) یہ تین طرح کے گروہ تھے (i) مشرک جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ (ii) یہود جو کہتے تھے کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ (iii) عیسائی جو کہتے تھے مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ (تفسیر مراثی: 373/5)

(3) دُنیا میں انسان کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ انسان ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سہارا بنالے۔ اس کی ایک بڑی صورت اللہ تعالیٰ کی اولاد بنانا ہے۔

(4) مشرک کسی علم یا یقین کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں بناتے بلکہ محض گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔

﴿مَّا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ۗ وَّلَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ۗ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۗ﴾

”انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے

اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذٰبًا﴾

وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں“ (5)

سوال: ﴿مَالَهُمْ...﴾ اَلَا كَذِبًا کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِبَابِهِمْ﴾ ”نہیں اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی اُن کے باپ دادا کو“ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ان کے اقوال علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ گمان اور خواہشات نفس کی بنیاد پر ہیں۔ یہ اور ان کے آباؤ اجداد علم کے بغیر، دلیل کے بغیر محض جھوٹ اور اللہ تعالیٰ پر افتراء پردازی کرتے ہیں۔

(2) یہ مشرکوں کی جانب سے بہت بڑا الزام ہے اور اس سے بڑھ کر بری بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرے؟ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ”اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، ظالم یقیناً کامیاب نہیں ہوتے۔“ (الانعام: 21)

(3) اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرنا دراصل اس کی ذات میں نقص اور اس کی الوہیت اور ربوبیت میں غیر اللہ کو شریک کرنا ہے۔

(4) ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ ”بہت بڑی بات ہے جو اُن کے منہ سے نکلتی ہے“ ان کے منہ سے نکلنے والی بات سراسر جھوٹ ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ (۸۸) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (۸۹) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (۹۰) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (۹۱) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (۹۲) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (۹۳) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (۹۴) وَكُلُّهُمْ أَيْنِيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (۹۵) ”اور انہوں نے کہا کہ رحمن نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ بلاشبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں۔ کہ انہوں نے رحمن کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ رحمن کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، رحمن کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے۔ بلاشبہ یقیناً اُس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اُس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے اور اُن میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیرا آنے والا ہے۔“ (مریم: 88-95)

(5) ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ ”وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں“ اس جھوٹ میں سچ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔

(6) سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ

سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: ”یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔“ میں نے عرض کیا: یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: ”یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مارڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔“ میں نے پوچھا: اس کے بعد؟ فرمایا: ”یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرو۔“ (حدی: 4477) (7) غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتدریج ان کے قول کا ابطال کیا ہے اور کم تر باطل چیز سے زیادہ باطل چیز کی طرف انتقال کیا ہے، چنانچہ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ﴾ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا ممنوع اور باطل ہے پھر دوسرے مرحلے میں فرمایا کہ یہ انتہائی قبیح قول ہے، فرمایا: ﴿كَبِيرَةٌ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ پھر تیسرے مرتبے میں فرمایا کہ یہ محض جھوٹ ہے جو صدق کے منافی ہے۔ (تفسیر حدی: 1497/2)

﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾

”پس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے؟“ (6)

سوال: نبی ﷺ کو مشرکوں کے ایمان نہ لانے کا بہت غم تھا، اس کی وضاحت ﴿فَلَعَلَّكَ... أَسَفًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ ”پس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے؟“ نبی ﷺ کو مشرکوں کے ایمان نہ لانے کا بہت غم تھا۔

(2) ﴿بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ ”اس کلام پر“ سے مراد قرآن کریم ہے۔ رب العزت نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے کہ آپ اپنی جان کیوں گھارے ہیں؟

(3) اگر یہ ایمان نہیں لاتے ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ ”چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے۔“ (8: طرہ)

(4) ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الضُّمَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدْيَنَ﴾ ”یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر پلٹ جائیں۔“ (اہل: 80)

(5) ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ”شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں

ہوتے؟“ (اشعرا:3)

(6) ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ ”اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو وہ بڑی تدبیریں کرتے ہیں۔“ (اہل:70)

(7) ﴿بِأَخِيحُ﴾ ”ہلاک کرنے والے ہیں“ یعنی غم کے مارے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ ﴿بِأَخِيحُ تَفْسِكَ﴾ قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سے مراد ہے کہ آپ ﷺ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ (جامع البیان:15/196)

(8) اپنی جان نہ گھلاؤ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہو۔ جو ہدایت کے راستے پر آگیا اسے خود فائدہ ہوگا۔ جو گمراہی پر قائم رہا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔

(9) آپ ﷺ کا اجر و ثواب تو واجب ہو چکا، رہی ان کی بات جو ایمان نہیں لاتے تو اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے دل میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ضرور انہیں ہدایت دے دیتا ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ ”یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے“ (انعام:56)

(10) سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اعتراف کیا ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ ”اے میرے رب! یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا۔“ (الاحقاف:25)

(11) ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ﴾ ”آپ اُن پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں۔“ (العنقر:22)

(12) سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پردانے اس میں گرنے لگیں اور وہ ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا رہے۔ میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے (اور نارِ جہنم میں گرتے جاتے) ہو۔“ (مسلم:5958)

(13) نبی ﷺ کو مشرکوں کے ایمان نہ لانے کا بے حد ملال ہوتا تھا۔ آپ ﷺ سب لوگوں کی ہدایت کے لیے بے حد کوشش کرتے تھے، جب لوگ جھٹلاتے تو ان پر رحم کی وجہ سے غم زدہ ہوتے تھے اس لیے رب العزت نے تسلی دی کہ آپ ﷺ قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔

(14) نبی ﷺ کا یہ حزن قلب پاک سے الگ نہ ہوا۔ بسا اوقات تہجد میں سارا سارا وقت امت کے لئے دعا کرنے میں وقف کر دیتے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ صرف اسی آیت کے دہرانے میں پوری رات گزار دی۔ ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ

فَاتَّبَعَهُمْ عِبَادًا ذٰلِكَ ۚ وَاِنْ تَغَفَّرَ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۱۸﴾ ”اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“ (المائدہ: 118) (رحمۃ للعالمین)

﴿اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زَیْنَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَیُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا﴾

”یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزما سکیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے“ (7)

سوال: دنیا آزمائش کا گھر ہے، اس کی وضاحت ﴿اِنَّا جَعَلْنَا... عَمَلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زَیْنَةً لِّهَا﴾ ”یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے“ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ ہے سب کو زینت بنایا ہے۔ مثلاً مال، اولاد، نباتات، معدنیات، زمین کے خزانے، جانور وغیرہ۔ (2) رب العزت نے فرمایا: ﴿لِنَبْلُوَهُمْ اَیُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ”تاکہ ہم انہیں آزما سکیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے“ یعنی کون زیادہ خالص اعمال پیش کرتا ہے۔

(3) اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ گھر آزمائش کے لیے بنایا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا گھر نہیں۔ (4) دنیا دار الامتحان ہے، دارالقرآن نہیں۔ (5) اللہ تعالیٰ نے زمین پر مختلف قسم کے حیوانات پیدا کئے اور اسے درختوں، نہروں اور پھول پتیوں سے زینت بخشی، اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے اسے بھر دیا، تاکہ دیکھے کہ کون رنگ رلیوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور کون شہوتوں اور خواہشات پر غالب آکر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ (تیسیر الرحمن: 833/1)

(6) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز (یعنی پرکشش) ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ تم کو (زمین میں) جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو؟ پس (اس میٹھی اور پرکشش) دنیا سے بچ کر رہو اور عورتوں سے بھی محتاط رہو کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا۔“ (صحیح مسلم: 6948)

(7) سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی، پھر تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جیسے اگلے لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور وہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے جیسے اس نے ان لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔“ (صحیح مسلم: 7425)

﴿وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَیْهَا صَعِیْدًا جُرُزًا﴾

”اور جو بھی زمین پر ہیں بلاشبہ ہم اُسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں“ (8)

سوال 1: دُنْيَانَا هُوَ جَانَةٌ وَالِي هُوَ، اس کی وضاحت ﴿وَأَنَّا لَجَاعِلُونَ... جُرُزًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَأَنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ اور جو بھی زمین پر ہیں بلاشبہ ہم اُسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں، دُنْيَانَا ہونے والی ہے اس کی رونق ویرانی سے بدلنے والی ہے، اس کی ہر چیز ختم ہو کر چٹیل میدان بننے والی ہے۔

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ (۱۰۷) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۱۰۸) اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نجر زمین کی طرف پانی ہانک کر لاتے ہیں پھر ہم اُس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے اُن کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟“
 (اسجہ: 27، 28) (3) ﴿كُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَأَن﴾ ”جو زمین پر ہے ہر ایک چیز فانی ہے۔“ (الحزن: 26)

(4) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (۱۰۹) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (۱۱۰) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (۱۱۱)﴾ ”اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلہ۔“ (طہ: 105-107)

سوال 2: زمین کی دل فریبیوں کے انجام سے کس حقیقت کا پتہ چلتا ہے؟

جواب: زمین کی دل فریبیوں کے انجام سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ (i) زمین کی دل فریبیاں عارضی ہیں۔ (ii) زمین کی دل فریبیاں مقررہ مدت تک ہیں۔ زمین کی یہ حیثیت اور اس کی رونقیں ختم ہونے والی ہیں۔

سوال 3: جو اس دنیا کے باطن پر نظر ڈالتا ہے اسے دنیا اور خود اپنے مقاصد کے بارے میں کیا علم ہوتا ہے؟

جواب: جو اس دنیا کے باطن پر نظر ڈالتا ہے اسے دنیا اور خود اپنے مقاصد کا علم ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا سے صرف اتنا استفادہ کرتا ہے جس سے وہ اپنے مقاصد کے حصول میں مدد لے سکے جن کے لئے اس کو تخلیق کیا گیا ہے اور اپنی عمر میں فرصت کو غنیمت جانتا ہے۔ وہ دنیا کو راہ گزر سمجھتا ہے، آرام کی منزل نہیں۔ وہ اسے انتہائی دشوار اور تکلیف دہ سفر سمجھتا ہے، عیش و آرام کا گھر نہیں۔ پس وہ اپنے رب کی معرفت کے حصول، اس کے احکام کے نفاذ اور اپنے اعمال کو مقام احسان پر پہنچانے کے لئے پوری جدوجہد کرتا ہے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین منازل میں قیام کرے گا۔ وہ ہر قسم کے اکرام و تکریم، نعمتوں اور مسرتوں کا مستحق ہوگا۔ جب فریب خوردہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے تھے تو اس شخص کی نظر دنیا کے باطن پر تھی، جب لوگ

حصول دنیا کے لئے کام کرتے تھے تو یہ اپنی آخرت کے لئے کام کرتا تھا۔ دونوں فریقوں میں بہت بڑا فرق اور دونوں گروہوں کے درمیان بہت بڑا تفاوت ہے۔ (تفسیر سہمی: 2/1499)

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾

”کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانوں میں سے عجیب تھے؟“ (9)

سوال 1: اصحاب کہف کے واقعے کی وضاحت ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ... عَجَبًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ ”کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانوں میں سے عجیب تھے؟“ یہاں اصحاب کہف کا واقعہ مختصر آیمان کیا گیا ہے۔

(2) اصحاب کہف کے قصہ اور ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے انہونی بات، اس کی حکمت میں انوکھا واقعہ نہ سمجھو اور نہ یہ سمجھو کہ اس کی کوئی نظیر نہیں اور اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار تعجب خیز معجزات ہیں جو اصحاب کہف کے معجزے کی جنس میں سے ہیں یا اس سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے بندوں کو آفاق اور ان کے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھاتا رہا ہے جن سے حق و باطل اور ہدایت و ضلالت واضح ہوتے ہیں۔ نئی سے مراد یہ نہیں کہ اصحاب کہف کا قصہ عجائبات میں سے نہیں بلکہ یہ قصہ تو اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے اور اس سے صرف یہ مراد ہے کہ اس جنس سے اور بہت سے معجزات ہیں، اس لئے صرف اس ایک معجزے پر تعجب کے ساتھ ٹھہر جانا علم و عقل میں نقص ہے۔ بندہ مومن کا وظیفہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام آیات میں غور و فکر کرے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کیونکہ غور و فکر ایمان کی کلید اور علم و ایمان کا راستہ ہے۔ (تفسیر سہمی: 2/1500)

(3) الکہف سے مراد پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اور رقیم سے مراد کتبہ ہے جس پر اصحاب کہف کے نام اور ان کا واقعہ درج تھا کہ وہ طویل زمانے تک اس غار میں پڑے رہے ہیں۔

(4) اللہ تعالیٰ کی قدرت کے واقعات تو بہت بڑے ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا آنا جانا، نظام شمسی اور سورج اور چاند کا تابع ہونا سب تعجب خیز واقعات ہیں اور اس سے بھی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم کتاب و سنت ہے۔

(5) اللہ تعالیٰ نے جو علم نبی ﷺ کو دیا اور اُمی ہونے کے باوجود جس طرح آپ ﷺ کے توسط سے دنیا کے امن کے لیے علم و عمل کے جو طریقے کتاب و سنت کے ذریعے سکھائے وہ غار اور کتبے والوں سے زیادہ تعجب خیز ہیں۔

سوال 2: اصحاب کہف کا واقعہ یہاں لائے جانے کی حکمت واضح کریں؟

جواب: اصحاب کہف کا واقعہ یہاں یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ جب دلوں کے اندر ایمان اتر جاتا ہے تو دل کیسے سکون اور اطمینان سے بھر جاتے ہیں اور دنیا کی دلکشاں اور دل فریبیاں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

سوال 3: اصحاب کہف کے واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟

جواب: (1) اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ سچے اہل ایمان کی زندگی میں ایسے شدید حالات پیدا ہوتے ہیں کہ انہیں کسی غار میں پناہ لینا پڑ جاتی ہے۔

(2) یہ واقعہ بتاتا ہے کہ زندہ انسانوں کے لیے بظاہر جو غار، قبر یا مشکل حالات موت کے مترادف ہوتے ہیں وہیں سے زندگی اور حرکت پھوٹ نکلتی ہے۔

(3) یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایمان والوں کی تاریخ بدلنے کے لیے جب ماحول میں مخالفت شدید ہو جاتی ہے اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ ایمان والے ختم ہو جائیں گے وہیں سے نئی تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے۔

سوال 4: ”رقیم“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: (1) کچھ لوگوں کے نزدیک رقیم سے مراد وہ بستی ہے جس سے اصحاب کہف گئے تھے۔

(2) کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس میں غار واقع تھا۔

(3) کچھ لوگوں نے رقیم کو مرقوم کے معنوں میں لیا اور کہا کہ یہ ایک تختی ہے جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں اُسے رقیم کہتے ہیں۔ (4) جدید تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس پہاڑ میں غار واقع ہے اس کے قریب ایک آبادی ہے جیسے الرقیب کہتے ہیں جو ”رقیم“ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔

سوال 5: اصحاب کہف کون تھے؟

جواب: کہا یہ جاتا ہے کہ مسیحی تاریخ میں جنہیں (Seven Sleepers) سات سونے والے کہا گیا وہ اصحاب کہف ہیں۔ اگر وہ اصحاب کہف ہیں تو یہ واقعہ افسس (Ephesus) کا ہے۔ یہ قدیم زمانے کا شہر ہے جو ترکی کے مغربی ساحل پر واقع تھا جس کے کھنڈر آج بھی پائے جاتے ہیں۔ 249-251 ق م میں اس علاقے میں رومی حکمران ڈیسس (Desues) کی حکومت تھی۔ یہاں چاند کی پوجا کی جاتی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے توسط سے جب توحید کی دعوت پھیلنے لگی تو بادشاہ برداشت نہیں کر سکا۔ اصحاب کہف افسس کے اعلیٰ گھرانوں کے سات نوجوان تھے جنہوں نے توحید کی دعوت قبول کر کے دوسروں تک پہنچانی شروع کر دی تھی۔

﴿إِذْ أَوْى الْفِئْتِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ

”جب اُن نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر

لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

اور ہمیں ہمارے کام میں راہ نمائی عطا فرمادیجئے“ (10)

سوال 1: وہ چند نوجوان تھے جو حفاظت دین کے لیے اس غار میں آچھپے تھے، واقعے کی وضاحت ﴿إِذْ أَوْى... رَشَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِذْ أَوْى الْفِئْتِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾ ”جب اُن نوجوانوں نے غار میں پناہ لی“ وہ چند نوجوان تھے جو سیدھے راستے پر تھے اور حق کی طرف مائل تھے، وہ دین کی حفاظت کی خاطر اور اپنی قوم کے فتنے اور عذاب سے بچنے کے لئے ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ جب وہ نوجوان غار میں داخل ہو رہے تھے تو اپنے رب سے دعا کر رہے تھے۔

(2) ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً﴾ ”تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر“، یعنی اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں نیکی کی توفیق دے، اور برائی سے بچالے اور ثابت قدمی عطا فرما۔

(3) رحمت سے مراد آخرت میں مغفرت، دشمنوں سے امن میں ہونا اور دنیا کا رزق ہے۔ (فتح اللہ: 3/842)

(4) ﴿وَهَيِّئْ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ ”اور ہمیں ہمارے کام میں راہ نمائی عطا فرمادیجئے“، یعنی رشد و ہدایت تک پہنچانے والا ہر راستہ ہمارے لئے آسان فرمادے اور ہمارے دینی اور دنیاوی امور کی اصلاح کر۔ پس وہ کوشش کے ساتھ اپنی قوم کی تعذیب اور فتنے سے فرار ہو کر ایسے محل و مقام کی طرف بھاگے جہاں ان کے لئے چھپنا ممکن تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور اپنے نفس اور مخلوق پر بھروسہ کئے بغیر، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے آسانی کا سوال کرتے رہے۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لئے ایک ایسا امر مقرر کر دیا جو ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ (تیسرے حصے: 2/1500)

(5) نبی ﷺ دعا کرتے تھے: ﴿اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتِنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِيَرِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْأُخْرَى﴾ ”اے اللہ ہمارے تمام امور کے انجام کو اچھا بنا دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب

سے پناہ دے۔“ (احمد: 17628)

سوال 2: اصحاب کہف کے واقعے میں نوجوانوں کے لیے کیا سبق ہے؟

جواب: (1) اصحاب کہف کے واقعے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آج کا نوجوان فضول کاموں میں وقت برباد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتا جب کہ اصحاب کہف نے اپنے وقت کو بچایا اور دنیا کے سب سے بڑے کام یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کی اور اُس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔

(2) اصحاب کہف نے اپنی جوانیاں رب کے نام لگا دی تھیں۔ آج کے نوجوانوں کو بھی اپنی جوانیاں اور صالحیت رب کی عبادت میں گزارنے کی ضرورت ہے۔

(3) اصحاب کہف نے اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ لی تھی کہ زندگی عارضی ہے۔ لوٹ کر رب کے پاس جانا ہے۔ آج کے نوجوان کو بھی اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے آخری عمر میں نیکی کا راستہ اختیار کر لیں گے۔

۔ در جوانی تو بہ کردن شیوہ پیغمبری است

وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار

یہ بات سمجھ لینی چاہے کہ

جو فضیلت جوانی میں عبادت اور تقویٰ کی ہے وہ بڑھاپے میں کہاں ہے! بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔

سوال 3: اصحاب کہف نے غار میں کیوں پناہ لی؟

جواب: اصحاب کہف نے حکومتی سختیوں کی وجہ سے شہر سے نکل کر قریبی پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔

سوال 4: اصحاب کہف غار میں کیا چھپانے گئے تھے؟

جواب: اصحاب کہف غار میں اپنا ایمان چھپانے گئے تھے کیونکہ لوگوں کے درمیان آزار دہتے ہوئے وہ اپنا ایمان نہیں چھپا سکتے تھے۔

سوال 5: اصحاب کہف نے غار میں کس چیز کی دُعا کی تھی؟

جواب: اصحاب کہف نے غار میں اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کی تھی اور اپنے معاملے کی درستگی کے لیے دُعا کی تھی۔

﴿فَطَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾

”چنانچہ ہم نے گنتی کے کئی سال تک اس غار میں اُن کے کانوں پر پردہ ڈال دیا“ (11)

سوال 1: غار میں گھس کر یہ نوجوان سو گئے، اس کی وضاحت ﴿فَطَرَبْنَا... عَدَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَصَرَّفْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ ”چنانچہ ہم نے گنتی کے کئی سال تک اس غار میں اُن کے کانوں پر پردہ ڈال دیا“ اللہ تعالیٰ نے غار میں گھستے ہی ان پر نیند ڈال دی۔

(2) ﴿سِنِينَ عَدَدًا﴾ ”گنتی کے کئی سال“ یہ تین سو نو سال کا عرصہ ہے۔ وہ برسوں سوتے رہے۔

(3) اصحاب کہف کی نیند میں ان کی حفاظت اور اطمینان دونوں ہی شامل تھے۔ ان کی نیند میں دل کا اضطراب اور خوف نہیں تھا۔

سوال 2: پردے ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟

جواب: اس کا مطلب ہے گہری نیند سلا دیا۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کانوں پر پردے کیوں ڈال دیئے تھے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کانوں پر پردے اس لیے ڈالے تھے تاکہ باہر کی آوازوں سے اُن کی نیند میں خلل نہ آئے۔

﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا﴾

”پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مذمت کو بہتر شمار کرنے والا ہے، جو وہ ٹھہرے؟“ (12)

سوال 1: وہ ایک طویل مدت کے بعد بیدار ہوئے، اس کی وضاحت ﴿ثُمَّ... أَمَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا﴾ ”پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مذمت کو بہتر شمار کرنے والا ہے، جو وہ ٹھہرے؟“ یعنی ہم نے انہیں طویل نیند

سے اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کون نیند کی مدت کو ٹھیک ٹھیک شمار کرتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا: ﴿وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا

بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا

لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ

مِّنْهُ ۖ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ ”اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: ”گنتی دیر رہے ہو تم؟“ انہوں نے کہا: ”ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔“ وہ بولے کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو؟ چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے یہ

چاندی (کے سکے) دے کر شہر بھیجیں، پس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے؟ پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے اور تمہارے متعلق کسی کو ہرگز نہ معلوم ہونے دے۔“ (الکھف: 19)

(2) یعنی وہ اٹھیں اور ایک دوسرے سے سونے کی مدت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت کے بارے میں سوال کریں۔ اگر وہ ہمیشہ سوتے رہتے تو کسی کو واقعہ کی اطلاع نہ ہوتی۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اٹھانے کا کیا مقصد بتایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس مدت کو کس نے زیادہ یاد رکھا ہے۔

﴿مَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۖ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ

”ہم ان کا برحق قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں، بلاشبہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾

اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا“ (13)

سوال 1: اصحاب کہف کے واقعے کی وضاحت ﴿مَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿مَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ﴾ ”ہم ان کا برحق قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں“ یہاں سے اصحاب کہف کے واقعے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سچائی کے ساتھ اپنے نبی سے اس قصے کو بیان کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔

(2) ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ﴾ ”بلاشبہ وہ چند نوجوان تھے“ اصحاب کہف کے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ چند نوجوان تھے۔

(3) ﴿آمَنُوا بِرَبِّهِمْ﴾ ”جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے“ جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے مگر ان کی قوم ایمان نہ

لائی تھی۔ (4) یہ نوجوان اپنی مشرک قوم کے برعکس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں

اپنے عقیدہ میں ایسی چنگلی دی کہ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لئے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی راہ اختیار کر لی اور

تمام دنیاوی آرام و آسائش سے منہ موڑ کر غار میں رہنا گوارا کیا۔ (تیسیر الرحمن: 1/835)

(5) حافظ ابن کثیر نے ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ﴾ سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بوڑھوں کے مقابلہ میں نوجوان حق کو جلد

قبول کرتے ہیں۔ (تیسیر الرحمن: 1/835)

(6) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نوجوان ہی بھیجا اور یہ آیت تلاوت کی ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِزْهِيْمُهُمْ﴾ ”لوگوں نے کہا: ”ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا

ہے۔“ (الانعام: 60)

(7) وہ سرکش بوڑھوں سے اچھے تھے جو باطل پر ڈٹے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں قبول کرنے والے تھے۔ قریش کے عام معمر لوگ شرک پر ہی قائم رہے اور چند کے سوا ان میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ٹھیک اسی طرح پروردگار عالم نے اصحاب کہف کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی نوجوان ہی تھے۔ (مختصر ابن کثیر: 1083/1)

(8) ﴿وَرَدَّاهُمْ هُدًى﴾ ”اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا“ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی قدر کی اور ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا۔

(9) اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے رب پر ایمان کو اور ان کی دینی بصیرت کو بڑھا دیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھروں سے جدائی کو قبول کر لیا۔ (جامع الیمان: 208/15)

(10) ربیع بن انس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاص میں بڑھا دیا تھا۔ (الدرالمعروف: 36/4)

(11) امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب باندھا ہے: الايمان يزيد وينقص ايمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ (12) اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمل صالح کو آسان کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف کٹ کر رہنے اور لوگوں سے دوری اور دنیا سے بے رغبتی یہ ایمان میں اضافے والے کام ہیں۔ (المحرر ابو جبر: 501/3، قرطبی: 264/5)

سوال 2: ہدایت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں؟
جواب: (1) ہدایت سے مراد علم نافع اور عمل صالح ہے۔

(2) اللہ تعالیٰ ایمان لا کر ہدایت کے راستے پر استقامت سے چلنے کی وجہ سے ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں یعنی جو ایمان لانے کے بعد مسلسل علم نافع کے حصول کے لئے کوشش کرتا رہے اور عمل صالح کے لئے مسلسل بھاگ دوڑ کرے۔

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآيَاتِهِمْ تَقْوَاهُمْ﴾ ”اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی، اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کو تقویٰ عطا کیا۔“ (عمر: 17)

(4) ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هُدًىٰ أَمْ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِتْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ”اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا؟ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے، سوان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔“ (النبہ: 124)

(5) ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّا كَانَتْ إِيمَانُهُمْ وَيُؤَلِّمُوا جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ”وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔“ (التح: 4)

سوال 3: اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں سچائی کو کیسے واضح فرما دیا؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (1) وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔

(2) اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت میں ترقی عطا کی تھی۔ (3) اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان پر ثبات قدمی عطا کی تھی۔

(4) وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اٹھے تھے اور اعلان کیا تھا کہ ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں بنا سکیں گے۔

﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

”اور ہم نے اُن کے دلوں پر بند باندھ دیا، جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے،

لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا﴾

ہم اُس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے، بلاشبہ تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کہی“ (14)

سوال 1: اصحاب کہف کے دلوں کو مضبوط کر دیا گیا، اس کی وضاحت ﴿وَرَبَطْنَا... شَطَطًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ ”اور ہم نے اُن کے دلوں پر بند باندھ دیا“، یعنی ہم نے انہیں صبر الہام کیا اور

ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا۔ (جامع البیان: 208/15)

(2) یعنی ہم نے انہیں صبر و ثبات عطا کیا اور انہیں پریشانیوں میں اطمینان عطا کیا۔

(3) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے مجاہدہ کرنے کے لیے انہیں صبر سے قوت دی اور انہیں شیطان سے جنگ کے لیے شجاعت

عطا کی اور دین کے ساتھ اچھی جگہوں پر جانے اور نفس کی مخالفت اور حسی لذات اور جسمانی عیش و آرام کی چیزیں ترک

کرنے اور کلمۃ اللہ اور کلمہ توحید کے قیام کے لیے شجاعت عطا کی اور یہ بھی کہا گیا کہ انہیں کلمہ توحید کے قیام اور دین پر

استقامت کے اظہار اور جاہر بادشاہ کے سامنے حق کی دعوت پیش کرنے کی جرأت عطا کی تھی۔ (تفسیر: 11/12)

(4) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے انہیں لوگوں کی مخالفت پر صبر عطا کیا اور ان کے عقیدے پر ثبات اور قوت عزیمت

الہام کی۔ (تفسیر نمبر: 240/8)

(5) اللہ تعالیٰ دلوں کو کمزور کرنے والی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے مثلاً (i) اصحاب کہف نے ہجرت کی تھی اور اپنے گھروالوں سے جدائی اختیار کی تھی اُس جدائی کے صدے کو برداشت کرنے کا حوصلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ (ii) اصحاب کہف نے عیش و عشرت کی زندگی سے محرومی کا صدمہ اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور اُن کے دل اُن مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ (iii) اللہ تعالیٰ نے انہیں عقیدے میں پختہ کر دیا تھا۔ جس سچائی کو انہوں نے جانا تھا اس کو انہوں نے اپنا لیا۔ اُس پر استقامت اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں میں یہ یقین بٹھایا تھا اس طرح اُن کے دل مضبوط ہو گئے تھے۔

(6) ﴿وَإِذْ قَامُوا﴾ ”جب وہ کھڑے ہوئے“ (i) یعنی جب وہ اُٹھے۔ یہ اُٹھنا عام لوگوں کی طرح اپنی ضروریات، اپنے رزق، اپنی خواہشات اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے نہیں تھا۔ (ii) اصحاب کہف کے قیام سے بعض مفسرین نے یہ مراد لی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جب انہیں طلب کیا گیا تو انہوں نے توحید کا وعظ بیان کیا۔ (iii) اصحاب کہف کے اُٹھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کے لیے اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے اُٹھنا ہے جس کے بعد اُن کی مخالفت زور پکڑ گئی۔ اس کا ثبوت آیت کے اگلے حصے سے ملتا ہے کہ ہمارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور ہم اُسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ بنا سکیں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔

(7) ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے“ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو توحید کے وہ دلائل سنائے جو اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں میں ڈالے تھے۔

(8) یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پرورش کی، جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے اور ہماری تدبیر کرتا ہے وہی تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ان عظیم مخلوقات کو پیدا کرنے میں منفرد ہے۔ یہ بت اور خود ساختہ معبود اس کائنات کے خالق نہیں ہیں جو کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں نہ رزق دے سکتے ہیں، وہ کسی نفع و نقصان کے مالک ہیں نہ موت و حیات کے اور نہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ پس انہوں نے توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کیا۔ (تفسیر سہمی: 2/1502)

(9) ﴿لَنْ نَدْعُوا مِنْ حُونَةِ الْهَاهُنَا﴾ ”ہم اُس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے“ یعنی ہم مخلوق میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود نہیں بنا سکیں گے۔

(10) ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا﴾ ”بلاشبہ تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کہی“ یعنی اگر ہم نے کسی اور کو

معبود مان لیا تو انتہائی غلط بات مان لی کیونکہ شرک باطل، لغو اور بے ہودہ چیز ہے۔

(11) ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ”بالکل ہی حد سے گزری ہوئی“ حق سے دور، حد سے تجاوز کرنے والی بات کہی۔ (تفسیر زمخشری: 240/8)

(12) یہ دلیل ہے کہ صاحب کھف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت عطا کی گئی تھی اور انہیں اپنے رب کی مکمل معرفت حاصل تھی۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ کی ذات کے شعوری تعلق اور اس سے محبت کو دین اسلام میں کیا درجہ حاصل ہے؟

جواب: (1) یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ انسانی اعمال کے انضباط کا انحصار فکری، بیچتی و پاکیزگی پر ہے۔

(2) فکری، بیچتی و پاکیزگی کے لئے کسی ایسی ہستی کے ساتھ تعلق ضروری ہے جو انسان کے مادی اور حسی ماحول سے بالاتر ہو۔

(3) اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے تربیت کے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے شعوری تعلق کو بنیاد بنایا ہے۔

(4) قرآن و سنت کی نصوص سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں توحید معبودیت اور توحید ربوبیت کے ادراک سے عبودیت کا شعور پختہ ہوتا ہے، وہاں محبت الہی بندہ کی حیات دینی کا مقصود قرار پاتی ہے۔

(5) اس امر کا اہتمام کیا گیا کہ تعلق باللہ ذات کے شعور و لا شعور کا حصہ بن جائے۔ نبی ﷺ نے بچے کے کان میں اذان

کہنے کا طریقہ اختیار فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا وہ احساس تازہ ہو جائے جو عہد السلت میں پیدا ہوا تھا۔

(6) تعلق باللہ ہی وہ واحد اساس ہے جو انسان کو راست روی کی طرف متوجہ کرتی ہے اور پیغمبرانہ طریق تربیت کی بنیاد ہے۔

(7) نبی ﷺ انسان کو ایسی تربیت مہیا کرتے ہیں کہ انسان ہر لمحہ اپنے رب سے خاص تعلق رکھتا ہے اور تعامل کی الہی راہ پر

گامزن ہوتا ہے۔ اس میں خشیت الہی اور محبت رب کی صفات پیدا ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے منہج زندگی کی جانب

رجوع کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اس کی خلوتیں ہوں یا جلوتیں، عبادت ہو یا علمی جدوجہد، صنعت و تجارت کی مصروفیات

ہوں یا کاروبار سیاست، صلح و آشتی کے لمحات ہوں یا نزاع و جنگ کے اوقات، اس تعلق کی معراج یہ ہے کہ حب الہی ہر

حال میں غالب ہو۔

(8) اللہ تعالیٰ کی محبت کا تمام محبتوں پر غالب آنا اس تعلق کا فطری نتیجہ ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿وَمِنَ النَّاسِ

مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِدَاةً يُحِبُّونَ لَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ ”اور لوگوں میں سے

ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ

اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔“ (البقرہ: 165)

(9) اس اجمال کی تفصیل ایک اور آیت میں بیان فرمادی تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ

وَابْتِئُوا لَكُمْ وَأُخْوَانِكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ ط
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۰﴾ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری
بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندا پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر
جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک
کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“ (التوبہ: 24)

(10) کتب حدیث میں ﴿الْحُبُّ فِي اللَّهِ﴾ کے ابواب میں نبی ﷺ کے مختلف ارشادات منقول ہیں۔ ان سے اندازہ ہوتا
ہے کہ حب الہی کمالِ ایمان و دین ہے۔

(11) سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ ﷺ نے فرمایا: ”تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے
ایمان کی مٹھاس کو پالیا: اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں،
دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت رکھے، تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا
جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 16)

(12) بندہ جب اپنے رب کی محبت کو اپنے قلب و دماغ میں نشوونما دیتا ہے اور اس کے فکر و عمل کے دائرے اس مرکز سے
شروع ہوتے ہیں اور یہیں ختم ہوتے ہیں تو پھر اسی محبوبیت و معیت کا مقام حاصل ہوتا ہے جو فی الواقع فرد کی زندگی میں
معراج کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اس معیت کی جانب یوں اشارے ملتے ہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے
ہیں۔“ (انحل: 128) (13) مصائب و مشکلات میں یہ معیت سکون و اطمینان اور اعتماد و شجاعت کا باعث ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام
کے احساس معیت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا: ﴿إِنَّ مَعَ رَبِّي سَكِينٌ﴾ ”بے شک میرے ساتھ میرا رب
ہے، یقیناً وہ میری راہ نمائی کرے گا۔“ (اشعراء: 62)

(14) نبی ﷺ نے ہجرت کے موقع پر اس حساس معیت کا اظہار اس تبلیغی انداز سے فرمایا کہ قلب و جان، سکون و
طمأنینت سے معمور ہو جاتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿لَا تَحْزَنُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ ”غم نہ کرو! یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے
ساتھ ہے۔“ (سورہ التوبہ: 40)

(15) رسول کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اس رویہ کی وضاحت فرمائی ہے جو بندے کی محبت کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو سیدنا جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے۔ تم بھی اس سے محبت کرو پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں پھر اس بندے کے لئے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو سیدنا جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہوں تو بھی اسے ناپسند کر۔ سیدنا جبریل علیہ السلام بھی اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو ناپسند کرتا ہے تم بھی اسے ناپسند کرو۔ وہ بھی اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کے لئے زمین میں بھی ناپسندیدگی رکھ دی جاتی ہے۔“ (مسلم: 6705) جب مقصود قرب الہی ہے تو اس کے حصول کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ قرآن و سنت نے محبت خداوندی اور معیت الہیہ کے حصول کا طریق بھی بیان کیا تا کہ مسلمان کو کسی طرح کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فرمایا: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ ”آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔“ (آل عمران: 31)

(16) نبی ﷺ کی اتباع محبوبیت الہی کا باعث ہے یہی وہ معیار ہے جس سے راستے اور منزل کا صحیح تعین ہوتا ہے۔

(17) آپ ﷺ نے اس طریقے کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حدیث قدسی ہے: ”اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے (یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ) اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔“ (صحیح بخاری: 6502)

(18) سورہ المزمل کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدائی آیات دستور العمل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی ﷺ کو جن اعمال کا حکم ہو رہا ہے وہی فی الحقیقت قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ ﴿يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢﴾ نَصَفَةَ

أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿١١﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿١٢﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿١٣﴾ إِنَّ كَاشِفَةَ الْعَذَابِ حَتَّىٰ أَشَدُّ وُطْأًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿١٤﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَثَلَاثِينَ ﴿١٥﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَمِثَّلْ إِلَيْهِ تَتَبِعَلَّ ﴿١٦﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿١٧﴾ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٨﴾ وَكَذَنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١٩﴾ ﴿١٠﴾ ”اے چادر اوڑھنے والے! رات کو قیام کرو مگر کم۔ آدمی رات یا اس سے تھوڑا کم کر لو۔ یا اس پر کچھ اضافہ کر لو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یقیناً ہم جلد ہی آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ بلاشبہ رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ پامال کرنے والا اور بات کو زیادہ درست بنانے والا ہے۔ یقیناً دن میں آپ کے لیے کام ہیں۔ اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں چنانچہ اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ اور مجھے اور جھٹلانے والے خوش حال لوگوں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔“ (الزلزال: 1-11)

(19) گویا تعلق باللہ کو مستحکم کرنے کے لئے عبادت، ذکر الہی، مجاہدہ نفس، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس اور دعا و عبادت عناصر ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ دین کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ قرآن و سنت اور دینی ادب میں ان موضوعات پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ یہاں صرف اشارات سے کام لیا گیا ہے۔ (انسان کا ل: 264-268)

﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿١٠﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿١١﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿١٢﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿١٣﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿١٤﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿١٥﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿١٩﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٣١﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٤١﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٥١﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٦١﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٧١﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٨١﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٩١﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ ﴿١٠٠﴾

”ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟“

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٠﴾

چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟“ (15)

سوال: اصحاب کہف کے وعظ کی وضاحت ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ قَوْمًا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ﴿١٠﴾ ”ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں“ اصحاب کہف اپنی قوم کے شرک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ ہماری قوم تو کھلی مشرک ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے۔

(2) ﴿لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ﴾ ”وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟“ یہ شرک پر کوئی

کھلی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے۔ انہوں نے واضح کیا کہ شرک یقین پر نہیں جہالت اور گمراہی پر مبنی ہے۔
 (3) یہ بات اسلامی عقیدے کا حصہ ہے کہ انسان جو طریقہ زندگی اختیار کرے اس کے پاس اُس کے لیے ایسی دلیل ہو جو عقل کے مطابق ہو۔ ”وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟“ کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اصحاب کھف اور ان کی قوم کے بڑے لوگوں کے درمیان مدتوں ایک بحث جاری رہی۔ اس دوران اُن کے بڑوں نے جو باتیں انہیں کہیں ان میں اُن کے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی۔

(4) ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ”چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟“ لہذا مشرک غیر انصاف پسند اور جھوٹے ہیں کہ توحید چھوڑ کر شرک پراڑے ہوئے ہیں۔ (مضمر ابن کثیر: 1084/1)
 (5) اصحاب کھف نے واضح کیا کہ بے دلیل اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا دراصل اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔

(6) اصحاب کھف نے اگرچہ اپنے بڑوں کی مخالفت کا سامنا کیا لیکن انہوں نے بڑوں کی بڑائی کو اہمیت نہ دی۔ انہوں نے سچائی کی دلیل کو اہمیت دی جس کی وجہ سے انہیں وقت کے بڑے ظاہری طور پر سارے اسباب رکھنے کے باوجود چھوٹے نظر آئے۔ انہیں ان کا ظلم نظر آنے لگا کیونکہ وہ جھوٹ کی زمین پر کھڑے حق کو چیلنج کر رہے تھے۔
 (7) اصحاب کھف بڑوں کی بڑائی کو اہمیت دیتے تو وہ بے یقینی اور تذبذب کا شکار ہو جاتے۔

﴿وَإِذِ اعْتَرَزْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوَّا إِلَى الْكُهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْهُ﴾
 ”اور جب تم اُن سے الگ ہو چکے اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا عبادت کرتے ہیں تو کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا﴾

اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا“ (16)

سوال 1: اصحاب کھف نے شہر سے نکل جانے کی تجویز دی، اس کی وضاحت ﴿وَإِذِ اعْتَرَزْتُمُوهُمْ... مِّرْفَقًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اصحاب کھف نے شہر سے نکل جانے کی تجویز دیتے ہوئے کہا: ﴿وَإِذِ اعْتَرَزْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ”اور جب تم اُن سے الگ ہو چکے اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا عبادت کرتے ہیں“ یعنی جب تم ان سے اور ان کے

معبودوں سے جدا ہو رہے ہو اور یہ جدائی دینی طور پر ہے اس لئے اب ان سے جسمانی طور پر بھی الگ ہو جاؤ۔ یہ ان کے شر سے نجات پانے کے لئے ضروری ہے کیونکہ اب ان کے ساتھ رہنا نہیں جاسکتا۔ ان کا دین اور ان کی قوم کا دین فرق ہو گیا۔

(2) ﴿فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ﴾ ”تو کسی غار میں پناہ لے لو“ یعنی اب غار میں چل کر آرام کرو۔

(3) اصحاب کہف اور ان کے بڑوں کی سوچ کا انداز، اُن کی زندگیاں، اُن کے طور طریقے جدا ہو چکے تھے۔ اُن کے باہم ایک جیسا ہونے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا تھا اس لیے وہ اپنے بڑوں سے کنارہ کش ہو گئے۔

(4) اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ وہ اپنی قوم سے مقابلہ کرتے، اپنے عقائد پر جسے رہتے، وہ دعوت دیتے اور اس انجام کو پہنچتے جس کو رسول پہنچتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جنہیں ایمان کی روشنی مل گئی تھی۔ اگر وہ اپنے عقیدے کی زیادہ تبلیغ کرتے تو اُن کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ نہ مقابلہ کر سکتے تھے، نہ انہیں سیدھے راستے پر لاسکتے، نہ اُن کے بتوں کی عبادت کر سکتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ سکتے تھے اور کافران کے حالات کے بارے میں جان چکے تھے اس لیے اپنے ماحول سے ہجرت کرنے یعنی جسمانی طور پر بھی علیحدگی اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔

(5) (i) انسان جب حق کی خاطر انسانوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو عین اُس وقت اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔

(ii) انسان جب انسانوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، رب سے کلام کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، رب کے قریب ہو جاتا ہے اور رب سے جڑ جاتا ہے۔

(6) ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْبَسُوْا لِكُلِّ وَّجْهٍ مِّنْكُمْ رِّبَاطًا﴾ ”تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا“ (i) انسان کو جب ایک رب کی قربت نصیب ہوتی ہے تو یہ تعلق ایک رب کے سوا ہر چیز کے کھوجانے کو برداشت کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔

(ii) انسان رب کے مقابلے میں جو چیز کھودیتا ہے وہ بظاہر بڑی دکھائی دیتی ہے مگر حقیقتاً وہ بہت چھوٹی ہے۔ (iii) ایک رب کی پہچان، اُس کی رضا انسان کو تیار کر دیتی ہے کہ انسان ہر چیز کی محرومی کو گوارا کر لے مگر حق سے محرومی کو گوارا نہ کرے۔ اصحاب کہف نے انسانوں کے ماحول میں جو گھٹن، تنگی، تعصب پایا انہیں غار میں اُس گھٹن کی بجائے رب کی رحمت کی چھاؤں، آرام، سکون اور ٹھنڈک ملی۔

(7) زندگی میں انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو تنگ جگہ بھی کشادہ میدان نظر آتی ہے۔

(8) اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اصحاب کہف کو دنیا کی رونقیں بے حقیقت اور رب کی رحمت میں وسعت نظر آئی ہے۔

(9) ﴿وَيُؤْتِي لَكُمْ مِّنْ أَمْرٍ لَّكُمْ مَرَّةً فَفَكَأَمْ﴾ ”اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا“ انہوں نے اپنی قوت و اختیار سے برأت کا اظہار کیا، اپنے معاملے کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کے حضور ملتی ہوئے اور اس پر بھروسہ کیا کہ وہ ان کے معاملے کی اصلاح کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بے پایاں رحمت سے ڈھانپ لیا اور ان کے معاملے میں آسانی پیدا کر دی، ان کی زندگی اور ان کے دین کی حفاظت کی اور خلاق کے لئے انہیں ایک بڑا معجزہ بنا دیا اور ان کی شانے حسن کو دنیا میں پھیلا دیا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور انکے لئے ہر سبب آسان کر دیا حتیٰ کہ وہ جگہ جہاں وہ سوتے رہے ممکن حد تک محفوظ تھی۔ (تیسری صدی: 2/1503)

(10) اصحاب کہف کے بارے میں بادشاہ کو خبر ملی۔ اس نے سراغ رسالوں سے ڈھنڈو یا لیکن کوئی سراغ نہ لگا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی آنکھوں سے اوجھل رکھا۔ (مختصر ابن کثیر: 1/1085)

(11) سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں فرمایا: ﴿فَأَمَّن لَّهُ لُوطٌ ۖ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۳۱﴾ ”وہ ہمارا لوط اسحق و یعقوب و جعلنا فی ذریئہ النبوة و الکتب و اتینہ اجرہ فی الدنیا و انہ فی الآخرۃ لیس فی الصلحین ۝۳۲“ ”پھر لوط اس پر ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا: ”یقیناً میں اپنے رب کے لئے ہجرت کرنے والا ہوں یقیناً وہ سب پر غالب، کمال حکم والا ہے۔“ اور ہم نے اُسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور اُس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دیا اور ہم نے اُسے دنیا میں بھی اُس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔“ (الحکوت: 26-27)

سوال 2: اصحاب کہف کے واقعے سے کیا حقیقت منکشف ہوتی ہے؟

جواب: (1) اصحاب کہف کے واقعے سے انسان پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ ظاہری دنیا کی کوئی قدرت و قیمت نہیں۔ جس کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے وہ ہر چیز رب کے لیے بچھا کر دیتا ہے۔ (2) ظاہری دنیا کے سامان میں وہ گھر، مال، اولاد اور گھر والے آتے ہیں جو انسان کو اس کے عقیدے کے مطابق جینے نہیں دیتے، انسان کے لیے جینا تنگ اور مشکل بنا دیتے ہیں جب کہ یہ سب روئیں ختم ہو جانے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔

(3) انسان پر اس واقعے سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ ایمان کی دنیا کا مال و متاع کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ پر توکل یہ انسانی زندگی کو اطمینان سے بھر دینے والا ساز و سامان ہے۔ ایک مؤمن ان ہی کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے۔

(4) یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے فرار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ (تیسری صدی: 2/1508)

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ

”اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے

تَقْرِبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ط ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

تو ان کے بائیں جانب کتر جاتا ہے اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت

فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْسِدًا ۝

دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے، پھر آپ اس کے لیے راہ نمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے“ (17)

سوال 1: اصحاب کہف پر دھوپ نہیں آتی تھی، اس کی وضاحت ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ... مِّنْهُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِبُ

ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ ”اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا ہے اور جب

غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب کتر جاتا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج کی تمازت سے ان کی حفاظت کی۔ انہیں ایک

ایسا غار میا کیا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو اس کے دائیں طرف سے گزرتا اور جب غروب ہوتا تو اس کی بائیں طرف سے

گزر جاتا اس طرح سورج کی تمازت ان تک نہ پہنچ پاتی، جو ان کے ابدان کو خراب کرتی۔ (تیسری صدی: 2/1503)

(2) ﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ﴾ ”اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہیں“ یعنی وہ غار کے اندر کھلی جگہ میں تھے تاکہ وہاں

سے تازہ ہوا کا گزر ہو اور یوں گھٹن اور گلنے سڑنے سے بچے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی نشانی ہے۔

سوال 2: غار میں اصحاب کہف کو اتنے دن زندہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی وضاحت ﴿ذَلِكَ

مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ ”یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے“ غار میں اصحاب کہف کو سورج کی شعاعوں

سے محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔

(2) غار میں سورج کی روشنی فراہم کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔

(3) ان کے کھلی جگہ ہونے کے باوجود دھوپ نہ پڑنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔

(4) غار کے اندر ان کا اس حال میں رکھنا کہ نہ وہ وفات پاتے ہیں اور نہ حرکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اصحاب کھف کو اتنے دنوں زندہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔

(5) یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یعنی ان کا توحید کی طرف ہدایت پانا، ان کے آباء اور ان کی قوم کا مخالفت کرنا اور بادشاہ اور ان کے درمیان جو حادثہ پیش آیا، غار میں پناہ لینا۔ اسی طرح سورج طلوع اور غروب ہونے کے وقت بیچ کر نکل جانا اور آپ کو ان کے قصے کی اطلاع ہونا سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے جو اس کے کمال قدرت پر دلیل ہے اور اس پر کہ توحید ہی دین حق ہے اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے اہل (یعنی اہل اللہ) کا اکرام کرتا ہے۔ (تفسیر مراثی: 383/5)

سوال 3: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمُودٍ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمُودٍ﴾ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت پر قدرت رکھتا ہے اس کے ماسوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔

(2) جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی حق کے راستے تک پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور دلائل سے حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ (جامع البیان: 214/15) (3) دین اور دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہادی ہے۔

(4) ﴿وَمَنْ يُلْزِمُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْسِدًا﴾ اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اُس کے لیے راہ نمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے یعنی اپنی آیات اور دلائل سے تو آپ اس کے لئے کوئی ایسا نہیں پائیں گے جو اس کی سرپرستی کرے یا اس کے معاملات کی تدبیر کرے۔

(5) اور وہ ایسی کوئی ہستی نہیں پائیں گے جو نیکی کی طرف راہ نمائی کرے۔

(6) جس کے لئے اللہ تعالیٰ گمراہی کا فیصلہ کر دے اس کے فیصلے کو کوئی رو نہیں کر سکتا۔

(7) سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے غزوہ خندق کے دن رسول ﷺ کو دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے: ”واللہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے، نہ روزہ رکھ سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے۔ پس اے اللہ! ہم پر سکینت نازل فرما اور جب آمناسامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور مشرکین نے ہم پر زیادتی کی ہے۔ جب وہ کسی فتنہ کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں۔“ (صحیح بخاری: 6620)

﴿وَمَحْسَبُهُمْ آيَاتُهُمْ وَهُم زُقُودٌ ۖ وَنُقُلُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ﴾

”اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے ہیں

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۗ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا
اور ان کا کتا غار کی دلیز پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے، آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ضرور بھاگتے ہوئے لٹے پاؤں پھر جائیں

وَلَمَلَّيْتُ مِنْهُمْ رُعبًا ﴿۱﴾

اور آپ کو ضرور ان کی دہشت سے بھردیا جائے“ (18)

سوال 1: اصحاب کہف غار میں جا کر سو گئے تھے، اس کی وضاحت ﴿وَوَتَحَسَّبُ لَهُمْ... رُعبًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَوَتَحَسَّبُ لَهُمْ آيَقًا ظُلًّا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ ”اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں“ اصحاب کہف کو دیکھنے والے شخص کو یوں لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تاکہ خراب نہ ہوں اور ان میں زندگی قائم رہے جیسے بھیڑیا سوتا ہے اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے۔ اس لیے دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو خواب تھے۔

(2) ﴿وَوُكِّلَ لَهُمْ ذَاتُ الْيَمِينِ وَذَاتُ الشِّمَالِ﴾ ”اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے ہیں“ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی حفاظت کے لئے یہ انتظام کیا تھا کہ انہیں دائیں بائیں کروٹ دلاواتے رہتے تھے۔

(3) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اگر انہیں کروٹ نہ دلاوائی جاتی تو زمین ان کی کروٹ گلا ڈالتی۔ (جامع البیان: 212/15)
(4) زمین کے ساتھ تو جو چیز بیہوش رہتی ہے وہ اس کو کھا جاتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ دلاوائے بغیر بھی ان کی حفاظت پر قدرت رکھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے نگوینی قوانین میں اپنی سنت کو جاری رکھا اور اسباب کو مسیبات کے ساتھ مربوط رکھا۔

(5) ﴿وَوَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ ”اور ان کا کتا غار کی دلیز پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے“ اصحاب کہف کا کتا بھی دروازے پر پاؤں پھیلائے پھرے داری کر رہا تھا اور غار سے باہر تھا۔

(6) اس پر بھی وہی نیند طاری ہو گئی تھی جو ان پر ہوئی۔

(7) نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کتے کا بھی قرآن حکیم میں ذکر آیا ہے کیونکہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا ہو۔ سیدنا ابوطحارہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور نہ ایسے گھر میں جس میں تصویریں ہوں۔“ (بخاری: 5949)

(8) حسن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی رفاقت کی برکت کتے پر بھی ظاہر ہو گئی۔

(9) سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے نبی ﷺ کے پاس آنے کا وعدہ کیا، مگر بہت دیر لگ گئی اور وہ نہ آئے، نبی ﷺ کو اس سے پریشانی ہوئی اور آپ گھر سے نکلے تو ان سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا: ”ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔“ (صحیح بخاری: 5960)

(10) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کی نیکیوں میں سے ایک قیراٹم ہوتا ہے سوائے بکریوں یا بھیت کے لیے رکھے کتے یا شکاری کتے کے۔“ (صحیح بخاری: 2322)

(11) ﴿لَوْ اَظْلَمْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتْ مِنْهُمْ فِرَارًا وَ لَوْلَا اَنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ ”آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ضرور بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جائیں اور آپ کو ضرور ان کی دہشت سے بھر دیا جائے“ (i) غار کے اندر کے ماحول کو پرہیت اس لیے بنا یا گیا تھا تاکہ جو دیکھے مرعوب ہو کر بھاگ اٹھے۔ ماحول کی دہشت اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی تاکہ وہ اپنے وقت مقرر تک یوں ہی رہیں اور کوئی اُن کے قریب نہ جاسکے۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے زمین سے حفاظت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لئے غار میں بہت اور رعب طاری کر دیا۔ (iii) اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت میں رعب رکھ دیا تھا کہ جو کوئی انہیں جھانک کر دیکھے اس کا دل رعب سے بھر جائے اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے۔ (iv) اللہ تعالیٰ نے اس طرح طویل مدت تک سلامتی کا انتظام کیا اور شہر سے قریب ہونے کے باوجود کسی کو علم نہ ہوا۔

(12) شہر سے قریب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے بیدار ہوتے ہی اپنے میں سے کسی کو بھیجا کہ وہ شہر سے کھانا خرید کر لائے اور دوسرے لوگ انتظار کرتے رہے، یہ دلیل ہے کہ شہر ان سے قریب تھا۔

﴿وَ كَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بِيَتْنٰهُمْ ط قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ط

”اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: ”کتنی

قَالُوْا الْبَيْتْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ط

دیر رہے ہو تم؟“ انہوں نے کہا: ”ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصر رہے ہیں۔“ وہ بولے کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی

فَابْعَثُوْا اَحَدًا كُمْ يُوْرِقْكُمْ هٰذِهٖ اِلَى الْبَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ

دیر رہے ہو؟ چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے یہ چاندی (کے سکے) دے کر شہر بھیجیں، پس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ

أَيُّهَا أَرْزُقِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلِيَتَكَلَّفَ

زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے؟ پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے

وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

اور تمہارے متعلق کسی کو ہرگز نہ معلوم ہونے دے“ (19)

سوال 1: اصحاب کہف جیسے سوئے تھے ویسے ہی جاگ اٹھے، اس کی وضاحت ﴿وَوَكَذٰلِكَ... بَيِّنَةٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَوَكَذٰلِكَ... بَيِّنَةٌ﴾ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، یعنی جس طرح اصحاب کہف کو سلا یا تھا ویسے ہی صحیح سالم اٹھا دیا۔ ان کے جسموں اور بالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ 309 سال سوئے تھے۔

(2) ﴿لَيَسْأَلَنَّ اُولٰٓئِكَ اٰبِيَهُمْ﴾ ”تا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں“ تا کہ وہ اپنے سونے کی حقیقت کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔

سوال 2: نیند سے بیدار ہو کر اصحاب کہف میں جو سوال و جواب ہوئے، ان کی وضاحت ﴿قَالَ... لَبِثْتُمْ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ﴾ ”ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: ”کتنی دیر رہے ہو تم؟“ طویل نیند سے جاگ کر ہر شخص اسی طرح سوال کرتا ہے۔ اصحاب کہف بھی قدرتی طور پر آپس میں سوال کرنے لگے کہ وہ کتنی مدت سوئے ہوں گے۔

(2) ﴿قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ ”انہوں نے کہا: ”ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں“ جواب دینے والے نے کہا ایک دن یا اس سے کچھ کم کیونکہ وہ غار میں صبح کے وقت داخل ہو کر سو گئے تھے اور جب 309 سال بعد اٹھے تو شام ہو رہی تھی۔ اس لیے انہیں لگا شاید ایک دن ہو۔

(3) ﴿قَالُوْا اَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾ ”وہ بولے کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو؟“ انہوں نے اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا۔ (جامع البیان 16/215) (4) یقیناً اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

(5) (i) ایمان والوں کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں اور چونکہ انہیں تردد تھا اس

لیے اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی صحیح مدت کو جانتا ہے۔

(ii) ایمان والے ان معاملات میں زیادہ دل چسپی نہیں لیتے جن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔

سوال 3: اصحاب کہف نے کھانا خریدنے کے لیے شہر میں آدمی بھیجا، اس کی وضاحت ﴿فَابْعَثُوهُ... أَحَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَابْعَثُوهُ أَحَدًا كُمْ يَوْمَ قَرِيحِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَرْزُلِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ﴾ ”چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے یہ چاندی (کے سکے) دے کر شہر بھیجیں، پس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے؟ پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے“ غذا انسان کی اہم ضرورت ہے اور بھوک لگنا زندہ انسانوں کی پہچان ہے۔ اس بھوک لگنے کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف نے اگرچہ تین سو سال سے زائد نیند لی تھی مگر وہ زندہ تھے اس لیے انہیں کھانے کی فکر لاحق ہوئی۔

(2) اصحاب کہف نے درہم دے کر کھانا خرید کر لانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔

(3) اصحاب کہف نے کھانے کے ساتھ پاکیزہ کی شرط عائد کی کہ پاکیزگی مومن کا ذوق ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اُس دور میں لوگ چونکہ بُت پرست تھے اور حلال و حرام کی تمیز نہ رکھتے تھے اس لیے انہوں نے جانے والے سے تلاش کے لیے کہا تا کہ وہ اس علاقے سے کھانا لائے جہاں عیسائی بستے ہوں کیونکہ وہ حلال و حرام کو جانتے ہوں گے وہاں پاکیزہ کھانا مل سکے گا۔

(4) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے: صاف ستھرے کھانے سے مراد حلال ذبیحہ ہے اور وہ طاغوت کے لئے ذبح کرتے تھے۔ اور ایک قول ہے کہ پاک کھانے کی شرط اس لئے بھی لگائی کہ وہ خنزیر کو ذبح کرتے تھے۔ (الدرالمختار: 4/392)

(5) ﴿وَلَيْتَ تَلْكَفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ ”اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے اور تمہارے متعلق جو کسی کو ہرگز نہ معلوم ہونے دے“ اصحاب کہف نے کھانا خرید کر لانے والے کو نرم رویہ اختیار کرنے کو کہا تا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔

(6) اصحاب کہف ڈرتے تھے کہ ان کی جائے پناہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کیونکہ اس طرح اندیشہ تھا کہ شہر کے حکمران پکڑ کر یا تو سگسار کر دیں گے یا مشرک بنا دیں گے۔

﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ

”یقیناً اگر وہ تم پر قابو پالیں گے تو تمہیں سگسار کر دیں گے یا وہ تمہیں اپنے ہی دین میں واپس لے جائیں گے

وَلَنْ تُلْفَحُوا إِذَا أَبَدًا ﴿۱﴾

اور تب تم کبھی فلاح نہ پاسکو گے“ (20)

سوال 1: اگر کافروں کو خبر ہوگئی تو وہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، اصحاب کہف کے اس قول کی وضاحت ﴿لَنْ تُلْفَحُوا﴾۔۔۔

ابدًا کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿لَنْ تُلْفَحُوا﴾ اَنْ تَلْفَحُوا عَلَيكُمْ يَزُجُّوكُمْ اَوْ يُعَيِّدُوكُمْ فِي مَلْعَبِهِمْ ﴿۱﴾ ”یقیناً اگر وہ تم پر قابو پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا وہ تمہیں اپنے ہی دین میں واپس لے جائیں گے“ اصحاب کہف کو یہ ڈر تھا کہ ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو کافر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے یا تو سنگسار کر دیں گے یا مشرک بنا دیں گے۔

(2) انہیں دقیا نوس کا خوف تھا کہ اگر اسے خبر ہوئی تو سخت سزا میں دے گا۔

(3) ﴿وَلَنْ تُلْفَحُوا إِذَا أَبَدًا﴾ ”اور تب تم کبھی فلاح نہ پاسکو گے“، یعنی اگر ہم مجبوراً مشرک اختیار کر گئے تو ہمارے دین اور دنیا دونوں ہی برباد ہو جائیں گے۔

(4) اصحاب کہف کو اس وجہ سے بھی ڈر تھا کہ حکمرانوں کے نزدیک وہ رواجی دین سے نکل چکے تھے اس لیے وہ عقیدے کی تبدیلی پر فتنے میں ڈال سکتے تھے۔

(5) اصحاب کہف کو یہ اندیشہ تھا کہ جس ایمان کو بچانے کے لیے وہ شہر چھوڑ آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ شہر والوں کو علم ہو جائے اور وہ دوبارہ بت پرست بنانے کی کوشش کریں اور جب ہم ان سے اس بات پر راضی نہ ہوں تو وہ ہمیں مار ڈالیں۔

(6) اصحاب کہف کو یہ ڈر اس لیے بھی تھا کہ وہ لاعلم تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کتنا عرصہ بیت گیا اور جن حکمرانوں سے وہ ڈر رہے ہیں وہ بدل چکے۔

سوال 2: ان آیات سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟

جواب: یہ دو آیات کریمہ متعدد فوائد پر دلالت کرتی ہیں:

(1) حصول علم اور علمی مباحثہ پر ترغیب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی خاطر اصحاب کہف کو دوبارہ زندہ کیا۔

(2) جب بندے پر علم مشتبہ ہو جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ وہ اس علم کو اس شخص کی طرف لوٹا دے جو اس کا عالم ہے اور خود اپنی حد پر ٹھہر جائے۔ (3) خرید و فروخت میں وکالت اور اس میں شراکت صحیح ہے۔

(4) اچھی چیزیں اور لذیذ کھانے کھانا جائز ہے جب کہ ان میں اسراف نہ ہو جو ممنوع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَلْيَنْظُرِ آيَاتِنَا أَزَلَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ كَمَا بَرَزُوا مِنَّا﴾ ”پس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے؟ پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے“ خاص طور پر جب کہ انسان کو اس کے سوا کوئی اور کھانا موافق نہ آتا ہو۔ شاید یہی آیت کریمہ ان مفسرین کے قول کی بنیاد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اصحابِ کہف بادشاہوں کی اولاد تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کھانا لانے والے کو اچھا اور لذیذ کھانا لانے کا حکم دیا تھا کیونکہ خوشحال اور بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اچھا کھانا تناول کرتے ہیں۔ (5) جب دین میں ابتلا اور فتنہ کا موقع ہو تو اس سے بچنے، چھپنے اور فتنوں کی جگہوں سے دور رہنے کی ترغیب دی گئی ہے، نیز یہ کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے دینی بھائیوں کو چھپائے۔

(6) ان آیات کریمہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ ان نوجوانوں کو دین میں شدید رغبت تھی، وہ اپنے دین کے بارے میں ہر قسم کے فتنہ سے دور بھاگتے تھے اور انہوں نے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا۔

(7) ان آیات کریمہ میں اس شرکاذکر ہے جو ضرر اور ان مفساد پر مشتمل ہے جو اس کی ناپسندیدگی کا باعث اور اس کو ترک کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور یہ کہ یہ طریقہ تمام متقدمین اور متاخرین اہل ایمان کا طریقہ ہے کیونکہ اہل کہف نے کہا تھا: ﴿أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي مَلَأْتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا﴾ ”یادہ تمہیں اپنے ہی دین میں واپس لے جائیں گے تب تم کبھی فلاح نہ پاسکو گے۔“ (تفسیر سہی: 2/1505-1507)

﴿وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾
 اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں۔
 إِذِ يَتَنَزَّ عُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ط
 جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے متعلق بہتر جانتا

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿﴾

ہے جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے (2)

سوال 1: اصحابِ کہف میں نشانی ہے کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَكَذَلِكَ... فِيهَا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ ”اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا“ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو

اصحاب کہف کے حال سے باخبر کر دیا۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شخص کو کھانا لانے کے لیے بھیجا اور اپنے معاملے کو چھپانے کی ہدایت دی۔

(2) مگر اللہ تعالیٰ ایک ایسا معاملہ چاہتے تھے جس میں لوگوں کے لیے بھلائی تھی اور ان کے لیے زیادہ اجر تھا۔

(3) ﴿لِيَعْلَمُوَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ ”تا کہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا

وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں،‘ اصحاب کہف میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وعدہ سچا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس سے پہلے وہ اس امر میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ بعض

لوگ قیامت اور جزائے اعمال کو مانتے تھے اور بعض اس کا انکار کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعہ کو

اہل ایمان کے لئے ان کے یقین و بصیرت میں اضافے اور منکرین کے خلاف جہت و برہان کا باعث بنایا اور اس تمام قصے کا اجر اصحاب کہف کو حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعہ کو تشہیر بخشی، ان کی قدر و منزلت بلند کی یہاں

تک کہ ان لوگوں کی بھی عظمت بیان کی جو ان کے احوال پر مطلع ہوئے۔ (تفسیر سہی: 2/1508)

(4) اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں کو اس وجہ سے مطلع کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ لوگ جان جائیں کہ

اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔

(5) موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہر دور کے انسانوں کو توجس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن حکیم میں اور

مثالیں بھی دی ہیں۔

(6) ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوسِهَا ۚ قَالَ آلَيْ بِيحٍ هٰذِهِ ۙ اللَّهُ بَعَدَ مَوْتِي ۗهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۚ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ ۚ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ

عَامٍ ۚ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرِبَاتِكَ ۚ لَمْ يَتَسَنَّه ۚ وَانظُرْ إِلَى جَمْرِكَ ۚ وَوَلَجَّ جَعَلَك آيَةً لِلنَّاسِ ۚ وَانظُرْ

إِلَى الْعِظَامِ ۚ كَيْفَ نُنشِرُهَا ۚ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۚ قَالَ أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ۙ﴾ ”یا اس شخص کی مانند جس کا گزرا ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اونگھی پڑی تھی، اُس نے کہا: ”اس کی

موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟“ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سو سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا

اور پوچھا: ”تم کتنی دیر رہے؟“ اُس نے کہا: ”میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا،“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”بلکہ تم سو سال تک

رہے، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئیں اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں

لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔“ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا: ”میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعاً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔“ (البقرہ: 259)

(7) ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَبْظُنَّ قَلْبِي ۗ قَالَ فَاذْهَبْ مِنَ الظُّلُمَاتِ فَهِنَّ لَكَ أَلْيَمٌ ۖ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَطَاغُتَهُمْ أَنَّهُ لِللَّهِ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا: ”اے میرے رب! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟“ اُس نے کہا: ”کیوں نہیں؟ لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تو پرندوں میں سے چار لے کر انہیں اپنے سے مانوس کر دو پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے“ اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“ (البقرہ: 260)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے قیام قیامت اور بعثت بعد الموت کو کیسے مجسم صورت میں دکھادیا؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے صدیوں تک اصحاب کہف کے وجود کو محفوظ رکھ کر، اُن کی زندگیوں کو لوگوں کے لیے بعثت بعد الموت اور قیامت کی یاد بنا دیا۔

سوال 3: انسان کے لیے حیات بعد الموت کا معاملہ سمجھنا مشکل کیوں ہے؟

جواب: (1) موت کے بعد کی زندگی کا کسی نے تجربہ نہیں کیا۔ انسان حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم پر یقین کر لیتا ہے لیکن جو چیز حواس سے ماوراء ہو اس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

(2) دُنیا سے جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آئے جبکہ دُنیا کو سبھی انسان برتتے ہیں اس لحاظ سے انسان کے لیے برتی ہوئی چیز پر یقین کرنا آسان اور اُن دیکھی دُنیا کا یقین مشکل ہو جاتا ہے۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ نے زندگی بعد موت پر کیسے یقین دلایا؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو عقلی دلائل کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ (2) اللہ تعالیٰ نے حسی دلیل کے ذریعے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ پانچویں صدی عیسوی میں اصحاب کہف کا تین سو سال کی نیند یعنی موت کے بعد دوبارہ غار سے نکلنا اسی نوعیت کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ موجودہ انسانی ڈھانچے کو بھی صدیوں تک زندہ رکھ سکتا ہے اور قیامت کا آنا اور

موت کے بعد زندگی برحق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔

سوال 5: اصحاب کہف کے معاملے میں لوگوں کے درمیان کیا اختلاف ہو گیا تھا، اس کی وضاحت ﴿إِذْ يَتَنَزَّاهُ عُنْوَن... مَسْجِدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِذْ يَتَنَزَّاهُ عُنْوَنَ بَيْنَهُمْ آمْرَهُمْ﴾ ”جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے“ لوگوں کے درمیان اصحاب کہف کے عقائد کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا۔

(2) ﴿فَقَالُوا إِنَّمَا هُمْ بَنِي آثَانَا﴾ ”تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو“ لوگوں کے درمیان ان کے بارے میں یہ اختلاف ہو گیا تھا کہ ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیں یا نہ بنا لیں۔

(3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔“ (مسند احمد)

(4) امہات المؤمنین روایت کرتی ہیں نبی ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں کہنے لگے: ہم رسول اللہ ﷺ کی قبر کیسے بنا لیں، کیا ہم قبر کو عبادت گاہ بنا لیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے لگے: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے ”یہود و نصاریٰ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا ڈالیں۔“ (ابن ماجہ)

(5) سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ساری زمین مسجد ہے مگر قبرستان اور حمام۔“ (ترمذی: 317)

(6) ﴿وَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾ ”ان کا رب ہی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے“ یہ بات جھگڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ان کے بارے میں صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

(7) ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ آمْرِهِمْ﴾ ”جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آئے“ یعنی اصحاب اقتدار کہنے لگے۔

(8) ﴿لَتَتَخَنَّصَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ ”انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ایک مسجد ضرور بنا لیں گے“ یعنی ہم اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس مسجد کی وجہ سے ان کے حالات و واقعات کو یاد رکھیں گے۔ مگر یہ حالت ممنوع اور حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع کیا ہے اور ایسا کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔

(9) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا: ”یہود اور نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر ایسا ڈرنہ ہوتا تو آپ ﷺ کی قبر کھلی

رہتی (اور حجرہ میں نہ ہوتی) کیونکہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ کہیں آپ ﷺ کی قبر بھی مسجد نہ بنالی جائے۔ (بخاری: 1330)

(10) یہاں اس کا ذکر کرنا اس کے مذموم نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ آیات کا سیاق اصحاب کہف کی شان اور ان کی مدح و ثنا کے بارے میں ہے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں اطلاع پا کر لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ یہاں تک کہنے لگے کہ ان پر ایک مسجد تعمیر کر دو۔ کہاں تو اصحاب کہف کو اپنی قوم سے شدید خوف اور اپنے بارے میں اطلاع ہونے کا ڈر تھا اور کہاں یہ حالت تھی جو آپ کے سامنے ہے۔ (تیسری صدی: 2/1508)

سوال 5: اصحاب کہف لوگوں کی عقیدت کا مرکز کیسے بن گئے؟

جواب: اصحاب کہف کے نام شاہی خزانے کی تختی پر محفوظ کر دیئے گئے تھے۔ جب تصدیق ہو گئی کہ یہ بت پرستی کے دور میں اپنے عقیدے کی خاطر شہر کوچھوڑ جانے والے لوگ ہیں تو لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن گئے حتیٰ کہ روم کا حکمران تھیودوس ان سے ملنے اور برکت لینے کے لیے چل کر آیا اور اسی نے ان کی یادگار تعمیر کروائی۔

سوال 6: غلبہ حاصل کرنے والے کون تھے؟

جواب: (1) غلبہ حاصل کرنے والے اہل کفر تھے۔ (عسکری) (2) غلبہ حاصل کرنے والے اہل شرک تھے۔ (ابن کثیر)

سوال 7: اس آیت سے کیا فوائد ملتے ہیں؟

جواب: (1) یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کوئی اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لئے فرار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔

(2) جو کوئی عافیت کی خواہش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطا کرتا ہے۔

(3) جو اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے اور اسے دوسروں کے لئے ذریعہ ہدایت بنا دیتا ہے۔

(4) جو کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کی رضا کی خاطر ذلت اٹھاتا ہے انجام کار اسے بہت زیادہ عزت نصیب ہوتی ہے

اور اسے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ (تیسری صدی: 2/1508)

(5) ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْآبَارِ﴾ اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لئے بہت ہی بہتر ہے۔

(آل عمران: 198)

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ

”جلد ہی وہ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا اور وہ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور ان میں سے چھٹا

كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ

ان کا کتا تھا، یہ بغیر علم کے رائے زنی کرنا ہے اور وہ کہیں گے کہ وہ سات تھے اور ان میں سے آٹھواں ان کا کتا تھا۔

قُلْ رَبِّيَ اعْلَمُ بَعْدَهُمْ مَا يَعْلَبُهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ ۚ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ

آپ کہہ دیں میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، چنانچہ آپ ان کے بارے میں

اِلَّا مِرَآءَ ظَاهِرًا ۝ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿۱﴾

کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جھگڑانہ کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے فیصلہ مانگیں (22)

سوال 1: اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اہل کتاب کے اختلاف کی وضاحت ﴿سَيَقُولُونَ... قَلِيلٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف کا تذکرہ ہے۔ اہل کتاب کے ان کے بارے میں 3 اقوال تھے۔ (i) ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ ”جلد ہی وہ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا“ ان میں سے بعض کا خیال تھا کہ تین آدمی تھے اور ان کا چوتھا کتا تھا۔ (ii) ﴿وَيَقُولُونَ خَمْسَةَ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ ”اور وہ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا یہ بغیر علم کے رائے زنی کرنا ہے“ بعض کی رائے یہ تھی کہ وہ پانچ آدمی تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ (iii) ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ ”اور وہ کہیں گے کہ وہ سات تھے اور ان میں سے آٹھواں ان کا کتا تھا“ بعض کہتے تھے کہ وہ تعداد میں سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا اور یہی راجح ہے واللہ اعلم۔

(2) ایسے اختلافات کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ان سے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ (3) ﴿قُلْ رَبِّيَ اعْلَمُ بَعْدَهُمْ مَا يَعْلَبُهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ﴾ ”آپ کہہ دیں میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا“ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے میں ہی خیر ہے۔

سوال 2: ﴿فَلَا... اَحَدًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) اصحاب کہف کے بارے میں اختلاف کا جواب دیا گیا ہے: ﴿فَلَا تُمَارِفِيهِمْ اِلَّا مِرَآءَ ظَاهِرًا﴾ ”چنانچہ آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جھگڑانہ کریں“ یعنی ایسی بحث جو علم و یقین پر مبنی ہو اور اس

میں فائدہ بھی ہو۔ رہی وہ بحث اور مجادلہ جو جہالت اور اٹکل چکودلائل پر مبنی ہو یا اس بحث میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو یا مد مقابل عنادر کھتا ہو یا زیر بحث مسئلہ کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس کی معرفت سے کوئی دینی فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو، مثلاً اصحاب کہف کی تعداد وغیرہ تو اس قسم کے امور میں کثرت سے بحث مباحثہ کرنا تفسیح اوقات ہے اور یہ بحث مباحثہ باہمی مودت و محبت پر مبنی اثر انداز ہوتا ہے۔ (تفسیر سہلی: 2/1509)

(2) ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ﴾ ”اور نہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ مانگیں“ یعنی اصحاب کہف کے بارے میں نہ پوچھیں۔

(3) ﴿مِنْهُمْ﴾ ”ان میں سے“ یعنی اہل کتاب میں سے۔

(4) ﴿أَحَدًا﴾ ”کسی سے“ کیونکہ ان کا کلام اندازوں پر مبنی ہے۔

(5) (i) غیر ضروری بحثوں کا رواج پانار اصل کسی قوم کے مزاج کی خرابی کی علامت ہے۔ (ii) جب کسی قوم میں دینی روح زندہ ہوتی ہے تو اصل عقائد پر اور حقائق پر زور دیا جاتا ہے۔ (iii) جب قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو غیر ضروری بحثیں رواج پاجاتی ہیں۔

(6) (i) سچے خدا پرستوں کو غیر ضروری بحثوں سے بچنا چاہیے بلکہ اگر کوئی ان بحثوں میں الجھانا چاہے تو حکمت کے ساتھ الگ ہو جانا چاہیے۔ (ii) سچے خدا پرستوں کو عقل و فرد کی قوتوں کو ایسے بے فائدہ کاموں میں نہیں کھپانا چاہیے۔

سوال 3: اس آیت سے کیا فوائد ملتے ہیں؟

جواب: اس آیت کریمہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ جو فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس سے استفتاء نہ کیا جائے، خواہ اس کی وجہ یہ ہو کہ جس امر کے بارے میں فتویٰ پوچھا جا رہا ہے وہ اس میں کوتاہ علم ہے یا اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ بولتے وقت اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور وہ ورع سے بھی خالی ہے جو اسے لایعنی کلام سے روک دے۔ جب اس قسم کے امور میں استفتاء ممنوع ہے تو فتویٰ دینا تو بدرجہ اولیٰ ممنوع ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ انسان کو بسا اوقات کسی ایک امر میں استفتاء کرنے سے روکا گیا مگر کسی دوسرے معاملے میں اس استفتاء کی اجازت ہوتی ہے۔ پس وہ ایسے شخص سے فتویٰ طلب کرے جو فتویٰ دینے کا اہل ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ پوچھنے سے علی الاطلاق منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اصحاب کہف کے قصے میں اور اس قسم کے دیگر واقعات میں فتویٰ پوچھنے سے روکا ہے۔ (تفسیر سہلی: 2/1510)

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِسَائِحِيٍّ رِئِي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًّا﴾

”اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیں یقیناً میں کل یہ کام کرنے والا ہوں“ (23)

سوال: مستقبل میں کسی کام کے ارادے پر ان شاء اللہ کہہ لیا کرو، اس کی وضاحت ﴿وَلَا تَقُولَنَّ... غَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِيْ سَأَجِيْ اَوْ اِيْ فَاَعْلٰ ذٰلِكَ غَدًا﴾ ”اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیں یقیناً میں کل یہ کام کرنے والا ہوں“ رسول اللہ ﷺ کے توسط سے امت کو ادب سکھایا گیا ہے کہ جب تم مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ دو اس لئے کہ وہ علام الغیوب ہے۔

(2) یہ بات اس موقع پر کہی گئی جب قریش نے رسول ﷺ سے اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں سوال کیا تھا۔

(3) یہ نہیں دیکھو، ہی کی مانند (عام) ہے اگرچہ ایک خاص سبب کی بنا پر ہے اور اس کے مخاطب رسول اللہ ﷺ ہیں، مگر اس کا خطاب عام مکلفین کے لئے بھی ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ بندہ مومن، مستقبل کے امور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ملائے بغیر کہے ”میں یہ کام کروں گا“ اور یہ اس لیے کہ اس میں خطرات ہیں اور وہ ہے مستقبل کے نبی معاملات کے بارے میں کلام کرنا، جن کے بارے میں بندہ نہیں جانتا کہ وہ ان پر عمل کر سکے گا یا نہیں، یا وہ ہوگا یا نہیں؟ اس طرح کہنے میں فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ مستقل طور پر بندے کی طرف لوٹتا ہے، حالانکہ یہ قابل احترازشے اور ممنوع ہے، کیونکہ مشیت تمام تر اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔ فرمایا: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ ”اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔“ (احقر: 29) (تفسیر سہی: 2/1510)

﴿اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللهُ وَ اِذْ كُرَّ رَبُّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَلٰى اَنْ يَّهْدِيَنِيْ رَبِّيْ﴾

”مگر ان شاء اللہ کہا کریں اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے میرا رب مجھے بھلائی کی

لَا قَرَبَ مِنْ هٰذَا رَشْدًا﴾

اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے گا“ (24)

سوال 1: ﴿اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللهُ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللهُ﴾ ”مگر ان شاء اللہ کہا کریں“ اپنے کسی امر میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر کرنے میں اس امر میں آسانی بھی ہوتی ہے اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔

سوال 2: یاد آنے پر ان شاء اللہ کہہ لیا کرو، اس کی وضاحت ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ... رَشَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، یعنی اگر ان شاء اللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت یاد آجائے تو کہہ لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما قسم کھانے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ان شاء اللہ کہہ سکتا ہے گو کہ سال گزر جائے اور دلیل میں آیت کا یہی ٹکڑا پیش کرتے۔ (مضمر ابن عبیر: 1090/1)

(2) بندہ بھول سکتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر کرنا بھول جائے تو جب یاد آجائے تو ان شاء اللہ کہہ لیا کرے۔
 (3) اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ غافل ہی رب کو بھولتے ہیں۔ (4) باغ والے ان شاء اللہ کہنا بھول گئے رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّا بَلَّوْنَا لَهُمُ كَمَا بَلَّوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِفُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٤﴾ وَلَا يَسْتَفْتُونَ ﴿١٥﴾ قَطَافٍ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٦﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿١٧﴾ فَتَنَّاكُودًا مُّصْبِحِينَ ﴿١٨﴾ أَنْ يَّعْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩﴾ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٠﴾ أَنْ لَّا يَدْخُلُهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِينٌ ﴿٢١﴾ وَعَدُوا عَلَى حَرْثٍ قَادِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَأَصَالُونَ ﴿٢٣﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّعَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٦﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَّبِعُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٨﴾﴾ ”یقیناً ہم نے انہیں بھی ویسے ہی آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ہی اُس کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔ وہ استثناء نہیں کر رہے تھے۔ چنانچہ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ تو وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا۔ یہ کہ صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچو، اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے۔ کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس (باغ میں) ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ اور صبح صبح وہ نکلے (اس خیال میں) کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر تھے۔ مگر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہا: ”یقیناً ہم ضرور راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ بلکہ ہم محروم ہیں۔“ اُن میں سے بہتر آدمی نے کہا: ”کیا میں تمہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟“ انہوں نے کہا: ”پاک ہے ہمارا رب! بلاشبہ ہم ہی ظالم تھے۔“ پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا: ہائے ہماری بربادی یقیناً ہم حد سے بڑھے ہوئے تھے۔“ (الہم: 17-31)

(5) رب العزت نے ذکر کثیر کا حکم دیا ہے ﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ اے لوگو جو ایمان

لائے ہو! اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا۔“ (الاحزاب: 41)

(6) تعلق باللہ کو مستحکم رکھنے کا ذریعہ ذکر و فکر ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۗ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (۱۱۱) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنْصَارٍ ﴿۱۱۲﴾ ”وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب! تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچالیں۔ اے ہمارے رب! بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اُس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔“ (آل عمران: 191، 192)

(7) کامیابی کا ذریعہ ذکر ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاَتَّبِعُوْا وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَبِيْرًا اَلْعَلَّكُمْ تَتْلِحُوْنَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔“ (الانفال: 45)

(8) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”کوئی گروہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے نہیں بیٹھتا مگر یہ کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکون وطمینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں نازل کرتا ہے۔“ (ترمذی)

(9) عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا: کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔“ اس نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مرتے وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔“ (مشکوٰۃ: 2270) (10) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں کہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے ذکر سے حرکت کرتے ہیں۔“ (ابن ماجہ: 1245/2)

(11) سیدنا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جو نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی سی ہے۔“ (بخاری: 168/7)

(12) کوئی مصروفیت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے غافل نہ کرے۔ رب العزت کا فرمان ہے ﴿لَّا تَلْهَيْهُمْ

تِجَارَةً وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿۱۳﴾ ”وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گی۔“ (الہور: 37)

(13) اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کا سخت ہونا ہلاکت و تباہی کا باعث ہے۔ ﴿اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ”کیا پھر وہ شخص جس کا سیدہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے؟ (کسی کا فرجیسا ہو سکتا ہے) پس اُن کے لیے تباہی ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔“ (الزمر: 22)

(14) کیا لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے نہیں جھکیں گے؟ ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَفَيُوا مِنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ ”کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اُن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اُس کے لیے جھک جائیں؟ اور وہ اُن لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر اُن پر جب لمبی مدت گزر گئی تو اُن کے دل سخت ہو گئے اور اُن میں سے اکثریت نافرمان ہے۔“ (الہیدہ: 16)

(15) نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زندہ انسانوں کا گھر ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ مردہ شخص کا گھر ہے۔“ (صحیح مسلم: 1823)

(16) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسی ہی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔“ (مسلم: 6805)

(17) ﴿وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَا رَبِّي لِقُرْبٍ مِّنْ هَذَا ۖ زَيْدًا﴾ ”اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھادے گا“ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے، اسی پر توکل کرے، اسی سے محبت کرے، اسی سے امید باندھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی رشد و ہدایت کے لئے قریب ترین راستے کی طرف راہ نمائی کرے گا۔

(18) جو فرد ہدایت کی طلب میں کوشش کرے وہ اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دے۔

(19) ان شاء اللہ کہنے کے وہ اثرات جو انسانی شعور پر مرتب ہوتے ہیں یہ اس کا اظہار ہے۔

(20) یہ ایک ایسے دل کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، اسے اپنے ہر کام میں ہر منصوبے

میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے۔ (21) یہ وہ مقام ہے جہاں قائم رہنا مشکل ہے لیکن یہی انسان کے لئے صحیح ترین مقام ہے۔

سوال 2: ان شاء اللہ کہنے کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

جواب: (1) ان شاء اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ توفیق تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ملتی ہے۔

(2) ان شاء اللہ کہنے سے انسان کے شعور میں بار بار یہ احساس اُجاگر ہوتا ہے کہ میرا ہر کام اللہ تعالیٰ کے ارادے سے منسلک

ہے۔ میری سانسیں، میری دھڑکنیں، میرے ارادے، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے ارادے

سے منسلک ہے۔ (3) انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آسانی پیدا کرے تو آسانی پیدا ہوتی ہے۔

(4) انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی وہی تدبیر کامیاب ہو سکتی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو۔

(5) انسان ان شاء اللہ کہہ کر اپنے سارے رشتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے نور کے ہالے میں آجاتا ہے۔

(6) انسان اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے،

اپنے آپ کو تہمٹوس نہیں کرتا نہ وہ غرور میں مبتلا ہوتا ہے نہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔

﴿وَلْيَسِّرُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ وَأَزْدَادًا وَاتَّسَعًا﴾

”اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور انہوں نے نو سال کا اضافہ کیا“ (25)

سوال: اصحاب کہف غار میں کتنی مدت ٹھہرے، اس کی وضاحت ﴿وَلْيَسِّرُوا...﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: ﴿وَلْيَسِّرُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ وَأَزْدَادًا وَاتَّسَعًا﴾ ”اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال رہے

اور انہوں نے نو سال کا اضافہ کیا“ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کی خبر دی ہے کہ وہ اس میں

سونے سے جاگئے تک 309 سال تک ٹھہرے ہیں۔ 300 سال شمسی ہوتے ہیں اور 309 قمری سال کیونکہ ہر شمس صدی میں

تین قمری سال بڑھ جاتے ہیں۔ (مختصر ابن کثیر: 1/1090)

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط أَبْصُرْ بِهِ﴾

”آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کو معلوم ہیں، کس قدر وہ دیکھنے والا

وَ أَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشِيرُكَ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿۱﴾

ہے اور کس قدر وہ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے“ (26)

سوال 1: ﴿قُلِ اللَّهُ... أَحَدًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ بِأَعْيُنِنَا﴾ ”آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ رہے“ یعنی اگر تم

سے پوچھا جائے کہ اصحاب کہف غار میں کتنی مدت ٹھہرے تو اپنی طرف سے مت بتاؤ بلکہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔

(2) ﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کو معلوم ہیں“ اللہ تعالیٰ ہی کائنات

کے سارے غیب جانتا ہے اور مخلوق کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ دے۔ غیبی امور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص

ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان امور کے بارے میں اپنے رسولوں کے توسط سے جو علم دیا ہے وہ یقینی حق ہے جس میں کوئی شک نہیں۔

(3) ﴿أَبْصُرْ بِهِ﴾ ”کس قدر وہ دیکھنے والا ہے“ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ بندوں کے سارے اعمال دیکھتا ہے۔

(4) ﴿وَ أَسْمِعْ﴾ ”اور کس قدر وہ سننے والا ہے“ ہر سنی جانے والی چیز کو وہ سنتا ہے۔ وہ کمال درجے کی سماعت رکھتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ سننے والا ہے۔

(5) ﴿مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ ”اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں“ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کا کارساز

نہیں۔ اسی نے اصحاب کہف کی سرپرستی فرمائی۔ اس نے مخلوق میں سے کسی پر ان کا معاملہ نہیں چھوڑا۔

(6) ﴿وَلَا يُشِيرُكَ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ ”اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے“ اللہ تعالیٰ ہی کا

حکم چلتا ہے۔ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

(7) کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ٹالنے والا نہیں، کوئی اس کا وزیر مشیر نہیں، کوئی اس کا مددگار اور شریک نہیں۔

(8) اور یہ حکم کوئی و قدری اور حکم دینی و شرعی دونوں کو شامل ہے وہی قضا و قدر اور تخلیق و تدبیر کے ذریعے سے اور امر و نہی

اور ثواب و عقاب کے ذریعے سے اپنی مخلوق میں اپنا حکم نافذ کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمادیا کہ آسمانوں اور

زمین کے تمام غیبی امور کو وہ جانتا ہے تو مخلوق کے لئے ان کو جاننے کا اس طریقے کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں، جو اس نے

اپنے بندوں کو بتایا ہے۔ یہ قرآن کریم بہت سے غیبی امور پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کا حکم دیا

ہے۔ (تفسیر سعدی: 2/1512)

(9) اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ: (i) ان کے قیام کی مدت اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ (ii) اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور

زمین کے چھپے ہوئے حالات کو جانتا ہے۔ (iii) اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا دیکھنے والا، سننے والا ہے۔ (iv) اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں۔ (v) اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتے۔
 (10) اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب سے پوچھنے سے روک دیا ہے۔ اس لئے اس عالم غیب نے ان کے سوتے رہنے کی مدت سے خود آگاہ کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔

﴿وَأْتِلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَلَنْ

”اور آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کو وحی کی گئی ہے اس کو آپ پڑھ کر سنا دیں، اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں اور اس کے سوا

تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾

آپ کبھی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے“ (27)

سوال 1: تلاوت و تبلیغ قرآن کے حکم کی وضاحت ﴿وَأْتِلْ... مُلْتَحَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأْتِلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ ”اور آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کو وحی کی گئی ہے اس کو آپ پڑھ کر سنا دیں“ اللہ رب العزت نے نبی ﷺ کو قرآن مجید کی تلاوت اور تبلیغ کا حکم دیا ہے۔

(2) تلاوت سے مراد اتباع کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی طرف جو وحی بھیجی ہے اس کے معانی کی معرفت اور ان کا فہم حاصل کر کے، اس کی دی ہوئی خبروں کی تصدیق اور اس کے اوامر و نواہی کی تعمیل کر کے اس کی اتباع کیجئے کیونکہ یہ بہت ہی جلیل القدر کتاب ہے جس کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ (تیسرہ ص: 1512/2)

(3) ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِبُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ ”اے رسول! جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اُسے پہنچا دو اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچالے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“ (المائدہ: 67)

(4) ﴿وَإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۗ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ”یقیناً جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک ایسے انجام تک ضرور واپس لانے والا ہے۔

آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہی زیادہ جانتے والا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں ہے؟“ (اقصص: 85)

(5) ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ ”اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں“ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی رد و بدل کرنے والا نہیں۔

(6) ان کلمات کی سچائی اور ان کے عدل اور حسن میں اپنی انتہا پر ہونے کی وجہ سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
 (7) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
 ”اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، کوئی اُس کی باتیں بدلنے والا نہیں ہے اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ (الانعام: 115)

(8) ناقص چیزوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات کامل ہیں اس لئے ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس میں قرآن کی عظمت کا اظہار ہے۔

(9) ﴿وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ ”اور اس کے سوا آپ کبھی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے“ یعنی آپ کے رب کے سوا آپ کو کہیں کوئی ٹھکانا نہیں ملے گا جہاں آپ چھپ سکیں، نہ پناہ گاہ ملے گی جہاں پناہ لے سکیں۔ پس جب یہ حقیقت متعین ہو گئی کہ تمام امور میں وہی بجا و ماوئی ہے تو یہ بات بھی متعین ہو گئی کہ وہی اللہ ہے، خوشحالی اور بد حالی میں اسی کی طرف رغبت کی جائے، لوگ اپنے تمام احوال میں اسی کے محتاج ہیں اور اپنے تمام مطالب میں اسی سے سوال کیا جائے۔
 (تفسیر سہمی: 2/1512)

(10) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس میں موجود ادا امر و نواہی کو بجالائیں، اور اس میں بیان کردہ حلال و حرام کے پابند رہیں، ورنہ آپ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ (تفسیر الرمن: 1/841)

(11) ابن جریر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اے محمد! اگر تم نے لوگوں کو قرآن نہ سنایا تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔

(12) اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ اگر اس قرآن کو بیان کرنے سے گریز کرو گے یا اس میں کوئی تبدیلی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ خطاب امت سے بھی ہے۔

سوال 2: اصحاب کھف کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو کیا ہدایت دی؟

جواب: (1) آپ ﷺ کی طرف جو وحی کی گئی ہے آپ ﷺ اس کی تلاوت کرتے رہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔
 (2) اصحاب کھف کے واقعے کے بعد اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں آپ اس پر یقین رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ اسے پڑھ کر سنادیں۔ لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾

”اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اُس کی رضا چاہتے ہیں

﴿وَلَا تَعُدْ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تَطْعَ مَنْ﴾

اور آپ کی نگاہیں اُن سے آگے نہ بڑھیں، آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں

﴿أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے“ (28)

سوال 1: مومنوں کے ساتھ صبر کرنے کے حکم کی وضاحت ﴿وَأَصْبِرْ... وَجْهَهُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ﴾ ”اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں“ اللہ رب العزت نے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان مومنوں کے ساتھ جوڑے رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ جو دن کے پہلے اور آخری حصے میں تہلیل، تسبیح اور تکبیر و ثناء کرتے ہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔

(2) ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ ”وہ اُس کی رضا چاہتے ہیں“ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو بیان فرمایا ہے۔

(3) اس آیت میں رب العزت نے حکم دیا ہے کہ صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ خواہ یہ نادار ہوں یا مال دار، کمزور ہوں یا زور آور۔

(4) قریش کے سردار یہ چاہتے تھے کہ رسول ﷺ انہی کے درمیان اٹھیں بیٹھیں اور بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ، خیاب رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے کمزور لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں۔

سوال 2: ﴿وَلَا تَعُدْ... فُرُطًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا تَعُدْ عَيْنَكَ عَنْهُمْ﴾ ”اور آپ کی نگاہیں اُن سے آگے نہ بڑھیں“ یعنی آپ ﷺ اپنی نظریں ان سے نہ ہٹائیں، صبر کے ساتھ ان میں ہی اٹھیں بیٹھیں۔

(2) ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا﴾ ”آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں“ یعنی آپ اللہ والوں کے بدلے میں

مال دار اور مغرور لوگ نہ طلب کرنے لگیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَا تَمْتَدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْتَنَا بِهِ آزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَنْفِقَنَّهُمْ فِيهِ وَيُرْزُقَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْفَىٰ﴾ اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو مہر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔“ (طہ: 131)

(3) دنیا کی رونقیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن دلوں کو اپنا اسیر کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر لذتوں میں گن ہو جاتا ہے اور وقت ضائع کر کے ہمیشہ کے خسارے اٹھا لیتا ہے۔

(4) ﴿وَلَا تُطِغْ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے“ جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں۔

(5) یعنی اس کے دل پر توحید کے لئے مہر لگا دیتے ہیں۔

(6) ﴿وَاتَّبِعْ هَوَاكَ﴾ اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے“ اس کے نفس نے جو چاہا وہ کیا اور اس کو پالنے کی کوشش کرنے لگا خواہ اس میں اس کی ہلاکت اور اس کے لئے خسارہ ہی کیوں نہ ہو۔ پس اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَإِفْرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاكَ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ ”پھر کیا تم نے اُس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا؟“ (الہامیہ: 23) (تفسیر سہمی: 2/1513، 1514)

(7) ﴿وَكَانَ أَمْرًا كَافِرًا﴾ اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے“ یعنی اس کے اعمال، اقوال، افعال حماقت اور افراط و تفریط پر مبنی ہیں اور حق سے تجاوز کرنے کا نقصان ہے۔ ایسے شخص کے مطیع نہ بنیں، نہ ان کے راستے سے محبت رکھیں اور نہ اس سے رغبت رکھیں جس پر وہ ہیں۔ (الاساس: 6/3175)

(8) یعنی ان کا معاملہ حد اعتدال سے تجاوز کر چکا ہے۔ (بخ اللہ بر: 3/354)

سوال 3: اس آیت سے کیا فوائد ملتے ہیں؟

جواب: (1) یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ وہی شخص اطاعت کے لائق اور لوگوں کا امام بننے کے قابل ہے جس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو اور اس کی زبان پر محبت الہی کا فیضان ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، اپنے رب کی رضا کی پیروی کرتا ہو اور اسے اپنے نفس کی خواہشات پر مقدم رکھتا ہو۔ پس اس طرح وہ اپنے وقت کی حفاظت کرے گا، اس کے تمام احوال درست اور تمام افعال ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دے گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے

اس پر احسان کیا ہے۔ پس یہ شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اور اس کو امام بنایا جائے۔

(2) آیت مقدسہ میں جس صبر کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر ہے۔ یہ صبر کی بلند ترین قسم ہے۔ اس کی تکمیل سے صبر کی باقی تمام اقسام کی تکمیل ہوتی ہے۔

(3) آیت مبارکہ سے ذکر الہی، دعا اور دن کے دونوں حصوں میں عبادت کا استحباب مستفاد ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل پر ان کی مدح کی ہے اور جس فعل پر اللہ تعالیٰ فاعل کی مدح کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس فعل کو پسند کرتا ہے تو اس کا حکم اور اس کی ترغیب دیتا ہے۔ (تیسرے صدی: 1514/2)

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾

”اور آپ کہہ دیں تمہارے رب کی جناب سے یہی حق ہے پھر جو چاہے سو وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو وہ کفر کرے۔“

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا

یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی پیشیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں

بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ ۗ وَسَاءَتْ مَرْتَفَعًا ۗ

پچھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، بڑا ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے“ (29)

سوال 1: قرآن حق ہے، اس کی وضاحت ﴿وَقُلِ... فَلْيُكْفُرْ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ اور آپ کہہ دیں تمہارے رب کی جناب سے یہی حق ہے“ رسول اکرم ﷺ کو حکم ہے کہ آپ لوگوں سے فرمادیں کہ یہ قرآن جسے میں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں وہ تمہارے رب کی طرف سے سچا ہے جس میں شک و شبہ کی قطعی گنجائش نہیں۔ (مخبر ابن کثیر: 1092/1) (2) قرآن حق ہے۔ (ابن ابی مہزم: 2358/7)

(3) حق سے مراد فقراء کے ساتھ رہنے پر صبر ہے۔ (بخاری: 354/3)

(4) حق کی پہچان یہ ہے کہ (i) حق رب کی طرف سے آتا ہے۔ (ii) حق آخری حد تک سچا ہوتا ہے۔ (iii) حق میں لوگوں کی خاطر ترمیم نہیں کی جاسکتی۔

(5) اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو اور سعادت مندوں اور بدبختوں کی صفات کو اپنے رسولوں کی زبان سے واضح کر دیا ہے۔

(6) ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ ”پھر جو چاہے سو وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو وہ کفر کرے“

یعنی دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لو۔

(7) اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خیر و شر کے انتخاب کے لئے ارادے کی آزادی دی ہے۔ جو ایمان لاتا ہے اسے حق کی توفیق ملتی ہے اور جو کوئی کفر کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جاتی ہے کیونکہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿لَا كُفْرَ آفَ فِي الدِّينِ مَنْ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۙ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ”دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گر اسی سے صاف واضح ہو چکی، چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ (البقرہ: 256)

سوال 2: کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، اس کی وضاحت ﴿إِنَّا آَعْتَدْنَا... سُرَادِقَهَا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ﴾ ”یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے“ اللہ تعالیٰ نے کفر، فسق اور معصیت کے ذریعے ظلم کرنے والوں کے انجام کے بارے میں فرمایا۔

(2) ﴿تَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقَهَا﴾ ”ایسی آگ جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں“ یعنی تم اس کتاب کو نہیں مانتے تو ہم نے تمہارے لئے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قاتیں ظالموں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ قاتیں چار دیواریں ہیں، جہاں سے نجات پانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔

سوال 3: اہل جہنم کے لیے پانی کیسا ہوگا، اس کی وضاحت ﴿وَأَن... مَرْتَفَعًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفُوا﴾ ”اور اگر وہ پانی مانگیں گے“ یعنی اگر وہ پیاس بھگانے کے لئے پانی کی فریاد کریں گے۔
(2) ﴿يُرِغَاؤُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾ ”تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا“ تو انہیں زیتون کی تلچھٹ کی طرح گاڑھا پانی یا خون اور پیپ یا گھٹلا ہوا سیدھ یا سخت گرم چیز دی جائے گی۔

(3) ﴿يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ ”جو چہروں کو بھون ڈالے گا“ جو حرارت کی شدت کی وجہ سے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ وہ منہ کے پاس لائیں گے تو منہ کی کھال اس میں آگرے گی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَ يُأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ وَمَنْ وَرَّآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ ”وہ اس کا گھونٹ گھونٹ پے گا لیکن قریب بھی نہ ہوگا کہ حلق سے اُتارے اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہے۔“ (ابراہیم: 17)

(4) ﴿يُضَاهِيهِ مَا فِي بَطُونِهِمْ وَأَجْلُوْدُ﴾ (۱۰) وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿۱۱﴾ ”جس سے وہ سب پگھلا

دیا جائے گا جو ان کے پیڑوں میں ہوگا اور ان کی کھالیں بھی اور ان کے لیے لوہے کے تھوڑے ہوں گے۔“ (الحج: 21، 20)

(5) سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار سونا پگھلایا، جب وہ پانی جیسا ہو گیا اور جوش مارنے لگا، فرمایا: ”مُهْلِ“ کی

مشابہت اس میں ہے، جنم کا پانی سیاہ ہے، وہ خود بھی سیاہ ہے اور جنم بھی سیاہ ہیں۔ مسند احمد میں ہے: کافر کے منہ کے

پاس جاتے ہی اس کے چہرے کی کھال جھلس کر اس میں آپڑے گی۔ (ابن کثیر: 266/3)

(6) ﴿يُنْفِثُ السَّمْرَ آبٌ﴾ ”بڑا ہی بڑا مشروب ہے“ جس سے وہ پیاس بجھانا چاہیں گے اس سے عذاب میں اضافہ

اور عقوبت میں شدت ہوگی۔

(7) ﴿وَسَاءَآءٌ مُمْرُتًا﴾ ”اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے“ یہ آگ کے احوال کی مذمت ہے یعنی یہ آرام کی بدترین

جگہ ہوگی۔ کیونکہ یہاں آرام نہیں بلکہ عذاب عظیم ہوگا جو بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ گھڑی بھر کے لئے بھی یہ عذاب ان سے

دور نہیں ہوگا اور وہ سخت مایوسی کے عالم میں ہوں گے۔ وہ ہر بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے۔ جس طرح انہوں نے مہربان

اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا وہ بھی انہیں، فراموش کر دے گا۔ (تفسیر سہمی: 1516/2)

(8) اللہ تعالیٰ نے انجام کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو احتیاط سے فیصلے کرنا، کہیں ہمیشہ کا عذاب مول نہ لینا۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾

”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کریں“ (30)

سوال 1: ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا کی وضاحت ﴿إِنَّ الَّذِينَ... عَمَلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں“

اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ یعنی اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے

رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لا کر نیک اعمال کیے۔

(2) ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ ”یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کریں“ اللہ تعالیٰ

کی خوشی کے لئے اور رسول اللہ ﷺ کے طریقے کے مطابق جو کام کیے جاتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ

ایسے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔

(3) عمل میں احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور محمد ﷺ کی اتباع میں ہو۔

سوال 2: حق پر ایمان کون لاتا ہے؟

جواب: جو لوگ تکبر، مصلحت پسندی، اور ظاہر پرستی سے دور ہوتے ہیں ان کے سامنے جب حق آتا ہے تو پہچان کر مان لیتے ہیں۔

سوال 3: حق قبول کرنے والوں کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آتی ہے؟

جواب: (1) حق قبول کرنے والے اپنے آپ کو حق کے سامنے بچھا دیتے ہیں۔

(2) وہ اپنی زندگی کو حق کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ

”یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں سونے کے ننگن پہنائے

ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِعِينَ فِيهَا عَلَى

جاہیں گے اور وہ باریک اور دبیریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں

الْأَرَآئِكِ ط نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾

گے۔ اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے!“ (31)

سوال 1: محسنین کے اجر کی وضاحت ﴿أُولَئِكَ... مُرْتَفَقًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ ”یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں“ محسنین کا اجر یہ ہے کہ ان

کے لئے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں۔

(2) ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ ”جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں“ جنت کے بالا خانوں کے نیچے سے نہریں

جاری ہیں۔

(3) ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ ”وہاں انہیں سونے کے ننگن پہنائے جائیں گے“ جنت والوں کو سونے

کے ننگن پہنائے جائیں گے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ ”یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور

جنہوں نے نیکیاں کیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں وہاں انہیں سونے

کے ننگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔“ (ارج: 23)

(4) ﴿وَلْيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ ”اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے“ جنتیوں کا لباس ریشم ہوگا۔ دبیز، مہین، سبز اور خالص ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔

(5) ﴿جَدَّتْ عَدْنٌ يُّدْخِلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ ”ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان میں اُن کا لباس ریشم ہوگا۔“ (طبر: 33)

(6) ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (۵۱) فِي جَدَّتِ وَعُيُونٍ (۵۲) يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (۵۳) كَذَلِكَ ۖ وَزَوْجُهُمْ يُحَوِّرُ عَيْنَ (۵۴) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِينٌ (۵۵) لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ۗ وَوَفَّهَمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ (۵۶) فَضَلًّا مِّن رَّبِّكَ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۵۷)﴾ ”بے شک متقی لوگ اس کی جگہ میں ہوں گے۔ باغوں اور چشموں میں۔ وہ باریک ریشم اور دبیز ریشم میں سے پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہے اور ہم اُن کو بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے۔ اُن میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے۔ وہ وہاں موت کو نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے اور وہ اُن کو جہنم کے عذاب سے بچالے گا۔ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔“ (الذخا: 51-57)

(7) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کا زیور وہاں پہنچے گا جہاں اس کے وضو کا پانی پہنچے گا۔“ (مسلم: 586)

(8) سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ایک ناخن کے برابر جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو تو وہ زمین و آسمان کے کناروں کو چمکادے اور اگر ایک مرد اہل جنت میں سے جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہوں تو اس کے کنگن تمام روشنی مٹادیں جیسے آفتاب تاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔“ (ترمذی: 2538)

(9) سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا پیش کیا گیا۔ اس کی خوب صورتی اور نزاکت نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر اور افضل ہیں۔“ (بخاری)

(10) اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے زیورات اور ریشم کے لباس ہوں گے۔

(11) ﴿مُتَقَابِلِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ ”اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے“ تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کیفیت واضح کرتی ہے کہ انہیں کوئی غم، کوئی تھکان، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جنت کے خادم ان کی خدمت میں دل پسند

چیزیں پیش کریں گے۔ (12) ﴿نَعْمَ الثَّوَابُ﴾ ”اچھا بدلہ ہے“ جنت کتنا بہترین صلہ ہے۔

(13) ﴿وَوَحَّسْنَتْ مَرْتَفَعًا﴾ ”اور اچھی آرام گاہ ہے!“ جنت کیا ہی اچھی قیام گاہ ہے جس میں اہل جنت قیام کریں گے اور ہر اس چیز سے لطف اندوز ہوں گے جس کی ان کے نفس خواہش کریں گے۔ ان کی جوانی کو کبھی بڑھا پانہیں آئے گا۔ ان کی خوشیوں کو کبھی غم نہیں ڈسے گا۔ ان کی لذتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی۔ ان کے گھر بہترین آرام گاہ ہوں گے، ان میں سب سے ادنیٰ درجے والا جنتی اپنی نعمتوں میں، اپنے بانگوں میں اور مخلوق میں دو ہزار سال چلے پھرے گا۔ وہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں پائے گا۔ اس کی آرزوئیں پوری ہوں گی۔ ان نعمتوں کا دوام ان کے حسن میں اضافے کا باعث ہوگا۔ یا ارحم الراحمین! ہم سب آپ سے سوال کرتے ہیں جنت الفردوس کا۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اس احسان سے محروم نہ کرنا۔

(14) ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْعُورًا ۗ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ۗ﴾ ”اور ان کے آس پاس کس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں اور جب آپ دیکھیں گے تو وہاں بڑی نعمت اور عظیم بادشاہت آپ دیکھیں گے۔ اُن پر سبز باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے ننگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔“ (المر: 19-21)

(15) ﴿أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۗ خَالِدِينَ فِيهَا حَسْبَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۗ﴾ ”یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے اور اس میں اُن کا استقبال زندگی کی دُعا اور سلام سے کیا جائے گا۔ اُس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں بہت اچھی ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے۔“ (الفرع: 75، 76)

(16) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہارے لئے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہو گے اور تم زندہ رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم جوان رہو گے اور تم کبھی بوڑھے نہیں ہو گے اور تم آرام میں رہو گے اور تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہوگی تو اللہ عزوجل کا یہی فرمان ہے کہ آواز آئے گی کہ یہی تمہاری جنت ہے جس کے تم اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے وارث بنا دیئے گئے ہو۔“ (الاعراف: 43) (مسلم: 7157)

﴿وَاصْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّثْلًا جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا

”اور آپ انہیں دو آدمیوں کی مثال بیان کر دیں ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے اور ان دونوں کو ہم نے کھجور کے

بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا﴾

درختوں سے گھیر دیا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتیاں بنا کیں“ (32)

سوال 1: دولت مند مشرک اور نادار مسلمان کی مثال کی وضاحت ﴿وَاصْرِبْ... زُرْعًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَاصْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّثْلًا﴾ ”اور آپ انہیں دو آدمیوں کی مثال بیان کر دیں“ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کا ذکر کرنے کے بعد جو تکبر کی وجہ سے کمزور اور نادار مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے مال و دولت پر فخر کرتے تھے، دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی ہے جن میں سے ایک دولت مند مشرک تھا اور دوسرا نادار مسلمان۔

(2) رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کر دو۔ ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے انگور کے دو باغ دے رکھے تھے جن کے درمیان فصلیں کاشت ہوتی تھیں اور جن کے کناروں پر کھجور کے اونچے اونچے درخت تھے۔ تینوں قسم کی پیداوار خوب تھی۔

(3) یہ مثال دو ایسے لوگوں کی ہے جن میں سے ایک شکر گزار اور دوسرا ناشکر ہے۔ دونوں طرح کے لوگوں کے اقوال اور افعال کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا عذاب و ثواب طے کر رکھا ہے۔

(4) اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ اس لئے سنایا ہے۔ (i) تاکہ اسلامی اقدار اور کافرانہ اقدار کو واضح کیا جاسکے۔ (ii) اس قصے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے۔

(5) ﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا﴾ ”ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے اور ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتیاں بنا کیں“ ان میں سے جن کے دو باغ تھے اس کے باغ کے وسط میں انگور کی بیلیں اور ارد گرد کھجور کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اس باغ کو سورج کی دافر روشنی حاصل تھی۔ روشنی پھل پکنے کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ باغ کو سیراب کرنے کے لئے دافر پانی بھی موجود تھا۔

﴿كَلِمَاتُ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أَكْلَهُمَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا﴾

”دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور اس میں کوئی کمی نہ کی اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی“ (33)

سوال 1: باغوں کے منظر کی وضاحت ﴿كَلِمَاتُ الْجَنَّتَيْنِ... نَهْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿كَلِمَاتُ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أَكْلَهُمَا﴾ ”دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے“ دونوں باغوں کا پھل اور فصلیں کئی گنا ہوتی تھیں۔

(2) ﴿وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ ”اور اس میں کوئی کمی نہ کی“ یہاں ظلم کا لفظ نقص اور کمی کے لئے لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باغ کے حوالے سے یہ واضح کیا ہے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا جبکہ باغات کے مالک نے تکبر کیا، سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا اور ظلم کیا۔

(3) ﴿وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا﴾ ”اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی“ ان باغوں کے ساتھ ساتھ پانی سے بھرے ہوئے دریا بہ رہے تھے اور ان باغوں کے درمیان جگہ جگہ دریا جاری تھے۔

﴿وَوَكَانَ لَهُ خَمْرٌ ۗ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَأَنَا كَفِّرُ مِنْكَ مَالًا

”اور اس کا پھل بہت ہوا تو اُس نے اپنے ساتھی سے کہا اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا“ میں تجھ سے زیادہ مال دار ہوں

وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾

اور تعداد میں زیادہ باعزت ہوں“ (34)

سوال 1: پھلوں کی فراوانی کا باغوں کے مالک پر کیا اثر ہوا، اس کی وضاحت ﴿وَوَكَانَ... نَفَرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَوَكَانَ لَهُ خَمْرٌ﴾ ”اور اس کا پھل بہت ہوا“ اس شخص کا باغ پھلوں سے پک گیا۔ اس کے درخت بوجھ سے لد گئے۔ پھلوں کی اس فراوانی نے باغوں کے مالک کا ذہن بگاڑ دیا۔ وہ دھوکے میں مبتلا ہو گیا، اس نے تکبر کیا اور اترانے لگا۔

(2) ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ ”تو اُس نے اپنے ساتھی سے کہا اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا“ اس نے اپنے ایمان والے دوست سے فخر سے کہا جبکہ وہ دونوں عام روزمرہ کی بات چیت کر رہے تھے۔

(3) ﴿أَنَا أَكْفَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ ”میں تجھ سے زیادہ مال دار ہوں اور تعداد میں زیادہ باعزت ہوں“ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ باغ میں پھرتے ہوئے دل کا پیمانہ خوشی سے بھر گیا، جوش میں آ گیا حتیٰ کہ غرور اس کے دل میں داخل ہو

گیا اب وہ بھول گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، صرف یہ یاد ہے میں تجھ سے زیادہ مال دار اور طاقتور نفی رکھتا ہوں۔
(4) اس نے اپنے مال اور اپنے مددگاروں، اپنے رشتے داروں اور غلاموں پر فخر کیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۗ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾

”اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جب کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، اس نے کہا: ”میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا“ (35)

سوال 1: باغ بھرا بھرا دیکھ کر اس کے مالک کے دل میں جو جھوٹی امید پیدا ہوئی، اس کی وضاحت ﴿وَدَخَلَ... أَبَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب (1): باغ بھرا بھرا دیکھ کر اس کے مالک کے دل میں جھوٹی امید پیدا ہوئی کہ باغ کبھی بھی خراب ہونے والا نہیں اور ہمیشہ سرسبز رہے گا۔

(2) ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ ”اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جب کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا“ انسان جب دولت و عزت اور مال کو اپنی محنت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے تو اس کے اندر اپنی ذات کی بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔

(3) ﴿قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾ ”اس نے کہا: ”میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا“ اس شخص نے جو گمان کیا اسے لفظوں میں بیان کیا گیا کہ باغ کبھی ختم اور برباد نہیں ہوگا۔ اس طرح وہ دنیا پر مطمئن ہو کر آخرت کا انکار کر گیا۔

(4) ﴿إِنَّمَا أَفْرَةٌ يَأْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْتَنَّا وَوَلَدْنَا وَقَالَ لَوْ كُنَّا آلَ الْوَالِدِ كَانُوا مِنَّا وَمَا نَكَّرْنَا لِيَوْمِ الْآخِرَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنْكَرِينَ﴾ ”تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد لازم دے ہی جاتے رہیں گے؟“ (مریم: 77)

(5) ﴿وَلَيْتَنَّا أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْبٍ آءٍ مَسْتَعْتِبٍ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْبَىٰ ۚ فَلَنُتَبِّئَنَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانًا وَعَمِلُوا زُجُومًا﴾ ”اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اُسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً اُس کے پاس میرے لیے ضرور بھلائی ہی ہوگی۔ پھر یقیناً ہم اُن لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں سے چکھائیں گے۔“ (حم: 50)

(6) ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٤) وَلَا يَسْتَفْتُونَ (١٥) قَطَافٍ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَكَثُونَ (١٦) فَأَصْحَابُهَا كَالصِّرِيمِ (١٧) فَتَنَّا كُتُوبًا مُّصْبِحِينَ (١٨)﴾

اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۲۱) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ (۲۲) اَنْ لَا يَدَّخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ (۲۳) وَغَدَا عَلَى حَرْدٍ قَدِ رَيْنَ (۲۴) فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَصَّا لُونَ (۲۵) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (۲۶) قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (۲۷) قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (۲۸) فَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَآءَمُونَ (۲۹) قَالُوا لَیْؤْبٰلُنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (۳۰) ”یقیناً ہم نے انہیں بھی ویسے ہی آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ہی اُس کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔ وہ استثناء نہیں کر رہے تھے۔ چنانچہ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ تو وہ باغ کوٹی صبح کوٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا۔ یہ کہ صبح اپنی کھیتی پر پہنچو، اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے۔ کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس (باغ میں) ہرگز داخل نہ ہونے پائے اور صبح صبح وہ نکلے (اس خیال میں) کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر تھے۔ مگر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہا: ”یقیناً ہم ضرور راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ بلکہ ہم محروم ہیں۔“ اُن میں سے بہتر آدمی نے کہا: ”کیا میں تمہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟“ انہوں نے کہا: ”پاک ہے ہمارا رب! بلاشبہ ہم ہی ظالم تھے۔“ پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا: ”ہائے ہماری بربادی یقیناً ہم حد سے بڑھے ہوئے تھے۔“ (الہم: 17-31)

(7) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”تم لوگ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور نہ ہی تاجش کرو (تاجش بیچ کی ایک قسم ہے) اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے زور گردانی کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی بیچ پر بیچ نہ کرے اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔“ آپ ﷺ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا: ”تقویٰ یہاں ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا احرام ہے، اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔“ (مسلم: 6541)

(8) رسول ﷺ نے فرمایا: ”جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔“ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی بھی اچھی ہو۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿اِنَّ اللّٰهَ بِجَمِيْلٍ وَّجِيْبٍ الْجَمَالِ﴾ ”اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال (خوبصورتی) ہی کو پسند فرماتا ہے“ تکبر

توحق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں۔“ (صحیح مسلم: 265) (9) سیدنا عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ ہمیں خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے“ اور اسی روایت میں ہے: ”وہ لوگ تم میں مطیع و تابعدار ہیں کہ وہ نہ گھر والوں کو چاہتے ہیں اور نہ ہی مال کو۔“ (صحیح مسلم: 7210)

(10) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اشرفی کا بندہ، روپے کا بندہ، چادر کا بندہ، کمر کا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 2886)

سوال 2: انسان تکبر میں کب اور کیسے مبتلا ہوتا ہے؟

جواب: (1) انسان تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں کو کم تر سمجھنے لگتا ہے جن کو مال اور عزت میں کم حصہ ملا ہوتا ہے۔

(2) انسان کو تکبر میں مبتلا ہو کر یوں لگتا ہے کہ یہ دُنیا ختم ہونے والی نہیں۔

(3) انسان کو یوں لگتا ہے کہ اگر اس دُنیا کے بعد کوئی اور جہان آ بھی گیا تو جیسے یہاں حال اچھا ہے تو وہاں بھی ضرور ہی اچھا ہوگا۔

سوال 3: انسان تکبر میں مبتلا ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے؟

جواب: انسان جب یہ سمجھ لے کہ دُنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے تو وہ تکبر میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے۔

﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَئِنْ رُذِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ

”اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے اور یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو یقیناً میں ضرور

خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا﴾

اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا“ (36)

سوال 1: باغ کے مالک نے قیامت کے بارے میں کیا کہا، اس کی وضاحت ﴿وَمَا... مُنْقَلَبًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) باغ کے مالک نے قیامت کے بارے میں کہا: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ ”اور میں نہیں سمجھتا کہ

قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، اس شخص کا اللہ تعالیٰ پر یقین کمزور تھا اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ اس لئے اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ قیامت کبھی نہیں آنے والی یعنی قیامت کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ (2) ﴿وَلَكِنَّ زُجُجْتُ إِلَى رَبِّي﴾ ”اور یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا“ فرض کریں قیامت قائم ہوتی ہے۔

(3) اگر قیامت آئی بھی تو ﴿لَا يَجِدَنَّ أَحَدًا مِّنْهُمْ مُّقَلَّبًا﴾ ”یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا“ اس کی یہ بات دو امور سے خالی نہیں: (i) یا تو وہ حقیقت حال کا علم رکھتا ہے۔ تب اس کا یہ کلام ٹھنڈے اور تمسخر کے طور پر ہے یہ اس کے کفر میں اضافے کا باعث ہے۔ (ii) یا تو وہ حقیقت میں یہی سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا تب وہ دنیا کا جاہل ترین شخص اور عقل سے بے بہرہ ہے۔ دنیا کی عطا اور آخرت کی عطا میں کون سا تلازم ہے کہ کوئی جاہل شخص اپنی جہالت کی بنا پر یہ سمجھے کہ جسے اس دنیا میں عطا کر دیا گیا ہے اسے آخرت میں بھی عطا کیا جائے گا بلکہ غالب طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور خاص بندوں سے دنیا کو دور ہٹا دیتا اور اپنے دشمنوں کو دنیا عطا کرتا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو حقیقت کا علم تھا مگر اس نے بات محض ٹھنڈے اور تمسخر کے طور پر کہی تھی اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿وَوَدَّخَلَ جَنَّاتِهِ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ پس باغ میں داخل ہوتے وقت اس سے صادر ہونے والے کلمات سے اس کے وصف ظلم کا اثبات، اس کے تمسخر اور عناد پر دلالت کرتا ہے۔ (تفسیر صدی: 2/1519)

(4) کافر یہی کہتا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے: ﴿وَلَكِنَّ أَدْفَنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ صَوْرَةِ مَسْئَةٍ لَّيَقُولَنَّ هَذَا لِيَوْمَ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَكِنَّ رُجُوعُ إِلَى رَبِّي لَأَن لِّي عِنْدَ اللَّهِ حَسْبِيَ ۚ فَلَنُتَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا ۚ وَنُؤْتِيهِمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ ”اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اُسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹا یا گیا تو یقیناً اُس کے پاس میرے لیے ضرور بھلائی ہی ہوگی۔ پھر یقیناً ہم اُن لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے۔ اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں سے چکھائیں گے۔“ (نمل: 50)

(5) متکبر انسان امتحان کی حالت کو انعام کی حالت سمجھتا ہے پھر وہ ان انعامات کو اپنا حق سمجھتا ہے تو اس کے دل میں یہی بات بس جاتی ہے کہ آج انعام ہے تو کل کیوں نہ ہوگا جب کہ میں تو وہی ہوں۔

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ

”اس کے ساتھی نے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہا ”کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا

ثُمَّ مِنْ تَطْفَئَةٍ تُمْرُ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿۳۷﴾

پھر پانی کی ایک بوند سے پھر تمہیں درست آدمی بنا دیا؟“ (37)

سوال 1: نادار مومن نے کافر ساتھی کو جو نصیحت کی، اس کی وضاحت ﴿قَالَ لَهُ... رَجُلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ ”اس کے ساتھی نے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہا“ اس کے نادار مومن ساتھی نے اپنے کافر ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے ابتدائی حالات یاد دلائے جس میں اللہ تعالیٰ اسے وجود میں لایا۔
 (2) ﴿كَفَرَتْ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ تَطْفَئَةٍ تُمْرُ سَوَّكَ رَجُلًا﴾ ”کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر پانی کی ایک بوند سے پھر تمہیں درست آدمی بنا دیا؟“ یعنی تو اپنے خالق کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس نے انسان کی پیدائش کی ابتداء مٹی سے کی پھر اس کی نسل کی پیدائش کا آغاز حقیر پانی کی بوند سے کیا۔ جس نے تجھے وجود عطا کیا، نعمتیں دیں، تجھے مکمل آدمی بنا دیا، اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟

سوال 2: ایک مومن کافر کو اس کی پیدائش کیوں یاد دلاتا ہے؟

جواب: (1) اپنی پیدائش سے انسان کو اپنی اصل حقیقت یاد آ جاتی ہے اور وہ رب کا شکر گزار بن جاتا ہے۔
 (2) اپنی پیدائش کو یاد کرنے سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے۔ (3) اپنی پیدائش کو یاد کر کے انسان کو رب یاد آ جاتا ہے۔

﴿لِكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾

”لیکن وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرتا“ (38)

سوال 1: بندہ مومن نے کافر ساتھی کے سامنے اپنے رب کے تعلق کا کیسے اظہار کیا، اس کی وضاحت ﴿لِكِنَّا... أَحَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿لِكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ ”لیکن وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے“ مومن نے کافر ساتھی سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے۔

(2) ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ ”اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرتا“ میں اس کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرتا۔ میرے پاس اگرچہ مال اور اولاد کم ہے مگر حقیقی نعمت ایمان ہے، اس کے سوا ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔

سوال 2: بندہ مومن نے اپنے آپ کو شرک سے بری الذمہ قرار دیتے ہوئے اپنے مشرک ساتھی کو کیا یاد دلا یا؟
جواب: بندہ مومن نے یاد دلا یا کہ تم شرک کرتے ہو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے انعامات میں خود کو شرک ٹھہراتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بجائے اپنی بڑائی چاہتے ہو۔

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرْنَ

”اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں، اگر تو نے

أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾

مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھا ہے“ (39)

سوال 1: مومن نے کافر کو خیر خواہی سے جو نصیحت کی، اس کی وضاحت ﴿وَلَوْلَا... بِاللَّهِ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) مومن نے کافر کو خیر خواہی سے نصیحت کی: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں، کہ باغ میں داخل ہوتے وقت تکبر کرنے کی بجائے تم ماشاء اللہ کہتے یعنی جسے اللہ تعالیٰ چاہے باقی رکھے اور جسے چاہے فنا کر دے۔

(2) دولت و نعمت پانے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ عام انسانوں سے کوئی بلند تر ہے اور جو اس کو ملا ہے وہ اس کا خاندانی حق تھا یا اس کے ذاتی علم و ہنر کا نتیجہ تھا، جیسا کہ قارون نے کہا تھا، یہی غرور ہے جو ترقی کر کے بخل اور ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی اور ارشاد ہے: ﴿لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (۳۹) الَّذِينَ يَبْتَخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (۴۰) ”تا کہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر بھول نہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو شخص منہ موڑ جائے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پروا ہے، بہت تعریفوں والا ہے۔“ (اللہ بید: 24، 23)

(3) اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو نعمتیں اتاری ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی قدر پہچانے، اس کے مقام کو جانے، اس کے حق کو ماننے اور دل و جان سے اس کا شکر ادا کرے۔ ﴿وَإِذْ كُرِّوْا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَخَفُونَ أَنْ يَتَغَلَّفَكُمْ النَّاسُ فَأَوْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ بِعَضْرِبَةٍ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ﴾ ”اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا، ہاں کہ تم شکر ادا کرو۔“ (الانفال: 26)

(4) ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ”اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن کثیر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔“ (ہنس: 60)

(5) اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز اچھی لگے تو ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ پڑھنا چاہیے۔

(6) مسند احمد میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ خزانہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے اس بندے نے مان لیا اور اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: صرف لا حول نہیں بلکہ وہ جو سورہ کہف میں ہے یعنی: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (ابن عمر: 269/3)

(7) جو چار کلمات کا اہتمام کرے وہ چار چیزوں سے امن میں رہ سکتا ہے۔ (i) جو حسبنا اللہ کہتا ہے اسے شیطان کی چالوں سے بچالیا جاتا ہے۔ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَّ يَجْتَعُونَكُمْ ۖ فَأَخَشَوْهُمْ فَرَآدَهُمْ رِجْمًا ۗ وَقَالُوا احْسِبْنَا اللَّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ ”جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں لہذا تم ان سے ڈراؤ، چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔“ (آل عمران: 173) (ii) جو کہتا ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اسے لوگوں کی چالوں سے بچالیا جاتا ہے: ﴿فَسَتَدَّ كُرُونُ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۗ وَأَقْوِصُّ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (iii) ﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكْرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ ”چنانچہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جلد ہی تم یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اُس شخص کو برے نتائج سے بچالیا جو انہوں نے تدبیریں کیں اور آل فرعون کو بڑے عذاب نے گھیر لیا۔“ (مومن: 44، 45) (iii) ﴿إِلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۗ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ”آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔“ (الانبیاء: 87) جو یہ کہتا ہے اسے غم سے بچالیا جاتا ہے۔ (قرہی: 295/5)

(iv) ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ پڑھنے سے نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

(8) سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور جب ہم بلندی پر چڑھتے تو (زور سے چلا کر) تکبیر کہتے اس پر نبی ﷺ نے فرمایا: ”لوگو! اپنے اوپر رحم کھاؤ! اللہ بہر انہیں ہے اور نہ وہ کہیں دور ہے تم ایک سننے اور ایک بہت واقف کار اور قریب رہنے والی ذات کو بلا تے ہو“ پھر نبی ﷺ میرے پاس آئے۔ میں اس وقت دل میں ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ کہہ رہا تھا۔ نبی ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”عبداللہ بن قیس! ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ کہا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔“ یا آپ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں۔“ (بخاری: 7386)

(9) سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب موذن ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ﴾ کہے تو تم میں سے کوئی ایک ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ﴾ کہے۔ پھر موذن ﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کہے تو یہ بھی ﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کہے۔ پھر موذن ﴿أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ﴾ کہے تو یہ بھی ﴿مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ﴾ کہے۔ پھر وہ ﴿حَسْبِيَ عَلَى الصَّلَاةِ﴾ کہے تو یہ ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ کہے۔ پھر وہ ﴿حَسْبِيَ عَلَى الْفَلَاحِ﴾ کہے تو یہ ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ کہے۔ پھر وہ ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ﴾ کہے تو یہ بھی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کہے تو یہ بھی ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ﴾ کہے تو یہ (ضرور) جنت میں داخل ہوگا۔“ (مسلم: 850)

(10) سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا کرے: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی ہمت“ پھر یہ پڑھے ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي﴾ ”اے اللہ میری مغفرت فرما“ (یابہ کہا کہ) کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوگی۔“ (صحیح بخاری: 1154)

سوال 2: مومن ساتھی کے اس قول ﴿إِنْ تَرَىٰ... وَوَلَدًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿إِنْ تَرَىٰ آكَأَقْلَمٍ مِّنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا﴾ ”اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھا ہے“ مومن نے اپنے کافر ساتھی سے کہا کہ تم مال اور اولاد پر فخر کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کم تر ہوں مگر جو

اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے اور جو امید اللہ تعالیٰ کی نوازش اور احسان سے رکھی جاسکتی ہے وہ اس دنیا و مافیہا سے بہتر ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُّؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾

”تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمادے گا اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے

فَتَصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾

تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا“ (40)

سوال: مومن ساتھی کے قول ﴿فَعَسَىٰ... زَلَقًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُّؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ﴾ ”تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمادے گا“، یعنی اس باغ نے تجھے دھوکے میں رکھا تھا اور تو نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا۔ امید ہے میرا رب مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ یعنی تیرے باغ سے بہتر باغ۔

(2) مومن جو کچھ موجود ہوتا ہے اس پر قناعت کرتا ہے پھر یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے اور زیادہ دے گا۔

(3) ﴿وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ ”اور اس پر بھیج دے آسمان سے کوئی آفت“، یعنی کسی قسم کا عذاب، بارشیں، زلزلے یا کچھ اور۔

(4) ﴿فَتَصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ ”تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا“، تم جس باغ کے متعلق یقین رکھتے ہو کہ وہ کبھی خراب نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آفت بھیج دے، اتنی بارش ہو کہ سارا باغ برباد ہو جائے، لہلہاتے بانگوں کی جگہ چکنی زمین پڑی رہ جائے۔

(5) مومن نے اپنے ساتھی کو باغ پر آسمان سے آنے والی آفت سے اس لئے ڈرایا کہ انسان کی زندگی میں حادثات پیش آتے رہتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جس پر انسان کا ذاتی قبضہ ہو اس لئے مومن نے توجہ دلائی کہ یہ سب کچھ جسے تم اپنا سمجھتے ہو وہ تمہارا ہے نہیں۔

﴿أَوْ يُصْبِحَ مَا وَهَا غُورًا فَلَن نَّسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾

”یا اُس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تم اس کی تلاش کی قطعاً استطاعت نہ رکھو گے“ (41)

سوال: ﴿أَوْ يُضْبِحَ... ظَلَمْنَا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿أَوْ يُضْبِحَ مَا وَهَا غَوْرًا﴾ ”یا اُس کا پانی گہرا ہو جائے“ یعنی باغ کے پانی کا چشمہ۔

(2) ﴿فَلَنْ نَسْتَطِيعَ لَهُ ظَلَمًا﴾ ”پھر تم اس کی تلاش کی قطعاً استطاعت نہ رکھو گے“ یعنی پانی اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ تم کھدائی کے آلات کے ذریعے بھی وہاں نہ جاسکو۔

(3) مومن حقیقت پسند ہوتا ہے وہ اپنے تصور سے ہر چیز سے محروم ہو کر سبق لیتا ہے کہ اس کے پاس عاجزی کے سوا کچھ نہیں اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز بنا کر ڈال دیتا ہے۔

﴿وَأُحِيطَ بِغَمْرِهِ فَاصْبَحَ يَقْلِبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾

”اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا چنانچہ وہ اُس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اُس نے اس میں خرچ کیا تھا اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا

وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾

اور وہ کہنے لگا: ”اے کاش! میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا!“ (42)

سوال: ناشکری کے برے انجام کی وضاحت ﴿وَأُحِيطَ... أَحَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ سارا پھل تباہ ہو گیا۔ باغ کے تمام درخت، پودے سب کچھ بھس ہو کر رہ گیا اور

مالک بربادی پر ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگا کہ کاش وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ یہ تھا ناشکری کا انجام!

(2) ﴿وَأُحِيطَ بِغَمْرِهِ﴾ ”اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا“ یعنی اس کے پھل کو گھیر کر تباہ کر دیا گیا اور اس میں کچھ بھی نہ

چھوڑا گیا۔ (3) ﴿فَاصْبَحَ يَقْلِبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ ”چنانچہ وہ اُس پر

اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اُس نے اس میں خرچ کیا تھا اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا“ یعنی اس نے باغ پر جو اخراجات

کیے تھے وہ سب ضائع ہو گئے۔ اس نے افسوس کرتے ہوئے اپنے شرک پر پشیمان ہوتے ہوئے کہا۔

(4) ﴿وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ ”اور وہ کہنے لگا: ”اے کاش! میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی

کو شریک نہ بنایا ہوتا!“ کف افسوس ملتے ہوئے اس شخص نے کہا: کاش وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔

(5) اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا ہے کہ (i) دُنیا میں جو باغ تم نے اُگایا تمہارا ذاتی نہیں لیکن تم اُس پر اپنی ملکیت سمجھ کر

شرک کرتے ہو۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ملتے ہوئے انسان کے منظر کو سامنے رکھ کر سمجھایا ہے کہ تمہیں بھی شرک کی نفی کرنی

ہے۔ کیا اسی دن یاد آئے گا جب کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہ رہے گا۔ (iii) اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، قادر مطلق ہے، قوتوں کا مالک ہے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔

﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا﴾

”اور اس کے پاس کوئی جتنا تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا اُس کی مدد کرتا اور نہ ہی وہ خود بچنے والا ہوا“ (43)

سوال 1: ﴿وَلَمْ تَكُنْ... مُنْتَصِرًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا﴾ ”اور اس کے پاس کوئی جتنا تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا اُس کی مدد کرتا اور نہ ہی وہ خود بچنے والا ہوا“، یعنی جب باغ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو ہر چیز ہاتھوں سے نکل گئی۔

(2) اسے اپنی اولاد اور جس جتنے کا ناز تھا کہ اس کے مددگار ہوں گے وہ اس سے کچھ بھی عذاب دور نہ کر سکے۔

(3) زمین و آسمان کے رہنے والے سب مل کر بھی کوئی مدد کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، نہ وہ خود ہی مدد کر سکا۔

سوال 2: انسان کو یہ بات کب سمجھ آتی ہے کہ اس کی کوئی تدبیر اسے بچا نہیں سکتی؟

جواب: انسان کی زندگی میں آنے والے حادثات اسے یقین دہانی کرواتے ہیں کہ قابلیت اور تدبیر اللہ تعالیٰ کے آگے کام نہیں آسکتی۔

﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾

”وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو برحق ہے۔ وہی بہترین ہے ثواب دینے والا اور بہترین انجام والا ہے“ (44)

سوال 1: ﴿هُنَالِكَ... عُقْبًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ﴾ ”وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو برحق ہے“ وہ شخص پکار رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہی برحق ہے، اسی کا انعام بہتر اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے۔

(2) جو کوئی ایمان لا کر تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ولی اور دوست ہے۔ وہ اسے کرامتوں کے ذریعے عزت دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دینی اور دنیوی ثواب بہترین ہے۔

(3) یعنی اس حال میں جس میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دینے کا حکم جاری کرتا ہے جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیاوی زندگی کو

ترجیح دی اور عزت و تکریم اس شخص کے لئے جس نے ایمان لا کر نیک عمل کئے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجالا تا رہا اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتا رہا۔ اس بنا پر واضح ہو گیا کہ حقیقی ولایت کا مالک صرف اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ پس جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ولی اور دوست ہے، وہ اسے مختلف اقسام کی کرامت کے ذریعے سے تکریم بخشتا ہے اور اس کو شر اور تمام آفتوں سے بچاتا ہے۔ جو اپنے رب پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ اسے اپنا ولی اور سرپرست بناتا ہے، وہ دین و دنیا میں خسارہ اٹھاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دنیاوی اور اخروی ثواب بہترین ثواب ہے جس پر امیدوں کو مرتکز ہونا چاہیے۔ (تیسری صدی: 2/1522، 1523)

سوال 2: انسان کو کب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہی بہترین اجر دینے والا اور بہترین انجام والا ہے؟

جواب: (1) انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مختلف حادثات، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ سبق لے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کو اہمیت دینے کی غلطی نہ کرے۔

(2) انسان اگر ظالم بن جائے تو کسی چیز سے سبق نہیں لیتا جب تک وہ ہر چیز سے محروم ہو کر یہ نہ دیکھ لے کہ اس کے پاس عاجزی کے سوا کچھ نہیں۔

سوال 3: اس قصے میں ہمارے لئے کیا عبرتیں ہیں؟

جواب: (1) اس عظیم قصے میں اس شخص کے حال میں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں عنایت کیں، مگر ان نعمتوں نے اسے آخرت سے غافل کر کے سرکش بنا دیا اور وہ ان میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگا لوگوں کے لئے عبرت ہے کہ ان نعمتوں کا انجام زوال اور اضلال ہے اگر بندہ ان نعمتوں سے تھوڑا فائدہ اٹھاتا ہے تو طویل عرصے تک محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بندہ مؤمن کے لئے مناسب یہی ہے کہ جب اسے اپنے مال اور اولاد میں سے کچھ اچھا لگے تو وہ اس نعمت کو نعمت عطا کرنے والے کی طرف منسوب کرے اور یہ کہے: (مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) تاکہ وہ شکر گزار بنے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بقا کے لئے سبب بننے والا بنے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں“ (الکھف: 39)

(2) ان آیات کریمہ میں لذت دنیا اور اس کی شہوات کے بدلے میں ان بہتر چیزوں کے ذریعے تسلی کی طرف اشارہ ہے

جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ فرمایا: ﴿لَنْ تَكُونَ آكْفَلَ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا﴾ (۴۰) فَعَسَىٰ رَبِّيْٓ اَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَعَلْتِكَ ﴿۴۰﴾ ”اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھا ہے۔ تو اُمید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمادے گا۔“ (الکہف: 40:39)

(3) ان آیات کریمہ سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ مال اور اولاد اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مددگار نہ بنیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں دیتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَمَا آمَوُاْ لَكُمْ وَّلَا اَوْلَادُكُمْ بِاٰتِيْتِيْ تَقْدِيْرِكُمْ عِنْدَنَا تُلْفِيْ اِلَّا مَنَ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا﴾ ”اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہمارے قرب میں نزدیک کر دیں مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔“ (ب: 37)

(4) اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جس شخص کا مال اس کی سرکشی، کفر اور اس کے لئے اخروی خسارے کا سبب ہو اس مال کے تلف ہونے کی دعا کرنا جائز ہے۔ خاص طور پر جبکہ وہ اس مال کی بنا پر اپنے آپ کو اہل ایمان سے افضل سمجھتا ہو اور ان پر فخر کا اظہار کرتا ہو۔ ان آیات کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت اور عدم ولایت اس وقت ظاہر ہوگی جب غبار چھٹ جائے گا، جزا و سزا ثابت ہوگی اور عمل کرنے والے اپنا اجر پالیں گے: ﴿هُنَالِكَ الْوَلٰٓئِيْۤهٖ يَلٰهُ الْحَقِيْقُطُ هُوَ خَيْرٌ مِّنْ اٰبَاؤِهِمْ وَاٰبَاؤُهُمْ خَيْرٌ مِّنْ عَفْبَابِ﴾ ”وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو برحق ہے۔ وہی بہترین ہے ثواب دینے والا اور بہترین انجام والا ہے۔“ (الکہف: 44) (تفسیر سعدی: 2/1523)

﴿وَاَضْرَبْ لَهُمْ مَّثَلًا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا كَمَاۤءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتٌ

”اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں، جیسا کہ پانی، جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا پھر اس سے زمین کی نباتات

الْاَرْضِ فَاصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيْحُ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾

خوب گھنی ہو گئیں پھر وہ چورا ہو گئیں، جسے ہوائیں اُڑائے پھرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے“ (45)

سوال 1: دنیا کی زندگی کی مثال کی وضاحت ﴿وَاَضْرَبْ لَهُمْ مَّثَلًا... مُّقْتَدِرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَاَضْرَبْ لَهُمْ مَّثَلًا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا﴾ ”اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں“ رب العزت نے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے کہ آپ ﷺ ان لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کے زوال اور اس کے فنا ہونے کی مثال بیان فرمائیں تاکہ وہ اس کی حقیقت جان کر ہمیشہ رہنے والی زندگی سے اس کا تقابل کریں اور اسے ترجیح دیں جس کا حق ہے کہ اسے ترجیح دی جائے۔

(2) ﴿كَمَا أَتَوَّلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ ”جیسا کہ پانی، جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا“ اس زندگی کی مثال بارش کی سی ہے جو آسمان سے برسی ہے تو زمین اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔

(3) ﴿فَمَا تَحْتَاطُّ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾ ”پھر اُس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں“ اس سے طرح طرح کی چیزوں کے درخت پیدا ہوئے، پروان چڑھے، اس کی کلیاں اور پھول نکلے، اس کی خوب صورتی اور رونق دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بے پرواہ لوگوں کو بھی یہ مناظر اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔

(4) ﴿فَأَصْبَحَ هَبِّئِمَّا تَنْدُوهُ الرِّيحُ﴾ ”پھر وہ چورا ہو گئیں، جسے ہوائیں اُڑائے پھرتی ہیں“ پھر وہ نباتات سوکھ جاتی ہیں اور چورا چورا ہو کر زمین پر گر پڑتی ہیں۔ ان کے ذرے ہوائیں اُڑتے نظر آتے ہیں۔ ہوائیں انہیں اُڑا کر لے جاتی ہیں۔ سارا منظر بدل جاتا ہے۔ تازگی، روئیدگی، خوب صورتی اور حسن ختم ہو جاتا ہے۔ زمین چٹیل میدان بن جاتی ہے جس سے نظریں ہٹ جاتی ہیں، ہر طرف خاک اڑتی ہے اور دل وحشت محسوس کرتے ہیں۔

(5) دنیا کی زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ ہر شخص کو اپنی جوانی اچھی لگتی ہے۔ اس زندگی میں مگن لوگ اپنے دوستوں سے آگے نکل جاتے ہیں اور مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لذتوں اور شہوتوں میں گم ہو جاتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ ان خوشیوں کو زوال نہیں آئے گا کہ اچانک موت آ جاتی ہے یا اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اس کی لذتیں چھن جاتی ہیں، اس کی خوشیاں اس سے روٹھ جاتی ہیں۔ اس کا دل دکھوں اور مصیبتوں سے وحشت کھاتا ہے۔ اس کا مال، اس کی جوانی، اس کی قوت اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور وہ اپنے اچھے برے اعمال کے ساتھ اکیلا باقی رہ جاتا ہے۔ یہی وہ حال ہے جب ظالم کو حقیقت کا علم ہوگا تو وہ اپنے ہاتھ چپائے گا اور تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں ایک بار واپس بھیجا جائے گا اور تمنا کرے گا، اس لیے نہیں کہ ناکام آرزوؤں کو پورا کر لے بلکہ اس لیے کہ غفلت میں جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوئیں تو بہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کی تلافی کر لے۔

(6) عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو مرنے کے بعد کی زندگی میں دیکھ لیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ اسے دنیا کی زندگی سے جانوروں کی طرح فائدہ اٹھانا ہے یا جنت کے حصول کے لیے عمل کرنا ہے جس کی نعمتیں کبھی زوال پذیر نہیں ہوں گی۔ جہاں کسی کی خوشیوں کو غم نہیں آئے گا، جہاں کسی کی جوانی کو بڑھا پانہیں آئے گا، جہاں کسی کی زندگی کو موت نہیں آئے گی، جہاں کی لذتیں زوال پذیر نہیں ہوں گی۔

(7) یہ سوچ اس شخص کی ہوتی ہے جو عقل رکھتا ہے اور پختہ ارادے کرتا ہے جسے رب العزت توفیق عطا فرماتے ہیں۔

(8) یہی وہ حالت ہے جس کے ذریعے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جس کو توفیق مل جائے وہ حقیقی دنیا کے لیے کام کرتا ہے۔ جس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے وہ حال مست اور مال مست بن کر زندگی گزارتا ہے۔ جسے توفیق مل جائے وہ نفع اٹھاتا ہے اور جسے نہ ملے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔

(9) رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مَا يُأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا لَا يَنْهَاهَا أَمْرًا قَلِيلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْن بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ﴾ ”دنیا کی زندگی کی مثال اُس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اُس سے زمین کی اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں اس میں سے جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق لے لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اب وہ اس پر قادر ہیں تو ہمارا حکم رات کو یاد نہ آ گیا تو ہم نے اُسے کٹی ہوئی کر دیا گیا کہ وہ کل یہاں کچھ بھی نہ تھی، ہم آیات کو ایسے ہی کھول کر بیان کرتے ہیں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔“ (یونس: 24)

(10) ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وِزْيَةٌ وَّزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَسْفَلَ الْكُفَّارِ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَذَرُهَا مُصْفًرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرْوَةِ ﴿۱﴾ ”جان لو! بلاشبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل، دل لگی اور زینت اور تمہارا آپس میں فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، جیسے بارش کی مثال ہے کہ اُس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے تو آپ اُس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔“ (الہدیہ: 20)

(11) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز (یعنی پرکشش) ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ تم کو (زمین میں) جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو؟ پس (اس میٹھی اور پرکشش) دنیا سے بچ کر رہو اور عورتوں سے بھی محتاط رہو کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا۔“ (صحیح مسلم: 6948)

(12) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ﴾
 ”دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔“ (صحیح مسلم: 7417)

(13) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی آرائش اور زیبائش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔“ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی؟ اس پر نبی ﷺ خاموش ہو گئے۔ اس لیے اس شخص سے کہا جانے لگا کہ کیا بات تھی تم نے نبی ﷺ سے ایک بات پوچھی لیکن نبی ﷺ تم سے بات نہیں کرتے۔ پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، بیان کیا کہ پھر نبی ﷺ نے پسینہ صاف کیا (جو وحی نازل ہوتے وقت آپ کو آنے لگتا تھا) پھر پوچھا کہ سوال کرنے والے صاحب کہاں ہیں؟ ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے اس کے (سوال کی) تعریف کی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اچھائی برائی نہیں پیدا کرتی (مگر بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہوتی ہے) کیونکہ موسم بہار میں بعض ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوا اور تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے البتہ ہریالی چرنے والا وہ جانور بچ جاتا ہے کہ خوب چرتا ہے اور جب اس کی دونوں کوکھیں بھر جاتی ہیں تو سورج کی طرف رخ کر کے پاخانہ پیشاب کر دیتا ہے اور پھر چرتا ہے۔ اسی طرح یہ مال و دولت ایک خوشگوار سبزہ زار ہے اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے“ یا جس طرح نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہاں اگر کوئی شخص زکوٰۃ حقدار ہونے کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا۔“ (صحیح بخاری: 1465)

(14) سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے تھے کہ نبی ﷺ (غزوہ خندق کے شروع ہونے سے کچھ پہلے جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی) میدان خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم میں سردی کی سختی کے باوجود صبح ہی صبح خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے جو ان کی اس کھدائی میں مدد کرتے۔ آپ ﷺ نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھا تو آپ ﷺ نے دعا فرمائی: ”اے اللہ! زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے پس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔“ (صحیح بخاری: 2834)

(15) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ پھر وہ چیزیں واپس آ جاتی ہیں جبکہ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ مرنے والے کے ساتھ اس کے گھر والے اور اس

کمال اور اس کا عمل جاتے ہیں۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آجاتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔“ (صحیح مسلم: 7424، صحیح بخاری: 6514) (16) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کی صرف تین چیزیں ہیں: جو کھایا اور ختم کر لیا، جو پہنا اور پرانا کر لیا اور جو اس نے (اللہ تعالیٰ کے راستے میں) دیا اور (یہ اس نے آخرت کے لیے جمع کر لیا) اس کے علاوہ تو صرف جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔“ (صحیح مسلم: 7422)

(17) سیدنا سہاک بن حرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ سے خطبہ دیتے ہوئے سنا انہوں نے فرمایا: سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں نے دنیا میں سے کیا کچھ حاصل کر لیا ہے۔ پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ ﷺ سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے۔ آپ کو سوکھی ہوئی اتنی سخت کھجور بھی میسر نہ ہوتی تھی جس سے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ (صحیح مسلم: 7461)

(18) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابن آدم بوڑھا ہوا جاتا ہے لیکن دو چیزوں میں جوان رہتا ہے، عمر کی حرص میں اور مال کی حرص میں۔“ (جامع ترمذی: 2339)

(19) سیدنا کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔“ (جامع ترمذی: 2336)

(20) ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ ”اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے، زندہ رکھنے اور فنا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ (ترجمی: 268/5)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال سے کیسے سمجھایا ہے؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ناپائیداری کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ جب آسمانوں سے پانی برستا ہے تو نباتات کے ساتھ مل جاتا ہے تو کھیتی لہلہا اٹھتی ہے ایک نئی زندگی ملتی ہے اور وہ وقت آتا ہے کہ کھیتی پک جاتی ہے۔ جب زمین سرسبز ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کھیتی ہمیشہ ایسی رہے گی مگر جب سبزہ سوکھ جاتا ہے تو بھوسے کو ہوا میں اڑائے پھرتی ہیں۔ اتنی ہی جلدی دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ہوا کے جھونکے کی طرح پانی کے بلبلے کی طرح یا کھیتی کی طرح۔

(2) دنیا کی زندگی میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

(3) دنیا کی رونقیں ختم ہونے والی ہیں مگر نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں۔ دنیا کی رونقوں کو قیامت اس طرح ختم کر دے

گی جیسے اُن کا کوئی وجود نہ ہو مگر نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں۔

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَلِيغَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

”مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں، ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں،

ثَوَابًا وَ خَيْرٌ أَمَلًا﴾

اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں“ (46)

سوال 1: باقی رہنے والی نیکیاں مال اور اولاد سے بہتر ہیں، اس کی وضاحت ﴿الْمَالُ... أَمَلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ”مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں“ مال اور اولاد کی محبت انسان کے اندر رکھ دی گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسْوُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرِيِّ ط ذَلِكَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَ مَا حَسُنَ الْأَبْءِ﴾ ”لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوش نمابادی گئی، جو عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی کے جمع کئے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔“ (آل عمران: 14)

(2) مال اور اولاد تو آزمائش ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ”تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔“ (التحاث: 15)

(3) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ آرَؤِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاحْتَدُوا لَهُمْ ۗ وَإِن تَعَفُّوْا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہیں سو ان سے ہوشیار ہو اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (التحاث: 14)

(4) مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں ہمیشہ کی زندگی کی نہیں اور یہ زندگی جلد فنا ہونے والی ہے۔ اس لیے کسی عقل مند آدمی کے لائق نہیں کہ وہ مال اور بیٹیوں پر فخر جتائے اور غرور کرے۔

(5) مال اور بیٹیوں میں جمال اور نفع ہے۔ بیٹے انسان کے لیے قوت اور مدافعت کا ذریعہ ہیں اس لیے دنیا کی زندگی کی

زینت ہیں۔ (تیسرے نمبر: 8/285,284)

(6) ﴿وَالْبَقِيَّةُ الطَّالِحَاتُ حَيُّوْهُ عِنْدَ رَبِّكَ قُوَابًا وَحَيُّوْهُ أَمَلًا﴾ اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں، اور اُمید میں بھی زیادہ اچھی ہیں، رب العزت نے آگاہ فرمایا ہے کہ انسان کے لیے جو چیز باقی رہ جاتی ہے، جو چیز اسے نفع دیتی ہے، جو چیز اسے ہمیشہ کی خوشیاں دینے والی ہے وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔

(7) باقی رہنے والی نیکیوں میں واجب اور مستحب سب نیکی کے کام شامل ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔

(8) سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: باقیات صالحات کیا ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دعا ﴿سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ﴾ (مسند احمد: 71/1)

(9) نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ، عمرہ، تسبیح، تہلیل، تحمید، تلاوت قرآن، علم حاصل کرنا، صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، غلاموں اور جانوروں کے حقوق کا احترام کرنا، مخلوق کے ساتھ ہر اعتبار سے اچھا سلوک کرنا، یہ سب باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہے اور انہی اعمال کا اجر و ثواب باقی رہتا ہے۔ ان سے ہی اچھی اُمیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں۔ ضرورت کے وقت ان اعمال کے اجر و ثواب اور نفع کی امید کی جاسکتی ہے۔

(10) باقیات صالحات ہی وہ اعمال ہیں جن میں سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانی چاہیے۔

سوال 2: مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اس کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے؟

جواب: (1) اسلام دنیا کی زندگی کی زینت کو اس کی قدر و قیمت کے اعتبار سے اہمیت دیتا ہے یعنی کوئی چیز فانی ہے تو قدر و قیمت کم ہے اور باقی چیز کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔

(2) مال اور اولاد کو اسلام نے قدر و قیمت دی ہے اس اعتبار سے کہ وہ انسان کی آخرت کے لیے باقی رہنے والی نیکیوں کا سبب

نہیں۔ (3) مال اور اولاد کو اسلام نے معیار اور میزان نہیں بنایا کہ لوگوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کے اعتبار سے لگایا جائے۔

(4) آخرت میں مال اور اولاد نہیں اعمال صالحہ کام آنے والے ہیں اس لیے اسلام ضرورت سے زیادہ مال اور اولاد کو

قدر و قیمت کا حامل نہیں سمجھتا۔ (5) اسلام باقیات صالحات کو بہتر سمجھتا ہے اور ان ہی سے اُمیدیں وابستہ کرنا درست ہے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی زینت کے مقابلے میں باقیات صالحات کو پیش کر کے کیا سمجھایا ہے؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی زینت کے مقابلے میں باقیات صالحات کو پیش کر کے انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ

دنیا فانی ہے اس کی رونقیں باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ (2) ہمیشہ باقی رہنے والے انسان کے نیک اعمال ہیں۔

(3) انسان کو نیکیوں کا سدا بہار باغ اگانا چاہیے۔ اُس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ یہ باغ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اُس کی فرماں برداری

سے آتا ہے۔

﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۗ وَحَشَرْنَا مِنْهُمُ

”اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے،

فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾

چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے“ (47)

سوال: قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کی وضاحت ﴿وَيَوْمَ... أَحَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ ”اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے“ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے حالات بیان فرمائے ہیں اور قیامت کی ہولنا کیوں اور سختیوں کا ذکر کیا ہے۔

(2) اس دن اللہ رب العزت پہاڑوں کو ان کے مقام سے ہٹا دے گا۔ ﴿وَيَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۗ (۱) وَتَسَيِّرُ الْجِبَالَ سَيْرًا ۗ (۱۰)﴾ ”جس دن آسمان لرزے گا، سخت لرزنا اور پہاڑ چلیں گے، بہت چلنا۔“ (الطور: 109)

(3) پہاڑ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے اور غبار کی مانند اڑ جائیں گے۔ ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ غَمْرٌ مَرَّةَ السَّحَابِ ۗ صُفْعَ اللّٰهِ الَّذِي أَتَقَنَ ۗ كُلُّ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ ”اور آپ پہاڑوں کو دیکھو گے، آپ انہیں جما ہوا گمان کرو گے حالانکہ وہی بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا ہے یقیناً وہ خوب باخبر ہے اُس سے جو تم کرتے ہو۔“ (نمل: 88)

(4) جس دن پہاڑ دھکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾ ”اور پہاڑ دھکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔“ (القارہ: 5)

(5) ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ ”اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے“ زمین ایک چٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہوگی جس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا۔ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۗ (۱۰۰) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۗ (۱۰۱) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۗ (۱۰۲)﴾ ”اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر کھیر دے گا۔ پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلہ۔“ (طہ: 105-107)

(6) (i) اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بدلنے منظر کو دکھایا ہے کہ کس طرح بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن ڈھواں بن جائیں گے۔ پہاڑ تیزی سے چلیں گے اور زمین چٹیل میدان بن جائے گی اور انسان گھیر کر جمع کر دیئے جائیں گے۔ اس منظر میں زمین کی سرسبزی اور شادابی ختم ہو چکی ہے۔ پہاڑ اور خوب صورت وادیاں مٹ چکی ہیں اور دنیا کی رونقوں پر مطمئن دل ہول کھا چکے ہیں۔ اس منظر سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ تم دنیا میں خود کو باختیار پاتے ہو قیامت کے دن یہ فضا ختم ہو جائے گی۔ سب لوگ بے یار و مددگار رب کے پاس جمع کر دیئے جائیں گے اور اپنے بارے میں فیصلہ سنیں گے (ii) اللہ تعالیٰ نے باختیار انسان کو بے اختیاری کی فضا میں لے جا کر یہ سمجھایا ہے کہ دنیا کی رونقیں عارضی ہیں کل قیامت کے دن یہ لگے گا کہ رونقوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ (iii) اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ جب زمین کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، زمین خالی ہو جائے گی تو اکڑنے اور فخر کرنے کا سامان ختم ہو جائے گا۔

(7) ﴿وَوَحَّيْنَا لَهُمْ﴾ ”اور ہم ان سب کو جمع کریں گے“ اللہ تعالیٰ زمین پر ساری مخلوق کو اکٹھا کریں گے۔

(8) ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿١١﴾ لَمَجْمُوعُونَ ﴿١٢﴾ إِلَىٰ مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿١٣﴾﴾ ”آپ کہہ دیں بلاشبہ پہلے اور پچھلے۔ ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں۔“ (الواتحہ: 49، 50)

(9) ﴿إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ﴿١٤﴾ ذٰلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمَ مَسْهُودٍ﴾ ”بلاشبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا۔“ (ہود: 103)

(10) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم ننگے پاؤں، ننگے جسم بلا ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اس وقت معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔“ (صحیح بخاری: 6527)

(11) ﴿فَلَمَّ نَعَّاجِدْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ ”چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے“ چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، جن کے اعضاء بکھر چکے ہوں گے پھر ان کو نئی زندگی دے گا۔

﴿وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ﴾

”اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صرف درصاف پیش کیے جائیں گے، بلاشبہ تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آگے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں

بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿۴۸﴾

پیدا کیا تھا بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے“ (48)

سوال: تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کی وضاحت ﴿وَعُرِضُوا... مَوْعِدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾ اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے“ حشر کے میدان میں انسانوں کو صف بستہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ کوئی شخص غیر حاضر نہیں ہوگا۔ اگلے پچھلے سب حاضر کر دیئے جائیں گے۔

(2) اللہ رب العزت کے سامنے ساری مخلوق صفیں باندھ کر کھڑی ہوگی تاکہ وہ ان سے جواب دہی کرے اور ان کے اعمال کے مطابق عدل سے فیصلہ کرے جس میں کوئی ظلم نہ ہوگا۔

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۚ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ ”جس دن جبرئیل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمن اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔“ (النبا: 38)

(4) ﴿وَوَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آجائیں گے۔“ (انجر: 22)

(5) ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ أَشْتَبْتُمْ مَوَظِعًا ۚ وَرَأَىٰ ظُهُورُكُمْ ۚ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ اور بلاشبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آگے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشچیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصہ دار ہیں بلاشبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔“ (الانعام: 94)

(6) اللہ تعالیٰ نے انسان کو مستقبل کے واقعات یوں دکھائے ہیں گویا کہ وہ اب پیش آرہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ کانوں سے رب کی آواز سنائی دے رہی ہو اور چہرے پر شرمندگی ہے، دل ندامت اور خوف سے اڑا جا رہا ہے۔ تم ہمارے پاس آگئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے گمان کیا تھا تمہارے لیے وعدہ کا وقت مقرر نہیں ہے۔

(7) ﴿يَوْمَ لَرَعَنَهُمُ اللَّهُ أَنَّن يُفْعَلُ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ ”بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے“ اس مقام پر اللہ تعالیٰ آخرت کا انکار کرنے والوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ تمہارا یہ گمان تھا کہ قیامت نہیں آئے گی اور یہ واقعات تمہارے ساتھ پیش نہیں آئیں گے۔

(8) تم جزا و سزا کا انکار کرتے تھے اور تمہارے رب نے وعدہ کر رکھا تھا۔ لو دیکھو آگیا وعدہ رب کا اور تم نے اسے دیکھ لیا اور تم نے اسے چکھ لیا۔

(9) اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعوری طور پر ایسی فضا میں پہنچا دیا ہے جہاں وہ بے یار و مددگار ہے۔ فیصلے کا منتظر ہے اور عاجز ہے۔ انسان آزادی اور بااختیاری سے غافل اور سرکش بن جاتا ہے۔ انسان خود کو عاجز دیکھتا ہے تو اس کے اندر رجوع الی اللہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عاجزی کو اس لیے دکھایا ہے کہ انسان آج اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ لِمَا فِيهِمْ وَيَقُولُونَ يُؤْتِنَا

”اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا

مَالٍ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۗ وَوَجَدُوا

اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم سختی ایہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے اور جو بھی انہوں

مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا“ (49)

سوال: اعمال نامے دیے جانے کے بیان ﴿وَوُضِعَ... أَحَدًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ ”اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی“ اس وقت اعمال نامے حاضر کیے جائیں گے جو کرنا کاتبین لکھتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۙ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۙ (۱۱) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۙ (۱۲)﴾ ”حالانکہ یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں۔ معزز لکھنے والے۔ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔“ (انفطار: 10-12)

(2) ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ”یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے، یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔“ (الباقیہ: 29)

(3) ﴿فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُمْسِكِينَ بِعِقَابِهِ﴾ ”پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا“ یہ وہ موقع ہوگا جب نامہ اعمال دیکھ کر دل اڑنے لگیں گے۔ ان کو دیکھ کر غم اور مشقت بڑھ جائے گی اور مجرم ڈر جائیں گے۔

(4) ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا يُؤْتِنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْضِطُوا﴾ ”اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم سختی! یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے“ جب مجرم نامہ اعمال میں ہر چھوٹی بڑی، اچھی بری بات لکھی دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ عجیب کتاب ہے کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہو۔ کوئی کھلا چھپا دن رات میں کیا گیا عمل ایسا نہیں جو لکھنے سے چھوٹ گیا ہو۔

(5) ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ ”اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے“ وہ ان اعمال کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ ﴿يَتَّبِعُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَ مَعْيِهِ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ﴾ ”اُس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اُس نے آگے بھیجا اور جو اُس نے پیچھے چھوڑا ہے۔“ (التیاسہ: 13)

(6) ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ”اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا“ یہ وہ وقت ہوگا جب اعمال کی جزادی جائے گی۔ وہ ان کا اقرار کریں گے۔ اپنے اعمال کی وجہ سے رسوا ہوں گے اور عذاب ان پر واجب ہوگا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ ”یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔“ (آل عمران: 182) ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ ”یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔“ (الانفال: 51)

(7) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكْ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو دو گنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔“ (النساء: 40)

(8) ﴿وَوَضَعُ الْمَوَازِیْنَ الْقِسْطَ لَیَوْمَ الْقِیَمَةِ فَلَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا ۗ وَاِنْ كَانَ مِنْ عَمَلٍ حَبِیْبٍ ۗ وَنَحَلْ لَیْ اَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفٰی بِنَا حَاسِدِیْنَ﴾ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم اُسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔“ (۱۱۱: ۴۷) (i) انسان کو دنیا کی زندگی میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات اور ہر کام کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور اسے اس کی جزایا سزا ملنے والی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے انتظام کے مطابق انسان کی نیتیں، قول اور عمل سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعوری طور پر حشر کے میدان میں پہنچا کر دکھایا ہے کہ تمہارے نامہ اعمال سے چھوٹی، بڑی کوئی بات چھوٹی ہوئی نہیں حالانکہ تم سمجھتے تھے کہ کوئی میرے عمل کو دیکھنے والا نہیں۔ (iii) اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں وہی بدلہ ملا ہے جس کے تم مستحق تھے نہ کم نہ زیادہ۔ یوں انسان اپنے اعمال کو حاضر دیکھتا ہے اور رب کو منصف دیکھتا ہے تو خود کو آزاد نہیں عاجز محسوس کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں مضبوط بندھا ہوا ہوں، بھاگنے کا راستہ نہیں۔ کوئی بہانہ نہیں چل رہا سخت پریشانی اور خوفزدگی میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا۔

(9) سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہما کا بیان ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان گناہوں سے بھی بچو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ حقیر گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی میں اترے ہوں پھر کوئی ایک لکڑی لائے کوئی دوسری لکڑی (اور ان حقیر لکڑیوں کو جمع کر کے) لوگ روٹی پکالیں (مقصد یہ کہ حقیر اور چھوٹے گناہوں کا مجموعہ بڑا ہو جاتا ہے) حقیر گناہ (بھی) ہلاک کرنے والے کبار (ہو جاتے) ہیں۔“ (بخاری)

(10) سیدنا سعد رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب رسول اللہ ﷺ حنین سے فارغ ہو گئے (اور واپس ہوئے) تو ہم ایک ویران، بے آب و گیاہ مقام پر اترے جہاں کچھ بھی نہ تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کو جو چیز بھی ملے وہ لے آئے یا جس کے پاس جو چیز بھی موجود ہو وہ لے آئے“ تھوڑی دیر ہی گزرنے پائی تھی کہ ہم نے (تھوڑا تھوڑا اکرا ڈھیر کر دیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم اس کو دیکھ رہے ہو اس طرح تم نے (تھوڑا تھوڑا) جمع کر کے یہ ڈھیر کر دیا۔ اسی طرح آدمی پر (چھوٹے چھوٹے) گناہوں کا اجتماع ہو جاتا ہے اس لیے تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہ کرے (اور سمجھ رکھے کہ) ہر گناہ شمار کر کے اس کے ذمے قائم رکھا جاتا ہے۔“ (طبرانی)

(11) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جن گناہوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے ان سے بھی بچو

کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مطالبہ کرنے والا بھی (قیامت کے دن) ہوگا۔“ (ابن حبان)

(12) سیدنا انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمام اعمال نامے عرش کے نیچے جمع ہوتے ہیں۔ جب میدان قیامت ہوگا اور لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیج دے گا جو اعمال ناموں کو اڑا کر لائے گی اور دائیں بائیں ہاتھوں میں پہنچا دے گی۔“ سب سے اول اعمال نامہ میں یہ آیت تحریر ہوگی۔ ﴿وَاقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِتَفْسِيكَ الْيَوْمَ عَذَابًا﴾ ابن جریر نے لکھا ہے کہ قتادہ نے بیان کیا جو شخص دنیا میں پڑھانہ ہوگا وہ بھی اس وقت نامہ اعمال پڑھ لے گا۔ (تفسیر مظہری: 140)

(13) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے ہنسا ہوں؟“ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں بندے کی اس بات سے ہنسا ہوں کہ جو وہ اپنے رب سے کرے گا۔“ وہ بندہ عرض کرے گا: اے پروردگار! کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہاں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر بندہ عرض کرے گا: میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن تیرے اوپر تیری ہی ذات کی گواہی اور کراما کا تین کی گواہی کفایت کر جائے گی۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر اس بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے دیگر اعضاء کو کہا جائے گا کہ بولیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے اعضاء اس کے سارے اعمال بیان کریں گے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا: دور ہو جاؤ، چلو دور ہو جاؤ، میں تمہاری طرف سے ہی تو جھگڑا کر رہا تھا۔“ (صحیح مسلم: 7439)

(14) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بندہ (بعض اوقات) کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں سمجھتا جبکہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا کر گرتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔“ (صحیح مسلم: 7481)

(15) سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! آسمان میں کہیں بھی چار انگل کی جگہ ایسی نہیں کہ اس میں کوئی فرشتہ سجدہ میں پیشانی رکھے ہوئے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم!

جو میں جانتا ہوں اگر تم جاننے کو کہ ہنستے اور زیادہ روتے اور بستروں پر غورتوں سے لذت اندوز نہ ہوتے اور میدانوں میں نکل کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے فریاد کرتے“ (یہ سن کر) سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا کہ لوگ اسے کاٹ ڈالتے۔ (جامع ترمذی: 2312)

(16) سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی جب صبح کرتا ہے اس کے سب اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے مقدمہ میں ڈر۔ اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی ہوئی تو ہم سب سیدھے ہوئے اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم سب ٹیڑھے ہوئے۔“ (جامع ترمذی: 2407)

(17) سیدنا سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! مجھ سے ایک ایسی بات فرمائیں کہ میں اس کو مضبوط پکڑوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو کہہ میرا رب اللہ ہے پھر اس بات پر قائم رہ۔“ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ مجھ سے کس چیز سے ڈرتے ہیں اور خوف کی کیا چیز ہے؟ سو آپ ﷺ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا: ”یہ۔“ (جامع ترمذی: 2410)

(18) سیدنا عادی بن ہشام سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن اپنے پروردگار سے کلام نہ کرے گا اور اس کے بیچ میں کوئی ترجمان نہ ہوگا پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا پس اسے کوئی چیز دکھائی نہ دے گی مگر وہ جو اس نے آگے بھیجی ہو یعنی عمل، اپنے بائیں طرف دیکھے گا پس وہ کوئی چیز نہ دیکھے گا مگر وہ جو اس نے آگے بھیجی ہوگی پھر اپنے منہ کے سامنے دیکھے گا اس کو آگے دوزخ نظر آئے گی۔“ راوی نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو تم سے طاقت رکھے اور جس سے ہو سکے وہ اپنا منہ دوزخ سے بچائے رکھے اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو۔“ (جامع ترمذی: 2415)

(19) سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ﴿لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عُنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ تَمَسِّسِهِ: عَنْ عَمْرِهِ فِيْمَا أَفْعَاةٌ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلَاةٌ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنِ اِكْتَسَبَهُ، وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَهُ﴾ ”قیامت کے دن ابن آدم کے اس کے رب کے پاس سے دونوں قدم نہ ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزیں پوچھی جائیں: اول اس کی عمر کہ کس میں صرف کی، دوسرے اس کی جوانی کہ کس میں خرچ کی، تیسرے اس کا مال کہ کہاں سے کمایا اور چوتھے کس کام میں لگایا پانچویں اپنے علم میں سے کیا عمل کیا۔“ (جامع ترمذی: 2416)

(20) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بھلا مجھے خبر دو کہ مفلس کون ہے؟“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ہماری اصطلاح میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار اور ضروری سامان زندگی نہ ہو۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میری امت میں مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن آدمی روزہ، نماز اور زکوٰۃ لے کر اس صورت سے آئے گا کہ کسی کو برا کہا ہوگا اور کسی کو گالی دی ہو اور کسی کا مال کھا گیا اور کسی کا خون بہایا گیا ہو اور کسی کو مارا ہو گا پس اسے سب کے سامنے بٹھایا جائے گا اور بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی، پھر اگر اس کے ظلموں کا بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر رکھ دیے جائیں گے اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔“ (جامع ترمذی: 2418)

(21) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ﴿لَتَسْوَدَنَّ الْخُقُوفُ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّىٰ يَتَعَاقَدَ لِلشَّاةِ الْجُلْحَاءُ مِنَ الشَّاةِ الْقَرَئَاءِ﴾ ”اہل حقوق کو ان کے حق پورے دیئے جائیں گے یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔“ (جامع ترمذی: 2420)

(22) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس سے حساب و کتاب میں سختی سے پوچھا جاوے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔“ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! بے شک اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس شخص کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس سے مراد صرف اعمال کی پیشی ہے۔“ (جامع ترمذی: 2426)

(23) سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور باری تعالیٰ اس سے فرمائے گا: کیا میں نے تجھے کان، آنکھ، مال اور اولاد سے نہیں نوازا تھا اور چار پاپوں اور کھیتی کو تیرے تابع کر دیا اور تجھے قوم کا سردار بنا دیا تھا جن سے بھرپور خدمت لیا کرتا تھا، پھر کیا تجھے یہ خیال بھی تھا کہ تو آج کے دن مجھ سے ملاقات کرے گا؟ اور وہ آج کا دن ہے پھر وہ عرض کرے گا: نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: آج میں بھی تجھے بھول جاتا ہوں جیسے تو مجھے دنیا میں بھول گیا تھا۔“ (جامع ترمذی: 2428)

(24) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اپنے غلام کو ایک کوڑا بھی ناجائز مارا تو اس سے قیامت کے روز بدلہ لیا جائے گا۔“ (طبرانی)

(25) سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ہم آخری امت ہیں لیکن ہمارا حساب

سب سے پہلے ہوگا، پکارا جائے گا: ”امی نبی کی امت اور خود ان کا نبی کہاں ہیں؟ پس ہم سب سے آخر میں آنے والے اور سب سے پہلے حساب کیے جانے والے ہیں۔“ (ابن ماجہ)

(26) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے اگر نماز (سنت کے مطابق) درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا اور اگر نماز خراب ہوئی (یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی) تو ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر بندہ کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو رب تعالیٰ فرمائیں گے: میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے؟ (اگر ہوئی) تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔“ (ترمذی: 413)

(27) سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور جنت حرام کر دی۔“ ایک آدمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! خواہ وہ معمولی سی چیز ہو؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”خواہ پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔“ (مسلم: 353)

(28) عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے پہلی چیز جس کا بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی، اور سب سے پہلا معاملہ جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون (قتل) ہوگا۔“ (مسئلہ احادیث صحیحہ: 597)

(29) سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب کے بعد جنت میں جائے گا اور سب کے بعد دوزخ سے نکلے گا۔ وہ ایک شخص ہوگا جو لایا جائے گا قیامت کے دن۔ پھر حکم ہوگا پیش کرو اس کے ہلکے گناہ اور مت پیش کرو اس کے بھاری گناہ۔ تو پیش کئے جائیں گے اس پر ہلکے گناہ اس کے اور کہا جائے گا: فلاں روز تو نے ایسا کام کیا اور فلاں روز یہ کام کیا، وہ قبول کرے گا انکار نہ کر سکے گا اور ڈرے گا اپنے بھاری گناہوں سے کہیں وہ پیش نہ ہوں۔ حکم ہوگا ہم نے تجھے ہر ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی دی۔ وہ کہے گا: مالک میرے! میں نے اور بھی کچھ کام کئے ہیں گناہ کے جن کو میں یہاں نہیں پاتا۔“ راوی نے کہا: میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ کو آپ ﷺ ہنسے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی داڑھیں کھل گئیں۔“ (مسلم: 190)

(30) سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ﴿أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ بِاللَّيْمَاءِ﴾ ”سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگا وہ ناحق خون کے بدلہ کا ہوگا۔“ (صحیح بخاری: 6533)

(31) سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی: ”ابو مسعود!

جان لے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر تیری اس قدرت سے زیادہ قادر ہے۔“ میں متوجہ ہوا تو وہ رسول اللہ ﷺ تھے میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا دیتی یا تجھے چھو لیتی۔“ (صحیح مسلم: 4308)

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ

”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا،

فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ط أَفْتَتَّخِذُونََّهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط

چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی جو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن

يَبُئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿

ہیں۔ ظالموں کے لیے بہت بُرا بدلہ ہے“ (50)

سوال 1: ابلیس کو انسان سے پرانی دشمنی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَإِذْ قُلْنَا... بَدَلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ ”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو“ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم ﷺ اور ان کی اولاد کے ساتھ ابلیس کی دشمنی کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ پرانی دشمنی ہے اس لیے ابلیس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔

(2) ﴿فَسَجَدُوا﴾ ”تو انہوں نے سجدہ کیا“ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے سجدہ کیا۔

(3) ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ ”مگر ابلیس نے نہ کیا“ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور کہنے لگے: ﴿وَإِنَّا لَسَجْدٌ لِّمَنْ خَلَقْتَنِي طَيِّبِينَ﴾

”کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟“ (نبی اسرائیل: 61) اس نے کہا: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

”میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔“

(الاعراف: 12)

(4) ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ ”وہ جنوں میں سے تھا“ ابلیس جن ہے، خیابثت اس کی گھٹی میں تھی کیونکہ جن شعلوں سے پیدا

کئے گئے۔

(5) ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ ”چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی“ وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔

(6) مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم میں اس نے نافرمانی کی۔ (جامع البیان: 261/15)

(7) ﴿اَفْتَتَحْخُدُوْنَ وَخُدِيْتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ حُوتِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ ”تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں“ یعنی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ابلیس سیدنا آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بچوں کا دشمن ہے پھر یہ بتاؤ کیسے آپ اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ جو لوگ اپنی ذات کی بڑائی کی وجہ سے حق کے سامنے جھکنے سے انکار کریں وہ سب ابلیس کی ڈزیت ہیں چاہے وہ بظاہر عبادت گزار ہوں۔

(8) ﴿يَسْتَسْلِمُ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلًا﴾ ”ظالموں کے لیے بہت بُرا بدلہ ہے“ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے شیطان کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی دوستی کی بجائے شیطان کی دوستی بُرا بدل ہے جو ظالموں نے خود اختیار کیا۔

(9) یعنی کتنی بری ہے شیطان کی دوستی اور سرپرستی جو انہوں نے اپنے لئے چنی ہے، جو انہیں صرف فحش اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے اور رب رحمن کی دوستی اور سرپرستی چھوڑ دی جس کی دوستی میں ہر قسم کی سعادت، فلاح اور سرور ہے۔ (تفسیر سحر: 2/1528)

(10) یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے شیطان کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی ولایت کی بجائے شیطان کی ولایت، یہ کتنا برا بدل ہے۔ (تفسیر سحر: 2/369)

سوال 2: شیطان فرشتہ نہیں تھا اس کا کیا ثبوت ہے؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ جن تھا۔ (2) شیطان اگر فرشتہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہ کرتا کیونکہ فرشتوں کی یہ صفت ہے ”وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔“ (آخر: 6)

سوال 3: گناہ کی ابتداء کیسے ہوئی؟

جواب: (1) شیطان سے گناہ کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ابتداء ہوئی اور شیطان سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ﴿اِنِّي وَاسْتَكْبَرْتِي وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ﴾ ”مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا“ (البقرہ: 34) کفر و فسق اور حکم عدولی شیطان سے شروع ہوئی اور گناہ کرنا اور سرکشی کرنا شیطان کا طریقہ ہے۔

(2) اب جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ شیطان کے تابع ہیں کیونکہ شیطان خود گناہ گار ہے۔ وہ انسان کو بھی اپنے جیسا بنانے کے لئے گناہ کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ ﴿اَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ ”وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔“ (البقرہ: 169)

(3) شیطان نے کئی گناہ کیے اور توبہ نہیں کی۔ اول: آدم کو حقیر جانا، دوسرا: استکبار اور عجب کیا کہ اپنے آپ کو خلیفہ اللہ سے

بہتر جانا اور خود کو کامل جان کر خود پسندی کی۔ تیسرا: حکم الہی ”سجدو“ کی تعمیل سے انکار کیا۔ ﴿وَمَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہیں“ (الجمرات: 11) ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ”اے مومنو! تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔“ (انور: 31)

(4) گناہ کا انجام: شیطان پر ازلی لعنت ڈالی گئی۔ شیطان نے جب سجدہ نہ کیا: ﴿قَالَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ السَّيْئَةَ فَتَكُونَ مِنَ الْغَافِقِينَ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے ادم! تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟“ (الجمرات: 32) اس نے جواب دیا: ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ ”اس نے کہا: ”میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے بدبودار کچھڑ سے بننے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔“ (الجمرات: 33) رب العزت نے فرمایا: ﴿قَالَ فَاحْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٤﴾﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”پھر یہاں سے نکل جا بلاشبہ تو مردود ہے۔ اور بے شک جزا کے دن تک تجھ پر خاص لعنت ہے۔“ (الجمرات: 34، 35)

سوال 4: انسان اللہ تعالیٰ کے آگے کیسے جھک سکتا ہے؟

جواب: (1) انسان جب رب کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے تو حق جہاں سے بھی ملے گا فوراً اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ (2) انسان کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اپنی بے اختیاری کا احساس اللہ تعالیٰ کے آگے جھکاتا ہے۔

سوال 5: انا پرست انسان کبھی عبادت گزار بن جاتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانے سے انکار کر دیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟

جواب: انا پرست انسان ایسے موقع پر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے جہاں اس کی انا کو ٹھیس نہ لگتی ہو اور وہاں سرکش ہو جاتا جہاں انا کو جھکانا پڑتا ہے۔

سوال 6: انسان ابلیس کو اور اس کی اولاد کو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوست کیسے بناتا ہے؟

جواب: انسان ابلیس اور اس کی ڈڈیت سے ڈرتے ہوئے ان کے زیر اثر آ کر انہیں اللہ تعالیٰ کا بدل بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کے آگے نہیں جھکتا۔ ایسے لوگوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے جن پر بھروسہ کیا تھا وہ کام آنے والے نہیں ہیں۔

﴿مَا أَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنْتُ

”میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت اور میں

مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿۱﴾

گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں“ (51)

سوال: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ... عَضُدًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت“ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کی پیدائش پر شیاطین کو نہ حاضر کیا اور نہ ان سے مشورہ لیا اور نہ ان کی اپنی پیدائش پر۔ وہ تو تم جیسے میرے غلام ہیں جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے پھر وہ کسی چیز کے خالق کیسے کہلا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ وہی ہر چیز کے لیے تدبیر کرتا ہے اور ان میں اپنی حکمت سے تصرف کرتا ہے۔ وہ تخلیق میں بھی یکتا ہے، تدبیر میں بھی اور تقدیر میں بھی۔ پھر کیسے شیاطین کو والی اور مددگار بنایا جاتا ہے؟ کیسے ان کی اس طرح اطاعت کی جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے حالانکہ نہ وہ خالق ہیں اور نہ تخلیق کے موقع پر حاضر تھے، نہ معاون اور مددگار تھے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْكُمْ شَيْئًا وَلَا يَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُمْ وَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ طَقَالُوا الْحَقَّ ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۲۳﴾﴾ ”آپ کہہ دیں پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا جن کے بارے میں تم نے گمان کیا ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی اُس کا مددگار ہے۔ اور اُس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے حتیٰ کہ جب اُن کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے ”حق“ اور وہ سب سے بلند، بہت بڑا ہے۔“ (ہا: 22، 23)

(2) ﴿وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ ”اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں“ رب العزت نے فرمایا: میں گمراہوں کو معاون اور مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کائنات کی تدبیر کا کچھ حصہ ان کے حوالے کر دے۔ وہ تو رب سے دشمنی کرتے ہیں اور مخلوق کو دشمنی پر ابھارتے ہیں اس لیے وہ اس لائق نہیں کہ قریب آنے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی اعانت کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔

(3) اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ شیاطین کے پاس کوئی قوت اور زور نہیں اس لیے اُن کے ڈر سے ان کی عبادت، اطاعت کیوں ہو، یہ سمجھایا ہے کہ وہ مخلوق ہیں اور میں نے تخلیق میں اُن سے کوئی مدد نہیں لی، نہ آسمان وزمین کی نہ

ان کی اپنی، پھر تم ان کی ذریت کی عبادت کیوں کرتے ہو؟

﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا

”جس دن وہ (اللہ) کہے گا کہ میرے اُن شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی

لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا﴾

جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے“ (52)

سوال: جھوٹے معبود مشرکوں کی پکار کا جواب نہ دیں گے، اس کی وضاحت ﴿وَيَوْمَ... مَوْْبِقًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے جنہوں نے دنیا میں شرک کیا اور شرک کا باطل ہونا اور مشرکوں کی جہالت کو واضح کیا تو قیامت کے دن کے حالات بھی واضح فرمائے۔

(2) ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ﴾ اور جس دن وہ (اللہ) کہے گا“ قیامت کے دن رب العزت مشرکوں کی تذلیل کے لیے فرمائیں گے۔

(3) ﴿نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ ”کہ میرے اُن شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا

تھا“ تم نے دنیا میں جن کو معبود بنا رکھا تھا انہیں پکارو تا کہ تمہیں ان عذابوں سے نجات دلائیں۔

(4) ﴿فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ ”چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے“ وہ انہیں

پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا اس لیے کہ فیصلے کا اختیار اس دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا اور اس دنیا میں اور آخرت

میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ کو یا کسی اور کو نفع پہنچا سکے۔ ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ

دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ﴾ ”اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو

اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے؟ جو قیامت کے دن تک اُسے کوئی جواب نہیں دے سکتے حالانکہ وہ اُن کی دُعا ہی سے

غافل ہیں۔“ (الاحقاف: 5)

(5) ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا

يَهْتَدُونَ﴾ ”اور کہا جائے گا: ”اپنے شریکوں کو بلاؤ“ سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور وہ

عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش! کہ واقعتاً وہ ہدایت پا جاتے۔“ (القصص: 64)

(6) ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا نُوحًا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا

نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۗ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ

مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۱۵﴾ ”اور بلاشبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آگے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصہ دار ہیں بلاشبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔“ (الانعام: 94)

(7) ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿۸۱﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿۸۲﴾﴾ ”اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ ہرگز نہیں! جلد ہی وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے۔“ (مریم: 82، 81)

(8) ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿۸۱﴾﴾ ”اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے“ یعنی مشرکوں اور ان کے شریکوں کے درمیان ہلاکت کا گہرا گڑھا حاصل کر دیں گے جو انہیں ایک دوسرے سے دور کر دے گا۔ اس وقت ان کی دشمنی ظاہر ہو جائے گی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفْرِينَ ﴿۸۲﴾﴾ ”اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔“ (الاحقاف: 6)

﴿وَرَأَى الْمَجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿۳۳﴾﴾

”اور مجرم آگ دیکھیں گے، چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے“ (33) سوال: لاکھوں فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر میدان محشر میں لائیں گے، اس کی وضاحت ﴿وَرَأَى الْمَجْرِمُونَ... مَصْرِفًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَرَأَى الْمَجْرِمُونَ النَّارَ﴾ ”اور مجرم آگ دیکھیں گے“ جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور ساری مخلوق اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ ہو جائے گی۔

(2) جہنم میں ستر ہزار لگا میں ڈالی جائیں گی، ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے لگ کر اسے گھسیٹ کر میدان محشر میں لائیں گے۔

(3) ﴿فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾ ”چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں“ مجرم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو لاجمالہ انہیں اس میں جانے کا یقین ہو جائے گا۔ عذاب سے قبل رنج و غم کا پیدا ہونا بھی ایک عذاب ہے۔ (مغزبان نمبر: 1/1102)

(4) ﴿وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ ”اور وہ اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے“ جہنم سے بچنے کا وہ کوئی راستہ

نہیں پائیں گے۔

(5) پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ ﴿كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةِ كَذِبَةٍ ﴿١٦﴾ تَحَاطُّةٍ ﴿١٧﴾﴾ ”ہرگز نہیں! یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے لازماً کھینچیں گے۔ جو جھوٹی، خطا کار پیشانی ہے۔“

(اسحق: 16، 15)

(6) کافروں کو جہنم میں ڈال کر اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿٢٠﴾﴾ ”اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیس بازو والے ہیں۔ اُن پر بند کی ہوئی آگ ہوگی۔“ (المد: 20، 19) ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا الْمَحْطَمَةُ ﴿٥﴾ تَارَ اللَّهُ الْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴿٧﴾ إِثْمًا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ﴿٨﴾ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾﴾ ”اور کس چیز نے تمہیں خبر دی کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ وہ جو دلوں تک جھاکتی ہے۔ یقیناً وہ اُن پر بند کر دی جائے گی۔ اونچے اونچے ستونوں میں۔“ (المرہ: 9-5)

(7) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کیا تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سمجھتے ہو؟ ہرگز نہیں جہنم کی آگ تو تارکول سے زیادہ سیاہ ہے۔ (صاحب البانی) ﴿اللَّهُمَّ أَجْرُ تَارِكِ رَبِّ سَلِمٌ رَبِّ سَلِمٌ﴾

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَعْلٍ ط وَكَانَ

”اور بلاشبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر

الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْئًا ۖ جَدَلًا﴾

انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے“ (54)

سوال 1: قرآن مجید میں پوری وضاحت ہے، اس کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ... مَعْلٍ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَعْلٍ﴾ ”اور بلاشبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں“ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت سے آگاہ فرمایا ہے کہ اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ ہر طرح کی باتوں کو تفصیل سے کھول دیا ہے تاکہ لوگ ہدایت پر رہیں مگر انہوں نے۔ (2) اللہ تعالیٰ نے ہر وہ راستہ واضح فرما دیا ہے جو علم نافع اور عمل صالح اور پھر اس کے نتیجے میں ابدی سعادت تک پہنچاتا ہے۔ (3) رب العزت نے ہر راستہ واضح فرمایا ہے جو انسان کو شر اور ہلاکت سے بچاتا ہے۔

(4) اس قرآن میں سچی خبریں ہیں جو دلوں کے لئے نفع مند ہیں۔ اس میں جزائے اعمال کی مثالیں ہیں۔ اس میں حلال و

حرام کو واضح فرمایا ہے تاکہ لوگ قرآن کریم کی اطاعت کریں۔

سوال 2: انسان حق کو قبول کرنے کی بجائے جھگڑا کیوں کرتا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَوَكَانَ... جَدَلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَوَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ ”مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے“ انسان کو چونکہ اس دنیا میں اختیار ملا ہوا ہے اس لیے انسان حق کا انکار کرنے کے لیے الفاظ پالیتا ہے اور یوں انسان کھلی ہوئی حقیقت کا انکار کرنے کے لیے بے معنی بحثیں کرتا ہے۔ (2) انسان بہت زیادہ بحثیں اور جھگڑے کرنے والا ہے۔

(3) اس کے ایمان لانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ حق اس پر واضح نہیں ہے بلکہ ظلم اور دشمنی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتا جیسے نبی ﷺ کے بارے میں اور پہلے انبیاء کے بارے میں لوگوں نے کہا: ﴿يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ﴾ ”جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے۔“ (المومنون: 24)

(4) ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْطَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْزُجُونَ﴾ (١٣) ﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ (١٤) ”اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پس وہ اس میں چڑھنے والے ہو جائیں۔ تو بھی وہ کہیں گے بلاشبہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے۔“ (الجم: 14, 15)

(5) سیدنا علی رضی اللہ عنہ بن طالب نے انہیں خبر دی کہ رسول ﷺ ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟“ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر رسول ﷺ واپس چلے گئے۔ آپ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ ﷺ ران پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے (سورہ کہف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے) (آدی سب سے زیادہ جھگڑا لوے۔ (صحیح بخاری: 1127)

(6) گویا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے قصور کا اعتراف کرنے کی بجائے مشیت الہی کا عذر پیش کر دیا اور اس اختیار کی طرف توجہ نہ کی جو انہیں اور ہر انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ (تیسرا قرآن: 642/2)

سوال 3: انسان پر نصیحت اور دلائل کیوں کارگر نہیں ہوتے؟

جواب: انسان بڑا جھگڑا لودار واقع ہوا ہے اس لیے نصیحت اور دلائل اس پر کارگر نہیں ہوتے۔

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَهُمْ إِلَّا أَنْ

”اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائیں جب ہدایت ان کے پاس آچکی اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگیں، مگر اس بات نے کہ

تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأُولَئِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿

ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آئے یا عذاب ان کے سامنے آجائے“ (55)

سوال: کفار کی سرکشی کی وضاحت ﴿وَمَا مَنَعَ... قُبُلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾ اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائیں جب ہدایت ان کے پاس آچکی، یعنی لوگوں کو ایمان لانے سے کس چیز نے روکا ہے جبکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت پہنچ چکی ہے اور ان پر رحمت قائم ہو چکی ہے۔

(2) قدیم اور جدید کافروں کی سرکشی اور ہٹ دھرمی کا بیان ہے کہ یہ معجزات اور مضبوط دلائل کا مشاہدہ کرتے ہیں پھر بھی حق کو جھٹلاتے ہیں۔

(3) ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حق ان پر واضح نہیں ہوا بلکہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔

(4) ان کا ظلم یہ تھا کہ وہ عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا تھا: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا

مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ”سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔“ (اشعراء: 187)

(5) ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُنْكَرِ﴾ ”یقیناً تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو؟“ تو اُس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے

کہا: ”اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔“ (الکہف: 29)

(6) ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿١٠﴾ لَوْ مَا تَأْتِيَنَا بِالْبَلَاءِ كَذِبًا إِنْ كُنْتَ مِنَ

الصَّادِقِينَ ﴿١١﴾﴾ ”اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے بلاشبہ تو یقیناً دہیانا ہے۔ کیوں نہیں تو

ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔“ (الجم: 7، 6)

(7) ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا

بِعَذَابٍ آتِيَةٍ﴾ ”اور جب انہوں نے کہا: ”اے اللہ! اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں

کی بارش برسایا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔“ (الانفال: 32)

(8) ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِزَنبِهِمْ﴾ ”اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگیں“ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لاتے اور اپنے رب

سے بخشش مانگتے۔

(9) ﴿لَا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ ”مگر اس بات نے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آئے“ اس کے علاوہ کیا چیز باقی رہ گئی ہے کہ سنت الہی کے مطابق ان پر عذاب آجائے جیسے پہلی قوموں پر آئے تھے۔

(10) ﴿وَأُوتِيَتْهُمْ الْعَذَابَ قَبْلًا﴾ ”یا عذاب ان کے سامنے آجائے“ اور جب وہ ایمان نہ لاتے تو ان پر عذاب بھیج دیا جاتا یا عذاب ان کے سامنے آجاتا اور وہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لیتے لہذا انہیں توبہ کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ ان پر عذاب ٹوٹ پڑے۔

﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا

”اور رسولوں کو ہم خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِنَا هُزُوًا﴾

تا کہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھادیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تمہیں کی گئی، اُسے مذاق بنا لیا ہے“ (56)

سوال 1: عذاب سے پہلے انبیاء آتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَمَا... وَمُنذِرِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ﴾ ”اور رسولوں کو ہم بھیجتے ہیں“ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے پہلے انبیاء آتے ہیں۔

(2) ﴿لَا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ ”خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر“ رسولوں کا فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بُرے انجام سے خبردار کر دیں اور اچھے انجام پر خوش خبری دیں۔ رسولوں کی ڈیوٹی میں معجزات پیش کرنا اور انسانوں کو ہلاک کرنا شامل نہیں۔

(3) یعنی ہم رسولوں کو مبعوث اور بے فائدہ نہیں بھیجتے نہ ان کو اس لئے مبعوث کرتے ہیں کہ لوگ ان کو معبود بنا لیں اور نہ اس لئے کہ وہ خود معبود ہونے کا دعویٰ کریں بلکہ ہم نے انہیں صرف اس لئے مبعوث کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہر بھلائی کی طرف بلائیں اور ہر برائی سے روکیں، اطاعت کرنے پر ان کو دنیاوی اور اخروی ثواب کی خوشخبری سنائیں اور نافرمانی کرنے پر دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈرائیں۔ پس رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت قائم ہو گئی۔ (تیسرے حصے: 2/1531)

سوال 2: کافر حق کو مٹانے کے لیے باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَيُجَادِلُ... هُزُوًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ﴾ ”اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے

ہیں“ کافر باطل، ہتھکنڈوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ حق کو نیچا اور کمزور کر دیں۔

(2) ﴿لِيَذُحَّضُوا بِلَهُ الْحَقِّ﴾ ”تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھادیں“ کافروں کا مقصد کتنا گھٹیا ہے۔ وہ حق کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ کافر ہر دور میں حق کو نیچا دکھانے کے لئے باطل کی مدد کرتے رہے ہیں۔

(3) ﴿وَمَا تَتَّخِذُوا الْبَيْعَ وَمَا أَتَدْرُؤُوا هُزُؤًا﴾ ”اور انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تعبیر کی گئی، اُسے مذاق بنا لیا ہے“ اس مقصد کے لئے انہوں نے رسولوں کا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ ان کے پاس جو علم تھا اسی پر وہ اتراہٹ میں مبتلا رہے۔

(4) یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت ہے کہ اس کا باطل ہتھکنڈوں کے ذریعے سے حق کے خلاف جھگڑنے والے باطل پسندوں کو مقرر کرنا، حق کے ظہور اور اس کے شواہد و دلائل کی توضیح، باطل اور اس کے فساد کے ظاہر ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ کیونکہ: ﴿بِضْطِهَا تَتَّبِعِينَ الْآشْيَاءَ﴾ ”اشیاء اپنی ضد ہی سے واضح ہوتی ہیں۔“ (تفسیر سہمی: 2/1531)

(5) زہری نے بیان کیا کہ ابو جہل، ابوسفیان اور انض بن شریق ایک رات کو نبی ﷺ کی تلاوت کلام سننے کے لیے نکلے۔ اس وقت آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ لہذا یہ سب لوگ باہر بیٹھ کر آیات قرآنی سننے لگے اور طلوع سحر تک سنتے رہے۔ یہ واقعہ تین روز تک متواتر ہوا۔ اس کے بعد ایک دن انض بن شریق ابوسفیان کے گھر آئے اور ان سے پوچھا کہ اب تک جو کلام انھوں نے سنا اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا میں تو کچھ سمجھ نہیں سکا کہ اس کلام سے مراد کیا ہے؟ یہ سن کر انض نے کہا: اسے تو یہ کلام بے مثل لگتا ہے۔ پھر یہ دونوں ابو جہل کے گھر گئے اور اس سے بھی یہی بات دریافت کی کہ اسے آپ کا کلام کیسا لگا؟ اس نے جواب دیا جو آپ نے سنا اس بارے میں تو بنی عبدمناف اور دوسرے اہل قریش کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر بنی عبدمناف اس لئے اپنی امتیازی حیثیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حجاج کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں اگر وہ ان کا سامان اٹھاتے ہیں اور سواریوں پر ان کا بار کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک نبی پیدا ہوا ہے ہم نہ اس کی بات سنیں گے نہ ان کی تصدیق کریں گے۔ یہ سن کر انض بن شریق اور ابوسفیان ابو جہل کے گھر سے چلے گئے۔

(6) مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو بعثت کے بعد پہلی بار دیکھا تو اس وقت آپ ﷺ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے، میرے ساتھ اس وقت ابو جہل بن ہشام بھی تھا۔ آپ ﷺ نے ابو جہل کو دیکھ کر فرمایا: ”اے ابو جہل! اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں“ یہ سن کر ابو جہل بولا: اے محمد! تم وہی تو ہو جو ہمارے معبودوں کو بُرا کہتے ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ جو تم کہتے ہو وہ میں مان لوں، یہ تو مجھے معلوم ہے

کہ تم ہم لوگوں سے کیا کہتے ہو لیکن جو تم کہتے ہو اسے ماننے اور اس کی تصدیق کرنے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوں“ اس کے بعد ابو جہل مذکورہ بالا راوی کے پاس آیا اور اس سے کہا ”بنی قحسۃ اپنی جن جن صفات کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں تو میں جانتا ہوں لیکن وہ صفات ہم میں بھی ہیں لیکن اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں خدا کی طرف سے ایک نبی آ گیا ہے تو میں یہ ہرگز ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں نہ ان کے اس دعوے کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ (الہدایہ النہایہ جلد 3: 124، 125)

(7) بتیہقی کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ ﷺ مکے میں اس طرف سے گزرے جہاں ابو جہل اور ابوسفیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ کو دیکھ کر ابو جہل ابوسفیان سے بولا: اے عبدالقہس کے قبیلے والے! کیا یہی تمہارا نبی ہے؟ ابو جہل سے یہ سن کر ابوسفیان نے پوچھا: تمہیں ہم میں سے کسی کے نبی ہونے پر تعجب کیوں ہے؟ کیا تمہارے خیال میں نبی ان لوگوں میں سے ہو سکتا تھا جو ہم سے کتر ہیں؟ ابو جہل نے جواب دیا: مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آیا ہمارے بزرگوں میں سے ایک لڑکا نبی ہو سکتا ہے؟ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ ﷺ نے ان کے قریب آ کر ابوسفیان سے فرمایا: ”اے ابوسفیان! تم خدا اور اس کے رسول سے ڈرو یا نہ ڈرو لیکن تمہاری غیرت و حمیت کو کیا ہوا ہے؟“ پھر آپ نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”اے ابوالحکم! تمہیں مضحکہ خیزی سے زیادہ رونا پڑے گا“ آپ ﷺ سے یہ سن کر ابو جہل بولا: اے میرے بھائی کے بیٹے! تم تو اپنی نبوت سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہو۔ (الہدایہ النہایہ جلد 3: 124، 125)

(8) بدترین تکذیب وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے۔

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدًا ط

”اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور وہ بھول گیا

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ط

جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ

وَإِنْ تَدُّهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿۵۷﴾

رکھ دیا ہے اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے“ (57)

سوال: سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو نصیحت کے بعد اعراض کرے اس کی وضاحت ﴿وَمَنْ... أَبَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا﴾ ”اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے

اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے اُن سے منہ موڑ لیا، اس بندے سے بڑھ کر بد بخت اور ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیات سے نصیحت کی جائے، اس کے سامنے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا جائے، برے انجام سے ڈرایا جائے اور آخرت کے ثواب کی ترغیب دلائی جائے اور وہ ان سے منہ موڑ لے، ان کی طرف کان ہی نہ لگائے اور ان سے نصیحت حاصل نہ کرے؟

(2) ﴿وَلَيْسَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدًا﴾ ”اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا“ اور ماضی میں جو برے کام کر چکا اس کمائی سے وہ انجان ہی بنا رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران نہ سمجھے۔ (3) ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ ”یقیناً ہم نے اُن کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں“ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں پھر انہیں قرآن کا سمجھنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔

(4) ﴿وَوَقَّ إِذَا بُدئُهُمْ وَقُرْآٰ﴾ ”اور اُن کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے“ اس کے کانوں میں ڈاٹ ڈال دی جاتی ہے۔ اب انہیں کچھ سمجھا لو وہ سن نہیں سکتے ہدایت پر لانا چاہو تو بدکتے ہی رہتے ہیں۔ (i) ایسا شخص اس سے بڑا گناہ گار ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں پہنچیں۔ (ii) ایسے شخص کی سزا کے اسباب یہ ہیں: (الف) اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض۔ (ب) اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ (ج) اور شرکی حالت پر راضی رہنا۔

(5) سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کا راستہ بند کر دیتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے تو سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن اس کے دل کی گہرائی میں نہیں اترتا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿كَلَّا بَلْ سَكَتَ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ”ہرگز نہیں! بلکہ اُن کے دلوں پر اُن اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے۔“ (المطہین: 14) ﴿حَتَّمَا اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ طَوْعًا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور اُن کی آنکھوں پر پردہ ہے اور اُن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔“ (البقرہ: 7)

(6) ﴿وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ﴾ ”اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں“ ایسے شخص کو اگر کوئی حق کی دعوت دے تو وہ کبھی قبول نہیں کرتا کیونکہ دعوت پر وہی لبیک کہتا ہے جو علم رکھتا ہے۔

(7) ﴿فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ ”تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے“ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں پھر پہچاننے کے بعد گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر تالے لگا دیتا ہے۔ ان لوگوں کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔

(8) اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لئے تحریف و ترہیب ہے جو حق کو پہچان لینے کے بعد اسے ترک کر دے اور یہ کہ اس

کے اور حق کے درمیان رکاوٹ گھڑی کر دی جائے اور اس کے بعد اس کے لئے کوئی چیز ایسی نہ رہے جو اس کے حق میں اس سے بڑھ کر ڈرانے والی اور اس غلط روی سے اسے روکنے والی ہو۔ (تفسیر سہدی: 2/1532، 1533)

﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ط لَوْ يَوَّاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ط

”اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج

بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ﴿

دیتا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے“ (58)

سوال: اللہ تعالیٰ العظیم رحمت اور مغفرت والا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَرَبُّكَ... مَوْئِلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ ”اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے“ رب العزت نے اپنی بے پایاں رحمت اور مغفرت کا ذکر فرمایا ہے کہ جو کوئی اس سے توبہ کرتا ہے وہ اسے بخش دیتا ہے اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ ”بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشنے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔“ (النساء: 48)

(2) ﴿لَوْ يَوَّاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ﴾ ”اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا“ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا ورنہ دنیا عذاب سے تباہ ہو چکی ہوتی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَوْ يَوَّاخِذُهُمُ اللَّهُ النَّاسُ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۗ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ”اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا ان کے ظلم کی بنیاد پر مؤاخذہ کرتا تو اس پر کسی جان دار کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے، چنانچہ جب ان کی مدت آجاتی ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔“ (الہل: 61)

(3) ﴿وَلَوْ يَوَّاخِذُهُمُ اللَّهُ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ﴾ ”اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو سطح زمین پر کوئی جان دار بھی نہ چھوڑتا لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ

وقت آجائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔“ (طہر: 45)

(4) ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ”اور وہ بھلائی سے پہلے بُرائی کو جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکیں اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب بلاشبہ بہت سخت سزا والا بھی ہے۔“ (الرعد: 6)

(5) اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے، وہ پردہ پوش ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے اور کبھی کسی کو گمراہی سے نجات دے کر راہ راست پر لے آتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا۔

(6) ﴿بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ﴾ ”بلکہ اُن کے وعدے کا ایک وقت ہے“ یعنی گناہوں پر اڑے رہنے والوں کے لئے ہولناک وقت مقرر ہے۔ ایک ایسا دن جس میں انہیں ان کے اعمال کی جزا ضروری جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ فوراً گناہ پر نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے۔ جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے پھر ہلاکت کا وقت آجاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اور اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فوراً گرفت نہ کرنا، مہلت دینا اس کے غفور و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔

(7) ﴿لَنْ يَجِدُوا مِنْ ذُوِّهِ مَوْئِلاً﴾ ”جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے“ اس سے بچنے کے لئے وہ کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔

(8) اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا جو رجوع کر لیں انہیں بخش دیتا ہے اور جو ظلم پر جم جائیں ان پر عذاب نازل کر دیتا ہے جس سے وہ کسی صورت بچ کر نکل نہیں سکتے۔

﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا﴾

”اور یہ بستیوں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا“ (59)

سوال: تباہ شدہ بستیاں باعث عبرت ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَتِلْكَ... مَّوْعِدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ﴾ ”اور یہ بستیاں ہیں“ یعنی عاد، ثمود اور اصحاب الایکہ۔

(2) ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ ”جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا“ بستیوں والوں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کا انکار کر کے ظلم کیا۔ اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔

(3) ﴿وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا﴾ ”اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا“ یعنی ان کی تباہی کے لئے

جو وقت مقرر تھا اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ یہ تباہ شدہ بستیاں باعث عبرت ہیں۔

(4) سیدنا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دے دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو پھر وہ اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ”اور اس طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظالم لوگوں کی بستیوں کو پکڑتا ہے۔ بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے۔“ (مسلم: 6581)

(5) دیکھ لو تباہ حال بستیوں کو ان کے باشندوں نے کفر اور سرکشی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تو افسانے ہی افسانے رہ گئے۔ کہیں تم پر بھی عذاب نہ آجائے کہ تم نے بھی رسول کو جھٹلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرجاؤ اور سیدھے راستے پر آجاؤ۔

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْلِهِ لَا آتِيحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

”اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا

أَمْضِي حُقُبًا﴾

میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا“ (60)

سوال: موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کے سامنے اپنے علمی سفر کے ارادے کا اظہار کیسے کیا، اس کی وضاحت ﴿وَإِذْ... حُقُبًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْلِهِ﴾ ”اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا“ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر بھلائی اور علم کی کتنی شدید رغبت تھی۔ انہوں نے علمی سفر پر جانے کے لئے اپنے خادم سے فرمایا، جو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ وہ سیدنا یوشع بن نون رضی اللہ عنہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی۔

(2) ﴿لَا آتِيحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ ”کہ میں باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں“ سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجمع البحرین پہنچنے تک سفر جاری رکھنے کا عندیہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی تھی کہ وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والے بندوں میں سے ایک بندہ ملے گا جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔

(3) سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہ کے اندر علم کی طلب اتنی شدید تھی کہ انہوں نے فرمایا: میں سفر کرتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں۔

(4) ﴿أَوَ أَمْحَىٰ حُفْبًا﴾ ”یامیں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے علم کے شوق اور رغبت کا پتہ چلتا ہے کہ میں طویل مسافت تک چلتا ہی چلا جاؤں گا اگرچہ مجھے سالوں سال چلنا پڑے۔

(5) اس قصے میں عالم اور طالب علم کے لئے تواضع ہے۔ (المحراب: 522/3)

﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾

”چنانچہ جب وہ دونوں دور درازوں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں شرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا“ (61) سوال: دونوں جب مجمع البحرین پہنچے تو کیا واقعہ پیش آیا، اس کی وضاحت ﴿فَلَمَّا... سَرَبًا﴾ کی روشنی میں کریں؟ جواب: (1) ﴿فَلَمَّا بَلَغَا﴾ ”چنانچہ جب وہ دونوں پہنچے“ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں مجمع البحرین پہنچے۔

(2) ﴿مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ ”دور درازوں کے سنگم پر تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں شرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے ساتھ نمک لگی ہوئی خشک مچھلی لے لیں۔ ہمارا بندہ آپ کو ایسی جگہ ملے گا جہاں یہ مچھلی گم ہوگی۔ دونوں رفقاء مچھلی ساتھ لے کر چلے اور چلتے چلتے دور درازوں کے سنگم پہنچ گئے، وہاں ایک چشمہ تھا جسے چشمہ حیات کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں رفیق وہاں سستانے کے لئے بیٹھ گئے، تھکے ہوئے تو تھے ہی نیند آگئی۔ مچھلی پر چشمہ حیات کے پانی کی جو چھیمیں پڑیں تو اس میں جان بھر گئی اور حرکت پیدا ہو گئی۔ مچھلی تو شہ دان میں تھی جو سیدنا یوشع علیہ السلام کے پاس تھا۔ پھر یہ تو شہ دان سے کود کر دریا میں کودی۔ اس کی آہٹ سے یوشع کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا مچھلی پانی میں گئی اور اندر ہی اندر چلی گئی اور پانی میں ایک بل باقی رہ گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اس کے راستے والا بل پتھر کے سوراخ کی طرح بدستور باقی رہا۔ یہ جوں جوں پانی میں اترتی جاتی چاروں طرف سے پتھر نما بل بنتا چلا جاتا۔ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا: ”شروع دنیا سے لے کر آج تک کبھی اس طرح پانی نہیں بجا بجز اس مچھلی کی راہ کے، یہ جوں جوں اندر گئی پانی جتا گیا اور پانی میں ایک بل باقی رہ گیا، جب تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آگئے اور آپ نے یہ بل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا اور یہ نہ کہہ دیا کہ اسی چیز کی تلاش میں ہم گھر سے نکلے ہیں۔“ (مصر ابن کثیر: 1/1105، 1106)

﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَدَّ آءَنَا لَقَدْ لَقِينَا

”پھر جب دونوں آگے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے دن کا کھانا لاؤ، بلاشبہ ہم نے

مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

آج کے اس سفر سے بڑی تھکاوٹ پائی ہے“ (62)

سوال: جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یوشع علیہ السلام سلگم سے آگے گزر گئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اس کی وضاحت ﴿فَلَمَّا... نَصَبًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي خَشِيتُ أَن يَأْتِيََنَا﴾ ”پھر جب دونوں آگے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے دن کا کھانا لاؤ“ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام اس سلگم سے آگے بڑھ گئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا:

(2) ﴿لَقَدْ لَقِيتُمَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ ”بلاشبہ ہم نے آج کے اس سفر سے بڑی تھکاوٹ پائی ہے“ دوپہر کا کھانا لے آؤ، ہم اس سفر سے تھک گئے ہیں یعنی منزل مقصود کے بعد والے سفر سے۔

(3) یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لئے نشانی تھی کہ انہوں نے اپنا مقصد پالیا ہے، نیز اس منزل پر پہنچنے کے شوق نے ان کے لئے سفر کو آسان بنا دیا، جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے تو انہوں نے تھکاوٹ محسوس کی۔ (تفسیر سعدی: 2/1535)

﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنْسِينِيهِ إِلَّا

”اُس نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا

الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۗ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾

اور مجھے شیطان نے ہی بھلوا دیا کہ میں اُس کا ذکر کروں اور مچھلی نے دریا میں اپنا عجیب طرح سے راستہ بنایا تھا“ (63)

سوال: سیدنا یوشع علیہ السلام نے مچھلی کا تذکرہ نہ کرنے کا کیا سبب بتایا، اس کی وضاحت ﴿عَجَبًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنْسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ ”اُس نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان نے ہی بھلوا دیا کہ میں اُس کا ذکر کروں“ دوپہر کا کھانا طلب کرنے پر سیدنا یوشع علیہ السلام نے بتایا کہ جہاں ہم نے پتھر پر ٹیک لگا کر آرام کیا تھا وہیں مچھلی عجیب طریقے سے راستہ بنا کر سمندر میں چلی گئی اور میں مچھلی کو بھول گیا۔ شیطان نے یہ واقعہ ہی میرے دل سے نکال دیا۔

(2) ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ ”اور مچھلی نے دریا میں اپنا عجیب طرح سے راستہ بنایا تھا“ یعنی جب مچھلی

دریا میں چلی گئی تو یہ چیز عجائبات میں سے تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مچھلی کا پانی میں چلے جانا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کے لئے بڑا تعجب خیز تھا۔ (تیسرے حصے: 2/1536)

﴿قَالَ ذَلِكْ مَا كُنَّا نُبِغْ ۖ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾

”موسیٰ نے کہا کہ یہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے“ (64)
سوال: دونوں پھر چھوڑی ہوئی منزل کی طرف پلٹے، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... قَصَصًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”موسیٰ نے کہا“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کے سمندر میں غائب ہونے کا سن کر کہا۔
(2) ﴿ذَلِكْ مَا كُنَّا نُبِغْ﴾ ”کہ یہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے“ ہمیں اسی جگہ کی تو تلاش تھی۔
(3) ﴿فَارْتَدَّا﴾ ”چنانچہ وہ دونوں واپس لوٹے“ یعنی وہ دونوں واپس لوٹے۔

(4) ﴿عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ ”اپنے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے“ وہ اپنے قدموں کو تلاش کرتے واپس اسی جگہ لوٹ آئے جہاں مچھلی کو بھول گئے تھے۔

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ

”تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی تھی اور جسے ہم نے اپنے پاس

مِّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا﴾

سے ایک علم سکھایا تھا“ (65)

سوال: سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کی وضاحت ﴿فَوَجَدَا... عِلْمًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾ ”تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا“ یہاں بندے سے مراد سیدنا خضر علیہ السلام ہیں۔ صحیح بخاری میں سورۃ الکہف کی تفسیر میں خضر یعنی سرسبز و شاداب کی وجہ تسمیہ بتائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا اسی وجہ سے اُن کا نام خضر پڑ گیا۔

(2) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حرب بن قیس فزاری رضی اللہ عنہ سے صاحب موسیٰ کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا۔ پھر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرا اپنے ان ساتھی سے صاحب موسیٰ کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے جن سے ملاقات کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا، کیا رسول اللہ ﷺ سے آپ نے ان کے بارے میں سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں! میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے

ساتھا: ”موسیٰ ﷺ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف رکھتے تھے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کیا کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو اس تمام زمین پر آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ ﷺ پر وحی نازل کی کہ کیوں نہیں! ہمارا بندہ خضر ہے۔ سیدنا موسیٰ ﷺ نے ان تک پہنچنے کا راستہ پوچھا تو انہیں مچھلی کو اس کی نشانی کے طور پر بتایا گیا اور کہا گیا کہ جب مچھلی گم ہو جائے (تو جہاں گم ہوئی ہو وہاں) واپس آنا وہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ ﷺ دریا میں (سفر کے دوران) برابر مچھلی کی نگرانی کرتے رہے پھر ان سے ان کے رفیق سفر نے کہا کہ آپ نے خیال نہیں کیا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان نے اسے یاد رکھنے سے غافل کر رکھا۔ سیدنا موسیٰ ﷺ نے فرمایا کہ ہمیں اسی کی تو تلاش ہے چنانچہ یہ بزرگ اسی راستے سے پیچھے کی طرف لوٹے اور سیدنا خضر سے ملاقات ہوئی ان دونوں کے ہی وہ حالات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔“ (بخاری: 3400)

(3) ﴿وَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا﴾ ”جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی تھی“ سیدنا خضر ایک صالح انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت سے نوازا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ علم اور حسن عمل سے بہرہ ور تھے۔

(4) ﴿وَوَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ ”اور جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا“ سیدنا خضر ﷺ کو وہ علم عطا کیا گیا تھا جو سیدنا موسیٰ ﷺ کو عطا نہیں کیا گیا تھا۔ اگرچہ سیدنا موسیٰ ﷺ بہت سے امور میں سے ان سے زیادہ علم رکھتے تھے خاص طور پر علوم ایمانیہ اور علوم اصولیہ، کیونکہ سیدنا موسیٰ ﷺ اولوالعزم رسولوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کے ذریعے سے تمام مخلوق پر فضیلت سے نوازا تھا۔ (تفسیر صدی: 2/1536)

(5) اس علم سے مراد نبوت کے علاوہ تکوینی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا خضر کو عطا کیا تھا لیکن سیدنا موسیٰ ﷺ کے پاس وہ علم نہیں تھا۔ یہاں جس علم کا تذکرہ ہے اس سے لوگوں کو علم کے بارے میں یہ غلط فہمی ہوئی کہ جو لوگ نبی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان خاص لوگوں کو علم لدنی سے نوازا ہے اور یہ کہ یہ باطنی علم ہے جو شریعت کے ظاہری علم سے جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے مختلف ہے۔

﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾

”موسیٰ نے اس سے کہا: ”کیا میں آپ کے پیچھے آسکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟“ (66) سوال: سیدنا موسیٰ ﷺ نے سیدنا خضر ﷺ سے ملاقات کے بعد جو درخواست کی، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... رُشْدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى﴾ ”موسیٰ ﷺ نے اس سے کہا:“ جب سیدنا موسیٰ ﷺ سیدنا خضرؑ سے ملے تو انتہائی ادب کے ساتھ اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے درخواست کی۔

(2) ﴿هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَ مِنَّا عَلِمْتَ رُشْدًا﴾ ”کیا میں آپ کے پیچھے آسکتا ہوں کہ آپ مجھے اُس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟“ کیا میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ علم سکھادیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے میں رشد و ہدایت کی راہ پاسکوں اور اس علم کے ذریعے سے ان تمام قضیوں میں حق کو پہچان سکوں؟ سیدنا خضرؑ کو اللہ تعالیٰ نے الہام و کرامت سے نوازا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں بہت سی چیزوں کے اسرار انہما کی، جو دوسرے لوگوں پر مخفی تھے حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ ﷺ پر بھی مخفی تھے، اطلاع ہو جاتی تھی۔ (تفسیر سدی: 2/1536)

(3) یعنی آپ مجھے نیک علم سکھادیں میں اس کے لئے آپ کو مجبور نہیں کر رہا۔ ایک طالب علم کو عالم سے اسی طرح درخواست کرنی چاہیے۔

﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾

”اُس نے کہا: ”تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے“ (67)

سوال: موسیٰ! تم سے میرا علم برداشت نہ ہوگا، سیدنا خضرؑ کے اس جواب کی وضاحت ﴿قَالَ... صَبْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”اُس نے کہا:“ سیدنا خضرؑ نے کہا۔

(2) ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ”تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے“ یعنی آپ کو میرے ساتھ رہنے اور میری پیروی کرنے کی قدرت حاصل نہیں کیونکہ آپ ایسے امور ملاحظہ کریں گے جن کا ظاہر برا اور باطن اس کے برعکس ہوگا۔ (تفسیر سدی: 2/1536)

(3) سیدنا خضرؑ نے کہا کہ تم میری مصاحبت برداشت نہیں کر سکو گے کیونکہ مجھ سے ایسے کام دیکھو گے جو تمہاری شریعت کے خلاف ہوں گے کیونکہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایسا علم ہے جس کو تم نہیں جانتے اور تمہارے پاس والے علم سے میں نا آشنا ہوں۔ جن باتوں پر میں مامور ہوں ان پر تم نہیں، جن پر تم مقرر ہو ان پر میں نہیں۔ میرے ساتھ رہنا مشکل ہے۔

﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾

”اور تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تم نے علم سے احاطہ نہیں کیا!“ (68)

سوال: سیدنا خضرؑ نے صبر نہ کرنے کی جو وجہ بتائی، اس کی وضاحت ﴿وَكَيْفَ... خُبْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) سیدنا حضرت علیؑ نے صبر نہ کرنے کی یہ وجہ بتائی کہ: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ اور تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تم نے علم سے احاطہ نہیں کیا! یعنی آپ کسی ایسے معاملے میں کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کے مقصد اور انجام کا آپ کو علم نہیں، جس کے ظاہری اور باطنی معاملات کو آپ نہیں جانتے۔

(2) یعنی جو کام تمہاری شریعت کے خلاف ہوں گے اس پر اعتراض کرنے پر تم مجبور ہو گے۔

﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾

”موسیٰ نے کہا: ”ان شاء اللہ آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا“ (69)

سوال 1: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنے کا وعدہ کر لیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... أَمْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”موسیٰ نے کہا“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا حضرت علیؑ کو یہ یقین دہانی کروائی کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔

(2) سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تم سے خلاف شریعت جو کام دیکھوں گا اسے ان شاء اللہ صبر سے برداشت کروں گا اور تمہارے کسی کام پر اعتراض نہیں کروں گا۔

(3) ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ ”ان شاء اللہ آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا“ جس چیز کے بارے میں امتحان تھا، اس کے سامنے آنے سے پہلے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عزم کا اظہار تھا۔ عزم ایک الگ چیز ہے اور صبر کا وجود ایک دوسری چیز ہے، اس لئے جب وہ امر واقع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر نہ کر سکے۔ (تفسیر سہی: 2/1537)

سوال 2: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معاہدے سے کیا پتہ چلتا ہے؟

جواب: (1) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معاہدے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کے میدان میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ کچھ لوگ ذہن کے اندر ابھرنے والے سوالات کے جواب کے لیے وقت کا انتظار نہیں کر سکتے۔

(2) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معاہدے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اُستاد کی فرماں برداری علم کی ضرورت ہے جب کہ اُستاد کے بارے میں عام طور پر یہ ذمہ داری محسوس نہیں کی جاتی۔

سوال 3: اُستاد کی فرماں برداری سے حصول علم میں کیا مدد ملتی ہے؟

جواب: (1) اُستاد کی فرماں برداری دراصل عاجزی کا اظہار ہے۔ انسان جب کسی کے علم کو درست سمجھتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے۔

(2) اطاعت ہی دراصل وہ پیمانہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے والے کے اندر قبولیت کا مادہ موجود ہے۔ اور جب قبولیت کا مادہ نہ ہو تو علم اندر ٹھہر نہیں سکتا۔

﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ

”اُس نے کہا: ”پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے

مِنْهُ ذِكْرًا﴾

اس کا ذکر شروع نہ کروں“ (70)

سوال 1: سیدنا خضر علیہ السلام نے اپنی صحبت کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو شرط عائد کی، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... ذِكْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”اس نے کہا“ یعنی سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا۔

(2) ﴿فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ ”پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر شروع نہ کروں“ سیدنا خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے شرط کرائی اور فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کسی کام کو دیکھ کر اس کی مصلحت مجھ سے نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تمہارے پوچھے بغیر اسے بتلا نہ دوں۔ (مختصر ابن کثیر: 1/1108)

(3) یعنی مجھ سے کوئی سوال کرنے میں پہل کرنا نہ میرے کسی فعل پر مجھ پر کوئی تکلیف کرنا جب تک کہ میں خود ہی آپ کو مناسب وقت پر اس کے حال کے بارے میں نہ بتا دوں۔ یہ گویا سیدنا خضر علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ بالآخر حقیقت حال سے انہیں آگاہ کریں گے۔ (تفسیر سعدی: 2/1537)

(4) یہ معلم کے عالم کے لئے اور پیروی کرنے والے کی طرف سے متبوع کے لئے آداب ہیں۔

سوال 2: عالم کے آداب کیا ہیں؟

جواب: (1) اُستاد کی بات کو اپنی بات پر فوقیت دینا۔ (2) اُستاد کی طرف سے کی جانے والی وضاحت کا انتظار کرنا۔

(3) اپنی بات کو ترجیح نہ دینا۔ (4) اُستاد کی اطاعت کرنا۔ (5) اُستاد کا ادب و احترام کرنا۔ (6) اُستاد کے آگے تواضع کرنا۔ (7) اُستاد کی علم کی وجہ سے عزت کرنا۔ (8) اُستاد کی دل شکنی کا احساس رکھنا۔

سوال 3: علم سیکھنے کے کتنے درجات ہیں؟

جواب: علم کے پانچ درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان خاموش رہنا سکھے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ توجہ سے سنتا سکھے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو سننے سے یاد رکھے۔ چوتھا درجہ ہے کہ جو کچھ معلوم ہو جائے اس پر عمل کرے۔ اور پانچواں درجہ یہ ہے کہ جو علم حاصل ہوا سے پھیلائے۔

سوال 4: علمی سوال کرنے کے بارے میں علماء کے موقف کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) علم کی اشاعت کے سلسلے میں سلف صالحین کے جو حالات ملتے ہیں، ان میں ایک خاص بات یہ ملتی ہے کہ ان بزرگوں نے شاگردوں کے لئے علمی سوال کرنے اور سوال کرنے کے معاملے میں شرم سے پرہیز کرنے پر زور دیا ہے۔ (2) سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ”علم تلاش سے بڑھتا اور سوال سے حاصل ہوتا ہے۔“ ابن شہاب کا مقولہ ہے: ”علم خزانہ ہے اور سوال اس کی کنجی ہے۔“

(3) ایک شخص عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے حلقے میں حاضر ہوا۔ محدث طرح طرح کے سوال کر رہے تھے، مگر وہ شرم سے چپ بیٹھا تھا۔ سیدنا عبداللہ نے محسوس کیا اور ایک پرزے پر کچھ اشعار لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا: ”بندۂ خدا“ آج سوال کرنے سے بچکپکپاتے رہے تو کل جب لوٹو گے تو ہاتھ میں ڈھاک کے تین پات ہی ہوں گے۔ شیخ کو سوالوں سے پریشان کرو، تم اسے نرم پاؤ گے اور وہ تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے گا۔ بیواؤں کی طرح نہ چلاؤ گے تو شیخ کے پاس سے خالی ہاتھ اٹھو گے۔ مراد یہ تھی کہ شرم کے باعث سوال کرنے سے پرہیز نہ کرو بلکہ سوال کرو تا کہ تمہیں علم حاصل ہو۔ (4) امام اصمعی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب علم کیسے حاصل کیا انہوں نے جواب دیا: مسلسل سوال کرنے سے اور ایک ایک لفظ گرہ میں باندھنے سے۔

(5) ایک مشہور مقولہ ہے: ”جو سوال کرنے میں سبکی محسوس کرتا ہے اس کا علم بھی ہلکا ہوتا ہے۔“

(6) ایسے ہی سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ”جو کوئی طلب علم میں شرماتا ہے اس کا علم حقیر رہتا ہے۔“

سوال 5: علمی سوال پر استاد کو کیا کرنا چاہیے؟

جواب: (1) سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پانچ باتیں ایسی ہیں جنہیں خوب یاد رکھنا چاہئے اور ان کے لئے ہر قسم کی مشقت برداشت کرنی چاہئے۔ (i) بندہ اپنے گناہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ (ii) انسان اپنے پروردگار کے سوا کسی سے آس نہ لگائے۔ (iii) جاہل سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ (iv) عالم اگر کوئی بات نہیں جانتا تو نہ جاننے کا اعتراف کرنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ (v) (مصائب میں صبر کرے کیونکہ) ایمان میں صبر کا درجہ وہی ہے جو جسم میں سرکا۔ جس طرح بے سر کا جسم بیکار ہے، اسی طرح جس انسان میں صبر نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔

(2) سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اب تیری دانائی کس منزل پر ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرنے لگا ہوں۔ سیدنا لقمان نے کہا کہ ابھی ایک کسریاقی ہے وہ یہ کہ علم رکھنے والوں کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دانائی کے نور سے مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح مینہ سے مردہ زمین کو۔

سوال 6: طالب علم کے اخلاق کے بارے میں وضاحت کریں؟

جواب: (1) نبی ﷺ کے اخلاق کے بارے میں جو کچھ بیان کیا اس میں یہ بھی ہے کہ (2) ”نبی ﷺ نے اپنے نفس سے تین چیزیں بالکل دور کر دی تھیں: (i) بھٹ و مباحثہ کرنا۔ (ii) ضرورت سے زیادہ بات کرنا۔ (iii) جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ (3) دوسروں کے متعلق بھی تین باتوں سے پرہیز فرماتے تھے: (i) کسی کو برا نہیں کہتے تھے۔ (ii) کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے۔ (iii) کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ آپ ﷺ وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ (ترجمہ)

(4) آپ ﷺ کا اپنا فرمان بھی ہے: ”انسان کے اسلام کی خوبی میں یہ بات بھی ہے کہ وہ لایعنی چیزوں کو ترک کر دے۔“ (ترجمہ)

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ

”چنانچہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو اُس نے اُس میں شگاف ڈال دیا۔ پہلی نے کہا: ”کیا آپ نے اس میں شگاف

أَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِمْرًا﴾

ڈال دیا کہ آپ کشتی والوں کو ڈوبویں؟ بلاشبہ یقیناً یہ آپ نے بہت بُرا کام کیا ہے“ (71)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی رفاقت میں کون سا واقعہ پہلے پیش آیا، اس کی وضاحت ﴿فَانْطَلَقَا... إِمْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا﴾ ”چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اُس نے اُس میں شگاف ڈال دیا“ پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ سیدنا خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ اس کشتی میں اُن دونوں کے علاوہ اور سوار بھی موجود تھے۔

(2) یعنی سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا اور اس کے پیچھے ایک مقصد تھا جس کو وہ عنقریب بیان

کریں گے۔ (تفسیر سہمی: 2/1537)

(3) ﴿قَالَ آخَرُ قَتَبَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِمْرًا﴾ ”موسیٰ نے کہا: ”کیا آپ نے اس میں شکاف ڈال دیا کہ آپ کشتی والوں کو ڈوبو دیں؟ بلاشبہ یقیناً یہ آپ نے بہت بُرا کام کیا ہے“ (i) سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب عقل اور شریعت کے خلاف ایک کام دیکھا تو صبر نہ کر سکے۔ وعدہ ٹوٹ گیا کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بُرائی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں ایک قبطی اور اسرائیلی کو لڑتے دیکھا تو ایسا مکار سید کیا کہ جان لے لی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی لیکن دوسرے دن جب اسرائیلی اور مصری لڑے تو یہ پھر غصے ہوئے تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تھا۔ (ii) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس خاص علم کے بارے میں پتہ نہیں تھا جس کے تحت کشتی کے تختے توڑے گئے اس لیے صبر نہ کر سکے۔

(4) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس علم کی خبر نہیں تھی جس کے تحت تختے توڑ ڈالنا ہی درست تھا اور علم شریعت کے اعتبار سے جو چیز کسی کی ذاتی ملکیت نہیں اُس پر اپنا اختیار استعمال کرنا اور وہ بھی غلط طریقے سے استعمال کرنا درست نہیں۔ اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے علم نبوی اور عقلی اعتبار سے اس کام کو بہت ناک قرار دیا۔

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾

”اُس نے کہا: ”کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے“ (72)

سوال: سیدنا خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دخل اندازی پر انہیں کیسے تشبیہ کی، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... صَبْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”اُس نے کہا: ”سیدنا خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دخل اندازی پر انہیں تشبیہ کرتے ہوئے کہا۔

(2) ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ”کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے“ سیدنا خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شرط یاد دلانی اور کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم سے صبر نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان کاموں کے بارے میں علم نہیں رکھتے اور ان کاموں کی مصلحتوں کے بارے میں تمہارا علم تمہیں کچھ نہیں بتاتا۔

﴿قَالَ لَا تَأْخُذْ بِمَا نَسَيْتُمْ وَلَا تَرْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾

”موسیٰ نے کہا: ”جو میں بھول گیا اُس پر آپ مجھے نہ پکڑیں اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ پھنسا لیں“ (73)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی پر کیسا رویہ رکھا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... عُسْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا خضر علیہ السلام سے اپنی غلطی پر معذرت کرتے ہوئے کہا۔

(2) ﴿لَا تَوَّأخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ ”جو میں بھول گیا اس پر آپ مجھے نہ پکڑیں“ یعنی بھول پر گرفت نہ کریں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں شرطوں کو بھول گیا۔

(3) ﴿وَلَا تُزِهِنِي مِنَ الْغَمِّ عَشْرًا﴾ ”اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ پھنسا سکیں“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا: میرے ساتھ سختی کا نہیں آسانی کا معاملہ کریں۔ (4) یعنی مجھے مشکل میں نہ ڈالیں۔ (تفسیر سہمی: 2/1537)

﴿فَانطَلَقَا ۗ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً

”چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ ایک لڑکے سے ملے۔ پھر اس (حضر) نے اُسے قتل کر دیا موسیٰ نے کہا: ”کیا آپ نے ایک بے گناہ

بِغَيْرِ نَفْسٍ ط لَقَدْ جِئْتَنِي شَيْئًا نُكْرًا﴾

جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا؟ بلاشبہ یہ تو آپ نے یقیناً بہت بڑا کام کیا“ (74)

سوال 1: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ علمی سفر کیسے شروع ہوا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا کون سا واقعہ دیکھا، اس کی وضاحت ﴿فَانطَلَقَا ۗ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَانطَلَقَا﴾ ”چنانچہ وہ دونوں چل پڑے“ سیدنا حضرت علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی معذرت قبول کر لی۔ یوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر دوبارہ شروع ہوا۔

(2) ﴿حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ﴾ ”حتیٰ کہ وہ ایک لڑکے سے ملے“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا واقعہ یہ دیکھا کہ ایک لڑکے کو سیدنا حضرت علیہ السلام نے قتل کر دیا اور قتل عمد تھا۔

سوال 2: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا حضرت علیہ السلام کے فعل پر جو اعتراض کیا تھا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ ۗ... نُكْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”کہا“ سیدنا حضرت علیہ السلام کے فعل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا۔

(2) ﴿اَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ط لَقَدْ جِئْتَنِي شَيْئًا نُكْرًا﴾ ”کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا؟ بلاشبہ یہ تو آپ نے یقیناً بہت بڑا کام کیا۔“ اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ سیدنا حضرت علیہ السلام نے اس چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا جس سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حمیت دینی نے جوش مارا اور کہنے لگے: ﴿اَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ط لَقَدْ جِئْتَنِي شَيْئًا نُكْرًا﴾ چھوٹے سے معصوم بچے کے قتل جیسا برا کام اور کون سا ہو سکتا ہے، جس کا کوئی جرم نہیں اور نہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے۔ (تفسیر سہمی: 2/1537، 1538)



النور پبلیکیشنز