

إِنَّا سَبَعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ

تفسیر القرآن العظیم

www.KitaboSunnat.com

مختصر سوال و جواب کی صورت میں

قَالَ أَلَمْ - 16

نگہت ہاشمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

معدنہ البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

إِنَّا سَبَّحْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ

تفسیر القرآن العظیم

مختصر سوال و جواب کی صورت میں

قَالَ آلَمَ - 16

نگہت ہاشمی

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں

- نام کتاب : قرآنًا عَجَبًا (پارہ: 16)
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 ریزیدنسی 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

پرینٹنگ اینڈ ڈیزائننگ

دارالسلام قرآن پرینٹنگ کمپلیکس، کوٹ عبدالملک انٹرنیشنل، 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: «خَيْرُكُمْ 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)

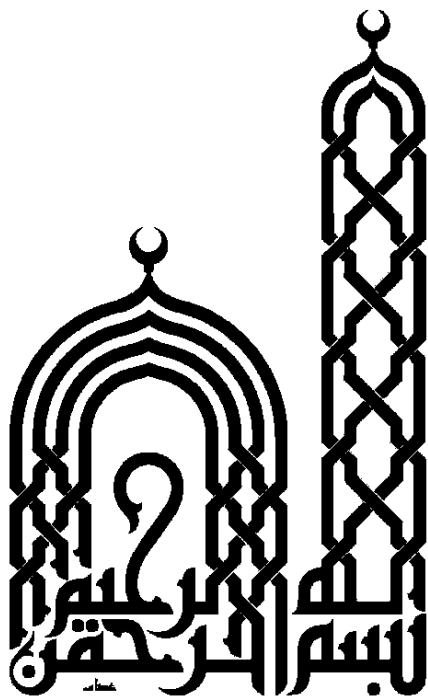
معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں اور سب سے بڑا تعاون ”طالب علم“ کے لیے
 آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کو عام فہم انداز میں پیش کرنا نہایت ضروری
 ہے۔ جہاں آسان الفاظ کا انتخاب ضروری ہے، وہیں اس کے مضامین کو عام فہم اسلوب میں پیش 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۔ واللہ 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 تھمانا 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 تھمائیں گے؟

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

ایک آیت روزانہ گھروالوں میں بیچ 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۔

﴿قَالَ اللَّهُ أَقُلُّ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾

”اُس نے کہا: ”کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے“ (75)

سوال: سیدنا خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بے صبری پر انہیں جو جواب دیا تھا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ اللَّهُ... صَبْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ اللَّهُ أَقُلُّ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ”اُس نے کہا: ”کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے“ سیدنا خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار پھر شرط یا ددلائی اور کہا کہ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔

(2) پہلی بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض بھول چوک کا نتیجہ تھا۔ دوسری مرتبہ کا اعتراض صبر نہ کر سکنے کی وجہ سے تھا۔ یقیناً صبر بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ”اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے، تو بلاشبہ یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔“ (العنکبوت: 43)

(3) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔ (صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے)“ (بخاری: 1469)

﴿قَالَ إِنَّ سَأَلْتَكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تُصِحِّبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ

”موسیٰ نے کہا: ”اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ

مِنْ لَدُنِّي عُدْرًا﴾

میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے ہیں“ (76)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا خضر علیہ السلام کی تعبیر پر کیسا رویہ رکھا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ إِنَّ... عُدْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔“

(2) ﴿إِنَّ سَأَلْتَكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا﴾ ”اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں“ یعنی اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا۔

(3) ﴿فَلَا تُصْحِبْنِي﴾ ”تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بار معذرت کے ساتھ خود ہی سزا بھی تجویز کر لیتے ہیں کہ اگر اب میں نے وعدہ خلافی کی تو آپ مجھے اپنی صحبت کے شرف سے محروم کر دیجئے گا۔

(4) ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ ”یقیناً آپ میری طرف سے عُذْر کو پہنچ گئے ہیں“ مجھے اس پر اعتراض نہیں ہوگا اور اب آپ کو میری جانب سے معقول عُذْر مل گیا ہے۔

(5) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ جب دعا فرماتے تو پہلے اپنے آپ سے ابتدا فرماتے اور کہتے: ”اللہ کی رحمت ہو، ہم پر اور موسیٰ پر۔“ پھر فرمایا: ”اگر وہ صبر کر لیتے تو وہ اپنے صاحب (سیدنا خضر علیہ السلام) سے بہت سے عجائب دیکھتے۔“ (ابوداؤد: 3984) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رحم کرے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر مجھے آرزو رہی کہ وہ صبر کرتے اور اور باتیں دیکھتے اور ہم کو سنا تے۔“ (مسلم: 2380)

﴿فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَظَعَبَا أَهْلَهَا فَأَبْوَا أَنْ

”چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو

يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ

انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں، پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو چاہتی

فَأَقَامَهُ ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾

تھی کہ گرجائے تو اس نے اُسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا: ”اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے“ (77)

سوال 1: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے علمی سفر میں جو واقعہ پیش آیا، اس کی وضاحت ﴿فَأَنْطَلَقَا... أَجْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَظَعَبَا أَهْلَهَا﴾ ”چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا طلب کیا“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام تیسری بار جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے جس کے رہنے والے بخیل تھے۔ انہوں نے بستی والوں سے مہمان کے طور پر ٹھہرنے کی درخواست کی۔

(2) ﴿فَأَبْوَا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ﴾ ”تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی

مہمان نوازی کریں پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بستی میں ایک دیوار کو دیکھا جو جھکی ہوئی تھی اور گرنے ہی والی تھی۔

(3) ﴿فَإِقَامُهُ﴾ ”تو اس نے اُسے سیدھا کر دیا“ سیدنا خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر دیا۔ یہ

ان کی ایک کرامت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہانہ گیا اور وہ بول پڑے۔ (4) ﴿قَالَ﴾ ”انہوں نے کہا“

(5) ﴿لَوْ شِئْتُمْ لَتَعَدَّتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ”اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے“ آپ کو دیوار سیدھی کرنے کی اجرت لینے چاہئے تھی۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت طلب کر لیتے۔

(6) سیدنا خضر علیہ السلام کے طرز عمل میں سبق یہ ہے کہ سچے اہل ایمان کا دوسروں سے سلوک جو ابی سلوک نہیں ہوتا بلکہ ہر حال میں حق کے مطابق ہوتا ہے۔

سوال 2: مہمان نوازی کے بارے میں شریعت کیا تلقین کرتی ہے؟

جواب: (1) مہمان نوازی کے بارے میں شریعت کا موقف بڑا مضبوط ہے اور اسے ایمان کا تقاضا قرار دیا گیا ہے۔

(2) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اُسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اس کی خاطر تواضع کرے۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! مہمان کی خاطر تواضع کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایک دن اور ایک رات (تو اس کی خوب خدمت کرے) اور تین دنوں تک اس کی مہمان نوازی کرے، اس کے بعد وہ اس پر صدقہ ہے“ اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اُسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا وہ خاموش رہے۔“ (صحیح مسلم 4513)

(3) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مہمان نوازی تین دنوں تک ہے اور اس کی خاطر تواضع ایک دن اور ایک رات تک اور کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنی دیر قیام کرے کہ وہ اسے گناہ گار کر دے۔“ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ اس کو کیسے گناہ گار کر دے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ آدمی اس کے پاس ٹھہرے (اور اتنی دیر تک ٹھہرا رہے) کہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ بچے۔“ (صحیح مسلم: 4514)

(4) سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! جب تک آپ ﷺ ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم ایک ایسی قوم کے پاس جا کر اترتے ہیں جو کہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے تو اس بارے میں آپ ﷺ کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فرمایا: ”اگر تم کسی ایسی قوم کے پاس اتر دو اگر وہ تمہاری (اسی

طرح خدمت کریں) جس طرح کہ ایک مہمان کی ضیافت کی جاتی ہے تو تم اسے قبول کر لو اور اگر وہ اس طرح نہ کریں تو پھر ان سے ضیافت کا اس قدر حق (سامان) لے لو جتنا ان پر ایک مہمان کا حق ہوتا ہے۔“ (صحیح مسلم: 4516)

﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ

”اُس نے کہا: ”یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، میں جلد ہی آپ کو ان باتوں کی اصل حقیقت بتاؤں گا

عَلَيْهِ صَبْرًا﴾

جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے“ (78)

سوال: سیدنا حضرت علیؑ نے تیسری غلطی پر جو فیصلہ سنایا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... صَبْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”اُس نے کہا“ سیدنا حضرت علیؑ نے کہا۔

(2) ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ ”یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے“ سیدنا حضرت علیؑ نے سیدنا موسیٰؑ کو توجہ دلائی کہ وہ اپنی شرط پوری نہیں کر سکتے، جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اس پر سیدنا حضرت علیؑ نے معذرت کرنی اور کہا اب تم سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ بچے کے قتل کے وقت تم نے یہ شرط خود ہی لگائی تھی کہ اگر اب سوال کروں تو ساتھ نہ رکھنا۔ اس شرط کی رو سے اب آپ میں اور مجھ میں جدائی ہے۔ میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، نہ عذر باقی رہا، نہ مصاحبت کی کوئی وجہ ہی باقی رہی۔

(3) ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ”میں جلد ہی آپ کو ان باتوں کی اصل حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے“، یعنی میں ان امور کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ نے مجھ پر تکبر کی اور آپ کو بتاؤں گا کہ ان تمام کاموں کے پیچھے کچھ مقاصد تھے جن پر معاملہ مبنی تھا۔ (تفسیر سعدی: 2/1540)

﴿أَمَّا السَّفِينَةَ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ

”رہی کشتی، تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کروں اور ان

وَرَأَوْهُمْ مِلَّةً يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾

کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا“ (79)

سوال: سیدنا حضرت علیؑ نے کشتی کو عیب دار کرنے کی جو وجہ بتائی، اس کی وضاحت ﴿أَمَّا السَّفِينَةَ... غَصْبًا﴾

کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ ”رہی کشتی، تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے“ سیدنا خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ اکھاڑنے کی وجہ بتائی جس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بظاہر برا کام سمجھا تھا اور اس پر سیدنا خضر علیہ السلام کو ٹوکا تھا۔ وہ اندرونی مصلحت جو سیدنا خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتادی۔ انہوں نے کہا کہ جس کشتی کے میں نے تختہ اکھاڑے تھے وہ چند غریب لوگوں کی تھی، جو سمندر میں کام کرتے تھے۔

(2) ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ ”چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کر دوں اور ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا“ میں نے اسے اس لیے عیب دار کر دیا تھا کہ چھوٹے سے نقصان کی وجہ سے بڑے نقصان سے محفوظ ہو جائیں۔ یعنی عیب دار ہونے کی وجہ سے ظالم بادشاہ کے ہاتھوں غریبوں کی کشتی بچ جائے۔ (3) سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس طرح قرأت فرمایا کرتے تھے: اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی غصب کر لیتا تھا۔ (بخاری: 4725)

(4) اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حادثات سے بدل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر رضی ہو جائیں تو ضرور انسان کو وہ فائدہ نظر آجاتا ہے جو بظاہر چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن اپنے وقت پر ظاہر ہو جاتا ہے۔

﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنًا فَأَخْبَتْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾

”اور رہا لڑکا، تو اس کے والدین مومن تھے، چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا“ (80)

سوال: سیدنا خضر علیہ السلام نے لڑکے کے قتل کی وجہ بتائی، اس کی وضاحت ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ... وَكُفْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنًا﴾ ”اور رہا لڑکا، تو اس کے والدین مومن تھے“ اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے جس کو میں نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے واضح کیا کہ اس کے والدین مومن تھے۔

(2) سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ لڑکا جسے سیدنا خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا، یہ روز اول ہی سے کافر پیدا ہوا تھا۔“ (مسلم: 2661)

(3) ﴿فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ ”چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا“ سیدنا خضر علیہ السلام نے لڑکے کے بارے میں بتایا کہ بظاہر تو وہ واجب القتل تھا لیکن مستقبل خطرناک تھا۔ اس کے

نفس کے اندر بُرائیوں کے ایسے بیج ڈالے جا چکے تھے کہ وہ زندہ رہتا تو والدین کی نافرمانی کرتا اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی کی بھی توقع ہو۔

(4) اس لڑکے کی تقدیر میں تھا کہ اگر وہ بالغ ہو جاتا تو اپنے والدین کو کفر اور سرکشی کے لیے مجبور کرتا۔ سیدنا حضرت عائشہؓ کو یہ ڈر لگا کہ یا تو والدین فطری محبت کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے کفر یا سرکشی پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس بچے کے بارے میں انہیں علم تھا اس لیے اس کے والدین کے دین کی حفاظت کے لیے اس کو قتل کر دیا۔

(5) اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگرچہ بچے کو قتل کرنے میں والدین کے لیے تکلیف اور ان کی نسل کا خاتمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ انہیں اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے گا۔

﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا كَفَرُوا﴾

”تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو

﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾

اور رحمت میں زیادہ قریب ہو“ (81)

سوال 1: ﴿فَأَرَدْنَا... رُحْمًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا كَفَرُوا وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ ”تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور رحمت میں زیادہ قریب ہو“ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسا بیٹا عطا فرمائے، جو نیک، پاک اور صلہ رحمی کرنے والا ہوگا کیونکہ وہ بچہ جس کو قتل کر دیا گیا تھا اگر بالغ ہو جاتا تو وہ والدین کا سخت نافرمان ہوتا اور وہ ان کو کفر اور سرکشی پر مجبور کر دیتا۔ (تفسیر سہی: 2/1541)

(2) ﴿رُحْمًا﴾ ”پاکیزگی میں“ یعنی دین اور اخلاق میں۔

سوال 2: اس واقعے سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟

جواب: (1) اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر جگہ مدد کرتا ہے حتیٰ کہ ایسے معاملے میں بھی جس کا انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب سے دُعا ہی کر سکے۔ (2) انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔

(3) انسان کو اپنے رب کے علم پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ کلی علم رکھتا ہے اور انسان جزوی علم کی وجہ سے جان نہیں پاتا۔ انسان کو صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کی مثال دیتے ہوئے رب العزت نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا:

﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهًا لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ”تم پر قتال فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔“ (البتہ: 216)

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ

”اور رہی وہ دیوار، تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا اور ان دونوں

ابوہما صالحا﴾ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا حِسَابًا

کا باپ ایک نیک آدمی تھا چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو بچھیں اور اپنا خزانہ نکالیں،

رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ

تمہارے رب کی طرف سے رحمت تھی اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا۔ ان باتوں کی اصل حقیقت یہ ہے جس

عَلَيْهِ صَبْرًا﴾

پر آپ صبر نہ کر سکتے“ (82)

سوال 1: سیدنا حضرت علیؑ نے دیوار کے معاملے کی حقیقت کو کیسے کھولا، اس کی وضاحت ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ ... رَبِّكَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) سیدنا حضرت علیؑ نے کہا: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ﴾ ”اور رہی وہ دیوار“ یعنی جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا تھا۔

(2) ﴿فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ ”تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا“ یعنی ان کا حال ان پر رافت و رحمت کا تقاضا کرتا تھا کیونکہ وہ دونوں بہت چھوٹے تھے اور باپ سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی نیکی کی بنا پر ان کی حفاظت فرمائی۔ (تفسیر سہمی: 2/1541)

(3) ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾ ”چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں

اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں“ اس میں اشارہ ہے کہ ان یتیم بچوں کے لئے مدفون خزانے کی حفاظت کا سامان بذریعہ حضرت علیؓ اس لئے کرایا گیا تھا کہ ان یتیم بچوں کا باپ کوئی مرد صالح اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا۔ محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان کی اور اس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ (تفسیر مظہری) (تفسیر معارف القرآن: 5/622، 621)

(4) ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ ”تمہارے رب کی طرف سے رحمت تھی“ سیدنا حضرت علیؓ نے کہا کہ میں نے جو کام بھی کیے ہیں، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے جس سے اس نے اپنے بندے حضرت کو نوازا ہے۔

(5) اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔

سوال 2: سیدنا حضرت علیؓ نے یہ تمام کام کس وجہ سے کیے تھے، اس کی وضاحت ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ... صَبْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) سیدنا حضرت علیؓ نے واضح کیا: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرٍ﴾ ”اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا“ یعنی میں نے ان میں سے کوئی کام محض اپنے ارادے سے نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا حکم تھا۔

(2) سیدنا حضرت علیؓ کی وضاحتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم نبوت اور تکوینی علم میں فرق ہے۔

(3) تکوینی علم اللہ تعالیٰ کا فیسی نظام ہے۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سیدنا حضرت علیؓ کو یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے

دیا گیا۔ (4) سیدنا حضرت علیؓ نے سارے کام بہ الہام الہی سرانجام دیئے۔ (5) مطلب یہ کہ ان بظاہر خلاف شریعت

افعال میں سے کوئی سا کام بھی میری ذاتی رائے یا اجتہاد کا نتیجہ نہیں، سب الہامات الہی ہی کے تابع ہوئے ہیں۔

(6) نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے سے بڑا صاحب باطن بھی خلاف احکام شریعت ظاہری نہیں جاسکتا۔ (تفسیر، جلد 3: 148)

(7) ﴿ذٰلِكَ﴾ ”یہ ہے“ یعنی یہ جو میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کی حقیقت بیان کی ہے۔

(8) ﴿تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ”ان باتوں کی اصل حقیقت جس پر آپ صبر نہ کر سکے“ یہ ان باتوں

کی حقیقت ہے جس پر آپ نے دل میں تنگی محسوس کی اور صبر نہ کر سکے۔

سوال 3: سیدنا حضرت علیؓ اور سیدنا موسیٰؓ کے قصے سے کیا فوائد ملتے ہیں؟

جواب: (1) اس قصے سے علم اور طلب علم کی لیے رحلت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ طلب علم اہم ترین معاملہ ہے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے طلب علم کے لیے عظیم سفر کیا اور مشکلات برداشت کیں۔ بنی اسرائیل کو تعلیم دینے اور ان کی راہ نمائی کے لیے ان کے پاس بیٹھنا ترک کر کے علم میں اضافے کے لیے سفر کیا۔

(2) اس قصے سے مستفاد ہوتا ہے کہ ابتداء سب سے اہم کام سے ہونی چاہیے۔ انسان کا علم اور اس کے علم میں اضافہ کرنا اس کو ترک کرنے اور علم حاصل کیے بغیر تعلیم میں مشغول رہنے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے مگر دونوں امور کا یکجا ہونا زیادہ کامل ہے۔

(3) سفر و حضر میں کام کاج اور راحت کے حصول کے لیے خادم رکھنا جائز ہے جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔

(4) اگر کوئی شخص طلب علم یا جہاد وغیرہ کے لیے سفر کرتا ہے اور مصلحت کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے مقصد اور منزل کے بارے میں بتاتا ہے تو یہ اس کو چھپانے سے بہتر ہے کیونکہ اس کو ظاہر کرنے میں بہت سے فوائد ہیں مثلاً اس سفر کی تیاری، سامان مہیا کرنے، اس کام کو دیکھ بھال کر احسن طریقے سے سرانجام دینے کا اہتمام اور اس جلیل القدر عبادت کے لیے شوق کا اظہار وغیرہ جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ﴿لَا أَزِيحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْحِي حُقُبًا﴾ ”میں باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ میں دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔“ (الکہف: 60) اور جیسے نبی کریم ﷺ نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کے بارے میں آگاہ فرمادیا تھا حالانکہ ایسے امور میں تو یہ کرنا آپ کی عادت مبارک تھی۔ یہ چیز مصلحت کے تابع ہے۔

(5) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شر اور اس کے اسباب کو اس لحاظ سے شیطان کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے کہ وہ بہکتا ہے اور شر کو مزین کرتا ہے۔ اگرچہ خیر و شر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سے واقع ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے کہا: ﴿وَمَا أَدْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَكَ﴾ ”شیطان نے مجھے اس کا تذکرہ کرنا بھلا دیا۔“ (الکہف: 63)

(6) انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے تقاضوں مثلاً بھوک اور پیاس وغیرہ کے بارے میں اطلاع دے۔ جبکہ اس میں صداقت ہو اور اس میں (اللہ تعالیٰ اور تقدیر پر) ناراضگی کے اظہار کا کوئی پہلو نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ ”بلاشبہ ہم نے آج کے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔“ (الکہف: 62)

(7) خادم کا ذہن و فطین اور سمجھ دار ہونا پسندیدہ ہے تاکہ انسان اپنے مطلوبہ ارادوں کی بہتر طریقے سے تکمیل کر سکے۔

(8) انسان کا اپنے خادم کو اپنے کھانے سے اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا مستحب ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قول سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا: ﴿إِنَّمَا عَدَّ آتَاءَنَا﴾ ”لاؤ ہمارے پاس ہمارا کھانا۔“ (الکہف: 62) یہ اضافت سب کی طرف ہے کہ

سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم نے اکٹھے کھانا کھایا۔

(9) اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کرنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت کرنے والے کی جو مدد کی جاتی ہے، وہ کسی اور کی نہیں کی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ﴿لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي مِنْ سَفَرٍ نَأْتِيهِمْ كَاهِلًا نَصَبًا﴾ ”ہمیں اپنے اس سفر میں بہت تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔“ (الکہف: 62) یہ دریاؤں کے سنگم سے متجاوز سفر کی طرف اشارہ ہے دریاؤں کے سنگم سے قبل سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ کی شکایت نہیں کی حالانکہ وہ بہت طویل سفر تھا کیونکہ یہی حقیقی سفر تھا (لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے وہ محسوس نہیں ہوا) رہا دریاؤں کے سنگم کے بعد والا سفر تو ظاہر ہے وہ سفر کا کچھ حصہ یعنی دن کا ایک حصہ تھا کیونکہ جب انہوں نے چٹان پر بیٹھ کر آرام کیا تھا وہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے وہاں چٹان کے پاس ہی رات بسر کی۔ پھر اگلی صبح سفر پر روانہ ہوئے۔ حتیٰ کہ جب صبح کے کھانے کا وقت ہوا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا: ﴿أَتَيْتَنَا عَدَاؤُنَا﴾ ”ہمارے لیے کھانا لاؤ۔“ (الکہف: 62) یہاں آ کر خادم کو یاد آیا کہ اس مقام پر مچھلی کے غائب ہونے کا ذکر کرنا بھول گیا جو ان کی منزل اور مقصود سفر تھا۔ (لیکن اس تھوڑے سے سفر میں انہیں تھکاوٹ ہو گئی تھی)۔

(10) اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس سے انہوں نے ملاقات کی تھی نبی نہیں تھا بلکہ ایک صالح بندہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عبودیت کی صفت سے موصوف کیا ہے اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت اور علم سے نوازا تھا مگر رسالت اور نبوت کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر جناب خضر نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کا ضرور ذکر کرتا جیسا کہ دوسرے انبیاء اور مرسلین کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ جہاں تک قصے کے آخر میں ان کے اس قول ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ آهْرِي﴾ ”اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا۔“ (الکہف: 82) کا تعلق ہے تو یہ ان کے نبی ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ تو الہام و تحدیث کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ غیر انبیاء کو الہام سے نوازا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ إِلَىٰ آلِهِمُ مُوسَىٰ أَنْ ارْضِعْ لَهُمْ﴾ ”اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا کہ اس کو دودھ پلا۔“ (القصص: 7) اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ ”اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ پہاڑوں میں اپنے چھتے بنائے۔“ (النحل: 68)

(11) وہ علم جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اس کی دو اقسام ہیں۔ (i) علم اکتسابی۔ جسے بندہ اپنی جدوجہد اور اجتہاد سے حاصل کرتا ہے۔ (ii) علم لدنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر بھی کرم نوازی کرتا ہے اسے یہ علم عطا فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ ”اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے خاص علم نوازا ہے۔“ (الکھف: 65)

(12) ان آیات سے مستفاد ہوتا ہے کہ معلم کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور متعلم کو چاہیے کہ وہ نہایت لطیف طریقے سے معلم سے مخاطب ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا خضر سے اس طرح عرض کی تھی۔ ﴿هَلْ أَلَبَّعْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مَعًا عَلَّمْتَنِي رُشْدًا﴾ ”کیا میں آپ کے پیچھے آسکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟“ (الکھف: 66) چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ملاطفت اور مشاورت کے اسلوب میں بات کی۔ گویا عرض کی کہ کیا آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں گے یا نہیں اور ساتھ ہی اقرار کیا کہ وہ متعلم ہیں۔ بے ادب اور متکبر لوگوں کا رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے جو معلم پر یہ ظاہر نہیں کرتے کہ وہ اس کے علم کے محتاج ہیں بلکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حصول علم میں وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں بلکہ بسا اوقات ان میں سے بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے معلم کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ایسا شخص سخت جاہل ہے۔ معلم کے سامنے تذلیل اور انکساری اور معلم کے علم کا محتاج ہونے کا اظہار متعلم کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔

(13) اس قصے سے مستفاد ہوتا ہے کہ ایک عالم اور صاحب فضیلت شخص کو بھی علم حاصل کرتے وقت تواضع اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے چاہے اس کا استاد اس سے درجے میں کم تر ہی ہو کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام سے بلاشبہ افضل تھے۔

(14) اس واقعے سے یہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ عالم فاضل شخص کسی چیز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، جس میں وہ ماہر نہیں، اس شخص سے علم حاصل کرے جو اس میں مہارت رکھتا ہے اگرچہ وہ علم و فضل میں اس سے بدرجہا کم تر کیوں نہ ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا جو دوسروں کو عطا نہیں کیا۔ مگر یہ خاص علم جو سیدنا خضر کے پاس تھا آپ اس سے محروم تھے اس لیے اس علم کو سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ بناء بریں ایک محدث و فقیہ کے لیے مناسب نہیں جبکہ وہ صرف و نحو وغیرہ میں کم مایہ ہو کہ وہ اس شخص سے علم سیکھنے کی کوشش نہ کرے جو اس میں ماہر ہے اگرچہ وہ محدث اور فقیہ نہ ہو۔

(15) ان آیات کریمہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ علم اور دیگر فضائل کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، اس کا اقرار کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿تَعَلَّمْنِي مَعًا عَلَّمْتَنِي رُشْدًا﴾ ”آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا۔“ (الکھف: 66) یعنی اس علم سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔

(16) علم نافع وہ علم ہے جو خیر کی طرف راہ نمائی کرے، ہر وہ علم جس میں رشد و ہدایت اور خیر کی طرف راہ نمائی ہو، شر کے

راستے سے ڈرایا گیا، یا ان مقاصد کے حصول کا وسیلہ ہو، وہ علم نافع ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علوم یا تو وہ نقصان دہ ہوتے ہیں یا ان میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے فرمایا: ﴿تَعَلَّمَنِ مِمَّا عُلِّمَتْ رُشْدًا﴾ ”کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی۔“ (الکھف: 66)

(17) اس واقعے سے مستفاد ہوتا ہے کہ جس شخص میں عالم اور علم کی صحبت کے لیے قوت صبر اور حسن ثبات نہیں وہ علم حاصل کرنے کا اہل نہیں۔ جو صبر سے محروم ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ جو شخص صبر کو کام میں لاتا ہے اور اس کا التزام کرتا ہے وہ جس امر میں بھی کوشش کرے گا اس کو حاصل کر لے گا۔ سیدنا خضر نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے معذرت کرتے ہوئے اس مانع کا ذکر کیا تھا جو ان کے لیے حصول علم میں مانع تھا اور وہ تھا جناب خضر کی معیت میں ان کا عدم صبر۔

(18) اس قصے سے ثابت ہوا کہ حصول صبر کا سب سے بڑا سبب اس امر میں اس کا علم و آگہی ہے جس میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پس جو شخص اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہ اس کے غرض و غایت، اس کے نتیجے، اس کے فوائد و ثمرات کا اسے علم ہے وہ صبر کے اسباب سے بے بہرہ ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ ”اور جس چیز کے بارے میں آپ کو کوئی خبر نہ ہو۔ آپ اس کے بارے میں کیسے صبر کر سکتے ہیں؟“ (الکھف: 68) پس جناب خضر نے اس چیز کے بارے میں عدم علم کو بے صبری کا سبب قرار دیا۔

(19) اس قصے سے مستنبط ہوتا ہے کہ جب تک کسی چیز کے مقصد اور اس بات کی معرفت حاصل نہ ہو جائے کہ اس سے کیا مراد ہے اس وقت تک اس پر خوب غور و فکر کیا جائے اور اس پر حکم لگانے میں جلدی نہ کی جائے۔

(20) اس قصے سے مستفاد ہوتا ہے کہ مستقبل میں واقع ہونے والے بندوں کے افعال کو مشیت الہی سے معلق کیا جائے۔ جب بندہ کسی چیز کے بارے میں کہے کہ وہ مستقبل میں یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ ”اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا“ ضرور کہے۔

(21) کسی چیز کے فعل کا عدم، اس فعل کے قائم مقام نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا: ﴿سَيَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ ”اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔“ (الکھف: 69) پس انہوں نے اپنے نفس کو صبر پر مجبور کیا مگر صبر نہ کر سکے۔

(22) اس آیات کریمہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ اگر معلم اس امر میں مصلحت سمجھتا ہو کہ معلم بعض چیزوں کے متعلق سوال میں ابتداء نہ کرے، جب تک کہ معلم خود اسے ان چیزوں سے واقف نہ کرے۔۔۔ تو مصلحت ہی کی پیروی کی جائے۔ مثلاً اگر معلم سمجھے کہ معلم کم فہم ہے یا معلم معلم کو زیادہ باریک سوال کرنے سے روک دے جب کہ اس کے علاوہ دیگر امور

زیادہ اہم ہوں یا مستعلم کا ذہن اس کا ادراک نہ کر سکتا ہو، یا وہ کوئی ایسا سوال کرے جو زیر بحث موضوع سے متعلق نہ ہو۔
(23) اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں سمندر میں سفر کرنا جائز ہے جبکہ خوف نہ ہو۔

(24) اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ بھول جانے والے شخص کا اس کے نسیان کی بناء پر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی مواخذہ نہیں اور اس کی دلیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے: ﴿لَا تُؤَاخِذُ فِي بِحْتَانَسِيَّتِكَ﴾ ”جو میں بھول گیا اس پر مجھے نہ پکڑیں۔“ (الکھف: 73)

(25) انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے اخلاق اور معاملات میں عفو سے کام لے۔ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھے۔ ان کو ایسے امور کا مکلف نہ کرے جن کی وہ طاقت نہیں رکھتے یا ان پر شاق گزرتے ہوں یا ایسا کرنا ان پر ظلم کا باعث ہو کیونکہ یہ چیز نفرت اور اکتاہٹ کا باعث بنتی ہے بلکہ وہ طریقہ اختیار کرے جو آسان ہوتا کہ اس کا کام آسان ہو جائے۔

(26) تمام امور میں ان کے ظاہر پر حکم لایا جاتا ہے، مال اور خون وغیرہ کے دنیاوی معاملات میں ان کے ظاہر کے متعلق فیصلہ کیا جاتا ہے اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خضر کے کشتی میں سوراخ کرنے اور بچے کے قتل کرنے پر کبیر فرمائی کیونکہ یہ دونوں ایسے امور ہیں جو بظاہر منکر ہیں۔ جناب خضر کی مصاحبت کے علاوہ کوئی اور صورت حال ہوتی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس پر عام معاملات کے مطابق حکم لگانے میں جلدی کی اور اس عارض کی طرف التفات نہ کیا جو آپ پر صبر اور انکار میں عدم عجلت کو واجب کرتا ہے۔

(27) اس قصے سے ایک نہایت جلیل القدر قاعدہ مستنبط ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ چھوٹی برائی کے ارتکاب کے ذریعے سے بڑی برائی کا سدباب کیا جائے اور چھوٹی مصلحت کو ضائع کر کے بڑی مصلحت کی رعایت رکھی جائے۔ معصوم بچے کا قتل یقیناً بہت بڑی برائی ہے مگر اس کے زندہ رہنے سے مال باپ کا دین کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہونا زیادہ بڑی برائی ہے، بچہ کا قتل نہ ہونا اور اس کا باقی رہنا اگرچہ بظاہر نیکی ہے مگر اس کے والدین کے دین و ایمان کا باقی رہنا زیادہ بڑی نیکی ہے۔ اسی وجہ سے خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کیا تھا۔ اس قاعدے کے بہت سے فوائد اور بہت سی فروع ہیں جن کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔ پس تمام مصالح اور مفاسد جو ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔

(28) اس واقعے سے ایک اور جلیل القدر قاعدہ مستنبط ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کسی شخص کے مال میں دوسرے شخص کا ایسا عمل جو کسی مصلحت یا ازالہ مفسدہ کی خاطر ہو وہ جائز ہے، خواہ وہ بغیر اجازت ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس سے کسی کے مال میں کچھ اختلاف ہی کیوں نہ واقع ہو۔ جیسے جناب خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر کے اس میں عیب ڈال دیا تھا اس طرح وہ اس

ظالم بادشاہ کے ہاتھوں غصب ہونے سے بچ گئی۔ اسی طرح کسی شخص کے گھر یا مال کے ڈوبنے یا آگ لگنے کی صورت میں کچھ مال کو تلف کر کے باقی مال کو بچانے کے لیے ایسا کرنا مشروع ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ظالم شخص کسی دوسرے کے مال کو غصب کرنا چاہتا ہے، کوئی دوسرا شخص جو مال کا مالک نہیں، اصل مالک کی اجازت کے بغیر، مال کا کچھ حصہ ظالم اور غاصب شخص کو دے کر باقی مال کو بچالے تو ایسا کرنا جائز ہے۔

(29) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سمندر میں کام کرنا اسی طرح جائز ہے جس طرح خشکی میں۔ ارشاد فرمایا: ﴿يَعْمَلُونَ فِي الْمُبْحَرِ﴾ ”جو سمندر میں کام کرتے تھے۔“ (سورہ الکہف: 79) اور یہ فرمانے کے بعد ان کے عمل پر تکبیر نہیں فرمائی۔

(30) کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مسکین کچھ مال رکھتا ہے مگر وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا اس لیے وہ مسکین کے نام کے اطلاق سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ان مساکین کے پاس ایک کشتی تھی۔

(31) اس واقعے سے مستفاد ہوتا ہے کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اس بچے کے قتل کے بارے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا كَبِيرًا﴾ ”بلاشبہ یہ تو آپ نے یقیناً ایک بہت برا کام کیا۔“ (الکہف: 74)

(32) اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قصاص کے طور پر قتل کرنا برائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَبِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ ”بغیر کسی جان کے۔“ (الکہف: 74)

(33) اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جان اور اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔

(34) اس آیت کریمہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ صالحین یا ان کے متعلقین کی خدمت کرنا کسی اور کی خدمت کرنے سے افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تیبیوں کے مدفون خزانے کو باہر نکالنے اور پھر ان کی دیوار تعمیر کر دینے میں علت بیان فرمائی کہ ان کا باپ ایک صالح شخص تھا۔

(35) اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے وقت ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ

جناب خضر نے کشتی کو عیب دار کرنے کے فعل کی اضافت اپنی طرف کی: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ ”میں نے چاہا کہ اسے

عیب دار کر دوں۔“ (الکہف: 79) اور خیر کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَ

يَسْتَعْرِجَا لَنْ نَسْتَعْرِجَهُمَا لَنْ يَخْتَلِفَا ذَاتَ رَجْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ﴾ (الکہف: 82) اور جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ﴿وَإِذَا مَرَّ بِطَيْبَتٍ فَهُوَ

يَشْفِيهِنَّ﴾ ”اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔“ (اشراء: 80) اور جنات نے کہا: ﴿وَإِنَّا لَأَنذَرْتَنِي أَنهٗنَّ

أُرِيدْنَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْرًا آدِحَهُمْ رَبُّهٖم رَشَدًا﴾ ”اور ہم نہیں جانتے کہ زمین پر رہنے والوں کے لیے کوئی برا

ارادہ کیا گیا ہے۔ یا ان کے رب نے ان کے بارے میں کوئی اچھا ارادہ کیا ہے۔“ (ابن: 10) حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہوتا ہے۔

(36) کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے ساتھی سے علیحدہ ہو جائے یا اس کی صحبت کو ترک کر دے جب تک کہ اس کی سرزنش نہ کرے اور اس کا عذر نہ سن لے جیسا کہ سیدنا خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔

(37) ان امور میں جو ناجائز نہیں ایک ساتھی کی دوسرے ساتھی سے موافقت کرنا مطلوب اور دوستی کی بقا کا سبب ہے۔ اسی طرح سے عدم موافقت رشتہ دوستی کے منقطع ہونے کا سبب ہے۔ (تیسری: 1541-1548)

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ طُغِلُوا عَلَيْكُمْ﴾

”اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اُس کا کچھ حال جلد ہی میں تمہارے

﴿مِنْهُ ذِكْرًا﴾

سامنے پڑھ کر سناؤں گا“ (83)

سوال: ذوالقرنین کون تھے اور ان کے بارے میں کس نے سوال کیا تھا، اس کی وضاحت ﴿وَيَسْأَلُونَكَ... مِنْهُ ذِكْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ طُغِلُوا عَلَيْكُمْ﴾ ”اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں“ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہیں دو سینگوں والا یعنی وہ بادشاہ جو دو سینگوں والے کے نام سے مشہور تھا۔

(2) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تبع کے بارے میں، میں نہیں جانتا کہ آیا وہ نبی تھے یا نہیں اور (اسی طرح) ذوالقرنین کے بارے میں بھی میں نہیں جانتا کہ وہ نبی تھے یا نہیں اور (اسی طرح) میں حدود کے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ وہ گناہ کرنے والے کے لیے کفارہ ہیں یا نہیں۔“ (مسند رک حاکم: 104، تیسری طبع: 23278)

(3) قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مقتدر اور نامور بادشاہ تھا اللہ سے ڈرنے والا اور منصف مزاج تھا اس کی سلطنت خاصی وسیع تھی اور ذوالقرنین کے لغوی معنی تو ”دو سینگوں والا“ ہے مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ فی الواقع اس کے سر پر دو سینگ تھے بلکہ اسے اس لحاظ سے ذوالقرنین کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت کا علاقہ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک مینڈھا ہو اور اس کے سر پر دو سینگ ہوں۔ آیت نمبر 86 میں الفاظ ﴿فَلَمَّا بَلَغَ الْفُرْقَانِ﴾ سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ نبی

بھی تھا لیکن اکثریت اس کی نبوت کی قائل نہیں ہے کیونکہ صرف یہ الفاظ اثبات نبوت کے لیے کافی نہیں ہیں اور اس کی تائید میں قرآن سے کافی شواہد مل جاتے ہیں مثلاً سیدہ مریم نبیہ نہیں تھیں تاہم فرشتہ یا فرشتے ان کے پاس آئے اور ہم کلام ہوئے۔ ام موسیٰ بھی نبیہ نہیں تھیں مگر ان کی طرف وحی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی (رح) نے بائبل کے مطالعہ کے بعد جو تحقیق پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کا اطلاق ایرانی فرمانروا خورس پر ہی ہو سکتا ہے جس کا عروج 549 ق م کے قریب شروع ہوا اس نے چند سال کے عرصہ میں میڈیا (الجبال) اور لیڈیا (اشیائے کوچک) کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد 539 ق م میں بابل کو فتح کر لیا تھا جس کے بعد کوئی طاقت اس کی راہ میں مزاحم نہ رہی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور صغد (موجودہ ترکستان) سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا تھا اور شمال میں اس کی سلطنت کا کیشیا (قفقاز) اور خوارزم تک پھیل گئی تھی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کی تابع فرمان تھی۔ اور صاحب تفسیر حقانی کی تحقیق یہ ہے کہ ذوالقرنین ایران کا نہیں بلکہ عرب کے کسی علاقہ کا بادشاہ ہو سکتا ہے اور یمن کے حمیری خاندان کا بادشاہ تھا۔ دلیل یہ ہے کہ ذوالقرنین عربی لفظ ہے۔ فارسی یا ایرانی نہیں۔ علاوہ ازیں یمن کے بادشاہ زمانہ قدیم میں ذو کے ساتھ ملقب ہوا کرتے تھے جیسے ذونواس، ذوالنون، ذورین، ذویزن وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی ذوالقرنین بھی تھے۔ ابو ریحان البیرونی اس کا نام ابو کرب بن عمیر بن افریقس حمیری بتاتے ہیں۔ اس کا اصل نام صعب تھا اور یہ تیج اول کا بیٹا تھا اور یہی وہ ذوالقرنین ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ (تیسرا قرآن: 2/655, 654)

(4) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ذوالقرنین نبی نہ تھے اور نہ فرشتہ بلکہ وہ ایک انسان تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو محبوب رکھا۔ (بخاری: 29516)

(5) یہاں ذوالقرنین سے کوئی بھی مراد ہو قرآن نے جس انداز سے اس کا ذکر کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی عظیم الشان فتوحات اور عدل و انصاف کی وجہ سے نہ صرف عہد رسالت کے یہود کے درمیان ایک معروف شخصیت تھی بلکہ مشرکین عرب بھی اس کے حال سے واقف تھے کیونکہ قدیم شعرائے عرب نے اپنے اشعار میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ (کبیر) (تیسرا شرف الحاشی: 1/364)

(6) ﴿قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا﴾ ”آپ کہہ دیں کہ اُس کا کچھ حال جلد ہی میں تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں گا“ مکہ کے کافروں نے اہل کتاب کے پاس قاصد بھیجے تھے کہ وہ ان سے ایسی باتیں پوچھ کر آئیں جن سے محمد ﷺ کا امتحان لیا جائے۔ اس کے جواب میں رب العزت نے ذوالقرنین کے بارے میں خبر دی کہ میں تمہیں اس کے ایسے واقعات سناؤں گا جن میں نصیحت اور عبرت ہے۔

﴿إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾

”یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہم نے اُسے ہر چیز سے کچھ سامان دیا تھا“ (84)

سوال: ذوالقرنین ایک بڑی سلطنت و طاقت کے مالک تھے، اس کی وضاحت ﴿إِنَّا مَكِّنَّا... سَبَبًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ ”یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا“ یعنی ہم نے ذوالقرنین کو بادشاہت عطا کی اور زمین کے کثیر حصے میں اس کے حکم کو نافذ کیا اور لوگوں کو اس کا پیروکار بنایا۔

(2) ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ ”اور ہم نے اُسے ہر چیز سے کچھ سامان دیا تھا“ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے ہر قسم کے وسائل دیئے تھے جن کی وجہ سے ذوالقرنین فتوحات کے قابل ہوا۔ (i) سبب کے معانی رسی ہیں اس سے مراد ذریعہ اور وسیلہ بھی ہے۔ یہاں سبب سے مراد وہ ساز و سامان اور وسائل ہیں جن سے کام لے کر ذوالقرنین نے فتوحات حاصل کیں اور ظالم حکمرانوں کو کفر کر دار تک پہنچایا۔ (ii) سبب کے معانی راستے کے ہیں اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے وسائل سے مزید وسائل مہیا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ اسباب عطا کیے تھے جن کی وجہ سے وہ ہر اس مقام پر پہنچا جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا۔ جن کے ذریعے سے اس نے شہروں پر غلبہ حاصل کیا اور دروازوں تک پہنچ گیا۔ (3) ہر شخص کو اسباب مہیا نہیں ہوتے اور نہ ہر شخص اسباب مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔

(4) داخلی اور خارجی طور پر یہ اسباب نہایت قوی تھے جن کی بنا پر اس کے پاس ایک عظیم فوج تیار ہو گئی جو اپنی عددی قوت، سامان حرب اور نظم کے اعتبار سے ایک بہت بڑی فوج تھی۔ اس فوج کی مدد سے اس نے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کیا اور زمین کے مشرق و مغرب اور اس کے دور دراز گوشوں تک پہنچنے کی سہولت حاصل ہوئی۔ (تیسری صدی: 2/1549)

﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾

”چنانچہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا“ (85)

سوال: ذوالقرنین مغرب کی سمت کوچل پڑے، اس کی وضاحت ﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾ ”چنانچہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا“ اللہ تعالیٰ نے اُسے ایسے وسائل عطا کیے جن سے اُس نے مزید وسائل مہیا کیے جیسے لوہے سے مختلف ہتھیار اور دوسرے خام مواد سے بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہیں

کیونکہ سب کا ایک مطلب راستہ بھی ہے۔

(2) ذوالقرنین ایک راہ پر لگ گئے یعنی مشرق و مغرب کی درمیانی راہ پر ایک طرف کو چل پڑے یعنی مغرب کی سمت کو چل پڑے۔ (مخبر ابن کثیر: 2/1114)

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

”یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا، اُس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۚ قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْ

اور اُس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا: ”اے ذوالقرنین! یا تم انہیں سزا دو یا ان کے بارے

تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾

میں تم نیک سلوک اختیار کرو“ (86)

سوال 1: ذوالقرنین کے مغرب کی جانب سفر کی وضاحت ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ... حُسْنًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ﴾ ”یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا“ ذوالقرنین زمین کی منزلیں اور نشانات طے کرتے ہوئے مغربی سمت چلتے رہے۔ چلتے چلتے انتہائے مغرب تک پہنچ گئے یعنی زمین کی مغربی سمت کی انتہا تک کیونکہ مغرب آسمان تک پہنچانا ممکن ہے۔ (مخبر ابن کثیر: 2/1114)

(2) ﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ ”اُس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے“ اُس نے دیکھا کہ سورج بحر محیط میں ڈوب رہا ہے۔ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں آخری آبادی تھی۔ وہاں گہرے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو سیاہ محسوس ہوتا تھا اور لگتا تھا کہ سورج اس میں غروب ہو رہا ہے۔

(3) ہر وہ شخص جو ساحل پر کھڑا ہو، سورج کو سمندر میں ڈوبتا دیکھے گا۔ (4) ﴿عَيْنٍ﴾ سے مراد چشمہ یا سمندر ہے۔

(5) (i) اس سے مراد ایسا ساحل ہے جہاں کوئی دریا سمندر میں آ کر گرتا تھا۔ ایسے مقامات پر گھاس، بکچڑ اور سیاہ دلدل جمع ہو جاتی ہے۔ ایسے مقامات پر تالاب بھی ہوتے ہیں جو چشموں کی طرح نظر آتے ہیں۔

(ii) اس سے مراد ایسا مقام ہے جہاں آخری آبادی تھی وہاں گہرے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو سیاہ محسوس ہوتا تھا اور لگتا تھا کہ سورج اس میں غروب ہو رہا ہے۔ (iii) کہا یہ جاتا ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی طرف فتوحات کرتے ہوئے ایشیا مائنر

تک پہنچ گیا جہاں Agean Sea صحیحین سمندر کا سیاہ پانی خشکی کو الگ کر رہا ہے۔ یہاں کوئی سمندر کی طرف دیکھے تو اُسے یوں ہی لگتا ہے کہ سورج سیاہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تک ذوالقرنین پہنچا۔

(6) ﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا﴾ ”اور اُس کے پاس ایک قوم کو پایا“ مغرب کی سمت میں ذوالقرنین نے ایک قوم دیکھی یعنی آباد شہر پایا جس کے بارہ ہزار دروازے تھے۔ اگر شہر کے باشندوں کا شور و غوغا نہ ہوتا تو لوگ سورج ڈوبتے وقت اس کے ڈوبنے کی آواز سن لیتے۔ بنی نوع انسان کی یہ ایک عظیم قوم تھی۔ ہم نے ذوالقرنین کو اس قوم پر غالب کیا۔ ان کا بادشاہ بنایا۔ ذوالقرنین کو فتح دی اور انہیں اختیار دیا کہ اگر چاہے قتل اور گرفتار کرو۔ چاہے تووا احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ (مفسر ابن کثیر: 2/1114)

(7) ﴿قُلْنَا﴾ سے بعض علماء نے ذوالقرنین کی نبوت پر استدلال کیا ہے۔

(8) کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ذوالقرنین سے کہا۔

(9) اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ ﴿وَمَا أَنْ تَعْتَبَ﴾ ”یا تم انہیں سزا دو“ یعنی خواہ انہیں قتل کرو، قیدی بنا لو، عذاب میں مبتلا کرو۔

(10) ﴿وَمَا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ ”یا ان کے بارے میں تم نیک سلوک اختیار کرو“ یعنی اگر چاہے تووا احسان کرو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔

سوال 2: ذوالقرنین کو دو امور میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار دینے میں کیا حکمت تھی؟

جواب: (1) ذوالقرنین کو دو امور میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار اس لئے دیا گیا کہ وہ کفار یا فساق کی قوم تھی۔

(2) اگر وہ غیر فاسق مومن ہوتے تو ان کو عذاب دینے کی اجازت نہ دی جاتی۔

(3) ذوالقرنین کو سیاست شرعیہ کا کچھ حصہ ملا تھا جس کے ذریعے سے اس نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسے کام کیے جن پر

وہ مدح و ستائش کا مستحق ٹھہرا چنانچہ اس نے کہا کہ میں ان کو دو قسموں میں تقسیم کروں گا۔ (تفسیر سعدی: 2/1550)

(4) یعنی عدل کروں گا ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق بدلہ دوں گا۔

﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ﴾

”ذوالقرنین نے کہا: ”جس نے ظلم کیا تو ہم جلد ہی اُسے سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹا جائے گا،

عَذَابًا نُّكَرًا﴾

تو وہ اُسے عذاب دے گا، برا عذاب“ (87)

سوال 1: مشرکوں کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی، اس کی وضاحت ﴿قَالَ أَمَّا مَنْ... نُكِرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”ذوالقرنین نے کہا“ ذوالقرنین نے اپنے خاص لوگوں سے کہا۔

(2) ﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ ”جس نے ظلم کیا“ یعنی جس نے کفر کیا یا اپنے رب سے شرک کیا۔

(3) ﴿فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ﴾ ”تو ہم جلد ہی اُسے سزا دیں گے“ یعنی وہ قتل کر دیا جائے گا۔ (جامع البیان: 20/16)

(4) ﴿ثُمَّ يُدْرَأُ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكِرًا﴾ ”پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹا یا جائے گا، تو وہ اُسے عذاب دے گا، برا عذاب“ پھر جب وہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ انہیں عذاب عظیم دے گا اور وہ نکر ہے اور وہ جہنم کا

عذاب ہے۔ (جامع البیان: 20/16)

(5) ذوالقرنین نے واضح کیا کہ کافروں اور مشرکوں کو دوسرا سزا ملے گی ایک سزا دنیا میں اور دوسری آخرت میں۔

سوال 2: ذوالقرنین نے اپنی حکومت کا منشور دیا جو ایک صالح حکومت کا منشور ہے، اس کو مختصر بیان کریں؟

جواب: (1) ذوالقرنین نے اپنی حکومت کا منشور دینے کے بعد واضح کیا کہ سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں ہوگا۔ صالح افراد کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ظالموں کی پکڑ دھکڑ اور سزا کا سلسلہ جاری ہوگا۔

(2) ایک صالح حکومت کا منشور: (i) صالح افراد کی حوصلہ افزائی اُن کے لیے سہولت اور اچھی جزا۔ (ii) ظالموں اور حد سے گزرنے والوں پر سختی اُن کی پکڑ دھکڑ اور سزا کا سلسلہ جاری ہوگا۔

(3) صالح حکومت کے منشور کی وجہ سے معاشرے کے نیک افراد کی حوصلہ افزائی اور احسان کا بدلہ احسان سے ملے اور مجرموں اور ظالموں کی بے عزتی ہو اور انہیں سزا ملے تو عام افراد کا میلان اصلاح کی طرف ہو جاتا ہے۔

(4) جس حکومت میں چور، ڈاکو اور ظالم راہ پالیں اور ان کی عزت ہو اور حاکموں کے قریب ہوں تو صالح لوگوں کے خلاف حکومت اعلان جنگ کر دیتی ہے اور ان کی بیخ کنی کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایسی حکومت اور عوام کا میلان فساد کی طرف ہو جاتا ہے اور معاشرے میں بُرائی نیکی پر غالب آ جاتی ہے۔

﴿وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ

”اور ہاں وہ جو ایمان لایا اور اُس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم جلد ہی اس کے لئے

أَمْرٍ كَأَيْسَرِ ۝۱

اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے“ (88)

سوال: مومنوں کے لیے دنیا میں بھی ثواب ہے اور آخرت میں بھی، اس کی وضاحت ﴿وَأَقَامُوا صَلَاتٍ... يُسِّرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَقَامُوا صَلَاتٍ﴾ اور ہاں وہ جو ایمان لایا“ ذوالقرنین نے کہا جس نے ہماری بات مان لی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔

(2) ﴿وَعَمِلْ صَالِحًا﴾ اور اُس نے نیک عمل کیے، یعنی اس نے توحید اختیار کر لی اور نیک اعمال کرتا رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہا۔

(3) ﴿فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَى﴾ تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اچھا بدلہ ہے اور وہ جنت ہے۔ جزا یعنی ایمان لانے اور اپنے رب کی اطاعت کرنے پر ثواب ہے۔ (جامع البیان: 20/16)

(4) ﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرٍ كَأَيْسَرِ ۝۱﴾ اور ہم جلد ہی اس کے لئے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے، یعنی ہم اس سے اچھا سلوک کریں گے۔ ہم اس سے نرم بات اور آسان معاملہ کریں گے۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ذوالقرنین نیک بادشاہوں، اولیائے صالحین اور عدل کرنے والوں میں سے تھا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی موافقت کرتے ہوئے ہر شخص کے ساتھ وہی معاملہ کیا جس کے وہ لائق تھا۔ (تفسیر سہمی: 1550/2)

(5) ذوالقرنین نے کہا کہ ہم بھی اسے اپنے کاموں میں سہولت دیں گے۔ اس سے مراد ان کے ساتھ بہتر سلوک، ان کی عزت، اُن کی مدد اور اُن کے لیے آسانیاں ہیں۔

﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾

”پھر وہ کچھ سامان کے ساتھ چلا“ (89)

سوال: ذوالقرنین کی دوسری مہم کی وضاحت ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ ”پھر وہ کچھ سامان کے ساتھ چلا“ یہ ذوالقرنین کی دوسری مہم تھی جو کہ مغرب سے مشرق کی طرف تھی۔

(2) راستے میں جو بھی قوم پڑی اس کو زیر کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، انہیں توحید کی دعوت بھی دیتے جاتے تھے۔ اگر کوئی دعوت توحید قبول کر لیتا تو خیر ورنہ انہیں ذلیل و خوار کرتے، ان کا مال اور تمام سامان لوٹ لیتے اور ان سے لشکر کی خدمت اور سامان رسد فراہم کرتے تاکہ آنے والی قوم کی سرکوبی کی جاسکے۔ (مختصر ابن کثیر: 2/1115)

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهَا سِجِّينًا﴾
 ”حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے اسے ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لیے

لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا﴾

ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا“ (90)

سوال: ذوالقرنین نے مشرق کی جانب کیسی قوم دیکھی، اس کی وضاحت ﴿حَتَّىٰ إِذَا... سِتْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ﴾ ”حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا“، یعنی جب وہ دنیا کی انتہائی مشرقی سمت پہنچے۔

(2) ﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهَا سِجِّينًا﴾ تو اس نے اسے ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا“ مشرق کی جانب ذوالقرنین نے ایسی قوم دیکھی جو گھروں میں رہنے کی بجائے میدانوں اور صحراؤں میں رہتی تھی۔

(3) یعنی وہ وحشی اور غالباً خانہ بدوش قوم مکان و لباس وغیرہ کی صنعتوں سے نا آشنا تھی۔ دھوپ سے بچنے کو نہ مکان تھا، نہ کپڑا۔ (تفسیر ماجدی: 3/156)

(4) اس سے مراد یہ ہے کہ قوم لباس سے بھی آزاد تھی اور گھروں میں بھی نہیں رہتی تھی۔ سورج اور ان کے درمیان آڑ نہیں تھی یعنی سورج ان کے ننگے جسموں پر طلوع ہوتا تھا۔

(5) ان کے قد پست، رنگ سرخ اور گھر فار تھے اور عام خوراک مچھلی تھی۔ (مختصر ابن کثیر: 2/1115)

﴿كَذٰلِكَ ط وَقَدْ اٰخٰطْنَا بِمَا لَدَيْهِ حٰبِرًا﴾

”ایسے ہی تھا اور ذوالقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اُس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا“ (91)

سوال: اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے حالات کے بارے کیا یقین دہانی کروائی ہے، اس کی وضاحت ﴿كَذٰلِكَ...﴾

خُبْرًا کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿كَذٰلِكَ﴾ ”ایسے ہی تھا“ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ذوالقرنین کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ اسی طرح ہے یعنی واقعہ ایسا ہی ہوا۔

(2) ﴿وَقَدْ اَحْطٰنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا﴾ ”اور ذوالقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اُس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا“ ہمیں ذوالقرنین کی تمام باتوں کا علم ہے، ہم اس کے اور اس کے لشکروں کے تمام حالات سے خبردار ہیں، ہم سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہیں ہوئی تھی۔ خواہ کتنا ہی لشکر اور جگہ جگہ زمین پر پھیلنا ہو وہی کیوں نہ ہو، رب العزت نے فرمایا: ﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا۔“ (آل عمران: 5)

(3) یعنی ذوالقرنین کے پاس جو بھلائی اور عظیم اسباب تھے اور جہاں کہیں وہ جاتا تھا سب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔

﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾

”پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا“ (92)

سوال: ذوالقرنین کی تیسری مہم کی وضاحت ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ ”پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا“ اس سے مراد یہ ہے کہ اب اس کا رخ کسی اور طرف ہو گیا۔ (2) اس سے مراد ذوالقرنین کی تیسری مہم ہے۔

(3) یہ مشرق اور مغرب کے درمیان مشرق سے شمال کی طرف گیا۔

﴿حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِنَّ قَوْمًا لَا يَكَادُوْنَ

”حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو اس نے ان دونوں سے اُس طرف ایک قوم دیکھی جو قریب نہیں

يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا﴾

تھے کہ وہ کوئی بات سمجھیں“ (93)

سوال: تیسری مہم میں ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں کیسے لوگ ملے، اس کی وضاحت ﴿حَتّٰى اِذَا بَلَغَ... قَوْلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ﴾ ”حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا“ اصحاب تفسیر کہتے ہیں کہ وہ مشرق سے شمال کی طرف روانہ ہوا اور دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا اور یہ دونوں اس زمانے میں معروف تھے۔ یہ دائیں بائیں

دو بندوں کی مانند دو پہاڑی سلسلے تھے اور دونوں پہاڑیا جوج و ماجوج اور لوگوں کے درمیان رکاوٹ تھے۔ (تفسیر سہمی 2: 1551)

(2) اس سے مراد وہ گھائی تھی جو دونوں پہاڑوں کے درمیان تھی۔

(3) ﴿وَجَدَ مِنْ حُوتِهَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ ”تو اس نے ان دونوں سے اُس طرف ایک قوم دیکھی جو قریب نہیں تھے کہ وہ کوئی بات سمجھیں“ (i) تیسری مہم میں ذوالقرنین کو ایسے لوگ ملے جو وحشی قسم کے تھے۔ (ii) جن کا دوسری قوموں سے میل جول نہیں تھا۔ (iii) جو اپنی زبان کے ماسوا کوئی زبان سمجھ نہیں پاتے تھے۔ (4) اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایسے علمی اسباب مہیا کر رکھے تھے جن کی بنا پر وہ اجنبی قوم کی زبان سمجھ سکتا تھا، ان سے بات چیت کر سکتا تھا اور وہ اس سے بات کر سکتے تھے۔ (تفسیر سہمی: 1552)

﴿قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ

”ان لوگوں نے کہا: ”اے ذوالقرنین! یقیناً یا جوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں پھر کیا ہم آپ کے

خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾

لیے کوئی آمدنی طے کریں کہ آپ اُن کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟“ (94)

سوال 1: وحشی قوم نے ذوالقرنین سے جو درخواست کی، اس کی وضاحت ﴿قَالُوا... سَدًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ﴾ ”ان لوگوں نے کہا: ”اے ذوالقرنین!“ ان لوگوں نے ذوالقرنین کے پاس شکایت کرتے ہوئے کہا۔

(2) ﴿إِنَّ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ﴾ ”یقیناً یا جوج اور ماجوج“ یا جوج ماجوج آدم علیہ السلام کی نسل کے دو بڑے گروہ تھے۔ (i) یا جوج ماجوج دو قومیں ہیں۔ (ii) ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ (iii) یا جوج ماجوج سے جہنم کو بھرا جائے گا۔

(3) ﴿مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ ”زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں“ یعنی وہ قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے ذریعے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔

(4) ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ ”پھر کیا ہم آپ کے لیے کوئی آمدنی طے کریں کہ آپ اُن کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟“ (i) وحشی قوم نے جب یہ دیکھا کہ ذوالقرنین فاتح ہے

اور قوت اور ٹیکنا لوجی سے واقف ہے تو انہوں نے درخواست کی کہ یا جوج ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے بند تعمیر کر دے۔ (ii) وہ خود یہ بند تعمیر نہیں کر سکتے تھے اور نہ وہ فساد کا دفاع کرنے کی اہلیت رکھتے تھے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ٹیکس دے کر غارت گرانہ حملوں سے بچ سکیں۔

سوال 2: جو لوگ کوئی اور زبان نہیں سمجھتے تھے انہوں نے ذوالقرنین سے کیسے بات کی ہوگی؟

جواب: (i) ہو سکتا ہے کہ اس بات چیت کے لیے کسی ترجمان کی خدمات لی گئی ہوں۔

(ii) ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی وسائل عطا کیے تھے ان میں مختلف زبانوں کا علم بھی ہو۔

﴿قَالَ مَا مَكِّبِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾

”ذوالقرنین نے کہا: ”جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے، چنانچہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو

أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾

میں اُن کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا“ (95)

سوال: ذوالقرنین نے قوم کو جو جواب دیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... رَدْمًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”ذوالقرنین نے کہا“ ذوالقرنین نے جواب دیا۔

(2) ﴿مَا مَكِّبِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾ ”جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے“ یعنی میرے رب نے جو بھلائی مجھے عطا کی وہ اس سے بہتر ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو۔

(3) (i) ذوالقرنین نے رب کے دیئے ہوئے کو اپنے لیے کافی قرار دیا۔ (ii) ذوالقرنین نے اپنی حکومت کے مقاصد کا اعلان کیا تھا کہ زمین سے ظلم اور فساد کو ختم کر دینا چاہتے ہیں چنانچہ اسی مقصد کی خاطر اس نے بلا معاوضہ بند بنا کر دینا منظور کر لیا۔

(4) ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾ ”چنانچہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو“ ذوالقرنین نے ماہرین، مزدوروں اور کام کرنے والوں اور تعمیراتی سامان کا مطالبہ کیا تھا جیسا کہ سلیمان ﷺ فرمایا:

(5) ﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونِي بِمَالٍ إِنَّمَا آتَيْنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَيْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾

”سو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اُس نے کہا: ”کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اُس سے بہتر ہے جو اُس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو۔“ (انہل: 36)

(6) یعنی میں چاہتا ہوں کہ تم افرادی قوت، تعمیری چیزوں اور محنت مزدوری کے ذریعے میری مدد کرو۔

(7) ﴿أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ ”میں اُن کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا“ میں تمہارے لئے دیوار بنوادوں گا یعنی ایسی رکاوٹ جس کو عبور کر کے وہ تم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔

﴿أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ طَحْتِي إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾

”میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ؛ یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر دیا

قَالَ انْفُخُوا طَحْتِي إِذَا جَعَلَهُ تَارًا ۖ قَالَ اتُونِي ۖ أفرغ عَلَيْهِ وَظَرًا﴾

تو کہا: ”دھونکو“ یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا: ”مجھے لا کر دو کہ اس پر میں پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں“ (96)

سوال: ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار تعمیر کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، اس کی وضاحت ﴿اتُونِي... وَظَرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿اتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾ ”میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ؛ ذوالقرنین نے کہا کہ تم میرے لئے لوہے کی چادریں لے آؤ تو وہ لوگ لوہے کے بڑے بڑے تختے لے آئے۔

(2) ﴿طَحْتِي إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾ ”یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر دیا“ پھر جب ذوالقرنین نے لوہے کی دیوار چنوائی۔ اس سے مراد دو پہاڑوں کے درمیان کا خلا تھا جسے لوہے کی چادروں سے بڑ کر دیا گیا۔ جب یہ دیوار طول و عرض میں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گئی۔

(3) ﴿قَالَ انْفُخُوا طَحْتِي إِذَا جَعَلَهُ تَارًا﴾ ”تو کہا: ”دھونکو“ یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا“ یعنی بہت بڑا لاد جلاؤ۔ اس کے لئے بڑی بڑی دھونکنی استعمال کرو تا کہ آگ کی تپش بہت شدید ہو جائے اور تانبا اچھی طرح پگھل جائے۔ جب تانبا پگھل گیا جس کو وہ نلاد کے تختوں کے درمیان ڈالنا چاہتا تھا۔ (تفسیر سہمی: 1552/2)

(4) ﴿قَالَ اتُونِي ۖ أفرغ عَلَيْهِ وَظَرًا﴾ ”تو کہا: ”مجھے لا کر دو کہ اس پر میں پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں“ (i) ذوالقرنین نے بند کو مضبوط کرنے کے لیے لوہے کے اندر خاص مقدار میں تانبا ملا یا۔ (ii) یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذوالقرنین کو سکھایا پھر اپنی کتاب میں بتایا۔ ذوالقرنین نے پگھلا ہوا تانبا دیوار پر ڈالا جس سے دیوار بہت مضبوط ہو گئی یوں دیوار سے ادھر والے لوگ یا جوج اور ماجوج کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہو گئے۔ (تفسیر سہمی: 1552/2)

﴿فَمَا اسطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ۖ وَ مَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾

”پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ وہ اس پر چڑھیں اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکے“ (97)

سوال: نیا جوج اور ماجوج نہ اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ نقب لگا سکتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا... نَقْبًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ ”پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ وہ اس پر چڑھیں“ یا جوج اور ماجوج کے لیے پہاڑی دڑے پر باندھے جانے والے بند کی وجہ سے انسانی آبادیوں میں آنا اور پس ماندہ قوم پر غلبہ پانا ممکن نہ رہا۔

(2) یعنی وہ اس دیوار پر چڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے کیونکہ یہ بہت بلند تھی۔

(3) ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ ”اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکے“ یہ مضبوط بند کی وجہ سے ہوا جو لوہے اور پتیل کو پگھلا کر بنایا گیا تھا۔ اس میں سوراخ کرنا ممکن نہ رہا تھا۔

(4) بعض روایات کے مطابق یہ دیوار 50 میل لمبی 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی تھی اور اس دیوار کا فائدہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ اس کی بلندی بھی کم از کم دونوں اطراف کی بلندی کے برابر تو ہو۔ اتنی بلندی کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھا بھی نہ جاسکتا تھا اور لوہے کی تعمیر شدہ دیوار ہونے کی وجہ سے اس میں شکاف بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہوئی تو ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا۔ جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانی سے نجات دلانے کی توفیق بخشی مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے۔ (تیسرا قرآن: 659/2)

﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ

”ذوالقرنین نے کہا: ”یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے، چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا،

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۚ

اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے“ (98)

سوال 1: ذوالقرنین نے عظیم عوامی منصوبے کو رب کی رحمت کیسے قرار دیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي﴾ ”ذوالقرنین نے کہا: ”یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے“ ذوالقرنین نے دیوار بنانے کے بعد لوگوں سے کہا: یہ میرے رب کی لوگوں پر عظیم رحمت ہے کہ اس نے ان کے اور ان کے دشمنوں یعنی

یا جوج اور ماجوج کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی۔ اب وہ فساد پھیلانے کے لئے دیوار کی اس جانب نہیں آسکتے۔
(2) ذوالقرنین نے علم اور شیکنا لوجی پر غرور نہیں کیا۔ اُس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جس رب نے توفیق دی تھی اُس نے اس کو اسی کی طرف لوٹا دیا۔ اُس نے اپنی قوت کی بجائے رب کی قوت کی طرف رجوع کیا۔ اُس نے اپنے کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے اور قیامت کے دن کو یاد کیا جب سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا لہذا اُسے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔

(3) یہ صالح خلفاء کا حال ہے، جب اللہ تعالیٰ انہیں جلیل القدر نعمتوں سے نوازا تا ہے تو ان کے شکر، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اقرار اور اعتراف میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا جب اتنی دور سے ملکہ سبا کا تخت ان کی خدمت میں حاضر کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اقرار کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ۗ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ ”یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری؟“ (ہزل: 40) اس کے برعکس جابر متکبر اور زمین پر عام غالب لوگوں کو بڑی بڑی نعمتیں اور زیادہ متکبر اور مغرور بنا دیتی ہیں جیسا کہ قارون، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقت و جماعت اٹھاتی تھی، کہا تھا: ﴿الْمَمَّا أُوْتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ ”بلاشبہ یہ مجھے ایک علم کی بنا پر ہی دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔“ (قصص: 78) (تیسری سہری) سوال 2: ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کب ٹوٹے گی، اس کی وضاحت ﴿فَإِذَا جَاءَ... حَقًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟ جواب: (1) ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار قیامت کے قریب ٹوٹے گی۔ جیسا کہ ذوالقرنین نے کہا تھا:

(2) ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾ ”چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا“ رب کے وعدے سے مراد قیامت کے قریب یا جوج اور ماجوج کا ظہور ہے۔

(3) ﴿جَعَلَهُ دَكَّاءً﴾ ”تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا“، یعنی اس مضبوط اور مستحکم دیوار کو گرا کر منہدم کر دے گا اور وہ زمین کے ساتھ برابر ہو جائے گی۔ (تیسری سہری: 2/1553)

(4) ﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ ”اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے“، یعنی جب میرے رب کا سچا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین دوز بنا دے گا۔ (مختصر ابن کثیر: 2/1117)

(5) (i) صحیح حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر کیا۔ (بخاری: 3168)

(ii) یا جوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی کہ وہ نکل

آئیں تو پھر وہ ان شاء اللہ کہہ کر کھودیں گے پھر وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، لوگ ان سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہو جائیں گے۔ وہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے اور وہ خون آلود ہو جائیں گے۔ بالآخر اُن کی گدیوں پر ایسا کیزر پیدا ہوگا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ (ترمذی: 3153، صحیح ابیانی: 1735)

(6) سیدنا نواس بن سیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یا جوج اور ماجوج کا ظہور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ (صحیح مسلم)

(7) سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور ہم باہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم کس بات کا تذکرہ کر رہے ہو؟“ انہوں نے عرض کیا: ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ ہرگز قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے دس علامات دیکھ لو گے، پھر دھوئیں، دجال، دابۃ الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نازل ہونے اور یا جوج و ماجوج اور تین جگہوں کے دھسنے، ایک دھسنا مشرق میں اور ایک دھسنا مغرب میں اور ایک دھسنا جزیرۃ العرب میں ہونے اور آخر میں یمن سے آگ نکلنے کا ذکر فرمایا، جو لوگوں کو جمع ہونے کی جگہ کی طرف لے جائے گی۔ (صحیح مسلم)

(8) ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ (١) ﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْيَوْمَ لِيَكُنَّ قَدْ كُنَّ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٢) ”حتیٰ کہ جب یا جوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے۔ اور وہ سچا وعدہ قریب آجائے گا اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا، ہائے ہماری بربادی! یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔“ (الانبیاء: 96، 97)

سوال 3: ذوالقرنین کے کیا خصائل ہیں؟

جواب: اس آیت پر ذوالقرنین کا ان لوگوں سے خطاب بھی ختم ہو جاتا ہے اور قصہ ذوالقرنین بھی۔ اس میں محض کفار مکہ کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا گیا بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین ایک بہت بڑا فاتح اور شان و شوکت والا بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کا قائل تھا۔ عدل و انصاف کے علاوہ فیاضی سے کام لیتا تھا۔ نرمی کا برتاؤ کرتا تھا، تمہاری طرح کم ظرف نہ تھا کہ معمولی قسم کی سرداریاں پا کر اکڑ بیٹھے ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو۔ (تیسیر القرآن: 2/659)

سوال 4: سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے؟

جواب: رہی یہ بات کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے؟ تو اس میں بھی اختلاف ہے کیونکہ آج تک ایسی پانچ دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملہ سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے۔ یہ دیوار سب سے زیادہ لمبی ہے اور اس کی لمبائی کا اندازہ بارہ سو میل سے لے کر پندرہ سو میل تک کیا گیا ہے۔ یہ دیوار رجا نوب روزگار میں شمار ہوتی ہے اور اب تک موجود ہے اور اسے چچی وانگئی فغفور چین نے اندازاً 235 ق م میں تعمیر کروایا تھا اور سد ذوالقرنین وہ دیوار ہے جو جبل الطائی کے کسی درہ کو بند کیے ہوئے ہے جس کا ابن خلدون نے بھی ذکر کیا ہے اور اکثر مورخین اسلام اس کو سد یا جوج بھی کہتے ہیں۔ جبل الطائی منچور یا اور منگولیا میں حائل ہے اور اسی پہاڑ کے بیچ میں ایک درہ کشادہ تھا جہاں یا جوج ماجوج کی قومیں حملہ آور ہوتی تھیں۔ اس درے کو ذوالقرنین حمیری بادشاہ نے بند کروایا تھا اور یہ دیوار اب تک موجود ہے۔ (تیسرا قرآن: 656/2)

سوال 5: یا جوج اور ماجوج کے بارے میں نبی ﷺ نے کیا راہ نمائی فرمائی ہے؟

جواب: (1) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یا جوج و ماجوج ہر روز (اپنی دیوار) کھودتے ہیں یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے: اب لوٹ چلو (باقی) کل کھودیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسی ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسی وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا، تو وہ (عادت کے مطابق) دیوار کھودیں گے جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں تو اس وقت ان کا سردار کہے گا کہ اب لوٹ چلو، ان شاء اللہ کل کھودیں گے، اور ان شاء اللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ (اس دن) وہ لوٹ جائیں گے، اور دیوار اسی حال پر رہے گی، جیسے وہ چھوڑ گئے تھے، پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکلیں گے، اور سارا پانی پی کر ختم کر دیں گے، اور لوگ (اس وقت) بھاگ کر اپنے قلعوں میں محصور ہو جائیں گے، یہ لوگ (زمین پر پھیل کر) آسمان کی جانب اپنے تیر ماریں گے، تو ان کے تیر خون میں لت پت ان کے پاس لوٹیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو مغلوب کیا، اور آسمان والوں پر بھی غالب ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں (گردنوں) میں کیڑے پیدا فرمائے گا جو انہیں مار ڈالیں گے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے ہوں گے۔“ (ابن ماجہ: 4080)

(2) زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے، آپ فرما

رہے تھے کہ تباہی ہے عربوں کے لئے اس برائی سے جو قریب آچکی ہے۔ آج یا جوج و ما جوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے قریب والی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ بنایا۔ اتنا سن کر زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک، صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ہاں جب بدکاری بہت بڑھ جائے گی۔“ (بخاری: 7135)

(3) سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صبح رسول اللہ ﷺ نے دجال کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے اس کی کبھی تحقیر کی اور کبھی بڑا کر کے بیان فرمایا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے ایک جھنڈ میں ہے پس جب ہم شام کو آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ہم سے اس بارے میں معلوم کر لیا تو فرمایا: ”تمہارا کیا حال ہے؟“ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے صبح دجال کا ذکر کیا اور اس میں آپ ﷺ نے کبھی تحقیر کی اور کبھی اس فتنہ کو بڑا کر کے بیان کیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے ایک جھنڈ میں ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں۔ اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو تمہاری بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر میری غیر موجودگی میں ظاہر ہو تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا بے شک (دجال) نوجوان، گھنگریالے بالوں والا اور پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا۔ گویا کہ میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں۔ پس تم میں سے جو کوئی اسے پالے تو چاہیے کہ اس پر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ بے شک اس کا خرد و شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا۔ پھر وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہنا۔“ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”چالیس دن اور ایک دن سال کے برابر اور ایک دن مہینہ کے برابر اور ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔“ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔“ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اس کی زمین میں چلنے کی تیزی کیا ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس بارش کی طرح جسے ہوا دکھیل رہی ہو۔“ پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین سبز اُگائے گی اور اسے چرنے والے جانور شام کے وقت آئیں گے تو ان کے کوبان پہلے

سے لے، تھن بڑے اور کوکھیں تنی ہوں گی۔ پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا۔ وہ اس کے قول کو رد کر دیں گے تو وہ ان سے واپس لوٹ آئے گا۔ پس وہ قحط زدہ ہو جائیں گے کہ ان کے پاس دن کے مالوں میں سے کچھ بھی نہ رہے گا۔ پھر وہ ایک بنجر زمین اور ویران زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے کہے گا کہ اپنے خزانے کو نکال دے، زمین کے خزانے اس کے پاس آئیں گے جیسے شہد کی کھیاں اپنے سرداروں کے پاس آتی ہیں۔ پھر وہ ایک کڑیل اور کامل الشبَاب آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ایک تیر کی مسافت پر رکھ دے گا۔ پھر وہ اس (مردہ) کو آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال کے اسی فعل کے دوران اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم ﷺ کو بھیجے گا وہ دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس زرد رنگ کا حلہ پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے اور جو کافر بھی اس کی خوشبو سونگھے گا وہ مرے بغیر نہ سکے گا اور ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی پس سیدنا مسیح ﷺ (دجال کو) طلب کریں گے اسے باب لہد پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم ﷺ کے پاس وہ قوم آئے گی جسے اللہ نے دجال سے محفوظ رکھا تھا پس عیسیٰ ﷺ ان کے چہروں کو صاف کریں گے اور انہیں جنت میں ملنے والے ان کے درجات بتائیں گے۔ پس اسی دوران سیدنا عیسیٰ ﷺ پر اللہ رب العزت وحی نازل فرمائیں گے کہ تحقیق! میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں پس آپ میرے بندوں کو حفاظت کے لیے طور کی طرف لے جائیں اور اللہ تعالیٰ یا جوج و ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچائی سے نکل پڑیں گے۔ ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ طبریہ پر سے گزریں گی اور اس کا سارا پانی پی جائیں گی اور ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی کہ اس جگہ کسی وقت پانی موجود تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ ﷺ اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں کسی ایک کے لیے تیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے لیے آج کل کے سودینار سے افضل و بہتر ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ ﷺ اور ان کے ساتھی اللہ سے دُعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یا جوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا۔ وہ ایک جان کی موت کی طرح سب کے سب یک لخت مرجائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ ﷺ اور ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت کی جگہ بھی یا جوج و ماجوج کی علامات اور بدبو سے انہیں خالی نہ ملے گی۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ ﷺ اور ان کے ساتھی دُعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر لے

قَالَ آتَمَهُ 16

قُرْآنًا عَجَبًا

الْكَهْفَ 18

جائیں گے اور جہاں اللہ چاہے وہ انہیں پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جس سے ہر مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا بالوں کا آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گا اور زمین مثل باغ یا حوض کے دھل جائے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا: اپنے پھل کو اُگا دے اور اپنی برکت کو لوٹا دے۔ پس ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انا کو ایک پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے میں سایہ حاصل کرے گی اور دودھ میں اتنی برکت دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے قبیلہ کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی اور ایک دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی اور ایک دودھ دینے والی بکری پورے گھرانے کے لیے کفایت کر جائے گی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے تک پہنچ جائے گی۔ پھر ہر مسلمان اور ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی اور بد لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح سرعام جماع کریں گے۔ پس انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔“ (مسلم: 2937)

(4) سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یا جوج و ماجوج آدم ﷺ کی اولاد سے ہیں۔ اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیئے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی اور معیشت برباد کر دیتے۔“ (صحیح ابوداؤد: 13/8 کتاب المغن، رقم الحدیث: 12571)

(5) سیدنا ابن حرمہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا: ”لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یا جوج و ماجوج نکل آئیں گے، چھوٹے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔“ (جمہ طبرانی)

(6) سیدنا ابوسعید خدری نے بیان کیا کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”اللہ پاک قیام کے دن سیدنا آدم ﷺ سے فرمائے گا، اے آدم! وہ عرض کریں گے: میں حاضر ہوں اے رب! تیری فرمانبرداری کے لئے، پروردگار آواز سے پکارے گا (یا فرشتہ پروردگار کی طرف سے آواز دے گا) اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا جتنا نکالو، وہ عرض کریں گے: اے پروردگار! دوزخ کا جتنا کتنا نکالوں حکم ہوگا (راوی نے کہا میں سمجھتا ہوں) ہر ہزار آدمیوں میں سے نو سونانوے (گو یا ہزار میں ایک جنتی ہوگا) یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ پیٹ والی کا حمل گر جائے گا اور بچہ نلکے کے مارے بوڑھا ہو جائے گا (یعنی جو بچپن میں مرا ہو) تو قیامت کے دن لوگوں کو ایسا دیکھے گا جیسے وہ نشے میں متوالے ہو رہے ہیں حالانکہ ان کو نشہ نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا سخت ہوگا یہ حدیث جو صحابہ حاضر تھے ان پر سخت گزری ان کے چہرے مارے ڈر کے بدل گئے، اس وقت نبی ﷺ نے ان کی تسلی کے لئے فرمایا: ”تم اتنا کیوں ڈرتے ہو) اگر یا جوج و ماجوج کی جو کافر

ہیں نسل تم سے ملائی جائے تو ان میں سے نوسونانوے کے مقابل تم میں سے ایک آدمی پڑے گا غرض تم حشر کے دن دوسرے لوگوں کی نسبت (جو دوزخی ہوں گے) ایسے ہوں گے جیسے سفید تیل کے جسم پر ایک بال کالا ہوتا ہے یا جیسے کالے تیل کے جسم پر ایک دو بال سفید ہوتے ہیں اور مجھ کو امید ہے کہ تم سارے جنتیوں کا چوتھائی حصہ ہو گے (باقی تین حصوں میں اور سب امتیں ہوں گی) ”یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا: ”نہیں بلکہ تم ایک تہائی ہو گے۔“ پھر ہم نے نعرہ بکسیر بلند کیا پھر فرمایا: ”نہیں! بلکہ تم آدھا حصہ ہو گے آدھے حصے میں اور امتیں ہوں گی۔“ ہم نے پھر نعرہ بکسیر بلند کیا۔ (بخاری: 4741)

(7) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”یا جوج اور ماجوج کھول دیئے جائیں گے (ان کی سد ٹوٹ جائے گی)۔ پھر وہ نکلیں گے جیسے اللہ نے فرمایا: ”اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے۔“ وہ ساری زمین میں پھیل جائیں گے اور مسلمان ان سے علیحدہ رہیں گے یہاں تک کہ جو مسلمان باقی ہوں گے وہ اپنے شہروں اور قلعوں میں چلے جائیں گے اور اپنے چرانے کے جانور بھی ساتھ لے جائیں گے، یا جوج ماجوج کا یہ حال ہوگا کہ ان کے لوگ ایک نہر پر سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی ڈالیں گے یہاں تک کہ پانی کا ایک قطرہ نہ رہے گا اور ان میں سے کوئی یہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی تھا اور زمین پر وہ غالب ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہے گا: اب زمین والوں سے تو ہم فارغ ہوئے (کوئی ہمارا مقابل نہ رہا) اب آسمان والوں سے لڑیں گے۔ آخر ان میں سے ایک اپنا حربہ آسمان کی طرف پھینکے گا وہ خون میں رنگا ہوا لوٹ کر گرے گا۔ وہ کہیں گے: ہم نے آسمان والوں کو بھی مار ڈالا۔ خیر یہ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ عزوجل چند جانور ٹنڈی کے کیڑوں کی طرح بھیجے گا (نصف کی طرح۔ نصف اس کیڑے کو کہتے ہیں جو اونٹ کی ناک میں پڑ جاتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے) یہ کیڑے ان کی گردنوں کو کاٹیں گے یا گردن میں گھس جائیں گے وہ سب ٹنڈیوں کی طرح یک بارگی مر جائیں گے۔ ایک پر ایک پڑا ہوگا اور مسلمان صبح کو اپنے شہروں اور قلعوں میں ان کی آواز نہیں سنیں گے۔ وہ کہیں گے: ہم میں سے کون ہے جو اپنی جان پر کھیلے یعنی اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور جا کر دیکھے کہ یا جوج ماجوج کیا کرتے ہیں۔ آخر مسلمانوں میں سے ایک شخص نکلے گا یا اترے گا (قلعہ سے) یہ سمجھ کر کہ وہ مجھ کو ضرور مار ڈالیں گے، دیکھے گا تو وہ مردہ ہوں گے۔ وہ دوسرے مسلمانوں کو پکارے گا: اے بھائیو خوش ہو جاؤ! تمہارے دشمن مر گئے۔ یہ سن کر سب مسلمان نکلیں گے اور اپنے جانوروں کو چرنے چھوڑ دیں گے (جو مدت سے بچارے بند ہوں گے) ان کے چرنے کو کچھ نہ ہوگا سوائے یا جوج و ماجوج کے گوشت کے، وہ ان کا گوشت کھا کر خوب موٹے ہوں گے جیسے کبھی کوئی گھاس کھا کر موٹے ہوئے تھے۔“ (ابن ماجہ: 4079)

﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾

”اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں اور صور میں پھونک دیا جائے گا

﴿فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾

پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا“ (99)

سوال 1: جب یا جوج و ما جوج کا ظہور ہوگا تو ان کی کثرت کی کیا حالت ہوگی، اس کی وضاحت ﴿وَتَرَكْنَا... بَعْضٍ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ ”اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں“ جب یا جوج و ما جوج کا ظہور ہوگا یعنی جب وہ اپنے علاقوں سے نکل کر حملہ آور ہوں گے تو اپنی کثرت اور ساری زمین پر پھیل جانے کی وجہ سے سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے۔ جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ ”یہاں تک کہ جب یا جوج اور ما جوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے۔“ (الانبیاء: 96)

(2) اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب لوگ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو تعداد کی زیادتی، زلزلوں اور دہشت اور اضطراب کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکم پیل کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾ ”اور صور میں پھونک دیا جائے گا پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا۔“

سوال 2: صور پھونکنے جانے اور لوگوں کے جمع کیے جانے کی وضاحت ﴿وَنُفِخَ... جَمْعًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ ”اور صور میں پھونک دیا جائے گا“ یعنی جب سیدنا اسرائیل علیہ السلام صور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام روجوں کو جسموں میں واپس لوٹا دیں گے۔ پھر سب لوگوں کو میدان قیامت میں جمع کرے گا تاکہ ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے اور ان کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے۔

(2) سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک گنوار نبی ﷺ کے پاس آیا اور پوچھا کہ صور کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایک زسنگا ہے۔ قیامت کے دن اس میں پھونکا جائے گا۔“ (ترمذی: 2430)

(3) سیدنا ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں کیوں کر آرام کر سکتا ہوں اور صاحب قرن یعنی

اسرائیل قرن کومنہ میں لیے اور کان لگائے ہوئے ہے کہ کب پھونکنے کا حکم ہو سو پھونک دے۔ ”یہ امرا صحاب رسول ﷺ پر سخت گزرا پس آپ ﷺ نے فرمایا: تم کہو ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اچھا وکیل ہے اللہ پر ہم نے توکل کیا۔“ (ترمذی: 2431)

(4) ﴿يَجْمَعُهُمْ بِجَعَابٍ﴾ ”پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا“ پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو میدان حشر میں جمع کریں گے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (۳) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (۴)﴾ ”آپ کہہ دیں بلاشبہ پہلے اور پچھلے۔ ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں۔“ (الاحقاف: 49، 50)

(5) ﴿وَيَوْمَ نُسِئُ السُّيُوفَ وَالْجِبَالَ وَنَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ ”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، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔“ (الکھف: 47)

﴿وَعَرْضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾

”اور اُس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، پوری طرح سامنے لانا“ (100)

سوال: قیامت کے دن جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا، اس کی وضاحت ﴿وَعَرْضْنَا... عَرْضًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَعَرْضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾ ”اور اُس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، پوری طرح سامنے لانا“ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ روز قیامت کافروں کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ وہ ان کے سامنے جہنم کو لائے گا، یعنی اسے ظاہر کرے گا تا کہ وہ جہنم رسید ہونے سے پہلے ہی اس کے عذاب اور سزاؤں کو دیکھ لیں اور اس طرح جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی انہیں جلدی سے غم و حزن میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ (الصباح البصیر: 803/3)

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (۳) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَلَى (۴) وَيُؤْتَرَّتْ الْجِبَالُ يَمِينًا لِمَنْ يُرَى (۵)﴾ ”پھر جب ہر چیز پر چھا جانے والی بہت بڑی مصیبت آجائے گی۔ جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی اور ہر شخص کے لیے جو دیکھتا ہے، اس پر جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔“ (الاحقاف: 34-36)

(3) سیدنا عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں موجود تھا کہ دو

شخص آئے، ایک فقر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر رسول ﷺ نے فرمایا: ”جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا (اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا) اور رہا فقر و فاقہ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک (مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ) ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے دنیا میں تجھے مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہارے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا پھر بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ پس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی (کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو) اگر یہ بھی میسر نہ آسکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکالو۔“ (صحیح بخاری: 1413)

(4) سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جہنم کو قیامت والے دن لایا جائے گا، اس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔“ (صحیح مسلم: 2842)

﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾

”وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے“ (101)

سوال: حق سے بہرے اور اندھے لوگوں کے لیے جہنم ہے، اس کی وضاحت ﴿الَّذِينَ... سَمْعًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو غفلت میں مبتلا ہو کر قبول ہدایت اور اتباع حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا:

(2) ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي﴾ ”وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں“

یعنی یہ لوگ قرآن حکیم سے روگردانی کرتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقَالُوا أَفَلَوْ لَبْنَا فِي آيَاتِهِ لَعَلَّ نَكُونُوا لِيَدِهِ وَنَحْنُ إِذْ نُنَادِيهِمْ وَهُمْ فِي غِطَابٍ مُّحْتَمِلِينَ﴾ ”اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، پھر تم عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔“ (الحمد: 5)

(3) جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بہرے ہوتے ہیں، اس کی نشانیاں دیکھنے سے اندھے ہوتے ہیں نہ وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں نہ حق کی پیروی کر سکتے ہیں۔

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَنْ يَغْشُ عَنْ 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۔“ (الزخرف: 36)

(5) ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا: ﴿حَتَّمَا اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى 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) جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے اصلی حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔

(7) ﴿وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ ”اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے“ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ایمان تک پہنچاتی ہیں، قرآن اور رسول کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے سن نہیں سکتے کیونکہ بغض رکھنے والا شخص جس کے خلاف بغض رکھتا ہے اس کی بات کو غور سے سن نہیں سکتا ہے۔ جب وہ علم اور بھلائی کے راستوں سے محبوب ہو جاتا ہے تب ان کے پاس سننے کے لئے کان ہوتے ہیں نہ دیکھنے کے لئے آنکھیں اور نہ سمجھنے کے لئے عقل نافع۔ پس انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، اس کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس لئے وہ جہنم کے مستحق ٹھہرے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ (تفسیر رحمدی: 2/1554)

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ آلًا﴾

”تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنالیں گے یقیناً ہم نے

جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾

کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر رکھا ہے“ (102)

سوال 1: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا... أَوْلِيَاءَهُمْ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ آلًا﴾ ”کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنالیں گے“ ﴿عِبَادِي﴾ سے مراد ہیں: (i) فرشتے۔

(ii) مسیح علیہ السلام، عزیر علیہ السلام۔ (iii) نیک بندے جن کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جاتا ہے۔

(2) ایسے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچالیں گے۔

(3) یہ مشرکین اور کافروں کے دعوے کے بطلان کی دلیل ہے جنہوں نے بعض انبیائے کرام اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اولیائے کرام ان کے مددگار ہوں گے جو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلائیں گے اور ثواب عطا کریں گے، حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے کفر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ استفہام اور انکار کے پیرائے میں، جس سے ان کے اس عقیدے کا عقلی طور پر بطلان متحقق ہوتا ہے۔۔۔ فرماتا ہے: ﴿أَلَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ آلِهَاتِهِمْ﴾ ”کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے“، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا اور کوئی ولی اللہ، اللہ تعالیٰ کے کسی دشمن کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا کیونکہ تمام اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کی رضا، اس کی ناراضی اور اس کے بغض کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت کرتے ہیں۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، اس کے اس ارشاد کے مشابہہ ہے۔

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ بِحُوبِهَا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلُوا لَهَا إِنِّي أَنْتُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (س) ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ ”اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے کہے گا: ”کیا یہ لوگ تمہاری ہی

عبادت کرتے تھے؟“ وہ کہیں گے: ”پاک ہے تیری ذات، اُن کی بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں۔“ (سبا: 40، 41) پس جو کوئی اس زعم میں مبتلا ہے کہ اس نے ولی اللہ کو اپنا دوست بنا لیا ہے جب کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ سخت جھوٹا ہے۔۔۔ ظاہر میں اس آیت میں اس معنی کا احتمال ہے کہ کیا کفار نے، جو اللہ تعالیٰ کے منکر اور اس کے رسولوں کے ساتھ

دشمنی کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی و مددگار بنا لیں گے جو ان کی مدد کریں گے، ان کو فائدہ پہنچائیں گے اور ان سے تکلیفوں کو دور کریں گے؟ یہ ان کا باطل خیال اور فاسد گمان ہے کیونکہ مخلوق میں سے کسی کے

قبضہ قدرت میں نفع و نقصان نہیں۔ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے مشابہت رکھتا ہے۔ ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ ”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 اور نہ ہی بدلنے کا۔“ (بنی اسرائیل: 56) اور

اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مشابہہ ہے۔ ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ﴾ ”اور اُس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے۔“ (الاحزاب: 86) اور اس قسم کی دیگر آیات جن میں اللہ تعالیٰ ذکر

فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو ولی و مددگار بناتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد کرے اور اس سے موالات رکھے وہ گمراہ ہے، وہ خائب و خاسر ہے اس کی امید پوری نہیں ہوگی اور نہ وہ اپنے مقصد کو پاسکے گا۔ (تیسری صدی: 1555/2، 1556)

سوال 2: اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا انجام کیا ہے، اس کی وضاحت ﴿اِنَّ... نُوَلِّا﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا انجام آگ ہے۔ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا:
 ﴿اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ ”یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر رکھا ہے“ یعنی ہم نے کفار کی ضیافت اور مہمانی کے لئے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ پس کیا بدترین قیام گاہ ان کا مسکن ہے اور کیا بدترین جہنم ان کی مہمانی ہے! (تیسری صدی: 1556/2) (2) اُن لوگوں کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ لوگ جن کو حمایتی سمجھتے ہیں وہ بھی بچانے نہیں آسکتے۔ (3) ﴿وَاَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ (۸۱) ”کَلَّا“ تَسْبِيحُ كُفْرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضُغًا﴾ (۸۲) اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ اُن 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)

(4) سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک گرجے کا ذکر کیا، جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس میں تصویریں تھیں، جن کا ذکر انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بھی کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر مسجد (عبادت گاہ) تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصویریں بناتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں سے بدترین ہوں گے۔“ (بخاری: 427)

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾

”آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں“ (103)

سوال: تا کام اور نامراد لوگ کون ہیں، اس کی وضاحت ﴿قُلْ... أَعْمَالًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ”آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں“ اللہ رب العزت نے اپنے نبی ﷺ سے کہا کہ لوگوں سے سوال کر کے ان کو تنبیہ کر دو کیا میں تمہیں بتاؤں، کون لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔

(2) یہ وہ لوگ ہیں: (i) جن کی ساری کوششیں دُنیا میں گم ہیں۔ (ii) جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔

(iii) جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ (iv) جن لوگوں کو رب کی ملاقات کا یقین نہیں۔

(v) جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ (vi) جن کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا۔

(3) مصعب بن سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد (سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ) سے آیت ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ کے متعلق سوال کیا کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں۔ کیا ان سے خوارج مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ یہود نے تو محمد ﷺ کی تکذیب کی اور نصاریٰ نے جنت کا انکار کیا اور کہا کہ اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی اور خوارج وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد و پیمانہ کو توڑا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ انہیں فاسق کہا کرتے تھے۔ (صحیح بخاری: 4728)

﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾

”وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں“ (104)

سوال 1: ناکام اور نامراد لوگوں کی صفات کی وضاحت ﴿الَّذِينَ ضَلَّ... صُنْعًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ناکام اور نامراد لوگوں کے اعمال باطل اور بے کار ہیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ ”وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں“ یعنی جنہوں نے خلاف آئین اسلام عمل کئے جو عمل اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمائے تھے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ تھے اور نہ قابل قبول مگر وہ ایسے ہی عمل کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندے ہیں۔ (مختصر ابن کثیر: 1119/2)

(2) یعنی انہوں نے جو بھی عمل کیا سب باطل ہو کر رائیگاں گیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تب ان اعمال کا کیا حال ہوگا جن کے بارے میں وہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ باطل ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ عداوت ہے؟ پس یہ کون لوگ ہیں جن کے اعمال رائیگاں گئے، جو قیامت کے روز خود اور ان کے اہل و عیال سب خائب و خاسر ہوئے۔ آگاہ رہو، یہ تو کھلا خسارہ ہے۔ (تفسیر سعدی: 1556/2)

(3) ایسے لوگوں کے اعمال کے بارے میں رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقَدْ مَنَّآ لِي مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَلَجَلْنَاهُ هَبْآءً مِّنْهُوْرًا﴾ ”اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اُسے اڑتی ہوئی خاک

بنادیں گے۔“ (الفرقان: 23)

(4) ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً طحَّىٰ اِذَا جَاءَهُ لَهَا يَحَدُّهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِندَهُ قَوْفَهُ حِسَابًا وَّاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ﴾ ”اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اُن کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں۔ جس کو پیسا پانی خیال کرتا ہے حتیٰ کہ جب وہاں آیا تو اس نے اس کو کچھ بھی نہ پایا اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا پورا حساب چکا دیا اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔“ (انور: 39)

(5) ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهٖ الرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْ يَّسْتَوْا عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ هٰذَا هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ﴾ ”جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اُس راکھ کی طرح ہے جس پر ایک آندھی والے دن میں ٹھنڈ ہوا چل پڑے جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں سے وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے یہی دور کی گمراہی ہے۔“ (ابراہیم: 18)

سوال 2: کوششیں دنیا میں گم ہونے سے کیا مراد ہے؟

جواب: (1) کوششیں دنیا میں گم ہونے سے مراد ہے کہ انسان کی ساری ہمت، قوت اور طاقت دنیا کے کاموں میں صرف ہو جاتی ہے۔ انسان کے پاس کچھ اور کرنے کے لیے کوشش باقی ہی نہیں رہتی۔

(2) انسان کا وقت اُن ہی کاموں میں گم ہو جاتا ہے۔

(3) انسان کا مال جن کاموں میں کوشش کرنے کے لیے لگتا ہے وہیں اس کی کوششیں گم ہو جاتی ہیں۔

سوال 3: انسان کی کوششیں دنیا میں کیسے گم ہو جاتی ہیں؟

جواب: (1) انسان کوشش اُسی چیز کے لیے کرتا ہے جس کا اُسے فائدہ نظر آتا ہے۔

(2) دُنیا کی زندگی میں انسان کو مال کا فائدہ نظر آتا ہے اس لیے ساری کوششیں مال کمانے میں گم ہو جاتی ہیں۔

(3) دُنیا میں انسان کو ہر وہ کام بہت بڑا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اُسے عزت مل جائے لہذا اُس کی کوشش عزت کے حصول میں گم ہو جاتی ہے۔ (4) انسان دولت اور عزت کے لیے تعلیم حاصل کرنے میں کوششوں کو گم کر دیتا ہے۔

(5) انسان دولت اور عزت کے لیے بزنس کرنے میں، گھر بنانے میں، تعلقات بنانے میں اپنی کوشش گم کر دیتا ہے۔

(6) کوشش کا جب کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو وہ کوشش گم ہو جاتی ہے۔

(7) کوشش سے انسان جب سیدھے راستے پر نہیں آتا تو کوشش سیدھے راستے پر نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوشش کہیں اور لگ رہی ہے اور ایسی لگی ہے کہ گم ہی ہو گئی ہے۔ اب نہ وقت ہے سیدھے راستے پر آنے کا، نہ صلاحیت

رہ گئی سیدھے راستے پر آنے کی، نہ مال ہے سیدھے راستے پر لگانے کے لیے کیونکہ سب کچھ تو دنیا کے لیے لگ گیا اور یوں کوشش دنیا کے لیے کم ہو گئی۔

سوال 4: انسان دنیا کے لیے کوششیں کر کے یہ کیوں سمجھتا رہتا ہے کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے؟

جواب: (1) انسان جب غافل ہو جاتا ہے تو اُسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی محنت ضائع جا رہی ہے۔

(2) انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کی محنت کا نتیجہ دولت اور عزت کی صورت میں سامنے آ رہا ہے تو وہ خود کو کامیاب سمجھنے لگتا ہے۔

(3) انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ آخرت کے لیے محنت چھوڑ کر دنیا بنانے سے اس کا کچھ نہیں بگڑا تو وہ سمجھ لیتا ہے سب اچھا ہے۔

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا، تو ان کے سارے اعمال ضائع

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾

ہو گئے، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے“ (105)

سوال 1: اللہ تعالیٰ کی آیات اور ملاقات سے انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہے، اس کی وضاحت ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا... وَزْنًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ﴾ ”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا“، یعنی جن لوگوں نے دنیا میں قرآن کی آیات اور اس کی توحید کے دلائل نہ مانے اور آخرت کی تصدیق نہ کی، نہ اس کے فرشتوں کو مانا، نہ کتابوں کو، نہ رسولوں کو۔

(2) ﴿فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ ”تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے“ ان کے انکار کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

(3) ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ ”چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے“ ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا کیونکہ وہ خیر خواہی اور بھلائی سے خالی تھے۔

(4) وزن کا فائدہ تو نیکیوں اور برائیوں کے مقابلے کے وقت ہوتا ہے تاکہ راجح اور مرجوح کو دیکھا جاسکے اور ان لوگوں کے پاس تو نیکیاں سرے سے ہیں ہی نہیں کیونکہ ان میں نیکیوں کے معتبر ہونے کی شرط معدوم ہے اور وہ ہے ایمان۔

رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَحْفَظْ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو نہ وہ کسی نا انصافی سے ڈرے گا اور نہ کسی حق تلفی سے۔“ (طہ: 112) لیکن ان کے اعمال کو شمار کیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کا اقرار کریں گے اور وہ گواہوں کے سامنے ذلیل در سوا ہوں گے اور پھر ان اعمال کی پاداش میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ (تیسرے حصہ: 1557/2)

(5) ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (۱۰۲) ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ (۱۰۳) ﴿تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ (۱۰۴) ”پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اُن کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی اور اس میں وہ جبرے نکالنے والے ہوں گے۔“ (المومنون: 102-104)

(6) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے معاملہ میں بھی ظلم نہیں کرے گا، اسے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا اور کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اللہ کے لیے کی ہوں گی، دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی کہ جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔“ (صحیح مسلم: 2808)

(7) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بلاشبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھر کم موٹا تازہ شخص آئے گا لیکن وہ اللہ کے نزدیک پچھر کے پڑ کے برابر بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا اور فرمایا کہ پڑھو: ﴿قُلَّا نُبَيِّمُهُمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَّا﴾ ”چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہ کریں گے۔“ (بخاری: 4729)

(8) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کتنے قیام کرنے والے ہیں کہ جنہیں اپنے قیام سے سوائے بیداری کے اور کچھ نہیں ملتا (یعنی اجر و ثواب نہیں ملتا) اور کتنے ہی روزہ دار ہیں کہ جنہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک (و پیاس) کے اور کچھ نہیں ملتا۔“ (ابن حبان: 3481)

(9) (i) آخرت کو چھوڑ کر صرف دُنیا کی زندگی کے مسائل کو دیکھنا دراصل اللہ تعالیٰ کے نقشے کے خلاف اپنا نقشہ بنانا ہے اور انسان جب اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آجائے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ (ii) اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا معیار آخرت کی کامیابی ہے ایسی حالت میں دُنیا کے مال اور عزت کو ترقی سمجھنا اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے پروگرام کے مقابلے میں اپنا

پروگرام بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسانی پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتے۔ (iii) جب دُنیا کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو بظاہر دولت اور عزت کی وجہ سے یوں لگتا ہے سب اچھا ہے لیکن ان سارے اعمال کا قیامت کے دن چونکہ کوئی وزن نکلنے والا نہیں اس وجہ سے یہ اعمال ضائع ہونے والے ہیں۔

(10) (i) جو لوگ دُنیا کے لیے کوششیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی وزن نہیں دیتے پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اُن کی کوششوں کا کوئی وزن نکل آئے۔ (ii) جو لوگ دُنیا کے لیے کوششیں کرتے ہیں وہ ہدایت نہیں پاسکتے اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ نمائی کے مطابق نہ چلے اللہ تعالیٰ کے یہاں اُس کی کوششوں کا کوئی وزن کیسے ہو سکتا ہے؟

سوال 2: انسان اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے نقشے کے مقابلے میں اپنی زندگی کا کوئی اور نقشہ کیوں بناتا ہے؟
جواب: (1) جو لوگ اپنا ذہن دُنیا کی طرف لگا لیتے ہیں انہیں آخرت کے لیے دی جانے والی کوئی دلیل اپیل نہیں کرتی۔
(2) جو لوگ عزت اور دولت کو سبھی کچھ سمجھتے ہیں انہیں آخرت کی نشانیاں متاثر نہیں کرتیں لہذا وہ جنت کو نہیں دُنیا کی دولت اور عزت کو اپنا معیار بنا لیتے ہیں۔

(3) انسان جب زندگی کا اپنا خود ساختہ نقشہ بنا لیتا ہے تو اُس کے اُس عمل کو اللہ تعالیٰ کفر قرار دیتے ہیں۔

﴿ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا اٰیٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا﴾

”یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا“ (106)

سوال: کافروں کے لیے جہنم کی سزا مقرر کیے جانے کا کیا سبب ہے، اس کی وضاحت ﴿ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ... هُزُوًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا﴾ ”یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا“، یعنی کافروں کے اعمال ضائع کر دیئے گئے، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ اس سزا کا سبب ان کے اعمال ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔

(2) ﴿وَ اتَّخَذُوا اٰیٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا﴾ ”اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا“، یعنی میری طرف سے آنے والی وحی کا، میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔

(3) اللہ تعالیٰ کی آیات کی تعظیم کرنا فرض ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور اللہ کی آیات کو قائم کرنا فرض ہے، انہوں نے یہ فرض پورا نہیں کیا بلکہ اس کا مذاق بنایا اس لیے وہ اوندھے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾
 ”اور جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی جان لیتا ہے تو وہ اُس کا مذاق بنا لیتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لئے توہین آمیز عذاب ہے۔“ (الباقیہ: 9)

(5) ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّؤَآءَ ۗ وَالسُّؤَآءُ أَيُّ أُنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ﴾ ”پھر جن لوگوں نے بُرے کام کیے تھے، اُن کا انجام بہت ہی بُرا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ اُن کا مذاق اُڑاتے تھے۔“ (الرہم: 10)

(6) ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ ”اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ علم کے بغیر ہی (لوگوں کو) اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکادے اور اس (اللہ تعالیٰ کی راہ) کا مذاق بنائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسواکن عذاب ہے۔“ (القصص: 6)

(7) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لی تھی۔ وہ نبی ﷺ کا نسی بن گیا لیکن پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا محمد کے لیے میں نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی ہے۔ عیسائی لوگوں نے کہا: یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے اس نے اس کا دین چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ دوسری قبر انہوں نے کھودی جو بہت زیادہ گہری تھی لیکن جب صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا اس لیے اس کی قبر کھود کر اس نے اس کی لاش باہر پھینک دی ہے۔ پھر انہوں نے قبر کھودی اور جتنی گہری ان کے بس میں تھی کر کے اسے اس کے اندر ڈال دیا لیکن صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی۔ اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں (بلکہ یہ میت عذاب خداوندی کا شکار ہے) چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی (زمین پر) ڈال دیا۔ (صحیح بخاری: 3617)

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾

”یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں، اُن کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں“ (107)

سوال: ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا کیا ہے، اس کی وضاحت ﴿إِنَّ الَّذِينَ... نُزُلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا جنت الفردوس ہے۔

(2) ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”یقیناً جو لوگ ایمان لائے“ یعنی جو لوگ دل سے ایمان لائے۔

(3) ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ”اور جنہوں نے نیکیاں کیں“ اور دل اور زبان سے نیکیاں کرنے میں مصروف رہے۔

(4) (i) ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرنا محض زبانی طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ (ii) انسان نظر آنے والی جنت (دولت اور عزت) کو چھپی ہوئی جنت کے لیے چھوڑ کر قربانی دیتا ہے۔ (iii) جب انسان دلیل سے حق کو پہچانتا ہے اور اپنی زندگی اُس راستے پر ڈال دیتا ہے جب کہ ایسا کرنے کے لیے اُس پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا اور دوسری طرف ظاہری نتائج مختلف ہوتے ہیں یعنی جو لوگ دُنیا کی خاطر کوشش کرتے ہیں وہ دُنیا میں اُن کے نتائج عملی طور پر دولت اور عزت کی صورت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حق کے راستے پر چلنے والوں پر دباؤ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں دباؤ کا مقابلہ کرنا، نظر آنے والی زینت کے مقابلے میں حق کو اختیار کرنا معرفت کا ثبوت ہے۔ اس کا انعام یہی ہے کہ ہمیشہ کے باغوں میں ایسے لوگوں کو داخل کر دیا جائے۔

(5) ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ ”اُن کی میربانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں“ انہیں ان کے ایمان اور نیک اعمال کے مطابق جنت الفردوس یعنی جنت کا بلند ترین، افضل اور بہترین درجہ دیا جائے گا اور یہ ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی تکمیل کی اور وہ انبیاء اور مقربین ہیں۔

(6) جنت الفردوس ان لوگوں کے لیے مہمانی اور ضیافت کی جگہ ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے اس ضیافت سے بڑی، زیادہ عظیم اور زیادہ جلیل القدر کون سی ضیافت ہو سکتی ہے جو قلب و روح اور بدن کے لئے ہر نعمت پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر وہ نعمت موجود ہے جس کی نفس خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت حاصل کریں گی، مثلاً خوبصورت گھر، سرسبز باغات، پھل دار درخت، سحر انگیز گیت گاتے ہوئے پرندے، لذیذ ماکولات و مشروبات، خوبصورت بیویاں، خدمت گزار لڑکے، بہتی ہوئی نہریں، دلکش مناظر، حسی اور معنوی حسن و جمال اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں۔ اس سے بھی افضل اور جلیل القدر نعمت، رحمن کا تقرب، اس کی رضا کا حصول جو کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور رؤف و رحیم کے کلام سے لطف اندوز ہونا، اللہ کی قسم! یہ ضیافت کتنی جلیل القدر کتنی خوبصورت، ہمیشہ رہنے والی اور کتنی کامل ہوگی۔ یہ ضیافت اس سے بہت بڑی ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کا وصف بیان کر سکے، یا دلوں میں اس کے تصور کا گزر ہو سکے۔ اگر بندوں کو ان میں سے کچھ نعمتوں کا حقیقی علم حاصل ہو کر ان کے دلوں میں جا گزریں ہو جائے تو دل شوق

سے اڑنے لگیں گے، جدائی کے درد سے روح لخت لخت ہو جائے گی اور بندے اکیلے اکیلے اور گروہ درگروہ اس کی طرف کھنچے چلے آئیں گے۔ وہ اس کے مقابلے میں دنیائے فانی اور اس کی ختم ہو جانے والی لذات کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیں گے۔ وہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں گے کہ یہ اوقات خسارے اور ناکامی کا باعث بنیں کیونکہ اس جنت کا ایک لمحہ دنیا کی ہزاروں سال کی نعمتوں کے برابر ہے۔ مگر حقیقت حال یہ ہے کہ غفلت نے گھیر رکھا ہے، ایمان کمزور پڑ گیا اور ارادہ اضمحلال کا شکار ہو گیا ہے، پس اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا۔ فلاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ (تیسری سہی: 2/1558)

(7) جنت کے سب سے اعلیٰ اور بلند درجے کا نام جنت الفردوس ہے جس کے باغات کے درخت گھنے، پر بہار اور خوش منظر ہیں۔ آپ ﷺ نے مسلمانوں سے فرمایا: ”جب کبھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔“ (بخاری، کتاب الجہاد)

(8) ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ آزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْعَوْنَ وَسُلَيْمَانَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرِثَتِهِمْ عَلَىٰ عَشِيرَتِهِمْ عَلَىٰ حَقٍّ وَهُمْ عَلَيْهَا وَرِثَتُكَ أُولَٰئِكَ وَلِلَّهِ الْوَارِثُونَ ﴿١٢﴾﴾

کرنے والے ہیں اور وہی جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں اور وہی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور وہی جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وارث ہیں۔ جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“ (المومنون: 1-11)

﴿خُلِدِیْنَ فِیْهَا لَا یَبْعُوْنَ عَنْهَا جَوْلًا﴾

”وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے جگہ بدلانا نہ چاہیں گے“ (108)

سوال 1: جنتی کا کبھی جنت سے دل ہی نہ بھرے گا، اس کی وضاحت ﴿خُلِدِیْنَ﴾... جَوْلًا کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿خُلِدِينَ فِيهَا﴾ ”وہ اُن میں ہمیشہ رہیں گے“ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے منتقل نہ ہونا چاہیں گے۔ جنت کو چھوڑ کر وہ کوئی اور جگہ پسند نہ کریں گے۔ انہیں جنت ہی سے پیار ہوگا وہ ان کا مرغوب اور من بھاتا گھر ہوگا۔

(2) ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ ”ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے“ انسان ایک جگہ رہتے رہتے اکتا جاتا ہے لیکن جنت ہی ایسا راحت کدہ ہوگا کہ دائمی رہنے کے باوجود بھی دل اس سے نہ کبھی اکتائے گا اور نہ کوئی جنتی جنت سے منتقل ہونا چاہے گا۔ ﴿اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْفِرْدَوْسَ﴾ آمین۔ (مختصر ابن کثیر: 1120/2)

سوال 2: انسان تبدیلی کو پسند کرتا ہے پھر جنت سے جگہ تبدیل کرنا کیوں نہ چاہے گا؟

جواب: انسان تبدیلی کو پسند کرتا ہے اور ایک جگہ مسلسل رہنا اُسے غمگین کر دیتا ہے ایسے میں ہمیشہ رہنے والی جنت کا تصور انسان کو کیسے تسکین دے سکتا ہے؟ (1) جنت کی خاص بات یہ ہے کہ جنت میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ (2) تبدیلی کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کسی چیز میں کوئی نقص ہو۔

(3) جنت سے اُنچا کوئی معیار نہیں جہاں تک انسان نے پہنچنا ہو اور اس معیار کے لیے تبدیلی کی ضرورت ہو۔

(4) جنت سے آگے کوئی منزل نہیں ہے۔ جنت کامل ہے اور انسان کاملیت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ انسان کے ذوق کی تسکین جنت کے سوا کسی اور مقام پر نہیں ہو سکتی۔

(5) جنت جا کر انسان تغیر اور تبدیلی کی خواہش نہ رکھے گا۔ اس لیے جنت سے زیادہ تسکین دینے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

(6) جنت میں کامل حسن ہوگا جس کی وجہ سے اکتاہٹ نہیں ہوگی۔

(7) جنت سے زیادہ کوئی جگہ بہتر نہیں ہوگی اس لیے کہیں منتقل ہونے کی خواہش نہیں ہوگی۔

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ

”آپ کہہ دیں کہ اگر میرے رب کے کلمات کے لئے سمندر سیاہی ہو جائیں، وہ بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے

أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾

یقیناً ختم ہو جائیں گے چاہے ہم اسی کے برابر اور سیاہی لے آئیں“ (109)

سوال 1: رب کے کلمات ختم ہونے والے نہیں، اس کی وضاحت ﴿قُلْ... مَدَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ﴾ ”آپ کہہ دیں“ رب العزت نے محمد رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی لامحدود صفات کے بارے میں بندوں کو بتا دیجیے۔

- (2) ﴿وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ﴾ ”اگر سمندر ہو جائے، یعنی دنیا میں موجود سارے سمندر۔
- (3) ﴿وَمَدًا إِذَا لِكَلِمَةٍ رَّيْحٌ﴾ ”سیاہی میرے رب کے کلمات کے لئے“ یعنی سارے سمندر روشنائی بن جائیں جن سے رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں اور دلائل لکھے جائیں۔
- (4) ﴿لَتَفِدَّ الْبَحْرُ﴾ ”یقیناً ختم ہو جائے گا“ تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔
- (5) ﴿قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَّيْحٍ﴾ ”میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے“ یعنی رب کے کلمے باقی رہ جائیں گے۔
- (6) ﴿وَلَوْ جُمْنَا بِحَمَلِهِ مَدًا﴾ ”چاہے ہم اسی کے برابر سیاہی لے آئیں“ اگرچہ اس میں کئی اور سمندر شامل کر دیئے جائیں۔

(7) رب العزت نے فرمایا ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ”اور اگر واقعات روئے زمین کے تمام درختوں کی قلمیں ہوں اور تمام سمندر اس کی سیاہی ہوں، اس کے بعد سات سمندر اور ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے۔“ (لقمان: 27)

(8) یہ معانی کو ذہن کے قریب تر کرنے کا ایک اسلوب ہے کیونکہ یہ تمام اشیاء مخلوق ہیں اور تمام مخلوقات ختم ہونے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی جملہ صفات میں شمار ہوتا ہے اور اس کی صفات غیر مخلوق ہیں جن کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ پس جتنی بھی عظمتیں اور وسعتیں ہیں، جن کا تصور دلوں میں آسکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی صفات کا معاملہ ہے، مثلاً: اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی حکمت، اس کی قدرت اور اس کی رحمت۔ اگر زمین اور آسمان کی مخلوق میں سے تمام اولین و آخرین کے علم کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم کے مقابلے میں اتنا ہی قلیل ہے جتنا ایک چڑیا کی چونچ میں وہ پانی جو وہ ایک سمندر سے لیتی ہے۔ اس قطرہ آب کو جو نسبت عظیم سمندر سے ہے، وہی نسبت عام انسانوں کی صفت کو اللہ کی عظیم صفات سے ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم، لامحدود اور کامل صفات کا مالک ہے اور ہر چیز کی انتہا اللہ ہی کے پاس ہے۔ (تیسرے حصے: 2/1559)

سوال 2: کلمات سے کیا مراد ہے؟

جواب: (1) کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے۔

(2) اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں جن کا عقلمیں احاطہ نہیں کر سکتیں۔ رب کی ذات کے دلائل ختم نہیں ہو سکتے چاہے سارے سمندر ختم ہو جائیں، چاہے سارے درخت ختم ہو جائیں جن کی قلمیں بنائی جائیں اور قلمیں گھس جائیں۔
 (3) جب ہر چیز ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کو بھی باقی دکھایا ہے۔
 (4) کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے کارنامے، کمالات اور عجائبات قدرت ہیں اور یہ لامتناہی اور بے حد و حساب ہیں جن میں ہر آن مزید وسعت بھی ہوتی رہتی ہے اور سمندر یا سمندروں کا پانی خواہ کتنا ہی کثیر مقدار میں ہو بہر حال اس کی ایک حد ہے اور ایک محدود چیز کا محدود چیز سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے لہذا سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ (تیسرا قرآن)

﴿قُلْ إِنَّمَا آتَاكُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ لَكُمْ يُؤْتِي إِلَىٰ آئِمَّةٍ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾

”آپ فرمادیں کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے،

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا الْإِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
 چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں

رَبِّهِ أَحَدًا ﴿﴾

کسی ایک کو شریک نہ کرے“ (110)

سوال 1: محمد ﷺ انسان اور رسول ہیں اور معبود ایک ہی ہے، اس کی وضاحت ﴿قُلْ إِنَّمَا... وَاحِدٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ﴾ ”آپ فرمادیں“ اللہ رب العزت نے نبی ﷺ سے فرمایا کہ رسالت کو جھٹلانے والے مشرکوں سے آپ کہہ دیجئے۔

(2) ﴿إِنَّمَا آتَاكُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ لَكُمْ﴾ ”کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں“ یعنی میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں میرے پاس نہ علم غیب ہے، نہ خزانے، نہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کا کوئی حصہ میرے پاس ہے۔ میں معبود نہیں ہوں، رب کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ

بَشِيرًا أَرْسَلْنَا ﴿۱۶﴾ 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 نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟“ (بنی اسرائیل: 94)

(4) سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی ﷺ نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم (ایک راوی) نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی، پھر جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو آپ ﷺ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ! کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”آخر کیا بات ہے؟“ لوگوں نے کہا کہ آپ ﷺ نے اتنی اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا اور (سہو کے) دو سجدے کیے اور سلام پھیرا۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو اور اگر کسی کو نماز میں خشک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے پھر سلام پھیر کر دو سجدے (سہو کے) کر لے۔“ (صحیح بخاری: 401)

(5) سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ کھجوروں کو قلم لگا رہے تھے یعنی کھجوروں کو گاہن کر رہے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم لوگ کیا کر رہے ہو؟“ انہوں نے کہا: ہم لوگ اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم اس طرح نہ کرو تو شاید تمہارے لیے یہ بہتر ہو۔“ انہوں نے اس طرح کرنا چھوڑ دیا تو کھجوریں کم ہو گئیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ سے اس بارے میں ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں ایک انسان ہوں۔ جب میں تمہیں کوئی دین کی بات کا حکم دوں تو تم اس کو اپنا لو اور جب میں اپنی رائے سے کسی چیز کے بارے میں بتاؤں تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔“ سیدنا عکرمہ رضی اللہ عنہ (ایک راوی) کہتے ہیں یا اسی طرح کچھ اور آپ ﷺ نے فرمایا۔“ (صحیح مسلم: 6127)

(6) سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”بلاشبہ میں ایک انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو۔ ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے مقدمہ کو پیش کرنے میں فریق ثانی کے مقابلہ میں زیادہ چرب زبان ہوں اور میں تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں تو جس شخص کے لئے میں اس کے بھائی (فریق مخالف) کا کوئی حق دلا دوں چاہیے کہ وہ اسے نہ لے کیونکہ یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے دیتا ہوں۔“ (صحیح بخاری: 7169)

(7) ﴿يُؤْتِي الْإِنَّمَاءَ الْحَكْمَ إِلَهُ وَاحِدًا﴾ ”میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی

معبود ہے، یعنی مجھے تم پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف وحی کرتا ہے اور جلیل ترین وحی یہ ہے کہ اس نے تمہیں آگاہ کیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی ذرہ بھر عبادت کا مستحق ہے اور میں تمہیں ان اعمال کی دعوت دیتا ہوں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب اور اس کے ثواب سے بہرہ ور کرتے ہیں اور تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور کرتے ہیں۔ (تفسیر سدی: 2/1560)

(8) جس شخص کو یہ خیال ہو کہ میں جھوٹا ہوں وہ قرآن جیسا قرآن لے آئے۔ میں نے تم کو ماضی کی باتیں بتادیں اور اصحاب کھف کا واقعہ اور ذوالقرنین کے حالات سنائے تو میں عالم الغیب تو نہیں ہوں۔ تم جیسا ایک انسان ہوں۔ اگر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے باتوں کی خبر نہ دیتا تو مجھے گزرے ہوئے واقعات کا علم کیسے ہوتا لہذا جس طرح میرے بتائے ہوئے ماضی کے واقعات سچے ہیں ٹھیک اسی طرح میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میں جس معبود کی طرف بلا رہا ہوں وہ ایک ہی ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ (مختصر ابن کثیر: 2/1121)

سوال 2: اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کی وضاحت ﴿فَمَنْ كَانَ... أَحَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ ”چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے“ یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا خوف رکھتا ہو اور اپنی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کو نگران سمجھتا ہو اور اس کی اطاعت کے کاموں پر اس سے ثواب کی امید رکھتا ہو۔ (جامع البیان: 51/16) (2) جو اپنے رب سے ثواب اور نیک صلہ کا امیدوار ہو تو اسے عمل صالح کرنے پڑیں گے جو شریعت کے مطابق ہوں اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا پڑے گا، صرف ایک یہی طریقہ ہے جس سے رب کو راضی کیا جاسکتا ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 2/1121)

(3) ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ ”تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے“ اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو واجب اور مستحب ہیں۔ (تفسیر سدی: 2/1560) (4) عمل صالح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق ہو۔

(5) وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کر لے، اور ربوبیت میں اس کو ایک جانے۔ (جامع البیان: 50/16)

(6) ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ”اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے“ یعنی اپنے اعمال میں ریا سے کام نہ لے بلکہ اس کے اعمال خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جو اخلاص اور اتباع کی جامع ہے اور اسی سے مطلوب ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اس طریقے کے سوا دیگر طریقوں کو اختیار کرنے والے لوگ اپنی دنیا و آخرت میں خائب و خاسر لوگ ہیں جو اپنے آقا و مولا کے قرب اور اس کی رضا کے حصول سے محروم ہوں گے۔ (تفسیر سدی: 2/1560) (7) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے

فرمایا: میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں۔“ (صحیح مسلم: 7475)

(8) ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ہمارے پاس نکل کر آئے، ہم مسج دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسج دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟“ ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ پوشیدہ شرک ہے جو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔“ (ابن ماجہ: 4204)

(9) سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے جو نبی ﷺ پر اتری۔ (ابن کثیر: 302)

رُكُوعَاتُهَا 6

19 - سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ 44

آيَاتُهَا 98

سوال 1: یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ اس میں کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟

جواب: یہ کی سورت ہے۔ یہ 6 رکوع اور 98 آیات پر مشتمل ہے۔

سوال 2: مصحف میں ترتیب اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا کیا نمبر ہے؟

جواب: مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 19 ویں اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 44 ویں نمبر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿كَهَيْعَص﴾

”كهيص“ (1)

سوال: ﴿كَهَيْعَص﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿كَهَيْعَص﴾ یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے معانی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِيًّا﴾

”ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا، اپنے بندے زکریا پر“ (2)

سوال: سیدنا زکریا علیہ السلام کون تھے اور ان کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کی وضاحت ﴿ذُكْرُوْا... زَكْرِيَّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ذُكْرُوْا رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكْرِيَّا﴾ ”ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا، اپنے بندے زکریا پر“، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔

(2) سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اُن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔

(3) سیدہ مریم صلیما السلام کی والدہ کے بہنوئی تھے۔ (4) پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے۔

(5) اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو سیدنا زکریا علیہ السلام کی زندگی میں مجسم کر کے دکھایا ہے۔

(6) اللہ رب العزت نے سیدنا زکریا علیہ السلام کے حالات اور ان کے صالح اعمال اور عمدہ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کریں اور پیروی کرنے والے ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تاکہ پیروی کرنا ممکن ہو جائے۔

(7) اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کے بیان کے توسط سے اپنے دوستوں پر رحمت اور اس کے حصول کے اسباب اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے ذکر کی کثرت، اس کی معرفت اور اس تک پہنچانے والے اسباب کی دعوت دی ہے۔

(8) اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو اسرائیلیوں میں سے نبی بنایا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کیا۔ انہوں نے رب کے بندوں کو رب کی طرف بلایا اور انہیں وحی کی تعلیم دی۔ اپنی زندگی میں اور اپنی موت کے بعد تک کے لیے ان کے ساتھ خیر خواہی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو ایسی ہی خیر خواہی کے جذبے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔

﴿اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾

”جب اُس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا“ (3)

سوال 1: سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کیسے دُعا کی تھی، اس کی وضاحت ﴿اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ ”جب اُس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا“ نادئی کے معنی ہیں دعا کی اور

رغبت سے پکارا۔ (الحمرالوجیز: 4/4)

(2) سیدنا زکریا علیہ السلام نے گوشہ تنہائی میں اپنے رب سے اخلاص کے ساتھ دعا کی، دل کی بات کھول کر سامنے رکھی اور قربت کی حالت میں رب کو پکارا۔

سوال 2: سیدنا زکریا علیہ السلام نے چھپی دعا کیوں کی تھی؟

جواب: (1) رب العزت نے فرمایا: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ﴾ ”تم اپنے رب کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔“ (الاعراف: 55)

(2) چھپی دعا اخلاص پر مبنی ہوتی ہے اور ریایا کاری سے دور ہوتی ہے۔ (مرآی: 29/6)

سوال 3: دعا کا دین میں کیا مقام ہے؟ انبیاء نے کیسے دعائیں کیں؟

جواب: (1) دعا مومن کا ہتھیار ہے۔

(2) ﴿الَّذِينَ يُبْجِبُ الْمُضْطَرَاءَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَدْرِكُونَ﴾ ”یا وہ جو بے قراری 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۔“ (اہل: 62)

(3) ایک شخص رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: ”یا رسول اللہ! آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکارتے ہو تو تمہاری راہ نمائی کرتا ہے، جب تمہاری کوئی چیز کھو جائے اور اس سے مانگو تو تمہیں لوٹا دیتا ہے، جب قحط سالی میں اس سے دعائیں مانگو تو موسلا دھار بارشیں برساتا ہے۔“ (مساجم: 20636)

(4) قرآن مجید نے ہمارے سامنے انبیاء کرام علیہم السلام کی بہت سی مثالیں رکھی ہیں کہ انہوں نے مصیبت، پریشانی اور آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت اور تکلیف دور فرمائی۔ سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کی خبر دے کر چلے گئے خود ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے۔ بوجھ کی زیادتی کی وجہ سے قعرِ ڈالا گیا تو سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا، چنانچہ انہیں سمندر میں چھلانگ لگانی پڑی۔ جہاں ایک مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں نگل لیا، تب سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا۔

(5) رب العزت کا سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذُكِّهُبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ

عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٠﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَذَابِ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠١﴾ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، پس اُس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پاسکیں گے تو اُس نے اندھیروں میں پکارا: ”کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔“ چنانچہ ہم نے اُس کی دُعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔“ (الانبیاء: 87، 88)

(6) ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ ﴿١٠٣﴾ لَلَبِيفِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٤﴾﴾ ”یقیناً پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ یقیناً وہ اُس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب وہ لوگ اُٹھائے جائیں گے۔“ (الصافات: 143، 144)

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ

”ذکر یانے کہا: ”اے میرے رب! یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے

بُدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾

اور اے میرے رب! میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا“ (4)

سوال: سیدنا زکریا علیہ السلام نے رب العزت سے جو دعا کی، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... شَقِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) جب انہوں نے اپنے آپ کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ وہ اس حال میں وفات پا جائیں گے کہ بندوں کو ان کے رب کی طرف دعوت دینے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں ان کی نیابت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے رب کے پاس اپنی ظاہری اور باطنی کمزوری کا شکوہ کیا اور اسے چپکے چپکے پکارا تاکہ یہ دعا اخلاص کے لحاظ سے اکل و افضل ہو۔ (تفسیر سوری: 2/156)

(2) ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ ”ذکر یانے کہا: ”اے میرے رب! یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں“ ہڈیاں ڈھیلی پڑ جائیں تو سارا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے ہڈیوں پر ہی جسم کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔

(3) ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ ”اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے“ اس سے مراد ہے کہ جیسے لکڑی کو آگ لگتی ہے ایسے ہی سر کو سفیدی کی آگ لگی ہوئی ہے اور سرتیزی سے اُس کی لپٹ میں ہے۔ عنقریب اس میں کوئی سیاہ بال نہ رہے گا۔

(4) کیونکہ بڑھاپا ضعف اور کمزوری کی دلیل، موت کا ایچی اور اس سے ڈرانے والا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے ضعف اور عجز کو اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ بنایا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ محبوب ترین وسیلہ ہے کیونکہ یہ بندے کے اپنی قوت

واختیار سے برأت اور دل کے اللہ تعالیٰ کی قوت و اختیار پر بھروسہ کرنے کے اظہار پر دلالت کرتا ہے۔ (تفسیر سوری: 2/1561)

(5) ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ ”اور اے میرے رب! میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا“ اپنے رب کے سامنے سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنی کمزوری کو رکھ کر یہ بتایا ہے کہ میں آپ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوں۔

(6) یعنی اے میرے رب! تو نے کبھی بھی میری دعا کو قبولیت سے محروم کر کے مجھے غائب و غاسر نہیں کیا بلکہ تو مجھے ہمیشہ عزت و اکرام سے نوازتا اور میری دعا کو قبول کرتا رہا ہے۔ تیرا لطف و کرم ہمیشہ مجھ پر ساریا لگتا رہا اور تیرے احسانات مجھ تک پہنچتے رہے۔ یہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی گزشتہ دعاؤں کی قبولیت کو بارگاہ الہی میں بطور وسیلہ پیش کیا۔ پس سیدنا زکریا علیہ السلام نے اس ہستی سے سوال کیا جس نے ماضی میں ان کو احسانات سے نوازا کہ وہ آئندہ بھی انہیں اپنی عنایات سے نوازے۔ (تفسیر سوری: 2/1561)

(7) اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچی دعا کیا ہے۔ (i) یہ دعا اس یقین کا اظہار ہے کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی کے دینے سے ملے گا، وہ نہ دے تو کچھ نہ ملے گا۔

(ii) اس دعا کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو حیرت انگیز طور پر پوری ہوگی۔

﴿وَرَأَيْتُ خِصْفَ الْمَوَالِي مِنْ وَرَاءِ حِجِّي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ

”اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتے داروں سے خوف رکھتا ہوں اور شروع سے میری بیوی بانجھ ہے، سو آپ مجھے

لِّدُنْكَ وَلِيًّا﴾

اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیں“ (5)

سوال: سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا میں جن خدشات کا اظہار کیا، ان کی وضاحت ﴿وَرَأَيْتُ... وَلِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَرَأَيْتُ خِصْفَ الْمَوَالِي مِنْ وَرَاءِ حِجِّي﴾ ”اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتے داروں سے خوف رکھتا ہوں“ سیدنا زکریا علیہ السلام کو خوف تھا کہ اگر میرا کوئی وارث نہ ہو جو اس مشن کو آگے پہنچائے اور میرے رشتے داروں میں کوئی اس مشن کا اہل نہیں تو کہیں رشتے دار حق سے دُور نہ ہو جائیں۔

(2) یعنی مجھے خدشہ ہے کہ میری موت کے بعد بنی اسرائیل پر کون مقرر ہوگا؟ وہ تیرے دین کو اس طرح قائم نہیں کر سکیں گے جس طرح قائم کرنے کا حق ہے اور وہ تیرے بندوں کو تیری طرف دعوت نہیں دیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جس میں یہ لیاقت ہو کہ وہ ان کی دینی سربراہی کی

ذمہ داری اٹھاسکے۔

(3) اس سے سیدنا زکریاؑ کی شفقت اور خیر خواہی کا اظہار ہوتا ہے نیز اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، کہ آپ کو بیٹے کی طلب عام لوگوں کے مانند نہ تھی، جس میں مجرد دنیاوی مصلحتیں مقصود ہوتی ہیں۔ آپ کی طلب تو صرف دینی مصالح کی بنا پر تھی آپ کو خدشہ تھا کہ کہیں دین ضائع نہ ہو جائے اور آپ کسی دوسرے کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ سیدنا زکریاؑ کا گھرانہ مشہور دینی گھرانوں میں سے تھا اور رسالت و نبوت کا گھر شمار ہوتا تھا اور اس گھرانے سے ہمیشہ بھلائی کی امید رکھی جاتی تھی، اس لئے سیدنا زکریاؑ نے دعا کی کہ وہ انہیں بیٹا عطا کرے جو ان کے بعد دینی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاسکے۔ (تفسیر سہدی: 2/1561، 1562)

(4) ﴿وَوَكَاتِبَ إِهْرَآءِي عَاقِرًا﴾ ”اور شروع سے میری بیوی بانجھ ہے“ یعنی میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں۔

(5) ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ ”سو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیں“ یعنی میری نبوت کا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔

(6) ﴿وَمِنْ لَدُنْكَ﴾ ”اپنے پاس سے“ مراد ہے کہ ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں لیکن اپنے خاص فضل سے مجھے خود عطا فرمادے۔

(7) ایک اور مقام پر ان کی دعا کا تذکرہ ہے۔ ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ ”وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا: ”اے میرے رب! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بلاشبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔“ (آل عمران: 38) اور سورہ الانبیاء میں فرمایا: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ ”اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا: ”اے میرے رب! آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں۔“ (الانبیاء: 89)

﴿يُرِي تَيْبٌ وَيَرِيثُ مِنَ آلِ يَعْقُوبَ ۗ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾

”جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو اور اے میرے رب! اسے پسندیدہ انسان بنا“ (6)

سوال: سیدنا زکریاؑ نے کیسے بیٹے کی دعا کی، اس کی وضاحت ﴿يُرِي تَيْبٌ... رَضِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يُرِي تَيْبٌ وَيَرِيثُ مِنَ آلِ يَعْقُوبَ﴾ ”جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو“ سیدنا زکریاؑ

نے دعا کی کہ مجھے ایسا لائق بیٹا مل جائے جو میرا اور پیغمبرانہ مشن کا وارث ہو۔

(2) ﴿وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ ”اور اے میرے رب! اسے پسندیدہ انسان بنا“، یعنی اسے نیک بندہ بنا جس سے تو راضی ہو اور تو اسے اپنے بندوں کا محبوب بنا دے۔ غرضیکہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے صالح بیٹے کی دعا کی جو ان کے مرنے کے بعد باقی رہے، جو ان کا ولی اور وارث بنے، اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے نزدیک نہایت پسندیدہ اور نبی ہو۔ یہ اولاد کی بہترین صفات ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر بے پایاں رحمت ہے کہ اسے ایسا نیک بیٹا عطا کرے جو مکارم اخلاق اور قابل ستائش عادات کا جامع ہو۔ (تفسیر سہی: 2/1562)

(3) سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے وہ جانتے تھے کہ اس کائنات کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ رب کائنات کا پسندیدہ بیٹا مل جائے گا تو میرے لیے مضبوط سہارا ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا۔

﴿يٰۤاَيُّهَا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ۙ اِسْمُهُ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لّٰهُ مِنْ قَبْلُ

”اے زکریا! یقیناً ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا

سَمِيًّا﴾

کوئی ہم نام نہیں بنایا“ (7)

سوال: سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو عاجزی سے چپکے چپکے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے رحم، محبت، مہربانی اور رضا کی بارش کیسے برسادی، اس کی وضاحت ﴿يٰۤاَيُّهَا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ۙ اِسْمُهُ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لّٰهُ مِنْ قَبْلُ

جواب: (1) ﴿يٰۤاَيُّهَا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ۙ اِسْمُهُ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لّٰهُ مِنْ قَبْلُ﴾ ”اے زکریا! یقیناً ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا“ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو عاجزی سے چپکے چپکے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے رحم، محبت، مہربانی اور رضا کی بارش ایسے برسادی کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔

(2) سیدنا زکریا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔

(3) ﴿لَمْ نَجْعَلْ لّٰهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ ”اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا“، یعنی اس سے پہلے کسی شخص کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا۔

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ اِنَّكَ

سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَتَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ رَبِّ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلٰٓمٍ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّكَوْنًا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾ ”وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا: ”اے میرے رب! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بلاشبہ تو ہی دُعا کا خوب سننے والا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جب کہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے: ”بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوش خبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے (عیسیٰ) کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔“ (آل عمران: 38، 39) (5) سیدنا یحییٰ ؑ باسما علیہ السلام تھے۔

(6) یعنی اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں سیدنا یحییٰ ؑ سے پہلے آپ جیسا کوئی نہیں بنایا، تب یہ ان کی کاملیت اور اوصاف حمیدہ سے ان کے متصف ہونے کی بشارت ہے، نیز یہ کہ سیدنا یحییٰ ؑ اپنے سے پہلے تمام لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ مگر اس احتمال کے مطابق، اس عموم میں سے سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ اور سیدنا نوح علیہم السلام اور ان جیسے دیگر انبیاء کرام کو مخصوص کرنا ہوگا جو قطعی طور پر سیدنا یحییٰ ؑ سے افضل ہیں۔ (تفسیر سہی: 2/1563)

﴿قَالَ رَبِّ اَتٰى يٰكُوْنُ لِيْ عُلْمٌ وَّكَانَتْ اَمْرًا لِّيْ عَاقِرًا وَّ اَوْ قَدْ بَلَغْتُ مِنْ

”زکریا نے کہا: ”اے میرے رب! میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا؟ جب کہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے اور میں

الْكَبَرِ عِتِيًّا﴾

بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں“ (8)

سوال: دعا کی قبولیت کے بعد سیدنا زکریا ؑ نے کیا کہا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... عِتِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”زکریا نے کہا“ جب سیدنا زکریا ؑ کی دعا قبول ہوگئی اور بیٹے کی بشارت ملی تو تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے۔

(2) ﴿رَبِّ اَتٰى يٰكُوْنُ لِيْ عُلْمٌ﴾ ”اے میرے رب! میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا؟“ یعنی ان حالات میں کہ جذبہ قوی ہے، بیٹے کی شدید خواہش ہے مگر ظاہری اسباب مفقود ہیں تعجب سے انہوں نے کہا۔

(3) ﴿وَكَانَتْ اَمْرًا لِّيْ عَاقِرًا﴾ ”جب کہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے“ یعنی میری بیوی شروع سے ہی اولاد پیدا

کرنے کے قابل نہیں اور اب تو وہ بوڑھی ہو چکیں۔

- (4) ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنْ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ ”اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں“ اور ادھر صورت حال یہ ہے کہ میری ہڈیاں خشک ہو چکیں، اعضاء کمزور ہو گئے، میں صحبت کرنے کے قابل بھی نہیں رہا۔
- (5) یعنی بڑھاپے میں بانجھ جوڑے کے یہاں اولاد کا جنم لینا حیرت انگیز عمل ہے۔

﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ وَ قَدْ خَلَقْتِك مِنْ قَبْلُ﴾

”کہا ایسا ہی ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر وہ بہت آسان ہے اور یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا

وَ لَمْ تَكْ شَيْئًا﴾

ہوں حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے“ (9)

سوال: فرشتوں نے سیدنا زکریاؑ کا تعجب دُور کرنے لیے کیا کہا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ كَذَلِكَ... شَيْئًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ﴾ ”کہا ایسا ہی ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر وہ بہت آسان ہے“ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب ایسے ہی ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں۔ جو رب بانجھ عورت کو اولاد کے قابل نہیں رہنے دیتا اس کے لیے اولاد کے قابل بنانا مشکل کام نہیں۔ پھر جو رب عدم سے وجود میں لاسکتا ہے وہ ظاہری اسباب کے بغیر پیدا کر سکتا ہے۔

(2) یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اسباب کے بغیر وجود میں لاسکتی ہے اس لیے یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔

(3) ﴿وَقَدْ خَلَقْتِك مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكْ شَيْئًا﴾ ”اور یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے“ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنے وجود میں دیکھو، تمہارا نام و نشان تک نہ تھا پھر اس نے پیدا کیا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ عَلَىٰ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْسَّمَاءِ حِجْرًا مِمَّا يَكْفُرُ بِالْحَقِّ﴾ ”کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی وقت ایسا بھی آیا ہے جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟“ (الدر: 1)

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ط قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ الْعَاسِ ثَلَفُ﴾

”ذکریا نے کہا: ”اے میرے رب! آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائیں۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ

لَيَالٍ سَوِيًّا﴿﴾

تندرست ہوتے ہوئے تین راتیں لوگوں سے بات نہ کرے گا“ (10)

سوال 1: سیدنا زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی خوش خبری ملنے کے بعد کیا دعا مانگی، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... آيَةً﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ ”زکریا نے کہا: ”اے میرے رب! آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائیں“ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب! مجھے اس وعدے کی کوئی نشانی بتادیں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو۔

(2) یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت میں شک نہیں ہے بلکہ ویسے ہی ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا: ﴿رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُنحِي الْمَوْتٰى﴾ قَالَ اَوْ لَهٗ تُؤْمِنُ فَقَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيُظْمَرَنَّ قَلْبِي﴾ ”اے میرے رب! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟“ اس نے کہا: ”کیوں نہیں؟ لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔“ (البقرہ: 260) (3) نشانی مانگنے کی وجہ دل کا اطمینان تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں۔

سوال 2: سیدنا زکریا علیہ السلام کے لیے کیا نشانی مقرر کی گئی، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... سَوِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ اَيْتٰكَ اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ لَيْلًا سَوِيًّا﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تندرست ہوتے ہوئے تین راتیں لوگوں سے بات نہ کرے گا“ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتادی کہ تم تین دن تک کسی سے بات نہیں کر پاؤ گے حالانکہ نہ تمہیں کوئی نقص لاحق ہوگا، نہ بیماری، نہ تم گونگے ہو گے بلکہ تم صحیح سلامت اور تندرست ہو گے لیکن بولنے سے عاجز ہو گے اور سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل مل گئی وہ کلام سے عاجز ہو گئے۔ لوگوں سے تو کلام نہیں کر سکتے تھے مگر تسبیح اور ذکر کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ

(2) اسی کا تذکرہ سورۃ آل عمران میں ملتا ہے: ﴿قَالَ رَبِّ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ يٰكُوْنُ لِيْ عِلْمًا وَقَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَاَمْرًاۤى عَاقِبًا﴾ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿۱۰﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيْ آيَةً ﴿۱۱﴾ قَالَ اَوْ لَهٗ تُؤْمِنُ فَقَالَ اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اَلَّا رَمُوْا وَاِذْ كُنْتَ رَبِّكَ كَفِيْۤرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَصِيْرِ وَاَلْبَكْرِ ﴿۱۲﴾ ”زکریا نے کہا: ”اے میرے رب! میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ یقیناً مجھ تک بڑھا پا آپہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟“ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا: ”اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔“ ”زکریا نے کہا: ”اے میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی بتادیں،“ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا:

”آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ تین دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔“ (آل عمران: 41، 40)

﴿فَفَرَحَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾

”تو وہ اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، پس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو“ (ii)

سوال: سیدنا زکریا علیہ السلام محراب سے باہر نکلے تو لوگوں سے کیا کہا، اس کی وضاحت ﴿فَفَرَحَ... وَعَشِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَفَرَحَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾ ”تو وہ اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا“ سیدنا زکریا علیہ السلام محراب سے یعنی کمرہ عبادت سے نکل کر باہر لوگوں کے پاس آئے جہاں انہیں بیٹے کی بشارت ملی تھی۔

(2) ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ ”پس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو“ سیدنا زکریا علیہ السلام نے لوگوں کو اشارے سے کہا کہ میری طرح آپ لوگ بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہو اور اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کیونکہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش میں سب لوگوں کے حق میں دینی مصلحت تھی۔

﴿يُيَخِّبِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾

”اے یحییٰ! کتاب کو مضبوطی سے پکڑو“ اور ہم نے اسے بچپن میں دین کی سمجھ عطا کی تھی“ (12)

سوال: یحییٰ علیہ السلام کو کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا اور دین کی سمجھ دی گئی، اس کی وضاحت ﴿يُيَخِّبِي... صَبِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ کی بشارت کے مطابق سیدنا یحییٰ کی ولادت ہوئی اور یہ ان کے شباب اور ان کی عمدہ تربیت پر دلیل ہے کہ رب العزت نے حکم دیا۔

(2) ﴿يُيَخِّبِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ ”اے یحییٰ! کتاب کو مضبوطی سے پکڑو“ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قوت، کوشش، محنت اور شوق سے پکڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قوت سے پکڑنے کے لیے اس کے الفاظ اور ان کے معنی کی گہرائی کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کے احکامات کو سمجھیں۔ پوری محنت کوشش اور شوق سے ہر حکم پر اسی طرح عمل جیسا ہوں جیسا کہ رب العزت نے حکم دیا اور نواہی سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ یہ ہے کتاب اللہ کو قوت سے کامل طور پر

پکڑنا۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مکمل طور پر تعمیل کی۔ انہوں نے کتاب اللہ کو حفظ کیا۔ اس کا فہم حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی جو کسی اور کو نہ دی تھی اور انہوں نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا حق ادا کر دیا۔ الہی ہمیں بھی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین

(3) ﴿وَإَتَيْنَاهُ الْحِكْمَ صَبِيحًا﴾ اور ہم نے اسے بچپن میں دین کی سمجھ عطا کی تھی، حکم سے مراد عقل و شعور، دانائی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا فہم، نبوت، علم و عمل کا یکجا ہونا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کی رائے میں حکم میں ساری باتیں ہی داخل ہیں۔

(4) اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے انہیں اپنے احکامات اور ان کی حکمتوں کی سمجھ عطا فرمائی، انہیں علم، فہم، عزم، نیکیوں کا شوق، رغبت اور ان کے حصول کے لیے محنت اور انتہائی کوشش کرنے کے جذبے سبھی کچھ عطا کر دیا تھا۔

(5) سیدنا یحییٰ علیہ السلام چھوٹے تھے تو بچوں نے انہیں کھیلنے کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ (مرآئ: 6/33)

﴿وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا﴾

”اور اپنی جناب سے اسے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا“ (13)

سوال: سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی صفات کی وضاحت ﴿وَحَنَانًا... تَقِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا﴾ اور اپنی جناب سے اسے نرم دلی عطا کی تھی، حنان سے مراد رحمت، رأفت، شفقت، نرم دلی اور مہربانی ہے۔

(2) سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو نرم دلی کے لیے تکلیف نہیں کرنی پڑی۔ انہیں فطرت ثانیہ کے طور پر ہی نرم دلی عطا کی گئی جس کی وجہ سے ان کے حالات کی اصلاح ہوئی، ان کے اعمال اور معاملات درست اور آسان ہوئے۔ نرم دلی انبیاء کی بنیادی صفات میں سے ہے اور مبلغ کی بنیادی ضرورت ہے۔

(3) نرم دلی کی وجہ سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں گہری محبت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ داعی کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ رب العزت نے نبی ﷺ کے لیے فرمایا: ﴿وَجَاءَ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَهِتْ لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَظُوهَا مِن حَوْلِكَ﴾ ”پس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔“ (آل عمران: 159)

(4) ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ”بلاشبہ تمہارے پاس یقیناً تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آیا ہے اُس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔“ (النبیہ: 128)

(5) اس اخلاقی وصف کی تعلیم نبی ﷺ نے لوگوں کو دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مزمی جس چیز میں ہو اس کو زینت دیتی ہے اور جس چیز سے الگ کر لی جاتی ہے اس کو بدنام بنا دیتی ہے۔“ (صحیح مسلم کتاب البر والعدل)

(6) ﴿وَزَكَاةٍ﴾ ”اور پاکیزگی عطا کی تھی“ زکوٰۃ سے مراد پاکیزگی، طہارت، پاک دامن، گناہوں اور آفتوں سے پاکیزگی، دل اور عقل کی پاکیزگی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زکوٰۃ کا ترجمہ برکت سے کیا ہے (مختصر ابن سیر: 1125/2) یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں باعث برکت بنا یا، زندگی بھر نیک رہے، گناہوں سے کنارہ کشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو گناہوں اور آفتوں سے پاک کیا تھا جس کی وجہ سے وہ برے اخلاق، بری صفات سے پاک ہو گئے اور اخلاق حسنہ اور صفات حمیدہ کے حامل ہو گئے۔

(7) ﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾ ”اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا“ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے اور نواہی کو ترک کرنے والے تھے۔

(8) متقی انسان اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے نواہی سے رکتا ہے۔ (9) جو مومن تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔

(10) نبی ﷺ لوگوں کو تقویٰ کی وصیت کرتے تھے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، برائی کے بعد (جو تم سے ہو جائے) بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔“ (جامع ترمذی: 1987)

(11) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے جو پرہیزگار اور غنی ہے اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا ہے (یعنی شہرت اور نمود و نمائش سے اجتناب کرنے والا ہو)۔“ (صحیح مسلم: 7432)

﴿وَبِرَّآبِوَآلِدَيْهِ وَاَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾

”اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور سرکش، نافرمان نہیں تھا“ (14)

سوال 1: سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی مزید صفات کی وضاحت ﴿وَبِرَّآبِوَآلِدَيْهِ... عَصِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَوَبَّأُوا بوالدَيْهِ﴾ ”اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا“ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی صفات میں سے ایک اور پیداہی صفت کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے والے، ان کی اطاعت اور خدمت کرنے والے تھے۔ وہ اپنے قول اور فعل سے حسن سلوک کرتے تھے۔ ان سے کبھی برائی اور تڑش روئی سے پیش نہیں آتے تھے۔

(2) ﴿وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ ”اور سرکش، نافرمان نہیں تھا“ سیدنا یحییٰ علیہ السلام سرکش، خود سر اور نافرمان نہیں تھے۔ یعنی نہ تو ان کے اندر تکبر تھا، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کرنے والے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مقابلے میں بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ والدین کے سامنے عاجزی اور تواضع اختیار کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہر طرح کے معاملات میں سلامتی عطا کی گئی تھی۔

سوال 2: والدین سے حسن سلوک کا جذبہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے اندر کیسے موجزن ہوا؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو جذبہ عطا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ان کی اطاعت، خدمت اور حسن سلوک کرتے تھے۔ (2) یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔

﴿وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلْدٍ وَيَوْمَ بَمُوتٍ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾

”اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا“ (15)

سوال: اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے اپنی رضا کا اظہار کیسے فرمایا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَسَلَّمَ... حَيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلْدٍ وَيَوْمَ بَمُوتٍ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ ”اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا“ اللہ تعالیٰ نے تین وحشت کے مواقع پر سلامتی کی خبر دی ہے جو شیطان اور اس کے شر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامتی کی خبر ہے اور یہ کہ وہ دارالسلام یعنی جنت میں ہیں۔

(2) انسان کی زندگی کے تین وحشت ناک مواقع ہیں ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے دوسرے جب اسے موت آتی ہے تیسرے جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا: تیری ماں نے تجھے جنم دیا تو تو رو رہا تھا، چیخ رہا تھا اور تیرے آس پاس لوگ خوشی سے ہنس رہے تھے۔ تو اپنے لیے کوشش کر کہ جب تیرے مرنے کے دن وہ رو رہے ہوں تو

خوش ہو اور بس رہا ہو۔

(3) تینوں مواقع پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو امن اور سلامتی کا پیغام عطا فرما کر ان کی عزت اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ (ابن جریر)

(4) اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور ان کے والد اور تمام انبیاء پر۔ رب العزت سے دعا ہے ہمیں انبیاء علیہم السلام کے پیروکاروں میں شامل فرمائے یقیناً وہ کریم ہے، رحیم ہے، سخی ہے، کرم کرنے والا ہے۔

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرًّا وَيَا﴾

”اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو، جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب چلی گئی“ (16)

سوال 1: سیدہ مریم علیہا السلام کی فضیلت ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾ کی روشنی میں واضح کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ﴾ ”اور اس کتاب میں ذکر کرو“ یعنی قرآن مجید میں ذکر کرو۔ ﴿مَرْيَمَ﴾ ”مریم کا“ یہ سیدہ مریم علیہا السلام کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب میں ان کے نام اور ان کے حالات کا ذکر ہے جس کو دنیا کے گوشے گوشے کے مسلمان تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہانوں کے بادشاہ نے ان کی مدح و ثناء کی ہے یہ ان کے اعمال حسنا اور زندگی کی کمال درجے کی جدوجہد کی جزا ہے۔

(2) سیدہ مریم علیہا السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام کے خاندان میں عمران کی بیٹی تھیں جو ایک پاکیزہ اسرائیلی گھرانہ تھا۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے نذرمانی تھی کہ اپنے پیٹ کا بچہ رب کی نذر کروں گی پھر جب بیٹی نے جنم لیا تو پریشان ہو گئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اُس بیٹی کو بھی قبول کر لیا یوں پہلی بچی ہیکل کی نذر کی گئی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۳۶) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ۗ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۳۷)﴾ ”جب عمران کی بیوی نے کہا: ”اے میرے رب! جو میرے پیٹ میں ہے، میں نے نذرمانی ہے کہ تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا۔ پس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔“ پھر جب اس نے بچہ کو جنم دیا تو کہا: ”اے میرے رب! میں نے تولد کی کو جنم دیا“ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا ”اور لڑکا تولد کی جیسا نہیں ہوتا، اور بلاشبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی

ہوں۔“ (آل عمران: 36,35)

(3) سیدہ مریم علیہا السلام وہ خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خدمت کے لیے منتخب کیا۔ انہیں بن باپ کے بچے عطا کیا اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنیں۔ سیدہ مریم علیہا السلام قوم کے سردار کی بیٹی تھیں مگر وہ ان کی پیدائش کے وقت وفات پا چکے تھے۔ سیدہ مریم علیہا السلام کی والدہ سیدہ حنہ نے نذرمانی تورب نے ان کی بیٹی کو قبول کر لیا اور ان کی عمدہ طریقے سے پرورش کی اور سیدنا زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَلَّمَهَا زَكْرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْزِيجُ لَكَ هَذَا طَقَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ”سوساں کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے مریم! یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔“ (آل عمران: 37) ان کی کفالت کی ذمہ داری کے لیے معزز ترین قوم میں سے بہت سے افراد کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آزادی گئی بیٹی کی پرورش کا شرف اسے ملے لہذا قرعہ اندازی کی گئی تو یہ شرف سیدنا زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ ”یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔“ (آل عمران: 44) قرعہ اندازی کے نتیجے میں سیدنا زکریا علیہ السلام ان کے سرپرست تسلیم کر لیے گئے۔ یہ ان کا شرعی حق بھی تھا اور قرعہ اندازی سے ثابت بھی ہو گیا۔ یوں سیدہ مریم علیہا السلام ہمہ کل میں پرورش پانے لگیں۔

سیدنا زکریا علیہ السلام ان کی عبادت گزار یوں اور رب کی کرم نوازیوں کو دیکھتے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْزِيجُ لَكَ هَذَا طَقَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ”زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے مریم! یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے

بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔“ (آل عمران: 37)

(4) سیدنا زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم علیہا السلام کے لیے مسجد میں ایک جگہ مقرر کر دی تھی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہ وہاں دن رات عبادت میں مشغول رہتی تھیں حتیٰ کہ ان کی عبادت گزاری ضرب المثل بن گئی۔ سیدہ مریم علیہا السلام مسجد کی خدمت کے فرائض بھی انجام دیتی تھیں۔ ان کی کریمانہ عادات اور اعلیٰ صفات لوگوں میں مشہور ہو گئیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے حجرہ عبادت میں تشریف لے جاتے تو انہیں بے موسم کے پھل دیکھ کر حیرت ہوتی تھی گرمیوں میں سردیوں کے پھل اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل موجود ہوتے تھے جب کہ ان دنوں میں پھلوں کو محفوظ رکھنے کے انتظامات بھی نہیں ہوتے تھے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے اے مریم! تیرے پاس یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے یقیناً وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کرامت دیکھ کر سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہوئی حالانکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس دعا کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں ہے: ﴿هَذَا لَكَ ذَكَرًا كَرِيمًا رَبُّهُ﴾ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۳۷﴾ ”وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا: ”اے میرے رب! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بلاشبہ تو ہی دُعا کا خوب سننے والا ہے۔“ (آل عمران: 38)

(5) سیدہ مریم علیہا السلام کا تمام خواتین عالم کے مقابلے میں انتخاب: اللہ رب العزت نے سیدہ مریم علیہا السلام کو چین لیا، انہیں پاک کیا اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے اس شرف کے لیے انہیں منتخب کیا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار کرے گا اور انہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ وہ معزز نبی ہوں گے جو مستقبل میں بنی اسرائیل کے رسول اور ان کے راہ نمائے بننے والے تھے اور انہیں توحید کی دعوت دینے والے تھے۔

(6) رب العزت نے سیدہ مریم علیہا السلام کو حکم دیا کہ وہ کثرت سے عبادت، رکوع اور سجدوں میں مشغول رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معزز مقام پانے کی مستحق ہوں اور اس نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہ بہت طویل قیام کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے والدین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَوَادُّ قَالَتِ الْمَلِكَةُ لِمَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (۳۷) ﴿مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (۳۸) ”اور جب فرشتوں نے کہا: اے مریم! یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے۔ اے مریم! اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔“ (آل عمران: 42، 43)

(7) سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چار خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت رسول۔“ (مسند امام: 2/368)

(8) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”جب آپ نے جھک کر نبی کریم ﷺ کی بات سنی تھی تو آپ کیوں رو پڑی تھیں اور پھر کیوں ہنس دی تھیں؟“ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے۔“ اس پر مجھے رونا آ گیا پھر میں جھکی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”گھر کے افراد میں سب سے پہلے میں (فوت ہو کر) آپ سے جا ملوں گی اور یہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی تب میں ہنس دی۔“ (بخاری: 6285، 6286)

(9) اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا چار خواتین میں سے سیدہ مریم علیہا السلام اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا درجہ زیادہ ہے۔ سیدنا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے۔ عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور سیدہ مریم بنت عمران کامل ہوئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں سے اس طرح افضل ہیں جس طرح ثرید دوسرے تمام کھانوں سے افضل ہوتا ہے۔“ (بخاری: 3769)

(10) کمال سے مراد غالباً اپنے دور میں کمال کا حصول ہے کیونکہ ان دونوں خواتین نے ہونے والے نبیوں کی پرورش کی۔ سیدہ آسیہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ سیدہ مریم علیہا السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت میں کوئی خاتون کمال کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا با کمال ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بعثت سے پہلے پندرہ سال اور بعثت کے بعد دس سال گزارے۔ اپنی تمام دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی اور مشکلات کے دور میں آپ کی دلجوئی فرمائی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بہنوں پر یہ افضلیت حاصل ہے کہ انہیں نبی ﷺ کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا جب کہ آپ کی دوسری بہنیں نبی ﷺ کی زندگی میں فوت ہو چکی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو نبی کریم ﷺ کی محبت میں سے وافر حصہ ملا تھا۔ آپ کے سوا کوئی ام المومنین کنواری ہونے کی حالت میں نبی ﷺ کے نکاح میں نہیں آئیں۔ جب منافقوں نے آپ ﷺ کی عزت پر انگشت نمائی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی برأت نازل فرمائی۔ آپ رسول اللہ ﷺ کی رحلت کے بعد پچاس سال زندہ رہیں۔ اس دوران میں آپ قرآن و سنت کی تبلیغ میں مشغول رہیں۔ مشکل شرعی مسائل میں آپ فتوؤں کے ذریعے سے امت کی راہ نمائی فرماتی رہیں اور اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں صلح کرداتی رہیں۔ اس لیے بعض

علمائے کرام نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سمیت تمام امہات المؤمنین سے افضل قرار دیا ہے۔ تاہم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دوسرے سے افضل قرار دینے کے مسئلہ میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ (حصص الانبیاء: 597-603)

سوال 2: سیدہ مریم علیہا السلام اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر کہاں چلی گئیں، اس کی وضاحت ﴿وَإِذِ انْتَبَذَتْ ... ذَهْرًا وَقِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا﴾ ”جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر چلی گئی“ یعنی جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر (2) ﴿مَكَانًا ذَهْرًا وَقِيًّا﴾ ”مشرقی جانب“ یعنی قدیم ہیکل کے مشرقی حصے میں گوشہ نشین ہو گئی تھیں۔

﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ

لِهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾

لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾

اُس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی“ (17)

سوال 1: سیدہ مریم علیہا السلام نے علیحدگی اور حجاب کیوں اختیار کر لیا تھا، اس کی وضاحت ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾ ”پھر اُس نے اُن کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا“ (i) سیدہ مریم علیہا السلام کی علیحدگی اور حجاب اس مقصد کے لیے تھا تا کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہیں، انہیں یکسوئی حاصل رہے۔ (ii) یہ پردہ اس مقصد کے لیے بھی تھا تا کہ وہ کسی کو نظر نہ آئیں۔ (iii) یہ پردہ حیض سے پاکیزگی کے لیے بھی تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کنواری اور کم سن ہونے کے باوجود پاکیزہ تھیں اور اپنی تنہائی سے مطمئن تھیں۔

(2) یعنی ایک پردہ ڈال لیا تھا جو لوگوں کی ملاقات سے مانع تھا۔ سیدہ مریم علیہا السلام کا گوشہ نشین ہونا، پردہ لٹکا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے الگ تھلگ ہو جانا، اخلاص، خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ کے لئے تدلل کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت دراصل اس ارشاد الہی کی تعمیل ہے: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰٓى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ (۲۱) لِمَرْيَمَ اَقْنَبِيْ لِرَبِّكَ وَاشْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ (۲۲)﴾ ”اور جب فرشتوں نے کہا:

اے مریم! یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے۔ اے مریم! اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔“ (آل عمران: 42، 43)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہا السلام کے پاس کس کو بھیجا، اس کی وضاحت ﴿فَأَرْسَلْنَا... سَوِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ ”تو ہم نے اُس کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا“ روح سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں۔

(2) ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ ”تو اُس کے لیے اُس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی“ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو مکمل انسانی شکل میں بھیجا تھا۔ یعنی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل مرد کی شکل میں ظاہر ہوئے، جس میں کوئی عیب تھا نہ نقص، کیونکہ سیدہ مریم علیہا السلام، جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی متحمل نہ تھیں۔ جب سیدہ مریم علیہا السلام نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا، جبکہ وہ اپنے گھر سے علیحدہ اور لوگوں سے الگ ہو کر گوشہ نشین ہو گئی تھیں اور عزیز ترین لوگوں، یعنی اپنے گھر والوں سے بھی پردہ کر لیا تھا تو ڈر گئیں کہ وہ مرد ہے کہیں وہ ان کے بارے میں کوئی برا ارادہ نہ رکھتا ہو اور کہیں وہ ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئے۔ (تفسیر سہی: 2/1567)

﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾

”مریم نے کہا: ”یقیناً میں تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والا ہے“ (18)

سوال: سیدہ مریم علیہا السلام سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کیوں گھبرا اٹھیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ کیوں مانگی، اس کی وضاحت ﴿قَالَتْ... تَقِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَتْ﴾ ”مریم نے کہا“ (i) سیدہ مریم علیہا السلام نے جب بے دھڑک ایک مرد کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو گھبرا اٹھیں کہ کہیں یہ بڑی نیت سے نہ آیا ہو۔ (ii) سیدہ مریم علیہا السلام کا گھبرا اٹھنا فطری امر تھا۔ جس پاکباز عبادت گزار لڑکی کے کمرے میں اچانک نوجوان داخل ہو جائے تو وہ یقیناً گھبرا جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے گی۔ (iii) سیدہ مریم علیہا السلام سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے ڈر گئیں کہ کہیں وہ ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئیں اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے کہا۔

(2) ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ﴾ ”یقیناً میں تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں“ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں اور اس کی رحمت کے سائے تلے آتی ہوں کہ تو مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ (جامع البیان: 16/74)

(3) ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَقِيًّا﴾ ”اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والا ہے“ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو اور عمل کرتے ہو اور تمہارے دل میں کچھ بھی خوف ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔

(4) (i) سیدہ مریم علیہا السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر اس مرد کے شعور کو بیدار کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ (ii) سیدہ مریم علیہا السلام پاکباز و شویرہ تھیں، اُن کو جنین کی حالت میں ہیکل کی نذر کر دیا تھا، اُن کی اچھی تربیت ہوئی تھی، اُن کی کفالت ایک پاکباز شخص نے کی، وہ پاک ماحول میں رہنے والی تھیں، اُن کے لیے تقویٰ ہی سب سے اہم چیز تھی اس لیے انہوں نے اسی کا واسطہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا خوف بیدار ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے سامنے ذکر کیا جائے وہ متقی ہو۔ تقویٰ کی بیداری سے انسان شیطانی دوسموں اور شہوت کی آکساہٹوں سے بچ جاتا ہے۔

(5) سیدہ مریم علیہا السلام کا خوف تھا اور یہ عفت کے بلند ترین درجے شر اور اس کے اسباب سے بُعد کی دلیل ہے یہ عفت خاص طور پر جبکہ تمام اسباب جمع ہوں اور گناہ سے کوئی مانع بھی موجود نہ ہو، بہترین عمل ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی ستائش کی: ﴿وَمَرْيَمَ إِتَدَتْ عِمْرَانَ الْيَتِيمَ أَحْصَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِتْقَانُ الْعَمَلِ مِنَ الْقَبِيلِ﴾ ”اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی، جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی تو چنانچہ ہم نے اُس میں اپنی رُوح پھونک دی اور اُس نے اپنے رب کی باتوں اور اُس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرماں برداروں میں سے تھی۔“ (الہریم: 12) ﴿وَالْيَتِيمَ أَحْصَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابِنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ”اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے اس میں اپنی رُوح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔“ (الانعام: 91) (تفسیر سہری: 2/1567)

﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾

”فرشتے نے کہا: ”یقیناً میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں“ (19)

سوال: فرشتے نے سیدہ مریم علیہا السلام کا خوف کیسے دور کیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... زَكِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”فرشتے نے کہا“ فرشتے نے واضح کیا۔

(2) ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ ”یقیناً میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں“ کہ میرے بارے میں آپ کا گمان درست نہیں میں تو آپ کے رب کا قاصد ہوں، آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے اور میرا کام تو آپ کے بارے میں رب کے حکم کو

نافذ کرنا ہے۔

(3) ﴿لَا تَهَبْ لِكَ غُلْمًا زَكِيًّا﴾ ”تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں“ یہ بیٹے اور اس کی پاکبازی کی بہت بڑی خوش خبری ہے کیونکہ پاکیزگی تمام بری عادات سے تطہیر اور قابل تعریف اوصاف کے حامل ہونے کی دلیل ہے۔

﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا﴾

”مریم نے کہا: ”میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں کبھی بدکار نہ تھی“ (20)

سوال: سیدہ مریم علیہا السلام نے بچے کی پیدائش کے بارے میں تعجب کا اظہار کیسے کیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَتْ... بَغِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا﴾ ”مریم نے کہا: ”میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں کبھی بدکار نہ تھی“ سیدہ مریم علیہا السلام کو فرشتے کی بات پر تعجب ہوا تو انہوں نے سوال کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ نہ تو میرا کوئی شوہر ہے اور نہ ہی میں بے حیائی پر آمادہ ہو سکتی ہوں، نہ آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا، نہ ہی میں فاحشہ عورت ہوں۔ (نعوذ باللہ)

(2) سیدہ مریم علیہا السلام خوف زدہ تھیں پھر اتنے بے دھڑک انداز میں بچے کی پیدائش کے بارے میں کیسے پوچھنے لگ گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کی عزت خطرے میں ہوتی ہے تو قدرتی طور پر اس میں بہادری پیدا ہو جاتی ہے۔

(3) سیدہ مریم علیہا السلام سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا تھا: ”تاکہ میں تجھے عطا کر دوں“ یہ الفاظ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ عطا ظاہری اسباب کے بغیر ہوگی اس لیے سیدہ مریم علیہا السلام کا خوف دُور ہو گیا۔

(4) سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا تھا کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں اور رسول پیغام دینے کے لیے آتا ہے اس لیے بھی خوف دُور ہو گیا۔

(5) ”میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟“ سیدہ مریم علیہا السلام کے اس سوال یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد اور عورت کے ملاپ کے ماسوا کسی اور صورت پیدائش پر یقین نہیں رکھتی تھیں۔

﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئٌ ۗ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً﴾

”فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی

مِثْلًا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿﴾

جانب سے ایک رحمت بنا دیں اور ہمیشہ سے یہ ایک طے شدہ کام ہے“ (21)

سوال: ﴿قَالَ... مَّقْضِيًّا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾ ”فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا“ فرشتے نے سیدہ مریم علیہا السلام کو جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا یعنی تم سے بیٹا پیدا ہوگا اگرچہ تمہارا کوئی شوہر نہ ہو اور تم پاک دامن ہی رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اس پر ہر کام آسان ہے۔ (صحیح ابن کثیر: 2/1127)

(2) ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئٌ﴾ ”تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے“ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔

(3) اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے اس لیے جو چیز ہمارے لیے معجزہ ہے وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔

(4) ﴿وَلَتَجْعَلُنَّ آيَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ”اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں“ (i) اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہا السلام کے اس بچے کو اپنی تخلیق کی نشانی بنا دیا اور یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، قدرت اور مشیت بے قید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر پیدا کیا یہ پہلی صورت ہے جو انسان جانتے ہیں۔

(ii) اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا علیہا السلام کو صرف مرد سے پیدا کر کے دوسری صورت بھی واضح کر دی تھی۔

(iii) اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہا السلام سے ساری نسل انسانی کا سلسلہ چلا دیا تیسری نشانی تھی۔

(iv) اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے یہ چوتھی نشانی دکھادی کہ بغیر مرد کے بھی اللہ تعالیٰ بچے کو تخلیق کر سکتا ہے۔

(5) اللہ تعالیٰ پیدائش کی ہر قسم پر کمال درجے کی قدرت اور کمال درجے کا غلبہ رکھتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی معبود ہے نہ رب۔

(6) یہ بچہ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک اور اعتبار سے بھی سارے جہان والوں کے لیے نشانی ہوں گے کہ وہ لوگوں سے بچپن

(گہوارے) میں بھی باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور اپنائی بنا لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید

کی دعوت دیں گے۔ جیسا کہ فرمایا: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَدِّلُ لَكِ بِكَلِمَتِهِ فَرَسًا ۗ وَاسْمُهُ الْمَسِيحُ

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمَقَرَّرِينَ ﴿٣١﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا

وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٢﴾﴾ ”جب فرشتوں نے کہا: ”اے مریم! یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوش خبری

دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا اور وہ گود میں بھی اور اُدھیز عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔“ (آل عمران: 45، 46)

(7) یہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے کلام کا اختتام ہے۔ انہوں نے سیدہ مریم علیہا السلام کو یہ خبر دی کہ کام اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت اور اس کی مشیت و تقدیر میں طے پا چکا ہے اور حق تعالیٰ رحمت عالم ﷺ کو اس کی خبر دے رہے ہیں، اس سے کنایہ روح پھونک دینا ہے قرآن میں ہے: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَنْفَخْنَهَا فِيهِنَّ مِنْ زُوجِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتُمْ مِنَ الْقَائِلِينَ﴾ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی، جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی تو چنانچہ ہم نے اُس میں اپنی رُوح پھونک دی اور اُس نے اپنے رب کی باتوں اور اُس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرماں برداروں میں سے تھی۔“ (الاحقاف: 12) ﴿وَالَّتِي أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَنْفَخْنَهَا فِيهِنَّ مِنْ زُوجِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے اس میں اپنی رُوح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔“ (الانبیاء: 91) یعنی اللہ تعالیٰ اس کام کا عزم کر چکا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ (ابن جریر بخاری: 1128، 1127/2)

(8) وہ نشانی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرے، نیز اس امر پر بھی کہ اسباب کی کوئی مستقل تاثیر نہیں، ان میں تاثیر صرف اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے۔ پس وہ اپنے بندوں کو بعض اسباب کے خلاف خارق عادت واقعات کا مشاہدہ کراتا ہے تاکہ وہ اسباب پر نہ ٹھہر جائیں اور مسبب الاسباب اور ان کو مقدر کرنے والی ہستی کے افعال میں غور و فکر ترک نہ کریں۔ (تفسیر سہی: 1567/2، 1568)

(9) ﴿وَرَحْمَةً قَرِيًّا﴾ اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دیں“ یہ واقعہ پہلے بنی اسرائیل کے لیے رحمت بنا پھر سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔

(10) تاکہ ہم اس کو خود اس کے لئے، اس کی والدہ کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے رحمت بنائیں۔ ان کا خود اپنے لئے رحمت ہونا اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی وحی کے لئے مختص کیا اور آپ کو اپنی عنایات سے نوازا جس طرح اس نے اولوالعزم انبیاء و مرسلین کو نوازا۔ آپ کی والدہ کے لئے آپ کا رحمت ہونا یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی والدہ کو فخر، شائے حسن اور بڑے بڑے اخروی فوائد حاصل ہوئے۔ لوگوں کے لئے آپ کا رحمت ہونا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ

کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ان کے اندر اپنا رسول مبعوث کیا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ دنیا و آخرت کی سعادت سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ (تیسری سہی: 2/1568, 1567)

(11) ﴿وَوَكَّانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾ ”اور ہمیشہ سے یہ ایک طے شدہ کام ہے“ (i) اس سے مراد یہ ہے کہ یہ معجزانہ پیدائش تو اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کے مطابق طے شدہ ہے۔

(ii) اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بدلانا نہیں جاسکتا، ہو کر رہے گا۔

(12) یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ تھا، اس کا نافرمان ہونا اٹل تھا۔ لہذا سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سیدہ مریم علیہا السلام کے گریبان میں پھونک مار دی اور سیدہ مریم علیہا السلام اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو گئیں۔

﴿فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾

”پھر مریم نے اس بچے کا حمل اٹھالیا تو وہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی“ (22)

سوال: سیدہ مریم علیہا السلام کو حمل ٹھہرا تو وہ کہاں چلی گئیں، اس کی وضاحت ﴿فَحَمَلَتْهُ... قَصِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿فَحَمَلَتْهُ﴾ ”پھر مریم نے اس بچے کا حمل اٹھالیا“ سیدہ مریم علیہا السلام کو حمل ٹھہر گیا۔

(2) (i) سیدہ مریم علیہا السلام کے حمل کے بارے میں قرآن حکیم میں تذکرہ نہیں ہے۔

(ii) سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سیدہ مریم علیہا السلام کے دامن یا گریبان میں پھونک ماری اور وہ حمل سے ہو گئیں۔

(3) حمل قرار پانے کے بعد سیدہ مریم علیہا السلام کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگوں سے کیا کہیں کیونکہ انہیں علم تھا کہ وہ سچی بات بھی نہیں مانیں گے جب انہیں قوم کی طرف سے زنا کے الزام کا خطرہ محسوس ہوا تو ان سے علیحدہ ہو گئیں اور فضیحت اور رسوائی کے خوف سے دور کے مقام پر چلی گئیں۔

(4) ﴿فَإِن تَبَيَّنَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾ ”تو وہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی“ (i) سیدہ مریم علیہا السلام بیت اللحم کے مقام پر چلی گئی تھیں۔

(ii) حاملہ ہونا آزمائش ہے لیکن کنواری لڑکی کا حاملہ ہونا بہت بڑی آزمائش ہے اس لیے وہ خاموشی سے ہیکل سے نکلیں اور دُور کے مقام پر چلی گئیں۔

(iii) سیدہ مریم علیہا السلام پہلی بار علیحدہ ہو کر چھپ گئی تھیں کیونکہ انہیں اپنے اخلاق اور تربیت کی فکر تھی یہ صرف اُن کا خفیہ

مسئلہ تھا اور چھپا رہ سکتا تھا۔ دوسری بار کی علیحدگی کو خفیہ نہیں رکھا جاسکتا تھا انہیں جسمانی تکلیف کے ساتھ شدید نفسیاتی تکلیف لاحق تھی۔

(5) ایک روایت میں ہے کہ یہ مقام بیت المقدس سے آٹھ میل دور تھا ایک حدیث میں ہے کہ ولادت عیسیٰ کی جگہ بیت اللحم ہے۔ (نسائی، بیہقی)

﴿فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۗ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا

”پھر دروزہ اسے کھجور کے ایک تنے تک لے آیا، اُس نے کہا: ”اے کاش! میں اس سے پہلے ہی مر جاتی

وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّسِيًّا﴾

اور میں بھولی بھلائی ہوئی ہوتی“ (23)

سوال 1: سیدہ مریم علیہا السلام نے موت کی تمنا کیوں کی، اس کی وضاحت ﴿فَاجَاءَهَا... مَّسِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ ”پھر دروزہ اسے کھجور کے ایک تنے تک لے آیا“ جب سیدہ مریم علیہا السلام کو زچگی کی تکلیف شروع ہوئی تو وہ بے قرار ہواٹھیں۔ بے چینی میں وہ کھجور کے درخت کے نیچے آکر بیٹھ گئیں۔ یہ درخت اسی جگہ تھا جہاں وہ اپنی قوم سے دور رہتی تھیں، ایک طرف زچگی کی تکلیف تھی اور دوسری طرف لوگوں کی باتوں اور طعنوں کا خیال کر کے تمنا کرنے لگیں۔

(2) ﴿قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّسِيًّا﴾ ”اُس نے کہا: ”اے کاش! میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بھلائی ہوئی ہوتی“ انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش وہ اس واقعہ سے پہلے ہی وفات پا جاتیں اور ان کا کہیں تذکرہ بھی نہ ہوتا۔

(3) سیدہ مریم علیہا السلام کی یہ تمنا گھبراہٹ کی بنا پر تھی جس میں ان کے لیے کوئی مصلحت، کوئی بھلائی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایک عظیم نبی کی ماں بننا ہی ان کی تقدیر میں تھا۔ ان کی بھلائی اور مصلحت تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ہی تھی۔

(4) سیدہ مریم علیہا السلام کو یہ خوف تھا کہ بچے کی ولادت پر میں کیسے کسی کو مطمئن کر سکوں گی جب کہ کوئی میرا گواہ نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے موت کی آرزو کی تھی۔ (5) سیدہ مریم علیہا السلام کی شہرت ایک پاکباز، عبادت گزار، دُنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والی لڑکی کی تھی انہیں یہ خوف تھا کہ میں لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہروں گی اس لیے انہوں نے موت کی آرزو کی تھی۔

(6) ﴿مَّسِيًّا﴾ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو حیض کے خون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد چھینک دیا جاتا ہے

اور بھلا دیا جاتا ہے کہ کوئی نشان بھی نہ دیکھ سکے۔ سیدہ مریم علیہا السلام دکھ کی اس انتہا پر تھیں کہ اپنا کوئی نام و نشان کوئی یاد بھی باقی نہیں رہنے دینا چاہتی تھیں۔

سوال 2: کیا دینی فتنے کے وقت موت کی تمنا کی جاسکتی ہے؟ سیدہ مریم علیہا السلام کی تمنا کا دین میں کیا مقام ہے؟
جواب: دین میں فتنے کے وقت موت کی آرزو کرنا جائز ہے۔ سیدہ مریم کو معلوم تھا کہ اس بچے کی وجہ سے انہیں ایک زبردست امتحان سے گزرنا پڑے گا اور کوئی شخص بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہ ہوگا، اب تک لوگ انہیں عبادت گزار اور نیک سمجھتے رہے مگر اب وہ بدکار اور آوارہ سمجھی جائیں گی، یہ خیال بار بار ان کے کلیجے کو ستاتا رہا اور انگاروں پر لٹاتا رہا، جب بہت ہی بے چین ہوئیں تو بے ساختہ زبان سے نکلا کہ اس بدنامی سے تو بہتر تھا کہ اس واقعہ سے پہلے ہی میں مرجاتی اور لوگ مریم کو بھول جاتے یا میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ (مختصر ابن کثیر، 2/1129) اس سے معلوم ہوا کہ دین میں فتنے کی وجہ سے سیدہ مریم علیہا السلام نے موت کی آرزو کی تھی جو کہ جائز ہے۔

سوال 3: زندگی کے دیگر مصائب میں موت کی تمنا کا کیا مقام ہے؟ نبی ﷺ نے اس کے لیے کیا تعلیم دی ہے؟
جواب: سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے آجانے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے اور اگر اسے ضرور ہی موت کی خواہش کرنا ہو تو کہے: اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو مجھے وفات دے دے۔“ (مسلم: 6814)

﴿فَتَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾

”پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کر، یقیناً تیرے سبب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ (جاری) کر دیا ہے“ (24)

سوال: اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہا السلام کے خوف کو کیسے دور کیا، اس کی وضاحت ﴿فَتَادَاهَا... سَرِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَتَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي﴾ ”پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کرو“ اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہا السلام کے لیے فرشتے کو بھیجا جس نے یقین دلا یا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے اس لیے گھبراؤ نہیں۔
(2) اس وقت فرشتے نے ان کو حوصلہ اور ثابت قدمی عطا کی۔

(3) سیدہ مریم علیہا السلام کا غم کسی انسان سے دور نہیں ہو سکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر سکون دیا۔

(4) ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ ”یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ (جاری) کر دیا ہے“

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مریم کو یہ بات ان کے نیچے سے جبرائیل نے پکار کر کہی تھی۔ (مضمر ابن کثیر: 1129/2) فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معجزانہ طریقے سے چشمہ جاری کر دیا ہے اور سوکھے کھجور کے درخت کی تازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا ہے یوں یقین دہانی اور غم دور کرنے کا ایک اور انتظام بھی کر دیا گیا۔

﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا﴾

”اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا“ (25)

سوال: سیدہ مریم ؑ کو کھجوریں کیسے فراہم کی گئیں، اس کی وضاحت ﴿وَهُزِّي... جَنِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ ”اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ“ فرشتے نے مزید تسلی دینے ہوئے کہا: کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ اور گھبراؤ نہیں۔

(2) ﴿تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا﴾ ”تمہارے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا“ تمہارے کھانے کا انتظام تمہارے رب نے کر دیا ہے۔ کھجور ہلانے سے تمہارے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں چپک پڑیں گی۔

(3) سیدنا مجاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: وہ بجوہ کھجور تھی۔ (ابن ابی حاتم: 2405/7)

(4) رزق کے حصول کے لیے کوشش کرنا اور سبب اختیار کرنا شریعت کا حکم ہے جو کہ اللہ جل جلالہ پر توکل کے معنائی نہیں ہے (اضواء ایمان: 398/3)

﴿فَكُلْ وَاشْرَبْ وَرَضَىٰ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَىٰ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنَّي نَذَرْتُ

”پس تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ یقیناً میں نے رخصت کے

لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾

لیے روزے کی نذر مان رکھی ہے، چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہ کروں گی“ (26)

سوال: 1: سیدہ مریم ؑ علیہا السلام کو سکون سے رہنے کے لیے کیا ہدایات دی گئیں، اس کی وضاحت ﴿فَكُلْ... عَيْنًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) سیدہ مریم ؑ علیہا السلام کو سکون سے رہنے کے لیے یہ ہدایات دی گئیں: ﴿فَكُلْ﴾ ”پس تم کھاؤ“ یعنی کھجوریں کھاؤ۔ (2) ﴿وَاشْرَبْ﴾ ”اور پیو“ اور اس چشمے کا پانی پیو۔

(3) ﴿وَرَضَىٰ عَيْنًا﴾ ”اور آنکھیں ٹھنڈی کرو“ یعنی سیدنا عیسیٰ ؑ کی پیدائش سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔

(4) اللہ تعالیٰ کی جانب سے زوجگی کی تکلیف سے دور رہنے کے لیے کھانے پینے کا خوشگوار ماحول فراہم کر دیا گیا۔

(5) کھجوریں زوجگی کی مریضہ کے لیے بہترین پھل ہیں جس کی دلیل یہ آیت ہے۔

سوال 2: بچے کے سلسلے میں سیدہ مریم علیہا السلام کو کیا راہ نمائی دی گئی، اس کی وضاحت ﴿فَإِمَّا...﴾ انسییٰ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) لوگوں کی باتوں اور طعنوں کے لیے سیدہ مریم علیہا السلام کے دل میں جو گہرا ہٹ تھی اس کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا۔

(2) ﴿فَإِمَّا تَرِينَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي﴾ ”پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اس سے کہہ دو“ جب وہ کسی انسان کو دیکھیں تو اشارے سے کہیں۔

(3) ﴿وَإِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ ”یقیناً میں نے رُحْمٰن کے لیے روزے کی نذر مان رکھی ہے“ یعنی خاموش رہنے کی نذر مانی ہے۔

(4) ﴿فَلَنْ أَكَلِمَةَ الْيَوْمِ﴾ ”چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہ کروں گی“ یعنی آج تو میں کسی سے نہ بولوں گی۔

(5) اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہا السلام کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اگر معجزانہ طریقے سے بچہ پیدا ہوا ہے تو دفاع بھی معجزانہ ہوگا بس تم بچے کی طرف اشارہ کر دو باقی کام وہ کرے گا۔

(6) فرشتے نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ بات چیت نہ کرنا تا کہ تم ان کی باتوں سے بچ سکو۔

(7) ان کے ہاں خاموشی ایک مشروع عبادت تھی۔

سوال 3: سیدہ مریم علیہا السلام کو اپنی طرف سے اس معاملے کی نفی کے سلسلے میں لوگوں سے گفتگو نہ کرنے کا حکم کس حکمت کے تحت دیا گیا؟

جواب: (1) سیدہ مریم علیہا السلام کو اپنی طرف سے اس معاملے کی نفی کے سلسلے میں لوگوں سے گفتگو نہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور نہ اس میں کوئی فائدہ ہے۔

(2) اور یہ کہ ان کی برأت کا اظہار چنگھوڑے کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہونا ان کی برأت کی سب سے بڑی شہادت بن جائے کیونکہ عورت کا شوہر کے بغیر بچے کو جنم دینا اور پھر اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ بچہ کسی مرد کے چھوئے بغیر ہے

سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ اگر اس دعویٰ کی تائید میں متعدد گواہ بھی موجود ہوں تب بھی اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا اس لیے اس خارق عادت واقعہ کی تائید کے لیے اسی جیسا ایک اور خارق عادت واقعہ پیش آیا اور وہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی انتہائی چھوٹی عمر میں کلام کرنا۔

﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيلَهُ ط قَالُوا لِمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾

پھر وہ اُس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی، لوگوں نے کہا: ”اے مریم! بلاشبہ تو نے یقیناً بہت بُرا کام کیا“ (27)

سوال: سیدہ مریم علیہا السلام بچے کو لے کر کیسے واپس آگئیں، اس کی وضاحت ﴿فَأَتَتْ... تَحْمِيلَهُ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيلَهُ﴾ ”پھر وہ اُس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی“ سیدہ مریم علیہا السلام جب نفاس سے پاک ہوئیں تو اب وہ پر اعتماد تھیں۔

(2) سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی باتوں نے ان کے اندر اعتماد پیدا کر دیا تھا کہ جس دن لوگوں کے پاس جائیں تو چپ کا روزہ رکھ لیں، کسی سے بات نہ کریں، اس سے ان کی سچائی ثابت ہو جائے گی اور یہ بات ان کی برأت کے لیے کافی ہو جائے گی۔

(3) سیدہ مریم علیہا السلام کو اپنی برأت اور پاک دامنی کا علم تھا اس لیے وہ بچے کو لے کر اہل خاندان کے پاس واپس آگئیں۔

سوال 2: بچے کو دیکھ کر قوم کے اعتراض کی وضاحت ﴿قَالُوا... فَرِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالُوا﴾ ”لوگوں نے کہا“ ”لوگوں نے ان کی گود میں ننھا بچہ دیکھ کر باتیں بناتے ہوئے کہا۔

(2) ﴿لِمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ ”اے مریم! بلاشبہ تو نے یقیناً بہت بُرا کام کیا“ اے مریم! تو نے یہ کیا کام کیا؟ تیرا خاندان تو پارسائی اور پاک دامنی میں مشہور تھا۔ تو نے بہت نازیبا کام کیا۔ اس سے ان کی مراد ناک تھا، حالانکہ وہ اس سے پاک تھیں۔

(3) یہ درست ہے کہ سیدہ مریم علیہا السلام اچھی شہرت والی پاکباز راہبہ تھیں لیکن ایک بچہ اٹھا کر آئی تھیں اور بچے مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتے اس لیے اُن کے ذہن میں معجزے کی جگہ وسوسے نے لے لی۔

﴿يَأْتُكَ هُرُونٌ مَّا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءٌ وَ مَّا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا﴾

”اے ہارون کی بہن! نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی“ (28)

سوال 1: قوم کے لوگوں نے سیدہ مریم کو علیہا السلام کیا طعنے دیئے، اس کی وضاحت ﴿يَأْتُكَ... بَغِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَأْتُكَ هُرُونٌ مَّا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءٌ وَ مَّا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا﴾ ”اے ہارون کی بہن! نہ

تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی، قوم کے لوگوں نے سیدہ مریم علیہا السلام کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا۔ اے ہارون کی بہن مریم! تو تو ایسے پاکیزہ اور شریف خاندان کی بیٹی ہے جو عبادت، ریاضت، صلاح و تقویٰ میں مشہور زمانہ تھا۔ افسوس تجھ سے ایسا گنداکام کیسے سرزد ہو گیا۔ (2) یعنی تمہارے والدین اس برائی سے محفوظ تھے۔

(3) سیدہ مریم علیہا السلام کا خاندان نیکی میں ضرب المثل تھا۔ لوگ اس خاندان کی بزرگی کے قائل تھے۔ بعض خاندان نیک اور شریف ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی نیک اور شریف ہوتی ہے۔

(4) ہارون قوم میں ایک مصلح اور اثر والے شخص تھے جو فوت ہوئے تو ان کے جنازے میں چالیس ہزار ایسے افراد تھے جن میں ہر ایک کا نام ہارون تھا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے جنازے میں کتنے افراد ہوں گے۔ (ابن جریر)

سوال 2: سیدہ مریم علیہا السلام کو قوم نے ہارون کی بہن کہہ کر کیوں پکارا ہے؟

جواب: (1) سیدہ مریم علیہا السلام کو ہارون کی بہن اس لیے کہا کہ وہ ایک مصلح اور قوم میں اثر والے آدمی تھے۔

(2) اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیدہ مریم علیہا السلام کا کوئی حقیقی بھائی تھا جس کی طرف ان کو منسوب کیا گیا۔ وہ انبیاء کے نام پر نام رکھا کرتے تھے۔ یہ ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون بن عمران علیہ السلام نہیں ہیں کیوں کہ ان دونوں کے درمیان بہت صدیوں کا فاصلہ ہے۔ (تفسیر سعدی: 1570/2)

سوال 3: سیدہ مریم علیہا السلام کو قوم نے یہ کیوں کہا کہ تم نے اس فعل کا ارتکاب کیوں کیا جس سے تمہارے والدین محفوظ تھے؟

جواب: یہ کہنے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ غائب حالات میں نیکی اور بدی کے معاملے میں اولاد اپنے والدین سے اثر پذیر ہوتی ہے۔ چنانچہ لوگوں کو ان کے دلوں میں جو بات راسخ تھی اس کی وجہ سے تعجب ہوا کہ سیدہ مریم علیہا السلام سے اس فعل کا ارتکاب کیسے ہو گیا۔ (تفسیر سعدی: 1570/2)

﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾

”مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا: ”ہم اُس سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے؟“ (29)

سوال: سیدہ مریم علیہا السلام نے لوگوں کے غیظ و غضب کی پروا کیے بغیر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیسے کر دیا، اس کی وضاحت ﴿فَأَشَارَتْ... صَبِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ ”مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا“ سیدہ مریم علیہا السلام کی گود میں بچہ دیکھ کر لوگوں کو

شک ہو تو وہ ان پر برس پڑے اور ان پر بدکاری کا الزام لگانے لگے۔ اس دن سیدہ مریم علیہا السلام چپ کے روزے سے تھیں اس لیے انہوں نے اشارے سے سمجھایا۔ سیدہ مریم علیہا السلام کو جو مشورہ فرشتے نے بچے کی پیدائش کے وقت دیا تھا انہوں نے اسی کے مطابق بچہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ ﴿رَائِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ ”یقیناً میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مان رکھی ہے، چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہ کروں گی۔“ (مریم: 26)

جس کا یقین لوگوں کو نہیں تھا سیدہ مریم علیہا السلام اس یقین سے لمحہ لمحہ گزر کر آ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت کو انہوں نے لمحہ لمحہ چکھتا تھا انہیں اس لیے کسی کی پرواہ نہیں رہ گئی تھی۔

(2) ﴿قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ ”لوگوں نے کہا: ”ہم اُس سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے“ کیونکہ عام طور پر بچے اس عمر میں بات نہیں کرتے اس لیے انہوں نے غصے سے تمللا کر کہا: بھلا گود کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ (3) اور ننھا گول مثل خوب صورت سا بچہ وہ باتیں سن رہا تھا۔

﴿قَالَ رَائِي عَبْدُ اللَّهِ ۖ تَبَّ اتَّبِعِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾

”بچے نے کہا: ”یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اُس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے“ (30)

سوال: ننھے منے بچے کے جواب کی وضاحت ﴿قَالَ... نَبِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”بچے نے کہا“ اس وقت وہ بچہ یعنی سیدنا عیسیٰ ﷺ اپنے چنگھوڑے میں سے بول اٹھے۔

(2) ﴿رَائِي عَبْدُ اللَّهِ﴾ ”یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں“ انہوں نے سب سے پہلے عبودیت کی، غلامی کی بات کی کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد غلام نہیں ہوا کرتی یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کا غلام سمجھو اس کے سوا میں کچھ اور نہیں ہوں۔

(3) ﴿اتَّبِعِي الْكِتَابَ﴾ ”اُس نے مجھے کتاب دی ہے“ اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں انجیل عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

(4) ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ ”اور مجھے نبی بنایا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء کی صف میں شامل فرمایا ہے۔

(5) یوں سیدنا عیسیٰ ﷺ نے اپنی والدہ کی پاک دامنی ظاہر فرمائی۔

﴿وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيِنَ مَا كُنْتُ ۖ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾

”اور اُس نے مجھے برکت والا بنا یا جہاں بھی میں ہوں اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں“ (31)

سوال 1: اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَجَعَلَنِي... كُنْتُ﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَجَعَلَنِي مُلْكًا آيِنَ مَا كُنْتُ﴾ ”اور اُس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں“ یعنی ہر جگہ، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا۔ (2) یعنی میں جہاں بھی ہوں خیر اور بھلائی کا معلم ہوں۔ (جامع البیان: 16/951)
 (3) اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلائی کی تعلیم، بھلائی کی طرف دعوت، شر سے ممانعت، اپنے اقوال و افعال میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کی توفیق عطا فرما کر بابرکت بنایا ہے، لہذا جو کوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت اختیار کرتا وہ آپ کی برکت اور سعادت سے بہرہ ور ہوتا تھا۔ (تیسری صدی: 2/1571)

(4) برکت سے مراد دین میں ثبات بھی ہے۔ ہر چیز میں کامیابی کا مقدر ہونا بھی ہے۔ لوگوں کے لیے نفع مند ہونا بھی ہے۔ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینا اور بُرائی سے روکنا بھی ہے کیونکہ یہی وہ کام ہیں جن سے جہان والوں کو بھی برکت ملتی ہے۔

سوال 2: مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم ملا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَأَوْطَيْتُنِي... حَيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَأَوْطَيْتُنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ ”اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں“ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے حقوق ادا کرنے کی وصیت کی ہے، جن میں سب سے بڑا حق نماز ہے اور بندوں کے حقوق پورا کرنے کی وصیت کی ہے جن میں سب سے زیادہ جلیل القدر حق زکوٰۃ ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں زندگی بھر یہ کام کرتا رہوں۔ پس میں اپنے رب کا حکم ماننا، اس کی وصیت پر عمل کرتا اور اس کو نافذ کرتا رہوں گا۔ (تیسری صدی: 2/1571)
 (2) قرآن حکیم میں رحمت عالم ﷺ کو حکم ملا ہے: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ ”اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آجائے“ (الحج: 99)

(3) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی ہے کہ مرتے دم تک یہ دونوں کام مجھ پر فرض ہیں۔

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾

”اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بنایا اور اُس نے مجھے سرکش، بد بخت نہیں بنایا“ (32)

سوال 1: ماں کی فرماں برداری کے حکم کی وضاحت ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ﴾ ”اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بنایا“ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وصیت بھی کی ہے کہ میں اپنی والدہ کی اطاعت کروں، ان کی خدمت کروں، احسان کا معاملہ کروں، ان کے حقوق

پورے کروں کیونکہ والدہ کو شرف اور فضیلت حاصل ہے۔ جنم دینے کی بنا پر وہ مجھ پر ولادت کا حق اور دیگر حقوق رکھتی ہیں۔

(2) رب العزت نے قرآن حکیم میں اپنی عبادت اور اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ ﴿وَقَطِي رَتُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَنْتَلِعَنَّ مِنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَزْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ ”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۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو ”آف“ تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو اور ان سے عزت والی بات کرو۔“ (نبی اسرائیل: 23)

(3) ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَتَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَ لِيَوْمَ الدِّينِ ۗ إِلَىٰ الْمَصِيدِ﴾ ”اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس کی ماں نے ڈکھ پر ڈکھ اٹھا کر اسے اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔“ (لقمان: 14)

(4) صرف والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ اگر باپ ہوتے تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوتے۔

سوال 2: میں بد بخت نہیں ہوں، اس کی وضاحت ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ ”اور اس نے مجھے سرکش، بد بخت نہیں بنایا“ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والا، اطاعت نہ کرنے والا، بد بخت اور سرکش ہوتا ہے۔

(2) یعنی میں اللہ تعالیٰ کے حضور تکبر کرنے والا اور بندوں سے اپنے آپ کو بڑا اور بلند سمجھنے والا نہیں ہوں۔ شَقِيًّا یعنی میں دنیا و آخرت میں بد بخت نہیں ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا اطاعت شعار، اپنے سامنے جھکنے والا، عاجزی اور تذلل اختیار کرنے والا، اللہ کے بندوں کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آنے والا اور دنیا و آخرت میں سعادت سے بہرہ مند ہونے والا بنایا۔ مجھے بھی اور میرے پیروکاروں کو بھی۔ (تفسیر سہمی: 2/1571، 1572)

سوال 3: سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ساری گفتگو ماضی میں کی ہے حالانکہ واقعات کا تعلق مستقبل سے تھا، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ساری گفتگو ماضی میں کی ہے حالانکہ واقعات کا تعلق مستقبل سے تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے

فیصلے تھے جو اٹل تھے، ان کا ظاہر ہونا یقینی تھا۔ جیسے ماضی کے واقعات کے ہونے پر یقین ہوتا ہے اسی طرح سے یہ واقعات بھی یقینی معاملات تھے۔

﴿وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَوْمَ وُلِدْتِ وَيَوْمَ أَمُوتِ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾

”اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا“ (33)

سوال: میرے لیے کٹھن منزلوں میں بھی سلامتی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَالسَّلَامُ... حَيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کمال اور ان کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں وضاحت مکمل ہو گئی تو فرمایا: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَوْمَ وُلِدْتِ وَيَوْمَ أَمُوتِ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ ”اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔“

(2) یعنی یوم ولادت سے لے کر یوم زندگی بعد الموت تک میرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس سے بھی آپ کا بندہ اور مخلوق ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ دیگر آدمیوں کی طرح عدم سے عالم وجود میں آئے پھر آپ کو موت بھی آئے گی اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے لیکن یہ تینوں مقامات بڑے کٹھن ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کٹھن منزلوں سے بھی میں سلامتی سے گزر جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ (مختصر ابن کثیر: 1131/2)

(3) یعنی میرے رب کے فضل و کرم سے، جس روز میری ولادت ہوئی، جس روز میں مروں اور جس روز مجھے اٹھایا جائے گا، مجھے ہر قسم کے شر، شیطان اور عذاب سے سلامتی حاصل ہے۔ یہ سلامتی ہر قسم کے خوف، فاجروں کے گھر سے سلامتی اور دارالسلام کے مستحق ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ پس یہ ایک عظیم معجزہ اور اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ درحقیقت اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ (تفسیر سعدی: 1572/2)

﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾

”یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ حق کی بات، جس میں وہ شک کرتے ہیں“ (34)

سوال: سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں، اس کی وضاحت ﴿ذَلِكَ... يَمْتَرُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ”یہ ہے عیسیٰ ابن مریم“ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا

سچا واقعہ آپ لوگوں کو سنا دیا۔

(2) ﴿قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ ”حق کی بات، جس میں وہ شک کرتے ہیں“ یعنی سیدنا عیسیٰ ﷺ کی یہی صفات ہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ یہی قول حق اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے وہ باطل ہے۔

(3) سیدنا عیسیٰ ﷺ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں۔ (i) سیدنا عیسیٰ ﷺ کی صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ وہ ان صفات کے حامل نہیں ہیں جن کے بارے میں عیسائیوں نے غلو کیا اور یہودیوں نے کمی کی۔ (ii) قول حق کے مقابلے میں لوگوں کی بات شک پر مبنی ہے۔

﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهُ ۗ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ

”اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے

كُنْ فَيَكُونُ﴾

کہتا ہے ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتا ہے“ (35)

سوال: اولاد اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، اس کی وضاحت ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ... فَيَكُونُ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ﴾ ”اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے“ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کے لائق ہی نہیں، کیونکہ یہ ایک امر محال ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ وہ تمام مملکتوں کا مالک ہے۔ پس وہ اپنے بندوں اور غلاموں کو کیسے اولاد بنا سکتا ہے؟ (تفسیر سہی: 2/1572)

(2) ﴿سُبْحٰنَهُ﴾ ”وہ پاک ہے“ اللہ تعالیٰ بیٹے، شریک، شبیر اور نظیر سے پاک ہے۔ (ابو القاسم: 864)

(3) اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک اور مقدس ہے۔ (4) ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾ ”جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے“ جب بھی وہ کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ کام اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔

(5) ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ”تو یقیناً اس کے لیے کہتا ہے ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتا ہے“ جب اس کی قدرت اور مشیت تمام عالم علوی اور سفلی پر نافذ ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب وہ کسی چیز کے وجود کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے (کن) ”ہو جا“ تب سیدنا عیسیٰ ﷺ کو بغیر باپ کے وجود میں لانا کون سا مشکل کام ہے؟ (تفسیر سہی: 2/1573, 1572)

(6) سیدنا عیسیٰ ﷺ کی معجزانہ ولادت کا انکار کرنے والے دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔

﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ طَهْذًا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ﴾

”اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے“ (36)

سوال: سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں توحید کی تعلیم دی، اس کی وضاحت ﴿وَإِنَّ اللَّهَ... مُسْتَقِيمٍ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ ”اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی“ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں آگاہ فرمایا ہے کہ وہ بھی دوسری مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔

(2) ماں کی گود میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی کہ میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس کی عبادت کرو۔

(3) اسی نے ہمیں پیدا کیا، ہماری صورت گری کی، ہم پر اس کی تدبیر نافذ ہوئی اور ہم میں اس کی تقدیر نے تصرف کیا۔
(تفسیر سہدی: 2/1573)

(4) ﴿فَأَعْبُدُوهُ﴾ ”چنانچہ تم اس کی عبادت کرو“ یعنی اس ایک کی اطاعت اور عبادت کرو یعنی عبادت کو صرف اسی کے لئے خالص کرو اور اس کی طرف اثابت اور رجوع میں جدوجہد کرو۔ اس میں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا اقرار اور توحید ربوبیت کے ذریعے سے توحید الوہیت پر استدلال ہے۔ (تفسیر سہدی: 2/1573)

(5) ﴿طَهْذًا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ﴾ ”یہ سیدھا راستہ ہے“ یعنی یہی اعتدال کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے کیونکہ یہ انبیاء و مرسلین اور ان کے تبعین کا راستہ ہے۔ اس کے سوا ہر راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ (تفسیر سہدی: 2/1573)

(6) جس نے سیدھا راستہ پالیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے مخالفت کی وہ بھٹک گیا اور گڑھے میں جاگرا۔

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ﴾

”پھر گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے

عَظِيمٍ﴾

ہلاکت ہوگی“ (37)

سوال: 1: الاحزاب سے کیا مراد ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا اختلاف کیا گیا، اس کی وضاحت ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ ”پھر گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا“ الاحزاب سے مراد یہودیوں اور عیسائیوں کے فرقے ہیں جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا۔

(2) اختلاف یہ تھا کہ وہ ولد زنا یعنی یوسف نجار کے بیٹے ہیں یا ابن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ پروٹسٹنٹ نے کہا: اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کیتھولک نے کہا: تین میں سے ایک ہیں۔ آرتھوڈوکس نے کہا: وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ (البراقع، ص 177)

(3) جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا حال بیان فرمادیا جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں تو آگاہ فرمایا کہ یہود و نصاریٰ اور دیگر فرقے اور گروہ جو گمراہی کے راستے پر گامزن ہیں، اپنے اپنے طبقات کے اختلاف کے مطابق، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک گروہ افراط اور غلو میں مبتلا ہے تو دوسرا ان کی شان میں تنقیص اور تفریط کرنے والا ہے۔ پس ان میں سے کچھ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں۔ بعض ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں وہ تین میں سے ایک ہیں، بعض ان کو رسول بھی تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ بہتان طرازی کرتے ہیں کہ وہ (معاذ اللہ) ولد زنا ہیں مثلاً یہودی وغیرہ۔ ان تمام گروہوں کے اقوال باطل اور ان کی آراء فاسد ہیں جو شک و عناد، بے بنیاد شبہات اور انتہائی بودے دلائل پر مبنی ہیں۔ اس قبیل کے تمام لوگ انتہائی سخت وعید کے مستحق ہیں۔ (تیسری صدی)

سوال 2: عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافرانہ کلمات کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو وعید دی ہے، اس کی وضاحت ﴿قَوْلٌ عَظِيمٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَوْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ”تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہلاکت ہوگی“ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں میں یہودی اور عیسائی شامل ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافرانہ کلمات کہتے ہیں۔

(2) ﴿مَنْ مَّشَهِدٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾ ”ایک بڑے دن کی حاضری سے“ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والوں کے لیے وہ بڑا دن ہلاکت اور تباہی والا ہوگا۔ وہ دن جب سب انسان اور جن حاضر ہوں گے، جس دن سارے فرشتے حاضر ہوں گے، جس دن سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوں گی اس دن شرک کرنے والے فرقوں کی بھی پیشی ہوگی۔ بیز بردست وعید ہے۔

(3) سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تکلیف وہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 7378)

(4) سیدنا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی 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 پھر آپ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت کی ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذًا أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ ”اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو (اپنے اوپر) ظلم کرتے رہتے ہیں بیشک ان کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی سخت ہے۔“ (تور: 102) (صحیح بخاری: 4686)

﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ ۚ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾
 ”کس قدر سننے والے ہوں گے وہ اور کس قدر دیکھنے والے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں“ (38)
 سوال: کافر قیامت کے دن خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے، اس کی وضاحت ﴿أَسْمِعْ﴾۔۔۔
 ﴿مُبِينٍ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ ۚ يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾ ”کس قدر سننے والے ہوں گے وہ اور کس قدر دیکھنے والے، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے“ وہ دن قیامت کا ہوگا جس دن حق کے لیے گونگے، بہرے اور اندھے بنے رہنے والے خوب سنیں گے اور خوب دیکھیں گے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُنْجِرِ مُؤْنًا كِيسُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ رَبَّنَا أَبْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ ”اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوں گے، اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے ہم نیک عمل کریں گے بلاشبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔“ (اسہدہ: 12)

(2) اس دن وہ اپنے کفر، شرک اور باطل نظریات کا انکار کریں گے۔

(3) ﴿لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ”لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں“ آج کی گمراہیوں کے لیے کل کوئی عذر نہیں ہوگا۔ کوئی حق کو پہچاننے کے باوجود عناد کی بنا پر گمراہ ہے یا حق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے بھٹکا ہوا ہے ہر دو صورت میں اپنی گمراہیوں اور بد اعمالیوں پر راضی ہے اور حق پہچاننے کی کوشش سے محروم ہے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے حشر کے دن کی زبردست سماعت اور بصارت سے انسانی شعور کو کیسے جھنجھوڑا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی حاضری کے دن کا تصور دلا کر احساس دلایا ہے کہ جب ہر چیز سے محروم ہو جاؤ گے، تو کان بھی اچھی طرح سن رہے ہوں گے اور آنکھیں بھی اچھی طرح دیکھ رہی ہوں گی، حالانکہ نہ وہ دیکھنا چاہیں گے اور نہ وہ

سننا چاہیں گے یعنی اپنے اختیارات سے محروم ہو جائیں گے اور آج جب کہ اختیار ہے تو اپنی سماعت اور بصارت کو استعمال کر کے حق تک نہیں پہنچتے اور ایسے لگتا ہے کہ دیکھنا اور سننا نہ جانتے ہوں اور گمراہی میں مبتلا ہوں۔

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ

”اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ

لَا يُؤْمِنُونَ﴾

ایمان نہیں لاتے“ (39)

سوال: حسرت کے دن سے ڈرانے کے حکم کی وضاحت ﴿وَأَنْذِرْهُمْ...﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَأَنْذِرْهُمْ﴾ ”اور آپ ان لوگوں کو ڈرائیں“ کسی خوفناک معاملے میں، ترہیب کے پہلو سے اس کی صفات بیان کر کے آگاہ کرنا ”انذار“ ہے۔ (تیسری صدی: 2/1574)

(2) ﴿يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ ”حسرت کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا“ یعنی اے نبی ﷺ! آپ حسرت و ندامت والے دن سے لوگوں کو متنبہ فرمادیں جب جنت و جہنم والوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہر ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے پر چلا جائے گا۔ (مخبر ابن کثیر: 2/1134)

(3) ﴿يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ ”حسرت کے دن سے“ وہ معاملہ جس کے بارے میں بندوں کو سب سے زیادہ ڈرایا جانا چاہیے وہ ”حسرت کا دن“ ہے جب فیصلہ کیا جائے گا۔ پس اولین و آخرین ایک ہی جگہ اکٹھے کئے جائیں گے اور ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پس جو کوئی اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرتا رہا تو وہ ابدی سعادت سے بہرہ مند ہوگا اس کے بعد کبھی اسے بدبختی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لایا اور اس کے رسولوں کی پیروی نہ کی تو وہ بدبختی میں پڑے گا اور اس کے بعد نیک بختی اس کے حصے میں نہیں آئے گی اور اس نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ پس اس وقت حسرت اور ندامت سے دل پارہ پارہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت سے محرومی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور جہنم کے استحقاق سے بڑھ کر کون سی حسرت ہو سکتی ہے، جہاں دوبارہ عمل کرنے کے لئے واپسی ممکن نہ ہو اور دنیا میں دوبارہ آکر اپنے احوال کے بدلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ (تیسری صدی: 2/1574، 1575)

(4) اس سے مراد قیامت کا دن ہے جہاں سبھی حسرت کریں گے بدکار بھی کہ کاش انہوں نے جرائیاں نہ کی ہوتیں اور نیک لوگ بھی کہ کاش انہوں نے زیادہ نیکیاں کئی ہوتیں۔

(5) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت کے دن موت ایک چنگبرے مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی۔ ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو! تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے، آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا، تم اس مینڈھے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے کہ ہاں، یہ موت ہے اور ان میں سے ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا۔ پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا: اب تمہارے لیے پیشگی ہے، موت تم پر کبھی نہ آئے گی اور اے جہنم والو! تمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، تم پر بھی موت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ اور انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ جب کہ اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں (یعنی دنیا دار لوگ) اور ایمان نہیں لاتے۔“ (بخاری: 4730)

(6) ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ اور وہ غفلت میں ہیں، یہ سب کچھ انہیں پیش آئے گا مگر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا میں اس عظیم معاملے کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں انہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا اور اگر انہیں کبھی خیال آیا بھی ہے تو وہ بھی غفلت میں۔ غفلت نے ان کو گھیر رکھا ہے اور مدہوشی ان پر غالب ہے۔ (تفسیر سہمی: 2/1574، 1575)

(7) ﴿إِنْ تَقُولْ نَفْسٌ لِّيَحْتَضِرُنِي عَلَى مَا فَزَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ الشَّاعِرِينَ﴾ یہ کہ کوئی شخص کہے: ”ہائے افسوس اُس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی اور بلاشبہ میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔“ (ابن جریر: 56)

(8) ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ اور وہ ایمان نہیں لاتے، پس وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں نہ اس کے رسولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کی دنیا نے ان کو غافل کر دیا، ان کے اور ان کے ایمان کے درمیان ختم ہو جانے والی فانی شہوات حائل ہو گئیں۔ (تفسیر سہمی: 2/1574، 1575)

﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾

”یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس پر ہے اور وہ سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے“ (40)

سوال: اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، اس کی وضاحت ﴿إِنَّا... يُرْجَعُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ ”یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس پر ہے“ یعنی زمین اور اس پر جو کچھ ہے اس کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی اس میں تصرف فرماتا ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام

چیزیں دنیا والوں کو چھوڑ جائیں گی اور وہ دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ زمین اور اس کی ہر چیز کا وارث تو اللہ تعالیٰ ہے۔
(2) زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ کوئی ملکیت کا دعوے دار نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی باقی رہے گا۔ وہی حاکم ہوگا۔

(3) ﴿وَالْيَتَامَىٰ جَعُونَ﴾ ”اور وہ سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے“ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف لوٹائے گا اور اعمال کی جزا دے گا لہذا جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور جو برے اعمال کرتا ہے اسے اپنے نفس کی ملامت کرنی چاہیے۔

(4) انسان کی خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ وہ خود کو مالک سمجھتا ہے۔ اُس کے ملکیت کے نشے کو تو ذکر، محرومی کی زمین پر کھنڈر کے حسرت میں مبتلا کر کے غفلت کو تو ذکر اللہ تعالیٰ نے انجام کی فکر لگا دی ہے تاکہ لوگ اُس دن کی تیاری کریں جب کہ عمل کرنے کے مواقع ختم ہو جائیں گے۔ (i) انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا ہے کہ تم خود کو مالک سمجھتے ہو اور اپنے بھی مالک نہیں۔ (ii) جن اشیاء تم خود کو مالک سمجھتے ہو اس کا وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ (iii) اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی مالک نہیں۔ (iv) اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾

”اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے“ (41)

سوال 1: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ﴾ ”اور آپ اس کتاب میں ذکر کرو“ اللہ رب العزت نے اپنے نبی ﷺ سے یہ فرمایا ہے کہ آپ ﷺ اس کتاب یعنی قرآن مجید میں ذکر کرو۔

(2) تمام کتابوں میں سب سے زیادہ جلیل القدر، سب سے افضل اور سب سے زیادہ بلند مرتبے والی کتاب، یہ کتاب مبین اور ذکر حکیم یعنی قرآن مجید ہے۔ اگر اس میں خبریں بیان کی گئی ہیں تو یہ خبریں سب سے زیادہ سچی، سب سے زیادہ حق اور سب سے زیادہ نفع مند ہیں۔ اگر اس میں ادا مردوں اسی کا تذکرہ ہے تو یہ ادا مردوں اسی سب سے زیادہ قدر و قیمت کے حامل اور سب سے زیادہ عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔

(3) اگر اس میں جزا سزا اور وعدے و وعید کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ سب سے زیادہ سچی خبر اور سب سے زیادہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے عدل و فضل پر سب سے زیادہ دلالت کرتی ہے۔

(4) اور اگر اس میں انبیاء و مرسلین کا ذکر ہے تو اس میں مذکورہ مقدس ہستیاں دیگر تمام لوگوں سے کامل اور افضل ہیں۔ بناء بریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیائے کرام کے واقعات بیان کئے ہیں اور ان کا بار بار اعادہ کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا کی اور انہیں قدر و منزلت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی محبت، اس کی طرف انابت، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور اس راستے میں اذیتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجات عطا کئے اور انہیں مقامات فاخرہ اور منازل عالیہ سے نوازا۔

(5) اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر فرمایا اور اپنے رسول ﷺ کو حکم دیا کہ وہ بھی ان کا ذکر کریں کیونکہ ان کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف ہے اور ان کی مدح و ستائش کا اظہار اور ان پر اس کے فضل و کرم کا بیان بھی ہے، نیز اس میں ان پر ایمان لانے، ان کے ساتھ محبت کرنے اور ان کی پیروی کرنے کی ترغیب ہے۔ (تفسیر صدی: 2/1576، 1577)

(6) ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ الْإِبْرَاهِيمَ﴾ ”اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو“ یعنی اے نبی قرآن کریم میں ذکر کرو ہمارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یعنی مشرکوں کو ان کے والد کا قصہ بیان کرو۔

(7) سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ (8) نبی ﷺ کے بعد تمام انبیاء و مرسلین میں افضل ہیں۔

(9) اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں کثیر انبیاء پیدا کیے۔

(10) سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام اصحاب فضیلت گروہوں کے تیسرے باپ ہیں۔

سوال 2: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں کیا حکمت ہے؟

جواب: (1) سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بھی رب العزت کی تعریف ہے اور یہ کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مدح و ستائش کا اظہار کرتے تھے۔ (2) اس تذکرے میں ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا بیان بھی ہے اور ان پر ایمان لانے اور ان سے محبت کرنے اور ان کی پیروی کرنے کی رغبت بھی دلائی گئی ہے۔

(3) اس تذکرے سے مشرکوں کو یہ سمجھانا مطلوب ہے کہ جن سے تم عقیدت رکھتے ہو اور جن کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہو وہ تو بت شکن تھے اور تم بت پرست ہو۔ یہ کیسی عقیدت ہے کہ سچے نبی کے ساتھ تعلق رکھ کر جھوٹ کی زمین پر کھڑے ہو۔

سوال 3: ابراہیم علیہ السلام کی صفات کی وضاحت ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا﴾ ”یقیناً وہ بہت سچے تھے“ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کثیر الصدق تھے اور سچائی کی اعلیٰ حد

تک پہنچے ہوئے تھے۔ (البر القامیر: 866)

(2) صدیق ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی باتوں، اپنی خبروں اور اپنے وعدوں میں سچا ہو۔ (تفسیر اٹلیبی: 21/16)

(3) اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صدیقیت اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ صدیق بہت راست باز شخص کو کہا جاتا ہے۔ پس وہ اپنے اقوال، افعال اور احوال میں سچا ہونے کے ساتھ ساتھ ہر اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہے جس کی تصدیق کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ یہ خوبی مستلزم ہے اس عظیم علم کو جو دل کی گہرائیوں تک پہنچتا اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے، نیز یقین اور کامل عمل صالح کا موجب ہوتا ہے۔ (تفسیر رحمدی: 1577/2)

(4) صدیق وہ ہوتا ہے جس کے قول اور عمل میں مطابقت ہو، جو سچائی کے اعلیٰ مرتبے پر ہو۔ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ مقام صدیقیت کا ہے۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔

سوال 4: اسلام صدق یا سچائی کو کیا اہمیت دیتا ہے، وضاحت کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے۔ وہ سب سے بڑی سچائی ہے جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی۔ اسلام اس سچائی کا اقرار کرنے اور اس کی سچی باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے کیونکہ اس کی ہر بات سچی، اس کی ملاقات سچی، اس کے رسول سچے، اس کی کتابیں سچی، اس کی تقدیر سچی ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدُّلَ لَهَا ۚ وَخَيْرٌ مِّنْ دِينٍ ۚ﴾ اور یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔“ (الانعام: 146)

(2) انسان کے ہر قول اور عمل کی درنگی کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے لیے اس کا دل اور اس کی زبان باہم ایک دوسرے سے مطابق اور ہم آہنگ ہوں، اس کا نام صدق یا سچائی ہے۔ ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ”اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں“ (الزمر: 33) ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۚ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ”آپ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، چنانچہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو ایک سوتھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔“ (آل عمران: 95)

(3) جو سچا نہیں، اس کا دل ہر برائی کا گھر ہو سکتا ہے، اور جو سچا ہے اس کے لیے ہر نیکی کے حصول کا راستہ آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھ میں چار بری خصلتیں ہیں: ایک یہ کہ بدکار ہوں، دوسری یہ کہ چوری کرتا ہوں، تیسری یہ کہ شراب پیتا ہوں، چوتھی یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں۔ ان میں سے جس ایک کو فرمائیے، آپ کی خاطر اسے چھوڑ دوں، ارشاد ہوا کہ جھوٹ نہ بولا کرو، چنانچہ اس نے اس کا عہد کیا، اب جب رات ہوئی تو شراب پینے کو جی چاہا، اور پھر بدکاری کے لیے آمادہ ہوا تو اس کو خیال گزرا کہ صبح کو جب نبی ﷺ پوچھیں گے کہ رات تم

نے شراب پی اور بدکاری کی؟ تو کیا جواب دوں گا اگر ہاں کہوں گا تو زنا اور شراب کی سزا دی جائے گی، اگر ”نہیں“ کی تو عہد کے خلاف ہوگا۔ یہ سوچ کر ان دونوں سے باز رہا۔ جب رات زیادہ گزری اور اندھیرا خوب چھا گیا تو چوری کے لیے گھر سے نکلنا چاہا تو پھر اسی خیال نے اس کا دامن تھام لیا کہ کل پوچھ گچھ ہوئی تو کیا کہوں گا، ہاں کروں گا تو ہاتھ کٹیں گے، اور نہیں کرتا تو بد عہدی ہوتی ہے، اس خیال کے آتے ہی اس جرم سے بھی باز آیا، صبح ہوئی تو وہ دوڑ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! جھوٹ نہ بولنے سے میری چاروں بری خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئیں، یہ سن کر نبی ﷺ مسرور ہوئے۔ یہ روایت سند کی رو سے کتنی ہی کمزور ہو، مگر نتیجہ کے لحاظ سے بالکل درست ہے۔ سچائی کی عادت انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے، جو سچا ہوگا وہ ہر برائی سے پاک ہونے کی کوشش ضرور کرے گا، وہ راست باز ہوگا راست گو ہوگا، وعدہ کو پورا کرے گا، عہد کو وفا کرے گا، دلیر ہوگا، دل کا صاف ہوگا، ریاکار نہ ہوگا، اس کے دل میں نفاق نہ ہوگا، پیچھے کچھ اور سامنے کچھ اس کی شان نہ ہوگی۔ صدق صفات ربانی میں سے بھی سب سے بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے، قیامت کے وعدہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ آپ فرماتا ہے: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُجَمِّعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ ”اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے؟“ (النساء: 87)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ط وَغَدَّ اللَّهُ حَقًّا ط وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ ”اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے؟“ (النساء: 122)

(4) جو لوگ رب پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وعدوں کو سچا ہوتے دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں ﴿وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَاذَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ ”اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا اور اس چیز نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہی کیا۔“ (الاحزاب: 22)

(5) صدق اور سچائی پیغمبروں کا سب سے پہلا وصف ہے کیونکہ ان کی ساری باتیں، دعوے، دلیلیں اور حکم اگر نعوذ باللہ سچائی سے ذرا بھی خالی ہوں تو ان کی پیغمبری اور نبوت کی ساری عمارت دھڑام سے زمین پر گر جائے، اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کو اس صفت سے خاص طور سے موصوف کیا ہے، سب سے پہلے تو خود ملت حنیف کے داعی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو

اس سے متصف فرمایا ہے۔ ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُنْبِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے۔ (مریم: 41) ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُنْبِ إِخْرَيْسَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ سچا نبی تھا۔ (مریم: 56) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم علیہا السلام کے بارے میں فرمایا: ﴿وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ اور اس کی ماں صدیقہ تھی۔ (الذاریہ: 75) سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے صبر و شکر کا جو وعدہ پورا کیا تو صادق الوعد کہلائے۔ ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُنْبِ إِشْمَعِيلَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ اور آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ (مریم: 54)

(6) اسلام اور ایمان کے درجے کے بعد مغفرت اور جنت کا وعدہ سچے لوگوں کے ساتھ ہے: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كُبْرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ یقیناً اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرماں برداری کرنے والے مرد اور فرماں برداری کرنے والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ (الاحزاب: 35)

(7) اسلام میں سچائی کی اہمیت اتنی بڑھائی گئی ہے کہ یہی نہیں کہ سچائی اختیار کرنے کا حکم پر حکم دیا گیا ہے بلکہ یہ بھی تاکید آئی ہے کہ ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو، سچوں ہی کی جماعت سے تعلق اور رابطہ رکھو، اور ان ہی کی صحبت میں رہو کہ ان کی سچائی کے اثر سے تم بھی سچے رہو، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے دو ساتھیوں نے جو تبوک کے سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نہ جاسکے تھے ہر قسم کی تکلیفیں سہہ کر جس سچائی کا ثبوت دیا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ سے ڈرجاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔“ (الاحزاب: 119)

(8) اسلام کی نگاہ میں سچائی سے مراد صرف قول کی سچائی نہیں، نیت اور ارادے کی سچائی، عزم اور اس کو پورا کرنے میں سچائی، عمل میں سچائی، دین داری کے مقامات اور مراتب میں سچائی یعنی زبان، دل اور عمل کی سچائی بھی ہے۔

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي

عَنْكَ شَيْئًا﴾ ”جب اُس نے اپنے باپ سے کہا: ”اے میرے ابا جان! آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا

عَنْكَ شَيْئًا﴾

ہے اور نہ آپ کے کچھ بھی کام آسکتا ہے؟“ (42)

سوال: سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بتوں کی پوجا سے کیسے منع کیا، اس کی وضاحت ﴿إِذْ قَالَ... شَيْئًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ﴾ ”جب اُس نے اپنے باپ سے کہا“ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہوئے اپنے باپ آزر سے کہا۔

(2) ﴿يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ ”اے میرے ابا جان! آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کچھ بھی کام آسکتا ہے؟“ آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنے، نہ دیکھے، جو دوسرے حیوانات سے بھی کم تر درجے کی ہو، جو کسی نفع و نقصان کی مالک نہ ہو یعنی انسان تو اسی کے آگے سر جھکا سکتا ہے جو انسان سے اعلیٰ ہو زیادہ علم اور قوت والا ہو جو انسان کو فائدہ پہنچا سکے۔

(3) یعنی آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو اپنی ذات اور افعال میں ناقص ہیں، جو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، جو اپنے عبادت گزار کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ اپنی ذات سے کوئی چیز دور ہٹانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ پس یہ اس حقیقت پر ایک روشن دلیل ہے کہ ایسی ہستی کی عبادت کرنا، جو اپنی ذات اور اپنے افعال میں ناقص ہے، عقل اور شرع کے اعتبار سے قبیح ہے۔ اس کی تشبیہ اور اس کا اشارہ دلالت کرتا ہے کہ عبادت صرف اسی ہستی کی واجب اور مستحسن ہے جو کمال کی مالک ہے، جس کے سوا بندے کہیں سے نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے، جس کے سوا کوئی اور ہستی ان سے کوئی تکلیف و در نہیں کر سکتی اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ (تفسیر سہمی: 1577/2)

﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ

”اے میرے ابا جان! بلاشبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا چنانچہ آپ میرے پیچھے چلیں،

صِرَاطًا سَوِيًّا

میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا“ (43)

سوال 1: سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنی پیروی کرنے کی جو دعوت دی، اس کی وضاحت ﴿يَا أَبَتِ... سَوِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ ”اے میرے ابا جان! بلاشبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا“ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے یقین، بحث بعد الموت اور مشرکوں کے لیے دائمی عذاب کے علم کا تذکرہ اپنے والد سے کیا۔ (2) یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا جو آپ کو نہیں دیا۔

(3) ﴿فَاتَّبَعْتَنِي﴾ ”چنانچہ آپ میرے پیچھے چلیں“ یعنی میں جس چیز کی آپ کو دعوت دیتا ہوں اس پر میرا اعتقاد ہے اور میں اس پر عمل پیرا ہوں لہذا اس میں میری اطاعت کریں۔ (4) یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کریں۔ (تفسیر سرتی: 2/394)

(5) ﴿أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ ”میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا“ اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس تمہا کی عبادت کرنا ہے۔ (6) سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ کی سعادت اور کامیابی حاصل کریں۔ یہ ایک نبی کی پیروی کے بغیر ممکن نہ تھا اس لیے انہوں نے اپنی پیروی کی دعوت دی تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلیں۔

(7) یعنی سیدھا اور معتدل راستہ اور وہ ہے اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تمام احوال میں اس کی اطاعت کرنا۔ اس خطاب میں جو لطف و کرم اور جو نرمی ہے وہ مخفی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا: ابا جان میں عالم ہوں اور آپ جاہل ہیں یا آپ کے پاس کوئی علم نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس پیرائے میں گفتگو فرمائی: میرے پاس اور آپ کے پاس علم ہے مگر جو علم مجھ تک پہنچا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچا، اس لئے آپ کے لئے مناسب یہی ہے کہ آپ دلیل کی پیروی کریں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ (تفسیر سرتی: 2/1577، 1578)

سوال 2: کیا بیٹا اپنے باپ کا احتساب کر سکتا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں رسول اللہ ﷺ کا اسوہ ہماری کیا راہ نمائی کرتا ہے؟

جواب: (1) اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کا، شوہر اپنی بیوی کا، استاد اپنے شاگرد کا، آقا اپنے غلام کا اور بادشاہ اپنی رعایا کا بہر صورت احتساب کر سکتا ہے۔ کیا احتساب کی یہ ولایت باپ پر بیٹے کو، شوہر پر بیوی کو، استاد پر شاگرد کو، آقا پر غلام کو اور بادشاہ پر رعایا کو بھی حاصل ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان افراد کے لیے

بھی اصل ولایت ثابت کرتے ہیں لیکن تفصیلات میں قدرے اختلاف ہے۔ (احیاء العلوم: 2/508)

(2) رب العزت نے گھروالوں کو آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْهُ عَزَازٌ وَإِلَّا يَعْتَصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جس پر تند مزاج، سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔“ (آخر: 6)

(3) سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ نے (اہل کو آگ سے بچانے) کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ انہیں اطاعت الہی کا حکم دے، اس کی نافرمانی سے منع کرے، ان سے احکام الہیہ کی پابندی کروائے، اور اس سلسلے میں ان کے ساتھ تعاون کرے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام کریں تو انہیں اس سے روک دے، اور اس پر جھڑک دے۔ (تفسیر طبری: 28/107)

(4) علامہ ابن حبان رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق اہل کو جہنم کی آگ سے بچانے کا معنی یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر لگائے رکھے اور اپنے ذمہ فرائض کے ادا کرنے کا پابند کرے۔ (المحراب: 8/287)

(5) حافظ ابن جوزی رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ تفسیر کے مطابق اپنی جانوں کو عذاب سے بچانے کی صورت یہ ہے کہ اوامر الہیہ کی تکمیل کرے اور اس کی ممنوعہ باتوں سے دور رہے، اور اہل کو عذاب سے بچانے کی صورت یہ ہے کہ انہیں نیک اعمال کرنے کا حکم دیا جائے اور برے کاموں سے منع کیا جائے۔ (دادالسمیر: 8/312)

(6) رب العزت کے یہاں حق کے معاملے میں رشتہ داروں کا لحاظ نہیں ہوگا۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِنُفْسِكُمْ وَعَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالُو الدِّينِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ عَدِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لئے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتے داروں کے خلاف ہو، اگر کوئی مال دار ہے یا فقیر، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حق دار ہے، چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرو کہ تم عدل کرو اور اگر تم زبان کو بیچ دو یا پہلو تہی کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔“ (النساء: 135)

(7) غزالی رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں تحریر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے والدین اور رشتے داروں کے خلاف گواہی دینے

سے مراد یہ ہے کہ انہیں نیکی کا حکم دیا جائے۔ (احیاء علوم الدین: 307/2)

(8) شیخ ابن داؤد صالحی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ یہ آیت واضح طور پر (امر بالمعروف اور نہی عن المنکر) کے وجود پر دلالت کناں ہے، اگرچہ اس کا تعلق ماں باپ اور رشتے داروں سے کیوں نہ ہو۔ (الکتب الاکبریٰ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر: 471/1)

(9) رب العزت نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾
”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اُس سے پوری طرح باخبر ہے۔“ (المائدہ: 8)

(10) علامہ محمد جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ نے آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور انصاف کے ساتھ ڈٹے رہنے کی فرضیت پر دلالت کناں ہے، اور اسی میں عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینا، فیصلہ کرنا اور فتویٰ دینا شامل ہے۔ اسی طرح حق بات کہنے کے فریضہ میں کسی دشمن یا دوست کی وجہ سے کوتاہی نہ کی جائے اور نہ ہی خواہش کی پیروی کی جائے۔ (۴۱: 117/6)

(11) علامہ ابن حبان اندلسی رحمہ اللہ نے تحریر کیا ہے: اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس شخص کی عزت اور تکریم کا حکم دیا گیا ہے، صراط مستقیم سے ہٹنے کی صورت میں اس کا بھی احتساب کیا جائے گا۔ (الجرم الحیا: 169/4)

(12) اسی بنا پر نبی ﷺ نے (دعوت کی) ابتدا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہا عنہا اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے کی اور یہ آپ ﷺ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھے، یہ لوگ ایمان لا کر باقی لوگوں پر سبقت لے گئے، پھر آپ ﷺ نے قریش کے باقی تمام لوگوں کو دعوت دی، پھر اہل عرب کو، اور پھر غلاموں کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے (بھی) دعوت کی ابتدا اپنے باپ اور قوم سے کی۔ (جوہر اسرار الی اللہ: 43)

(13) شیخ احمد عدوی رحمہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے احتساب کے واقع سے مستفید باتیں بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اس کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ اور اپنی قوم کو بتوں کی پرستش کرتے دیکھا تو احترام باپ ان کے احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمادیا کہ باپوں کے ادب کا معنی یہ نہیں کہ انہیں غلط کام کرتے رہنے دیا جائے۔ اگر ان کا احتساب ان کے ناراض ہونے

کاسب بنتا ہے تو (کچھ پرواہ نہیں کیونکہ) یہی طرز عمل رضائے الہی کے حصول کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق باپوں کے حق سے زیادہ ہے۔ شیخ ابوبکر الجوزی رحمہ اللہ نے قلم بند کیا: ان آیات سے حاصل ہونے والی ہدایت کی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مشرکوں کو مشرک پر ٹوکا جائے، اور ان سے موافقت نہ کی جائے اگرچہ وہ (شُرک کا ارتکاب کرنے والا) انتہائی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو۔ (ابراہیم: 62/51)

(14) باپ کے احتساب کی حکمت بیان کرتے ہوئے شیخ محمد احمد عدوی نے تحریر کیا ہے: یقیناً باپ اپنے بچے کی تربیت کے ذریعے اور اس کو دیگر نعمتیں مہیا کر کے اس پر کمال احسان کرتا ہے اور مناسب بات یہ ہے کہ اس کے اس احسان کا بدلہ چکایا جائے اور باپ کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس کو ایسی بات کی دعوت دی جائے جس میں اس کی سعادت ہو اور اس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہو۔ (دعوت الرسل الی اللہ: 44)

(15) شیخ عمر سنائی رحمہ اللہ نے تحریر کیا ہے: اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ماں یا باپ (کے تقدس اور مقام و مرتبہ) کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتے کیونکہ اس بارے میں نصوص سب کے احتساب کو شامل ہیں۔ علاوہ ازیں احتساب تو مختص علیہ کے فائدے کے لیے ہے اور اولاد کی نفع رسانی کے لیے سب سے زیادہ حق دار والدین ہیں۔ (نصاب الاحتساب: 89)

(16) سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کو دعوت دینے کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی قوم پر اتمام حجت ہو جائے اور ان میں سے کوئی یہ کہنے کی جسارت نہ کر سکے کہ جب وہ اپنے قرابت داروں کو گمراہی سے نکلنے کی دعوت نہیں دے رہا تو پھر ہمیں کیوں دعوت دیتا ہے؟ اگر اس کی دعوت سچی ہے تو کیا یہ مناسب نہیں کہ دعوت میں، قریبی اور اجنبی میں فرق روانہ رکھا جائے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے اس عذر کی بیخ کنی کی خاطر اپنے باپ کو اس طرح صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا جس طرح کہ انہیں دیا۔ (دعوت الرسل: 44)

(17) شیخ عدوی نے یہ بھی لکھا ہے: شاید اسی حکمت کی بنا پر ہمارے نبی کریم ﷺ کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرانے سے پہلے اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں۔ چنانچہ جب نبی ﷺ نے اعلان حق کیا تو اپنے اقارب کو جمع کرنا اور ڈرانا شروع کیا۔ آپ نے ان پر واضح کر دیا کہ انہوں نے آپ کی نافرمانی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں ان کے کسی کام نہ آسکیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عباس بن عبدالمطلب! میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔ اے رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی صفیہ! میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے کسی کام نہ

آؤں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد ﷺ! میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے طلب کر لو لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔“ (عزراہ: 44)

(18) ﴿وَقَطَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُونَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ ”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۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو ”آف“ تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکوا اور ان سے عزت والی بات کرو۔“ (بنی اسرائیل: 23)

(19) ﴿وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ”اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان 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۔“ (انعام: 15)

(20) ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ”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 یقیناً آپ کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے جو اُس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔“ (احقاف: 125)

(21) والدین سے متعلقہ برائی کا ہاتھ سے بدلنا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، پس اگر (اس کی) طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے (بدل دے)، پس اگر (اس کی بھی) استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے برا جانے اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔“ (صحیح مسلم: 95)

(22) یہ کہا جاسکتا ہے کہ کتاب و سنت میں امر بالمعروف کا حکم مطلقاً وارد ہوا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے اور والدین کو ایذا رسانی سے منع کرنے کا حکم مخصوص ہے مگر اس وقت کے لیے ہے جب کہ وہ کسی منکر میں مبتلا نہ ہو۔ یعنی بیٹے کا یہ حق نہیں ہے کہ اگر اس کا باپ کسی منکر میں مبتلا ہو تو وہ ڈانٹ ڈپٹ یا مار پیٹ کے ذریعے سے اسے اس منکر سے باز رکھ سکے۔ جلاد کے لیے حدزنا میں اپنے باپ کو قتل کرنا اور اجراء حد کی کاروائیوں میں براہ راست

شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ مسلمان بیٹے کا کافر باپ کے قتل میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ باپ کا حق یہاں تک ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کا قصاص نہیں ہوگا۔ بیٹے کے لیے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو کئے ہوئے ہاتھ کے بدلے کوئی ایذا پہنچائے۔ اس سلسلے میں متعدد روایات ہیں اور بظاہر اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔

(ترمذی، ابن ماجہ)

(23) رشتے داروں کو ڈرانے کا حکم: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ اور آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیں۔“ (اشعراء: 214)

(24) رسول اللہ ﷺ کا طرز عمل: دعوت طعام پر کنبے والوں کو ڈرانا: جب یہ آیت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ نازل ہوئی، تو نبی ﷺ نے اپنے کنبے کے لوگوں کو جمع فرمایا، ان کی تعداد تیس ہوگئی، وہ کھانے کی چکے تو نبی ﷺ نے ان سے فرمایا: ”میرے دین اور وعدوں کی ضمانت دے کر کون جنت میں میرا ساتھی اور میرے کنبے میں میرے بعد میرا جانشین ہوگا؟“ ایک شخص نے کہا: شریک (یعنی حدیث کے راوی) نے اس کا نام ذکر نہیں کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ تو (جو دوست خواتین کے) سمندر ہیں، اس ذمہ داری کو کون سرانجام دے سکتا ہے؟ انہوں (سیدنا علی رضی اللہ عنہ) نے بیان کیا: ”پھر ایک دوسرے شخص نے (کچھ) گفتگو کی۔ نبی ﷺ نے اسی بات کی پیش کش اپنے گھر والوں پر فرمائی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا: میں (یعنی میں آپ کی پیش کش قبول کرنے کے لیے حاضر ہوں)۔“ (مسند احمد: 883)

(25) کوہ صفا پر جب آیت کریمہ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ نازل ہوئی تو نبی ﷺ (کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور پکارنے لگے: اے بنو نفیر! اے بنو عدی! قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے کر انہیں بلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ جمع ہو گئے۔ جو شخص خود نہ جاسکا اس نے اپنا قاصد بھیجا تاکہ وہ صورت حال سے آگاہ ہو۔ ابولہب اور قریش (کے دیگر لوگ) پہنچ گئے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس دادی میں موجود گھڑسواروں کی ایک جماعت تم پر غارت گری کا ارادہ کر رہی ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟“ انہوں نے جواب دیا: ہاں، آپ کے بارے میں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً میں تمہیں شدید عذاب کی آمد سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔“ ابولہب نے کہا: سارا دن تیری تباہی ہو، کیا تو نے اسی مقصد کی خاطر ہمیں جمع کیا ہے؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں: ﴿لَقَدْ كَذَبْتَ إِذْ قَالَ لَهَبٌ وَتَبٌ﴾ ”ٹوٹ گئے ابولہب کے ہاتھ اور وہ ناعراود ہوا۔“ (ہب: 1) (بخاری: 477)

﴿يَا بَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾

”اے میرے ابا جان! آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان ہمیشہ سے رحمن کا بڑا نافرمان ہے“ (44)

سوال: بت پرستی چھوڑ دیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کی وضاحت ﴿يَا بَتِ... عَصِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَا بَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾ ”اے میرے ابا جان! آپ شیطان کی عبادت نہ کریں“ یعنی شیطان کی دعوت قبول نہ کرو۔

(2) سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بت پرستی سے روکنے کے لیے کہا کہ شیطان کی یعنی بتوں کی بندگی نہ کریں کیونکہ شیطان ہی بت پرستی سے خوش ہوتا ہے اور وہی شرک پر آمادہ کرتا ہے۔

(3) جو کوئی شیطان کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ (سمرقندی: 394/2)

(4) شیطان کی عبادت سے مراد اس کی بتائی ہوئی چیزوں کی عبادت ہے۔ انسان کے اندر فطری طور پر یہ جذبہ رکھ دیا گیا ہے کہ وہ کسی کو بڑا درجہ دے کر اپنی محبت و عقیدت کے جذبات اس پر نچھاور کر دے۔ انسان کی محبتوں کا اصل مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مگر شیطان طرح طرح سے انسان کے ذہن کا رخ پھیر دیتا ہے اس طرح وہ انسان کو مشرک بنانے کی کوشش کرتا ہے اور انسان وہ جذبے اور توجہ جو رب کو دینی چاہیے غیر اللہ کو دے دیتا ہے۔

(5) ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ ”یقیناً شیطان ہمیشہ سے رحمن کا بڑا نافرمان ہے“ شیطان رحمن کا

نافرمان ہے، اپنے رب کی عبادت سے تکبر کرتا ہے۔ جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کو شیطان اغوا کر لیتا ہے۔ (ترمذی: III/11)

(6) پس جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے وہ شیطان کا دوست اور شیطان کی مانند اللہ تعالیٰ کا نافرمان

ہے۔ یہاں نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک (رحمن) کی طرف مضاف کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ

نافرمانیاں بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہیں اور اس پر رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے

اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رحمت الہی کے حصول کا سب سے بڑا سبب ہے۔ (تفسیر سہمی: 1578/2)

(7) ﴿آلَهُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ أَلَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ”اے آدم کی

اولاد! کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“ (یسین: 60)

(8) ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ آرَسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَسْمَاءَ لَهُمْ فَوَهَّوْا لِيَوْمِهِمْ وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ”اللہ تعالیٰ کی قسم! بلاشبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ پھر

شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوش نما بنا دیا، چنانچہ پھر وہی آج ان کا سر پرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“ (اہل: 63)

﴿يَا أَبَتِ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فِئْتَانِ مِن دُونِهِ لَمَّا خَذَلَكَ بِرَأْسِكَ كَأَنَّ لَكَ يَدَيْنَا مَوْجِدَاتٍ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْرَجُ وَاللَّيْلُ لَمَسَ السَّجْدَ فَنظَرَ نَدِيمًا لَشَدِيدٍ﴾

”اے میرے ابا جان! یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمن کا کوئی عذاب پکڑ لے پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائے“ (45)
سوال: سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو شیطان کی دوستی سے کیسے روکا، اس کی وضاحت ﴿يَا أَبَتِ... وَيَا أَبَتِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَا أَبَتِ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فِئْتَانِ مِن دُونِهِ لَمَّا خَذَلَكَ بِرَأْسِكَ كَأَنَّ لَكَ يَدَيْنَا مَوْجِدَاتٍ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْرَجُ وَاللَّيْلُ لَمَسَ السَّجْدَ فَنظَرَ نَدِيمًا لَشَدِيدٍ﴾ ”اے میرے ابا جان! یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمن کا کوئی عذاب پکڑ لے“ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کے کفر کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے اور آپ کی سرکشی کی وجہ سے مجھے خوف آتا ہے۔

(2) ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو شیطان کی دوستی سے روکنے کے لیے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ جس شیطان کے دوسو سے آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ دراصل اس شیطان کی پرستش ہے جو رحمان کا نافرمان ہے۔ وہ دوسروں کو اپنے جیسا بننے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی بندگی کی اور آپ کو موت آگئی تو شیطان کے ساتھی بن جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھکرا دیا جائے گا۔

(3) یہاں خوف سے مراد علم ہے جیسے خشیت علم کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿فَخَشِيْتَهَا أَنْ يُرِيَهُمْ قَوْمًا تُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَأَلِيَّةٌ شَدِيدَةٌ﴾ ”چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔“ (انہف: 80)

(4) ﴿فَتَكُونَنَّ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ ”پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں“ یعنی دنیا اور آخرت میں شیطان کی دوستی کی وجہ سے آپ شرک اور بتوں کی عبادت کریں اور مذموم مقام پر پہنچ جائیں۔ یوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو آسان راستہ بتایا کہ آپ میری اطاعت کریں تو میں سیدھے راستے کی طرف راہ نمائی کروں گا اور شیطان کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اور شیطان آپ کا دوست بن جائے گا۔

﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ نَادٍ مُنَادٍ وَّكُنْتَ صِدْقًا لِيُتَّبَعَ كَقَدْحِ الْبَرِّ الَّذِي كُنْتُمُتَّبَعُونَ﴾

باپ نے کہا: ”اے ابراہیم! کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو؟ یقیناً اگر تم باذن آئے تو میں ضرور تمہیں

وَ اَهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿۱﴾

سنگسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو“ (46)

سوال: مشرک والد نے اپنے توحید پرست بیٹے کی محبت بھری دعوت کا جو جواب دیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... مَلِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”باپ نے کہا“ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے ہوئے ان کے والد نے جواب دیا۔

(2) ﴿وَاَرَا عِزَّ اَنْتَ عَنْ الْيَاقُوْبِ هَيْمًا﴾ ”اے ابراہیم علیہ السلام! کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے

ہو؟“ اے ابراہیم علیہ السلام! کیا تم بتوں کی عبادت سے بے زار ہو؟ وہ ابراہیم کو بتوں کی عبادت نہ کرنے پر ملامت کرنے لگا۔

(3) ﴿لَا يَنْ لَّهٗ تَنْتَهٗ﴾ ”اگر تم باز نہ آئے“ اگر تم میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی

طرف بلانے سے باز نہ آئے۔

(4) ﴿لَا رُحْمَ اَنْتَ﴾ ”تو میں ضرور تمہیں سنگسار کر دوں گا“ کہ میں تمہیں بدترین سزا دوں گا یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر

دوں گا۔

(5) ﴿وَ اَهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ ”اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو“ یعنی بہتر یہ ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، مجھ سے لے

عرصے بات نہ کرو۔

(6) اسلام انسان کو مہذب بنا دیتا ہے۔ اسلامی تہذیب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نرمی، بھلائی، محبت اور ادب میں نظر آتی

ہے۔ کافرانہ رویہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد میں جلوہ گر نظر آتا ہے۔ غصہ ہے، سختی ہے، سنگدلی ہے، شر ہے، بھلائی سے

نفرت ہے، دھمکی ہے، ارادہ قتل ہے، جھگڑا ہے۔ یوں ہی کفر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔

﴿قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ ۚ سَأَسْتَعْفِرُ لَكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي

”اُس نے کہا: ”آپ پر سلام ہو! میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر

حَفِيًّا﴾

ہمیشہ سے بہت مہربان ہے“ (47)

سوال: سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مشرک باپ کے ارادہ قتل اور دھمکی پر جو جواب دیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... حَفِيًّا﴾

کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”اُس نے کہا“ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو رحمن کے بندوں کی طرح تحمل سے، انتہائی نرمی، محبت، بھلائی اور ادب سے جواب دیتے ہوئے کہا۔

(2) ﴿سَلِّمْ عَلَیْكَ﴾ ”آپ پر سلام ہوا“ یعنی آپ میری گفتگو میں ناگوار باتوں سے محفوظ رہیں گے۔ میں گھر سے چلا جاؤں گا، آپ سلامت رہیں۔ یہ سلام تحیہ نہیں تھا جو کہ مسلمان ایک دوسرے کو کرتے ہیں بلکہ بات کو ختم کرنا تھا۔

(3) یعنی آپ میرے خطاب میں سب دشتم اور ناگوار باتوں سے محفوظ رہیں گے۔ (تیسری صدی: 2/1579)

(4) ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلِّمْ﴾ ”اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل اُن سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔“ (الفرقان: 63)

(5) ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ ”میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا“ میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کرتا ہوں گا۔

(6) یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں کی تھی جب کہ دعائے مغفرت کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا جب انہیں یہ علم ہوا تو انہوں نے دعا مانگی چھوڑ دی۔ ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (۱۱۳) ”وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَاهَا آيَةً“ فَمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّرَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (۱۱۴)﴾ ”نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں خواہ وہ رشتہ دار ہوں اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ دوزخ والے ہیں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اُس نے اپنے باپ سے کیا تھا چنانچہ جب اُس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا، بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل، بڑا بردبار تھا۔“ (البقرہ: 113، 114)

(7) ﴿إِنَّهُ كَانَ يَحْفِيًّا﴾ ”یقیناً وہ مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے“ میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے اس نے مجھے اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ میری دعا رد نہیں کرے گا کیونکہ وہ میرے حال پر بہت رحیم اور مہربان ہے اور مجھے اپنے سایہ استعناء میں رکھتا ہے۔ پس سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا، اپنے

باپ کے لئے استغفار کرتے رہے، پھر جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اس کے لئے استغفار کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا تو اس لئے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دی اور اس سے برأت کا اظہار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا ہے اور ان کی ملت کی پیروی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں ہم آپ کی راہ پر گامزن ہوں اور علم و حکمت اور نرم رویہ اپنائیں۔ دعوت الی اللہ میں تدریج اور ترتیب کا طریقہ اختیار کریں، اس پر صبر کریں اور اس سے ہرگز نہ اکتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کو لوگوں کی طرف سے، جن قوی اور فعلی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پر صبر کرے اور عفو و درگزر، قوی اور فعلی حسن سلوک کے ساتھ ان اذیتوں کا مقابلہ کرے۔ (تفسیر سہی: 2/1579)

﴿وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ آلَا آكُونَ

”اور میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو۔ اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں،

بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾

اُمید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوں گا“ (48)

سوال 1: سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا، اس کی وضاحت ﴿وَأَعْتَزِلْكُمْ... رَبِّي شَقِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا۔ ﴿وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ”اور میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو“ یعنی میں آپ سے اور آپ کے دیوی دیوتاؤں سے اظہار بے زاری کرتا ہوں۔

(2) ﴿وَأَدْعُوا رَبِّي﴾ ”اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں“ یعنی میں اپنے رب سے اخلاص سے دعا کروں گا۔ یہ دعائے سوال اور دعائے عبادت دونوں کو شامل ہے۔ (تفسیر سہی: 2/1579)

(3) ﴿عَسَىٰ آلَا آكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ ”اُمید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوں گا“ عسی یقین کے لیے ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کے وعدے پر کامل یقین تھا، ان کا دل مکمل طور پر مطمئن تھا۔

(4) یعنی مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا اور اعمال کو قبول فرما کر مجھے سعادت سے نواز دے گا۔ یہ اس داعی حق

کا وظیفہ ہے جو ایسے لوگوں سے مایوس ہو گیا تھا جن کو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی مگر وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے رہے اور وعظ و نصیحت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور وہ اپنی سرکشی میں اصرار کے ساتھ سرگرداں رہے۔ جو کوئی اس قسم کی صورت حال میں مبتلا ہو جائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہے اور اپنے رب سے امید رکھے کہ وہ اس کی کوشش کو قبول فرمائے گا اور وہ شر اور اہل شر سے دور رہے۔ (تفسیر سہی: 2/1579/5) (5) سیدنا ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مایوس ہو گئے تھے مگر رب پر کامل بھروسہ تھا۔

سوال 2: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟

جواب: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جب دعوت دین کے نتیجے میں گھروالے اور باہروالے سب مخالف ہو جائیں اور داعی لوگوں سے مایوس ہو جائے تو اپنی اصلاح میں مصروف ہو جائے، اپنے رب پر یقین رکھے کہ وہ اسکی کوشش کو ضرور قبول فرمائے گا۔

سوال 3: سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اہل خاندان سے الگ ہو جانے کا اظہار کیا عین اُس موقع پر رب سے جو تعلق نظر آتا ہے، اُس کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے باپ کی بخشش کی درخواست کرتے ہیں یعنی انہیں باپ کی نہیں رب کی ناراضگی کی فکر ہے۔

(2) سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ کے ارادہ قتل پر دل برداشتہ نہیں ہوئے بلکہ رب کی اپنی ذات پر مہربانیوں کا اظہار کیا کہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔

(3) اپنی قوم کو، اپنے گھروالوں کو چھوڑتے ہوئے یہ واضح کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجتے ہو۔ عین اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دوسروں کو لانے پر ناگواری کا اظہار کیا۔

(4) اپنے رب سے دُعائیں کرنے کا اظہار کیا یعنی ایک ایسے تعلق کو جو ٹوٹنے والا نہیں جسے مصیبت میں پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے جو قریب ہے، مجیب ہے۔ باپ کے مقابلے میں رب کے رشتے کو اختیار کرنے کی وجہ بتادی کہ وہ مہربان ہے لیکن تم کتنے نامہربان ہو۔

(5) سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پکار کر میں کبھی بھی بد بخت نہیں رہوں گا یعنی رشتوں سے علاقے سے کتنے ہوئے بد بختی کو جو احساس گھیر لیتا ہے اور دوسروں کے ذہن میں بھی اٹھتا ہے کہ جانے والا محروم ہو گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس

موقع پر اپنے رب کے اصل تعلق کو واضح کیا کہ اُسے پکارو تو کوئی بد بخت نہیں رہتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اُمید لگائی ہے اور اپنی رشتے داری اللہ تعالیٰ سے قائم کی ہے۔ اس طرز عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان لوگوں کو اور اپنے نفس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے رجوع کر سکتا ہے۔

سوال 4: داعی مایوس کیوں نہیں ہوتا؟

جواب: دعوت کا عمل ایک ربانی عمل ہے جب بھی شروع ہوتا ہے اس کی نفسیات مختلف ہوتی ہے اگر دعوت کے عمل میں لوگ حقیر جانیں، ظلم کریں تب بھی دل میں ایک نرم گوشہ موجود رہتا ہے اگر اپنے ماحول میں بظاہر دعوت دینے والا بے سہارا بن جائے تب بھی رب کے سہارے کو پکڑ لیتا ہے اُسے یقین ہوتا ہے کہ بد بختی اُسے نہیں گھیرے گی اسی وجہ سے وہ مایوس نہیں ہوتا۔

سوال 5: دعوت کے میدان میں مقام عمل کو تبدیل کیوں کرنا پڑتا ہے؟

جواب: دعوت کے میدان میں وہ موڑ بھی آتا ہے جب لوگ دعوت کے جواب میں ظلم پر اتر آتے ہیں اُس وقت داعی کو مقام عمل تبدیل کرنا پڑتا ہے اسی کا نام ہجرت ہے بعض اوقات یہ تبدیلی تریب کے حلقے میں ہوتی ہے اور بعض اوقات دور کے حلقے میں۔

﴿قَلْبًا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ط

”تو جب وہ اُن سے جدا ہو گیا اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے تو ہم نے اُسے اسحاق اور یعقوب

وَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾

عطا فرمائے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا“ (49)

سوال: سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا معاملہ کیا، اس کی وضاحت ﴿قَلْبًا اعْتَزَلَهُمْ... نَبِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَلْبًا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ ”تو جب وہ اُن سے جدا ہو گیا اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے تو ہم نے اُسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے“ یعنی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور گھر والوں سے جدا ہو کر شام جا لے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین لوگ عطا کیے۔ رب نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد بھی دی اعلیٰ مقام بھی عطا کیا تاکہ انہیں جدائیوں کا صدمہ بھول جائے۔

(2) انسان کے لیے اپنی قوم اور گھردالوں سے جدا ہونا سب سے مشکل کام ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے عوض بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔

(3) ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ ”تو ہم نے اُسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے“ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كَأْفَلَةَ ط وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ ”اور ہم نے اُسے اسحق عطا کیا اور یعقوب بھی زائد انعام کی صورت میں! اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔“ (الانبیاء: 72)

(4) اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ساتھ پوتے کی بشارت دی۔

(5) سیدنا اسحق علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو سیدہ سارہ علیہا السلام سے تھے۔

(6) سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی۔

(7) ﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ ”اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا“ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام سب کو نبی بنایا۔

﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾

”اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ہم نے اُن کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا“ (50)

سوال: اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیا رحمتیں عطا کی تھیں، اس کی وضاحت ﴿وَوَهَبْنَا... عَلِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا﴾ ”اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا“ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور پوتے کو نوازا۔ ﴿مِنْ رَحْمَتِنَا﴾ ”اپنی رحمت سے“ یعنی انہیں مال اور اولاد دی، نبوت اور نفع مند علم دیے، اعمال صالح کی توفیق دی۔ ان کی اولاد ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ان میں کثیر انبیاء آئے۔

(2) اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کو چھوڑ دینے اور ہجرت کرنے کی عوض رحمت عطا کی تھی تاکہ وہ ان کی رفیق رہے اور تہائیوں میں ساتھ دے۔

(3) ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ ”اور ہم نے اُن کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا“ یعنی خلیل اللہ کا خوب صورت تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر رہتا ہے۔ (i) لسان صدق سے مراد اچھا تذکرہ، ذکر جمیل ہے۔

(ii) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سچی ناموری عطا کی تھی لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر جمیل رہتا ہے وہ ان کا احترام اور اطاعت کرتے ہیں یہ نبوت کے بعد بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچی ناموری ہجرت کے عوض عطا کی تھی۔

(4) ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ ”اور ہم نے اُن کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا“ یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس سے ان کو بہرہ ور کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والے ہر شخص سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کی نیکی کے مطابق اسے سچی شہرت عطا کرے گا۔ ان کا شمار تو ائمہ محسنین میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سچی، جس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں، ظاہر و باطن میں غیر مخفی ثنائے حسن عطا کی۔ ان کے ذکر خیر، ان کی ثنائے حسن اور ان کے ساتھ محبت نے مشرق و مغرب کو لبریز کر دیا ہے۔ خلائق کے دلوں میں ان کی محبت ساگنی، لوگوں کی زبان پر ان کا ذکر اور ان کی مدح و ثنا جاری ہوگئی۔ وہ پیروی کرنے والوں کے قائد اور راہنمائی حاصل کرنے والوں کے راہ نمابن گئے۔ ہر زمانے میں ان کا ذکر خیر نئے نئے اسالیب میں لوگوں کی زبانوں پر جاری رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ (تیسری صدی 2/1580) اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور سلامتیاں ہوں ان پر۔ و سلام علی المرسلین

﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾

”اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، یقیناً وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا اور رسول، نبی تھا“ (51)

سوال 1: موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِذْ كُنَّا﴾ ”اور ذکر کرو“ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد نبی محمد ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے سنہرے سلسلے کا ذکر کریں۔

(2) ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ ”اس کتاب میں“ قرآن عظیم میں۔

(3) ﴿مُوسَى﴾ ”موسیٰ کا“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے اور اخلاق عظیم کا تذکرہ کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل میں مبعوث کئے گئے۔

(4) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے ان کا مقام بلند ہے، ان کے اخلاق عظیم ہیں۔

(5) رب العزت نے فرمایا: ﴿قَالَ يٰمُوسَى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى الْعٰلَمِیْنَ بِرِسٰلَتِیْ وَ بِلٰحٰجِیْ حٰضِرٌ مَّا اَتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِیْنَ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے موسیٰ! یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے

تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، سولے لوجو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔“ (الاعراف: 144)

(6) سیدنا موسیٰ ﷺ پانچ اولوالعزم پیغمبروں میں سے تھے۔

سوال 2: موسیٰ ﷺ کی خصوصیات کی وضاحت ﴿اِنَّهُ... تَبَيَّنَا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿اِنَّهُ كَانَ مُخَلَّصًا﴾ ”یقیناً وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا“، مخلص لام کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ چنا ہوا اس اعتبار سے یہ مصطفیٰ، مجتبیٰ اور مختار کے ہم معنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیدنا موسیٰ ﷺ اللہ تعالیٰ کے لئے عمل کریں اور یہ پسند نہ کریں کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ سیدنا موسیٰ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، انہیں چن لیا، انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ مخلص لام کی زیر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ ﷺ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھے، اپنے ارادوں میں، ہستیوں میں، اپنے قول و قرار میں، اپنے اعمال میں یعنی اخلاص ان کا وصف تھا۔ سیدنا موسیٰ ﷺ کی ذات میں دونوں ہی صفات پائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی وجہ سے ان کو چنا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مومن کا کمال درجے کا وصف ہے۔

(2) ﴿وَوَكَّانَ رَسُولًا تَبَيَّنَا﴾ ”اور رسول، نبی تھا“ (i) رسول کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا اور نبی کے معنی وحی الہی کی خبر دینے والا دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے (ii) اللہ تعالیٰ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت اور راہ نمائی کے لیے چن لیتا ہے، اُسے اپنی وحی سے نوازتا ہے، اُسے رسول اور نبی کہتے ہیں۔

(3) یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں رسالت اور نبوت کو یکجا کر دیا۔ پس رسالت، بھیجنے والے کے کلام کی تبلیغ کا تقاضا کرتی ہے، نیز یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ شریعت کی جو بھی چھوٹی یا بڑی چیز آئی ہے اسے بندوں تک پہنچایا جائے اور نبوت اس بات کی مقتضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی آتی ہو اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی تزیل کے لئے اسے مختص کر لیا ہو۔ پس نبوت کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے اور رسالت کا تعلق بندے اور مخلوق کے درمیان ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ﷺ کو وحی کی جلیل ترین اور سب سے افضل نوع کے ساتھ خاص فرمایا اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام کرنا اور انہیں اپنی سرگوشی کے لئے اپنے قریب کرنا۔ انبیاء میں سے اس فضیلت کے ساتھ صرف موسیٰ ﷺ کو خاص کیا گیا کہ وہ رحمان کے کلمہ ہیں۔ (تفسیر سہی: 2/1581)

﴿وَوَكَّانَ رَسُولًا تَبَيَّنَا﴾

”اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اُسے پکارا اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اُسے قریب کیا“ (52)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کی وضاحت ﴿وَوَكَّادِيْنَهُ... نَجِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے شرف سے نوازا، رب العزت نے فرمایا: ﴿وَوَكَّادِيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ﴾ ”اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اُسے پکارا“ ایکن سے مراد بابرکت ہے۔ یعنی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے اور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ کی دائیں جانب سے آگ والے درخت سے انہیں آواز آئی۔

(2) ﴿وَوَقَّوْنَهُ نَجِيًّا﴾ ”اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اُسے قریب کیا“ ندا اور مناجات میں فرق یہ ہے، کہ ندا بلند آواز میں ہوتی اور مناجات اس سے کم تردہی آواز میں ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کی تمام انواع مثلاً ندا اور مناجات وغیرہ کا اثبات ہوتا ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ اس کے برعکس جمہیمہ، معتزلہ اور ان کے ہم مسلک گروہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں۔ (تفسیر سعیدی: 2/1581)

(3) اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا یا، قریب بلا یا اور رازداری سے بات کی۔

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اٰخَاةَ هٰرُونَ نَبِيًّا﴾

”اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اُس کا بھائی ہارون نبی بنا کر اُسے عطا کیا“ (53)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی کیا خاص رحمت تھی، اس کی وضاحت ﴿وَوَهَبْنَا... نَبِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اٰخَاةَ هٰرُونَ نَبِيًّا﴾ ”اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اُس کا بھائی ہارون نبی بنا کر اُسے عطا کیا“ اللہ تعالیٰ کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر خاص رحمت یہ تھی کہ انہیں مددگار کے طور پر سیدنا ہارون علیہ السلام جیسا ساتھی عطا کیا۔ سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لئے خیر خواہ تھے۔ ان کے حسن سلوک اور خیر خواہی کی دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ ذمہ داری میں شریک کر کے رسول بنا دیں۔ جیسا کہ فرمایا: ﴿وَاَجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اٰهْلِجِ﴾ ”اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے۔“ (طہ: 29)

(2) ﴿وَاٰخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِيْنِيْ لِسَانًا فَاَرْسَلْنَاهُ مَعِيَ رِدْآءَ يُصَدِّقُنِيْ ۗ اِنَّ لِّيْ لِكٰذِبُوْنَ﴾ ”میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اُسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے کہ وہ میری تائید کرے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔“ (انعام: 34)

(3) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی: ﴿قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَسْ سُوْلٰتِكَ يٰمُوْسٰى﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو تم نے

مانگا تجھے دے دیا گیا اے موسیٰ!“ (طہ: 36) اور اپنی رحمت سے ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو رسول بنا دیا۔

(4) سیدنا ہارون علیہ السلام کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے تابع ہے۔ وہ نبوت کے معاملات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے تھے۔

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾

”اور آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا“ (54)

سوال 1: سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں رب العزت کے بیان ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَاذْكُرْ﴾ ”اور ذکر کرو“ یعنی اے نبی ﷺ آپ ذکر کریں۔

(2) ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ ”کتاب میں“ قرآن عظیم میں۔

(3) ﴿إِسْمَاعِيلَ﴾ سیدنا اسماعیل بن ابراہیم کا، جو سیدہ ہاجرہ علیہا السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، جن سے عرب قبیلے کی نسل چلی، جن سے بنی آدم کے سردار محمد ﷺ پیدا ہوئے جو آخری نبی تھے۔

سوال 2: اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیات کی وضاحت ﴿إِنَّهُ كَانَ... نَّبِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ ”یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا“ وعدے کا سچا وہ ہوتا ہے جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا یعنی وہ جو وعدہ کرتے تو پورا کرتے۔ وہ اپنے قول کے سچے تھے انہوں نے اپنے رب کے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھلایا اس میں وہ وعدے بھی شامل ہیں جو انہوں نے بندوں سے کئے۔ جب ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ ”ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔“ (الصافات: 102) انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے والد کو پورا اختیار دیا کہ وہ انہیں ذبح کر دیں۔

(2) ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ ”اور رسول نبی تھا“ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اور نبی بنایا اور انہیں مخلوقات کے سب سے بلند طبقے میں سے کر دیا۔ اس سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیدنا اسحاق علیہ السلام پر فوقیت ثابت ہوئی کیونکہ وہ صرف نبی تھے دوسرے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا ہے۔“ (آل عمران: 33) اس سے بھی ان کی فضیلت نکلتی ہے۔

سوال 3: ایفائے عہد کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں؟

جواب: (1) وعدہ پورا کرنا اخلاق حمیدہ میں سے ہے اور وعدہ خلافی اخلاق سیدہ میں سے ہے۔

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم

وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟“ (الف: 2)

(3) نبی ﷺ نے فرمایا: ”منافق کی تین نشانیاں ہیں: (i) جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ (ii) جب وعدہ کرے تو

خلاف ورزی کرے۔ (iii) اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔“ (بخاری: 33)

(4) ایک دوسری روایت میں نشانی ہے: جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ (بخاری: 34)

(5) منافقوں کی صفات ایمان والوں سے متضاد ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تعریف کی ہے کہ وہ

وعدے کے سچے ہیں۔

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾

”اور وہ اپنے گھروالوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا“ (55)

سوال 1: سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعوت کے ارکان کیا تھے، اس کی وضاحت ﴿وَكَانَ... مَرْضِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ ”اور وہ اپنے گھروالوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا“ یعنی

سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے گھروالوں اور قبیلے والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو حکم دیا۔

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ إِنَّمَا نَنْزِلُكَ الرِّزْقَ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

”اور آپ اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم

ہی آپ کو دیں گے۔ اور آخری انجام تو تقویٰ (والوں) کے لیے ہے۔“ (طہ: 132)

(2) نماز مجبوعہ کے لیے اخلاص ہے اور زکوٰۃ بندوں کے ساتھ احسان کرنے کے لیے مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر

کردہ حصہ ہے۔

(3) سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے خود کو بھی کمال تک پہنچایا اور دوسروں کے کامل بننے کے لیے ان کی مدد کی۔ خاص طور پر وہ جو

ان کے قریب تھے، جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حق دار تھے۔ رب العزت نے نبی ﷺ کو حکم دیا۔

﴿وَآتِدُكَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ”اور آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیں۔“ (اشعراء: 214)

(4) ﴿وَوَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْتَبًا﴾ ”اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا“ اس کا سبب یہ تھا انہوں نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے والد کو پورا اختیار دیا کہ وہ ان کو ذبح کریں، جو کہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو انسان کو پہنچ سکتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت اور نبوت سے متصف کیا جو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان ہے اور انہیں مخلوق کے بلند ترین طبقے میں سے کیا۔ (تفسیر سہمی: 2/1582)

(5) اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننے والوں کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ وہ وعدوں کے سچے اور گھر والوں کے حق میں مخلص بنیں اور انہیں رب شناس بنانے کے لیے صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم دیں۔

سوال 2: کیا گھر والوں کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی ہے؟

جواب: (1) رب العزت نے گھر والوں کو آگ سے نجات کا حکم دیا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔“ (الحجر: 6)

(2) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے، جو رات میں بیدار ہوا، اور نماز پڑھی، اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، اس نے نماز پڑھی، اگر نہ اٹھی تو اس کے چہرہ پہ پانی چھڑکا، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے، جو رات میں بیدار ہوئی، پھر اس نے نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو جگایا، اس نے بھی نماز پڑھی اگر نہ اٹھا تو اس کے منہ پر پانی چھڑکا۔“ (ابن ماجہ: 1336) (3) نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لڑکا جب سات برس کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی ہدایت کرو جب دس سال کی عمر کا ہو جائے تو نماز کے لئے مارو۔“ (ابوداؤد: 494)

(4) قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس بارے میں باز پرس کریں گے کیونکہ اخلاقی تربیت دینی فریضہ ہے۔ (5) نیکی کا شوق دلانا اور بری باتوں سے روکنا مومن کا فرض ہے۔ کسی کو اس کے حال پر چھوڑنا جائز نہیں کہ وہ آگ کا نوالہ بن جائے۔

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾

”اور آپ اس کتاب میں ادْرِيس کا ذکر کرو، یقیناً وہ سچا نبی تھا“ (56)

سوال: سیدنا ادْرِيس علیہ السلام سچے نبی تھے، اس کی وضاحت ﴿وَأَذْكُرُ... نَبِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَذْكُرُ﴾ اور ذکر کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد ﷺ کو حکم دیا ہے کہ اس سنہرے سلسلے میں ذکر کرو۔
 (2) ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ اس کتاب میں، یعنی قرآن عظیم میں۔
 (3) ﴿وَأَحْمَدُ يَسُ﴾ اور یس کا، سیدنا اور یس علیہ السلام جو سیدنا نوح علیہ السلام کے جدا بچہ تھے۔
 (4) سیدنا اور یس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے۔ جنہوں نے سب سے پہلے کپڑے
 پیے۔ (5) یعنی اس کتاب کریم میں تعظیم و جلال اور صفات کمال سے متصف ہونے کے اعتبار سے سیدنا اور یس علیہ السلام کا
 ذکر کرو! (تیسری صدی: 2/1583)

(6) شب معراج میں نبی ﷺ نے سیدنا اور یس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ آپ درزی تھے، جب سوئی میں ڈور
 ڈالتے تو سبحان اللہ فرماتے اور جب شام ہوتی تو روعے زمین پر ان سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ (مختصر بن سیر: 2/1138)
 (7) ﴿وَإِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ یقیناً وہ سچا نبی تھا، یعنی وہ کثرت سے سچ بولنے والے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی
 تصدیق کرنے والے تھے۔ (تیسری صدی: 8/465)

(8) اللہ تعالیٰ نے ان کو بیک وقت صدیقیت جو تصدیق تام، علم کامل، یقین ثابت اور عمل صالح کی جامع ہے اور اپنی وحی
 اور رسالت کے لئے چن لیا۔ (تیسری صدی: 2/1583)

(9) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سچ انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور انسان سچ
 بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ انسان کو برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی دوزخ کی
 طرف لے جاتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔“ (صحیح مسلم: 6637)

﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾

”اور ہم نے اُسے بہت عالی مقام تک بلند کیا“ (57)

سوال: سیدنا اور یس علیہ السلام کو بلند درجہ عطا کیا گیا، اس کی وضاحت ﴿وَرَفَعْنَاهُ... عَلِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ ”اور ہم نے اُسے بہت عالی مقام تک بلند کیا“ اس سے مراد وہ بلندی ہے جو
 نبوت کے بعد انہیں عطا کی گئی۔

(2) یعنی اللہ تعالیٰ نے جہانوں میں ان کا ذکر اور مقربین کے درمیان ان کا درجہ بلند کیا۔ پس وہ ذکر کے لحاظ سے بھی بلند
 تھے اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بھی بلند۔ (تیسری صدی: 2/1583)

(3) اس سے عام طور پر آسمان کی طرف اٹھانا مراد لیا گیا ہے لیکن قرآن حکیم یا حدیث رسول سے اس کا ثبوت نہیں ملتا اور اسرائیلی روایات کافی نہیں ہیں۔

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ ۝

”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

﴿وَمِنْ حَمَلَتِ مَرْيَمَ نُوْحًا ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ ۚ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا

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

﴿وَأَجْتَبَيْنَا إِذْ اتَّخَذُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ الرَّحْمَنِ خَرَوْا سُجَّدًا وَبُكِّيًّا﴾

کیا۔ جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے“ (58)

سوال 1: پیغمبر اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، اس کی وضاحت ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ... وَبُكِّيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ ”یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ

نے انعام فرمایا“ اللہ رب العزت نے جب خاص انبیاء اور مرسلین کے فضائل کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں

اور نبوت و رسالت ایسا انعام ہے جسے کوئی اپنی ذاتی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے دعا ہے کہ

اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی

اطاعت کرتے ہیں۔ ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ ”اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت

کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے

اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔“ (النساء: 69)

(2) ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلَتِ مَرْيَمَ نُوْحًا﴾ ”آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح

علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا“ یعنی ان میں سے کچھ تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور کچھ ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہیں نوح

علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا یعنی نوح کی ذریت میں سے ہیں۔

(3) ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ﴾ ”اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے“ یعنی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو

دنیا کے تمام گھرانوں میں سے بہتر گھرانے سے ہیں یعنی ابراہیم جن سے اسحق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسرائیل جن کی اولاد سے سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔

(4) ﴿وَمِمَّنْ هَدَيْتَنَا﴾ ”اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی“ یعنی جن کو ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت دی۔

(5) ﴿وَاجْتَبَيْنَا﴾ ”اور ہم نے منتخب کیا“ اور انہیں ہم نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔

(6) یعنی جنہیں ہم نے اسلام کی ہدایت دی اور ایمان کے لیے چن لیا۔ (تجوید: 425/3)

(7) ﴿إِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمٰنِ﴾ ”جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں“ یعنی جب ان کے سامنے رحمن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔

(8) ﴿خَزُوْا وَاَسْجُدْا وَابْكِيْا﴾ ”تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں“ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جب اس کے دلائل سنتے ہیں تو عاجزی سے رب کے آگے روتے ہوئے جھک جاتے ہیں۔

(9) وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے انعام پر شکر کے طور پر سجدے میں گر جاتے ہیں۔

(10) وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر اندھے، بہرے بن جاتے ہیں۔

سوال 2: آیات کی نسبت اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک رحمن کی طرف کی گئی، اس کی حکمت واضح کریں؟

جواب: آیات کی، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک (رحمان) کی طرف اضافت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے بندوں پر اس کی رحمت اور احسان ہے کیونکہ اس نے آیات کے ذریعے سے ان کی حق کی طرف راہنمائی کی، ان کی کورنگاہی کو دور کر کے بصیرت سے نوازا، انہیں گمراہی سے بچایا اور جہالت کی تاریکیوں میں انہیں علم کی روشنی عطا کی۔ (تفسیر سہمی: 2/1583، 1584)

سوال 3: اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر کب اور کیسے انسان سجدوں میں آہ و بکا کے قابل ہوتا ہے؟

جواب: (1) انسان اس کیفیت تک تب پہنچتا ہے جب انسان کے شعور میں ارتعاش پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر انسان کو جب اظہار کے لیے موزوں کلمات نہیں ملتے تو ان احساسات کا اظہار آنسوؤں سے ہوتا ہے۔ سجدے میں گر کر، رو کر اندرونی جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا اعتراف ہے۔ جو اس درجے پر پہنچا اُس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ یہ درجنہیوں اور رسولوں کے لیے خاص ہے۔

(2) انعامات کی وجہ سے ان کی مشترکہ خصوصیت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ

اس کا کلام سن کر ان کا سیدہ دہل جاتا تھا اور ان پر رقت اور بکاء کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی حتیٰ کہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔

(3) جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات میں غیب کی خبروں اور رب العزت کی صفات، آخرت کی خبروں اور اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کی وجہ سے ایمان اور رغبت و محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل اور جسم سجدے میں گر جاتے ہیں۔

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ

”پھر ان کے بعد ایسے جاہلین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشاتِ نفس کے پیچھے لگ گئے، تو

يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے“ (59)

سوال 1: ناخلف جاہلینوں کی خصوصیات کی وضاحت ﴿فَخَلَفَ... غَيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ ”پھر ان کے بعد ایسے جاہلین ان کی جگہ آئے“ رب العزت نے انبیاء اور صالحین کا ذکر فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے والے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنے والے، اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے، اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو ان کے بعد آنے والی ناخلف اولاد کا ذکر کیا ہے جو اپنے آباؤ اجداد کے بالکل متضاد ہیں۔ نیک لوگوں کے گھر میں کیسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے۔

(2) ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ ”جنہوں نے نماز کو ضائع کیا“ (i) یعنی وہ انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود نماز کو ضائع کرنے لگے۔ انہوں نے دین کا ستون، اس کی روح اور بہترین عمل کو ہی کھو دیا۔ (ii) یعنی انہوں نے نماز کی حفاظت نہیں کی جس کی حفاظت اور قائم کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے دین کے ستون، ایمان کی میزان اور رب العالمین کے لیے اخلاص کو کھو دیا تو جن لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا ان سے باقی دین کو قائم کرنے کی کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ (iii) ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ (۱) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (۲) الَّذِينَ هُمْ يُرْءُونَ (۳) ”پس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ جو ریاضی کرتے ہیں۔“ (۱) (۲) (۳) (۴) سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما

کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس شخص کے لئے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات ہوگی جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لئے روز قیامت نہ نور ہوگا نہ برہان اور نہ نجات نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، ہامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔“ (ابن حبان: 146714)

سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما خواب کی حدیث میں رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔“ (بخاری: 7047)

(3) ﴿وَأَتَّبِعُوا الشَّهْوَاتِ﴾ ”اور خواہشاتِ نفس کے پیچھے لگ گئے“ نماز کو چھوڑ دینے کا سبب بیان فرمایا ہے کہ وہ شہواتِ نفس کے پیچھے لگ گئے، ان کے ارادوں کا رخ، ان کی ہمتوں کی جہت بدل گئی۔ نہ انہوں نے شہوات کو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے زیادہ اہمیت دی تو اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کر بیٹھے اور شہواتِ نفس کے پیچھے پڑ گئے یوں وہ دنیاوی لذتوں میں گم ہو گئے اور اپنی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے۔

(4) ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ ”تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے“ یعنی وہ قیامت کے دن کئی گنا سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔

(5) (i) ﴿غَيًّا﴾ کا مطلب ہلاکت، بُرا انجام اور دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے۔ (ii) عنقریب وہ بُرے انجام کو پہنچیں گے یعنی وہ سیدھا راستہ گم کر دیں گے اور ہلاکت تک جا پہنچیں گے۔

سوال 2: نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: (1) اس سے نمازوں کا وقت، ہے بے وقت، سستی اور کاہلی سے ادا کرنا اور مطلق چھوڑ دینا دونوں چیزیں مراد ہیں۔ (سراج المیر: 1140/2)

(2) (i) اس سے مراد نماز کو چھوڑ دینا ہے جو کفر ہے۔ (ii) اس کے اوقات کو ضائع کرنا ہے مثلاً وقت پر نماز ادا نہ کرنا، بلا عذر نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لینا، جب جی چاہے نماز پڑھ لینا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کفر اور شرک کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے۔“ (صحیح مسلم: 204)

سوال 3: کون سے کام انسان کو نمازوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں؟

جواب: (1) خواہش پرستی سے اُپر اُٹھ جانا۔ (2) اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ (3) اللہ تعالیٰ کے کلام کو توجہ سے سنانا۔ (4) پیغمبروں سے وابستگی سے اُن جیسے اعمال کرنے کی حرص پیدا کرنا۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ الْجَنَّاتِ وَأَنزَلَنَّا إِلَيْهِمُ الْمَنَّاتِ﴾

”مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔“ (60)

سوال: دوزخ کی ہلاکت سے کون لوگ بچ سکتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا...﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”مگر جس نے توبہ کی“، یعنی دوزخ کی ہلاکت سے وہ لوگ بچ جائیں گے جو نماز صالح

کرنے سے اور شہوات کے پیچھے پڑنے سے بچ جائیں گے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ﴾ ”گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔“ (ابن ماجہ: 4250) (المرآة: 57/6)

(2) یعنی جس نے شرک، بدعات اور معاصی سے توبہ کر لی اور ان کو ترک کر کے ان پر نادم ہوا اور دوبارہ ان کا ارتکاب نہ کرنے کا پکا عزم کر لیا۔

(3) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”اور ایمان لایا“ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز قیامت پر ایمان لایا۔

(4) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”اور نیک عمل کیے“ اور عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبان پر مشروع فرمایا ہے جبکہ عمل کرنے والے کی نیت رضائے الہی کا حصول ہو۔ (تفسیر سہمی: 2/1585)

(5) برے انجام سے وہی بچ سکتے ہیں جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کریں۔

(6) یعنی اگر سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کی توبہ قبول کر لے گا۔

(7) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”تو وہی لوگ“، تو جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔

(8) یعنی جنہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔

(9) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”جنت میں داخل ہوں گے“ وہ اپنے سلف صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔

(10) یعنی ان کا رب ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور انہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔

(11) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا“، یعنی ان کی نیکیوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ (ابن القاسم: 870)

(12) یعنی انہیں ان کے اعمال کا کئی گنا اجر ملے گا۔ یہ رب کریم کی عطا ہے۔ اسی لئے رب العزت نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةٌ نَّصُوحًا مَعْسَى رَبُّكُمْ أَن يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَزَّهُمْ يَسْغَى بَيْنَ

اِيْدِيهِمْ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا نُورًا وَاعْفُ رَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦١﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں داخل کر دے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، رُسوانہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، وہ کہیں گے: ”اے ہمارے رب! ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بلاشبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔“ (الحجیم: 8)

﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا﴾

”ابدی جنتیں ہیں، جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے“ (61)

سوال: سچی توبہ کرنے والوں کے لیے جنتیں ہیں، اس کی وضاحت ﴿جَنَّتٍ... مَأْتِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ﴾ ”ابدی جنتیں ہیں“ سدا بہار جنتیں سچی توبہ کرنے والوں کے لیے ہیں جہاں سے انہیں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی نعمتیں زائل ہوں گی۔ ان کے لیے سدا بہار روئیں کبھی ختم نہ ہونے والی خوشیاں ہوں گی۔

(2) ﴿الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ﴾ ”جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے“ ان جنتوں کا وعدہ الرحمن نے کیا ہے اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے کیونکہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

(3) عباد سے مراد وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب کہ اس اعتبار سے تو سبھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، انہیں رزق دیا، ان کی زندگی کے لیے ہر طرح کے انتظامات کیے۔

(4) یعنی رحمن نے اپنے بندوں کے ساتھ ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو بندوں نے نہ دیکھا ہے، نہ ان کا مشاہدہ کیا ہے پھر بھی وہ اس پر ایمان لائے اور اس کے حصول کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ رب رحمن نے اپنے بندوں کے ایمان بالغیب کی مدح فرمائی ہے۔

(5) اس آیت کریمہ میں جنت کے لیے ترغیب دلائی گئی ہے۔ رب العزت نے فرمایا۔ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِّمَن كَانَ يُعْمَلُونَ﴾ ”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)

(6) ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا﴾ ”یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے“ یعنی جنت کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے کیونکہ رب رحمن نہ تو وعدے میں رد و بدل کرتا ہے نہ وعدہ خلافی کرتا ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿السَّيِّئُ مُنْقَطِرُهَا بِهِ كَانَ﴾

وَعَدَا مَفْعُولًا ﴿﴾ ”آسمان اس میں پھٹ جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ (الہرول: 18)

(7) ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾
”اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے؟ (النساء: 87)

(8) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ ”اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے۔“ (النساء: 122)

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾

”اُس میں وہ سلام کے سوا کوئی لغو بات نہ سنیں گے اور اُن کے لئے اس میں صبح و شام اُن کا رزق ہوگا“ (62)

سوال: جنتوں میں بے ہودہ کلام نہیں ہوگا اور صبح و شام رزق ملے گا، اس کی وضاحت ﴿لَا يَسْمَعُونَ... وَعَشِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾ ”اُس میں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، وہ اس میں کوئی باطل بات نہیں سنیں گے۔ (2) یعنی جنت میں فضول، فحش، بے معنی کلام نہیں سنیں گے۔

(3) یعنی وہ جنت میں بے فائدہ، لغو اور گناہ پر مبنی باتیں نہیں ہوں گی۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔

(4) ﴿إِلَّا سَلَامًا﴾ ”سلام کے سوا“، یعنی وہ صرف ایسی باتیں سنیں گے جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہوں گی یعنی خیر اور بھلائی کی باتیں، ذکر الہی، سلام وغیرہ۔

(5) یعنی وہ صرف ایسی باتیں سنیں گے جو ہر عیب سے پاک ہوں گی۔ یعنی ذکر الہی، سلام، پر سرور باتیں، بشارت، دوستوں کے درمیان خوبصورت اور اچھی اچھی باتیں، رحمن کا خطاب، حوروں، فرشتوں اور غلمان کی دل ربا آوازیں، طرب انگیز نعمات، اور نرم الفاظ سننے کو ملیں گے کیونکہ یہ سلامتی کا گھر ہے جہاں ہر لحاظ سے کامل سلامتی کے سوا کچھ نہیں۔ (تفسیر صدی 2: 1587)

(6) ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ ”اور اُن کے لئے اس میں صبح و شام اُن کا رزق ہوگا“، یعنی ان کے لیے

وہاں لذیذ مشروبات اور کھانا ہوگا۔ وہ جو چاہیں گے طلب کریں گے۔ جب چاہیں گے جو چاہیں گے ہمیشہ موجود پائیں گے۔ (7) ان کی تکمیل، ان کی لذت اور ان کا حسن یہ ہے کہ یہ معلوم اوقات میں ہوں گی۔ ﴿بِكُرَّةٍ وَعَشِيًّا﴾ تاکہ ان چیزوں کا وقوع باعظمت اور ان کا فائدہ کامل ہو۔ (تیسری سہی: 2/1586، 1587)

﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾

”یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اُسے ہم بنا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو“ (63)

سوال: جنت کی وراثت کس کو ملے گی، اس کی وضاحت ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ... تَقِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ﴾ ”یہ وہ جنت ہے“ یعنی جنت جس کے اوصاف اور جس کی خوبیاں ہم نے بیان کی ہیں۔

(2) ﴿الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ ”جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اُسے ہم بنا لیں گے جو

اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو“ جنت کی وراثت تو بہ کر کے ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے کو ملے گی۔

(3) جنت کی وراثت نسب سے نہیں، عمل سے ملے گی۔

(4) جنت کی وراثت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ہی ملے گی۔ یعنی یہ وراثت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے ثواب

کی امید رکھ کر فرائض ادا کرتے رہے اور اس کے عذاب کے خوف سے نافرمانیوں سے اجتناب کرتے رہے۔

(5) جنت کی وراثت دائمی ہوگی، کبھی ان سے کسی اور کو منتقل نہیں ہوگی۔ وہ وہاں سے کسی اور مقام پر نہ منتقل ہونا چاہیں گے،

نہ انہیں کہیں بھیجا جائے گا۔

(6) رب العزت نے فرمایا: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (۱) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (۲) وَالَّذِينَ هُمْ

عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (۳) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (۴) وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ (۵) إِلَّا عَلَى

آرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (۶) فَمَنْ ابْتغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْعَادُونَ (۷) وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُغْتَابُهُمْ وَعَهْدُهُمْ ذِكْرُوعُونَ (۸) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (۹)

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (۱۰) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۱۱)﴾ ”یقیناً مومن کامیاب ہو

گئے۔ وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور وہی جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اور وہی جو زکوٰۃ کو

ادا کرنے والے ہیں۔ اور وہی جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک

ان کے دائیں ہاتھ بنے تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈیں تو وہی حد سے بڑھنے

والے ہیں۔ اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وارث ہیں۔ جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“ (المؤمنون: 1-11)

(7) اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے ایمان اور یقین میں پختگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر انسان اللہ تعالیٰ کے وعدے کے حصول کے لیے ایمان اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے انسان آزاد زندگی کو اپنے ارادے سے اللہ تعالیٰ کی پابندیوں والی زندگی بنا لیتا ہے۔ یوں مشکل قربانی کا ثبوت دیتا ہے جس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔

﴿وَمَا تَنْتَظِرُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۗ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۗ﴾

”اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر آتے اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾

اور جو اس کے درمیان ہے اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے“ (64)

سوال: فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَمَا تَنْتَظِرُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَمَا تَنْتَظِرُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ ”اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر آتے“، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔

(2) رسول اللہ ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا: ”جیسا کہ اب آپ ہماری ملاقات کو آیا کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ ہم سے ملنے کو کیوں نہیں آیا کرتے؟“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَمَا تَنْتَظِرُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ ”اور ہم فرشتے نازل نہیں ہوتے بجز آپ کے پروردگار کے حکم سے، اسی کا ملک ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے۔“ (بخاری: 4731)

(3) یعنی فرشتوں کا اختیار نہیں وہ تو بھی نازل ہوتے ہیں جب انہیں حکم دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔“ (انعام: 6)

(4) ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ ”اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے

ہے، یعنی جو دنیا اور آخرت میں ہے، ماضی حال مستقبل سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی تقدیر ہے۔ جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے وہ اسے نافذ کرتا ہے اور جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے اسے موخر کر دیتا ہے۔

(5) ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے، یعنی آپ ﷺ کا رب آپ ﷺ کو بھولنے والا نہیں جیسا کہ فرمایا: ﴿وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ ”آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔“ (الغی: 3)

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ط

”وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا رب ہے اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو اور

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

اسی کی عبادت پر پوری طرح جتے رہو، کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟“ (65)

سوال: اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق اور حاکم ہے، اس کی وضاحت ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ... سَمِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ ”وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا رب ہے اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے،“ یعنی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور متصرف ہے۔

(2) زمین اور آسمان میں اس کی ربوبیت، اور ان کا بہترین اور کامل ترین نظام کے مطابق رواں دواں رہنا، جس میں غفلت کا کوئی شائبہ ہے نہ کوئی چیز بے فائدہ ہے اور نہ کوئی چیز باطل ہے۔ اس حقیقت پر قطعی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، لہذا آپ ﷺ اپنے آپ کو اس میں مشغول نہ کریں بلکہ آپ ان امور میں اپنے آپ کو مشغول کریں جو آپ کو کوئی فائدہ دیتے ہیں اور جن کا فائدہ آپ کی طرف لوٹتا ہے اور وہ ہے اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کا کوئی شریک نہیں۔ (تیسرے سہی: 2/1588)

(3) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے: ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا بڑا بردبار ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے۔“ (بخاری: 7426)

(4) رب وہ ہے جو بتدریج نشوونما کرتا ہے وحی کے نزول میں آنے والے وقفے کے حوالے سے رب العزت نے فرمایا کہ وہ آسمان وزمین اور جوآن کے درمیان ہے ہر چیز کی نشوونما کرنے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ کب کون سے احکامات لائے جائیں۔

(5) ﴿فَاعْبُدْهُ تَوَاضِعًا وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾ ”چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو“ یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کا پابند بنائیں اور اس کے ادامرو نواہی پر کاربند ہو جائیں۔
(6) اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں اور اس کو کمال ترین طریقے سے قائم کریں۔

(7) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْتَابِهِمْ زَهْرَةً لِّحْيَةِ الدُّنْيَا ۗ لِنَفْسِهِمْ فِيهِ ۗ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۗ﴾ (۱۳۱) ”اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سروسامان دیا ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور آپ اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے۔ اور آخری انجام تو تقویٰ (والوں) کے لیے ہے۔“ (ط: 132، 131)

(8) عبادت پر قائم رہنے کے لیے زمین والوں کو اپنی ساری سرگرمیوں میں آسمان والے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان مادی ضروریات کی کشش میں پھنستا ہے۔ اس بھنور سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے جس کی بہترین صورت صلوٰۃ ہے۔ خواہشات نفس کے دباؤ میں انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ ان مجبوریوں سے اوپر اٹھنے کے لیے حوصلوں کی ضرورت ہے جو کلام اللہ کے ساتھ مستقل تعلق کے بغیر نہیں آتا جو تو اوصوابالبحق اور تو اوصوابالصبر کے ساتھ آتا ہے۔
(9) ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ ”کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں“، یعنی کوئی اس کے مثل، اس جیسا نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی ہم سر نہیں۔

(10) کیا آپ تمام مخلوق میں اس کی کوئی ہم نام، کوئی مشابہت اور مماثلت رکھنے والی ہستی جانتے ہیں؟ یہ استقہام نفی کا معنی دیتا ہے جو عقلاً معلوم ہے، یعنی آپ کسی ایسی ہستی کو نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والی، اس کے مشابہ اور مماثل ہو کیونکہ وہ رب ہے اور دوسرے مرئوب، وہ خالق ہے اور دیگر تمام مخلوق، وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے اور دیگر تمام ہر لحاظ سے ہر ذات محتاج ہیں، وہ کمال ہے جو ہر لحاظ سے کمال مطلق کا مالک ہے اور دیگر تمام ناقص ہیں، کسی میں کوئی

کمال نہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا۔ پس یہ اس حقیقت پر برہان قاطع ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا عبودیت کا مستحق ہے۔ اس کی عبادت حق اور اسوا کی عبادت باطل ہے، اس لئے اس نے صرف اپنی عبادت کرنے اور اس پر پابند رہنے کا حکم دیا اور اس کی علت یہ بتلائی کہ وہ اپنے کمال، اپنی عظمت اور اسمائے حسنیٰ میں منفرد ہے۔ (تفسیر سہمی: 2/1589)

﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِمَّنْ لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا﴾

”اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مرجاؤں گا تو واقعی جلد ہی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟“ (66)

سوال: انسان کے دل میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ جب میں مرجاؤں گا تو دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اس کی وضاحت ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ... حَيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ﴾ ”اور انسان کہتا ہے“ یعنی بعثت کا، آخرت کے گھر کا اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرنے والا کہتا ہے۔

(2) ﴿إِذَا مَا مِمَّنْ لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا﴾ ”کہ کیا جب میں مرجاؤں گا تو واقعی جلد ہی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟“ انسان کے دل میں یہ سوال کہ جب میں مرجاؤں گا تو دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، غفلت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

(3) اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کی بات کو قابلِ تعجب قرار دیا ہے جو دوبارہ اٹھائے جانے پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا ۗ إِنَّا لَنَجْعَلُ خَلْقًا جَدِيدًا ۗ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَإِبْرَاهِيمَ ۗ وَأُولَٰئِكَ الْأَعْلَىٰ ۗ فِي أَعْيُنِنَا قَوْمُهُمْ ۗ وَأُولَٰئِكَ الْأَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ”اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم یقیناً نئی تخلیق میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“ (الرعد: 5)

(4) ایک اور مقام پر رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ۗ وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۗ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۗ﴾ (۸۱) ”قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۗ“ (۸۱) ”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۔“ (الن: 78، 79)

(5) یعنی جب میں مر کر بوسیدہ ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے زندہ کرے گا؟

(6) ﴿يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاوِرَةِ﴾ (۱۰) إِذْ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّجْرَةً (۱۱) قَالُوا اتِّلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاصِرَةٌ (۱۲) فَأَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (۱۳) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (۱۴) ﴿ 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: ”جب یہ واپسی تو بڑی خسارے والی ہے۔“ چنانچہ وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی۔ پھر اچانک وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔“ (انارمات: 10-14)

(7) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ) ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں بے پرواہ ہوں، میرے ہاں نہ کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔“ (بخاری: 4975)

﴿أَوْلَا يَدُكُمُ الْإِنْسَانُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا﴾

”اور کیا انسان یا نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا“ (67)

سوال: اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیسے شعور دلا یا ہے، اس کی وضاحت ﴿أَوْلَا... شَيْئًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَوْلَا يَدُكُمُ الْإِنْسَانُ﴾ ”اور کیا انسان یا نہیں کرتا“، یعنی بعثت اور آخرت کا انکار کرنے والا۔ (ابن القاسم: 873)
(2) (i) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ وہ موجود ہے اور اُسے پیدا کیا گیا تھا؟ (ii) انسان غور تو کرے کہ جب وہ نہیں تھا تو کہاں تھا؟ (iii) انسان غور و فکر کرے کہ وہ کچھ نہیں تھا اور اب ہے تو کیسے ہے؟ (iv) اگر وہ غور کر لے تو اُسے سمجھ آ جائے گی کہ پہلی بار پیدا کرنے کے مقابلے میں دوبارہ پیدا کرنا آسان کام ہے۔

(3) ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ﴾ ”کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا“، یعنی کیا وہ اپنی اس حالت کو یاد نہیں کرتا جب کہ وہ کچھ نہیں تھا اور جس ہستی نے اسے عدم سے وجود عطا کیا وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے اور ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ اکٹھا کرنے کی قدرت نہیں رکھتی؟ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَآلَهُ الْمَعْلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ”اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتداء 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۔“ (الارم: 27)

(4) ﴿أَوَلَا يَذُكُرُ الْإِنْسَانُ﴾ ”اور کیا انسان یاد نہیں کرتا“ رب العزت نے انتہائی شفقت سے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ کیا انسان کو یاد نہیں؟ اگر وہ یاد کرے گا تو وہ ہرگز انکار نہیں کرے گا۔

(5) ﴿أَلَمْ نَخْلُقْهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا﴾ ”کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا“ یعنی وہ بعثت کو جھٹلاتا اور اس کا انکار کرتا ہے اور وہ نہیں یاد کرتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا جب کہ وہ کچھ نہیں تھا؟

(6) رب العزت نے فرمایا: ﴿هَلْ أَلَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْ كُورًا﴾ ”کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی وقت ایسا بھی آیا ہے جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟“ (الدر: 1)

(7) ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ (۷) وَصَرَبَ لَنَا مَعْلًا وَنَسِي خَلْقَهُ ط قَالَ مَن يُجِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (۸) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (۹) ”اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اُسے نطفے سے پیدا کیا؟ اچانک وہ کھلم کھلا جھٹلا کرنے والا ہے۔ 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۔“ (الن: 77-79)

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَنْحَضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ

”پس آپ کے رب کی قسم! ہم ان سب کو شیاطین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھنوں کے بل

﴿جِئْنَا﴾

گرے ہوئے حاضر کریں گے“ (68)

سوال: زندگی بعد الموت یقینی ہے، اس کی وضاحت ﴿فَوَرَبِّكَ... جِئْنَا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿فَوَرَبِّكَ﴾ ”پس آپ کے رب کی قسم!“ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ لازماً تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔

(2) ﴿لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ﴾ ”ہم ان سب کو شیاطین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت والی ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ تمام انسانوں اور جنوں کو ضرور اکٹھا کرے گا اور ایک مقررہ وقت پر جمع کرے گا۔

(3) یہاں شیاطین سے مراد بڑے لیڈر ہیں جو لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں۔

(4) ﴿ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّ لَهُمْ جَوْلًا جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ ”پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے“ یعنی ہولناکیوں کی شدت، زلزلے کی کثرت اور احوال کی خوفناکی کی وجہ سے وہ اپنے گھٹنوں کے بل آئیں گے اور بلند و برتر اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہوں گے۔ (تیسری: 1590/2)

(5) اللہ تعالیٰ نے دُنیا کے جباروں اور قہاروں کے شعور کو یوں بیدار کیا ہے کہ حشر کے میدان میں جہاں بے حد و حساب لوگ جمع کر لیے گئے تو بہن آمیز انداز میں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ وہ بے بسی سے دیکھیں گے، خوفزدہ ہوں گے، گھٹنوں کے بل چلیں گے اور اوندھے گرا دیئے جائیں گے جیسے چھوٹے لوگ گریں گے ویسے ہی بڑے بھی جا گریں گے۔

(6) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔“ (بخاری: 6485)

(7) گھٹنوں کے بل بیٹھنا حساب کے خوف اور بڑے انجام کی وجہ سے ہوگا۔

﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾

”پھر ہم ہر گروہ میں سے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش ہے“ (69)

سوال: مجرموں کے جرم کی سنگینی کے اعتبار سے جماعتیں ہوں گی، اس کی وضاحت ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ... عِتِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ ”پھر ہم ہر گروہ میں سے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش ہے“ ہم ہر گروہ سے اور ہر فرقے سے ان لوگوں کو نکالیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کیا اور جنہوں نے سرکشی اور ظلم کیا۔ یعنی جرم کی سنگینی کے اعتبار سے مجرموں کی جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ (2) ہر گروہ میں سے بڑے سرکشوں کو ہٹ دھرمی کی سزا دینے کے لیے الگ کر لیا جائے گا۔

(3) ﴿عِتِيًّا﴾ ”سرکش“ عتو وہ شخص ہے جو سب سے بڑا سرکش اور ظالم ہے۔ اس کو عذاب میں سب سے آگے کیا جائے گا، پھر اس کو جو گناہ میں اس سے کم ہوگا اور وہ سب ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا:

﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ رَبَّنَا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا عَدَابَهُمْ وَعَدَا بَاطِلًا

مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ (۳۸) وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأَخْرَجْتَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (۳۹) ﴿۳۸﴾ ”اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے۔“ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی یہاں تک کہ جب وہ سب اُس میں آلیں گی تو اُن کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی: ”اے ہمارے رب! یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا چنانچہ آپ انہیں آگ کا دو گنا عذاب دیں؛“ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ”ہر ایک کے لئے دو گنا ہے اور لیکن تم نہیں جانتے۔“ اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی کے لئے کہے گی: ”پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی تو تم عذاب کا مزہ چکھو، اس کے بدلے میں جو تم کھاتے تھے۔“ (الاعراف: 38، 39)

(4) جو لوگ رحمن کی بات نہیں مانتے مجرم تو وہ بھی ہیں مگر بڑے سرکش وہ ہیں جو رحمن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور دوسروں کو بھی اٹھائیں۔

﴿ثُمَّ لَنَعْنُنَّ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا﴾

”پھر یقیناً ہم اُن لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں“ (70)

سوال: اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے جرم کی مقدار معلوم ہے، اس کی وضاحت ﴿ثُمَّ لَنَعْنُنَّ... صِلِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ثُمَّ لَنَعْنُنَّ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا﴾ ”پھر یقیناً ہم اُن لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں“ یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون جہنم میں جھونکے جانے کا زیادہ حق دار ہے۔

(2) اللہ تعالیٰ کو یہ بھی خوب معلوم ہے کہ دنیا میں انہوں نے کیسے اعمال کیے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہمیشہ کی آگ میں جلتا بھنٹتا رہے گا اور کون دگنے عذاب کا حق دار ہے۔

(3) مجرموں کو ان کے جرم کی سنگینی کے اعتبار سے عذاب دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے گمراہ کیا اور جو ان کے پیچھے چلے اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو جانتا ہے۔ اس کا فیصلہ عدل پر مبنی ہوگا۔

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾

”اور تم میں سے ہر شخص اُس پر سے گزرنے والا ہے، یہ ہمیشہ سے آپ کے رب کی حتمی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے“ (70)

سوال: جہنم سے ہر شخص گزرے گا، اس کی وضاحت ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ... مَّقْضِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ آلَاءٌ وَإِنْ مِنْكُمْ آلَاءٌ﴾ اور تم میں سے ہر شخص اُس پر سے گزرنے والا ہے، اللہ رب العزت نے یہ خطاب مومنوں اور کافروں، صالح اور بدکار سب ہی قسم کے لوگوں سے کیا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔

(2) ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ ”یہ ہمیشہ سے آپ کے رب کی حتمی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے“ یعنی یہ رب العزت کا حتمی فیصلہ ہے۔ یہ اس کا نافذ ہونے والا فیصلہ ہے۔ لیکن وارد ہونے کے معنی میں اختلاف ہے۔

(3) صحیح احادیث میں اس پل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا جس سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ مومن کافر سب ہی گزریں گے۔ مومن نیک اعمال کی وجہ سے جلد گزر جائیں گے کچھ پلک جھپکنے میں، کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح، کچھ سواریوں کی طرح، کچھ صحیح سالم، کچھ زخمی لیکن پل عبور کر لیں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا۔ کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔

(4) سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ دوزخ میں وارد ہوں گے پھر اپنے عملوں کے موافق اس سے نکلیں گے سو پہلا گروہ ایسا جائے گا جیسے بجلی چمکتی ہے (جن کے اعمال بہت اچھے ہوں گے)، دوسرا جیسے ہوا، تیسرا جیسے گھوڑا دوڑے، چوتھا جیسے سواری لیے ہوئے اونٹ، پانچواں جیسے دوڑتا ہوا آدمی، چھٹا جیسے آدمی چلتا ہو“ (جامع ترمذی: 3159)

(5) سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ! پل کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ ایک پھسلواں گرنے کا مقام ہے اس پر سنسنیاں ہیں، آنکڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں، ان کے سرخمدار سعدان کے کانٹوں کی طرح ہیں، جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر پلک مارنے کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بیچ نکلنے والے ہوں گے۔ یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسنے ہوئے گزرے گا۔“ (صحیح بخاری: 7439)

(6) ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مجھے امید ہے کہ جو لوگ بدر کی لڑائی اور حدیبیہ کی صلح میں حاضر تھے ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔“ میں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تم

میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے بعد تم نے نہیں پڑھا: ”پھر ہم اُن لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور ہم ظالموں کو اس میں گھنٹوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔“ (یا اللہ تو ہم کو بھی اپنی رحمت سے پار کر دے آمین یا ارحم الراحمین) (ابن ماجہ: 4281)

(7) سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا (جیسے دریا کا پل دونوں کناروں پر ہوتا ہے) اس پر سعدان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے۔ پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے (ان میں بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض پیدل کی طرح) اور بعض کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گریں گے پھر نجات پا جائیں گے اور بعض اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گریں گے۔“ (ابن ماجہ: 4280)

﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا﴾

”پھر ہم اُن لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور ہم ظالموں کو اس میں گھنٹوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے“ (72)

سوال: جہنم سے ہر شخص گزرے گا لیکن پرہیزگار نجات پا جائیں گے، اس کی وضاحت ﴿ثُمَّ نُنَجِّي... جِثِيًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ ”پھر ہم اُن لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے“ جب تمام لوگ پل صراط سے گزریں گے اور کافر کٹ کٹ کر اس میں گر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرتے رہے، اس کے عائد کردہ فرائض کو ادا کرتے رہے اور اس نے جن معاصی سے روکا ان سے اجتناب کرتے رہے ایسے متقیوں کو ان کے اعمال کے مطابق سلامتی سے پل صراط پر سے گزاردیا جائے گا۔ ان کی رفتار دنیائیں کیے گئے اعمال کے مطابق ہوگی۔

(2) ﴿وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ﴾ ”اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے“ اور ظالم جنہوں نے تکبر کیا، جو کفر اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے۔

(3) ﴿فِيهَا جِثِيًا﴾ ”اس میں گھنٹوں کے بل گرا ہوا“ ظالموں کو گھنٹوں کے بل گرا دیا جائے گا۔ یہ ان کے ظلم اور کفر کی وجہ سے ہوگا۔ ان کی نجات کے سارے اسباب ختم ہو جائیں گے۔

(4) اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو اوندھے منہ جہنم میں گرا ہوا دکھا کر یہ احساس دلایا ہے کہ دُنیا اور دنیا کی بڑائی کیسے منہ کے بل

جہنم میں گرانے والی ہے۔

﴿وَإِذَا تَنَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ۗ﴾

”اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے

أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾

کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا مقام میں بہتر ہے اور مجلس میں زیادہ اچھا ہے“ (73)

سوال 1: کافر اپنی دنیوی خوش حالی پر فخر کرتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَإِذَا تَنَلَىٰ... نَدِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَإِذَا تَنَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ ”اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں“ یعنی جب کفار قریش اور توحید، نبوت، بعث اور جزا کے منکرین پر قرآن کے واضح دلائل پڑھے جاتے ہیں۔

(2) ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے“ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ایمان اور یقین میں اضافہ کرتی ہیں کافروں پر کتنی گراں گزرتی ہیں کہ وہ سن کر ایمان والوں پر فخر کرتے ہوئے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں۔

(3) ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ ”کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا مقام میں بہتر ہے اور مجلس میں زیادہ اچھا ہے“ وہ دنیا میں اپنی خوش حالی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومنوں اور کافروں میں سے کون سا فریق دنیا میں مال اور مقام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے؟

(4) وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین درست ہے تب ہی تو ہمارا مرتبہ تم سے اونچا ہے اور ہماری مجالس زیادہ شان دار ہیں، ہمارے گھر زیادہ خوب صورت ہیں، ہمارے حالات تم سے زیادہ اچھے ہیں۔ اگر ہمارا دین اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوتا تو ہماری مجالس اتنی شان دار کیسے ہوتیں؟ جب کہ مسلمان دارالرقم میں چھپے ہوئے ہیں وہ بھلا کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟

(5) یعنی انہوں نے دنیا میں اپنے مال اور اولاد کی کثرت، اکثر آسائشوں کے حصول اور مجلس آرائیوں سے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کے احوال اچھے ہیں اور اہل ایمان کا حال اس کے برعکس ہے، اس لئے وہ اہل ایمان سے بہتر ہیں اور یہ انتہائی فاسد دلیل ہے یہ چیز تقلیب حقائق میں شمار ہوتی ہے۔ ورنہ کثرت مال و اولاد اور خوبصورت منظر میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان لوگوں کی ہلاکت، شر اور شقاوت کی باعث ہیں۔ (تیسرے حصہ: 1592/2)

(6) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۗ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ﴾

فَسَيَقُولُونَ هَذَا آفَاكٌ قَدِيمَةٌ ﴿۱۶﴾ اور کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو وہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور وہ کہیں گے: ”یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔“ (الحاف: ۱۱)

سوال 2: قرآنی دعوت کا مقابلہ دُنیا کی مجلسوں اور مقام سے کیوں کیا جاتا ہے؟

جواب: دُنیا میں جو لوگ دُنیا کی خاطر جیتے ہیں اور دُنیا ہی کی خاطر مر جانا چاہتے ہیں اُن کی ساری قوتیں اور صلاحیتیں دُنیا کمانے کے لیے لگ جاتی ہیں اور وہ دُنیا کی رونقیں اور مال اکٹھا کر لیتے ہیں جب کہ دوسری طرف جو لوگ رب کی خاطر جیتے ہیں وہ انسانوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور زمین کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ساری قوتیں اور صلاحیتیں لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دُنیا کی مصلحتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور آخرت کی مصلحتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ظاہری شان و شوکت سے محروم رہتے ہیں۔ یہی فرق لوگوں کے لیے غلط فہمی کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دُنیا کا مال و اسباب ہے، رونقیں ہیں وہی کامیاب ہے۔ اسی وجہ سے وہ قرآنی دعوت کا مقابلہ اپنی مجلسوں اور مقام سے کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کا مقام اور مجلسیں زیادہ اچھی ہیں؟ یہ معیار سراسر غلط ہے کیونکہ انسانوں کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ جتنے لوگوں نے دُنیا کا مال اسباب اکٹھا کیا، جن کے پاس اقتدار رہا، لوگوں کی زندگی کے فیصلے جن کے ہاتھ میں رہے وہ سب مٹی میں مل گئے۔ کتنے ہی محل کھنڈر بن گئے، کتنی بستیاں ویران ہو گئیں جب کہ وہ لوگ جو دُنیا کی رونقیں اکٹھی نہ کر پائے، شاندار مجلسیں اور لوگوں کی بھیڑ اکٹھی نہ کر سکے آج دُنیا کی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز ہیں مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام۔

سوال 3: اہل ایمان کی مجلسیں دُنیا پرستوں کو کیوں حقیر لگتی ہیں؟

جواب: بڑی بڑی مجلسوں کے مقابلے میں اہل ایمان کی مجلسوں میں نہ قیمتی لباس ہوتے ہیں، نہ مال و جمال، نہ کھانے پینے کے لذیذ سامان، نہ بہترین جائے قیام بلکہ مشقت، جدوجہد، قربانیاں اور کلمہ حق کی دعوت ہوتی ہے۔ اس لیے دونوں مجلسوں میں ظاہری چکاچوند والی مجلس لوگوں کو بھلی دکھتی ہے۔ اسی لیے اہل مکہ کو دارالندوہ کی اجتماع گاہ، مسلمانوں کے دارالشوریٰ اور دارالرقم کے مقابلے میں شاندار لگتی تھی۔

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِيًّا﴾

”اور کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہم نے ان سے پہلے بھی ہلاک کر دیے ہیں جو ان سے ساز و سامان اور دیکھنے میں زیادہ اچھے تھے؟“ (74)

سوال: اللہ تعالیٰ نے ظاہری زیب و زینت کی حقیقت کو کیسے سمجھایا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَكَمْ... أَثَانًا وَرِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ﴾ ”اور کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہم نے ان سے پہلے بھی ہلاک کر دیے ہیں“ کافروں نے جب مال کی بنیاد پر اپنے دین کو درست سمجھا تو رب العزت نے ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے فرمایا کہ کتنی جھٹلانے والی قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو تم سے پہلے گزر چکیں۔

(2) ﴿هُمْ أَحْسَنُ أَتَانًا وَرِيًّا﴾ ”جو ان سے ساز و سامان اور دیکھنے میں زیادہ اچھے تھے“ یعنی جن کے گھر آسائش و آرام کے اعتبار سے تم سے زیادہ بہتر تھے، جن کا مال و متاع اور جن کی لذتیں تم سے زیادہ تھیں، جو زیادہ آسودہ حال تھے، جن کے مناظر پر کشش اور چہرے خوب صورت تھے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکے تو تم کیسے بچ سکتے ہو جب کہ تم لذتوں اور آسودگی میں، مال و متاع اور سہولتوں میں ان سے کم تر ہو؟

(3) اللہ تعالیٰ نے ماضی کے کھنڈروں تک انسانی شعور کو پہنچا کر یہ سمجھایا ہے کہ ان تباہ حال قوموں کو دیکھو، ان کے پاس کتنے مال و اسباب تھے، وہ تم سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں کتنا بڑھی ہوئی تھیں مگر کیسے ان کی فصل کٹ گئی لہذا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر جاؤ۔ پہلے لوگوں کو بھی دُنیا کے ساز و سامان نے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچایا پھر تم کیسے بچ جاؤ گے؟

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿اَكْفَارًا كُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ ”کیا تمہارے کافران سے بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں معافی ہے؟“ (اقر: 43)

(5) اس سے یہ واضح ہو گیا کہ دنیا کے مال و متاع سے آخرت کے انعامات پر استدلال کرنا درست نہیں۔

(6) فرعون اور اس کی قوم کے سمندر میں غرق ہونے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِّنْ جَبْتٍ وَءَعْيُونٍ ۙ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۙ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا يَكْتُمُونَ﴾ ”وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔ اور کھیتیاں اور شان دار قیام گاہیں اور وہ سامانِ عیش جن میں وہ مرنے اڑانے والے تھے۔“ (الدخان: 25-27)

﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۗ حَتَّىٰ اِذَا رَاوُا

”آپ کہہ دیں جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو لازم ہے کہ اسے رحمن ایک مدت تک مہلت دے، یہاں تک کہ جب وہ اسے

مَا يُوْعَدُونَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ۗ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ

دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں بدتر

شَرُّ مَكَانًا وَ أضعفُ جُنْدًا ﴿﴾

ہے۔ اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے؟“ (75)

سوال: گمراہوں کو ڈھیل دی جاتی ہے، اس کی وضاحت ﴿قُلْ مَنْ ج... مَدًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ﴾ ”آپ کہہ دیں جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے“ یعنی ہم میں سے یا تم میں سے جو بھی

گمراہی پر ہے یعنی جو حق کے راستے سے ہٹ گیا ہے، جو ایسے راستے پر چل پڑا ہے جو ہدایت کا راستہ نہیں۔ (جامع البیان: 116/136)

(2) ﴿فَلْيَتَذَكَّرْهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ ”تو لازم ہے کہ اسے رحمن ایک مدت تک مہلت دے“ رب العزت اسے خوب

ڈھیل دیتا ہے اور اسے سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے۔ آخر کار وہ بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو حق پر

سمجھتا ہے پھر اسی حال پر اس کا دم نکل جاتا ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 2/1145)

(3) اللہ تعالیٰ گمراہوں کو امتحان کی وجہ سے ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ ڈھیل کسی حق کی بنا پر نہیں دی جاتی۔

(4) جو کوئی گمراہی پر راضی ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ اضافہ اس

طرح ممکن ہوتا ہے کہ رب العزت ان کی گمراہی کی محبت اور چاہت میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ہدایت

کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرتے ہیں۔

(5) اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر رب العزت نے فرمایا: ﴿وَتَقَلِّبْ آفَئِدَتَهُمْ وَ

أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَكَذَرُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ”اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی

نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں

گے۔“ (الانعام: 110)

(6) ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ أَمَّا الْعَذَابَ وَإِنَّا السَّاعَةَ﴾ ”یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھ لیں گے جس

کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے عذاب یا قیامت“ یعنی قتل، قید یا قیامت کی گھڑی جو اعمال کی جزا سزا کا آغاز ہے۔ وہ ان کو

دیکھتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

(7) ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأضعفُ جُنْدًا﴾ ”تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام

میں بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے“ یعنی اس وقت ان کو اپنے دعوؤں کی حقیقت معلوم ہوگی کہ کس قدر کمزور

دعوے تھے۔ اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ گمراہ تھے مگر تب علم فائدہ نہیں دے گا کیونکہ دنیا میں واپسی ممکن نہ ہوگی

کہ نیک اعمال کر سکیں۔

(8) انسان ڈھیل کی وجہ سے وقتی مہلت کو مستقل حالت سمجھ لیتا ہے۔ اس کا شعور اس وقت تک بیدار نہیں ہوتا جب تک عذاب نہ آجائے یا قیامت نہ آجائے یعنی مدت کے خاتمے کا اعلان نہ ہو جائے۔ جس انسان کا شعور دلیل سے بیدار نہیں ہوتا مدت کے خاتمے کا اعلان اس انسان کی سرکشی کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر شعور پر پڑے ہوئے دبیز پردے ہٹ جاتے ہیں اور جس چیز کو انسان زندگی میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا انجام اُسے سمجھا دیتا ہے۔ پھر اُسے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتنا کمزور ہے۔

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ط وَالْبَلِغِ الْبَالِغِ حَيْثُ عِنْدَ

”اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت میں زیادہ کرتا ہے اور باقی رہنے والی عیال ہی آپ کے

رَبِّكَ تَوَّابًا وَحَيْثُ مَرَدًّا﴾

رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں“ (76)

سوال 1: ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ... هُدًى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ ”اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت میں زیادہ کرتا ہے“ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ (2) اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان کی بصیرت اور یقین میں اضافہ فرماتے ہیں۔

(3) (i) ہدایت میں یقین کے اضافے کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے۔ (ii) یہ یقین باہر سے اندر آتا ہے۔ (iii) یہ یقین ہر صورت حال میں صحیح Reasoning سے انسان کے اندر آتا ہے۔ (iv) یقین میں کیفیت کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے۔ (v) یقین میں زندہ پودے کی طرح اضافہ ہوتا ہے جتنی کھاد ملے، جتنا پانی ملے، جتنی روشنی ملے، جتنی Care ملے ایمان کے پودے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا علم ملے، جتنا اللہ تعالیٰ کا کام ملے، جتنا اچھا ماحول ملے، جتنے اچھے ساتھی ملیں جتنے غور و فکر کے مواقع ملیں اتنا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ (vi) یقین پتھر کی طرح نہیں ہوتا کہ اس میں اضافہ ہی نہ ہو جہاں ہو اس طرح پڑا رہ جائے۔

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فِرْتَهُمْ مَنِ يَقُولُ آيُكُمُ زَادَتْهُ هِذِهِ إِهْمَانًا فَمَا

الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۲۴﴾ 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۔“ (الطوبہ: 124)

(5) اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ شخص کے علم اور ایمان میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرماتے ہیں اور اس کو ایسے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جن کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔

(6) اللہ تعالیٰ کے ہدایت میں اضافہ کرنے سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿وَيَزِيدَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں بڑھ جائیں۔“ (المدثر: 31)

(7) اور فرمایا: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَاكَّاتِهِمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ”بلاشبہ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات اُن کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ اُن کو ایمان میں بڑھادیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔“ (الانفال: 2)

سوال 2: ہدایت کسے کہتے ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے؟

جواب: (1) ہدایت سے مراد نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق ہے۔

(2) ہدایت یافتہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی وحی کے نفع مند علم میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اضافہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے عمل صالح کرتا رہے۔

(3) ہدایت یافتہ ایسا شخص ہے جس کا ایمانی شعور بے دار ہو جائے اور صحیح رخ پر کام کرنے لگے۔ (i) وہ شخص جس کے سامنے کوئی صورت حال پیش آئے تو وہ اس بارے میں Reasoning کر کے، خود غور و فکر کر کے اس کو اپنے لیے مفید بنا لے۔ (ii) وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ نمائی کے مطابق مستقل چل پڑے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر اور انجام کے اعتبار سے کیا چیز بہتر ہے، اس کی وضاحت ﴿وَالْبَقِيَّةُ... مَرَدًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اجر اور انجام کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں۔

(2) ﴿وَالْبَقِيَّةُ الطَّيِّبَاتُ﴾ ”اور باقی رہنے والی نیکیاں“ یعنی آخرت کے لیے کیے جانے والے سارے اعمال یا پانچ نمازیں یا ﴿سبحان الله، والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر﴾ (تفسیر الاساس: 6/3301)

(3) یعنی باقی رہنے والے وہ اعمال جو کبھی منقطع نہیں ہوتے جبکہ دیگر اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور جو مصلح نہیں ہوتے، یہ نیک اعمال ہیں مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، قراءت قرآن، تسبیح و تکبیر، تحمید و تہلیل، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور دیگر تمام اعمال قلب اور اعمال بدن وغیرہ۔ پس یہ تمام اعمال: ﴿حَيِّزُوا عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَحَيِّزُوا مَرَدًا﴾ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اعمال کا بہتر اجر و ثواب ہے، اہل اعمال کے لئے ان اعمال کا فائدہ اور اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ اس تفضیل کو کسی اور جگہ استعمال کرنے کے باب میں ہے کیونکہ وہاں باقیات الصالحات کے سوا کوئی عمل صاحب عمل کو کوئی فائدہ دے گا نہ اس کا ثواب صاحب عمل کے لئے باقی رہے گا۔ یہاں باقیات صالحات کو ذکر کرنے کی مناسبت یہ ہے (واللہ اعلم) چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ظالم کفار اپنے مال و اولاد اور حسن مقام وغیرہ کے دنیاوی احوال کو اپنے حسن حال کی علامت قرار دیتے ہیں، اس لئے یہاں آگاہ فرمایا کہ معاملہ اس طرح نہیں جس طرح وہ سمجھتے ہیں بلکہ عمل، جو سعادت کا عنوان اور فلاح کا منشور ہے، ان امور کی تعمیل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان پر راضی ہے۔ (تفسیر سوری: 2/1593، 1594)

(4) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿تُحَدِّثُوا جُنَّتَكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِنْ عَدُوٍّ قَدْ حَضَرَ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ، قَوْلُ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَأَتَمُّهُمْ يَأْتِيَن يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْجِيَاتٍ، وَمُعَقِّبَاتٍ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ﴾ ”اپنی جنت لے لو۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: کیا دشمن سے جو بچنے والا ہے؟ فرمایا: ”نہیں۔ بلکہ اپنی جنت آگ سے لے لو۔ یہ کہنا: اللہ تعالیٰ پاک ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یقیناً یہ قیامت کے دن نجات دلوانے والے اور پہرہ دینے والے بن کر آئیں گے۔ اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔“ (مسندک حاکم: 541/1)

(5) رب العزت نے فرمایا: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ حَيِّزُوا عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَحَيِّزُوا أَمْلًا﴾ ”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، اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں۔“ (الکہف: 46)

(6) مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، پھر دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں جبکہ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ مرنے والے کے ساتھ اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل جاتے ہیں۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ (صحیح مسلم: 7424، صحیح بخاری: 6514)

(7) 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 (یا آخرت کے لیے جمع کر لیا) اس کے علاوہ تو صرف جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔“ (صح مسلم: 7422)

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾

”تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد لازماً دیے ہی جاتے رہیں گے؟“ (77)

سوال 1: کفار سمجھتے ہیں کہ انہیں آخرت میں مال و اولاد ملے گا، ان کی تردید کی وضاحت ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾ ”تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا“ یعنی جس نے وحی کو جھٹلایا۔ اس نے توحید، بعث، شرک، جزا اور معاصی کے چھوڑنے کو جھٹلایا اور وہ عاص بن وائل سہمی تھا۔ (ایرئنا فیہ: 876)

(2) ﴿وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ ”اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد لازماً دیے ہی جاتے رہیں گے“ کیا اس کافر کی حالت پر تعجب نہیں ہوتا جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کو اپنے بہت بڑے دعوے کے ساتھ یکجا کر دیا ہے کہ اس کو آخرت میں بھی مال و اولاد سے نوازا جائے گا، یعنی وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اس کا یہ دعویٰ سب سے زیادہ تعجب انگیز امور میں سے ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہوتا اور پھر یہ دعویٰ کرتا تو معاملہ آسان تھا۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ کسی معین کافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے تاہم یہ ہر کافر کو شامل ہے جو اس زعم میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے اور وہ اہل جنت میں سے ہے۔ (تیسرے حصے: 1595، 1594/2)

(3) امام بخاری و مسلم نے سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں عاص بن وائل سہمی کے پاس اپنے قرض کی واپسی کے لئے آیا تو عاص کہنے لگا: جب تک تو محمد ﷺ کے ساتھ کفر نہیں کرے گا تیرے قرض نہ ادا کروں گا۔ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی کفر نہ کروں گا۔ اس پر عاص نے کہا میں مروں گا پھر زندہ ہوں گا؟ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں۔ تو عاص کہنے لگا: میرے پاس تب ہی آنا۔ میرے پاس اس وقت بھی مال اور اولاد سب کچھ ہوگا تیرا قرض ادا کروں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: ”کیا پھر تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا۔“ (ابن عباس: 249/2)

سوال 2: انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھکرا کر آخرت میں انعامات پانے کی باتیں کب کرتا ہے؟

جواب: (1) انسان کے پاس جب دولت اور طاقت آجاتی ہے تو اس کے اندر سرکشی کی ہوا بھر جاتی ہے تب وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جو اُسے نہیں کرنی چاہئیں۔ (2) جس انسان کو موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہو تا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھکرا کر آخرت میں انعامات پانے کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔

﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾

”کیا اُس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا اُس نے رَحْمَن کے نزدیک کوئی عہد لے رکھا ہے؟“ (78)

سوال: اللہ تعالیٰ نے انسان کی جھوٹی خود اعتمادی کی نفسیات کا علاج کیسے کیا ہے، اس کی وضاحت ﴿أَطَّلَعَ... عَهْدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ کیا اُسے غیب کا پتہ چل گیا ہے، فرمایا: ﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ﴾ ”کیا اُس نے غیب پر اطلاع پائی ہے“ یعنی کیا اس نے غیب کے پردے کے پیچھے جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ اسے قیامت کے دن مال اور اولاد دیئے جائیں گے۔

(2) ﴿أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ ”یا اُس نے رَحْمَن کے نزدیک کوئی عہد لے رکھا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ اسے ضرور مال اور اولاد دے گا؟ وہ تو ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا۔ مستقبل میں پیش آنے والے حالات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنی رب انہیں خبر دے دے۔

﴿كَلَّا سَنَنْكَتُبُ مَا يَقُولُ وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾

”ہرگز نہیں! جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہم ضرور لکھیں گے اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے، بہت اضافہ کرنا“ (79)

سوال: اللہ تعالیٰ نے آئندہ بھی مال اور اولاد کی جھوٹی امید رکھنے والوں کو کیسے تنبیہ کی ہے، اس کی وضاحت ﴿كَلَّا... مَدًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿كَلَّا﴾ ”ہرگز نہیں!“ یعنی نہ تو اُسے غیب کا علم ہے نہ اُس نے رَحْمَن سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے۔

(2) ﴿سَنَنْكَتُبُ مَا يَقُولُ﴾ ”جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہم ضرور لکھیں گے“ یعنی اس کے جھوٹ اور افتراء پر دازی کو رب العزت نے محفوظ کر لیا ہے۔ اسی کی بنا پر اسے عذاب ملے گا۔

(3) ﴿وَتَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ ”اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے، بہت اضافہ کرنا“ یعنی جیسے وہ گمراہی میں بڑھتا گیا ہے قیامت کے دن اس کے عذاب کو بھی اسی طرح بڑھا یا جائے گا۔

(4) یہ استدراج ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿لَا تَمْلِكُ لَهُمْ لِيَزِدَا دُؤَالِ اٰۤیْمًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ ”ہم انہیں اسی لئے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور ان کے لئے زسوا کن عذاب ہے۔“ (آل عمران: 178)

﴿وَتَرِيْهُ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا﴾

”اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اُس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا“ (80)

سوال: اللہ تعالیٰ نے حشر کی بے سروسامانی کو کیسے انسان کے شعور میں راسخ کیا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَتَرِيْهُ... فَرْدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَتَرِيْهُ مَا يَقُوْلُ﴾ ”اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اُس کے وارث ہوں گے“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اُن سے مال اور اولاد تو ایسے لے لیں گے جیسے وارث اپنا ورثہ لیتا ہے۔

(2) وہ تو اپنے مال اور اولاد کے بغیر آخرت میں منتقل ہوگا۔

(3) ﴿وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا﴾ ”اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا“ یعنی وہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ اس کے پاس نہ مال ہوگا اور نہ اولاد۔ وہ بے بس ہوگا۔ اپنے جھٹلانے، مذاق اڑانے اور تکبر کرنے کے جرائم کے ساتھ ہوگا۔

(4) یعنی آخرت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور وہ بدترین عذاب کا سامنا کرے گا۔

﴿وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰۤیْمَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا﴾

”اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ اُن کے لیے باعث عزت ہوں“ (81)

سوال: لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کیوں بنا لیتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَاتَّخَذُوْا... عِزًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰۤیْمَةً﴾ ”اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں“ یعنی مشرکوں نے جھوٹے معبود بنائے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔

(2) ﴿لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا﴾ ”تاکہ وہ اُن کے لیے باعث عزت ہوں“ تاکہ ان بتوں کی وجہ سے انہیں عزت اور مدد ملے۔

(3)(i) شرک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہوں وہ انسان کی سفارش کر دیں۔ (ii) لوگ شرک اس لیے کرتے ہیں کہ شرکاء سے غلبہ اور مدد مل جائے۔

(4) ان کی یہ حسرت دل ہی میں رہ جائے گی اور ان کے خواب پورے نہ ہوں گے کیونکہ یہ معبودان کی عبادت ہی کا انکار کریں گے جیسا کہ فرمایا: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفْرِينَ ﴿١١﴾﴾ ”اور اُس 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 دعا ہی سے غافل ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ اُن کے دشمن ہو جائیں گے اور اُن کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔“ (الاحقاف: 65)

﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾

”ہرگز نہیں! جلد ہی وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے“ (82)

سوال: مشرکوں کے معبود عبادت ہی کا انکار کر دیں گے، اس کی وضاحت ﴿كَلَّا... ضِدًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿كَلَّا﴾ ”ہرگز نہیں“ یعنی معاملہ وہ نہیں ہوگا جو انہوں نے گمان کیا ہے جس کی انہوں نے امید رکھی ہے۔

(2) ﴿سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ﴾ ”جلد ہی وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے“ یعنی قیامت کے دن جھوٹے معبود اپنے پجاریوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔

(3) ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ ”اور ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے“ جھوٹے معبود قیامت کے دن اُلٹا مخالف بن جائیں گے۔ وہ دنیا میں اپنی عبادت کرنے والے انسانوں کے خلاف گواہی دیں گے، اُن کو جھٹلائیں گے اور اُن کے خلاف ہو جائیں گے۔

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكُفْرِينَ تَوْزُهُمْ أَزًّا﴾

”کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے ہیں جو انہیں اُبھار رہے ہیں، خوب اُبھارنا“ (83)

سوال: کافروں پر شیاطین کیسے بھیج دیے جاتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا... أَزًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكُفْرِينَ﴾ ”کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں

پر شیاطین بھیج دیے ہیں، یہ کافروں کی سزا ہے۔ کافر جب اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرتے ہیں تو شیطان کی آمد کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد شیاطین انسان کو اکساتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ انسان کا ذہن الٹ جاتا ہے تو اسے ہر دلیل الٹی نظر آتی ہے۔ یوں انسان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے اور شیاطین نافرمانی کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔

(2) ﴿تَوَدُّهُمْ أَزْوَاجًا﴾ ”جو انہیں اُبھار رہے ہیں، خوب اُبھارنا“ یعنی شیاطین شہوات اور معاصی پر خوب ابھارتے ہیں۔

(3) اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ شیاطین مسلط کر دیتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَنْ يَتَعَشَّ عَنْ 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۔“ (الزخرف: 36)

(4) یہ کفار کی سزا ہے۔ اس لیے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانا اور نہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا بلکہ اس کے برعکس انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں یعنی شیاطین کے ساتھ موالات رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ان پر مسلط کر دیا اور شیاطین نے ان کو درغلا کر گناہوں پر آمادہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں کفر کی ترغیب دیتے ہیں، انہیں وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان پر القاء کرتے ہیں اور ان کے سامنے باطل کو مزین کر کے اور حق کو بد نما بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پس باطل کی محبت ان کے دلوں میں داخل ہو کر جاگزیں ہو جاتی ہے۔ وہ باطل کی خاطر اسی طرح کوشش کرتے ہیں جس طرح حق پرست حق کے لئے جدوجہد کرتے ہیں، وہ اپنی کوشش اور سعی سے باطل کی مدد کرتے ہیں اور باطل کے راستے میں حق کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں اور یہ سب کچھ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اپنے حقیقی دوست اور سرپرست سے منہ موڑ کر اپنے دشمن کو دوست بنا لیا اور اپنے آپ کو اس کے تسلط میں دے دیا۔ ورنہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے اور اس پر بھروسہ کرتے تو شیطان ان پر کبھی تسلط قائم نہ کر سکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (۱) ”ان لوگوں پر یقیناً اس کا کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو صرف ان ہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ

شریک کرنے والے ہیں۔“ (اٰحل: 100,99) (تیسری سہی: 2/1596)

﴿فَلَا تَعْبَلْ عَلَيْهِمْ ط إِمَّا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا﴾

”چنانچہ آپ ان پر جلدی نہ کریں یقیناً ہم اُن کے لیے دن شمار کر رہے ہیں، اچھی طرح شمار کرنا“ (84)

سوال: کافروں پر عذاب لامحالہ آ ہی جائے گا، اس کی وضاحت ﴿فَلَا تَعْجَلْ... عَذَابًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾ ”چنانچہ آپ ان پر جلدی نہ کریں“ یعنی آپ ان کافروں کے بارے میں جلدی نہ کریں جو عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔

(2) ﴿إِنَّمَا تَعَذُّبُهُمْ عَذَابًا﴾ ”یقیناً ہم اُن کے لیے دن شمار کر رہے ہیں، اچھی طرح شمار کرنا“ ہم نے انہیں چند دنوں کی ڈھیل دی ہے۔ عذاب تو ان پر لامحالہ آنے ہی والا ہے اور یہ اس میں یقیناً پھنس ہی جانے والے ہیں۔ (مختصر ابن کثیر: 2/1148)
(3) یعنی اس کے لئے دن مقرر کر دیئے گئے ہیں جن میں کوئی تقدیم ہوگی نہ تاخیر۔ ہم انہیں کچھ مدت کے لئے مہلت دے کر بردباری سے کام لے رہے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ جب اس مہلت کا کوئی فائدہ نہ ہو تو ہم اسے ایک غالب اور مقتدر ہستی کی طرح اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ (تفسیر سعدی: 2/1596)

(4) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْآبْصَارُ﴾ ”اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو ظالم کرتے ہیں بلاشبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔“ (ابراہیم: 42)

(5) اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اعمال لکھوانے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جیسا کہ اس نے فرمایا: ﴿وَإِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّنَا عَلَيْهِ حَافِظٌ﴾ ”مگر ہر جان کے اوپر ایک محافظ ہے۔“ (الطارق: 4)

(6) انسان کو جب یہ شعوری طور پر محسوس ہونے لگتا ہے کہ کوئی اُس کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کی غلطیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں تو اسے ہر وقت خوف لاحق رہتا ہے۔ یوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔

﴿يَوْمَ نَحْمِلُهُمُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾

”جس دن ہم متقیوں کو مہمان بنا کر رحمن کی طرف جمع کریں گے“ (85)

سوال: متقیوں کی جزا کی وضاحت ﴿يَوْمَ نَحْمِلُهُمُ... وَفْدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿يَوْمَ نَحْمِلُهُمُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ ”جس دن ہم متقیوں کو مہمان بنا کر رحمن کی طرف جمع کریں گے“ متقی اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس سے محبت رکھتے ہیں، جو

اس کی خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کے نواہی سے رکتے ہیں ان کی جزا کا بیان ہے۔ (2) اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے لیے نہایت مفید ہے۔ (i) اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے ذہن سے ہر ہستی کے خوف کو نکال دیتا ہے۔ (ii) اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو بُرائیوں اور رب کی نافرمانیوں سے بچا لیتا ہے۔ (iii) اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو رب کا پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ (iv) ایسے ہی لوگ رب کے مہمان بن جاتے ہیں۔ (v) اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو قیامت کے روز مہمان کی صورت ہی لے جایا جائے گا۔

(3) اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں گروہوں، یعنی متقین و مجرمین کے درمیان تفاوت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین کو، ان کے شرک و بدعات اور دیگر گناہوں سے بچنے کے سبب سے، قیامت کے روز، اکرام و تعظیم کے ساتھ اکٹھا کرے گا اور وہ دُفود کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ان کی منزل اور ان کا مطلوب و مقصود رحمن و مٹان ہوگا اور یہ ضروری ہے کہ آنے والے کا دل امید سے لبریز ہو اور جس کے پاس آیا ہے اس پر حسن ظن ہو۔ پس اہل تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بے پایاں احسان کی امید رکھتے ہوئے اور اس کی رضا کے گھر میں اس کی نوازشوں سے فیض یاب ہوتے ہوئے، اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس کا سبب ان کے وہ نیک اعمال ہوں گے جو انہوں نے آگے بھیجے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی اتباع کی اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے انبیاء و رسل کی زبان پر ان کے لئے اس ثواب کا عہد کر رکھا ہے۔ پس وہ نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ (تفسیر سہلی: 2/1597)

(4) متقین کے بہترین انجام کے بارے میں رب العزت نے فرمایا: ﴿لِلْمُتَّقِينَ مَغَازٍ (۳۱) حَذَائِقِ وَأَعْنَابًا (۳۲) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (۳۳) وَكَأْسًا دِهَاقًا (۳۴) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا (۳۵) جَزَاءً مِمَّنْ رَبَّكَ عَطَاءً حِسَابًا (۳۶)﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے۔ باغات اور انگور ہیں۔ اور نونیز ہم عمر لڑکیاں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ اُس میں نہ وہ کوئی لغوئیں گے اور نہ کوئی جھوٹ۔ تیرے رب کی جناب سے یہ بدلہ ہے جو کافی انعام ہے۔“ (النبا: 31-36) (5) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کا حشر تین فرقوں میں ہوگا (ایک فرقہ والے) لوگ رغبت کرنے نیز ڈرنے والے ہوں گے۔ (دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ) ایک اونٹ پر دو آدمی سوار ہوں گے کسی اونٹ پر تین ہوں گے، کسی اونٹ پر چار ہوں گے اور کسی پر دس ہوں گے اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی (اہل شرک کا یہ تیسرا فرقہ ہوگا) جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی جب وہ رات

گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہری ہوگی جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔“ (بخاری: 6522)

﴿وَأَنسُوقِ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾

”اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہائیں گے“ (86)

سوال: مجرموں کے ساتھ حشر کے میدان میں کیسا سلوک ہوگا، اس کی وضاحت ﴿وَأَنسُوقِ﴾۔۔۔ وِرْدًا کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَنسُوقِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ”اور ہم مجرموں کو ہائیں گے“ یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، جنہوں نے شرک اور نافرمانی کے کام کیے۔

(2) ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾ ”جہنم کی طرف پیاسا“ انہیں پیاسا جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔

(3) رہے مجرم، تو ان کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور یہ ان کی بدترین حالت ہوگی کہ ان کو انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ سب سے بڑے قید خانے اور بدترین عذاب میں، یعنی جہنم میں دکھیل دیا جائے گا۔ وہ ٹھکے ماندے، سخت پیاسے ہوں گے، وہ مدد کے لئے پکاریں گے مگر ان کی مدد کی نہ جائے گی، وہ دعائیں کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی اور وہ سفارش تلاش کریں گے مگر ان کی سفارش نہ کی جائے گی۔ (تفسیر سہمی: 2/1597)

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿لَمَّا رَأَيْتُمْ أَنَّكُمُ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكذَّبُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَلْكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّن زُقُودٍ ﴿٥٧﴾ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٨﴾ فَشَرِبُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٩﴾ فَشَرِبُوا مِنْ شَرِبِ الْهَيْمِ ﴿٦٠﴾ هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٦١﴾﴾ ”پھر بلاشبہ تم ہی اے گمراہو! جھٹلانے والو! یقیناً تمہو پر کا درخت کھانے والے ہو۔ پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو۔ پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی سے پینے والے ہو۔ پھر پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح پینے والے ہو۔ یہی ہے ان کی مہمانی بدلے کے دن۔“ (المائدہ: 51-56)

(5) ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٣١﴾ يَطْوِفُونَ فِيهَا أَبْوَابًا وَعَبَّيْنَهَا حَمِيمًا ﴿٣٢﴾ فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾﴾ ”یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اُس کے اور کھولتے گرم پانی کے درمیان میں وہ چکر کھاتے رہیں گے۔ پس اے جن دانس! تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟“ (الرحمن: 43-45)

﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾

”انہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر جنہوں نے رحمن سے کوئی عہد لے رکھا ہے“ (87)

سوال 1: مشرکوں کا کوئی سفارشی نہ ہوگا، اس کی وضاحت ﴿لَا يَمْلِكُونَ... عَهْدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ﴾ ”انہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا“ یعنی وہ سفارش کے مالک نہیں ہوں گے، نہ ہی انہیں سفارش کا کوئی اختیار ہوگا کیونکہ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ ”آپ کہہ دیں کہ سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔“ (الزمر: 44)

(2) مشرکوں کا کوئی سفارشی نہ ہوگا، یعنی ایمان والوں کی طرح ان کا کوئی سفارشی ہی کھڑا نہ ہوگا۔ مومن تو آپس میں ایک دوسرے کی اللہ تعالیٰ کی اجازت لے کر سفارش کر دیں گے مگر ان بد بختوں کی سفارش کوئی بھی نہیں کرے گا۔ (تھمراہن بصر: 2/1148)

(3) ﴿لَا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ ”مگر جنہوں نے رحمن سے کوئی عہد لے رکھا ہے“ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان ہی کے کام آئے گی جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان کے ذریعے اور اس کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا۔ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن سے رحمن راضی ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِمَّنْ حَسْبَتْهُ مَشْفِقُونَ﴾ (۱۸) ”وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔“ (الانبياء: 28)

سوال 2: رحمن کے عہد سے کیا مراد ہے؟

جواب: (1) رحمن کے عہد سے مراد ایمان اور رسولوں کی اتباع ہے۔ رحمن کے عہد میں بندھے ہوئے لوگوں کو ہی جزا ملے گی۔
 (2) عہد کا مطلب ایمان اور تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کی اجازت اہل ایمان اور اہل تقویٰ کو ہوگی۔
 (3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کے لئے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے تو ہر نبی نے جلدی کی کہ اپنی اس دعا کو (دنیا ہی میں) مانگ لیا ہے اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال رکھا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔“ (صحیح مسلم: 491)

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾

”اور انہوں نے کہا کہ رحمن نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے“ (88)

سوال: کون لوگ رحمان کے لئے بیٹا تجویز کرتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَقَالُوا... وَوَلَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ ”اور انہوں نے کہا کہ رحمن نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے“ یعنی عیسائی کہتے ہیں

کہ رحمن نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ﴿الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ ”سیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔“ (انجیل: 30)

(2) اور یہودی کہتے ہیں: ﴿عَزَائِرُ ابْنِ اللَّهِ﴾ ”عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔“ (انجیل: 30)

(3) اور مشرکین کہتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ (4) اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ان کی باتوں سے بہت بلند اور بڑا ہے۔

(5) جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں مددگاروں کی ضرورت ہے ایسے ہی رب کو بھی ضرورت ہے تو وہ رب کے لیے بیٹا تلاش

کرتے ہیں۔ جو لوگ خود بیٹوں کی تمنا رکھتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بیٹوں کی تمنا ہے۔

﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾

”بلاشبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو“ (89)

سوال: اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کیسے کی ہے، اس کی وضاحت ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾ ”بلاشبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو“ (i) اللہ تعالیٰ نے شرک کو من

گھڑت، بے بنیاد اور بے ہودہ قرار دیا ہے۔ (ii) اللہ تعالیٰ کو مخلوق جیسا سمجھنا ہی سخت بے ہودہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جس

نے پوری کائنات تخلیق کی ہو اسے کوئی کمی لاحق ہو جائے اور پھر وہ اولاد کی تمنا کرنے لگے یا اولاد بنا لے؟

(2) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا

حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں

اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا حالانکہ میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا

لیا ہے حالانکہ میں بے پرواہ ہوں، میرے ہاں نہ کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔“

(صحیح بخاری: 4975)

(3) سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا: کون سا گناہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب

سے بڑا ہے؟ فرمایا: ”تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔“ میں نے کہا: یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا: پھر کون سا؟ فرمایا: ”یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خطرہ کی وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کیا: پھر کون سا؟ فرمایا: ”یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔“ (صحیح بخاری: 7520)

﴿تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾

”قرب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں“ (90)

سوال: اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے پر کائنات کا رد عمل کیا ہے، اس کی وضاحت ﴿تَكَادُ السَّمُوتُ هَدًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) انسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اس بات پر کائنات میں زلزلہ آیا ہوا ہے: ﴿تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ﴾ ”قرب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں“ یعنی ان کے بے ہودہ قول سے قریب ہے کہ آسمان اتنا عظیم ہونے کے باوجود پھٹ جائے۔

(2) ﴿وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ﴾ ”اور زمین شق ہو جائے“ اور زمین پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔

(3) ﴿وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ ”اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں“ اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر برابر ہو جائیں۔

(4) کائنات کی ہر چیز کے رد عمل سے شرک کی بنیاد ہی ہل گئی ہے۔

(5) رب العزت نے فرمایا: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ”بلاشبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین تین میں سے تیسرا ہے حالانکہ اس ایک ہی معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں ضرور بہ ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔“ (المائدہ: 73)

﴿إِن دَعَا إِلَى الْرَحْمَنِ وَلَدًّا﴾

”کہ انہوں نے رحمن کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے“ (91)

سوال: لوگوں نے رحمن کی اولاد کا دعویٰ کیوں کیا، اس کی وضاحت ﴿إِن... وَلَدًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: ﴿إِن دَعَا إِلَى الْرَحْمَنِ وَلَدًّا﴾ ”کہ انہوں نے رحمن کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے“ لوگوں نے اپنے شعور کے

نقص کی وجہ سے رحمن کے لیے انسان اور دوسری مخلوقات کی طرح اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾

”حالانکہ رحمن کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے“ (92)

سوال: اللہ تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہے، اس کی وضاحت ﴿وَمَا... وَوَلَدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ ”حالانکہ رحمن کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے“ رحمن کے لائق نہیں اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔

(2) اولاد بنانا نقص کی دلیل ہے جب کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ مخلوق میں اس کے مثل کوئی نہیں۔ ساری مخلوق اس کی غلام ہے۔
(3) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۱) اللَّهُ الصَّمَدُ (۲) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (۳) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۴)﴾ ”آپ کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ نہ اُس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اور نہ کبھی کوئی ایک اُس کے برابر کا ہے۔“ (الاعلام: 1-4)

﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾

”آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، رحمن کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے“ (93)

سوال: آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے حاضر ہوگی، اس کی وضاحت ﴿إِنَّ... عَبْدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ ”آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، رحمن کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے“ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کی حیثیت میں حاضر ہونے والی ہے۔ (2) زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور اسی کے آگے جھکتی ہے۔

(3) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے حاضر کریں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ ”اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو پھر جب آخرت کا وعدہ آجائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔“ (بنی اسرائیل: 104)

﴿لَقَدْ أَحْضَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾

”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“ (94)

سوال: اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی قدرت کو کیسے ثابت کیا ہے، اس کی وضاحت ﴿لَقَدْ... عَدًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿لَقَدْ أَحْضَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ ”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“ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ ہر ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ نہ کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی اس کے قابو سے باہر نکل سکتا ہے، نہ وہ کسی کو بھول سکتا ہے۔ اس نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔

(2) اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ان کو اور ان کے اعمال کو شمار کر رکھا ہے، نہ وہ بھولتا ہے اور نہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا ہے۔

﴿وَكُلُّهُمْ أْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾

”اور اُن میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے“ (95)

سوال: قیامت کے دن حاضری کیسے ہوگی، اس کی وضاحت ﴿وَكُلُّهُمْ... فَرْدًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَكُلُّهُمْ أْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ ”اور اُن میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے“ ہر ایک قیامت کے دن فرداً فرداً اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوگا اور کسی کا اس کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا۔
(2) یعنی کسی کے ساتھ نہ اس کا مال ہوگا نہ مددگار صرف اس کے عمل ہی اس کے ساتھ ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا۔

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ”اور بلاشبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آگئے 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)

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾

”یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں جلد ہی رحمن اُن کے لیے محبت پیدا کر دے گا“ (96)

سوال: اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی محبت دلوں میں پیدا فرمادیتا ہے، اس کی وضاحت ﴿إِنَّ الَّذِينَ... وُدًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ”یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں“ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی اطاعت کی اور فرائض اور نوافل ادا کیے۔

(2) ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ ”جلد ہی رحمن اُن کے لیے محبت پیدا کر دے گا“ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ان بندوں پر انعام ہے جنہوں نے ایمان و عمل صالح کو جمع کیا کہ وہ ان کے لئے اپنے اولیاء اور زمین و آسمان کے رہنے والوں کے دلوں میں محبت اور مودت ڈال دیتا ہے۔ جب ان کے بارے میں دلوں میں محبت ہو جاتی ہے تو ان کے اکثر معاملات ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور ان کو بھلائی، دعائیں، راہنمائی اور امامت حاصل ہو جاتی ہے۔ (تفسیر رحمدی: 2/1599)

(3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سیدنا جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 6040)

(4) سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: بندہ جو بھلائی برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی چادر اوڑھا دیتا ہے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروں گا کہ تمام لوگوں میں میری نیکی کی شہرت ہو جائے۔ اب وہ عبادت الہی کی طرف جھک پڑا۔ جب دیکھو نماز کے لیے مسجد میں سب سے اول آئے اور سب کے بعد جائے اسی طرح سات ماہ اسے گزر گئے لیکن اس نے جب بھی سنا یہی سنا کہ لوگ اسے ریا کار کہتے ہیں۔ اس نے یہ حالت دیکھ کر اب اپنے جی میں عہد کر لیا کہ میں صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے عمل کروں گا کسی عمل میں تو نہ بڑھا لیکن خلوص کے ساتھ اعمال شروع کر دیئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں ہر شخص کی زبان سے نکلنے لگا کہ اللہ تعالیٰ

فلاں شخص پر رحم فرمائے اب تو وہ واقعی اللہ والا بن گیا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ (ابن کثیر: 342)

﴿فَإِنَّمَا يَسْتَرْزُقُهُ بِلسَانِكَ لِتُبَيِّنَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ

”سویقینا ہم نے اس (قرآن) کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو خوش خبری سنائیں اور ان لوگوں

قَوْمًا لُدًّا﴾

کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑا لو ہیں“ (97)

سوال: قرآن خوش خبریاں دینے اور ڈرانے کے لیے نازل ہوا ہے، اس کی وضاحت ﴿فَإِنَّمَا... لُدًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَإِنَّمَا يَسْتَرْزُقُهُ بِلسَانِكَ﴾ ”سویقینا ہم نے اس (قرآن) کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے“

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کی زبان اقدس پر اس قرآن کریم

کو آسان کیا۔ اس کے الفاظ و معانی کو عام فہم بنایا تاکہ مقصد حاصل ہو اور اس سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔ (تیسری صدی: 2/1600)

(2) قرآن کو آسان کرنے کا مطلب قرآن حکیم کو پیغمبر کی زبان میں اتارنا اور اس کے مضامین کو واضح کرنا ہے۔ قرآن

حکیم کو خوش خبریاں دینے اور بُرے انجام سے ڈرانے کے لیے آسان کیا گیا ہے۔

(3) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے قرآن

کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟“ (اتر: 17)

(4) ﴿لِتُبَيِّنَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾ ”تاکہ آپ اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو خوش خبری سنائیں“ یعنی آپ متقین کو جنت اور

ہمیشہ رہنے والی نعمتوں اور دنیا میں عزت کی بشارت دیں۔ (شعابی: 4/42)

(5) ﴿وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾ ”اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑا لو ہیں“ یعنی فاجروں کو ڈرائیں اور وہ

کفار قریش تھے۔

(6) تاکہ آپ دنیاوی اور اخروی ثواب کی ترغیب کے ذریعے سے متقین کو بشارت دیں اور ان اسباب کا ذکر کریں جو بشارت

کے موجب ہیں: ﴿وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾ تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو اپنے باطل میں نہایت سخت اور اپنے

کفر میں نہایت قوی ہیں۔ اس طرح ان پر حجت قائم ہوگی اور ان کے سامنے صراط مستقیم واضح ہو جائے گی۔ تب جو کوئی

ہلاک ہوگا تو دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہوگا اور جو کوئی زندہ رہے گا تو دلیل کی طاقت سے زندہ رہے گا۔ (تفسیر سہمی: 2/1600)

(7) قرآن مجید کے نزول کا مقصد واضح کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا: ﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ (8) لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ ﴿۹﴾ ”یہ سب پر غالب، نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے۔ تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا تو وہ غافل ہیں۔“ (بئس: 65)

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ﴾
 ”اور ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں

تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾

یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں“ (98)

سوال: پہلی قوموں کے نام و نشان بھی باقی نہیں، اس کی وضاحت ﴿وَكَمْ... رِكْزًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ﴾ ”اور ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا“، یعنی آپ سے پہلے جن لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا وہ کتنی بڑی تعداد تھی اور کتنی زیادہ قومیں تھیں۔

(2) قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ نے جھٹلایا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے تباہ کر دیا۔ اب ان کا نشان بھی باقی نہیں۔
 (3) ﴿هَلْ تُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ ”کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں“ یہاں ﴿رِكْزًا﴾ سے مراد خفیہ آواز ہے یعنی ان لوگوں کے آثار تک باقی نہ رہے۔ بس ان کے قصے باقی رہ گئے جو عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے عبرت ہیں اور ان کی کہانیاں باقی رہ گئیں جو نصیحت کے متلاشی لوگوں کے لئے نصیحت ہیں۔ (تفسیر سہمی: 2/1600)

(4) کفر کرنے والے ہمیشہ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں جو ہوا وہ دوسروں کے لیے تھا ہمارے ساتھ بننے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قانون سبق کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اچھوں کی اچھی جزا اور بُروں کو سزا دی جائے لہذا کوئی مستثنیٰ نہیں۔

(5) جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بارے میں بتائیے کیا آپ کی آنکھیں انہیں دیکھتی ہیں یا کان ان کی آواز سنتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے نام و نشان مٹ گئے اور افسانے باقی رہ گئے۔

- سوال 1: یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ اس کے کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟
 جواب: یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے آٹھ رکوع اور 135 آیات ہیں۔
- سوال 2: مصحف میں ترتیب اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا کیا نمبر ہے؟
 جواب: مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ بیسویں (20) سورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے پینتالیسویں (45) سورت ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ظہ﴾

”ط“⁽¹⁾

- سوال: ﴿ظہ﴾ کی وضاحت کریں؟
 جواب: (1) ”ط“ یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ (2) یہ نبی ﷺ کا نام نہیں ہے۔

﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾

”ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں“ (2)

- سوال 1: نبی ﷺ کو سمجھایا گیا کہ قرآن مجید کا نزول مشقت کے لیے نہیں ہے، اس کی وضاحت ﴿مَا أَنْزَلْنَا لِيَتَشَقَّى﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ ”ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں“ قرآن مجید کے نزول پر رسول اللہ ﷺ کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ نبی ﷺ کو سمجھایا گیا کہ قرآن مجید کا نزول مشقت کے لیے نہیں ہے۔
 (2) قرآن مجید پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے نبی ﷺ کی شدید پریشانی کے بارے میں رب العزت نے فرمایا:

﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ أَلَمْ 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؟“ (الف: 6)

(3) ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ”شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے؟“ (اشعرا: 3)

(4) اللہ رب العزت نے نبی ﷺ کو نصیحت فرمائی ہے: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ”پس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔“ (طہ: 8)

(5) یہی مشقت تھی جو رسول اللہ ﷺ اٹھا رہے تھے جس پر آپ کو سمجھایا گیا کہ لوگوں کے کفر اور ان کے قرآن حکیم کی طرف مائل نہ ہونے کی وجہ سے خود کو حسرت میں مبتلا نہ کر لو، ان پر غم کر کے مشقت نہ اٹھاؤ۔

(6) یعنی آپ کی طرف وحی بھیجے قرآن نازل کرنے اور آپ کو شریعت عطا کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی سختی میں مبتلا ہوں، (ایسا نہیں کہ) شریعت میں ایسی کوئی تکلیف ہو جو مکلفین پر شاق گزرے اور عمل کرنے والوں کے قوی اس پر عمل کرنے سے عاجز ہو جائیں۔ وحی، قرآن اور شریعت کو تو رحیم و رحمان نے نازل کیا ہے اور اسے سعادت اور فوز و فلاح کا راستہ قرار دیا، اسے انتہائی سہل رکھا، اس کے تمام راستوں اور دروازوں کو آسان بنایا اور اسے قلب و روح کی غذا اور بدن کی راحت قرار دیا۔ فطرت سلیم اور عقل مستقیم نے اسے قبول کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کیونکہ فطرت سلیم اور عقل مستقیم کو علم ہے کہ یہ دنیا و آخرت کی بھلائی پر مشتمل ہے۔ (تیسری: 2/1601)

(7) بعض روایت میں آیا ہے کہ ان دنوں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عین رات کو کھڑے ہو کر بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ ﷺ کی محنت اور ریاضت دیکھ کر کافر کہتے تھے کہ قرآن کیا اترا ہے چارے محمد (ﷺ) مصیبت میں پڑ گئے۔ اس وقت یہ آیت اتری۔ (تیسرا قرآن: 3/58)

(8) رب العزت نے واضح فرمایا کہ قرآن مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں۔

سوال 2: اس آیت میں نبی ﷺ کے احساس ذمہ داری کی شدت کا بیان ہے۔ اس کی مزید وضاحت کریں؟
جواب: (1) نبی ﷺ کو فریضہ رسالت کی ادائیگی کی ذمہ داری کا شدید ترین احساس تھا اسی وجہ سے آپ ﷺ ہنسنے

انسانوں کی ہدایت کے لیے گھلے جاتے تھے۔ (2) اولین محرک جو داعیِ کوتلیخ کے لئے ہر وقت تڑپاتا رہتا ہے وہ اپنے فرض کا شدید ترین احساس ہے۔ آپ ﷺ کے غیر معمولی اضطراب و فکر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بار بار آپ ﷺ کو تسلی دیتا ہے کہ اے رسول! آپ ﷺ پر یہ ذمہ داری ہرگز نہیں کہ آپ ﷺ کسی کے دل میں ہدایت ڈال دیں۔ آپ ﷺ پر جو کچھ ذمہ داری ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ ﷺ دعوتِ حق پہنچادیں۔ ﴿إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ ”آپ پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔“ (احقری: 48) اور آپ ﷺ نے یہ کام بحسن و خوبی انجام دیا۔ اب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ ﷺ کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کو سمجھ لے گا کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں اور وہ ہر ایک کے عمل کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دینے والا ہے۔ آپ ﷺ کا فریضہ تو صرف اس قدر ہے کہ آپ ﷺ ان کو انجامِ بد سے ڈرا دیں اور نیک انجام کی خوشخبری سنا دیں: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ”اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔“ (الفراہ: 56)

(3) ان تمام تسلیوں کے باوجود آپ ﷺ کا یہ حال ہے کہ آپ ﷺ بھٹکے ہوئے نادان انسانوں کی ہدایت کے لئے گھلے جاتے ہیں اور آپ ﷺ کے فکر و اضطراب میں کمی نہیں آتی۔ گمراہی سے بچانے اور ہدایت کی طرف بلانے کا شوق، تڑپ اور ولولہ اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جب آپ اپنے چچا ابوطالب کو بستر مرگ پر دیکھتے ہیں تو احساسِ فرض اور شوقِ ہدایت سے بے تاب ہو کر سوز میں ڈوبی ہوئی دگلیں آواز میں دھیرے سے کہتے ہیں: ”چچا جان! آپ یہ کلمہ تو حید کا اقرار کر لیں تو خدا کے حضور میں بھری عدالت میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا۔“

(4) آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں اونٹنی پر سوار تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے عظیم اجتماع کو یقین اور جوش و جذبے کی پوری قوت سے اللہ تعالیٰ کے احکام بتاتے اور ہدایتیں دیتے رہے لیکن ذمہ داری کے احساس کا یہ حال ہے کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں: کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ مجمع نے ایک آواز ہو کر کہا: اللہ کے رسول! ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے کھرے کھوٹے کی خوب خوب نصیحت فرمادی۔ مجمع کی اس اجتماعی شہادت اور رزادینے والی آواز سے بھی آپ ﷺ کو تسلی نہ ہوئی۔ آپ ﷺ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کرتے ہوئے لوگوں کی طرف جھکا دی اور فرمایا: (اے خدا! سن تیرے بندے کیا کہتے ہیں) ”خدا یا تو اپنے بندوں کی گواہی پر گواہ رہنا۔“

(5) ایک بار آپ ﷺ کو احساسِ فرض نے جھنجوڑا کہ نہ معلوم امت کے کتنے افراد اب بھی موجود نہ ہوں اور ان تک بات نہ پہنچی تو آپ ﷺ نے حاضرین کو نصیحت فرمادی: ”جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ ان تمام لوگوں

تک جو یہاں موجود نہیں ہیں میری باتیں پہنچادیں۔“

(6) اور یہ آپ ﷺ کی اس شدت احساس کے طفیل ہے کہ چودہ سو سال سے یہ پیغام ان کروڑوں انسانوں کو برابر پہنچ رہا ہے جو اس دن عرفات میں موجود نہ تھے۔

(7) ذمہ داری کے شدید ترین احساس کی جو مثال محمد ﷺ نے دی اس سے پہلے نہ آسمان کی آنکھ نے کبھی دیکھی اور نہ اولاد آدم نے کبھی سنی اور نہ آئندہ اس کی توقع ہے۔ (8) نزع کا عالم ہے درود کی تکلیف سے مضطرب ہیں، کبھی چادر منہ پر ڈالتے ہیں اور کبھی الٹ دیتے ہیں۔ اسی غیر معمولی اضطراب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا، زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے: ”یہود و نصاریٰ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چند اشرفیاں رکھوائی تھیں، اسی بے چینی کی حالت میں ایک بار فرمایا: ”عائشہ! وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ کیا محمد ﷺ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ عائشہ! وہ اشرفیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دو۔“ (ہائ: عظم: 47، 48)

سوال 3: دین میں آسانی ہے، اسی وجہ سے نبی ﷺ نے دین میں شدت اختیار کرنے کے مقابلے میں میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کی، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو وہ اس پر غالب آجائے گا۔ (یعنی وہ شخص خود اپنی پیدا کردہ سختی کا تحمل نہیں ہو سکے گا) پس تم لوگ راست و میانہ روی اختیار کرو اور (ایک دوسرے سے) قریب رہو اور خوش ہو جاؤ (کہ تمہیں ایسا آسان دین ملا ہے) اور صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ دیر رات میں عبادت کرنے سے قوت حاصل کرو۔“ (بخاری: 39)

(2) سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو ایک رسی کو دو دستوں کے درمیان بندھا ہوا پایا۔ آپ نے پوچھا: ”یہ رسی کس مقصد کے لیے ہے؟“ لوگوں نے بتلایا کہ یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی رسی ہے، جب وہ (عبادت کرتے کرتے) تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ سہارا لے لیتی ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ایسا نہ کرو، اسے کھول دو، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ جب تک دل لگے نماز پڑھے، جب تھک جائے تو وہ بیٹھ جائے۔“ (بخاری: 1150، سلم: 784)

(3) ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ (ایک دفعہ) نبی ﷺ ان کے پاس آئے تو (دیکھا کہ) ان کے پاس کوئی عورت (بیٹھی) تھی۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”یہ کون ہے؟“ عائشہ رضی اللہ عنہا بولیں کہ یہ فلاں عورت ہے (اور) اس کی نماز (کی کثرت) کا حال بیان کرنے لگیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ظہر ہو (دیکھو) تم اپنے ذمہ اسی قدر (اعمال کی

بجا آوری) رکھو جن کی (ہمیشہ کرنے کی) تم کو طاقت ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ (ثواب دینے سے) نہیں ٹھکتا تا وقتیکہ تم خود (عبادت کرنے سے) تھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک (سب سے) زیادہ محبوب وہ دین (کا کام) ہے جس پر اس کا کرنے والا مداومت (پیشگی) کرے۔“ (بخاری: 1151، مسلم: 785)

(4) سیدنا حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ کے کاہنوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا: اے حنظلہ رضی اللہ عنہ! تم کیسے ہو؟ میں نے کہا: حنظلہ تو منافع ہو گیا۔ انہوں نے کہا: سبحان اللہ! تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا: ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ ﷺ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں، گویا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جب ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو ہم بیویوں اور اولاد اور زمینوں وغیرہ کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے۔ میں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ چلے یہاں تک کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! حنظلہ تو منافع ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا وجہ ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم آپ ﷺ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ ﷺ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے آنکھوں دیکھے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم آپ ﷺ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں اور اولاد اور زمین کے معاملات وغیرہ میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہوئے ذکر میں مشغول ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں اور راستوں میں بھی، لیکن اے حنظلہ! ایک ساعت (یاد کی) ہوتی ہے اور دوسری (غفلت کی)۔“ آپ ﷺ نے تین بار فرمایا۔ (بخاری: 2750)

﴿أَلَا تَذَكَّرُ لِمَنْ يَخْشَى﴾

”مگر یہ تو نصیحت ہے، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے“ (3)

سوال: قرآن حکیم کس کے لیے نصیحت ہے، اس کی وضاحت ﴿أَلَا تَذَكَّرُ لِمَنْ يَخْشَى﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿أَلَا تَذَكَّرُ لِمَنْ يَخْشَى﴾ ”مگر یہ تو نصیحت ہے“ یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا خزانہ ہے۔

(2) یعنی اس قرآن کے ساتھ ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ (ایرا التفاسیر: 881)

(3) اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو قرآن مجید کے ساتھ نصیحت کرنے کا حکم دیتے ہوئے رب العزت نے فرمایا: ﴿تَحْنُ مِنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَتَخَفُ وَعِيْدٌ﴾ ”ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں لوگ جو باتیں بناتے ہیں اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہو۔ آپ اس قرآن سے اس شخص کو نصیحت کر دو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔“ (ن: 45)

(4) ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَوِّى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ ”آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمن سے بن دیکھے ڈرا سوا سے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔“ (طہین: 11)

(5) رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ قرآن مجید سے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا: ﴿سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى ۙ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۙ (۱۰) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۙ (۱۱)﴾ ”وہ شخص جلد ہی نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے۔ اور بد بخت اُس سے علیحدہ رہے گا۔ وہ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔“ (الاعلیٰ: 10-12)

(6) (i) قرآن حکیم ایسے شخص کے لیے نصیحت ہے جس کو نصیحت کی جائے تو وہ اثر قبول کر لے۔

(ii) جو اپنے گناہوں کا احساس رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔

(iii) عملاً ہدایت اسی کو ملتی ہے جو دلیل قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایسے شخص کی آنکھیں کھولنے کے لیے قرآن حکیم نصیحت ہے۔ (iv) قرآن حکیم یاد دہانی ہے ایسے شخص کے لیے جو حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

(7) قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سبھ عنایت فرما دیتا ہے اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم (قیامت) آجائے (اور یہ عالم فنا ہو جائے)۔“ (بخاری: 71)

﴿تَنْزِيلًا مِّنْ حَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾

”اُس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا“ (4)

سوال: قرآن حکیم کس قسم کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اس کی وضاحت ﴿تَنْزِيلًا... الْعُلَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿تَنْزِيلًا﴾ ”نازل کیا گیا ہے“ رب العزت نے قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس ہستی کا نازل کردہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔

(2) ﴿يَكْنُ خَلْقَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ ”اُس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا“ یعنی قرآن اس کا نازل کردہ ہے جس نے ساری کائنات بنائی اور جو اس کی تدبیر کرتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کو محبت کے ساتھ قبول کرو، اس کی تعظیم کرو اور اس کے احکامات کی اطاعت کرو۔

(3) رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ (۳) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكُرُونَ﴾ (۴) تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۵) ”اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔“ (الحاقہ: 41-43)

(4) اللہ تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس کی تخلیق میں حکمت ہے۔ اس نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ وہ صرف اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو اس کے عدل اور احسان پر مبنی ہو اور وہ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق ہی کسی چیز سے روکتا ہے۔

﴿الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾

”وسیع رحمت والا، عرش پر بلند ہوا“ (5)

سوال: ﴿الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) رب العزت نے اپنی عظمت اور کبریائی کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے: ﴿الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾ ”وسیع رحمت والا، عرش پر بلند ہوا“ یعنی اللہ تعالیٰ اس عرش پر ہے جو ساری کائنات سے بڑا، وسیع اور بلند ہے۔

(2) ﴿اسْتَوٰی﴾ ”بلند ہوا“ یہاں استواء سے مراد وہ استواء ہے جو اس کے جلال کے لائق اور اس کی عظمت و جمال سے مناسب رکھتا ہے۔ پس وہ عرش پر مستوی اور کائنات پر حاوی ہے۔ (تفسیر سہی: 2/1602)

(3) اس مقام پر صحیح مسلک سلف کا ہے کہ جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر ایمان لے آؤ اور کیفیت نہ پوچھو، الفاظ میں رد و بدل بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشابہ اور مثل بھی نہ سمجھو اور نہ اسے ان صفات سے معطل کرو جو قطعی دلائل

سے ثابت ہوں۔ (السرارج المبر: 1152/2)

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْإِخْرَاقُ ۗ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ”بلاشبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ رات کو دن پر اوڑھتا ہے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے اور سورج، چاند اور ستارے سب اُس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں، سن لو! پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔“ (الاعراف: 54)

(5) قرآن حکیم الرحمن کی جانب سے اُترا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے قرآن اُتارا ہے وہ وسیع رحمت والا ہے پھر قرآن باعث مشقت اور باعث مصیبت کیسے ہو سکتا ہے؟

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْعَرْشِ﴾

”اُسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو اُن دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے“ (6)

سوال: اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق و مالک اور معبود ہے، اس کی وضاحت ﴿لَهُ... تَحْتَ الْعَرْشِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْعَرْشِ﴾ ”اُسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو اُن دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے“، یعنی تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اور اس کے حکم کے ماتحت ہے۔ وہی اس کا خالق و مالک اور معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ (2) تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کے تحت مسخر ہے۔ کسی کا اس کے اقتدار میں کوئی حصہ نہیں۔

(3) اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو انسانی تصور کے قریب لانے کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت اور مٹی کے نیچے تک کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان سمجھ جائیں کہ وسیع کائنات پر جس کی ملکیت ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ اسی عظمتوں والے نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔

(4) اللہ تعالیٰ کی عظیم ملکیت کے ذکر سے رسول اللہ ﷺ کے دل کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ اُن کا رب اُن کے ساتھ ہے۔ وہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ قریب ہے اور دل کے حالات سے واقف ہے لہذا قرآن حکیم پڑھ کر مطمئن ہو جائیں اور

مخالفوں کے درمیان خود کو تنہا محسوس نہ کریں کیونکہ مالک کائنات آپ کے ساتھ ہے۔

﴿وَإِنْ تَجَهَّزْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾

”اور اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے“ (7)

سوال: اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کی وضاحت ﴿وَإِنْ... وَأَخْفَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِنْ تَجَهَّزْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ ”اور اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے“ یعنی یہ قرآن اس نے نازل کیا ہے جو عالم الغیب ہے اور جو ہر بھید، خفیہ اور اعلانیہ کو جانتا ہے۔

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلْ أَتَذَكَّرُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ”آپ کہہ دیں اس کو نازل کیا ہے اُس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (الفرقان: 6)

(3) اللہ تعالیٰ کا ذکر یا دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ

(i) اللہ تعالیٰ خفیہ باتوں کو اور دل کے حالات کو جانتا ہے۔

(ii) اللہ تعالیٰ دل کی باتوں سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے یعنی قیامت تک واقع ہونے والے واقعات جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھے ہیں لیکن اُس نے ابھی تک سب سے مخفی رکھا ہے۔

(4) ﴿السِّرِّ﴾ یعنی پوشیدہ کلام کو ﴿وَأَخْفَى﴾ اور پوشیدہ تر کو بھی ”خفی سے مخفی تر بات، جو انسان کے دل میں ہوتی ہے

اور ابھی نطق زبان پر نہیں آئی ہوتی۔ یا ﴿السِّرِّ﴾ سے مراد وہ خیال ہے جو انسان کے دل میں آتا ہے اور ﴿أَخْفَى﴾ سے

مراد وہ خیال ہے جسے ابھی دل میں آتا ہے اور ابھی تک نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب وہ خیال اپنے وقت پر اپنی

صفت کے ساتھ دل میں داخل ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ علم الہی، چھوٹی بڑی اور ظاہر و باطن تمام اشیاء کا احاطہ کئے ہوئے

ہے، اس لئے آپ بلند آواز سے بولیں یا آہستہ آواز سے، علم الہی کی نسبت سے سب برابر ہے۔ (تفسیر سہلی: 2/1602)

(5) اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی وسعت قدرت و تصرف اور اختیار بیان کی گئی تھی۔ اس آیت میں لامحدود وسعت

علم کا بیان ہوا ہے یعنی قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سب سازشوں، شرارتوں اور کارستانیوں سے پوری طرح

واقف ہے۔ (تیسرے القرآن: 3/59)

(6) اللہ رب العزت نے اپنے علم کی وسعت کو قرآن حکیم میں دیگر مقامات پر یوں واضح فرمایا ہے: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا دوسرا اس کا نفس ڈالتا ہے اور ہم رگ جان سے بھی زیادہ اُس کے قریب ہیں۔“ (ن: 16)

(7) ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّخَذَ﴾ ”وہ تمہیں اُس وقت سے زیادہ جاننے والا ہے جب اُس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، سو اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے، اس کو جس نے تقویٰ اختیار کیا۔“ (نجم: 32)

(8) ﴿وَأَيُّ وَاقُولِكُمْ أَوَجْهَرُ وَأَبْه ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ”اور تم اپنی بات چھپاؤ یا اُس کو ظاہر کر دو، یقیناً وہ تو سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔“ (الملك: 13)

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

”اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہیں“ (8)

سوال: اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے، اس کی وضاحت ﴿اللَّهُ... الْحُسْنَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ”اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں“، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو خالق اور رازق ہے اس کے علاوہ کوئی خالق اور رازق نہیں۔

(2) اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مالک ہے، خالق ہے، جس کی بادشاہت عظیم ہے، جو عرش پر بلند ہے، جو خفیہ سے خفیہ چیز کا علم رکھتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ صرف اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے اور اسی کی عبادت حق ہے اور غیر اللہ کی عبادت باطل ہے۔ اسی لیے فرمایا: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ”اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں“، یعنی اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے نہ کوئی قابل عبادت جس کے سامنے محبت، خوف اور امید کا اظہار کیا جائے، جس کو پکارا جائے یا جس سے دعائیں کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے۔

(3) ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ”اس کے لیے بہترین نام ہیں“، یعنی اس کے بہت سے نام ہیں جو بہت اچھے ہیں۔ اس کے ناموں کا حسن یہ ہے کہ وہ نام تمام ترمذ پر دلالت کرتے ہیں۔ ان ناموں میں سے کوئی نام ایسا نہیں جو مدح و حمد پر دلالت نہ کرتا ہو۔ ان ناموں کا حسن یہ بھی ہے کہ وہ محض اعلام (نام) نہیں بلکہ وہ نام اور اوصاف ہیں۔ ان کا حسن یہ بھی

ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کامل صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کامل، عام اور جلیل ترین ہے اور ان کا حسن یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسے ان ناموں سے پکاریں کیونکہ یہ ایک وسیلہ ہیں جو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ناموں کو پسند کرتا ہے اور ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ان ناموں کو پسند کرتے ہیں جو انہیں یاد کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو ان کے معانی کی تحقیق کرتے ہیں اور ان ناموں کے ذریعے سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا فرمان ہے: ﴿وَيَلِدُوا إِلَهُهُمْ الْحَسَنَىٰ فَاذْعُوكَ بِهَا﴾ اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں سو اُسے ان کے ساتھ پکارو۔“ (الاعراف: 180) (تفسیر سہی: 1603)

(4) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ایک کم سونا نام ہیں۔ جو شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ (بخاری: 7392)

﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾

”اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟“ (9)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی ابتداء کے بیان کی وضاحت ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَهَلْ أَتَاكَ﴾ ”اور کیا آپ کو پہنچی ہے“ رب العزت نے قصے کی تعظیم کی خاطر سوال کیا ہے کہ کیا آپ جانتے ہو؟ کیا آپ ﷺ کے پاس خبر پہنچی ہے؟

(2) ﴿حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾ ”موسیٰ کی خبر“ یعنی موسیٰ بن عمران پر وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ کیسے رب العزت نے ان کی سعادت کی بنیاد رکھی؟ کیسے ان سے کلام کیا؟

(3) یہ واضح کرنے کے لیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلائے والوں کی حفاظت اور مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے کر آئے ہیں۔

(4) اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کر کے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش میں ہوتے ہیں۔

(5) قرآن مجید میں رسولوں کے واقعات کو بیان کرنے کی حکمت واضح کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا: ﴿وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ ۚ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ”اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز آپ کو سنار ہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط

کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آگیا اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔“ (نور: 120)

﴿إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ

”جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا: ”ظہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس میں

أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾

سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی راہ نمائی پاؤں“ (10)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کیا کہا، اس کی وضاحت ﴿إِذْ رَأَى... هُدًى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِذْ رَأَى نَارًا﴾ ”جب اس نے ایک آگ دیکھی“ یہ اس دور کا تذکرہ ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں اپنے دس سال پورے کر لیے تو اپنی بیوی کے ہمراہ اپنی والدہ کی طرف مصر واپس جا رہے تھے۔ رات اندھیری اور سرد تھی، راستے کی خبر نہ تھی اور انہوں نے دور سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے۔

(2) یہ آگ طور کی دائیں جانب تھی۔

(3) ﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ ”تو اپنے گھر والوں سے کہا: ”ظہرو“ انہوں نے اپنے گھر والوں یعنی اپنی بیوی جو

شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں، خادم اور بیٹے سے کہا۔ (ایرالتائیر: 882)

(4) ﴿إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾ ”یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے“ یعنی میں نے طور کی دائیں جانب ایک آگ دیکھی ہے۔

(5) ﴿لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ﴾ ”شاید کہ میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام

نے اپنی بیوی سے کہا: میں آگ کے پاس جاتا ہوں اور کوئی جلتا ہوا انگارہ لے آؤں گا جس سے تم آگ تاپ سکو۔

(6) ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ ”یا اس آگ پر کوئی راہ نمائی پاؤں“ اور ہو سکتا ہے کہ مجھے آگ کے پاس سے کوئی

ایسی شے مل سکے جو راستے کی طرف میری راہ نمائی کرے۔

(7) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقصود تو حسی اور حسی ہدایت تھا۔ مگر انہوں نے وہاں معنوی نور یعنی نور وحی پالیا جس سے

قلوب و ارواح روشن ہوتے ہیں اور انہیں حقیقی ہدایت یعنی صراطِ مستقیم کی طرف راہ نمائی حاصل ہوئی جو نعمتوں بھری جنت کو جاتی

ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی چیز سے بہرہ ور ہوئے جو ان کے کسی حساب اور خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔ (تفسیر سعدی: 1603، 1604)

(8) تورات میں ہے کہ انہوں نے درخت میں آگ دیکھی اور متعجب ہو کر قریب گئے۔ (خروج: 3:3) لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے، محض رفعِ تعجب کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ آگ کی جستجو میں تھے۔

(9) سورہ النمل کی آیت سے مزید وضاحت ہوگئی ہے۔ ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نَارًا اسأتیکم مِنہا یخبرکم أو اتیکم بربہا فقیس لعلکم تضرطون﴾ ”جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا: ”یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ جلد ہی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا یا آپ کے لئے کوئی سلکتا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ آپ سیکھیں۔“ (نمل: 7) وہ صبح اہل و عیال کے بیابان میں تھے۔ رات ٹھنڈی تھی اور سوچ رہے تھے کہیں سے آگ مل جائے تو تاپنے کے لیے الاؤ بجالائیں۔ اتنے میں دور پرے ایک روشنی آگ کی طرح نظر آئی۔ یہ سمجھے وہ آگ ہے۔ لیکن جب قریب پہنچے تو کارفرمائے قدرت نے پکارا۔ ”اے موسیٰ! تو اس آگ کی چنگاری لے کر کیا کرے گا؟ تیرے ہاتھوں ایک دوسری ہی آگ روشن ہونے والی ہے!“ ﴿وَأَنآ أَخَذتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحی﴾ ”اور میں نے تمہیں چن لیا ہے پس جو وحی کی جارہی ہے اُسے غور سے سنو“ (ترجمان القرآن: 447/2)

﴿فَلَمَّا آتتہَا نُودِیَ بِمُوسَىٰ﴾

”پھر جب وہ اُس کے پاس آیا تو آواز دی گئی: ”اے موسیٰ!“ (11)

سوال 1: ﴿فَلَمَّا... بِمُوسَى﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿فَلَمَّا آتتہَا﴾ ”پھر جب وہ اُس کے پاس آیا“ یعنی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے جس کو دور سے دیکھ کر انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں شاید میں کوئی انگارہ لے آؤں، وہ آگ نہیں تھی، نور تھا اور نور ایسی آگ ہے جو جلا ڈالتی ہے اور روشنی دیتی ہے۔

(2) نبی ﷺ نے فرمایا: ”اس (اللہ تعالیٰ) کا حجاب نور ہے۔“ ایک روایت میں ہے: ”اس کا حجاب آگ ہے۔ اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کا جلال حدنگاہ تک ہر چیز کو جلا ڈالے۔“ (مسلم: 445)

(3) ﴿نُودِیَ بِمُوسَى﴾ ”تو آواز دی گئی: اے موسیٰ!“ آگ کے پاس انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ! سورہ مریم میں اس واقعے کے بارے میں رب العزت نے فرمایا: ﴿وَتَادِیْنُہُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَمْنِ وَقَرْبِئْہُ نَجِیًّا﴾ ”اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اُسے پکارا اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اُسے قریب کیا۔“ (مریم: 52)

سوال 2: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے؟

جواب: اس آواز کی کیفیت و صفت سے متعلق بڑی بڑی بحثیں چھڑ گئی ہیں، لیکن قول محقق مفسر تھانوی کا ہے، اس نداء کی کیفیت و صفت نہ کہیں منصوص ہے نہ قیاس سے ادراک کی جاسکتی ہے، اس لئے تعین بالتحمین ﴿رجم بالغیب﴾ ہے، البتہ یہ امر یقینی ہے کہ سیدنا موسیٰ کو یقین کے ساتھ یہ امر معلوم ہو گیا کہ یہ نداء من جانب اللہ تعالیٰ ہے۔ (تفسیر ماجدی: 226/3)

﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۗ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾

”یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، پس اپنے جوتے اتار دو یقیناً تم وادی مقدس طویٰ میں ہو“ (12)

سوال: درخت کی طرف سے آواز آئی موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اس کی وضاحت ﴿إِنِّي... طُوًى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ ”یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں“ رب العزت نے آگاہ فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں یعنی تیرا خالق، تیرا مالک، تیرے معاملات کا مدبر ہوں۔

(2) ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ ”پس اپنے جوتے اتار دو“ رب العزت نے سیدنا موسیٰ ﷺ کو رب سے مناجات کرنے کے لیے تیاری کا حکم دیا کہ جوتے اتار دیں۔

(3) ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ ”یقیناً تم وادی مقدس طویٰ میں ہو“ طویٰ نام ہے اس میدان کا جو جزیرہ نمائے سینا میں کوہ سینا کے عین دامن میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل و اشرف رکھے ہیں، مثلاً ماہ رمضان سال کے دوسرے مہینوں سے افضل و اشرف اور یوم جمعہ ہفتہ کے سارے دنوں میں افضل و اشرف، اسی طرح اس نے بعض مقامات بھی دوسرے مقامات سے افضل و اشرف بنا رکھے ہیں۔ مثلاً سرزمین مکہ، شہر مدینہ۔ وادی سینا بھی ایسے ہی مقامات مقدس میں داخل ہے، اور فضیلت کا یہ قانون مکان و زمان سب پر حاوی ہے۔ (تفسیر ماجدی: 227/3)

(4) (i) اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تواضع کے اظہار کے لیے تھا۔

(ii) ”پس اپنے جوتے اتار دو یقیناً تم وادی مقدس طویٰ میں ہو“ یہ حکم تعظیم کے لیے تھا۔

(iii) یہ حکم وادی کی پاکیزگی کے لیے تھا۔

(iv) یہ حکم اس لیے تھا کہ وادی کی پاکیزگی کے اثرات ننگے پاؤں زیادہ جذب ہو سکتے تھے۔

(5) اگر وادی کی تقدیس کے لیے کوئی اور چیز نہ ہوتی تب بھی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ﷺ کو مناجات کے لئے چن لینا ہی کافی تھا۔ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ ﷺ کو جوتے اتارنے کا اس لئے حکم دیا تھا کیونکہ وہ گدھے

کی کھال سے بنے ہوئے تھے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر سدی: 1604/2)

(6) وادی مقدس طویٰ کے بارے میں رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِذَا كَانُوا مِنْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ ”جب اُس کے رب نے اُسے مقدس وادی طویٰ میں پکارا۔“ (الانعام: 16)

﴿وَإِنَّا اخْتَرْنَاكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾

”اور میں نے تمہیں چن لیا ہے پس جو وحی کی جارہی ہے اُسے غور سے سنو“ (13)

سوال: موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی خوش خبری دی گئی، اس کی وضاحت ﴿وَإِنَّا اخْتَرْنَاكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِنَّا اخْتَرْنَاكَ﴾ ”اور میں نے تمہیں چن لیا ہے“ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے جو بہت بڑا اعزاز ہے۔

(2) یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سے انہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔

(3) ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾ ”پس جو وحی کی جارہی ہے اُسے غور سے سنو“ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن کر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس وحی کو غور سے سنو جو آپ کی طرف کی جارہی ہے جیسا کہ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِرَبِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي ۗ فَنُحِدْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے موسیٰ! یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، سولے لوگوں میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔“ (الاعراف: 144)

(4) اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے سبق ملتا ہے کہ: (i) وحی کان لگا کر سنی جائے تو ہی اس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ (ii) وحی کو سننے کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب انسان پوری توجہ سے سنے۔ غور سے سننا دین کی بنیاد اور اسلام کی دعوت کا ستون ہے۔ رب العزت نے قرآن مجید کو غور سے سننے والوں کی فضیلت کے بارے میں فرمایا: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولَٰئِكَ﴾ ”جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر ان میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔“ (المر: 18)

(5) توجہ سے سننے کے آداب میں اعضاء کا سکون، نظر جھکانا، کانوں کا اس جانب جھکاؤ، دل کی حاضری اور عمل کرنے کا عزم شامل ہیں۔ (تیسرے: 83/6) (6) رب العزت نے قرآن مجید کو توجہ سے سننے کا حکم دیا ہے: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ”اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم

پر رحم کیا جائے۔“ (الاعراف: 204) (7) سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے: پہلے علم کو غور سے سننا پھر فہم پھر حفظ پھر عمل اور پھر نشر کرنا ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن للقرطبی: 6/ 80,79)

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

”یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو“ (14)

سوال 1: توحید کے حکم کی وضاحت ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾۔۔۔ ﴿فَاعْبُدْنِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ ”یقیناً میں ہی اللہ ہوں“ رب العزت نے وحی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ ہوں، الوہیت کا مستحق ہوں۔ (2) ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ ”میرے سوا کوئی معبود نہیں“ یعنی میرے سوا کوئی عبادت کا حق دار نہیں۔ (3) اللہ تعالیٰ کی ذات کامل، اس کے اسماء و صفات کامل، اس کے افعال کامل، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں، اس کا کوئی ہم سر نہیں، اس سے کوئی برابری کرنے والا نہیں۔

(4) انسان کا سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ وہ دل سے یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ (5) ﴿فَاعْبُدْنِي﴾ ”سو تم میری عبادت کرو“ یعنی میری توحید پر قائم ہو جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ (6) عبادت کی ظاہری اور باطنی، اصولی اور فروری تمام انواع کے ذریعے سے۔ (تفسیر سہی: 2/ 1605)

سوال 2: اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنے کے حکم کی وضاحت ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ”اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو“ یعنی مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ (2) عبادت میں نماز بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نماز کا ذکر فرمایا۔ اس کی ایک وجہ تو نماز کا شرف اور تمام عبادت کے مقابلے میں اس کا افضل ہونا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جو دل، زبان اور اعضاء سب کو عبادت میں شامل کرنے سے ادا ہوتی ہے۔

(3) ﴿لِذِكْرِي﴾ ”میرے یاد کے لیے“ یعنی مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس کا ذکر کرنا دل کی عبادت ہے جس پر انسان کی خوش نصیبی اور سعادت کا دار و مدار ہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو ہماری زندگی کا مقصد ٹھہرایا ہے۔ ساری عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنا ہے۔

(4) جب بھولی ہوئی نماز یاد آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: ”جب کوئی نماز کے وقت سویا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ جب یاد آجائے تو نماز پڑھ لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔“ (مسلم: 684)

(5) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آئے اسے پڑھ لینی چاہئے۔ اس کی قضا کے سوا اور کوئی اس کی وجہ سے کفارہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میری یاد آنے پر قائم کرو۔“ (بخاری: 597)

(6) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جس وقت غزوہ خمیر سے واپس ہوئے تو ایک رات چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ ﷺ کو نیند کا غلبہ ہوا تو رات کے آخری حصہ میں اترے اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”تم آج رات چہرہ دو“ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی، جتنی نماز ان سے پڑھی جاسکی اور رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سو گئے۔ پھر جب فجر کا وقت قریب ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے صبح طلوع ہونے والی جگہ کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی اونٹنی سے ٹیک لگائی تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا۔ پھر نہ رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے اور نہ ہی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بیدار ہوا یہاں تک کہ دھوپ ان پر آگئی تو رسول اللہ ﷺ ان میں سے سب سے پہلے بیدار ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے دھوپ دیکھی تو گھبرا گئے اور فرمایا: ”اے بلال! تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے نفس کو بھی اسی نے روک لیا جس نے آپ ﷺ کے نفس مبارک کو روک لیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہاں سے کوچ کرو۔“ پھر کچھ دور چلے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے وضو فرمایا اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا۔ پھر انہوں نے نماز کی اقامت کہی تو آپ ﷺ نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پوری ہوگئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی نماز پڑھنی بھول جائے تو جب اُسے یاد آجائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس نماز کو پڑھ لے“ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔“ (مسلم: 680)

سوال: 3: نماز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کیسے ممکن ہوتا ہے؟

- جواب: (1) نماز میں انسان تمام سرگرمیوں سے کٹ جاتا ہے۔ (2) نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہوتا ہے۔ (3) نماز میں انسان رب کی نظروں کو خود پر محسوس کرے تو سچی یاد قائم ہو جاتی ہے۔ (4) نماز میں انسان رب پر نظریں لگا دے تو انسان کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ (5) کامیابی اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے نماز قائم کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَوَلَّىٰ﴾

(۱۳) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿۱۳﴾ ”یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا۔ اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر اس نے نماز پڑھی۔“ (الاحق: 14, 15)

سوال 4: نماز انسان کو کیا دیتی ہے؟

جواب: (1) نماز رب کی یاد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ”اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔“ (طہ: 14)

(2) نماز کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَوَلَّى ﴿۱۳﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿۱۴﴾ ”یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا۔ اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر اس نے نماز پڑھی۔“ (الاحق: 14, 15)

(3) نماز سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔

(4) انسان کو اپنی روحانی تڑپ، دلی بے چینی، قلبی اضطراب اور ذہنی شورش کے عالم میں جب دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی، عقل کی ہر تدبیر در ماندہ، جسم کی ہر قوت عاجز اور سلامتی کا ہر راستہ بند نظر آتا ہے تو سکون و اطمینان کی ہر راحت اس کو صرف اسی ایک قادر مطلق کی پکار، دعا اور التجا سے ملتی ہے۔ وحی الہی نے اس نقطہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ”جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔“ (الرعد: 28) (سیرت النبی اڑھلی)

(5) مصائب میں نماز ہی ثبات کا ذریعہ بنتی ہے اسی لیے فرمایا: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ ”اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اور بلاشبہ وہ (نماز) یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔“ (البقرہ: 45) (6) کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگوں ہے آسمان، زمین، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، جنگل، چرند پرند سب اس کے آگے سر بسجود ہیں اور اس کے احکامات کی بے چون و چرا اطاعت کر رہے ہیں یہ ان کی تسبیح اور نماز ہے: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ ”اور کوئی چیز نہیں مگر 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۔“ (نبی سراج: 44) ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُبِينِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو

کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“ (الحج: 18) اسلام کی نماز انسانوں کو دوسری تمام مخلوقات کی طرح اطاعت اور بندگی کی دعوت دیتی ہے۔

(7) نماز کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ دل، زبان اور اعضاء سے شکر ادا کرنا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب دل اور دماغ پر اس کی عظمت اور اپنی کم مائیگی کا نقش بیٹھ جائے۔ اس کی محبت اور اس کی حاضری کا ناقابل زوال یقین دل کے اندر قائم کرنے کے لیے نبی ﷺ نے فرمایا: ”احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجنہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔“ (بخاری: 50)

(8) نماز انسان کو اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی ہے، نفسیاتی برائیوں سے ہٹاتی ہے اور روحانی ترقی کے درجات بلند کرتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝۱۰۱ إِذَا مَسَّهُ الْبُغْزُ جَزُوعًا ۝۱۰۲ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝۱۰۳ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝۱۰۴ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأَمُونَ ۝۱۰۵﴾ ”بلاشبہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ جب اُس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جانے والا ہوتا ہے۔ اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا ہوتا ہے۔ مگر وہ نمازی۔ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔“ (العارج: 19-23)

(9) نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ ”آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز بے حیائی اور بُرے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔“ (الحکوت: 45)

(10) نبی ﷺ نے فرمایا: ”اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک صاف شفاف نہر بہتی ہو، جس میں وہ دن میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟“ لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! نہیں۔ فرمایا: ”نماز بھی اس گناہوں کو دھو دیتی ہے جس طرح پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔“ (ابن ماجہ: 1397)

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾

”یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اُسے چھپاؤں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی“ (15)

سوال: قیامت یقیناً آئے گی، اس کی وضاحت ﴿إِنَّ السَّاعَةَ... تَسْعَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ ”یقیناً قیامت آنے والی ہے“ یعنی قیامت ضرور آئے گی۔ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ آسمان وزمین کے ہر شخص سے قیامت کا علم پوشیدہ رکھا گیا ہے۔

(2) ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ ”قریب ہے کہ میں اُسے چھپاؤں“ رب العزت نے فرمایا کہ میں قیامت کے آنے کی صحیح تاریخ کو چھپائے ہوئے ہوں اور یہ راز کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ (السراج المبر: 1154/2)

(3) قیامت کے علم کی حقیقت کے بارے میں رب العزت نے فرمایا: ﴿سَأَلْتُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ فَقُلْنَا لَمْ نَعْلَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ ”لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں بلاشبہ اُس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور آپ کو کیا چیز خبر دیتی ہے، شاید کہ قیامت قریب ہی ہو؟“ (الاحزاب: 63)

(4) قیامت کے بارے میں نبی کوئی نبی جانتا ہے، نہ فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کو ساری مخلوقات سے چھپا کر رکھا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ حَافِظٌ وَمَا تُدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تُدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا؟ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔“ (القصص: 34)

(5) قیامت کو پوشیدہ رکھنے کا سبب یہ ہے کہ ہر شخص اُس کے آنے سے پہلے عمل کرے اور پھر کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرے تاکہ اُسے اس کے اعمال کا صلہ دیا جائے۔

(6) ﴿لَتَجْزِيَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ ”تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی“ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ ہر شخص نے زندگی میں جو کام کیے ہیں اسے ان کی جزا دی جائے۔

(7) قیامت کی گھڑی کا تصور انسان کو بے راہ روی سے بچاتا ہے۔ قیامت کی توقع انسان کے اندر خوف پیدا کرتی ہے۔

(8) قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر واضح فرمایا ہے: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا وَاِيْمًا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى﴾ ”اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ

جنہوں نے برائیاں کیں انہیں اس کا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔“ (الحج: 31)

(9) ﴿إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ”اُس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے۔ تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔“ (الطور: 16)

(10) ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (۷) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (۸)﴾ ”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: 7، 8)

﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هُوَ فَتَرْدِي﴾

”سو تمہیں اس سے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، پس تم ہلاک ہو جاؤ گے“ (16)

سوال: اللہ تعالیٰ نے مومن کو اس شخص سے چوکننا کیا ہے جو قیام قیامت پر یقین نہیں رکھتا، اس کی حکمت ﴿فَلَا يَصُدُّكَ... فَتَرْدِي﴾ کی روشنی میں واضح کریں؟

جواب: (1) ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا﴾ ”سو تمہیں اس سے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا“ اللہ رب العزت نے مومن کو اس لیے چوکننا کیا ہے کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہوتا ہے اس کی فطرت میں بگاڑ ہوتا ہے اور وہ خوب صورت باتوں سے فریب دے سکتا ہے لہذا ایسے لوگوں سے چوکننا رہو جو خواہش پرست ہوں کہیں تم بھی آخرت کے اندیشے کو گم نہ کر بیٹھو۔

(2) ﴿وَاتَّبَعَ هُوَ فَتَرْدِي﴾ ”اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، پس تم ہلاک ہو جاؤ گے“ جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ قیامت کے بارے میں شبہات پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کا مقصد خواہشات کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے یہی چیز اسے خود ایمان لانے سے روکتی ہے اور اسی کے لیے وہ دوسروں کے دلوں میں بھی دوسوے ڈالتا ہے۔

(3) ایسے لوگوں سے بچیں جو باطل کی طرف بلائیں اور دلوں میں شبہات پیدا کریں۔ ایسی کتابوں سے بھی بچیں۔

(4) ایسے لوگوں کے راستے پر آپ چلے تو ہلاک ہو جائیں گے۔

(5) جو بھی کسی ایسے شخص کی پیروی کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ ”اور اُس کا مال اُس کے کام نہ آئے گا جب وہ (جہنم میں) گرے گا۔“ (الہیل: 11)

﴿وَمَا تَلْكَ بِبَيْتِكَ يَمُوسَى﴾

”اور اے موسیٰ! یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟“ (17)

سوال: ﴿وَمَا تَلْكَ بِبَيْتِكَ يَمُوسَى﴾ یہ سوال کس وجہ سے کیا گیا؟

جواب: (1) رب العزت نے جب ایمان کے بنیادی امور کا ذکر فرمایا تو ایسی نشانیاں دکھانے کا ارادہ کیا جن سے ان کا دل مطمئن ہو اور ان کے ایمان کو قوت ملے۔

(2) ﴿وَمَا تَلْكَ بِبَيْتِكَ يَمُوسَى﴾ ”اور اے موسیٰ! یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟“ یہ سوال اس لئے کیا گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں لاٹھی کا لاٹھی ہونا حقیقت بن کر تازہ ہو جائے تاکہ جب لاٹھی میں تبدیلی آئے تو وہ اس حقیقت کو قبول کر سکیں۔

﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا ۖ وَأَهْشَىٰ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي ۚ وَلِي فِيهَا

”موسیٰ نے کہا: ”یہ میری لاٹھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس

مَآرِبٌ أُخْرَىٰ﴾

میں میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں“ (18)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے بارے میں کیا بتایا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... أُخْرَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ﴾ ”موسیٰ نے کہا: یہ میری لاٹھی ہے“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے بارے میں بتایا اور رب العزت نے اسے کمال درجے کا حیرت انگیز معجزہ بنا دیا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی دلیل ہے۔

(2) ﴿أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا ۚ وَأَهْشَىٰ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي﴾ ”میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا کے دو فوائد بتائے ایک تو یہ کہ چلتے چلتے میں اس پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، دوسرے جانوروں کے لیے فائدہ ہے کہ جب میں بکریاں چراتا ہوں تو میں درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں۔

(3) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا ذکر ہے کہ وہ کیسے جانوروں سے اچھا سلوک کرتے تھے۔

(4) یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایت کی دلیل تھی۔

(5) ﴿وَلِي فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى﴾ ”اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جن

دوسرے فوائد کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں فرمایا۔

(6) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لاشی کا پکڑنا انبیاء کی سنت میں سے ہے اور مومن کے لیے نشانی ہے۔ (تفسیر نمبر: 540/8)

(7) امام حسن بصری کہتے ہیں: اس لاشی کی چھ خصوصیات ہیں۔ (i) انبیاء کی سنت ہے۔ (ii) صالحین کی زینت ہے۔

(iii) دشمنوں کے خلاف یہ اسلحہ ہے۔ (iv) کمزوروں کے لیے مددگار ہے۔ (v) منافقوں کے لیے غم ہے۔ (vi) اور اطاعت

میں اضافہ کرنے کا سبب ہے۔ (تفسیر نمبر: 540/8)

﴿قَالَ أَلْفَهَا يُمُوسَى﴾

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”چھینک دو اس کو اے موسیٰ!“ (19)

سوال: لاشی زمین پر ڈالنے کے حکم کی وضاحت ﴿قَالَ أَلْفَهَا يُمُوسَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ أَلْفَهَا يُمُوسَى﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”چھینک دو اس کو اے موسیٰ!“ اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کرنا چاہتے تھے جو عصائے موسیٰ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔

(2) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذہن اس قدر بیدار تھا اور وہ بالکل تیار تھے کہ جو حکم ملے اس کو فوراً کر ڈالیں۔ اطاعت بیداری کے ساتھ ہوتی ہے، غفلت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور جو نبی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا: ﴿أَلْفَهَا يُمُوسَى﴾ ”چھینک دو اس کو اے موسیٰ“ ﴿قَالَ أَلْفَهَا﴾ ”تو موسیٰ نے اس کو چھینک دیا۔“

﴿قَالَ أَلْفَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾

”تو موسیٰ نے اس کو چھینک دیا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا“ (20)

سوال: عصا اژدہا بن گیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ أَلْفَهَا... تَسْعَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ أَلْفَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ ”تو موسیٰ نے اس کو چھینک دیا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا“ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عصا ایک بہت بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام خوف کھا کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس سانپ کا وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ حرکت کرتا تھا یہ ایک وہم کے ازالے کے لئے تھا جو ممکن تھا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ سب تحنیل کی کار فرمائی ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ پس اس کے حرکت کرنے نے اس

وہم کا ازالہ کر دیا۔ (تفسیر سہمی: 1608/2)

(2) لامٹی کے سانپ بننے، ہتھیلی کے چمک اٹھنے اور ہارون علیہ السلام کے وزیر و شریک ہونے کا ذکر تورات میں بھی ہے۔

(خروج: 4) نیز یہ کہ خدا نے فرمایا: ”اب تو جا میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں“ (خروج: 3-1) (تفسیر ترجمان القرآن: 448/2)

(3) یہ واضح رہے کہ مصر میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرنی تھی، سانپ کی حیثیت ایک دیوتا کی تھی اور اس کی پوجا ہوا کرتی

تھی۔ (تفسیر مہدی: 229/3)

(4) سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لامٹی چمکی تو وہ سانپ بن گئی۔ یوں زندگی کا معجزہ ظاہر ہو گیا۔ زندگی ایسے ہی آتی ہے۔ اس

کارا زکھی کوئی جان نہیں پایا کہ یہ کہاں سے آتی ہے اور کس طرح سے آتی ہے؟ یہ عقدہ انسان پر نہیں کھلا۔ انسان کے لیے

انتہا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے زندہ کر دے اور جسے چاہے مار ڈالے۔

﴿قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۗ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ﴾

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اس کو پکڑو اور ڈرو مت! جلد ہی ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے“ (21)

سوال: ﴿قَالَ... الْأُولَىٰ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اس کو پکڑو اور ڈرو مت!“، یعنی تجھے اس سے کوئی

تکلیف نہیں آئے گی۔

(2) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ایک لخت سانپ کا روپ اختیار کیا تھا اس لیے زندگی کے اس معجزے سے دہشت کھا گئے

حالانکہ یہ واقعہ ہمارے سامنے مسلسل ہوتا ہے لیکن تدریجی طور پر، اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ مٹی پودوں اور درختوں میں بدلتی

ہے۔ آہستگی سے ہونے والا کام دہشت زدہ نہیں کرتا البتہ اچانک مٹی سے بنی لکڑی زندہ سانپ میں بدل جائے تو انسان

دہشت زدہ ہو سکتا ہے۔

(3) زندگی کا معجزہ ہر کوئی ساری زندگی دیکھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دانے کو گندم بنتے نہیں دیکھا؟ کیا بیج سے پورا درخت

اگتے نہیں دیکھا؟ کیا اسی طرح سے بچوں کی پیدائش کو نہیں دیکھا؟ کہاں سے آغاز ہوتا ہے اور کہاں اللہ تعالیٰ کی طرف

سے مکمل بچہ بنا کر بھیج دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! کس طرح سے انسان اپنے سامنے زندگی کو ظہور میں آتے دیکھتا ہے لیکن

لامٹی کے سانپ بن جانے کی بات انسان کا ذہن اس لیے قبول نہیں کرتا کہ بیج کو فصل بنتے ہوئے کئی مہینے لگ جاتے

ہیں اور یہاں لامٹی یکدم سانپ بن گئی۔ یعنی طریقہ کار تو وہی ہے لیکن بہت تیزی کے ساتھ ہو گیا۔

(4) ﴿سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ﴾ ”جلد ہی ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے“ یعنی ہم اسے اس کی اصلی

ہیئت اور صفت کی طرف لوٹادیں گے جو عصا کی ہوتی ہے۔ موسیٰ ﷺ نے ایمان اور تسلیم و رضا سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور سانپ کو پکڑ لیا اور سانپ اسی جانے پہچانے عصا میں تبدیل ہو گیا۔ یہ (پہلا) معجزہ ہے۔ (تفسیر سہی: 2/1608)

(5) اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ عصا کو دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لے آئیں تاکہ معجزہ دوسری شکل میں ظاہر ہو جائے۔ یہ زندگی سے موت تک کا سفر تھا جو اچانک ظاہر ہو گیا یعنی سانپ اچانک لکڑی بن گیا۔ یہ آنکھوں پر جادو نہیں کیا گیا تھا۔ یہ حقیقت تھی۔ یہی تو بڑا معجزہ تھا۔ سیدنا موسیٰ ﷺ کو پہلا معجزہ ”زندگی کا معجزہ“ عطا کیا گیا۔ انہیں خود بھی پتہ نہیں تھا لیکن معجزہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔

﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَرْغُوبٌ ۚ﴾

”اور اپنا ہاتھ اپنی نعل سے ملا وہ سفید چمکتا ہوا بغیر عیب کے لٹکے گا، یہ دوسری نشانی ہے“ (22)

سوال: سیدنا موسیٰ ﷺ کو دیے گئے دوسرے معجزے کی وضاحت ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ ”اور اپنا ہاتھ اپنی نعل سے ملا“ یہ دوسرا معجزہ ہے۔

(2) یعنی اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور اپنے بازو کو اپنے ساتھ لگا لو جو انسان کے پر ہیں۔ (تفسیر سہی: 2/1608)

(3) ﴿تَخْرُجُ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سَوْءٍ﴾ ”وہ سفید چمکتا ہوا بغیر عیب کے لٹکے گا“، یعنی بغیر برص کے سفید چمکتا ہوا لٹکے گا۔

(4) ﴿آيَةُ أُخْرَىٰ﴾ ”یہ دوسری نشانی ہے“ اس نشانی کی وضاحت رب العزت نے سورہ القصص میں یوں فرمائی ہے:

﴿أَسْأَلُكَ فِي جَبِيحِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سَوْءٍ ۚ وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَرْغُوبٌ ۚ﴾

﴿بُرْهَانٍ مِّنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ ”اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بغیر

کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا لٹکے گا اور خوف سے (بچنے کے لیے) اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لو سو یہ تمہارے رب کی طرف سے

دو دلیلیں ہیں فرعون اور اُس کے سرداروں کے لئے یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔“ (قصص: 32)

﴿لُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ﴾

”تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں“ (23)

سوال: سیدنا موسیٰ ﷺ کو دی جانے والی نشانیوں کا مقصد کیا تھا، اس کی وضاحت ﴿لُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ﴾

کی روشنی میں کریں؟

جواب: ﴿لُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ﴾ ”تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں“ مذکورہ افعال یعنی

عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا دیکھنے والوں کے لئے سفید چمکدار ہو جانا صرف اس لئے سرانجام دیئے ہیں تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں، جو تیری رسالت کی صحت اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کی حقیقت پر دلالت کرتی ہیں اور یوں تجھ کو اطمینان قلب حاصل ہوگا، تیرے علم میں اضافہ ہوگا اور تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نصرت کے وعدے پر بھروسہ کرے گا، نیز یہ نشانیاں ان لوگوں کے سامنے حجت اور دلیل ہوں گی جن کی طرف تجھ کو مبعوث کیا جا رہا ہے۔

(تفسیر سجدی: 2/1608)

﴿إِذْ هَبْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ ظَلَمَ﴾

”اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے“ (24)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا جو حکم دیا گیا، اس کی وضاحت ﴿إِذْ هَبْنَا... ظَلَمَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد مصر کے بادشاہ فرعون کی طرف مبعوث کیا۔

(2) ﴿إِذْ هَبْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ ”اب تم فرعون کے پاس جاؤ“ یعنی بادشاہ مصر فرعون کے پاس جاؤ جس کے خوف کی وجہ سے تم مصر سے نکلے تھے اور اسے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دو، اسے حکم دو کہ وہ بنی اسرائیل سے اچھا سلوک کرے اور انہیں عذاب نہ دے۔ (المصباح الحیر: 4/45)

(3) ﴿إِنَّ ظَلَمَ﴾ ”یقیناً اس نے سرکشی کی ہے“ یعنی وہ اپنے کفر و فساد میں، زمین میں تغلب اور کمزوروں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھ گیا ہے حتیٰ کہ اس نے ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ ﴿قَبْحَةُ اللَّهِ﴾ یعنی اس کی سرکشی اس کی ہلاکت کا سبب ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت، اس کی حکمت اور اس کا عدل ہے کہ وہ کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے اس پر حجت قائم نہیں کر دیتا۔ (تفسیر سجدی: 2/1609)

(4) فرعون یعنی بادشاہ مصر۔ اس پر تو رات اور ساری تاریخوں کا اتفاق ہے کہ جو فرعون، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معاصر تھا، وہ مستکبر، جابر و فاسق تھا اور خدا کا اوتار تو بہر حال ہر فرعون مصر سمجھا ہی جاتا تھا۔ فرعون کسی بادشاہ کا شخصی نام نہ تھا، بلکہ اس نسل شاہی کے سارے ہی تاجداروں کا ایک عمومی لقب تھا، اور یہ خاص فرعون اپنے ظلم اور زیادتیوں میں اور بڑھا ہوا تھا۔ (تفسیر ماہدی: 3/231)

(5) سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر واضح کیا گیا کہ آپ کو اس عظیم ہم کے لیے چنا گیا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے کا حکم دیا تھا: ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزُولَ ﴿۱۸﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَنخَسِي ﴿۱۹﴾﴾ ”پس کہہ دو کہ

کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو؟ اور میں تمہارے رب کی طرف تمہاری راہ نمائی کروں کہ تم ڈرنے لگ جاؤ؟“ (الاعزامت: 18، 19)

﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾

”موسیٰ نے کہا: ”اے میرے رب! میرے لئے میرا سینہ کھول دے“ (25)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کی جو دعا کی، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... صَدْرِي﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ ”موسیٰ نے کہا: ”اے میرے رب! میرے لئے میرا سینہ کھول دے“ اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیا ہے اور انہیں ایک جاہل اور سرکش انسان کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، جس کا مصر میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں جب کہ موسیٰ علیہ السلام تنہا ہیں، علاوہ ازیں ان سے ایک قتل بھی سرزد ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی اور انشراح صدر کے ساتھ اس کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور اسباب کی فراہمی کا سوال کیا جن کی بنا پر دعوت کی تکمیل ہوتی ہے، چنانچہ عرض کیا: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ یعنی اے اللہ! میرے سینے کو کھول دے اور اسے وسعت عطا کرتا کہ میں تو لی اور فعلی اذیتیں برداشت کر سکوں اور میرا قلب ٹکڑا ٹکڑا نہ ہو اور میرا سینہ تنگ نہ ہو کیونکہ انسان کا سینہ جب تنگ ہوتا ہے تو وہ مخلوق کی ہدایت اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا اہل نہیں رہتا۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: ﴿فَإِن جَاءَ رَحْمَةً مِنَّا لِيُنزِلْ عَلَيْكَ حَدِيثًا مُمْتَلًا﴾ ”پس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔“ (آل عمران: 159) لوگ (دعا کی) نرم خوئی، کشادہ دلی اور ان کے بارے میں اس سے انشراح صدر کی بنا پر قبول حق کے قریب آتے ہیں۔ (تفسیر سہی: 2/1609) (2) یعنی اے میرے رب میرے دل کو وسعت دے یہاں تک کہ میں اس کا خوف نہ کھاؤں اور یہ بھی کہ میرے دل کو اسلام کے لیے نرم کر دے یہاں تک کہ میں اس پر ثابت قدم ہو جاؤں۔ (تفسیر سہی: 2/410) (3) یعنی اس (دل) کو وسعت دے اور اسے ایمان اور نبوت کا نور عطا فرما۔ (منوہ التفسیر: 2/203)

(4) رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کے بارے میں فرمایا: ﴿الَّذِي نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ”کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟“ (المترج: 1)

(5) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے جبکہ آپ بچوں کے ساتھ

کھیل رہے تھے، انہوں نے آپ کو پکڑا، نیچے لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکال لیا، پھر اس سے ایک لوتھڑا نکالا اور کہا: یہ آپ (کے دل میں) سے شیطان کا حصہ تھا، پھر اس (دل) کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس کو جوڑا اور اس کی جگہ پر لوٹا دیا۔۔۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا: میں اس سلائی کا نشان آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا۔ (مسلم: 413)

(6) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے ایک شخص مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”میں بیت اللہ کے پاس نیم خوابی کے عالم میں تھا (کچھ سو رہا تھا اور کچھ جاگ رہا تھا) اچانک میں نے ایک بولنے والے کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا تین آدمیوں میں سے ایک (محمد ہیں)، پھر میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا، اس میں زمزم کا پانی تھا، اس نے میرے سینے کو چاک کیا یہاں سے یہاں تک،“ ”فادہ کہتے ہیں: میں نے انس سے کہا: کہاں تک؟ انہوں نے کہا: آپ نے فرمایا: ”پیٹ کے نیچے تک“، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے میرا دل نکالا، پھر اس نے میرے دل کو زمزم سے دھویا، پھر دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا اور ایمان و حکمت سے اسے بھر دیا گیا۔“ اس حدیث میں ایک لمبا قصہ ہے۔ (ترمذی: 3346) (7) قرآن مجید میں جس شرح صدر کا مذکور ہے، وہ روایات بالاکا تصدیق فرماتا ہے اور بایں ہمہ وسیع تر معانی کا اظہار کرتا ہے آیات ذیل پر غور کرو: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَسْمَاءَ﴾ ”تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ، نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔“ (الانعام: 125) ﴿أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ﴾ ”کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ 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)؟“ (الزمر: 22) (رحمۃ للعالمین: 3/610)

﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾

”اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے“ (26)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کام کی آسانی کے لیے دُعا کس وجہ سے کی تھی، اس کی وضاحت ﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ ”اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کام کی آسانی کے لیے دُعا اس وجہ سے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سنی اور آسانی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی آسانیاں پیدا نہیں کر سکتا۔

(2) نبی ﷺ یہ دعا کرتے تھے: ﴿اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا﴾ ”اے اللہ! نہیں ہے کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے اور تو مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے جب تو چاہے۔“ (صحیح ابن حبان: 24217)

(3) یعنی میرے لئے میرا معاملہ اور اپنے راستے میں میری ہر منزل کو آسان کر دے، میرے سامنے جو مشکلات اور سختیاں ہیں ان کو نرم کر دے۔ معاملے کو آسان کرنا یہ ہے کہ داعی نہایت آسانی کے ساتھ تمام معاملات کو ان کے اپنے اپنے دائرے میں نمٹائے، ہر شخص سے اس کے مزاج کی مناسبت سے مخاطب ہو اور اسے اس طریقے سے دعوت دے جو قبول حق کے قریب تر ہو۔ (تفسیر سہدی: 1610/2)

﴿وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي﴾

”اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے“ (27)

سوال: سیدنا موسیٰ ﷺ نے زبان کی گرہ کھولنے کی درخواست کس وجہ سے کی تھی، اس کی وضاحت ﴿وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي﴾ ”اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے“ (i) سیدنا موسیٰ ﷺ نے یہ درخواست اس لیے کی تھی کہ لوگ اُن کی بات کو سمجھ جائیں۔ (ii) تاکہ پوری وضاحت سے بات کو بیان کیا جاسکے۔ (iii) تاکہ اپنا دفاع بھی کیا جاسکے۔

(2) ادائے فرائض میں سہولت ڈھونڈنا اور آسانی تلاش کرنا ایک امر طبعی بشری ہے اور منصب نبوت کے منافی ہونا الگ رہا، عین سنت انبیاء ہے۔ (تفسیر ماجدی: 232/3)

(3) اس دور میں ابلاغ کا واحد ذریعہ صرف کسی خطیب کی خطابت و زبان آوری ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں خطیبوں کو سوسائٹی میں سب سے زیادہ عزت حاصل تھی۔ عرب میں تو یہ حال تھا کہ جو شخص قبیلہ کا خطیب ہوتا وہی اس کا زعيم اور قائد ہوتا۔ (تفسیر تدریس القرآن: 38/5)

﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾

”تاکہ وہ میری بات سمجھیں“ (28)

سوال: سیدنا موسیٰ ﷺ نے بات سمجھانے کی قدرت کس وجہ سے مانگی تھی، اس کی وضاحت ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ کی

روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ ”تا کہ وہ میری بات سمجھیں“ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں نقل تھا جس کی وجہ سے ان کی بات مشکل سے سمجھ میں آتی تھی جیسا کہ مفسرین کی رائے ہے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا: ﴿وَآخِجْ هُرُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِمَّنِي لِسَانًا﴾ ”اور میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے“ (قصص: 34) سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ ان کی بات کو سمجھ سکیں اور خطاب اور معافی کے بیان کا مقصد پورا ہو سکے۔ (تفسیر سعدی: 2/1610)

(2) انہوں نے یہ دعا اس لیے مانگی کہ اچھی طرح بات سمجھانے کی قدرت ہو تو انسان رب کا پیغام پہنچا سکتا ہے۔
 (3) اپنی بات کو عمدہ انداز میں دوسرے تک پہنچانا عظیم نعمت ہے جو رب العزت نے عطا کی ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿الزُّحْمَنُ (۱) عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ (۲) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (۳) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (۴)﴾ ”وسیع رحمت والے نے۔ قرآن کی تعلیم دی۔ اُس نے انسان کو پیدا کیا۔ اُسے بولنا سکھایا۔“ (الرحمن: 1-4)
 (4) سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بیان کا مقصد پورا کرنے کی دعا کی کہ میں اس طرح بیان کرنے کے قابل ہو جاؤں کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔

﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي﴾

”اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے“ (29)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں میں سے وزیر بنانے کی درخواست کس وجہ سے کی، اس کی وضاحت ﴿وَأَجْعَلْ... أَهْلِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي﴾ ”اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ جیسے وزیر بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے اور بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے ایسے ہی میرے خاندان میں سے کوئی میرے ساتھ بوجھ اٹھانے والا ہو جائے اس لیے انہوں نے یہ درخواست کی۔

(2) یعنی میرے گھر والوں میں سے میرا مددگار بنادے جو میری مدد کرے، جو میرا بوجھ بٹائے اور جن لوگوں کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے ان کے مقابلے میں مجھے تقویت دے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی کہ یہ مددگار ان کے گھر والوں میں سے ہو اس لیے کہ یہ صلہ رحمی کا ایک طریقہ ہے۔ انسان کی نیکی کا سب سے زیادہ مستحق اس کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 2/1610)

(3) ﴿وَآخِجْ هُرُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِمَّنِي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي رَبِّي أَخَافُ أَنْ يُكَلِّمُونِ﴾ ”میرا

بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اُسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے کہ وہ میری تائید کرے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔“ (اقصم: 34)

(4) سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے؟“ (بخاری: 3706)

(5) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح مدد طلب کی تھی۔ ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أُمَّكَ يَا اللَّهُ ۖ وَاشْهَدْ يَا كَا مُسْلِمُونَ﴾ ”پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا: ”کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے؟“ حواریوں نے کہا: ”ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرماں بردار ہیں۔“ (آل عمران: 52)

(6) رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ فرمایا: ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِأَيْتِنَا أَنُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَنُخْرِجُ مِنْهَا نَبَاتًا تَأْكُلُ مِنْهُ عَيْنَانُكَ وَأَنْتَ تَأْكُلُ مِنْهُ عَيْنَانُكَ وَأَنْتَ تَأْكُلُ مِنْهُ عَيْنَانُكَ وَأَنْتَ تَأْكُلُ مِنْهُ عَيْنَانُكَ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ہم جلد ہی تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کریں گے۔ اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے، سو وہ تم دونوں تک نہ پہنچیں گے، ہماری نشانہوں کے ساتھ، تم دونوں اور جو تم دونوں کی پیروی کریں گے، غالب ہونے والے ہیں۔“ (اقصم: 35)

﴿هُرُونَ أَخِي﴾

”ہارون کو جو میرا بھائی ہے“ (30)

سوال: ہارون علیہ السلام کون تھے، اس کی وضاحت ﴿هُرُونَ أَخِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿هُرُونَ أَخِي﴾ ”ہارون کو جو میرا بھائی ہے“ سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ ان کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اسی پر نبوت عطا ہوئی تھی۔

(2) بائبل میں ہے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کے متعلق عبادت خانہ کا اہتمام تھا اور وہی امامت کرایا کرتے تھے۔

(3) قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے فرمایا گیا: ﴿وَ أَخِي هُرُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسًا﴾ ”اور میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے“ (اقصم: 34) فصاحت و بلاغت کا تعلق الفاظ سے بھی ہے، معنی سے بھی، مناسب موقع اور اسلوب کلام سے بھی ہے۔

(4) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ظاہر ہوتی ہے۔

- (i) ﴿الْيَدِ الْعُلْيَا حَيْثُ وَمِنَ الْيَدِ الشُّفْلَى﴾ ”او پر والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔“ (صحیح مسلم: 2388)
- (ii) ﴿الَّذِينَ النَّصِيحَةُ﴾ ”دین خیر خواہی کا نام ہے۔“ (صحیح مسلم: 196)
- (iii) ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾ ”تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔“ (صحیح بخاری: 1)

﴿اشْدُدِّيْهٖ اَزْرِيْ﴾

”اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے“ (31)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون علیہ السلام کی وجہ سے پشت مضبوط کرنے کا معاملہ کیوں سامنے رکھا، اس کی وضاحت ﴿اشْدُدِّيْهٖ اَزْرِيْ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿اشْدُدِّيْهٖ اَزْرِيْ﴾ ”اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ مہم کو آگے بڑھائیں اس وجہ سے قوت کی درخواست کی تھی۔ (تفسیر نمبر: 553/8)

(2) یعنی مجھے میرے بھائی کے ذریعے قوت عطا کر اور میری کمر کو مضبوط کر۔ فرمایا: ﴿قَالَ سَدَّدْتُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجَعَلَ لَكُمَا سُلْطٰنًا﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ہم جلد ہی تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کریں گے اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے۔“ (قصص: 35) (تفسیر سعدی: 1610/2)

﴿وَأَشْرِكُوْهُ فِیْ أَمْرِیْ﴾

”اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے“ (32)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کام میں شرکت کے لیے خصوصی درخواست کیوں کی، اس کی وضاحت ﴿وَأَشْرِكُوْهُ فِیْ أَمْرِیْ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) سیدنا موسیٰ علیہ السلام مشورے سے کام کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے کام موثر طور پر ہو جاتے ہیں اس لیے انہوں نے شرکت ضروری سمجھی۔

(2) ﴿وَأَشْرِكُوْهُ فِیْ أَمْرِیْ﴾ ”اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے“ یعنی میرے ساتھ انہیں بھی نبوت میں شریک کر دیجئے یعنی انہیں بھی رسول اور نبی بنا دیں۔ (3) یعنی میرے ساتھ اسے بھی فرعون کے پاس بھیجئے۔ (جامع البیان: 179/16)

(4) تفسیر خازن میں ﴿وَأَشْرِكُوْهُ فِیْ أَمْرِیْ﴾ کے حوالے سے ہے کہ امر نبوت میں میرے ساتھ شریک ہو جائے اور رسالت کا کام کرنے کے لیے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے میرے ساتھ مددگار ہو جائے۔

(5) ﴿وَأَشْرِكُمْ فِي أَمْرِي﴾ سے مراد ہے کہ اسے میرے ساتھ رسالت کے کام میں شریک کر دیں یہاں تک کہ ہم باہمی تعاون کریں۔

﴿كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا﴾

”تا کہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں“ (33)

سوال: تسبیح کا تذکرہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کس وجہ سے کیا، اس کی وضاحت ﴿كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا﴾ ”تا کہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں“، تسبیح کرنا ہی ہم کی کامیابی کے لیے ضروری تھا کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مضبوط رابطہ جڑتا ہے۔ اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا۔

(2) نبی اور انبیاء کے طریقہ پر کام کرنے والوں کی خلوت و جلوت دونوں ذکر و تسبیح ہوتی ہے۔ وہ مسجد میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی ذکر و تسبیح ہے اور بازار میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی ذکر و تسبیح ہے۔ (تفسیر تدریس القرآن: 41/5)

(3) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ تمام عبادات اور دین کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے بھائی کو بھی نبوت عطا کر دے، وہ نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی تسبیح اور عبادات کی دیگر انواع میں اضافہ ہوگا۔ (تفسیر حسنی: 1610/2)

﴿وَوَدَّ كُرْكُ كَثِيرًا﴾

”اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں“ (34)

سوال 1: ذکر کثیر سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کو سامنے رکھا، اس کی وضاحت ﴿وَوَدَّ كُرْكُ كَثِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَوَدَّ كُرْكُ كَثِيرًا﴾ ”اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں“ ذکر کثیر بھی تسبیح کثیر کی طرح ہم کی کامیابی کے لیے ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے دل کو مطمئن رکھتا ہے۔ رب سے تعلق کو جوڑے رکھتا ہے۔ انسان مایوس نہیں ہوتا۔

(2) دو آدمی مل کر تبلیغ و دعوت کا کام قدر تا زیادہ قوت کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی غرض اس وزارت سے محض دینی امور میں تقویت اور مصالح دعوت و تبلیغ کی تحصیل و تکمیل تھی۔ (تفسیر ماجدی: 233/3)

(3) مسلسل رابطے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تسبیح اور ذکر کثیر کا حکم دیا۔

سوال 2: انسان کثرت سے ذکر کرنے والا کب ہوتا ہے؟

جواب: انسان کثرت سے ذکر کرنے والا نہیں ہوتا جب تک کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتا رہے۔
(السرّاج الحَمِیر: 1158/2)

﴿إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾

”یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے“ (35)

سوال: سیدنا موسیٰ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے بصیر ہونے کو کس وجہ سے سامنے رکھا، اس کی وضاحت ﴿إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ ”یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے“ سیدنا موسیٰ ﷺ نے طویل سوال کئے تھے۔ اپنی کمزوری کے ساتھ ضروریات کو سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی۔ مسلسل رابطے کے لیے تسبیح کثیر اور ذکر کثیر کا ذکر کیا اور اس طرح یہ واضح کیا کہ کمزور ہوں تو دیکھتا ہے، تجھے سب معلوم ہے۔

(2) سیدنا موسیٰ ﷺ کی جانب سے توسل الی اللہ ہے۔ (ایرانقاہیر: 885)

(3) جو کچھ وہ اپنے رب سے طلب کر رہے تھے ان کے دل کو یقین تھا کہ میرا رب دیکھتا ہے۔ وہ میرے حالات کو جانتا ہے۔ (4) ﴿بَصِيرًا﴾ ”خوب دیکھنے والا ہے“ یعنی ہمارے حال کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔

(5) اے اللہ! تو ہمارے حال، ہماری کمزوری اور ہمارے عجز کو جانتا ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں تیرے محتاج ہیں، تو ہمیں ہم سے زیادہ دیکھتا ہے اور ہم پر ہم سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پس ہم نے تجھ سے جو سوال کیا ہے وہ ہمیں عطا کر کے ہمیں ممنون فرما اور ہماری دعا قبول فرما۔ (تیسرے حصے: 1610/2، 1611)

﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسٰى﴾

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا اے موسیٰ!“ (36)

سوال 1: اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ ﷺ کے مطالبات کا جو جواب دیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... يٰمُوسٰى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسٰى﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا اے موسیٰ!“ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر مطالبہ منظور کر لیا۔ کافی دیر تک یہ تجلی کا سلسلہ قائم رہا۔ ساری درخواستیں قبول ہو گئیں۔

(2) یعنی اے موسیٰ ﷺ! جو آپ نے مانگا یعنی شرح صدر، معاملے کی آسانی، زبان کی گرہ کا کھولنا، تمہاری بات کا قابل فہم ہونا، ہارون کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کرنا، ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا۔

(3) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جس وقت موسیٰ ﷺ کو نبی بنایا گیا اسی وقت ہارون ﷺ کو بھی نبی بنا دیا۔
(السراج المبر: 2/158)

سوال 2: سیدنا موسیٰ ﷺ کا سوال کس امر پر دلالت کرتا ہے؟

جواب: (1) موسیٰ ﷺ کا سوال اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل تھی، آپ کمال درجے کے ذہین و فطین تھے اور تمام معاملات کی کامل معرفت رکھتے تھے اور کامل خیر خواہی سے بہرہ ور تھے، نیز یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا اور مخلوق کی راہ نمائی کرنے والا، خاص طور پر جب اس داعی کے مخاطب اہل عناد، متکبر اور سرکش لوگ ہوں کشادہ دلی، اذیتوں پر بردباری اور فصاحت زبان، جس کے ذریعے سے وہ اپنے مقاصد اور ارادوں کی تعبیر پر قادر ہو، کا محتاج ہوتا ہے بلکہ اس مقام پر فائز شخص کے لئے فصاحت و بلاغت نہایت ضروری ملکہ ہے کیونکہ اسے کثرت سے بحث و تکرار کی ضرورت پیش آتی ہے، علاوہ ازیں یہ بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ حتی المقدور حق کو خوب صورت اور مزین کر کے پیش کرے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو اور باطل کی قباحت و شاعت کو اجاگر کرے تاکہ لوگ اس سے متنفر ہوں۔

(2) داعی حق اس بات کا بھی محتاج ہے کہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا ہو اور وہ اس کے لئے درست طریق کار اختیار کرے۔ حکمت، اچھی نصیحت اور بہترین طریق گفتگو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دے اور لوگوں کے ساتھ ان کے حسب حال معاملہ کرے اور ان سب باتوں کی تکمیل یہ ہے کہ جو شخص یہ وصف رکھتا ہو اس کے کچھ اعوان و مددگار ہوں جو اس کے مقصد کے حصول میں اس کی مدد کریں کیونکہ جب آوازیں زیادہ ہوں گی تو وہ زیادہ اثر انداز ہوں گی، اسی لئے موسیٰ ﷺ نے ان امور کا سوال کیا تھا جو انہیں عطا کر دیئے گئے۔

(3) اگر آپ انبیاء کی حالت پر غور کریں گے، جن کو مخلوق کی طرف بھیجا گیا، تو ان کے احوال کے مطابق ان کو اسی حال میں پائیں گے۔ خاص طور پر افضل الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد ﷺ کو، جو ہر صفت کمال میں بلند ترین درجے پر فائز تھے۔ آپ ﷺ کو جس طرح شرح صدر، تفسیر امر، فصاحت زبان، حسن تعبیر و بیان اور حق کی راہ میں اعوان و انصار یعنی صحابہ و تابعین اور ان کے بعد آنے والوں سے نوازا گیا، دوسرے انبیاء کو یہ خوبیاں اس انداز سے میسر نہیں آئیں۔ (تفسیر سعدی: 2/161، 162)

﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے ایک بار اور تم پر احسان کیا“ (37)

سوال: اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سابقہ احسان یاد دلایا، اس کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ...﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے ایک بار اور تم پر احسان کیا“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات و عنایات حق اس وقت مبذول ہوئیں کہ شرف ہم کلامی سے نوازا گیا، نبوت و رسالت عطا ہوئی، خاص معجزات عطا ہوئے اس کے ساتھ یہاں حق تعالیٰ اپنی وہ نعمتیں بھی ان کو یاد دلاتے ہیں جو شروع پیدائش سے لے کر اس وقت تک، زندگی کے ہر دور میں آپ پر مبذول ہوتی رہیں اور مسلسل آزمائشوں اور جان کے خطروں کے درمیان قدرت حق نے کن حیرت انگیز طریقوں سے ان کی حفاظت فرمائی۔ (تفسیر معارف القرآن: 82/6)

(2) اللہ تعالیٰ نے فرعونیت کی دستبرد سے بچا کر زندہ رکھنے کے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔

(3) اللہ تعالیٰ نے بچپن میں کیے جانے والے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔

(4) یعنی وہ احسان جو ہم نے تیری ماں پر وحی کر کے تجھ پر کیا تھا جب کہ فرعون بچوں کے درپے تھا۔ اس وقت تیری زندگی کے لیے ہم نے کیسے تیری ماں کے دل میں ڈالا کہ آپ تا بوقت بناؤ، آپ اس میں موسیٰ کو رکھو، تا بوقت ایسا ہونا چاہیے، دریا میں بہا دو پھر اس کی بہن کو ساتھ ساتھ بھیج دو۔ (جامع البیان: 180/16)

﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى﴾

”جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی جو بھی وحی کی جاتی ہے“ (38)

سوال: اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی، اس کی وضاحت ﴿إِذْ...﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى﴾ ”جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی جو بھی وحی کی جاتی ہے“ اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بچے کو فرعون کی دستبرد سے بچانے کے لیے بات ڈال دی تھی۔

(2) نیند کی حالت میں ان کے دل کے اندر یہ بات راسخ ہو گئی تھی۔ (3) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: اسی طرح کی وحی کی گئی تھی جیسے نبیوں کی طرف وحی کی جاتی ہے واللہ اعلم! (الجامع الاحکام القرآن للقرطبی: 95/6)

﴿أَنِ اقْتَدِيهِ فِي الثَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾

”یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اس کو دریا میں پھینک دو، پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اسے

يَأْخُذُهَا عَدُوِّي وَعَدُوْلَهُ طَوَّالْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبِيبَةً مَّرِيَّةً

ایک شخص اٹھالے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی

وَلِتُصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي

اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ (39)

سوال 1: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کیا بات ڈالی گئی، اس کی وضاحت ﴿إِنِ اقْنَدِي فِيهِ... وَعَدُوْلَهُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنِ اقْنَدِي فِيهِ فِي الثَّابُوتِ﴾ ”یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال“ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا تھا کہ موسیٰ کو صندوق میں ڈال دو کیونکہ فرعون نے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں چھپا کر صندوق میں رکھ دیا کیونکہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا۔

(2) ﴿فَاقْنَدِي فِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ ”پھر اس کو دریا میں پھینک دو“ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو تو ام موسیٰ نے انہیں دریا میں ڈال دیا۔

(3) ﴿فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾ ”پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے“ پانی میں شعور نہیں ہے، دماغ نہیں ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتا ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ صندوق کو بہا کر عین فرعون کے محل کے دروازے کے سامنے لے کر جانا ہے؟ آپ پانی کے شعور کو دیکھیں۔ اس میں سوئی ڈالیں ڈوب جائے گی، پورا جہاز نہیں ڈوبے گا۔ پانی کو کس نے بتا دیا کہ سوئی کو ڈوبنا ہے اور ہمیشہ ہی ڈوبنا ہے اور پورے کا پورا جہاز تیرتا چلا جائے؟ پانی کبھی نہیں بھولتا۔ پانی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، وہی کرتا ہے جو رب چاہتا ہے۔

(4) اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا تھا کہ صندوق کو ساحل پر یعنی کنارے پر ڈال دے۔

(5) ﴿يَأْخُذُهَا عَدُوِّي وَعَدُوْلَهُ﴾ ”اسے ایک شخص اٹھالے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں لکھ رکھا تھا اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا کہ صندوق کو اللہ تعالیٰ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن پکڑ لے۔

سوال 2: فرعون نے اپنے دشمن کو کیسے دریا سے نکال لیا؟

جواب: (1) فرعون نے محل کے باہر تیرتے ہوئے تابوت کو دیکھا تو اُسے باہر نکال لیا۔ اُس میں ایک معصوم بچہ تھا جسے اس

نے اپنی بیوی کی فرمائش پر پرورش کے لیے رکھ لیا۔

(2) اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر رکھا تھا کہ موسیٰ کی پرورش اور تربیت فرعون کے ہاتھوں ہو۔ (3) فرعون کی زندگی کا عجیب واقعہ ہے۔ اس کی اولاد نہیں تھی بچے کو دیکھ کر دل نرم ہو گیا، اسے گھر لے آیا اور بیوی کی فرمائش پر رکھ بھی لیا۔ ایسے موقع پر خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ کیوں دیا ہے۔ انسان کی سوچ یہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ اب دشمن کے ہاتھوں میں ایسا بچہ پہنچ گیا جس نے مستقبل میں نبوت کا کام کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ایسا انتظام کیا جس کا کوئی توڑ ہی نہیں۔ دنیا میں جو بھی انتظامات کیے جاتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے، مثلاً VIPs یا جو صدر وغیرہ کے پیچھے ایسے محافظ کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی خطرے کی بات ہو وہ بٹن دباتے ہیں تو وہ شخص ایسے حصار میں آجاتا ہے جہاں گولی بھی اڑ نہیں کرتی۔ لیکن پھر بھی دشمن ان تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ اسی طرح خیمہ کسی پر تان دیا جائے، کسی کے آگے کوئی آڑ رکھ دی جائے تو اس کو ہٹایا جاسکتا ہے لیکن یہ جو محبت کا پردہ ہے اس کا کیا کریں!

سوال 3: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسے محبت ڈال دی، اس کی وضاحت ﴿وَالْقَيْمُ عَلَيْكَ حَبِيبَةٌ مِّمَّنْ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَالْقَيْمُ عَلَيْكَ حَبِيبَةٌ مِّمَّنْ﴾ ”اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی“ اللہ تعالیٰ نے کمزور بچے پر محبت کو ڈھال بنا دیا۔ کوئی نظر اس پر برائی سے پڑ ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا لیکن محبت اس کا دفاع کر رہی ہے۔ محبت کی یہ چادر ہر خطرے سے بچاتی چلی جا رہی ہے۔

(2) یہ محبت اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی محافظ تھی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿قَالَتِ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الْمَرْءُ عَلَىٰ آلِهِ يَجْمَعُ الْكُفْرَ﴾ ”اے فرعون کے گھروالوں نے اٹھایا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ یقیناً فرعون اور ہامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کا رتھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اور وہ سمجھے نہیں تھے۔“ (انصاف: 98)

(3) سیدنا موسیٰ علیہ السلام حصار میں ہیں کہ جو نظر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اٹھتی ہے تو وہ محبت سے بھر پور واپس جاتی ہے۔ یہ ایسی محبت ہے کہ ہر دل اس سے بھر جاتا ہے۔ دشمنی کہاں گئی؟ اس بچے کو ہی تو قتل کروانا تھا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون

چکھے! جلا رب کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ننھا بچہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا، یہ فرعون کا مقابلہ کرنے کون آیا ہے؟ بادشاہوں کے لشکر کے لشکر مقابلے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے جس نے کہا تھا ﴿كَانَ آتِيَكُمْ بِالْحَقِّ﴾ ”میں تمہارا بڑا رب ہوں“ ننھا بچہ، ننھا لشکر لا کر کھڑا کر دیا، جو اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب مقابلہ جاری ہے محبت کا اور دشمنی کا اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہتھیار دیا ہے۔ اس واقعے کو اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن چاہتا ہے کہ کوئی اللہ کا نام لیوانہ ہو۔ اس نے بنی اسرائیل کی اولادیں ختم کروادیں کہ کوئی ایسا ان میں پیدا نہ ہو جائے جو میری بادشاہی کو چیلنج کرے اور اب بہت خوش اور مطمئن ہے کہ کوئی چیلنج کرنے والا پیدا نہیں ہونے دیا اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار دیکھیں۔ ایسی فوجیں کسی نے کبھی نہیں دیکھیں جو تابوت میں آئی ہوں اور ان کو خوشی خوشی وصول کیا گیا ہو۔ اور اکیلے ہی آئے ہیں ننھے موسیٰ ﷺ۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس تو یہ دوسری بار جانا ہے۔ پہلی بار تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بھیج دیا۔ فوراً پھر تیار ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا ضرور لیکن آپ میرا سیدہ کھول دیں، میری زبان کی گرہ کو کھول دیں اور اب جب مشن پر جانے کے لیے تیار ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں پہلے بھیجا تھا تو اپنی محبت کی چھاؤں میں بھیجا تھا، اپنی محبت کی چادر تم پر ڈال دی اور کوئی نظر تمہیں برائی سے دیکھ ہی نہیں سکی۔ مقابلہ تیزا بردست ہے۔ فرعون کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا بن گئی ہے۔

(4) اہل تاویل نے محبت کے معنوں میں اختلاف کیا ہے: کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو بندوں کا محبوب بنا دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ان پر ڈال دی۔ پھر انہیں سیدہ آسیہ ﷺ نے جو فرعون کی بیوی تھیں، اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی۔ دیکھیں محبت کی چادر اوڑھا کر اللہ تعالیٰ دشمنوں کے گھر میں پالتے ہیں کہ اب کسی اور گھر میں نہیں اسی گھر میں تمہاری پرورش ہوگی۔

(5) ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ﷺ سے محبت کی تھی اور سیدنا موسیٰ ﷺ کو مخلوق کے لیے محبوب بنا لیا تھا۔ (تفسیر قرطبی)

(6) اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ ﷺ کو اپنی نظروں میں پالا حالانکہ دن رات فرعون کی نظریں سیدنا موسیٰ ﷺ پر پڑتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کی نظروں میں بھی پالا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کی آنکھ کا تار اہنا کر، بری نظر سے بچا کر پالا تھا۔ فرعون کی نظر بظاہر تو اپنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی نظر کے ذریعے کیسا کام لے رہے ہیں کہ وہ جب دیکھے اللہ تعالیٰ کی نظر سے ہی دیکھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ موسیٰ ﷺ سے محبت کرتے تھے ایسے ہی فرعون کے دل میں بھی محبت ڈال دی۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ نے کیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نظروں میں پالا تھا، اس کی وضاحت ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ ”اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ“ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی نظروں کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں، دشمن کی آنکھوں کا تار بنا کر، اُس کی بڑی نظر سے بچا کر پالا کیونکہ اس کی نظر پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔

(2) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی تھا کچھ بھی دنیا کی طرف سے نہیں تھا، دنیا تو انہیں قتل کر دینا چاہتی تھی۔ ان کی پرورش بھی، تربیت بھی، حفاظت بھی، مشن بھی، کچھ بھی دنیا کی طرف سے نہیں تھا، نہ دنیا کے لیے تھا۔

(3) یعنی تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے، میری حفاظت میں تربیت حاصل کرے اور رحیم و کریم اللہ تعالیٰ کی سرپرستی سے بڑھ کر کس کی کفالت اور دیکھ بھال جلیل القدر اور کامل ہو سکتی ہے، جو اپنے بندے کو اس کے مصالح عطا کرنے اور ضرر رساں امور کو اس سے دور کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے؟ (تفسیر سہی: 2/1613) (4) سیدنا موسیٰ علیہ السلام جہاں بھی پل رہے تھے، جہاں کہیں جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تھے۔ مستقبل کا مشن ہی تھا جو سیدہ آسیہ علیہ السلام کے پاس، فرعون کے پاس آیا تھا، جب پل بڑھ کر جوان ہوئے تو یہی مشن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدین پہنچا دیا۔ تب بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تھے اور اب واپس آگئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظروں میں پال کر اپنے مشن کے لیے تیار کیا۔

(5) (i) اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نظروں میں اپنا بنانے کے لیے پالا تھا، اپنی نظروں میں دعوت دینے کے لیے پالا تھا۔

(ii) اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نظروں میں اس لیے پالا تھا تاکہ ان کے نفس میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے، نہ اپنا حصہ نہ کسی اور کا۔ جب سب کچھ رب کی طرف سے تھا تو وہ رب کے مشن کے لیے تھے۔

﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ

”جب تمہاری بہن چل رہی تھی، چنانچہ وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہاری راہ نمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی؟ پس ہم نے

إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِن

تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر ہم نے

الْغَمِّ وَفَتَّحْتَ فُتُوْنَا ۖ فَلَيْتُ سِنِينَ فِيْ اَهْلِ مَدِيْنَةٍ لَّئِيْكُمْ جِئْتُ
اس غم سے تمہیں نجات دی اور ہم نے تمہیں مختلف آزمایا، خوب آزمانا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے پھر تم

عَلَى قَدَرٍ مِّمَّوْسَى ۝

اپنے مقررہ وقت پر آئے اے موسیٰ! (40)

سوال 1: سیدنا موسیٰ ﷺ کو ان کی والدہ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا، واقعات کی وضاحت ﴿اِذْ تَمْشِيْ... وَلَا تَحْزَنُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿اِذْ تَمْشِيْ اُخْتِكَ﴾ ”جب تمہاری بہن چل رہی تھی“ سیدنا موسیٰ ﷺ کے واقعے میں ایک اور کردار ہے۔ رب العزت نے اس منظر میں سیدنا موسیٰ ﷺ کی بہن کو دکھایا ہے جب کہ ان کی بہن چل رہی تھی۔

(2) سیدنا موسیٰ ﷺ کی والدہ کے دل میں یہ بات بھی ڈالی گئی کہ تابوت کی نگرانی بہن کرتی رہے۔ اس لیے ماں نے بیٹی سے کہا، ذرا دیکھتی رہنا یہاں جا کر کنارے سے لگتا ہے۔ بہن چلتی رہی اور پتہ چلا فرعون کے محل کے کنارے تابوت رکا ہے۔ بہن کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جہاں سے بچانے کے لیے تابوت میں ڈالا تھا وہیں پہنچ گیا لیکن دس بارہ سال کی بہن اس منظر میں بالکل پریشان نہیں ہے، پر اعتماد ہے۔ وہ آگے محل میں جا پہنچتی ہے۔ محل میں آمد و رفت لگی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں لائی جا رہی ہیں کہ بچے کو میں دودھ پلا دوں، میں پلا دوں۔ کہاں تو جان کے لالے تھے اور کہاں بادشاہ نے بیٹے کو Adopt کر لیا ہے اور اس کے لیے ہر ایک خدمت دینے کو تیار ہے۔ سیدنا موسیٰ ﷺ کی بہن بھی پہنچ گئیں۔

(3) ﴿هَلْ اَدْلُكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَّكْفُلُوْهُ﴾ ”چنانچہ وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہاری راہ نمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی؟“ فرعون کے کارندے دودھ پلانے والیوں کو ایک ایک کر کے بچے کے پاس لائے مگر اس نے کسی کی چھاتی کو قبول نہ کیا۔ موسیٰ ﷺ کی بہن آئی اور فرعون اور اس کے کارندوں سے کہنے لگی۔ کیا میں تمہاری راہ نمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی؟ (تیسری سوریہ: 161/2)

(4) (i) سیدنا موسیٰ ﷺ خوب صورت تھے ہر عورت کا دل چاہتا تھا اسے بیٹا بنا لے۔ (ii) پھر جب شاہی محل میں رکھا گیا تو داریاں تلاش کی گئیں لیکن رب العزت نے ان سب کا دودھ حرام کر رکھا تھا۔ (iii) اتنے میں موسیٰ ﷺ کی بہن نے آن کر کہا: ﴿فَقَالَتْ هَلْ اَدْلُكُمْ عَلَىٰ اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ﴾ ”تو لڑکی نے کہا کہ کیا میں ایسے گھر والوں پر تمہاری راہ نمائی کروں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اُس کے لیے خیر خواہ ہوں۔“ (انعام: 12)

(iv) محل میں یہ ہنگامہ صرف اس لئے برپا تھا کہ اس فیصلے تک پہنچائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بچے کو گود میں لے کر ماں کے پاس چلی جائیں۔ (v) ماحول میں سب پریشان تھے کہ بچے نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ فرعون کے محل میں جہاں کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں تھی ننھے موسیٰ نے شور کیا ہوا تھا، چیخ چیخ کر حال خراب ہے اور ہر چیخ کے ساتھ سب لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح کوئی انتظام ہو جائے۔ ٹیلی فون تو اس دور میں تھا نہیں لیکن خادم بہت تھے۔ پورے علاقے میں لوگ پہنچ گئے ہوں گے کہ بادشاہ کے بیٹے کو کون دودھ پلا سکتا ہے اور اسی کے نتیجے میں خواتین محل میں اکٹھی ہوئی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کی عورت کو توجہ ہی نہیں دے رہے تھے، بس مٹھیاں بند کر کے چیخ ہی جا رہے تھے جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے جب انہوں نے کوئی بات نہیں مانی ہوتی۔ اب بچے کو کوئی کیا سمجھائے جتنا بھی اس کو چپ کرائیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اب کسی کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بھوک کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، پھر کیا کیا جائے۔ ایسے میں بچی کی بات دل کو لگ گئی کہ کیا میں آپ کی ایسے گھر والوں کی طرف راہ نمائی کروں جو اس کی اچھی پرورش کر دیں؟

(5) ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾ ”پس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے“ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچے کو دشمن سے لے کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اب انہوں نے اس کو بیٹا بنا لیا تھا تو وہ کسی قیمت پر اس سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آہ و بکا نے اور ان کی چیخوں نے ماحول پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماں تک پہنچانے کی وجہ بتائی ہے۔ فرمایا: ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ ”تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں“ بیٹے کی جدائی ماں برداشت نہیں کر پاتی اور خاص طور پر جب ننھے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دریا برد کر دیا ہو تو اب صبر کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے کتنے عزیز ہیں کہ ایک ماں کے غم کو دور کرنے کے لیے، اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بچے کو دوبارہ ماں کے پاس واپس لے آئے۔

سوال 2: موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو جانے اور ان کے مدین جانے کے واقعات کی وضاحت ﴿وَقَتَلْتُمُوهُ﴾... ﴿مُوسَىٰ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقَتَلْتُمُوهُ﴾ ”اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک ایسے موڑ پر آن پہنچا ہے جب وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے جب لوگ غفلت میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں ان میں سے ایک قوم موسیٰ سے تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم یعنی قبطیوں سے تھا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ۖ هَذَا مِنْ شِيعَةِ هَذَا وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي

مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الذِّمِّيِّ مِنْ عَدُوِّهِ ۚ فَوَكَرَ كَمَا مَوْلَىٰ فَقَطِيْعًا عَلَيْهِ ۗ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ طَائِفَةٌ
عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۵﴾ ”اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب کہ اس کے رہنے والے غفلت میں تھے تو اس نے اس
میں دو آدمیوں کو پایا کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، یہ اُس کی قوم میں سے اور یہ اُس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اُس کی
قوم میں سے تھا اُس نے مویٰ سے اُس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو اُس کے دشمنوں میں سے تھا، تو مویٰ نے اُس کو ایک
گھونسا مارا پھر اُس کا کام تمام کر دیا۔ مویٰ عَلَیْہِ نے کہا: یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا
دشمن ہے۔“ (اسم: 15) مقتول قبلی تھا۔

(2) ﴿فَتَنَّبَيْتُكَ مِنَ الْعَمْرِ﴾ ”پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی“ سیدنا مویٰ عَلَیْہِ غم میں مبتلا تھے۔ ایک تو قتل ہو
گیا دوسرے گناہ کی سزا کا غم۔ سیدنا مویٰ عَلَیْہِ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی اور رب نے بخش دیا۔
(3) سیدنا مویٰ عَلَیْہِ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں پل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اُن کی تربیت کی تھی اُس لیے اُن کے ضمیر نے
ملاصحت کی کہ گناہ کر دیا ہے۔

(4) ”پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی“ اس سے مراد یہ ہے کہ قتل کرنے کی وجہ سے جو قتل، پریشانی، بے چینی
اور روح پر ایک بوجھ آ جاتا ہے اس سے تمہیں بچالیا۔

(5) سیدنا مویٰ عَلَیْہِ کو احساس ہو گیا کہ گناہ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا مویٰ عَلَیْہِ کو غم سے بچالیا اور مصر سے بھی بچالیا۔
(6) ﴿وَفَتَّنَكَ فُتُوْنَا﴾ ”اور ہم نے تمہیں مختلف آزمایا“ یعنی ہم نے تجھ کو آزمایا اور تجھ کو اپنے تمام احوال میں راست رو
پایا، یا ہم تجھ کو مختلف احوال و اطوار میں منتقل کرتے رہے یہاں تک کہ تو اپنے اس مقام کو پہنچ گیا جہاں تجھے پہنچنا تھا۔
(تفسیر سہی: 2/1613، 1614)

(7) ”اور ہم نے تمہیں مختلف آزمایا“ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے کبھی خوف ڈال دیا کہ اب مویٰ عَلَیْہِ کیا کرتے ہیں۔ قتل
کردینے کا خوف، بہت ہی عجیب نوعیت کا ہوتا ہے۔ اہل و عیال سے دوری برداشت کی۔ وطن سے دوری، ملاصحت کی
مشقت، بکریاں چرانے کی آزمائش برداشت کی جب کہ انہوں نے محل میں پرورش پائی تھی۔

(8) سیدنا مویٰ عَلَیْہِ نے ایک کے بعد ایک مشقت اٹھائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاص عطا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ
کامیاب رہے۔ (تفسیر مرآی: 6/93)

(9) اللہ تعالیٰ نے سیدنا مویٰ عَلَیْہِ سے نبوت کا بڑا کام لینا تھا اس لیے انہیں مشقتوں میں ڈالنا ضروری تھا۔ اس کے بغیر
نبوت کے فرائض انجام نہیں دیئے جاسکتے تھے۔

(10) ﴿فَلَيْسَتْ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ ”پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے“ یعنی جب تمہارے قتل کے منصوبے بنے تو اللہ تعالیٰ نے خفیہ طریقے سے نکال کر مدین پہنچا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین میں تقریباً آٹھ یا دس برس تک ٹھہرے۔

(11) اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (۲۱) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِّدَ الرَّعَاءُ سَكَةً وَأَكُونَا شَيْخًا كَبِيرًا (۲۲) فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (۲۳) فَجَاءَهُ ثَوْبُ إِحْدَهُمَا تَمَثُّوْشٍ عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ رَّكَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (۲۴) قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا كَيْتُ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (۲۵) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الظَّالِمِينَ (۲۶)﴾ اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا، اُس نے کہا: ”امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری راہ نمائی کرے گا۔“ اور جب وہ مدین کے کنوئیں پر پہنچا تو اُس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے اور اُن سے الگ دو عورتوں کو پایا جو اپنے (جانوروں) کو روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے کہا: ”تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟“ انہوں نے کہا: ”ہم پانی نہیں پلاتیں یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔“ چنانچہ اُس نے اُن دونوں کے (جانوروں کو) پانی پلا دیا، پھر وہ پلٹ کر سائے کی طرف چلا گیا تو اُس نے کہا: ”اے میرے رب! جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کر دیں، یقیناً میں محتاج ہوں۔“ تو اُن دونوں میں سے ایک انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چل کر اُس کے پاس آئی، اُس نے کہا: ”یقیناً میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو پانی پلایا اُس کا آپ کو بدلہ دیں۔“ تو جب وہ اُس کے پاس آیا اور اُس سے سارا حال بیان کیا، اُس نے کہا: ”ڈرو نہیں تم نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے۔“ اُن دونوں میں سے ایک نے کہا: ”اے میرے ابا جان! اسے اجرت پر رکھ لیں۔ یقیناً بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھیں مضبوط، امانت دار ہی ہے۔“ اُس نے کہا: ”یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال تک میری مزدوری

کرو، پھر اگر دس سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر مشقت کا ارادہ نہیں رکھتا، تم ان شاء اللہ جلد ہی مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔“ (اقصص: 22-27)

(12) ﴿ثُمَّ جِئْت عَلَىٰ قَدَرٍ لِّمُوسَىٰ﴾ ”پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے اے موسیٰ!“ مقررہ وقت پر طور کی دائیں جانب آئے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ وقت اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں مقرر تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔

(13) دس سالہ مدت گزر جانے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر روانہ ہوئے، پھر انہوں نے آگ دیکھی، عصا اُڑ دھا بنا، ہاتھ چاند کی طرح روشن ہوا۔

(14) یعنی تو اس مقام پر اتفاقاً، بغیر قصد و ارادہ اور بغیر ہماری تدبیر کے نہیں پہنچا بلکہ ہمارے لطف و کرم اور اندازے سے یہاں پہنچا ہے۔ (تیسری صدی: 2/1613، 1614)

﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾

”اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لئے بنایا ہے“ (41)

سوال 1: اللہ تعالیٰ نے کیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کا بنا لیا، اس کی وضاحت ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ ”اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لئے بنایا ہے“ یعنی اے موسیٰ! آپ پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہے۔ آپ کو میں نے خاص توجہ دی ہے اور آپ کی خاص تربیت کی ہے تاکہ آپ میرے محبوب بندے بن جاؤ۔

(2) اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں رکھ کر اپنے کام کا بناتے ہیں۔ رکوع اور سجدوں کے مواقع دے کر، اپنی عبادت کی لذت دے کر اپنے کام کا بناتے ہیں، بھلائی کے کام کروا کر اپنے کام کا بناتے ہیں، انا پرستی سے نکال کر تواضع سکھا کر اپنے کام کا بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبودیت کے آخری مرحلے میں پہنچا کر اپنے کام کا بنا لیتے ہیں۔

(3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(عالم مثال میں) آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہی نے لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور انہیں جنت سے نکالا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا: ﴿أَنْتَ مُوسَىٰ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِيهِ . وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ

التَّوْرَةَ ﴿۱﴾ آپ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے پسند کیا اور خود اپنے لیے پسند کیا اور آپ پر توریت نازل کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: جی ہاں۔ اس پر آدم علیہ السلام نے فرمایا: پھر آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ میری پیدائش سے پہلے ہی یہ سب کچھ میرے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جی ہاں معلوم ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔“ (صحیح بخاری: 4736)

سوال 2: اللہ تعالیٰ کے اپنے کام کا بنا لیتے ہیں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اوپر اٹھ جانے والے کو اپنے کام کا بنا لیتے ہیں۔ جو لوگ خواہشات کی محبت میں مبتلا رہتے ہیں وہ کسی بھی کام کے نہیں ہوتے۔ جو ذات کی محبت میں ہوتے ہیں، خواہشات کی محبت میں مبتلا رہتے ہیں جنہیں اپنی مٹی سے محبت ہے، مٹی سے بنے انسانوں کی محبت زیادہ حاوی ہے، جن کے لیے ان کا بزنس، ان کا گھر زیادہ اہم ہوتا ہے، جو مٹی سے چمٹنے والے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کام کے نہیں ہوتے۔ جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کام کا بنا لیتے ہیں۔

(2) اللہ تعالیٰ اُسے اپنے کام کا بنا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا شعور رکھتا ہو۔

(3) جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جینا اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر مر جانا چاہتا ہو۔

(4) جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لے۔

(5) جو اپنی زندگی، اپنی عبادت، اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کے نام کر دے۔

(6) جو اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہنا چاہے۔

(7) جو اللہ تعالیٰ کے زمین پر اصلاحی پروگرام کو سمجھ کر اُس میں شامل ہونا چاہے۔

(8) جو اپنی ذات میں، اپنے اہل و عیال اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا حصہ لگائے۔

(9) جو جہاد کا حق ادا کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مشن کو ایسے قبول کر لے جیسے مشن کو قبول کیا جاتا ہے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کس کام کا بنا لیا تھا؟

جواب: (1) البحر المحیط میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چن لیا تھا کہ آپ لوگوں کو ایسے دین کی دعوت دیں جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی دعوت نہ دی جاتی ہو۔

(2) اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بنا لیا تھا، اپنی ذات کے لیے مختص کر لیا تھا اور اپنے ذکر کے کام کا بنا لیا تھا۔

(3) اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغام پہنچانے کے مشن پر فائز کیا یوں انہیں اپنی دعوت کے کام کا بنا لیا۔

﴿إِذْ هَبْتَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَيْتِي وَلَا تَدِينَا فِي ذِكْرِي﴾

”تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا“ (42)

سوال 1: سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو کس مشن پر بھیجا گیا اور کیا خاص تلقین کی گئی، اس کی وضاحت ﴿إِذْ هَبْتَ... ذِكْرِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِذْ هَبْتَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَيْتِي﴾ ”تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ“ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کے لئے چن لیا، انہیں اپنے کام کا بنا لیا۔ اب انہیں کام پر بھیجا ہے کہ مشن پر جاؤ۔

(2) ﴿بِأَيْتِي﴾ ”میری نشانیوں کے ساتھ“ یعنی میرے دلائل کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام پہنچاؤ۔

(جامع البیان: 16/188)

(3) ﴿وَلَا تَدِينَا فِي ذِكْرِي﴾ ”اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا“ یعنی میرا ذکر ہمیشہ کرتے رہو اور اس کو دائمی طور پر قائم رکھتے ہوئے کسی سستی کا شکار نہ ہو، میرے ذکر کو لازم بناؤ جیسا کہ تم دونوں نے ان الفاظ میں وعدہ کیا ہے: ﴿سَبِّحْكَ كَثِيرًا وَتَدُنُّكَ كَثِيرًا﴾ ”تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں۔ اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں۔“ (طہ: 33-34) اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تمام معاملات میں مدد و معاونت فراہم کر کے ان کو سہل بناتا ہے اور ان معاملات کے بوجھ میں تخفیف کرتا ہے۔ (تفسیر سدی: 2/1614، 1615)

(4) اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ”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۔“ (آل عمران: 191)

(5) رب العزت نے دشمن سے ملاقات کے موقع پر بھی ذکر کا حکم دیا ہے: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاِذْ كُرُوْا لِلّٰهِ كَیۡفَیۡرَ الْعٰلَمِیۡنَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔“ (الانفال: 45)

سوال 2: قرآن مجید میں ذکر کی ترغیب کے لئے کیا اسلوب اختیار کیے گئے ہیں؟

جواب: (1) قرآن مجید میں ذکر کی ترغیب و تحریر کے لئے اور بھی اسلوب اختیار کئے گئے ہیں۔ مثلاً: اللہ تعالیٰ کو بھول جانا ہی اللہ تعالیٰ کے نظر انداز کرنے کا باعث ہے۔ فرمایا: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ ”وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا۔“ (البقرہ: 67)

(2) دلوں کو طمانیت و تسکین، ذکر الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا: ﴿الَّذِينَ كُرِئُوا لِلَّهِ تَعْلِيمًا تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ”سن لو! اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل سکون پاتے ہیں۔“ (الرعد: 28)

(3) ذکر سے غافل لوگ اطاعت کے لائق نہیں۔ فرمایا: ﴿وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَحْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هُؤُلَاءِ وَكَانَ آمْرًا مُرَظًّى﴾ ”اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں 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۔“ (التہ: 28)

(4) ذکر سے غفلت سے انسان شیطان کا رفیق بن جاتا ہے۔ فرمایا: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ 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۔“ (الزمر: 36)

(5) جو انسان ذکر سے اعراض کرتا ہے وہ دنیاوی زندگی پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا: ﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ”ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَلَىٰ“ ”چنانچہ اس سے منہ پھیر لو جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ یہ اُن کے علم کی حد ہے، بلاشبہ آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ اُس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ راہِ راست پر کون ہے؟“ (الحج: 30, 29)

(6) شیطان کے تسلط کے سبب، انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، فرمایا: ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ ”شیطان اُن پر غالب آچکا ہے، سو اُس نے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی، یہی لوگ شیطانی گروہ ہیں۔ سن لو! شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارہ پانے والا ہے۔“ (البقرہ: 19)

(7) اللہ تعالیٰ کا ذکر بصیرت افروز اور چشم کشا ہے اور استغفار پر آمادہ کرتا ہے۔ فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰغِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ ”یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے جب انہیں شیطان کے اثر

سے کوئی بُرا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں۔“ (الاعراف: 201)

(8) ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَعَسَىٰ أَلَّا اللَّهُ يَسْتَكْفِرَهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ”وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔“ (آل عمران: 135)

(9) قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ فرمایا: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ أَلا تَعْلَمُونَ﴾ ”اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں، سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو تم اسی کے فرماں بردار بنو، اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔“ (الحج: 34)

(10) کسی قسم کی مصروفیت و مشغولیت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے فرمایا: ﴿رَجُلٌ جَالٍ لَّا تَلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ ”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۔“ (النور: 37)

(11) اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قسوت ”سختی و شدت“ ہلاکت و تباہی کا باعث ہے۔ فرمایا: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ طَفَوِيلٌ لِّلْفَيْسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوَلَيْكُمُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ”کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے؟ (کسی کافر جیسا 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۔“ (النور: 22) ﴿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 وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ”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۔“ (الہدی: 16)

(12) اس طرح قرآن مجید میں ذکر الہی کی ترغیب و تاکید کے لئے مختلف گونا گوں اسلوب اختیار کئے گئے ہیں اور

احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ترغیب کے لئے متنوع تعبیرات اختیار کی گئی ہیں مثلاً بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ ﴿مَعْلُ الدِّبِجِ يَدُ كُرِّ رَبِّهِ وَالَّذِي لَا يَدُ كُرِّ رَبِّهِ مَعْلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ﴾ ”اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔“ (صحیح بخاری: 6407)

(13) ﴿مَعْلُ الْمَيِّتِ الَّذِي يُدُّ كُرَّ اللَّهِ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يَدُّ كُرَّ اللَّهِ فِيهِ مَعْلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ﴾ ”جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زندہ انسانوں کا گھر ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ مردہ شخص کا گھر ہے۔“ (مسلم: 1823)

(14) گویا ذکر کا دل اس زندہ انسان کی طرح ہے جو زندہ لوگوں کے گھروں میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل اس مردہ کی طرح ہے جو مردہ لوگوں کے گھروں میں ہے بلاشبہ غافلوں کے اجسام ان کے دلوں کی قبریں ہیں اور ان کے دل ان میں مردوں کی طرح ہیں جو قبروں میں ہیں۔ (ذکر الہی، امام ابن قیم: 24-27)

سوال 3: اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد انسان کے دل میں آنے والی وہ یاد ہے جس میں یقین شامل ہو۔

(2) یقین انسان کو کیا دیتا ہے؟ اور یقین انسان کو کیسے آتا ہے؟ مثلاً ایک مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ کہتا ہے۔ اتنی بار دل کے اندر یقین اتر تو سکتا ہے لیکن تب جب سبحان اللہ کہنا ایسا نہ ہو جیسے بے سوچے سمجھے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر سبحان اللہ یا الحمد للہ یا اللہ اکبر کہنے میں شعور کا دخل نہیں ہوتا۔ اگرچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے لیکن جو ذکر انسان کو فائدہ دیتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار کسی کو استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہتے دیکھ لیا تو کہنے لگے: ﴿تَوْبَةُ الْكَافِرِ﴾ یہ جھوٹوں کی توجہ ہے کہ دل میں ندامت، شرمندگی نہیں ہے۔ شرمندگی کے بغیر ہی استغفار کے الفاظ صرف زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ کی ادائیگی انسان کے اندر یقین پیدا نہیں کرتی۔ ان الفاظ پر اجر کتنا ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے لیکن جس ذکر کی وجہ سے دعوت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، انسان کی زندگی بدلتی ہے، زندگی پر اثر مرتب ہوتا ہے وہ شعوری ذکر ہے جو غور و فکر کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنی زبان سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ اپنے آپ سے پوچھے تو سہی سبحان اللہ کیوں کہا؟ کس پر کہا؟ کوئی اچھی، خوبصورت، بہترین چیز دیکھ کر آپ کہتے ہیں سبحان اللہ! کیا بات ہے کہ اللہ ہی کے لائق ہے، اللہ ہی بنا سکتا ہے لیکن عین سبحان اللہ کہتے ہوئے ذہن خالی ہو، صرف زبان چل رہی ہو تو وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ عین استغفر اللہ کہتے ہوئے سارا ذہن خالی ہو، کچھ پتہ نہیں استغفار کیوں ہو رہی

ہے لیکن یہ سلسلہ جاری رہے تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ذکر دراصل ذکر میں کمی ہے کہ ذکر بھی ہو اور اس میں کمی بھی ہو یعنی زبان تو ذکر کرے، دل شامل ہی نہ ہو۔ دل کا ذکر نہ کرنا اصل خرابی ہے۔ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی۔ جیسے بچہ کسی مشکل میں ہو تو ماں جب بچے کو یاد کرے گی تو اس کی مشکل کے حوالے سے۔ فرض کریں کسی کو بخار ہے تھوڑی دیر کے بعد خیال آئے گا اس کو بخار ہے پھر خیال آئے گا بخار ہے پتہ نہیں میڈیسن لی ہے یا نہیں۔ پھر خیال آئے گا پتہ نہیں کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ بچہ یاد آئے، بہن بھائی، ماں باپ یا دوست احباب اپنے کاموں کی وجہ سے یاد آئیں اور اللہ تعالیٰ یاد آئے تو صرف الفاظ ہی یاد آئیں پیچھے ذہن بالکل خالی ہو، یہ کیسا انصاف ہے۔ خالی دل کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے رہیں تو یہی کمی ہے۔ پیغمبروں سے توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کہیں کمی کریں۔ ہرگز نہیں لیکن تاکید اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ یہ دعوت کا پہلا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کمی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد مومن کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ مومن کا سرمایہ ہے۔ جیسے مادی زندگی کے مختلف کاموں کے لیے سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے ایسے ہی روحانی اور شعوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کرنسی جس کے پاس نہیں ہے کچھ نہیں ملے گا۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک مومن کا، ایک داعی کا سرمایہ کیسے بن جاتا ہے؟

جواب: جب ایک مومن کا مشاہدہ، اس کی زندگی کا ہر واقعہ اس کے ایمانی شعور کو بیدار کرنے والا بن جائے تو یہ اس کے لیے ایسا سرمایہ بن جاتا ہے جو اس کی یادوں کا حصہ بن جاتا ہے یہی ایمان کی غذا بن جاتا ہے۔ یہی یادیں انسان کو رب سے جوڑے رکھتی ہیں پھر انسان جس چیز پر نظر ڈالتا ہے ہر نظر رب کی یاد لے کر آتی ہے۔ زبان کھلتی ہے تو اس سے یہ یاد آواز کی صورت میں باہر آتی ہے۔ اس کے کان سنتے ہیں تو سماعتیں اسے رب سے جوڑ دیتی ہیں اور اس کے یادوں بھرے دل سے سماعت، بصارت، کلام اور اعضاء کا عمل مربوط ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ سراپا یاد الہی بن جاتا ہے جیسے غالب نے کہا:

غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست

اور جیسے کسی نے کہا:

گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے

ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا

﴿أَذْهَبًا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾

”تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے“ (43)

سوال: اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس کس مقصد سے بھیجا، اس کی وضاحت ﴿أَذْهَبًا... طَغَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَذْهَبًا إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ ”تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: رسالت لے کر جاؤ کہ فرعون سرکش ہو گیا ہے۔

(2) ﴿إِنَّهُ طَغَى﴾ ”یقیناً وہ سرکش ہو گیا“، یعنی فرعون سرکشی، ظلم اور کفر کی ساری حدود توڑ چکا ہے۔ اس نے کہا: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ ”میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔“ (الانعام: 24)

(3) فرعون سرکشی میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ کہتا تھا: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ ”میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا۔“ (انقص: 38)

(4) ﴿قَالَ لَئِنِ اتَّخَذَتِ الْهَاءُ غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُودِينَ﴾ ”فرعون نے کہا: ”اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنا یا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔“ (اشعرا: 29)

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا عَلَمَہُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾

”پھر دونوں اس سے نرم بات کہو شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے“ (44)

سوال 1: فرعون کے ساتھ دعوت میں نرمی برتنے کے حکم کی وضاحت ﴿فَقُولَا... يَخْشَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا عَلَمَہُ﴾ ”پھر دونوں اس سے نرم بات کہو“، لفظی آداب کا خیال رکھتے ہوئے، نرمی کے ساتھ نہایت اہل اور لطیف بات کیجئے، فحش گوئی، ڈینگیں مارنے، سخت الفاظ اور درشت افعال سے پرہیز کیجئے۔

(2) ﴿لَعَلَّہُ﴾ ”شاید کہ وہ“ شاید وہ اس نرم گوئی کے سبب سے۔

(3) ﴿يَتَذَكَّرُ﴾ ”وہ نصیحت قبول کرے“، نصیحت پکڑے جو اس کو فائدہ دے اور وہ اس پر عمل کرنے لگے۔

(4) ﴿أَوْ يَخْشَى﴾ ”یا ڈر جائے“ اور نقصان دہ چیز سے ڈرے اور اسے ترک کر دے کیونکہ نرم گوئی اس کی طرف دعوت دیتی ہے اور سخت گوئی لوگوں کو اس سے متنفر کرتی ہے۔

(5) اللہ تعالیٰ نے ”نرم گوئی“ کی اپنے ارشاد کلام میں تفسیر بیان کی ہے۔ ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ آتَمَ تَوَلَّىٰ﴾ (۱۸) ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْطُبَنِي﴾ (۱۹) ”پس کہہ دو کہ کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو؟ اور میں تمہارے رب کی طرف تمہاری راہ نمائی کروں کہ تم ڈرنے لگ جاؤ؟“ (الانعام: 19، 18)

(6) کیونکہ اس قول میں جو نرمی اور آسانی پنہاں ہے اور سختی اور درشتی سے جس طرح پاک ہے، غور کرنے والے پر مخفی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے (ہل) کا لفظ استعمال کیا ہے جو ”عرض“ اور ”مشاورت“ پر دلالت کرتا ہے جس سے کوئی شخص نفرت نہیں کرتا اور اسے ہر قسم کی گندگی سے تطہیر اور تزکیہ کی طرف بلایا ہے جس کی اصل شرک کی گندگی سے تطہیر ہے جسے ہر عقل سلیم قبول کرتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا: ﴿أَزِيَّتِكَ﴾ ”میں تجھے پاک کروں“ بلکہ فرمایا: (تَوَلَّىٰ) یعنی ”تو خود پاک ہو جائے۔“

(7) پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس کے رب کی طرف بلایا جس نے اس کی پرورش کی اور اسے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا جن پر شکر اورد کر کرنا چاہیے۔ اس لئے فرمایا: ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْطُبَنِي﴾ ”اور میں تمہارے رب کی طرف تمہاری راہ نمائی کروں کہ تم ڈرنے لگ جاؤ؟“ (الانعام: 19)

(8) جب فرعون نے اس کلام نرم و نازک کو قبول نہ کیا، جس کا حسن دلوں کو پکڑ لیتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کو وعظ و نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی طرح پکڑ لیا جس طرح ایک غالب اور مقتدر ہستی پکڑتی ہے۔ (تفسیر حسنی: 2/1615)

(9) (i) نرم بات سے دعوت دی جائے تو کوئی شخص ضد اور ہٹ دھرمی پر نہیں اترتا۔ (ii) نرم بات سرکش اور جھوٹی برائی میں جینے والوں کو بھی غصے میں نہیں آنے دیتی۔ (iii) نرم بات دلوں کو جگا دیتی ہے۔ (iv) نرم بات کی وجہ سے سرکش لوگ بھی بات سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ (v) نرم بات کی وجہ سے لوگ قریب آ جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اور ہدایت قبول کر لیتے ہیں۔

(10) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی ﷺ کی زوجہ مطہرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”نرمی جس چیز میں ہوتی ہے وہ اسے خوب صورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے تو وہ چیز بد صورت ہو جاتی ہے۔“ (مسلم: 6602)

(11) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آسانی کرو اور سختی نہ کرو، خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔“ (صحیح بخاری: 69)

(12) ﴿وَأَعْلَمُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْطُبَنِي﴾ ”شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈرجائے“ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ نرمی برتنے

کے لیے کہا کیونکہ نرم بات کی وجہ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ فرعون بھی ڈر جائے یا نصیحت قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو اگرچہ نتیجے کا پہلے سے علم ہوتا ہے اور اس کا علم مستقبل کے معاملات میں ایسا ہی ہے جیسا کہ حال کے واقعات یا ماضی کے واقعات کے بارے میں پھر بھی کسی شخص کے بارے میں عملاً فیصلہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ نیکی یا بدی اُس سے سرزد ہو جائے۔

(13) کسی سرکش کو دعوت دینا اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے جب دعوت دینے والے کو یہ یقین ہو کہ وہ راہ راست پر آ سکتا ہے، وہ بھی نصیحت قبول کر سکتا ہے۔ اس کے دل میں بھی خدا کا خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ سرکش کو دعوت دینا تب ناممکن ہو جاتا ہے جب دعوت دینے والا یہ سوچ لے کہ وہ سیدھے راستے پر آ ہی نہیں سکتا۔ اس طرح دعوت میں قوت ہی نہیں رہتی۔

(14) ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ”اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں اور اُن سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو یقیناً آپ کا رب اُن کو زیادہ جانتا ہے جو اُس کے راستے سے بہنک گئے ہیں اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔“ (نحل: 125)

سوال 2: خوئے دل نوازی کیا ہے؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ کے کلام، نبی پاک ﷺ کی احادیث اور سلف صالحین کے اقوال و اعمال سے اس ”خوئے دل نوازی“ کی تشریح کے سلسلے میں بہت کچھ مواد ملتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ راہ حق کی طرف دعوت دینے والے کا مزاج و اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نرم مزاجی و خوش خلقی، تہذیب و شانگلی، حلم و عفو، شفقت و مہربانی اور محبت و ہمدردی سے دوسروں کے دلوں کو جیت سکے تاکہ لوگ اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو وقعت دیں۔

(2) حق کی طرف بلانے والوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کی زبان شیریں، رویہ ہمدردانہ اور گفتگو شفیعانہ ہو۔ وہ لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کر کے تیوریوں کے جواب میں مسکراہٹیں دے سکتے ہوں۔

(3) ان کا کام نفرت انگیز مضامین سے پاک ہو۔ وہ کسی فرد یا جماعت کو نام لے کر برا نہ کہتے ہوں۔ ان کی گفتگو میں طعن و تشنیع نہ ہو، ان کا پیرایہ گفتگو تو بہن آمیز نہ ہو۔

(4) ان میں اتنی دانش مندی، وسعت نگاہ اور وسعت قلبی موجود ہو کہ دوسروں کے نقطہ نگاہ کو سمجھ سکیں اور ان کی مجبوریوں کو پیش نظر رکھ سکیں۔ وہ لوگوں کو برا بھلا کہنے یا جسمانی تکلیف پہنچانے سے بہت دور ہوں۔

(5) وہ بنی نوع انسان کے لئے عموماً اور توحید کے علمبرداروں کے لیے خصوصاً شفیق و مہربان ہوں اور اپنے اخلاق پسندیدہ

کے ذریعے لوگوں سے تعلقات اور میل ملاپ قائم رکھیں تاکہ انہیں بات کہنے کا اور ان کی بات کو سننے والوں کے دلوں میں راہ پانے کا موقع ملتا رہے۔

(6) ﴿فِيهَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللّٰهِ لِيُنذِرَ لَكُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفُتُوْا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ﴾
 ”پس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے، سو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لئے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“ (آل عمران: 159) اس آیت میں ایک تو نبی ﷺ کے نرم مزاج ہونے کو امت کے لیے خدا کی ایک رحمت قرار دیا گیا اور دوسری طرف یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی ہے کہ حق کی طرف دعوت دینے والا اگر سخت مزاج اور سخت دل ہوگا تو لوگ اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔

(7) اس آیت پاک کی روشنی میں غور کریں تو پھر یہ سمجھنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے کہ بعض ”دینداروں“ نے سخت مزاجی، سخت کلامی، سخت گیری اور بحث بازی کو دین کے تقاضے کیوں بنا لیا ہے۔ ان کا یہ رویہ بے شمار لوگوں کو دین کی طرف لانے کے بجائے انہیں اس سے دور بھگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے کیونکہ جس چیز کی طرف سختی اور کڑھائی سے بلا یا جائے گا لوگ اس میں بہت کم کشش محسوس کریں گے۔

(8) جو لوگ دین کے نمائندوں کی حیثیت سے سختی اور کڑھائی اختیار کرتے ہیں وہ لوگوں کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ دین شاید سختی اور کڑھائی ہی سکھاتا ہے حالانکہ دین جو کچھ سکھاتا ہے وہ اوپر کی آیت پاک اور ذیل کی عبارت سے بالکل واضح ہے۔

(9) ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍۭٓ عَمَلَهُمْ ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ ”اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو کہ وہ بھی بغیر علم کے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لئے اس کا عمل خوش نما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔“ (الانعام: 108)

(10) ﴿وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَيِّسْ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ﴾ ”اور

لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔“ (لقمان: 18) (11) رب العزت نے نبی ﷺ سے فرمایا: ﴿وَأَنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ اور بلاشبہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں۔“ (اہم: 4)

(12) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اے مسلمانو! تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور جو تواضع اور فروتنی سے جھکے جاتے ہیں اور تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو بد زبان اور بد گو اور دیریدہ وہن ہوں۔“ (تعلقی فی شعب الامان)

(13) سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہے۔“ (ترمذی: 2002)

(14) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ رضی اللہ عنہا! اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفیق (یعنی نرمی) کو پسند کرتا ہے اور نرمی اختیار کرنے کی بناء پر وہ اس قدر عطا فرماتا ہے کہ سخی یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے اس قدر عطا نہیں فرماتا۔“ (صحیح مسلم: 6601)

(15) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی اور ملائمت کو پسند کرتا ہے۔“ (بخاری: 6024)

(16) سیدنا ابو ذر اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اسے مٹا دیتی ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے خلق سے پیش آیا کرو۔“ (ترمذی)

(17) ایک فتح کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید کو لکھا کہ ”فارسیوں اور ان قوموں کی جو فارسی حکومت کی رعایا ہوں، تالیف قلب کرو تا کہ وہ اسلام لے آئیں اور اس کے خیر خواہ ہو جائیں۔“

(18) سیدنا اسماعیل شہید کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے ایک گہرے دوست مولوی رستم علی کے ساتھ چاندنی چوک میں سے گزر رہے تھے کہ ایک پہلوان نے سید صاحب کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ اس پر مولوی رستم علی صاحب کو غصہ آ گیا اور تلوار نکال کر اسے مارنے دوڑے۔ سید صاحب نے جھپٹ کر مولوی رستم علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا: ”میں رستم علی کیا کرتے ہو اور وہ گالیاں بے جا نہیں دیتا بلکہ وہ ٹھیک کہتا ہے کیونکہ وہ یہی کہتا ہے کہ یہ تو بڑا بد دین ہے جو نئی نئی باتیں نکالتا ہے، سو اس میں وہ کیا بے جا کہتا ہے۔ میری باتیں اس کے لئے تو واقعی نئی ہیں۔ علماء نے یہ باتیں ان بے چاروں کو کہاں سنائی ہیں پھر اس کو نئی کیوں نہ معلوم ہوں اور وہ گالیاں کیوں نہ دے۔“

(19) راہ حق کی طرف بلانے والوں کو ان آیات الہی، احادیث نبویہ اور سلف صالحین کے اقوال و اعمال کی روشنی میں اپنا رویہ معین کرنا چاہیے۔ لوگوں کے دلوں میں کوئی بات نقش کرنے سے پہلے انہیں وہ بات سننے پر آمادہ کرنا پڑتا ہے اور جس شخص کو یقین ہوگا کہ آپ اس کے حقیقی خیر خواہ اور چاہنے والے ہیں وہ آپ کی بات سننے کے لیے زیادہ جلدی تیار ہوگا بہ نسبت اس شخص کے جس کی نگاہ میں آپ کی حیثیت ایک سخت مزاج نکتہ چین سے زیادہ نہ ہو۔

(20) اسلام دین فطرت ہے اور فطرت انسانی نرمی، ہمدردی اور محبت سے لازماً متاثر ہوتی ہے۔

(21) داعی کے لیے حق گوئی ایک بہت بڑا وصف ہے مگر حق بات کہتے ہوئے یہ تو ضروری نہیں کہ اسے کہنے کے لیے لہجہ اور الفاظ ایسے استعمال کیے جائیں جو سننے والے کے سینے سے پار ہو جائیں۔

(22) دنیا میں سب سے بڑے حق گو انبیائے کرام تھے مگر ان پاکبازوں نے تو اپنی انتہائی شریعہ، بدکردار اور تنگ کرنے والی قوموں کو بھی ”اے میری قوم“ کہہ کر ہی مخاطب کیا اور ان کی شرارتوں کا جواب خیر خواہی اور دعاؤں ہی سے دیا۔

(23) دعوت دین صرف زبان ہی سے نہیں دی جاتی بلکہ اپنے اعمال و افعال، محبت و ہمدردی اور حسن سلوک سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر ہم حسن سلوک اور مہر و محبت ہی کی بساط تہہ کر کے رکھ دیں گے تو ہمارے خشک و عجز سے کون متاثر ہوگا؟ خوئے دل نوازی اس وقت بھی بے حد ضروری ہے جب معاملہ غیر مسلموں کو دعوت دینے کا ہو۔ کجایہ کہ خود اصلاح کرتے وقت سخت گیری، تحارت اور درشتی سے کام لیا جائے۔

(24) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (۲۱۳) وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۱۵﴾ ”اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیں۔ اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلیں ان کیلئے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔“ (اشعراء: 215، 214)

(25) سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی کے پاس ایک دفعہ ایوداؤد آئے۔ سیدنا براء رضی اللہ عنہ نے خود انہیں سلام کیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خوب ہنسے اور پھر فرمایا: ”جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ نبی ﷺ نے ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں ایسے ملیں اور کوئی ذاتی غرض درمیان میں نہ ہو تو دونوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔“ (سنن) (26) سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائی سے محروم رہا۔“ (مسلم: 6600) (27) مسلمانوں کے شیریں زبانی اور پختہ کرداری سے عاری ہو جانے کا افسوس کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں:

اے لالہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں

گفتار دلبرانہ، کردار قاہرانہ

(28) دعوت دین دینے والوں کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کے لیے اصل نمونہ رسول خدا ﷺ کا کردار ہے۔ کیا آپ لوگوں کو دین سکھاتے وقت سخت مزاجی اور سخت گیری کا ثبوت دیتے تھے؟ یا انہیں چھوٹی چھوٹی اور معمولی معمولی باتوں پر سب کے سامنے برملا ٹوکتے تھے؟ یا ایسا رویہ اختیار کرتے تھے جس سے اپنی برتری اور دوسرے کی کمتری کا اظہار ہوتا ہو؟ آپ نرم خو، نرم مزاج، شفیق اور مہربان تھے۔

(29) سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم کچھ ہم عمر نوجوان رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رہنے کے لیے پہنچے اور ہم آپ کی خدمت میں بیس رات تک رہے۔ واقعی اللہ کے رسول ﷺ انتہائی رحیم اور نرم دل تھے۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ اب ہمیں گھر والوں کی یاد ستار ہی ہے ہم سے پوچھنے لگے: ”تم لوگ اپنے پیچھے گھر میں کن کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو۔“ ہم نے تفصیل بتائی تو فرمایا: ”اچھا تو اب تم لوگ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ رہو اور جو کچھ تم نے سیکھا ہے، تم سکھاؤ اور انہیں نیک باتوں کی تلقین کرو اور جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو تمہارا امام بنے۔“ (بخاری: 631)

(30) صحیح بخاری میں سیدنا براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 6ھ ذیقعدہ میں نبی ﷺ عمرہ کرنے مکہ کی طرف گئے تو کفار نے اندر نہ آنے دیا پھر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کی رو سے مسلمان آئندہ سال مکہ میں آسکتے تھے مگر صرف تین دن ہی قیام کر سکتے تھے چنانچہ آئندہ سال نبی ﷺ مکہ گئے اور جب وہ معینہ مدت گزر گئی تو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہ اب اپنے ساتھی سے کہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ معینہ مدت گزر گئی ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب نبی ﷺ وہاں سے چلے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی چچا کہتی آپ کے پیچھے ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اسے سوار کر لیا۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے درمیان اس لڑکی کے باعث جھگڑا ہونے لگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اس لڑکی کا حق دار ہوں کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر اپنا حق ثابت کرتے تھے کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ ان لوگوں کے باہمی اختلاف کو دیکھ کر نبی ﷺ نے ان کے درمیان فیصلہ چکاتے ہوئے لڑکی کی خالہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور فرمایا: ”خالہ بمنزلہ ماں کے ہے“ پھر آپ ﷺ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔“ اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ”تم صورت و سیرت میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہو“ اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو تسلی دی کہ ”تو ہمارا بھائی

ہے اور ہمارا مولا ہے، اس طرح نبی ﷺ نے فیصلہ تو اسی کے حق میں دیا جسے زیادہ مستحق سمجھا مگر اپنی شیریں گفتاری سے سب کو اپنی اپنی جگہ مطمئن کر دیا۔

(31) سیدنا معاویہ بن الحکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اچانک نمازیوں میں سے ایک شخص کو چھینک آگئی۔ میں نے یہ جھک اللہ (اللہ تجھ پر رحم کرے) کہہ کر اس کا جواب دیا، تو نمازی مجھ کو گھورنے لگے۔ میں نے کہا: تم اپنی ماؤں کو گم کرو مجھ کو کیوں گھور رہے ہو؟ وہ یہ سن کر اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش ہی کرانا چاہتے ہیں (تو مجھے خوب ہی غصہ آیا) لیکن میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی آپ سے زیادہ اچھی تعلیم دینے والا معلم نہیں دیکھا، پس خدا کی قسم نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا (بلکہ) فرمایا: ”نماز میں انسانی کلام میں سے کچھ (زبان پر لانا) درست نہیں ہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے، اس کی بڑائی بیان کرنے اور قرآن پڑھنے کا نام ہے۔“ (مسلم: 1199)

(32) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے اخلاق کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں: ”نبی ﷺ کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی۔ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرمادیتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی۔ آپ نے کبھی کسی غلام کو، کسی کنیز کو، کسی عورت کو، خادم کو، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ نے کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی سوائے اس کے کہ وہ ناجائز ہو۔ آپ جب گھر کے اندر شریف لاتے تو نہایت خندداں، ہنستے اور مسکراتے ہوئے۔“

(33) سیدنا ہند بن ابی ہالہ نبی ﷺ کے اخلاق کے بارے میں یوں رقم طراز ہیں: آپ نرم خوتھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہارِ شکر فرماتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آجاتا تناول فرمالیتے اور اس کو برا نہ کہتے، کوئی اگر کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ کو غصہ آجاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے لیکن خود اپنے ذاتی معاملے پر آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔ (عائل ترمذی)

(34) امام حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نبی ﷺ کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا اخلاق بیان کرتے ہوئے فرمایا: آپ خندہ جمیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، بات بات پر شور نہیں کرتے تھے، کوئی برا کلمہ کبھی منہ سے نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور سخت گیر نہ تھے، کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کو

ناپسند ہوتی تو اس سے انماض فرماتے تھے۔ کوئی آپ سے کچھ امید رکھتا تو نہ اس کو مایوس کرتے تھے اور نہ منظوری ظاہر فرماتے تھے، اپنے نفس سے تین چیزیں آپ نے دور کر دی تھیں، بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا، دوسروں کے متعلق بھی تین باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ جب آپ کلام کرتے صحابہ اس طرح خاموش ہو کر اور سر جھکا کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ چپ ہوتے تو وہ آپس میں بات چیت کرتے۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ چاپ سنا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ بھی مسکرا دیتے، جن پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی کرتے، کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ تحمل فرماتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں فرماتے تھے لیکن اگر کوئی آپ کے احسان و انعام کا شکر یہ ادا کرتا تو قبول فرماتے۔ جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا، آپ اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ گو کوئی دفعتاً آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا لیکن جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ سے محبت کرنے لگتا۔ (عادل زری)

(35) خوش خلقی، خندہ روئی اور دوسروں کی مدارات و دل جوئی کرنے کے سلسلے میں بزرگوں کے کئی اقوال روایت کیے گئے ہیں۔ سیدنا عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے حسن اخلاق کی تعریف تین باتوں سے فرمائی ہے: جب آدمی کسی سے ملے تو ہنستے مسکراتے چہرے سے ملے۔ اللہ تعالیٰ کے محتاج اور ضرورت مند بندوں پر خرچ کرے۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ (36) خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ جس شخص میں تین خصلتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھے گا۔ (i) سخاوت: دریا کی فیاضی کی مانند کہ جس کا جی چاہے اس سے پانی پی لے۔ (ii) شفقت: آفتاب کی شفقت کی مانند کہ ہر جگہ یکساں روشنی دیتا ہے۔ (iii) تواضع: زمین کی تواضع کی مانند کہ اس پر اچھا برا ہر قسم کا انسان رہتا ہے۔ (37) شیخ سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: دنیا کمانا ہنر نہیں ہے۔ اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ ہی کسی کا دل جیت لے۔ (38) دعوت دین کے سلسلے میں جن امور کو خصوصی طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے ان میں ایک یہ ہے کہ بحث بازی سے بچا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اپنے نفس سے تین چیزیں آپ نے بالکل دور کر دی تھیں، بحث مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ (39) حقیقت یہ ہے کہ کج بحثیاں زبانیں تو بند کر دیتی ہیں مگر دلوں کو نہیں کھول سکتیں اور لوگ قریب آنے کی بجائے اور

زیادہ دور ہو جاتے ہیں اور اس طرح انسان جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ جو انسان اس بات پر خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس نے ایسی دلیل دی کہ دوسرا جواب نہ دے سکا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا اصل مقصد لوگوں کو لاجواب کرنا نہ تھا بلکہ انہیں دین کی طرف مائل کرنا تھا اور انہیں لاجواب کر کے اس نے انہیں دین سے اور بھی زیادہ دور کر دیا ہے۔ یہ تو اپنی کوششوں کی خود ہی نفی کرنا ہوا۔ (40) عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ لوگ تلخ کلامیاں کریں بھی تو داعی برداشت کر کے جواب میں شیریں کلامی ہی سے ملے اور حسن سلوک سے لوگوں کے دلوں کو قریب لانے کی کوشش کرے نہ کہ انہیں اپنی قوت استدلال کا تختہء مشق بنا کر دور بھگائے۔ (41) شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ: ”شیریں کلامی اور نرم زبانی غضبناک انسان (کے غضب) کی آگ پر پانی جیسا اثر کرتی ہے۔“

(42) بشرحانی کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اخلاق اور امر و نہی میں رسول خدا کی اتباع ہے۔ واضح رہے کہ حرم کو براہ راست جانے کی تکلیف گوارا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تو وہی ہوتے ہیں جنہیں حرم کی طرف لے جانے والے میر کارواں کے کردار اور سلوک سے متاثر ہونا ہوتا ہے اور اگر اسی میں خوئے دلخوازی نہ ہوگی تو پھر اہل کارواں کا کارواں سے ٹوٹ جانا یا خود حرم ہی سے بدگماں ہو جانا کچھ بعید نہیں۔ اس سے زیادہ بد قسمت کون ہوگا جس کی بد خلقی، سخت مزاجی اور سخت گیری کے باعث لوگ دین سے بدظن ہو جائیں۔ (داعی کے اوصاف: 60-72)

کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے
کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی

(43) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ جہنم کی آگ لوگوں کے قریب رہنے والے، آسانی کرنے والے اور نرم اخلاق والے پر حرام ہے۔“ (ترمذی: 2488)

﴿قَالَ رَبِّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾

”دونوں نے کہا: ”اے ہمارے رب! یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ سرکشی کرے گا“ (45)

سوال: دونوں نبیوں نے فرعون کے بارے میں کس خدشے کا اظہار کیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ...﴾ یَطْغَى کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”دونوں نے کہا“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں خدشے کا اظہار

کرتے ہوئے کہا۔

(2) ﴿رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا﴾ ”اے ہمارے رب! یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا“، یعنی اے ہمارے رب! ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کا پیغام پہنچانے سے پہلے وہ ہمیں سزا نہ دے، یعنی ہمیں مار نہ دے یا عقوبت خانے میں ہی نہ پہنچا دے۔

(3) فرعون تکبر اور ظالم بادشاہ تھا اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ اس کے سوا کسی اور کا پیغام دیا جا رہا ہے تو وہ غصے میں بھڑک اٹھے گا۔

(4) ﴿أَوْ أَنْ يَطْفِئُ﴾ ”یا وہ سرکشی کرے گا“ وہ حق کے خلاف تکبر سے اقتدار و سلطنت، اپنے اعموان اور اپنی افواج کی بنا پر سرکشی نہ دکھائے۔ (تیسرہ صدی: 1615/2، 1616) (5) یعنی سرکشی اور ظلم میں بڑھ جائے گا۔

﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ڈرو مت! یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں“ (46)

سوال: اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے خوف کو کیسے ڈور کیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... وَأَرَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ لَا تَخَافَا﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ڈرو مت!“ رب العزت نے فرمایا فرعون سے نہ ڈرو کہ وہ تم پر زیادتی کرے گا۔ (2) ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ ”یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں“ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کی حفاظت کر رہا ہوں، تمہارے دشمن کی باتیں سن رہا ہوں اور سب کے حالات دیکھ رہا ہوں۔ تم دونوں کی کوئی بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ میری مدد اور تائید تمہارے ساتھ ہے، میں تم سے غافل نہیں ہوں۔ یوں رب کے وعدے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا۔

﴿فَأْتِيَهُمْ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا

”تو دونوں اُس کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں چنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے

تُعَذِّبُهُمْ ط قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ط وَالسَّلَامُ عَلٰی

اور اُن کو عذاب نہ دے، یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں اور سلام ہو اس پر

مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى

جو ہدایت کے پیچھے چلا“ (47)

سوال: اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو مشن سپرد کرتے ہوئے جو ہدایات دیں، ان کی وضاحت ﴿فَاتَّبِعْهُ... مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَاتَّبِعْهُ﴾ ”تو دونوں اُس کے پاس جاؤ“ رب العزت نے حکم دیا کہ دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔

(2) ﴿فَقُولَا﴾ ”اور کہو“ فرعون کو اسلام کی دعوت دو اور کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔

(3) ﴿إِنَّا كَارِسُؤْلًا رَبِّكَ﴾ ”کہ یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں“ فرعون کے دور میں ہر قوم اور ہر قبیلے کے اپنے رب ہوتے تھے، یہ بت پرستانہ خرافات میں سے ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے توسط سے یہ پیغام دیا گیا کہ جس کی طرف سے ہم آئے ہیں وہ صرف ہمارا اور بنی اسرائیل کا نہیں تمہارا بھی رب ہے۔ اسی بات میں فرعون کے رب ہونے کی نفی بھی تھی۔

(4) ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ﴾ ”چنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور اُن کو عذاب نہ دے“ رب العزت نے حکم دیا کہ فرعون سے بنی اسرائیل جو کہ انبیاء کی اولاد ہیں، ان کی واپسی کا مطالبہ کرو تا کہ وہ قید اور غلامی کے عذاب سے بچ جائیں، اپنے معاملات کے بارے میں خود فیصلہ کریں اور فرعون سے کہو کہ بنی اسرائیل کو قید میں رکھ کر انہیں عذاب نہ دو۔

(5) اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ بنی اسرائیل اصلاً توحید پرست تھے مگر مشرکانہ تہذیب سے متاثر ہو گئے تھے اور فرعون نے انہیں محنت مزدوری میں اس طرح لگا رکھا تھا کہ وہ ایک رب اور اُس کے سامنے جو اب وہی کی سوچ رکھنے کے قابل نہ ہو سکیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مشرکانہ ماحول سے نکالو تا کہ شرک اور جاہلیت سے نکل کر ان کی اسلامی تربیت ممکن بنائی جاسکے۔

(6) ﴿قَدْ جَعَلْنَا بَابِيَّةَ قَوْمِ رَبِّكَ﴾ ”یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں“ ہم تمہارے پاس اپنی صداقت کی نشانی لے کر آئے ہیں۔

(7) یہ معجزہ تھا جو اس امر کی دلیل تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں اپنے رب کے سچے رسول ہیں۔

(ابراہیم الفاسیر: 887)

(8) ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِ هَذَا هِيَ تَأْنِيذٌ مِّنَ رَبِّكَ إِذْ قَالَ لِيَوْمِ هَذَا هِيَ تَأْنِيذٌ مِّنَ رَبِّكَ إِذْ قَالَ لِيَوْمِ هَذَا هِيَ تَأْنِيذٌ مِّنَ رَبِّكَ﴾ ”توموسیٰ نے اپنی لاشی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اثر دھاتھی۔ اور اُس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔“ (الاعراف: 107, 108)

(9) ﴿وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ﴾ ”اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلا“ یعنی جس نے ایمان اور تقویٰ کی ہدایت پائی اس کے لیے دونوں جہانوں کے عذاب سے نجات ہے۔

(10) یعنی جس نے صراطِ مستقیم کی پیروی کی اور شرعِ مبین سے راہ نمائی لی، اسے دنیا و آخرت کی سلامتی حاصل ہوگئی۔ (تفسیر سہی: 1616/2) (11) یہاں سلام کے ساتھ شرطِ عائد کی گئی ہے کہ اس کے لیے سلام ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔

(12) یہ سلام تجزیہ نہیں سلامتی کی دعوت ہے جیسا کہ نبی ﷺ نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تو یہ پیغام دیا کہ اسلام قبول کرو گے تو سلامتی میں رہو گے۔

(13) رسول اللہ ﷺ نے ہر قل کے نام جو خط لکھا تھا اس کی عبارت یہ تھی: ”اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو وسیع رحمت والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد ﷺ کی طرف سے یہ خط ہے شاہِ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوتِ اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو (دین و دنیا میں) سلامتی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو دو ہر ا ثواب دے گا اور اگر آپ (میری دعوت سے) روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب! ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب (اس بات سے) منہ پھیر لیں تو (مسلمانو!) تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو) ہم تو ایک اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں۔“ (بخاری: 7)

﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾

”بلاشبہ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک اُس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا“ (48)

سوال: نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس کی وضاحت ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا﴾ ”بلاشبہ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے“ یعنی ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس جو وحی آئی ہے اس میں ہمیں خبر دی گئی ہے۔ یعنی یہ بات ہماری طرف سے نہیں رب العالمین کی طرف سے ہے۔

(2) ﴿إِنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ ”کہ بے شک اُس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا“ اللہ تعالیٰ کا عذاب خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور ان کی اطاعت نہیں کی اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کی اطاعت سے منہ موڑا۔

(3) اس میں فرعون کو اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات پر ایمان، انبیاء پر ایمان اور ان کی اطاعت کی ترغیب دی گئی اور اعراض اور تکذیب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراوا ہے۔ فرعون پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو۔ اس نے ظلم اور زیادتی سے رب کے بارے جھگڑا کیا پھر انکار کر دیا۔

(4) ﴿فَمَا مَنَ طَغَىٰ﴾ (۴) وَأَثَرَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (۵) فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى (۶) ”مگر جس نے سرکشی کی، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ تو یقیناً جہنم اُس کا ٹھکانہ ہوگی۔“ (انعام: 37-39) (5) ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ﴾ (۶) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ (۷) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (۸) ”پس میں نے تمہیں شعلہ مارتی آگ سے ڈرا دیا ہے جس میں اُس بڑے بد بخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔“ (النیل: 14-16)

(6) ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ﴾ (۶) وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (۷) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ (۸) أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ (۹) ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ﴾ (۹) ”سو نہ اُس نے سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔ بلکہ اُس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ پھر اڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔ پھر تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔“ (القیامہ: 31-35)

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُونِ﴾

فرعون نے کہا: ”تو تم دونوں کا رب کون ہے؟ اے موسیٰ!“ (49)

سوال: فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے رب کے بارے میں جو سوال کیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُونِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُونِ﴾ ”فرعون نے کہا: ”تو تم دونوں کا رب کون ہے؟ اے موسیٰ!“ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے انکار کے طور پر کہا: تمہارا رب کون ہے؟ (2) فرعون نے اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ اس نے جان لیا تھا کہ سیدنا ہارون علیہ السلام ان کے وزیر ہیں۔ (تفسیر مرقا: 98/6)

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾

موسیٰ نے کہا: ”ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر اُسے راستہ دکھایا“ (50)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کا جو تعارف کروایا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... هَدَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”موسیٰ نے کہا“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نہایت وضاحت سے جواب دیا تھا۔ ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ ”ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی“ فرمایا ہمارا رب وہ ہے جو خالق ہے، بے مثال کاریگر ہے، جس نے کائنات کی ہر چیز کو، ساری مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے ہر مخلوق کو مناسب شکل دی، جس نے ہر ایک کو وہ سب کچھ دیا جس کے وہ لائق تھا۔

(2) یعنی ہمارا رب وہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کو اپنی حسن تخلیق، حسن صنعت اور اس کی ضرورت کے مطابق وجود عطا کیا، مثلاً کسی کو بڑا، کسی کو چھوٹا اور کسی کو متوسط جسم عطا کیا اور یہی حال تمام صفات کا ہے۔ (تفسیر سدی: 2/1617، 1618)

(3) ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ ”جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو اس نے پیدا کی اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا تھوڑے سے گارے سے کی۔“ (احمد: 7)

(4) ﴿ثُمَّ هَدَى﴾ ”پھر اُسے راستہ دکھایا“ یعنی جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اسے وہ سب کچھ عطا کیا اور اس کی راہ نمائی کی ہے۔ جس نے ہر مخلوق کے لیے اس کا عمل، اس کی اجل اور اس کا رزق لکھ دیا۔ ساری مخلوق اسی راستے پر ہے جس پر وہ پیدا کی گئی ہے۔

(5) موسیٰ علیہ السلام نے رب کی خصوصیت کو واضح کرنے کے لیے ہر چیز کو ہدایت دینے کی بات کی۔ چونکہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی فکر اور ہدایات پر عمل کر رہی ہیں اس لیے ان میں ان کے خالق کے وجود کا ثبوت ملتا ہے۔

(6) وہی ہر چیز کا معبود اور بادشاہ ہے جس نے ہر عضو کو بنایا، اسے اس کا کام سکھایا، جس نے ساری کائنات بنائی اور ہر چیز کی تقدیر مقرر کی۔

(7) وہ ہستی جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور انہیں ایسی بہترین تخلیق عطا کی کہ عقل انسانی اس سے زیادہ خوبصورت تخلیق پیش نہیں کر سکتی اور وہ ہستی جس نے تمام مخلوقات میں ان کے مصالح کی طرف راہ نمائی و ودیعت کی، وہی حقیقت میں رب کائنات ہے۔ اس رب کا انکار، سب سے بڑی چیز کے وجود کا انکار کرنا ہے اور یہ حقیقت کا انکار اور صریح جھوٹ ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ انسان نے بعض ایسے امور کا انکار کیا ہے جو یقینی طور پر معلوم ہیں تو ان کا رب کائنات کا انکار

کرنا سب سے بڑا انکار ہے، اس لئے جب فرعون اس قطعی دلیل کا مقابلہ نہ کر سکا تو اصل مقصد سے ہٹ کر جھگڑنے پر اتر آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا۔ (تفسیر سہمی: 2/1617، 1618)

﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾

”فرعون نے کہا: ”تو پھر پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟“ (51)

سوال: فرعون نے یہ سوال کیوں کیا کہ پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... الْأُولَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) (i) فرعون نے دلیل کے میدان میں خود کو کمزور پایا تو اس نے تعصب کے جذبات بھڑکانے کے لیے سوال کیا تا کہ لوگوں کے درمیان اپنی برتری قائم رکھے۔ (ii) فرعون نے یہ سوال بات کا رخ پھیرنے کے لیے بھی کیا کہ جو رب کونہ مانتے تھے دنیا سے تو وہ بھی چلے گئے ان کا کیا حال ہوا؟

(2) ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ ”فرعون نے کہا: ”پھر تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دلیل دی کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا، جس نے ہمیں پیدا کیا اور روزی پہنچائی، جس نے اندازہ لگایا اور راہ سجھائی، تو فرعون پہلے لوگوں کا حوالہ دے کر جھگڑنے لگا کہ جن پہلے لوگوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ غیروں کی پوجا کی ان کا کیا حشر ہوگا؟ (مختصر ابن کثیر: 1171/2)

﴿قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّي ۚ وَلَا يَنْسَى﴾

”موسیٰ نے کہا: ”اُس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ وہ غلطی کرتا ہے“ (52)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلی نسلوں کے حالات کے بارے میں جو جواب دیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... وَلَا يَنْسَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ﴾ ”موسیٰ نے کہا: ”اُس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلی نسلوں کے حالات کے بارے میں کہا: میرے رب نے ان کے اچھے برے اعمال کو شمار کر کے محفوظ کر دیا ہے۔

(2) ﴿فِي كِتَابٍ﴾ ”ایک کتاب میں ہے“ اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں۔ اس کے علم سے اور اس کی خبر سے کوئی چیز نہیں چھوٹی۔

(3) ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ ”میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ وہ غلطی کرتا ہے“ یعنی میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کے شمار کرنے اور لکھنے سے چھوٹ جائے اور نہ اسے کوئی بات بھولتی ہے۔

(4) یعنی پہلے لوگوں کے جو اعمال آگے چلے گئے قیامت کے دن انہیں اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہوگا اور سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

(5) مخلوق کے علم میں دو عیب پائے جاتے ہیں۔ ایک تو کسی چیز کا پورا احاطہ نہ کرنا اور دوسرا بھول جانا تو رب العزت ان دونوں عیبوں سے پاک ہے۔ وہ برکت والا اور بلند کرنے والا ہے۔

(6) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جواب بہت ہی بلیغ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پچھلوں کے حشر کی کیا خبر؟ البتہ اتنا یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ بہر حال ان کے ساتھ انصاف ہی ہوا ہوگا۔ اور میرے علیم ذمیر، ہمہ بین و ہمہ دان خدا نے ان کے ساتھ معاملہ وہی کیا ہوگا، جس کے مستحق وہ اپنے عمل اور نامہ اعمال کے لحاظ سے ہوں گے۔ وہاں غلطی یا بھول چوک کا کیا سوال؟
(تفسیر ماہدی: 242/3)

(7) فرعون نے پہچان لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں لیکن پھر بھی اُس نے انکار کیا جیسا کہ: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآءِرٍ﴾ ”موسیٰ نے کہا: ”بلاشبہ یقیناً ان کو نازل نہیں فرمایا مگر آسمانوں و زمین کے پروردگار ہی نے، بصیرت (کا سامان ہیں)۔“ (بنی اسرائیل: 102)

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

”وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے اور آسمان سے کچھ

مَاءً طَفَّأَخْرَجْنَا بَابَ آرْوَاءٍ مِنْ تِبَابِ شَلْتِي﴾

پانی اتارا پھر اُس کے ذریعے سے مختلف بنات کی کئی قسمیں نکالیں“ (53)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے موقع کی مناسبت سے رب کا مزید تعارف کیسے کروایا، اس کی وضاحت ﴿الَّذِي... مَشَلْتِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ ”وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا“، یعنی اس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنایا جس پر تم آرام اور سکون سے رہتے ہو اور دروازے سفر بھی کرتے ہو۔ تم اس پر عمارتیں تعمیر کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، باغات لگاتے ہو۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو ایسے مستخر کیا ہے

کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے سے انکار نہیں کرتی۔

(2) ﴿وَسَلِّكَ لَكُمْ فِيهَا مَسَابِلًا﴾ ”اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے“ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے راستے بنائے۔ اس کی وجہ سے تم زمین پر جہاں جانا چاہو آسانی سے جا سکتے ہو اور اپنے علاقوں کی نسبت سفر میں زیادہ نفع اٹھاتے ہو۔

(3) ﴿وَآنزَلْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ ”اور آسمان سے کچھ پانی اتارا“ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی۔

(4) ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهَا آزْوَاجًا مِّن تَبَاتٍ شَتَّىٰ﴾ ”پھر اُس کے ذریعے سے مختلف نباتات کی کئی قسمیں نکالیں“ اللہ تعالیٰ نے زمین سے طرح طرح کی بوٹیوں کے جوڑے، قسم قسم کے انانج، پھل پھول پیدا کیے جن کے رنگ ڈالنے اور وضع قطع مختلف ہیں۔

(5) یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں ساری مخلوقات کے لیے رزق فراہم کیا۔ اگر سب کے لیے رزق نہ ہوتا تو زمین پر رہنے والے سب ہلاک ہو جاتے۔

﴿كُلُوا وَارْزَعُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأٰيٰتٍ لِّأُولِي التَّلٰهٰی﴾

”کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بلاشبہ اس میں عقل مندوں کے لئے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں“ (54)

سوال: ﴿كُلُوا... لِأُولِي التَّلٰهٰی﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿كُلُوا وَارْزَعُوا أَنْعَامَكُمْ﴾ ”کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ“ اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر اس آیت کریمہ کو بیان فرمایا ہے تاکہ یہ اس بات کی دلیل ہو کہ تمام نباتات مباح ہیں اور ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں سوائے ضرر رساں نباتات کے، مثلاً زہر وغیرہ۔ (تفسیر سہی: 2/1619)

(2) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأٰيٰتٍ﴾ ”بلاشبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں“ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پھل اور غذائیں انسان کے لیے پیدا کیں اور جو خشک اور سبز چارے جانوروں کے لیے بنائے ان میں اللہ تعالیٰ کے رب اور معبود ہونے کے پختہ دلائل ہیں۔

(3) ﴿لِّأُولِي التَّلٰهٰی﴾ ”عقل مندوں کے لئے“، قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اس سے مراد اہل تقویٰ، اہل ورع ہیں۔ (ابن ابی حاتم)

(4) یعنی اس میں پختہ عقل اور فکر راست رکھنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کے احسان، اس کی رحمت، اس کے بے پایاں جود و سخا اور اس کی عنایت کامل کی نشانیاں ہیں اور یہ اس حقیقت پر دلیل ہیں کہ وہی رب معبود اور وہی

مالک محمود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ حمد، مدح اور ثنا کا اس ہستی کے سوا کوئی مستحق نہیں جس نے یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں، نیز یہ اس امر پر بھی دلیل ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پس اس نے جس طرح زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا اسی طرح وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں عقل مندوں کو خاص طور پر مخاطب کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل مند لوگ ہی ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر لوگ بہائم اور چوپایوں کی مانند ہیں، وہ ان نشانیوں کو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے اور نہ ان کی بصیرت کو ان نشانیوں کے مقاصد تک رسائی حاصل ہے بلکہ ان کے لئے ان نشانیوں میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا بہائم (چوپایوں) کا ہے۔ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور ان کے دل غافل اور جسم اعراض کرنے والے ہیں۔ ﴿وَوَكَايِنٌ مِّنْ آيَاتِ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمْزُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ﴾ ”آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ لوگ گزر جاتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں“ (یوسف: 105) (تیسرے حصے: 2/1619)

(5) عقل والوں کے لیے زمین میں اس رب کی تخلیق کی بہت سی نشانیاں ہیں کہ دنیا کا خالق و مالک کتنا عظیم ہے۔ جو قوت دنیا کو وجود میں لانے کے لیے چاہے تھی وہ اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔

(6) عقل سلیم رکھنے والے رب کی نشانیوں سے اسے پہچان جاتے ہیں۔ یا اللہ! ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دینا جو تجھے تیری نشانیوں سے پہچانتے ہیں اور جو دلائل کو مان کر تیرے آگے جھک جاتے ہیں۔ (آمین)

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى﴾

”اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے“ (55)

سوال 1: انسان مٹی سے بنا، پھر مٹی ہی بن جائے گا اور اسی سے اٹھایا جائے گا، اس کی وضاحت ﴿مِنْهَا... اُخْرٰى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ ”اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا“، یعنی ہم نے تمہیں زمین کی مٹی سے بنایا۔

(2) آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے جو سارے انسانوں کے باپ ہیں۔

(3) ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ ”اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے“ اور تمہیں اپنی موت کے بعد اسی زمین میں جانا ہے۔

(4) انسان کو زمین میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوْتُونَ وَمِنْهَا

نُخْرِجُوْنَ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔“ (الاحزاب: 25)

(5) ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ﴾ ”اور اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے“ یعنی قیامت کے دن اسی سے پیدا کیے جاؤ گے۔
 (6) ﴿تَارَةً اَلْاٰخِرٰى﴾ ”دوبارہ“ یعنی پہلی بار بھی مٹی سے پیدا کیے گئے اور دوسری بار بھی مٹی سے ہی نکالے جاؤ گے۔
 ﴿يَوْمَ مَرَّ بِدَعْوٰكُمْ فَنَسْتَجِيبُ لَكُمْ بِمَعْدِهٖ وَتَلْفُؤْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا﴾ ”جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لبیک کہو گے اور تم جھوٹے کہو گے کہ تم بہت تھوڑی دیر ہی رہے۔“ (بنی اسرائیل: 52)
 (7) اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ زمین جو ماں کی گود کی طرح ہے زندہ انسانوں کو بھی اپنے اندر سمیٹتی ہے اور مردہ انسانوں کو بھی اور اسی سے انسان ایسے برآمد کر لیے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ میں پروان چڑھنے والا بچہ برآمد کر لیا جاتا ہے۔

(8) جس طرح وہ ہمیں عدم سے وجود میں لایا اسی طرح وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دے گا۔
 (9) انسان کی زمین سے پیدائش، زمین کے اندر رہائش اور زمین سے برآمدگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی زمین سے پیدائش بے مقصد نہیں ہے کہ پیدا ہو، کچھ عرصہ زندہ رہے پھر ختم ہو جائے بلکہ اس کی پیدائش اور اس کا وجود با مقصد ہے اور با مقصد وجود با مقصد انجام چاہتا ہے۔ جس انسان کو رب نے عقل عطا کی اور زمین پر زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کے مواقع دیئے، جس کو زندگی جیسی دولت عطا کی، پھر جس کو موت آتی ہے، پھر جس کو اسی زمین سے اٹھالینا ہے اس کی زمین پر زندگی یوں ہی محض کھانے پینے، سونے جاگنے، رزق کمانے، خرچ کرنے کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اسے عقل دینے کی ضرورت سمجھ نہیں آتی، پھر اس کے پاس انبیاء کو بھیجے کی ضرورت سمجھ نہیں آتی۔ زمین پر انسان کا ہونا، پھر زمین سے واپس بلا لیا جانا یعنی زمین کی گود کے اندر، قبر کے اندر رہنا پھر زمین سے برآمد کر لیا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ زمین پر انسان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کا ثبوت بھی ہے اور آخرت کا بھی۔

سوال 2: فرعون کے ذکر کے ساتھ زمین کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟

جواب: فرعون اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہلاتا تھا حالانکہ وہ زمین کا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر احساس دلایا کہ دیکھو اس مٹی سے پیدا ہوئے، اسی میں تم مر کر جاؤ گے، اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ یہ بتاؤ بڑائی تمہارے لیے ہے ہی کب؟ تم بڑائی کا حق رکھتے ہی کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ کر کے فرعون کی بڑائی کو توڑا ہے۔

﴿وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاٰبٰى﴾

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اُس نے جھٹلایا اور انکار کیا“ (56)

سوال: نشانیاں دیکھ کر بھی فرعون کفر سے باز نہ آیا، اس کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ... وَآبَى﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں“ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اس نے فرعون کو ہر طرح کی نشانیاں دکھائیں لیکن وہ کفر سے باز نہ آیا۔

(2) ایک تو زندگی کا معجزہ عصا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور دوسرے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے روشن دین پر ہونے کا معجزہ یعنی ید بیضاء تھا کہ جب ہاتھ نکالتے تھے چمکتا ہوا ہوتا تھا۔

(3) ﴿فَكَذَّبَ وَآبَى﴾ ”تو اُس نے جھٹلایا اور انکار کیا“ فرعون نے جھٹلایا اور انکار کیا اور نشانوں کو جادوگری قرار دیا۔

(4) یعنی اس نے تکبر اور سرکشی سے ان نشانوں کا انکار کیا جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے لائے تھے۔

(جامع البیان: 195/16)

﴿قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى﴾

”اُس نے کہا: ”اے موسیٰ! کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟“ (57)

سوال 1: فرعون نے معجزوں کو جادو قرار دے دیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... يَا مُوسَى﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا﴾ ”اُس نے کہا: ”کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو“ یعنی مصر سے نکال دو جس پر فرعون بادشاہ تھا۔

(2) ﴿بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى﴾ ”اپنے جادو سے اے موسیٰ!“ اس نے عصا اور ید بیضاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں جادو قرار دیا۔

سوال 2: فرعون نے یہ کیوں کہا تھا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو؟

جواب: (1) مصر میں بنی اسرائیل کی کثرت تھی۔ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروانے اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل کو سیاسی عمل کے لحاظ سے غلام بنایا گیا تھا۔ جب غلام کے نمائندے آئے تو فرعون کو یوں ہی لگا کہ یہ قوم کو آزاد کروانے آئے ہیں اور ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں یعنی بنی اسرائیل اگر آج مصر سے چلے جائیں گے تو کل حملہ کر کے قبضہ بھی کر لیں گے۔

(2) یہود کے مقدس دینی ادب سے پتہ چلتا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان افراد کو نکال کر لے گئے تھے تو وہ تعداد میں چھ

لاکھ تھے جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اگر اتنی بڑی آبادی نکل کر چلی جائے تو یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ یہ افراد آزاد ہو گئے تو کہیں ہماری حکومت نہ چھن جائے۔ جب دو افراد اور وہ بھی قوم کے نمائندے اس کے پاس گئے تو اس نے اپنے قدموں تلے کی زمین سرکتی ہوئی محسوس کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی آئیڈیالوجی کتنی بودی اور کمزور تھی۔ اس کو خود بھی یہ یقین نہیں تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ بھلا کوئی رب بھی یہ سوال کرتا ہے کہ تم ہمیں ہماری زمین سے نکالنے آئے ہو؟ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کو اپنے رب ہونے کا خود بھی یقین نہیں تھا۔

﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ بِإِسْعَرْ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا﴾

”تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کرو،

لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى﴾

نہ ہم اُس کے خلاف کریں گے اور نہ تم، ایسی جگہ میں جو ہموار ہو“ (58)

سوال 1: فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، اس کی وضاحت ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ... سُوًى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ بِإِسْعَرْ مِثْلِهِ﴾ ”تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے“ فرعون سرکش حکمران تھا جن کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ حق کی طرف بلانے والوں کو اقتدار کا طلب گار سمجھتے ہیں پھر ان کے دلائل کے مقابلے میں اپنے دلائل، ان کے کلام کے مقابلے میں اپنا کلام اور ان کے جادو کے مقابلے میں اپنا جادو لاتے ہیں۔

(2) فرعون نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں لیکن حق کا یہ مزاج ہے کہ جہاں حق کی دعوت دی جائے باطل مٹ جاتا ہے۔ جہاں حق آتا ہے تو لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام نے حق بات کہی تو مغلوب ہوتے ہوئے فرعون نے محض نشانیاں دیکھیں تو اس نے کہا کہ ہم بھی ایسا جادو لائیں گے۔

(3) ﴿فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ﴾ ”چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کرو، نہ ہم اُس کے خلاف کریں گے اور نہ تم“ یعنی ہم سے وعدہ کرو، ہم میں سے کوئی وعدہ خلافی نہ کرے اور ہم سب کھلے میدان میں جمع ہو کر جادو کا مقابلہ جادو سے کریں اور مقررہ تاریخ پر سب پہنچ جائیں۔

(4) ﴿مَكَانًا سُوًى﴾ ”ایسی جگہ میں جو ہموار ہو“ یعنی اس کا ہمیں بھی علم ہو اور تمہیں بھی۔ یا کوئی ہموار میدان ہو جہاں

ان کریموں کا مشاہدہ ممکن ہو۔ (تفسیر سعدی: 2/1621)

سوال 2: کیا سرکش حکمران اہل حق کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟
جواب: سرکش حکمران کبھی حق کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوتے خواہ کتنے ہی حیلے کر لیں کیونکہ ان کے پاس ایمان کے مقابلے میں کفر اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے مقابلے میں مادی قوت ہوتی ہے۔

﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الرِّيَازَةِ وَأَنْ يُخَشِرَ الْغَاسِقِ﴾

”موسیٰ نے کہا: تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں“ (59)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بات کا جو جواب دیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ...﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الرِّيَازَةِ﴾ ”موسیٰ نے کہا: تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے“
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بات کے جواب میں کہا کہ آؤ شوق سے مقابلہ کرو۔ عید کا دن چھٹی کا دن ہے جس میں سب جمع ہو سکیں گے۔ (2) یہ دن ان کی عید کا دن تھا جس میں وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے اور تمام مشاغل منقطع کر دیتے تھے۔ (تیسری صدی: 2/1621)

(3) ﴿وَأَنْ يُخَشِرَ الْغَاسِقِ﴾ ”اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رات کی بجائے دن اور وہ بھی چاشت کا وقت مقرر کیا تا کہ لوگ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے نبی سے معجزات دیکھ لیں۔
(4) انبیاء کے کام میں دھوکہ نہیں ہوتا۔ ان کے کام روشن اور واضح ہوتے ہیں جب کہ شعبدے باز رات کا وقت مقرر کرتے ہیں۔

﴿فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ﴾

”پھر فرعون واپس لوٹا تو اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کیں، پھر (مقابلے) پر آ گیا“ (60)

سوال: فرعون کی مقابلے کے لیے تیاریوں کی وضاحت ﴿فَتَوَلَّىٰ...﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾ ”پھر فرعون واپس لوٹا“ جب میدان مقابلہ اور تاریخ طے پاگئی تو فرعون سارے شہروں سے چھوٹے بڑے جادوگر جمع کرنے لگا: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِجْرِ عَلِيمٍ﴾ ”اور فرعون نے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لاؤ۔“ (پس: 79)

(2) ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ﴾ ”تو اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کیں، پھر (مقابلے) پر آ گیا“ اس دور میں جادو کا دور دورہ تھا۔ فرعون نے ترغیب دلا کر ایک بڑی تعداد جمع کر لی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ﴾

﴿جَمَعْتُمْ مَعُونَ﴾ لَعَلَّكُمْ تَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنَّ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ﴿۳۰﴾ ”اور لوگوں سے کہا گیا: ”کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید کہ ہم جادو گروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں۔“ (اشراہ: 39-40)

﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ﴾
”موسیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا بڑا ہوا! اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا،

وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ

اور یقیناً جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا“ (61)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جادو گروں کو وعظ کی وضاحت ﴿قَالَ... مَنِ افْتَرَىٰ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ”موسیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا بڑا ہوا! اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو“ اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے، تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو۔

(2) ﴿فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ﴾ ”ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا“، یعنی وہ تمہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ (ایراہ القامیر: 891)

(3) یعنی اپنے جادو کے ذریعے سے اپنے باطل مسلک کی مدد کر کے حق پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو اور نہ اللہ تعالیٰ پر افترا پر دازی کرو ورنہ عذاب الہی تمہیں تباہ کر دے گا۔ تمہاری کوشش اور تمہاری بہتان طرازی ناکام ہو جائے گی اور تمہیں فتح و نصرت اور فرعون اور اس کے درباریوں کے ہاں کوئی عزت و جاہ حاصل نہیں ہوگی اور تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ (تیسرہ سہی: 1621/2)

(4) ﴿وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ﴾ ”اور یقیناً جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا“، یعنی جھوٹ باندھنے والا ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(جھوٹ سے بچو، کیونکہ) جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔“ (مسلم: 6637)

﴿فَتَنَّا زَعْوًا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ﴾

”تو انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی“ (62)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ابتدائی نتیجہ کیا نکلا، اس کی وضاحت ﴿فَتَقَارَوْا عَوًّا... التَّجْوِي﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿فَتَقَارَوْا عَوًّا أَمَرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرًا وَالتَّجْوِي﴾ ”تو انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے نتیجے میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اور ان میں سے ایک گروہ نے کہا یہ جادو گر کا نہیں نبی کا کلام ہے، دوسروں نے کہا ہماری طرح کا جادو گر ہے۔ (ابن کثیر)
 (2) اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے جو دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ جادو گر جب کلام سے متاثر ہوئے تو ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں یا نہیں؟
 (3) ساحروں کی جماعت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان سے مقابلہ کے معاملہ میں خود مختلف الرائے ہو گئی۔ ساحروں کی جماعت میں تردد و انتشار بہت ممکن ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی موثر تبلیغی تقریر کا نتیجہ ہو۔ (تفسیر ماہدی: 245/3)

﴿قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا﴾

”انہوں نے کہا کہ بلاشبہ یہ دونوں یقیناً جادو گر ہیں وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں

وَيَذَهِبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلٰى﴾

اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں“ (63)

سوال: مقابلے پر اصرار کرنے والوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کا رگر ہوتے دیکھ کر کیا کہا، اس کی وضاحت ﴿قَالُوا... الْمُثَلٰى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا﴾ ”انہوں نے کہا کہ بلاشبہ یہ دونوں یقیناً جادو گر ہیں وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں“ مقابلے پر اصرار کرنے والوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کا رگر ہوتے دیکھ کر ایک دوسرے کے حوصلے بلند کرنے کے لیے دلائل دیئے کہ ہاروں علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بہت خطرناک جادو گر ہیں جو مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں لہذا ان کا متحد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔

(2) ﴿وَيَذَهِبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلٰى﴾ ”اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اس جگہ طریقہ کی یہی تفسیر منقول ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہاری قوم کے سرداروں اور باعزت

لوگوں کو ختم کر دیں اس لئے تم لوگوں کو چاہیے کہ مقابلہ کے لئے اپنی پوری تدبیر و توانائی صرف کرو اور سب جادو گر صرف بستہ ہو کر یک بارگی ان کے مقابلے پر عمل کرو۔ (تفسیر معارف القرآن: 124/6)

(3) ”اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں“ اس سے مراد افضل طریقہ ہے۔ اُن دنوں مصر میں مشرکانہ عقائد کی بنیاد پر ہی سیاسی اور معاشرتی نظام کی بنیاد تھی جس میں سب سے بڑے دیوتا سورج کے اوتار کی حیثیت سے فرعون قوم کا بادشاہ تھا۔ اُس نے قوم کے اندر تعصب کو ابھارا کہ اگر اہل توحید کی حیثیت ہوگی تو ہمارا قومی نظام ختم ہو جائے گا۔

(4) یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ وہ تمہاری روزی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تم سے حسد کرتا ہے، ریاست میں تمہارے مقام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔

﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوْا صَفًّا ۚ وَ قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ﴾

”چنانچہ آج اپنی تدبیریں پختہ کرو، پھر صرف بستہ ہو کر آؤ اور یقیناً آج جس نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوا“ (64)

سوال: جادو گروں کی سرگوشیوں کی وضاحت ﴿فَأَجْمِعُوا... مَنِ اسْتَعْلَىٰ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) جادو گروں نے ایک دوسرے سے کہا: ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ﴾ ”چنانچہ آج اپنی تدبیریں پختہ کرو“ یعنی سب مل کر ایسے کرتب دکھاؤ کہ ایک ہی بار موسیٰ پر غلبہ پا جاؤ۔ یعنی اپنی رائے اور بات پر متفق ہو کر، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ایک بارگی موسیٰ پر غلبہ حاصل کر لو۔ (تفسیر سہمی: 1623/2)

(2) ﴿ثُمَّ اتُّوْا صَفًّا﴾ ”پھر صرف بستہ ہو کر آؤ“ تاکہ تم بہتر طریقے سے اپنا کام کر سکو اور دلوں میں تمہاری ہیبت بیٹھ جائے اور تاکہ تم میں سے کوئی اس کام کو نہ چھوڑے جس کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ (تفسیر سہمی: 1623/2)

(3) صف بہ صف یعنی سب مل کر۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو غیرت دلائی کہ آج تو ہمارے فن پر حملہ ہے، فن کی عزت کا سوال ہے، اس کا تحفظ ہم سب پر واجب ہے۔ (تفسیر ماہدی: 246/3)

(4) ﴿وَ قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ﴾ ”اور یقیناً آج جس نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوا“ یعنی آج جو جیتا وہی سنڈر ہے، وہی کامیاب ہے۔ ہم جیتے تو بادشاہ کی طرف سے انعام ملے گا اور اگر وہ دونوں جیتے تو عظیم ریاست پر قبضہ کر لیں گے۔

﴿قَالُوا يٰمُوسَىٰ اِمَّا اَنْ تُلْفَىٰ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْفَىٰ﴾

”انہوں نے کہا: ”اے موسیٰ! تم پھینکتے ہو یا کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں؟“ (65)

سوال: ﴿قَالُوا... أَلْفَى﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالُوا لِمُوسَى إِذْ مَا أَنْ تُلْفَى﴾ انہوں نے کہا: ”اے موسیٰ! یا کہ تم پھینکتے ہو“ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم اپنا کمال دکھاؤ گے۔

(2) ﴿وَإِذْ مَا أَنْ تَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَلْفَى﴾ ”یا کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں“ جادوگروں نے کہا: موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ یہ آغاز چیلنج اور اصول کے تحت ہے۔

(3) ساحر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کر رہے ہیں جیسا کہ آج بھی کھلاڑی مقابلہ کے وقت دریافت کرتے ہیں کہ کیسے پہلی بازی کس کی رہے گی؟ یا دوسری اصطلاح میں پہلا وار کس کا ہوگا؟ یہ ساحر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے القاء سحر کی اجازت نہیں طلب کر رہے ہیں۔ اجازت دینے کے قابل وہ انہیں سمجھتے ہی کب تھے، القاء سحر پر تو وہ کمر بستہ تھے ہی، دریافت صرف اتنا کر رہے ہیں کہ پہلی بازی کس کی ہوگی۔ (تفسیر ماہدی: 247/3)

﴿قَالَ بَلْ أَلْفُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ﴾

”موسیٰ نے کہا: ”بلکہ تم ہی پھینکو۔“ تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی الاٹھیاں، اُن کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا

﴿أَنَّهُمْ تَسْعَى﴾

کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں“ (66)

سوال 1: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کو کیسے قبول کیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ بَلْ أَلْفُوا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ بَلْ أَلْفُوا﴾ ”موسیٰ نے کہا: ”بلکہ تم ہی پھینکو“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج قبول کرتے ہوئے جادوگروں کو اقدام کرنے کے لیے کہا تا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ وہ جادوگروں کی بڑی تعداد اور جادو کے کرتبوں سے خوف زدہ نہیں ہیں۔

(2) سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح جادوگروں کو سوچنے کا موقع دے دیا کہ ہمارے جادو کی اور عصا کے کام کی کیا حیثیت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے۔

(3) سیدنا موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ تھوڑی دیر بعد عصا سارے جادو کو نگل جائے گا۔ اس طرح جادوگر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

سوال 2: جب جادو گروں نے لاشیاں اور رسیاں پھینکیں تو کیا صورت حال پیدا ہوگئی، اس کی وضاحت ﴿فَإِذَا... تَسْلَعِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: ﴿فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْلَعِي﴾ ”تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاشیاں، اُن کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں“ جادو گر کرتب دکھانے لگے، ادھر رسیاں اور لاشیاں ڈالی گئیں اور ادھر خیال ڈالے گئے اور رسیاں اور لاشیاں دوڑنے لگیں اور ہر طرف ان کے دوڑنے کی وجہ سے لگتا تھا سانپ بھاگ رہے ہیں۔ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا: ﴿قَالَ الْقَوْمُ فَلَمَّا آلَقُوا سِحْرَهُمْ وَأَعْيُنُهُنَّ الْغَائِسُ وَاسْتَوْهُبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَزِيزٍ﴾ ”موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ”تم ہی بھینکو،“ پھر جب انہوں نے پھینکا (تو) لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا اور وہ بہت بڑا جادو لے آئے۔“ (الاحراف: 116) اور جادو کیا تھا سانپوں کا سیلاب تھا جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی دہشت زدہ کر دیا۔

﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾

”چنانچہ موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا“ (67)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام دل میں کیوں ڈر گئے، اس کی وضاحت ﴿فَأَوْجَسَ... مُوسَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) جب موسیٰ علیہ السلام کو رسیاں اور لاشیاں سانپ بن کر چلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔
(2) ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ ”چنانچہ موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا“ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے جیسا کہ طبیعت بشری کا تقاضا ہے، ورنہ حقیقت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کی نصرت کا پورا یقین تھا۔ (تیسرے حصے 2/1624)

(3) جادو خوف ناک تھا اور موسیٰ علیہ السلام یہ بھول گئے تھے کہ وہ ان سے زیادہ قوی ہیں اور یہ ایک طبعی چیز ہے جو نبوت کے منافی نہیں ہے۔ نبی کیونکہ بشر ہوتا ہے اس لیے اس کی بشریت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔

(4) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خوف اس وجہ سے بھی تھا کہ میرے عصا سے پہلے کہیں لوگ جادو گروں سے متاثر نہ ہو جائیں کیونکہ طریقہ ایک ہی تھا۔ جادو گروں نے لاشیاں پھینکی تھیں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاشی ہی پھینکی تھی۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ جادو کون سا ہے اور معجزہ کون سا؟

﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾

”ہم نے کہا: ڈرو مت! یقیناً تم ہی غالب ہو“ (68)

سوال: اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اندیشے کو کیسے دور کیا، اس کی وضاحت ﴿قُلْنَا... الْأَعْلَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْنَا﴾ ”ہم نے کہا“ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ثابت قدم رکھنے کے لیے فرمایا: ﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ ”ڈرو مت! یقیناً تم ہی غالب ہو۔“

(2) اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کسی کے لحاظ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی غالب رہو گے کیونکہ آپ کے پاس سچائی اور ایمان ہے۔ سچائی اور ایمان مغلوب نہیں ہوتے۔

﴿وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا ط إِمَّا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ط

”اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، جو کچھ انہوں نے بنایا اسے ابھی وہ نکل جائے گا، یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا ہے

﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾

جادوگر کی چال ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے“ (69)

سوال: 1: اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیسے اقدام کا حکم دیا، اس کی وضاحت ﴿وَأَلْقَى... صَنَعُوا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ﴾ ”اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے“ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر پھینک دو۔ اللہ رب العزت کی جانب سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اقدام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ اس جادو کا علاج اب عصا کے ذریعے سے ہوگا۔

(2) ﴿تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا﴾ ”جو کچھ انہوں نے بنایا اسے ابھی وہ نکل جائے گا“، یعنی یہ جو سانپوں کا سیلاب ہے اس پر عصا بند باندھے گا۔ عصا پھینک دو، یہ جادو گروں کے کرتبوں کو نکل جائے گا اور ایسا ہی ہوا۔ ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور ادھر وہ سارے بناوٹی سانپ نکل گیا۔ میدان میں لاشیاں اور رسیاں باقی رہ گئیں۔

(3) بعض علماء نے ﴿تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا﴾ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عصا سے بنا ہوا اڑدھا جس طرف رخ کرتا اور جہاں جہاں پہنچتا وہاں سے شعبدہ کا اثر ختم ہو جاتا تھا حتیٰ کہ آخر میں جادو گروں کی لاشیاں اور رسیاں ہی میدان میں رہ

کنیں جو جادو گرا پنے ساتھ لائے تھے۔ (تیسرا قرآن: 73/3)

سوال 2: جادو گروں کے عمل کی کیا حقیقت تھی، اس کی وضاحت ﴿اٰمَنَّا... اٰتٰی﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿اٰمَنَّا صَنَعُوْا كَيْدًا سَجِيْرًا﴾ ”جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادو گر کی چال ہے“ جادو گروں نے نظر بندی کے عمل کے سبب ان کو متاثر کیا، اُن کی رسیاں اور لٹھیاں واقعتاً سانپ نہیں بنی تھیں بلکہ تخیل متاثر تھا جس کی وجہ سے وہ سانپ نظر آتی تھیں۔

(2) ﴿وَلَا يَفْلِحُ السَّحْرُ حَيْثُ اٰتٰی﴾ ”اور جادو گر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے“ جادو گر جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ سچ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ سچائی کی قوت باطل کو نگل جاتی ہے۔ اس لیے باطل کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔

سوال 3: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے کیا کام کیا؟

جواب: وہ بہت بڑا سانپ بن کر میدان میں دوڑنے لگا اور جادو گروں کے جادو کو نگل گیا۔ جادو گر کلام سن کر متاثر تو تھے ہی اب انہوں نے سچائی کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا اور یقین کر لیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی جادو نہیں اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔

﴿قَالَتِ السَّحْرَةُ سُجَّدًا قَالُوا اٰمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَ مُوسٰی﴾

”تو جادو گر سجدے میں گرا دیے گئے اور انہوں نے کہا: ”ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں“ (70)

سوال: جادو گروں کو کس چیز نے سجدے میں گرا دیا تھا، اس کی وضاحت ﴿قَالَتِ... وَ مُوسٰی﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَتِ السَّحْرَةُ سُجَّدًا قَالُوا اٰمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَ مُوسٰی﴾ ”تو جادو گر سجدے میں گرا دیے گئے اور انہوں نے کہا: ”ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں“ جب جادو گروں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے کیونکہ انہیں جادو کے بارے میں تو ہر قسم کی معلومات تھیں۔ انہیں یہ یقین حاصل ہو گیا تھا کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کمال درجے کا جادو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نشانی ہے اور اس پر وہی قدرت رکھتا ہے جس کے حکم سے ہر چیز وجود میں آجائے۔ یہ سوچ تھی جس نے جادو گروں کو سجدے میں ڈال دیا۔

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿قَالَتِ السَّحْرَةُ لِسُجْدٍ لِّدٰنٍ ﴿۱۱۱﴾ قَالُوا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۱۲﴾ رَبِّ مُوسٰی وَ هَارُونَ ﴿۱۱۳﴾﴾ ”پھر سارے جادو گر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے کہا: ”ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔“

موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔“ (اشعراء: 46-48)

(3) پس اس بھرے مجمع میں حق ظاہر اور روشن ہو گیا اور مکرو فریب اور جادو باطل ہو گیا اور یہ چیز اہل ایمان کے لئے ایک واضح دلیل اور رحمت بن گئی اور معاندین حق پر حجت قائم ہو گئی۔ (تیسری صدی: 2/1624)

(4) جادو گروں کو حق کی پہچان نے سجدہ میں گرا دیا تھا۔ انہوں نے حقیقت کو جان لیا تھا۔ جادو گروں نے یقین کے ساتھ جان لیا تھا کہ جو کچھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں معجزہ ہے اور انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اقرار کر لیا۔

﴿قَالَ امْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ اذْنَ لَكُمْ ط إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ؕ﴾

”فرعون نے کہا: تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے

فَلَا قِطْعَانَ أَيِّدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا وَصْلِيَّتَكُمْ فِي جُنُودِ

تمہیں جادو سکھایا پس یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی

النَّخْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْغَىٰ ﴿﴾

دوں گا اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے؟“ (71)

سوال 1: جادو گروں کے ایمان لانے پر فرعون نے کیا کہا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... السِّحْرَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَالَ امْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ اذْنَ لَكُمْ﴾ ”فرعون نے کہا: تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟“ جادو گروں کے ایمان لانے پر فرعون نے کہا: تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ وقت کے فرعون ایسے ہی کہا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں لوگوں کے دل ہمارے قابو اور قبضے میں ہیں۔ یہ لوگ ہماری مرضی سے سوچیں، ہماری مرضی سے بولیں، ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ غلاموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ فرعون نے بھی یہ چاہا تھا۔ اس نے حیران ہو کر کہا کہ میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی تم نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟

(2) یعنی مجھ سے پوچھے اور میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان لانے کا اقدام کیسے کر لیا؟ چونکہ وہ اپنے ہر معاملے میں فرعون کے مطیع تھے اور اس کا نہایت ادب کرتے تھے، اس لئے فرعون کو ان کا ایمان لانا بڑا عجیب سا لگا۔ اس کا خیال

تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی اس کی اطاعت کریں گے۔ اس دلیل اور برہان کو دیکھ لینے کے بعد فرعون اپنے کفر اور سرکشی میں بڑھتا ہی چلا گیا۔ (تیسرے حصے: 1624/2: 1625)

(3) فرعون نے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اس نے سچائی کو اپنا فرماں بردار بنا کر رکھنا چاہا لیکن سچائی کو زیر نہیں کر سکا۔ اس لیے سخت سزا کا حکم سنایا۔ حق اور سچ لے کر اٹھنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں حق کی بات بڑی نہ ہو جائے۔

(4) ﴿وَإِنَّهُ لَكَيْدٌ وَكُومٌ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ ”یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادو گروں کو جانتے تک نہیں تھے لیکن جب جادو گروں نے ایمان لانے کا فیصلہ کیا تو فرعون کی طرف سے فوراً الزام تراشی کا رویہ سامنے آ گیا۔ اندر کی خرابی کھل کر سامنے آئی، اس نے کہا یہ تو تمہارا بڑا ہے، اسی نے تو تمہیں جادو سکھایا ہے۔

(5) فرعون نے اپنی خفّت مٹانے کے لیے یہ ظاہر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جادو گروں پر جو غلبہ حاصل ہوا ہے وہ ان کے آپس کے گٹھ جوڑ اور ان کی سازش کی وجہ سے ہوا ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے خلاف تھی کہ وہ ان کو سر زمین مصر سے باہر نکال دیں۔

(6) رب العزت نے فرمایا: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آخِذَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرُومٌ فِي الْمَدْيَنَةِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ”فرعون نے کہا: ”تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تم بہت جلد ہی جان لو گے۔“ (الاعراف: 123)

(7) ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِتِبَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ ”سو اُس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اُس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔“ (الاعراف: 54)

سوال 2: فرعون نے طاقت کے ذریعے حق کو دبانے کے لیے کیا کوشش کی، اس کی وضاحت ﴿فَلَا قَظَعْنَ﴾ --- وَأَبْقَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَلَا قَظَعْنَ﴾ آید ”یکٹھ“ وَأَزْجَلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ﴾ ”پس یقیناً وہ ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا“ فرعون نے طاقت کے ذریعے حق کو دبانے کے لیے جادو گروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔

(2) فرعون کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا جادو گروں کے دل پر کوئی اختیار نہیں۔ دل تو اللہ تعالیٰ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہے انہیں پھیرتا ہے۔ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں شامل ہو جائے تو انسان پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔

(3) ﴿وَأَوْصَلِبْتُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ اور میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی دوں گا“ سولی دینے کی سزا دنیا کی قدیم ترین سزائوں میں سے ہے اور جب تک متمدن حکومتوں نے سولی گھر نہیں بنوائے تھے، قدیم ترین طریقہ یہی درختوں پر لٹکا دینے کا تھا اور کھجور کے درخت مصر میں عام تھے۔ (تیسرا ماہی: 250/3)

(4) ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ أَيُّهَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْغَى﴾ اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے؟“ فرعون نے جادو گروں کو اپنے دین پر قائم رکھنے کے لیے آخر میں کہا کہ میں تمہیں ایسی سزادوں گا کہ پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔

﴿قَالُوا لَنْ نُؤْتِيكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا

”جادو گروں نے کہا: ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آگئے ہیں اور نہ ہی اس

أَنْتَ قَاضٍ إِلَّا مِمَّا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾

ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، چنانچہ فیصلہ کر دو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر دو گے“ (72)

سوال: جادو گروں نے فرعون کی دھمکی کا جو جواب دیا، اس کی وضاحت ﴿قَالُوا... الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالُوا﴾ ”جادو گروں نے کہا“ جادو گروں نے فرعون کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا: ﴿لَنْ نُؤْتِيكَ﴾ ”ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے“ یعنی ہم تیری عبادت اور تیری اطاعت کو ہرگز اختیار نہیں کریں گے اور تمہارے دین کی ہرگز پیروی نہیں کریں گے۔ (تیسرا سورتی: 423/2)

(2) ﴿عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ ”ان پر جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آگئے ہیں“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس روشن دلیلیں آگئیں یعنی یقین اور علم آیا ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن للقرطبی: 116/6)

(3) یعنی جو علم اور یقین ہمیں نصیب ہوا ہے تم اب ہمیں اس سے نہیں پھیر سکتے۔ چاہے کاٹ ڈالو یا برباد کر دو پرواہ نہیں۔

(4) یعنی ہمارے پاس ایسی واضح نشانیاں آئی ہیں جو ہمارے لیے دلیل اور راہ نما ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے جو ایک ہے، قادر ہے، مالک ہے، وہ عظیم ہے، اس کے سوا کسی معبود کی کوئی حقیقت نہیں۔

(5) ﴿وَالَّذِي فَطَرَكَ﴾ اور نہ ہی اُس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، کیا تجھے ہم اس پر ترجیح دیں جس نے ہمیں پیدا کیا؟
 (6) جادوگروں نے فرعون کی جسمکی کا یہ جواب دیا کہ ہم روشن نشانیاں آنے کے بعد سچائی پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔
 (7) اس طرح جادوگروں کے لیے ان کا ایمان بہت بڑی قوت بن گیا جس کے سامنے ہر طاقت چھوٹی اور کمزور نظر آتی ہے۔
 (8) ﴿فَاقْضِ مَا آتَيْتَ قَاضٍ﴾ ”چنانچہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو“ یعنی تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟
 ہاتھ پاؤں کاٹ دو گے تو کاٹ دو، سولی چڑھا سکتے ہو تو چڑھا دو، سخت سزا دے سکتے ہو تو دے لو۔

(9) ﴿إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ”یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے“ اس درجہ جرأت و بے خوفی بس ایمان کامل ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ جادوگروں کے اس کلام میں اس بات کی دلیل ہے کہ عقل مند کے لئے مناسب ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں اور آخرت کی لذتوں، دنیا کے عذاب اور آخرت کے عذاب کے مابین موازنہ کرے۔
 (تفسیر سہدی: 1627, 1626/2)

(10) جادوگروں نے فرعون کی قوت اور اقتدار کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ جادوگروں نے کہا: تم زیادہ سے زیادہ اس زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہو۔ ساحراتی ہی دیر میں ایمان کی برکتوں سے پوری طرح مشرف اور عزم و ارادہ کے پختہ ہو چکے تھے۔ ایمان کی حلاوت ان کے رگ و پے میں نفوذ و سرایت کر چکی تھی اور عقیدہ آخرت ان کی ذہنیت کا جزو بن چکا تھا۔
 (11) کہاں تو فرعون کے دربار میں جادوگر کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو آپ ہمیں بدلہ تو دیں گے؟ تو فرعون نے کہا تھا میں تمہیں اپنا مصاحب بنا لوں گا اور تمہیں اس کا صلہ ملے گا لیکن اب جادوگروں کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ زیادہ سے زیادہ کیا کھینچو گے؟ جان! ہماری جان جو پہلے ہی بکی ہوئی ہے، مال کھینچو گے؟ تو وہ رب کا ہے، ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ اپنا تو کچھ بھی نہیں۔

(12) مومن تو بڑے سکون میں ہوتا ہے کیونکہ مومن کے پاس جو کچھ ہے وہ تو رب کی امانت ہے۔ لہذا مومن بے فکر ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے رب ہی کا ہے، رب کے پاس چلا جائے گا، لہذا جو کسی نے کرنا ہے کر لے۔ جادوگروں کی بات میں کس قدر اعتماد ہے اپنے رب کی ذات پر کہ تمہاری حکومت دنیا سے آگے نہیں جاسکتی، تم جو فیصلہ کرو گے یہاں کے لیے کرو گے اور یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور دنیا کی سزا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ انفق کے پار اس جہان میں دیکھنے والوں کی مقصد پر کیسی گہری نظر ہے۔ مقصد پر نظر جمائے ہوئے حق کے راہی کیسی عظیم زندگی بسر کرتے ہیں جس میں وقت کے فرعون کا خوف نہیں، کسی سزا کا ڈر نہیں، کوئی سودے بازی نہیں۔ واضح موقف ہے، رب کے ہیں، اسی کو ترجیح دیں گے، اس کے لیے جیئیں گے اور اس کے لیے جان دیں گے۔ (اللہ اکبر)

﴿إِنَّا أَمْنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ط
 ”یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور اُس جادو کے کام کو جس پر تونے

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْغَىٰ

ہمیں مجبور کیا اور اللہ تعالیٰ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے“ (73)

سوال 1: ہم رب پر ایمان لے آئے، جادو گروں کے اس قول کی وضاحت ﴿إِنَّا... وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْغَىٰ﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿إِنَّا أَمْنَا بِرَبِّنَا﴾ ”یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں“ یعنی ہم نے توحید کا اقرار کر لیا اور ہم نے اپنے رب کے وعدوں اور وعیدوں کی تصدیق کی۔ (جامع البیان: 209/16)

(2) ﴿لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا﴾ ”تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے“ یعنی یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمادے گا۔

(3) ﴿وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ﴾ ”اور اُس جادو کے کام کو جس پر تونے ہمیں مجبور کیا“ یعنی ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ ہمیں جادو کے جرم پر معاف کر دے گا کہ جس کے ذریعے تونے ہمیں حق کا مقابلہ کرنے کے لیے لالچ دلا کر راضی کر لیا تھا۔ تیرے کہنے سننے سے ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کے خلاف مقابلے کے لیے ڈٹ گئے تھے۔

(4) ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْغَىٰ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے“ یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ترجیح دیں گے جو بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔

(5) جادو گر کیسے ایمان پر ثابت قدم ہو گئے۔ ایمان انسانوں کے اندر ایسی ہی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ جادو گروں نے فرعون کے مقابلے میں رب کی برتری کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْغَىٰ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے“ ایک ہی نشست میں ان کا ایمان کس درجے پر پہنچ گیا۔

سوال 2: جادو گر حق کے دلائل کو اور حق تعالیٰ کو پہچان کر کیسے متاثر ہو گئے تھے؟

جواب: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت نے جادو گروں کو متاثر کیا اور وہ ان کے دلوں میں جاگزیں ہو گئی، اس لئے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کے بعد ان کے درمیان اختلاف اور تنازعہ پیدا ہوا لیکن فرعون نے ان جادو گروں کو اس مکر و فریب پر عمل پیرا ہونے پر مجبور کر دیا، اسی لئے انہوں نے جادو کے کرتب دکھانے سے پہلے فرعون کی بات دہرائی: ﴿قَالُوا إِنْ هٰذِهِ

لَسَجُزِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةٍ مِنَ الْمَشْرِبِ فَلَا تُحِصُونَ مَا جَاءُوكُم بِهِ مِنْ بَشَرَةٍ بَلْ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٦٣﴾ یہ کہہ کر وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے جس پر فرعون نے ان کو مجبور کیا تھا۔ شاید یہی نکتہ تھا کہ باطل کے ذریعے سے حق کی معارضت کی ناپسندیدگی ان کے دلوں میں جاگزیں ہو گئی تھی، انہوں نے جو کام سرانجام دیا وہ انہوں نے اغماض برتتے ہوئے سرانجام دیا، اسی نکتہ نے ان کے دلوں کو متاثر کیا، اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کو ایمان اور توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ (تفسیر سہی: 2/1626، 1627)

﴿إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾

”بلاشبہ جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا“ (74)

سوال: مجرم بننے کا کیا مطلب ہے اور مجرموں کے لیے آخرت میں کیا سزا ہے، اس کی وضاحت ﴿إِنَّهُ... وَلَا يَحْيَىٰ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا﴾ ”بلاشبہ جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا“ مجرم بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئیں اور وہ ان سے نصیحت حاصل نہ کرے، اُس کے سامنے حق کو عقلی دلائل کے ذریعے کھولا جائے اور وہ اس کو قبول نہ کرے اور وہ مادی مصلحتوں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا اعتراف نہ کرے۔

(2) ﴿فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ﴾ ”تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے“ مرتے دم تک کفر پر جتے رہنے والوں کے لیے جہنم ہے۔

(3) مجرموں کے لیے آخرت میں سخت سزا ہے جو دُنیا کے مقابلے میں بہت بڑی ہے کیونکہ دُنیا محدود ہے مگر آخرت میں انسان کو ایسا عذاب ہوگا کہ نہ موت آئے گی نہ آرام کی زندگی ملے گی۔

(4) ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ ”اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا“ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اور مرتے دم تک کفر پر جمار ہے اس کی سزا جہنم ہے جس کا عذاب بہت ہی سخت، جس کی ہتھکڑیاں بہت بڑی، جس کی گہرائی بہت زیادہ اور جس کی گرمی اور سردی بہت المناک ہوگی اور جہنم میں ایسا عذاب دیا جائے گا جو دل و جگر کو پگھلا کر رکھ دے گا۔ جہنم کے عذاب کی ایسی شدت ہوگی کہ جس کو عذاب دیا جائے گا وہ اس عذاب میں مرے گا نہ جیے گا، نہ وہ مرے گا کہ اس کی جان چھوٹ جائے اور نہ وہ جیے گا کہ وہ اس زندگی سے لذت اٹھا سکے۔ اس کی زندگی قلبی، روحانی اور جسمانی عذاب سے لبریز ہوگی، جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ عذاب ایک گھڑی کے لیے بھی اس سے دور نہ ہوگا۔ وہ مدد کے لئے

پکارے گا لیکن اس کی مدد نہ کی جائے گی اور وہ دعائیں کرے گا لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ ہاں! جب وہ پانی مانگے گا تو اسے پینے کے لئے ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا جو چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ جب وہ پکارے گا تو اس کو جواب دیا جائے گا: ﴿قَالَ اِحْسِنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون﴾ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہیں خوار رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ (المومن: 108)

(5) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (۱۵) وَمَنْ وَّرَّآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ (۱۶) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ طَوْمِنْ وَّرَّآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (۱۷)﴾ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش، عناد رکھنے والا نامراد ہو گیا۔ اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے۔ وہ اس کا گھونٹ گھونٹ پیے 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: 15-17)

(6) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُضَلِّيهِمْ أَذًا كَلِمًا تَضَعُهَا جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ بلاشبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ (النساء: 56)

(7) ﴿وَيَتَجَرَّعُهَا الشَّقِيُّ (۱۱) الَّذِي يَصَلِّي النَّارَ الْكُبْرَى (۱۲) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (۱۳)﴾ اور بد بخت اس سے علیحدہ رہے گا۔ وہ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ (الاعل: 11-13)

(8) ﴿وَتَأْكُلُوا مِنْ لَدُنْكُمْ لِيَقْضَىٰ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ رَبِّكُمْ قَوْلًا لَكُمْ مَا كِفْؤُن (۱۴)﴾ اور وہ پکاریں گے: ”اے مالک! تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔“ فرشتہ کہے گا: یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو۔ (الزخرف: 77)

(9) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ خطبہ دیتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگ دوزخ والے (کافر) ہیں وہ تو نہ اس میں جہنمیں گے اور نہ میں گے اور جو دوزخ والے نہیں ہیں (یعنی گناہ گار مسلمان) تو آگ انہیں یک بارگی مار دے گی پھر شفاعت کرنے والے (پیغمبر) کھڑے ہو کر ان کی شفاعت کریں گے پھر انہیں گھٹریوں کی صورت میں ایک دریا پر جس کا نام ”الحیاءة“ یا ”الحیون“ ہوگا لایا جائے گا پھر (اس میں نہا کر) وہ اس طرح بڑھیں گے جس طرح گھاس پھوس سیلاب کی لائی ہوئی مٹی میں بڑھتا ہے۔“ (ابن کثیر بحوالہ سلم و ابن ابی حاتم)

(تفسیر اشرف العوامی: 380/1)

(10) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صلی جنہنی تو جنہم ہی میں پڑے رہیں گے، انہیں وہاں نہ موت آئے گی اور (نہ آرام کی) زندگی ملے گی، ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے گا اور وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ پھر شفاعت کی اجازت کے بعد گروہ گروہ کر کے نکالے جائیں گے اور جنت کی نہروں کے کناروں پر انہیں پھیلا دیا جائے گا اور جنتیوں سے فرمایا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو، تو وہ اس طرح آگیں گے جیسے دانہ اس مٹی میں اگتا ہے جسے پانی بہا کر لاتا ہے۔“ یہ سن کر ایک شخص کہنے لگا، گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زمانہ جنگل میں گزار چکے ہیں۔ (مسلم: 459)

﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ﴾

”اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں“ (75)

سوال: ایمان والوں کے لیے جنت ہے، اس کی وضاحت ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ... الْعُلَىٰ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا﴾ ”اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا“، یعنی جو طاعت کا انکار کر کے

اپنے رب پر ایمان لائے گا۔ (2) اور ان چیزوں کی تصدیق کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں۔ (تفسیر الوسیطہ: 215/3)

(3) جو رسولوں کی اور آخرت کی تصدیق کرے گا۔

(4) ﴿قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ﴾ ”جس نے نیک عمل کیے ہوں گے“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: جس نے فرائض ادا

کیے۔ (تفسیر الوسیطہ: 215/3)

(5) جس نے شریعت پر عمل کیا، جس نے فرائض ادا کیے اور نواہی سے اجتناب کیا۔ (ابن القاسم: 895)

(6) جس نے واجبات کے ساتھ مستحب اعمال بھی انجام دیئے۔

(7) ﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ﴾ ”تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں“ یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ

کا قرب ہے۔ (المرآۃ: 54/4)

(8) یعنی اُن کے لئے جنت ہوگی جس میں بلند و بالا درجات، پر امن بالا خانے اور پاکیزہ و نفیس مکانات ہوں

گے۔ (الصباح الحیر: 63/4)

(9) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جنتی لوگ اپنے سے بلند کمروں والوں کو اوپر اسی

طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو جوج کے وقت رہ گیا ہو، آسمان کے کنارے پورپ یا چچم میں دیکھتے ہیں۔ ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔“ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پاسکے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔“ (بخاری: 3256)

(10) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے خواب میں جنت دیکھی، میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ مجھے ان کی غیرت یاد آئی اور میں وہاں سے فوراً لوٹ آیا۔“ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ رو پیئے اور کہنے لگے: ”یا رسول اللہ! کیا میں آپ ﷺ کے ساتھ بھی غیرت کروں گا؟“ (بخاری: 3242)

(11) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(جنتیوں کا) خیمہ کیا ہے، ایک موتی ہے خولد ار جس کی بلندی اوپر کو تیس میل تک ہے۔ اس کے ہر کنارے پر مومن کی ایک بیوی ہوگی جسے دوسرے نہ دیکھ سکیں گے۔“ (بخاری: 3243)

(12) عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں سو درجے ہیں۔ ہر دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان وزمین میں اور فردوس سب سے اوپر کا درجہ ہے کہ اس میں سے جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے پھر جب سوال کرو تو تم اللہ تعالیٰ سے فردوس کا سوال کرو۔“ (ترمذی: 2531)

(13) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم مجھ پر درود بھیجو تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے ”وسیلہ“ کی دعا کرو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! وسیلہ کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جنت میں اعلیٰ ترین درجہ ہے، جو صرف ایک آدمی کو حاصل ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔“ (مسلم: 849)

﴿جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ط

”ہمیشہ کی جنتیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں

وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَلَّى ﴿﴾

اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی“ (76)

سوال: پاکیزگی اختیار کرنے والوں کی جزا جنت ہے، اس کی وضاحت ﴿جَدَّتْ... تَزَلَّى﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ”ہمیشہ کی جنتیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی“ یعنی جو

ایمان اور یقین کی حالت میں اپنے رب سے ملے گا اس کے لیے رب العزت نے جنتیں تیار کی ہیں جن میں نہرں جاری ہیں۔
(2) ﴿خُلِدِينَ فِيهَا﴾ ”وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں“ یعنی اس جنت سے وہ نکالے نہیں جائیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔

(3) ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَلَّى﴾ ”اور یہ اُس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی“ یعنی پاکیزگی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔

(4) ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: اپنے نفس کو گندگی، برائی اور شرک سے پاک کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں اور مرسلین کی اطاعت کرے یہ پاکیزگی کا راستہ ہے۔ (الاساس فی التفسیر: 3373/7)

(5) اس شخص کی جزا ہے جو شرک، کفر، فسق اور محصیت سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ وہ یا تو ان مذکورہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی نہیں یا اگر اس سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، نیز وہ اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اس کی نشوونما کرتا ہے۔ (6) ”تزکیہ“ کے دو معنی ہیں۔ (i) صاف کرنا اور گندگی کو زائل کرنا۔

(ii) بھلائی کے حصول میں اضافہ کرنا۔ زکوٰۃ کو انہی دو امور کی بنا پر زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ (تفسیر سہی: 1628/2)

(7) پاک کرنے سے مراد ہے: (i) خود کو جہالت اور غفلت سے پاک کرنا۔ (ii) اپنے آپ کو خواہشات سے پاک کرنا۔ (iii) ظلم اور تکبر سے خود کو پاک کرنا۔

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا﴾
”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ،

لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ﴾

نتم تعاقب کا خوف کھاؤ گے اور نہ ہی تم ڈرو گے“ (77)

سوال 1: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا، اس کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ... وَلَا تَخْشَىٰ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی“ فرعون نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر کے ان کے سپرد کرنے کے مطالبے کو ٹال دیا تو رب العزت نے ان کی طرف وحی کی۔

(2) ﴿أَن أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ ”کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو“ یعنی فرعون اور آل فرعون کی بے خبری میں رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔

- (3) جب صبح کے وقت وہ جاگے تو سارے شہر میں ایک بھی اسرائیلی نہ ملا۔
- (4) فرعون کو جب یہ پتہ چلا تو غصے سے چکرا گیا، اس نے لشکر جمع کرنے کا حکم دے دیا اور سورج نکلنے ہی لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ اس موقع پر رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔
- (5) ﴿فَاصْبِرْ بَلِّغْ لِقَوْمِكَ رِسَالَاتِنَا﴾ ”پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ“ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ سمندر پر عصا مارو وہ تمہیں راستہ دے دے گا۔
- (6) ﴿لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخَفْ﴾ ”تم تعاقب کا خوف کھاؤ گے اور نہ ہی تم ڈرو گے“ سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہ تو فرعون تجھے پاسکے گا اور نہ تجھے اپنے آگے غرق ہو جانے کا خوف ہوگا۔ ”تَخَفْ“ سے مراد ہے آگے ڈوب جانے یا غرق ہو جانے کا خوف۔ (جامع البیان: 211/16)

- (7) ابن جریر کہتے ہیں کہ اصحاب موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہ فرعون ہے یہ ہمیں پالے گا اور یہ سمندر ہے اس میں ہم ڈوب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کی: ﴿لَا تَخَفْ دَرَكًا﴾ ”تمہیں پکڑے جانے کا کوئی خوف نہ ہو“ یعنی فرعون والوں سے ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ ”اور نہ تم ڈرو“ سمندر سے کہ اس میں تم ڈوب جاؤ گے۔ (جامع البیان: 211/16)
- (8) بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کمر ہمت باندھ لیتی ہے تو باوجود بے سرو سامانی کے اللہ تعالیٰ اس کی اعانت فرماتا ہے اور غیب سے اس کے لیے غلبہ و اقتدار کے سامان پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھ لیجئے کہ وہ دریا جس نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو راستہ دے دیا وہ فرعون کے لیے مرگ و ہلاکت کا سامان بن گیا۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ خدائی مدد موسیٰ علیہ السلام کے شامل حال تھی۔ دریا کا پانی رک جانا اور اس سے راستہ بن جانا، یہ بہر صورت معجزہ ہے۔ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ جس نے دریا اور سمندر پیدا کیے ہیں، وہ اگر چاہے تو چشم زدن میں تمام سمندروں کو خشکی سے بدل دے اور لوہے کو پانی کر دے۔ اس کی قدرت و استطاعت کے سامنے ہر چیز ممکن اور مطیع ہے۔ (تفسیر راجع البیان: 756/3)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیسے سمندر سے گزروا دیا؟

- جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو۔ پیچھے دشمن ہے، آگے سمندر ہے، دائیں بائیں پڑ پھاڑی راستے ہیں۔ جائیں تو جائیں کہاں؟ راستہ تو رب بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ ”اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ اُس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔“ (اطلاق: 2)
- (2) سمندر میں خشک راستہ بن گیا۔ وہ رب کائنات جس کا پانیوں پر حکم چلتا ہے وہ چاہے تو پتھروں کے پہاڑوں کی جگہ

پانی کے پہاڑ بنا دے۔

(3) اس راستے سے گزرنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ ڈر ہوگا کہ شاید ادھر کا پانی چڑھ آئے یا ادھر کا اور پیچھے دشمن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ نہ تم تعاقب کا خوف کھاؤ اور نہ سمندر سے گزرتے ہوئے تمہیں ڈر لگے کیونکہ جس رب نے پانیوں میں تمہارے لیے راستہ بنایا ہے وہ تمہارے لیے راستہ بنانا چاہتا ہے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے فرعونیت سے بچنے کے لیے راستہ بنا دیا کہ ان کو پکڑے جانے کا خوف بھی نہیں اور سمندر میں ڈوب جانے کا خوف بھی نہیں ہے۔

﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِمُجْنُودٍ فَعَشِيَٰهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا عَشِيَتْهُمْ﴾

”پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر سے ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا“ (78)

سوال 1: فرعون اور اس کے لشکروں کا کیا انجام ہوا، اس کی وضاحت ﴿فَاتَّبَعَهُمْ... مَا عَشِيََتْهُمْ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِمُجْنُودٍ﴾ ”پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا“ فرعون اپنے لشکروں کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے سمندر میں بنے ہوئے راستوں میں داخل ہو گیا۔

(2) ﴿فَعَشِيََتْهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا عَشِيََتْهُمْ﴾ ”پھر ان کو سمندر سے ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا“ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مکمل طور پر سمندر سے باہر آ گئے تب فرعون کا پورا لشکر سمندر میں داخل ہو چکا تھا۔ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا تو سمندر نے اتنا پانی فرعونوں پر چڑھا دیا کہ لشکر موجوں کے تھپیڑے نہ سہہ سکا اور سارا لشکر ڈوب گیا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَتَيْنَاكُمُ وَاغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ ”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔“ (البحرہ: 50) بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ سب سمندر کی تہہ میں پہنچ گئے تو سمندر اسی روانی کے ساتھ بہنے لگا۔

(3) یوں وہ جو کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کی ربوبیت کا دعویٰ غرق کر دیا۔

(4) سمندر میں اتنا فہم کہاں سے آ گیا کہ بنی اسرائیل پر چڑھائی نہیں کرنی اور فرعون اور اس کے لشکروں پر چڑھائی کرنی ہے؟ یہ فہم بے جان اشیاء کو بھی وہی دیتا ہے جو اپنی زندہ مخلوقات کو اور انسان کو فہم دینے والا ہے۔ پانی بھی پہچانتا ہے کہ کون رب کا

نا فرمان ہے اور کون فرماں بردار۔ اللہ تعالیٰ خود پہچان دے دیتا ہے۔ کائنات کی مخلوقات نافرمانوں کی کتنی پہچان رکھتی ہیں! (5) رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو باطل کا دعویٰ کرنے والے مٹ جایا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تاکہ لوگ باطل نظریات سے، باطل عقائد سے بچ جائیں اور انہیں پتہ لگ جائے کہ باطل عقیدے کا انجام کیا ہے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا احسانات کیے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بیک وقت تین احسان فرمائے: (i) فرعونوں سے نجات۔ (ii) سر پر کھڑی موت کے بعد زندگی۔

(iii) دشمن کی مکمل طور پر ہلاکت۔ اور یہ واقعہ دس محرم کو پیش آیا تھا۔ (تیسرا قرآن: 76/3)

﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴾

”اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور صحیح راہ نمائی نہ کی“ (79)

سوال: فرعون نے اپنی قوم کو کیسے گمراہ کیا تھا، اس کی وضاحت ﴿وَأَضَلَّ... هَدَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ﴾ ”اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا“ یعنی فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں کبھی سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ (2) فرعون نے ان کو شرک اور بت پرستی کے راستے پر لگا کر گمراہ کیا تھا۔ (3) فرعون نے اپنی قوم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا تھا اور انہیں ایک ایسے راستے پر چلا دیا تھا جس کا اختتام آگ پر تھا۔ اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کے انکار اور رسول کی تکذیب پر لگا دیا تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور انہیں جہنم میں داخل کر دے گا۔

(4) ﴿وَمَا هَدَى﴾ ”اور اس نے ان کی صحیح راہ نمائی نہ کی“ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں سیدھے راستے پر نہیں

چلا یا۔ (جامع البیان: 212/16)

(5) فرعون سیدھے راستے کو جانتا نہیں تھا، چلا کیسے سکتا تھا؟ فرعون راہ نما نہیں تھا لیکن اس کے پاس اختیار اور اقتدار تھا۔ صاحب اقتدار لوگ اگر خود سیدھے راستے پر نہیں چلا سکتے تو کم از کم جو افراد سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہوں ان کو جگہ تو دے سکتے ہیں۔ فرعون نے رسول کے راستے پر چلنے سے روک دیا تھا، رسول کی پیروی سے روک دیا تھا، اس کی تصدیق سے اور اس کی بات ماننے سے روک دیا تھا اس وجہ سے لوگوں نے پیغمبر کی پیروی کرنے کی بجائے فرعون کی پیروی کی۔

(6) فرعون نے اپنی قوم کو احساس دلایا: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ ”میں تو تمہاری بھلائی کے راستے کی

طرف ہی راہ نمائی کرتا ہوں۔“ (نافر: 29) یہ وہ جھانسا ہے جو ہر دور کے لیڈر اپنے پیروکاروں کو دیتے رہتے ہیں کہ جس راستے پر ہم چلانا چاہتے ہیں وہی بالکل ٹھیک ہے۔ ساری تحریکیں اسی بنیاد پر چلتی ہیں اور اسی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَمْ يَجِيْۤاكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَّوَعَدَكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ ۗ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلٰىكُمْ ۗ وَتُكْفَرُ بِكُمْ وَتَكْفُرُوْنَ ۗ اَلَمْ يَجِيْۤاكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَّوَعَدَكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ ۗ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلٰىكُمْ ۗ وَتُكْفَرُ بِكُمْ وَتَكْفُرُوْنَ ۗ﴾

”اے بنی اسرائیل! یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا

وَنَزَّلْنَا عَلَیْكُمْ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلٰوٰی﴾

اور ہم نے تم پر من و سلوٰی نازل کیا“ (80)

سوال 1: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کون سے احسانات یاد دلوائے ہیں، اس کی وضاحت ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا... وَالسَّلٰوٰی﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا... وَالسَّلٰوٰی﴾ ”اے بنی اسرائیل! یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی“ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلوائے ہیں کہ تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ تخت اچھالے جاتے ہیں، تاج گرائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار کو دیکھئے، پس ہوئی قوم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دبی ہوئی، پس ہوئی قوم کو اس طرح اٹھایا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کر دیا، جس نے انہیں صدیوں سے غلام بنا رکھا تھا۔ یوں ثابت ہو گیا کہ کسی بھی طاقت ور بادشاہ کو اللہ تعالیٰ جب چاہے لحوں میں سمندر میں غرق کر سکتا ہے۔ طاقت اللہ تعالیٰ کی، قوت اللہ تعالیٰ کی، زور اللہ تعالیٰ کا، فیصلے اللہ تعالیٰ کے، ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے لہذا اس کی ہدایت پر چلیں۔

(2) ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَدَّبْحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۗ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۗ﴾ (۳۱) ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ﴾ ”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بڑی طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور تمہارے لئے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور (اس وقت کو یاد کرو) جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔“ (البقرہ: 49، 50)

(3) ﴿وَوَعَدْنَاكُمْ جَابِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا، ملاقات کا وعدہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کے لیے کیا، جس میں ان کی زندگی، ان کی دنیا اور ان کے دین کا انتظام تھا۔

(4) اللہ تعالیٰ نے دشمن سے نجات عطا کر کے دنیاوی نعمت کی تکمیل کی اور تورات عطا کر کے دینی نعمت کی تکمیل کر دی۔

(5) اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تربیت کے لیے اور شریعت عطا کرنے کے لیے بلا یا تھا تاکہ بنی اسرائیل عالمی کردار ادا کرنے کے لیے منظم ہو جائیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے توسط سے پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے اور بنی اسرائیل سارے جہان والوں کے لیے نمونہ بن جائیں۔

(6) حقیقت یہ ہے کہ شریعت آتی ہی اسی وجہ سے ہے کہ لوگ اس شریعت کو قبول کریں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور جہان والوں تک اس کا پیغام پہنچائیں، پھر جہانوں پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کر دیں۔

(7) ﴿وَوَدَّوْنَا عَلَیْكُمْ الْمَنَّانَ وَالسَّلْمٰوِی﴾ اور ہم نے تم پر من و سلویٰ نازل کیا، بظاہر پڑھنے میں تو چھوٹی سی بات ہے کہ من اور سلویٰ آیا تھا لیکن بنیادی طور پر یہ لاکھوں کے لشکر کے لئے کھانے کا انتظام تھا۔

(8) اس لشکر میں خوراک کی ترسیل (Transportation) ختم ہو گئی تھی جو مسلسل ایک پریشانی کا عمل تھا کہ اسے کیسے منگوایا جائے، کیسے بنایا جائے، کیسے کھلایا جائے۔ جب کسی بڑی فوج کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے تو پیچھے سے رسد پہنچائی جاتی ہے اور یہاں پیچھے تو دشمن تھا وہاں سے کھانے کا انتظام کیسے ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم تو شاہی مہمان بن کر گزر رہے تھے تمہارے لیے شاہی انتظامات کئے گئے۔ اس کے بارے میں انسان جتنا غور و فکر کرتا ہے اور ان انتظامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اسے حیرت ہوتی ہے کہ وہ رب کیسا قدیر ہے، وہ کیسا اختیار رکھنے والا ہے اور اس کے انتظامات کتنے بے مثال ہیں۔

(9) اس دور میں ممکن نہیں تھا کہ انسان اپنے Tins میں کھانے کو پیک کر لیتے۔ اتنی شدت کی دھوپ تھی کہ کھانا فوراً خراب ہو جائے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے تروتازہ کھانے کا انتظام کر دیا۔ پانیوں پر پرندے آتے ہیں، خشکی پر پرندے نہیں آیا کرتے۔ وہ علاقہ جہاں پانی نہیں تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندوں کے جھنڈے جھنڈے اس لشکر کے لیے آتے تھے۔

(10) ”سلویٰ“ بیڑ جتنے پرندے تھے اور پھر من جیسی سویٹ ڈش بھی عطا کی۔ رات کو یہ سوتے تھے اور پتوں پہ یہ دھینے جیسے چھوٹے چھوٹے دانے جھے ہوتے جن کو بنی اسرائیل وہاں سے اتارتے اور کھا لیتے۔

(11) ان کا سفر جاری تھا۔ ایک مقام پر ٹھہرنا نہیں تھا۔ اس انتظام کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں نہ برتن

چاہیے تھے، نہ برتنوں کی دھلائی چاہیے تھی، نہ کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھانے کی ضرورت تھی، نہ گاڑیوں کی، کہ پیچھے سے کھانا آئے نہ پیچھے سے مال چاہیے کہ اتنے بڑے پیمانے پر گوشت مہیا کر سکیں جیسا کہ یہود کے مقدس دینی ادب سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً یہ چھ لاکھ کے قریب لوگ تھے۔ لوگ اس سے کم ہوں یا زیادہ، آسمان پر جھنڈ کے جھنڈ آتے ہوں گے گویا بادلوں کا سایہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کو یاد دلایا ہے چونکہ عالمی کردار ادا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو تیار کرنا تھا اس لیے ایک پسلی ہوئی قوم کو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے گزار رہے ہیں تاکہ وہ بڑی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔

سوال 2: بنی اسرائیل کے سفر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرنے دی۔ اس سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ بڑے مشن پر کام کرنے والے افراد اپنے لیے ذخیرہ کرنے لگیں تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی ایسے رزق دیا جائے جیسا کہ پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔“ (ترمذی: 2344)

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾

”کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا

وَمَنْ يَحِلَّلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ﴾

اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو یقیناً وہ ہلاک ہوا“ (81)

سوال: اللہ تعالیٰ نے انعامات یا دولا کر بنی اسرائیل کو جو نصیحت فرمائی، اس کی وضاحت ﴿كُلُوا... هَوَىٰ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نصیحت فرمائی: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ”کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا“، یعنی جو طیب کھانا ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

(2) اللہ رب العزت نے انسان کو عزت دی ہے کہ وہ پاک چیزیں کھائے۔

(3) یعنی جو روزی ہم نے تمہیں دے رکھی ہے اس میں سے کھاؤ اور میرے عطا کردہ رزق میں حد سے آگے نہ بڑھو کہ بلا ضرورت پرندے پکڑ لو اور میرے حکم کی خلاف ورزی کرو ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور میری ناراضی شقاوت کا

باعث ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: 2/1180)

- (4) ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ اور اس میں حد سے نہ بڑھو“ میرے رزق میں سرکشی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی حد کو پار کر جاؤ یا کفرانِ نعمت کرو یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات بدل دو یا تم ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگو۔ (الاساس فی التفسیر: 7/3378)
- (5) یعنی اتنا پیٹ بھر کر نہ کھاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہی نہ آئے کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ (تفسیر السلسلہ: 1/446)
- (6) سرکش وہ ہے (i) جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف لپکے۔ (ii) جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرے۔ (iii) جو کفرانِ نعمت کرے۔

(7) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ جو بات کہی ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس معاملے میں ظلم نہ کرو اور کفرانِ نعمت نہ کرو کیونکہ کفرانِ نعمت اور ظلم کر کے تم سرکشوں میں ہو جاؤ گے۔ اور کہا گیا کہ میری دی ہوئی غذاؤں سے قوت حاصل کر کے میری نافرمانی کے کام نہ کرو، یہ سرکشی ہے اور ایک اور بات بھی کہی گئی کہ تم ذخیرہ نہ کرو۔ (تفسیر خازن: 3/209)

(8) یعنی جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس پر شکر ادا کرو، زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرو جیسے اسراف، یا اتراہٹ یا اسی طرح سے مستحق سے روک دینا ہے۔

(9) ﴿فَيَجِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ ”ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا“ سرکشی کرنے والوں کی سزا اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے غضب کے سوا کچھ نہیں۔

(10) ﴿وَمَنْ يَجِلُّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ﴾ ”اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو یقیناً وہ ہلاک ہوا“ یعنی جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک اور خائب و خاسر ہوا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور احسان سے محروم ہو گیا اور اس کی ناراضی اور خسارہ اس کے حصے میں آیا۔ (تفسیر سدی: 2/1630)

(11) اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ دیکھو فرعون سرکش تھا، اللہ تعالیٰ نے اُسے کیسے گرا دیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو سمندر میں ڈبو کر بعد میں آنے والوں کو تکبر اور سرکشی کا انجام دکھایا ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾

”اور بلاشبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، پھر سیدھی راہ پر چلا، تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں“ (82)

سوال 1: اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَإِنِّي... ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ توبہ کر کے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں، سیدھا چلنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے۔

(2) ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ﴾ ”تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں“ یعنی میں کثرت سے بخشنے والا ہوں، اپنے بندوں کو عذاب سے بچانے والا ہوں جب کہ وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہوں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہوں۔

(3) ﴿لَمَن تَاب﴾ ”اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی“ یعنی جس نے شرک سے اجتناب کیا۔

(4) ﴿وَأَمِنَ﴾ ”اور ایمان لایا“ یعنی کفر و شرک اور فسق و فجور سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لے آیا۔

(5) ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ ”اور نیک عمل کیے“ یعنی جس نے اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا اور نبی ﷺ کی سنت کے مطابق عمل کیا اور اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لیا رب العزت اس کو عذاب سے بچالیں گے، اس کے گناہوں سے درگزر کریں گے اور اسے بخش دیں گے۔

(6) ﴿ثُمَّ اهْتَدَى﴾ ”پھر سیدھی راہ پر چلا“ ربیع بن انس کہتے ہیں: جس نے نبی ﷺ کی سنت کو لازم پکڑ لیا۔ (جامع البیان: 214، 213، 16) (7) قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس نے اسلام کو لازم پکڑ لیا پھر وہ اسی اسلام پر رہا۔ (جامع البیان: 212، 213، 16)

سوال 2: انسان اپنی غلطی سے نیکی اور ہدایت تک کا سفر کیسے کرتا ہے؟

جواب: (1) ایسا نہیں ہے کہ ایک بار انسان ہدایت کی طرف آئے تو وہ ہمیشہ ہی اسی طرف رہے گا۔ انسان اپنی زندگی میں مستقل سفر کرتا ہے اور اگر وہ ہدایت کا سفر نہیں کرتا تو گمراہی کا سفر تو ہو ہی رہا ہے۔ انسان ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے خطا کر جاتا ہے۔ جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو انسان کے پورے عمل میں خرابی آ جاتی ہے۔ جس وقت انسان غلطی کرتا ہے اس وقت کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے پورے کا پورا انسان خالی ہو گیا۔ پھر وہ نماز پڑھے تو نماز بھی خالی ہے، ذکر کرے تو وہ بھی خالی ہے، پھر وہ دعائیں مانگے تو وہ بھی خالی ہیں۔ پھر وہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے صدقہ و خیرات کرنا چاہے تو وہ بھی خالی۔ جب تک وہ غلطی سے نکل نہیں جاتا اس وقت تک اس کی ذات کے اندر خلا پیدا ہوتا رہتا ہے۔ شیطان کے لیے یہ خلا بہت موثر ہے کیونکہ وہ ذات کے خلا کو پر کرنے کے لیے انسان کو کھینچتا ہے۔ انسان بے کلی اور عجیب سا اضطراب محسوس کرتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کیا کروں، کیا نہ کروں، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ ہر کام بے دلی سے کرتا ہے۔ اسے پتہ نہیں چلتا لیکن حقیقتاً وہ اندر سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو گم کر بیٹھتا ہے۔ وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اندھیروں میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انفار ہے، انفقور ہے وہ بخشنے کے لیے تیار ہے لیکن تب جب اس کے لیے بندہ خود کوشش کرے اور مغفرت والے

اعمال کرے۔

(2) انسان سے اپنی زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ کبھی اجتماعی معاملات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کسی کے حق میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کو چین نہیں ملتا، سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کروں۔ فرض کریں ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے نیکی کا سفر طے کر رہا ہے۔ کہیں نمازیں، کہیں ذکر اذکار، کہیں صدقہ و خیرات، کہیں حقوق و فرائض کی ادائیگی کا سلسلہ ہے جو ہر جگہ پر ہی جاری رہتا ہے۔ یہ نیکیوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ اس کے توسط سے انسان کے اندر قوت رہتی ہے اور وہ ہدایت کے راستے پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہدایت کا سفر ہے۔ جتنی نیکیاں انسان کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں ان نیکیوں کے توسط سے ہدایت کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ جب غلطی ہوتی ہے تو انسان سرکشی تک آ جاتا ہے۔ جیسے پانی کے آگے رکاوٹ کھڑی کریں تو وہ دوسری طرف سے حد سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی حد اور دائرے سے باہر نکلنا ہی سرکشی ہے۔ یوں انسان ایک غلطی سے حد سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس غلطی کو ختم کر لیں تاکہ حد کے اندر رہیں۔ اب ایک انسان کو ندامت ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس ندامت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی سے جھک جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیتا ہے، اپنے معاہدے کو دہراتا ہے پھر وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے۔

﴿وَمَا أَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمْؤُوسِي﴾

”اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی اے موسیٰ؟“ (83)

سوال: سیدنا موسیٰ عليه السلام نے طور کی جانب جانے میں جلدی کیوں کی تھی، اس کی وضاحت ﴿وَمَا أَجَلَكَ ... يَمْؤُوسِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) سیدنا موسیٰ عليه السلام کو طور پر تورات عطا کی جانی تھی جس کے لیے پوری قوم کو ساتھ لے کر جانا تھا لیکن وہ جلدی کر کے مقررہ دن سے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں قوم کو پیچھے چھوڑ گئے تو رب العزت نے سوال کیا: ﴿وَمَا أَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمْؤُوسِي﴾ ”اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی اے موسیٰ؟“

(2) سیدنا موسیٰ عليه السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی مٹھاس پائی تھی اس لیے وہ جلدی کر کے مقررہ دن سے پہلے رب سے ملاقات کے اشتیاق میں پہنچ گئے اور قوم کو پیچھے چھوڑ دیا۔

﴿قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾

”موسیٰ نے کہا: ”وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہی ہیں اور اے میرے رب! میں جلدی آپ کی طرف آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں“ (84)

سوال 1: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جواب کی وضاحت (قَالَ... لِيَتَّظِي) کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ لَهُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَكْرَمِي﴾ ”موسیٰ نے کہا: ”وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہی ہیں“ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: قوم میرے پیچھے پیچھے ہی آرہی ہے۔ وہ طور کے قریب پہنچ کر ٹھہر جائیں گے۔

(2) ﴿وَوَعَدْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِيَتَّظِي﴾ ”اور اے میرے رب! میں جلدی آپ کی طرف آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں“ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب! میں ان سے جلدی اس لیے آ گیا ہوں کہ میں تیری خوشی، تیری رضا اور تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تیرا قرب ملے اور تو مجھ سے راضی ہو جائے۔

(3) سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب سے ملاقات کے اور رب کی باتیں سننے کے شوق میں عجلت کی تھی۔ وہ اپنی قوم کے ستر سرداروں کو لے کر آرہے تھے۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا تھا لیکن اس اجتہاد میں خطا تھی اس وجہ سے ان پر عتاب ہوا۔ (4) اس معاملے میں عجلت کی مذمت کی گئی ہے اور دین میں وہ قابل تعریف ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا مِّن قَبْلِهِ﴾ ”اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“ (آل عمران: 133)

سوال 2: دین میں شوق کا کیا مقام ہے؟

جواب: (1) شوق وہ چنگاری ہے جو دل کو گرمائے رکھتی ہے۔ وہ لپٹ ہے جو شمع قلب سے اٹھتی ہے۔ شوق ہی اعضاء و جوارح سے اعمال کرواتا ہے اور شوق ہی اعمال میں مداومت پیدا کرتا ہے۔ شوق ہی ہے جو آلائے اخروی کو نعیم دنیوی سے بھی قریب تر دکھاتا ہے اور شوق ہی ہے جو ہر ایک شکستہ پر کو مائل پرواز رکھتا ہے۔ شوق ہی ہے جو غاروں کی گہرائی کو ناپتا ہے۔

(2) یہ شوق ہی ہے جو محبت صادق کی راہ میں مشعل افروزی کرتا ہے اور یہ شوق ہے جو کسی درمیانی منزل پر محبت آبلہ پا کو آرام نہیں لینے دیتا۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مقدار شوق، مقدار محبت پر مبنی ہے یہ حال ہے کہ فراوانی محبت میں شوق قاصر پایا جائے یا کمی محبت کی صورت میں شوق کثیر الوجدان ہو۔ سچ ہے کہ سالک کے لئے شوق سے بڑھ کر اور کوئی سواری نہیں۔ یہ وہی مرکب ہے جو گھاٹیوں کو پھاندتا ہے اور امتحان کے خطرناک پل سے صاف گزرتا ہوا جنت اللقاء تک پہنچا دیتا ہے۔ ”قَطُوبِي لِلْمَشْتَأَقِينَ وَطُوبِي لِلْمُحِبِّينَ“ (رحمۃ للعالمین: 264, 263)

(3) اللہ تعالیٰ نے شوق کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں مجسم کر کے دکھایا ہے اور نبی ﷺ نے شوق کو ایک سواری کی صورت بتایا

ہے ﴿وَالشُّوقُ مَرْكَبِي﴾ اور شوق میری سواری ہے، (رحمہ للعالمین) کہ شوق گویا ایک سواری ہے جس میں سوار ہو کر انسان یہ سفر طے کرتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام کا سفر شوق کے بغیر ہونہیں سکتا۔ ویسے تو دنیا میں کوئی سفر بھی شوق کے بغیر نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی کام بھی شوق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

(4) نبی ﷺ کی دعا ہے: ﴿أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ﴾ ”تیرے چہرے پر نگاہ ڈالنے کی لذت اور تیرے لقاؤ کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔“ (مسند احمد)

(5) شوق آثارِ محبت میں سے ایک اثر کا نام ہے۔ اس کا درجہ اصل محبت سے کمتر ہے کیونکہ شوق محبت ہی سے پیدا ہوتا ہے۔
(6) شوق ہے جو انسان کے اعمال کو بہت زیادہ منظم کر دیتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔“ (بخاری: 6508)

﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”پھر بلاشبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا

وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾

اور سامری نے اُن کو گمراہ کر دیا ہے“ (85)

سوال 1: موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بنی اسرائیل شرک میں مبتلا ہو گئے، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... السَّامِرِيُّ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”پھر بلاشبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بنی اسرائیل کو سامری نامی شخص نے کھچڑا پوجنے پر لگا دیا، یوں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس فتنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی تھی کہ میں نے تیری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔

(2) ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ ”اور سامری نے اُن کو گمراہ کر دیا ہے“ یعنی ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا ہے اور غیر اللہ کی عبادت پر لگا دیا ہے۔

سوال 2: جو فتنہ سامری نے کھڑا کیا اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیسے منسوب کر لیا؟
جواب: اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ آزمائش جب بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آتی ہے۔ آزمائش اور امتحان کسی کے لیے خوشگوار نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو آزمایا جائے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سامری کے توسط سے آزمایا۔

سوال 3: سامری نے لوگوں کو کچھڑا پوجنے پر لگا دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری کی پھر سامری مجرم کیسے ہو گیا؟
جواب: سامری سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں تھا کہ وہ کچھڑا بنا کر اس کی پوجا کروائے۔ اس نے اپنی Free will سے، اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے اس غلط راستے کو اختیار کیا تو وہ مجرم بن گیا۔ جب اس نے کچھڑا بنایا اور لوگوں کو اس کی پوجا پر لگا دیا تو وہ مجرم بن گیا۔ وہ چاہتا تو نہ بناتا، وہ مجبور نہیں تھا، مجبوری میں امتحان نہیں ہوتا اختیار کی آزمائش ہے۔ اس اختیار میں وہ ناکام ہو گیا اور قوم کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا۔

﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ

”تو موسیٰ غضبناک افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا۔ اُس نے کہا: ”اے میری قوم! کیا تمہارے رب نے تم سے

وَعَدًا حَسَنًا ۗ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ

اچھا وعدہ نہیں کیا تھا تو کیا تم پر لمبا زمانہ گزر گیا تھا؟ یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ

غَضِبَ مِن رَّبِّكُمْ ۚ فَآخَلَفْتُمْ مَوْعِدِي ۙ﴾

پڑے؟ تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی“ (86)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام غصے میں واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا، واقعات کی وضاحت ﴿فَرَجَعَ... مَوْعِدِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ ”تو موسیٰ غضبناک افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا“ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سامری کے فتنے کی اطلاع دے دی تھی اس لیے وہ شدید غصے میں قوم کی طرف لوٹے۔ (2) یہاں غصے کے لئے لفظ استعمال ہوا ”اسفا“ یہ قوم کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رویہ ہے۔ وہ قوم پر غیظ و غضب میں لوٹے تھے۔ اس غیظ و غضب میں حزن بھی تھا۔ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ جانے پر جو حزن اس کو لاحق ہو سکتا

ہے جس نے اسلام کا راستہ دکھایا ہو اس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں غم ہے، انہیں غصہ ہے اسی وجہ سے ”اسفا“ کا لفظ استعمال ہوا جس میں دونوں چیزیں اکٹھی آجاتی ہیں۔

(3) سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا: ﴿قَالَ يَقَوْمِ الْكُفْرُ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا﴾ ”اُس نے کہا: ”اے میری قوم! کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا“ ﴿وَعَدًّا حَسَنًا﴾ اچھے وعدے سے مراد تورات عطا کرنے کا وعدہ تھا جو ان کے لیے نظام حیات اور شریعت تھی۔

(4) ﴿أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ﴾ ”تو کیا تم پر لمبا زمانہ گزر گیا تھا؟“ کیا وعدہ پورا ہونے میں دیر لگ گئی تھی اور میری عدم موجودگی طویل ہو گئی تھی، حالانکہ یہ تو بہت تھوڑی سی مدت تھی۔ یہ بہت سے مفسرین کا قول ہے اور اس میں ایک دوسرے معنی کا احتمال بھی ہے، وہ یہ کہ کیا عہد نبوت اور رسالت کو زیادہ عرصہ گزر گیا ہے؟ جس کی وجہ سے تمہارے پاس علم باقی نہ رہا، علم کے تمام آثار مٹ گئے اور تمہارے پاس کوئی خبر نہ پہنچی اور طول عہد کی بنا پر آثار نبوت محو ہو گئے تھے اور اس طرح تم نے آثار رسالت اور علم کے معدوم ہونے اور غلبہء جہالت کی وجہ سے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی۔۔۔؟ مگر معاملہ یوں نہیں، بلکہ نبوت تمہارے درمیان موجود اور علم قائم ہے اس لئے یہ عذر قابل قبول نہیں۔ (تفسیر سہی: 2/1632)

(5) ﴿أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يُبْعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ ”یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے؟“ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر ٹوٹ پڑے یعنی تم نے میرا انتظار تک نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دے دی، تم نے بچھڑے کو پوجا اور اللہ تعالیٰ کا کفر کیا۔

(6) ﴿فَأَخْلَفْتُمُ مَّوْعِدِي﴾ ”پھر تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی“ تم نے میرا انتظار نہ کیا اور ہارون کا احترام نہ کیا۔ (جامع البیان: 216/16)

(7) بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے طور کی واپسی تک اطاعت کا وعدہ کیا تھا۔

﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا آوْرَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ﴾

”انہوں نے کہا: ”ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے

فَقَدَّ فُتِنَاهَا فَكَذَلِكِ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾

تو ہم نے انہیں چھینک دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی کھڑکھڑایا“ (87)

سوال 1: بنی اسرائیل نے وعدہ خلائی کا کیا سبب بتایا، اس کی وضاحت ﴿قَالُوا... السَّامِرِيُّ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا﴾ ”انہوں نے کہا: ”ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلائی نہیں کی“ سیدنا موسیٰ ﷺ نے جب اپنی قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے وعدہ خلائی نہیں کی۔

(2) ﴿وَلَكِنَّا حَمَلْنَا آوَارًا مِنَ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا﴾ ”بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تو ہم نے انہیں پھینک دیا“ انہوں نے موسیٰ ﷺ سے کہا کہ ان سے یہ کام جان بوجھ کر اور اپنے اختیار سے سرزد نہیں ہوا بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ زیورات کے گناہ سے جو ہمارے پاس تھے بچنا چاہتے تھے۔ اہل تفسیر ذکر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے مصر سے نکلنے سے پہلے قبطیوں سے زیورات وغیرہ مستعار لئے تھے۔ مصر سے نکلنے کے وقت وہ زیورات بھی ساتھ لے آئے۔ وہاں سے نکل کر انہوں نے وہ زیورات پھینک دیئے تھے۔ جب موسیٰ ﷺ چلے گئے تو انہوں نے وہ زیورات اکٹھے کر لئے تاکہ سیدنا موسیٰ ﷺ کی واپسی پر اس بارے میں ان سے رجوع کریں۔ (تفسیر سعدی: 2/1633)

(3) بنی اسرائیل کے لیے یہ زیورات جائز نہیں تھے اس لیے انہوں نے انہیں جمع کر کے گڑھے میں ڈال دیا۔

(4) عموماً مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ زیور بنی اسرائیل کی عورتوں نے کسی تقریب کے موقع پر قبطیوں کی عورتوں سے مستعار لئے تھے اور بعد میں واپس نہ کئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب فرعون اور اس کے لشکر والے سمندر میں غرق ہو گئے اور ان کی لاشیں کناروں پر تیرتی ہوئی آئیں تو بنی اسرائیل نے ان کے زیور اتار لئے۔ (حج اھدیٰ)

(5) ﴿فَكَذَّبْتَكَ يَا أَلْفِي السَّامِرِيُّ﴾ ”پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا“ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ سامری اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پوجا کرتی تھی۔ پھر وہ بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے اسلام کو ان پر ظاہر کیا لیکن گائے کی محبت پر قائم رہا پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کر دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دکھا دیا۔ (سردی: 2/426)

سوال 2: کفار کا مال مسلمان کے لئے کس صورت میں حلال ہے؟

جواب: مال غنیمت کا قانون شریعت اسلام سے پہلے نہ تھا۔ اس کو کافروں کے قبضہ سے نکال لینا تو جائز تھا مگر مسلمانوں کے لئے اس کا استعمال اور اس سے نفع اٹھانا حلال نہیں تھا بلکہ مال غنیمت جمع کر کے کسی ٹیلہ وغیرہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمانی آگ (جنگی وغیرہ) آ کر اس کو کھا جاتی تھی۔ یہی علامت ان کے جہاد قبول ہونے کی تھی اس لئے وہ مال بھی منخوس سمجھا جاتا اور کوئی

اس کے پاس نہ جاتا۔ رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں جو مخصوص رعایتیں اور سہولتیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت کو مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا گیا جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔ اس قاعدہ کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے قبضہ میں آیا ہوا مال جو قوم فرعون سے لیا تھا مال غنیمت ہی کے حکم میں قرار دیا جائے تب بھی اس کا استعمال ان کے لئے جائز نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس مال کو (اوزار) کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے حکم سے اس کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ واقعہ ہجرت میں رسول اللہ ﷺ نے جب مدینہ طیبہ جانے کا قصد فرمایا اور آپ ﷺ کے پاس عرب کے کفار کی بہت سی امانتیں رکھی تھیں کیونکہ سارا عرب آپ ﷺ کو امانت دار یقین کرتا اور امین کے لفظ سے خطاب کرتا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی امانتوں کو واپس کرنے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کر کے اپنے پیچھے ان کو چھوڑا اور حکم دیا کہ جس جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دی جائے، آپ اس سے فارغ ہو کر ہجرت کریں۔ اس مال کو رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت کے تحت حلال قرار نہیں دیا ورنہ وہ مسلمانوں کا حق ہوتا کافروں کو واپس کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ (تفسیر محارف القرآن: 137، 136/6)

﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ﴾

”پس اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا، جس کے لیے جسم تھا، جس کی بیل کی سی آواز تھی، پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا

وَالِهُ مُوسَىٰ فَتَنِي﴾

اور موسیٰ کا معبود، سو وہ بھول گیا“ (88)

سوال 1: سامری نے سونے کا بچھڑا بنا یا، واقعے کی وضاحت ﴿فَأَخْرَجَ... فَتَنِي﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ جَسَدًا لَهُ خُورٌ﴾ ”پس اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا، جس کے لیے جسم تھا، جس کی بیل کی سی آواز تھی“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: سیدنا ہارون علیہ السلام سامری کے پاس گئے وہ بچھڑا بنا رہا تھا۔ پوچھا کیا چیز بنا رہے ہو؟ بولا وہ چیز بنا رہا ہوں جو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! اس کے دل کی مراد پوری فرمادے۔ یہ دعا کر کے آپ تو تشریف لے گئے ادھر سامری نے دعا مانگی، اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بولے بھی چنانچہ وہ ڈیس ڈیس بھی کرنے لگا۔ اب اس کی پرستش شروع ہو گئی۔ جب ریٹنگتا تو اس کے آگے سجدے میں گر جاتے پھر جب ریٹنگتا تو سراٹھا لیتے۔ (ابن ابی ماتم)

(2) سدی کہتے ہیں کہ سامری نے مٹی اٹھائی تھی۔ یہ جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے سیدنا ہارون علیہ السلام پیچھے رہ گئے اور یہ تیس سے چالیس راتوں کا وقت تھا۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا: اے بنی اسرائیل! یقیناً مال غنیمت تمہارے لیے حلال نہیں ہے اور قطبوں کے زیورات یقیناً مال غنیمت ہیں۔ تو تم ان سب کو جمع کرو، ایک گڑھا کھودو اور انہیں دفن کر دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اگر وہ ان کو حلال قرار دیں تو تم انہیں لے لینا۔ پھر انہوں نے ان زیورات کو ایک گڑھے میں جمع کر دیا۔ پھر سامری آیا اور ان کو لے گیا۔ پھر اس نے ان زیورات سے بچھڑا نکالا جس میں سے گائے جیسی آواز آتی تھی۔

(3) جب زیورات جمع ہو گئے تو سامری نے ایک مٹی کی مٹی اٹھائی۔ پھر اسے پھینکا تو یہ بچھڑا بن گیا جس سے آواز بھی آتی تھی۔ (جامع البیان: 220/16)

(4) ﴿فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ هَٰ فَتَنَسِيحٌ﴾ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، سو وہ بھول گیا، بنی اسرائیل نے کہا: موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو تلاش کرنے گیا ہے اور وہ یہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول گیا۔ (تفسیر سدی: 1633/2)

(5) ﴿فَتَنَسِيحٌ﴾ ”سو وہ بھول گیا“ گمراہ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اس معبود کو بھول کر طور پر معبود کی تلاش میں گئے ہیں حالانکہ معبود ہمیں موجود ہے۔

(6) اس کے بارے میں اہل تاویل نے بڑا اختلاف کیا ہے کہ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دین کو چھوڑ دیا یعنی اسلام کو ترک کر دیا، اسلام ہی کو بھول گئے اور گویا انہوں نے بچھڑے کی پرستش کو اسلام بنانے کی کوشش کی کہ یہ تھا تمہارا اصل طریقہ جس کو موسیٰ علیہ السلام نے بھلا دیا۔

(7) سامری اسلامی فرائض بھول گیا اور انہیں چھوڑ بیٹھا۔ (السرّاج الحیر: 1182/2)

سوال 2: بنی اسرائیل کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کا نتیجہ کیا نکلا؟

جواب: بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ اپنے رب سے رابطہ نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ سے:

- (1) بنی اسرائیل راستہ بھول گئے اور وہ رب تک پہنچ نہ پائے۔
- (2) چالیس برس تک ان صحراؤں میں گھومتے رہے تھے۔ وہ نسل صحرا سے نکل ہی نہیں سکی، منزل تک جا ہی نہیں سکی۔
- (3) صحراؤں میں ان کی نئی پود پیدا ہوئی، پل بھر کر جوان ہوئی، ان کے اندر اخلاص اور ایمان آیا، وہ وہاں سے نکل

کر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کیا اور یوں بنی اسرائیل کی نئی نسل کو غلامی سے نجات ملی لیکن یہ غلام کسی قابل نہ رہے۔

﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾

”تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی نفع کا؟“ (89)

سوال: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جہالت اور نادانی کو کیسے واضح فرمایا ہے، اس کی وضاحت ﴿أَفَلَا... نَفْعًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾ ”تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے“ یعنی کیا وہ بچھڑے پر غور و فکر نہیں کرتے؟

(2) ﴿أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ ”کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے“ یعنی نہ وہ ان سے کلام کر سکتا ہے نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔

(3) ﴿وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ ”اور نہ ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی نفع کا؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی عقل کیسے اندھی ہو گئی کہ انہیں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ یعنی زندہ ہوتا تو ان کی بات سن کر حیوانوں کی طرح ہی جواب دے دیتا۔ لیکن یہ تو حیوانیت کے درجے سے بھی گرا ہوا ہے نہ بل چلاتا ہے، نہ چکی پیتا ہے نہ اور کوئی نفع دے سکتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ جو نہ نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو ہر ایک کی فریاد سننے اور حاجات کو پورا کرے اور نفع و نقصان پر قادر ہو۔

(4) یہ ان کی کم عقلی اور حماقت تھی کہ انہوں نے گائے کے بچھڑے کو جو ایک دھات کا بنا ہوا تھا جس میں آواز پیدا ہو گئی تھی زمین اور آسمانوں کا اللہ سمجھ لیا تھا۔ پس صرف وہی ہستی عبادت کی مستحق ہے جو کمال کلام اور افعال کی مالک ہو اور ایسی ہستی عبادت کئے جانے کا استحقاق نہیں رکھتی جو اپنے عبادت گزاروں سے بھی ناقص ہو کیونکہ عبادت گزار تو کلام کر سکتے ہیں اور بعض معاملات میں، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت کے مطابق نفع و نقصان کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ (تفسیر سہلی: 2/1633)

(5) اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان پہنچانے والا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرو۔

﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هُرُونٌ مِنْ قَبْلِ يَقُومُوا مِمَّا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ﴾

”اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا: ”اے لوگو! یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب تو رحمن ہے

فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾

چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو“ (90)

سوال: سیدنا ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بچھڑے کی عبادت سے کیسے روکا تھا، اس کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ... أَمْرِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هُرُونٌ مِنْ قَبْلِ﴾ ”اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا“ سیدنا ہارون علیہ السلام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپ کر گئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قوم سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئی تھی۔

(2) ﴿يَقُومُوا مِمَّا فُتِنْتُمْ بِهِ﴾ ”اے لوگو! یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو“ سیدنا ہارون علیہ السلام نے انہیں بچھڑے کی پرستش سے روکا تھا اور ان سے پہلے ہی یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچھڑے کی وجہ سے تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کو معبود ماننے میں سچے ہو یا نہیں۔

(3) اس سے رب العزت نے ان پر یہ ثابت کیا ہے کہ بچھڑے کی عبادت کرنے میں اگر کوئی شبہ لاحق بھی ہوا تھا تو سیدنا ہارون علیہ السلام نے انہیں اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔

(4) ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ﴾ ”اور یقیناً تمہارا رب تو رحمن ہے“ سیدنا ہارون علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا کہ تمہارا رب تم پر مہربان ہے جس نے تمہارے لیے ہر طرح کی نعمتیں جاری کر دی ہیں، وہی تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، جب تم بیمار ہو جاؤ تمہیں شفا دیتا ہے اور تمہاری ظاہری اور باطنی ساری تکالیف کو دور کر کے تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔

(5) ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ ”چنانچہ تم میری پیروی کرو“ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور غیر اللہ کی عبادت ترک کرنے میں میری پیروی کرو۔ (امیر القایم: 899) (6) یعنی میرے دین کی پیروی کرو۔ (سرخدی: 427/2)

(7) ﴿وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ ”اور میرے حکم کی اطاعت کرو“ یعنی میری بات مانیں۔

﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾

”انہوں نے کہا: ”ہم تو اسی کی پرستش پر جھے رہنے والے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے“ (91)

سوال: قوم موسیٰ نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو جو جواب دیا تھا، اس کی وضاحت ﴿قَالُوا... مَوْسَىٰ﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ عٰكِفِيْنَ﴾ ”انہوں نے کہا: ”ہم تو اسی کی پرستش پر جمے رہنے والے ہیں“
 بنی اسرائیل نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو ملامت کرتے ہوئے جواب دیا: ہم بچھڑے کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے۔
 (2) ﴿حَتَّىٰ يَبْرُجَ الْيَنَامُ مَوْسَىٰ﴾ ”یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے“ جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر اس بارے میں ہماری راہ نمائی نہیں کرتے۔

(3) اس طرح سیدنا ہارون علیہ السلام کی بات کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو بچھڑا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس لیے اس کی عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ زندگی میں ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی بچھڑا ہوتا ہے جو اسے بہت اچھا لگتا ہے، یہ بچھڑا انسان کی خواہش ہی تو ہے جس کو انسان پوجتا ہے۔ دل پسند چیزوں کو اپنانا انسان اپنی مرضی خیال کرتا ہے۔ دل کی خوشی کے پیچھے بھاگنے والا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ رب العزت نے بنی اسرائیل کے واقعے سے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو کیسے انہوں نے بچھڑا پوجا تھا، کیسے انہوں نے ہارون کی بات کا انکار کیا تھا، ایسے ہی آج کی دنیا میں بھی حال ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں لیکن ان کی خواہش انہیں حق کی طرف پلٹنے نہیں دیتی۔ لوگ اسی طرح سے اپنی خواہش پر جمے رہنا چاہتے ہیں۔ خواہش کو چھوڑنا آسان بات نہیں ہے۔ جب تک ایمان مضبوط نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق نہ ہو تو انسان خواہشات کو پیچھے نہیں ڈال سکتا۔

﴿قَالَ يٰٓهٰرُوْنَ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا﴾

”موسیٰ نے کہا: ”اے ہارون! تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا؟“ (92)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون علیہ السلام کا سختی سے محاسبہ کیوں کیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... ضَلُّوْا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ يٰٓهٰرُوْنَ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا﴾ ”موسیٰ نے کہا: ”اے ہارون! تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا؟“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے اور قوم میں شرک اور گمراہی کو پھیلے ہوئے دیکھا تو سخت غصے میں آ گئے۔

(2) انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید سیدنا ہارون علیہ السلام نے بھی چھوٹ دے دی ہو اور سمجھانے میں کمی کی ہو، اس لیے انہوں نے سیدنا ہارون علیہ السلام کا سختی سے محاسبہ کیا۔

(3) انہوں نے سیدنا ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم نے جب قوم کو گمراہ دیکھا تو مجھے خبر کیوں نہ کی کہ میں جلدی ان کے پاس آجاتا۔

﴿أَلَا تَتَّبِعُنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي﴾

”کہ تم میری پیروی نہ کرو، تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟“ (93)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے محاسبہ کرتے ہوئے مزید کیا کہا، اس کی وضاحت ﴿أَلَا... أَمْرِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ﴿أَلَا تَتَّبِعُنَّ﴾ ”کہ تم میری پیروی نہ کرو“ یعنی تم نے اور تمہارے ساتھ جو مسلمان تھے ان سب نے میری پیروی کیوں نہ کی اور مشرکوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟

(2) ﴿أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ ”تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟“ کیا تو نے میرے اس حکم کی نافرمانی کی ہے کہ:

﴿اخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ”تم میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح

کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔“ (الاعراف: 142)

(3) سیدنا ہارون علیہ السلام نے ان کی خیر خواہی کی تھی مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی گمراہی کی اطلاع نہیں دی تھی جس کی وجہ سے

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم نے اصلاح کرنے کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرا یہ کہ سیدنا ہارون علیہ السلام نے خود کو فساد کرنے

والوں کے راستے کی پیروی نہیں کی تھی اور دوسروں کو روکا بھی تھا مگر قوم کو شرک اور گمراہی سے بچانے کے لیے محض اتنا ہی کافی

نہیں تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کرنا ضروری تھا۔

(4) رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”جو امیر مسلمانوں کے کام کا دالی ہو پھر وہ ان کے لیے محنت نہیں کرتا اور ان کا خیر خواہ نہیں وہ

ان کے ساتھ بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔“ (صحیح مسلم)

﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ

”ہارون نے کہا: ”اے میری ماں کے بیٹے! تم میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو، یقیناً میں اس سے ڈرا کہ تم کہو گے کہ

بَيْنَ يَدَيَّ إِسْرَائِيلَ وَلَهُ تَرْقُبُ قَوْلِي﴾

تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا“ (94)

سوال: سیدنا ہارون علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... قَوْلِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ ”ہارون نے کہا: ”اے میری ماں کے بیٹے! تم میری

داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا اور سر کے بال پکڑ کر کھینچے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم کی اس حرکت سے سخت طیش میں تھے، غرط غضب میں انہوں نے سیدنا ہارون علیہ السلام سے بھی سختی کے ساتھ باز پرس کی، ہارون علیہ السلام نے کہا:

(2) ﴿يَبْتَغُوا مَهْرًا﴾ ”اے میری ماں کے بیٹے!“ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے رقت قلبی کی امید پر یہ فقرہ کہا تھا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ماں اور باپ دونوں طرف سے ان کے بھائی تھے۔ (تفسیر سہمی: 2/1634, 1635)

(3) ﴿إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ”یقیناً میں اس سے ڈرا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی“ سیدنا ہارون علیہ السلام نے معقول عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس لیے آپ کو اس فتنے کی خبر نہیں دی کہ مجھے خیال آیا کہ اگر میں اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس جاتا تو آپ مجھ پر غصہ کرو گے کہ قوم کو چھوڑ کر کیوں آگئے، تم نے ان میں پھوٹ کیوں ڈالی۔ (4) بنی اسرائیل اگر سیدنا ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیتے تو ایک گروہ دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جاتا۔ یوں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا۔

(5) ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ ”اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا“ یعنی آپ کہو گے کہ تم نے میرے حکم کا خیال کیوں نہیں کیا تھا۔

(6) اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بھائی کے ساتھ اپنے طرز عمل پر ندامت ہوئی کہ وہ اس سلوک کے مستحق نہ تھے، اس لئے دعا کی: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا تَجْعَلْ فِي رَحْمَتِكَ عَذَابًا وَأَنْتَ أَزْهَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ”اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے! اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“ ہے۔ (الاعراف: 151) (تفسیر سہمی: 2/1634, 1635)

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَامِرِي﴾

”موسیٰ نے کہا: تو اے سامری! تیرا کیا معاملہ ہے؟“ (95)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کیسے مخاطب کیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَامِرِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَامِرِي﴾ ”موسیٰ نے کہا: تو اے سامری! تیرا کیا معاملہ ہے؟“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام

خود وہاں موجود نہ تھے اس لیے اصل صورت حال سے بے خبر تھے لیکن صورت حال پتہ چلنے پر ان کا رخ اصل مجرم کی طرف ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑے مجرم کی حیثیت سے سامری کو مخاطب کیا اور کہا کہ سامری تم بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تمہیں بچھڑانا بنانے کے لیے کس چیز نے آمادہ کیا؟ (2) قرآن نے یہاں خطب کا لفظ استعمال کیا ہے جو کسی ناگوار صورت حال کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ (تیسرا القرآن: 80/3)

﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾

”اس نے کہا: ”میں نے وہ چیز دیکھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی،

فَدَبْتُ بِهَا وَكَذَلِكَ سَأَلْتُ لِي نَفْسِي﴾

پھر میں نے اس کو پھینک دیا اور اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے خوش نما بنا دیا“ (96)

سوال 1: سامری نے موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... نَفْسِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ ”اس نے کہا: ”میں نے وہ چیز دیکھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا“ سامری نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا جب کہ وہ گھوڑے پر سوار تھے۔

(2) ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَدَبْتُ بِهَا﴾ ”تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی، پھر میں نے اس کو پھینک دیا“ تو میں نے ان کے گھوڑے کے کھر کے نشان سے ایک مٹھی مٹی اٹھالی اور بنی اسرائیل کے زیورات پر ڈال دی اور اس سے پھڑے کا بت بنایا جس کی آواز تھی۔

(3) سامری کے بقول سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی مٹی میں کچھ معجزانہ اثرات تھے جو نبی اُسے زیورات یا پھڑے پر ڈالا گیا تو اُس میں سے آواز آنے لگی جو سب کے لیے فتنے کا باعث بن گئی۔

(4) ﴿وَكَذَلِكَ سَأَلْتُ لِي نَفْسِي﴾ ”اور اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے خوش نما بنا دیا“ یعنی میرے نفس نے مجھے کچھ ایسے ہی سمجھایا تھا کہ میں مٹی کی مٹھی اٹھا کر زیورات پر ڈال دوں اس طرح سے وہ کچھ ہو گیا جو آپ کے سامنے ہے۔

﴿قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا﴾

”موسیٰ نے کہا کہ پھر جاؤ! تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ

لَنْ نُخْلِقَهُ، وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ
ہے جو تجھ سے قطعاً نالا نہیں جائے گا اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بن بیٹھا تھا، ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے،

ثُمَّ لَنُنْفِثَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿۹۷﴾

پھر ہم ضرور اسے سمندر میں اڑادیں گے اچھی طرح اڑانا“ (97)

سوال 1: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو جو سزا سنائی، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... نَسْفًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”موسیٰ نے کہا“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا۔ (2) ﴿فَاذْهَبْ﴾ ”پھر جاؤ!“ یعنی یہاں سے چلے جاؤ اور ہم سے دور ہو جاؤ۔ (3) ﴿فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُوْلَ لَا مَسَاسَ﴾ ”تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا“ یعنی جیسے تم نے مٹی لی جس کا لینا اور چھونا تمہارے لیے درست نہیں تھا اسی طرح دنیا میں تیرے لیے سزا ہے کہ کہتے رہو ﴿لَا مَسَاسَ﴾ ”مجھے نہ چھونا۔“

(4) اب تمہارے لیے ایسی سزا ہے کہ کوئی تیرے قریب نہیں آئے گا اور اگر آئے گا بھی تو خود پکارا ٹھوگے میرے قریب نہ آنا۔
(5) ﴿وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ نُخْلِقَهُ﴾ ”اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے قطعاً نالا نہیں جائے گا“ یعنی تمہارے لیے وعدے کا وقت قیامت کا دن ہے جس سے نہ تو بچ سکتا ہے اور نہ چھوٹ سکتا ہے۔

(6) سامری نے قوم کو فریب اس لیے دیا تھا تا کہ وہ قوم کا محبوب بن جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سب کا منحوس بنا دیا۔
(7) ﴿وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ ”اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بن بیٹھا تھا“ یعنی اپنے بچھڑے کو تو دیکھو جسے تم نے معبود بنا لیا تھا، جس پر تم مجاور بن بیٹھے تھے کیا واقعی وہ عبادت کے لائق تھا۔

(8) ﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْفِثَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ ”ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، پھر ہم ضرور اسے سمندر میں اڑادیں گے اچھی طرح اڑانا“ یعنی ہم اسے جلا سیں گے اور وہ خود کو بچا نہیں سکے گا۔ پھر ہم اس کی راکھ کو بھاسیں گے تو وہ اسے ضائع ہونے سے بچا نہیں پائے گا۔

سوال 2: بچھڑے کو کیوں جلا ڈالا گیا؟

جواب: بنی اسرائیل کے ذہن میں شرکانہ مظاہر کی جو عظمت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بچھڑے کو جلا ڈالا گیا اور اس کی خاک کو سمندر کی موجوں میں بہا دیا گیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ شرک کے آثار کو مٹانا ڈالنا چاہیے۔

﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

”یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے“ (98)

سوال: معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کی وضاحت ﴿إِنَّمَا... عِلْمًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ”یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں“ رب العزت نے پچھڑے کی عبادت کے باطل ہونے کو واضح فرمایا کہ جلاؤ الا گیا تو خود کو بچا نہیں سکا دوسروں کو کیسے بچائے گا؟ یہاں واضح فرمایا کہ تمہارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے جو ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی یہ حق رکھتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اسی سے خوف رکھا جائے، اسی سے امیدیں باندھی جائیں، اسی پر توکل کیا جائے اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کیا جائے۔

(2) ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ ”اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے“ اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ”اور آپ کے رب سے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔“ (یونس: 61)

(3) اس سے کائنات کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں۔ اور فرمایا: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمِثِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يابس إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ”اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے اور زمین کی تارکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی ترچیز اور نہ کوئی خشک چیز مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔“ (الانعام: 59)

﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۗ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ

”اسی طرح ہم آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں یقیناً جو پہلے گزر چکے اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے

لَدُنَّا ذِكْرًا﴾

پاس سے ایک ”ذکر“ عطا کیا ہے“ (99)

سوال: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی وضاحت ﴿كَذَلِكَ... ذِكْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبِآءِ مَا قَدْ سَبَقَ﴾ ”اسی طرح ہم آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں یقیناً جو پہلے گزر چکے“ رب العزت نے نبی ﷺ پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ ﷺ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعات صاف صاف بیان کر دیے ہیں جو آل فرعون کے ساتھ پیش آئے تھے۔ اسی طرح ہم آپ ﷺ کو گزرے ہوئے واقعات اور قوموں کے حالات کا علم دے رہے ہیں۔ اس تاریخ کا علم آپ ﷺ نے کسی انسان سے حاصل نہیں کیا اور یہ دلیل ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں اور آپ ﷺ جو جی لے کر آئے ہیں اس کی خبریں سچی ہیں۔

(2) یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے اسی طرح پہلے نبیوں کے حالات ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ ﷺ باخبر رہیں۔ ان میں ذکر الہی ہے۔ ان میں سے عبرت کے پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے لیے صحیح طرز عمل اختیار کریں۔

(3) ﴿وَقَدْ اَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا﴾ ”اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے عطا کیا ہے“، یعنی ہم نے آپ ﷺ کو اپنی رحمت سے قرآن مجید عطا فرمایا۔

(4) ﴿ذٰلِكَ نُوْحٰی﴾ ”ذکر“ اس سے مراد قرآن کریم ہے جس میں تمام گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات کی خبر دی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے کامل اسماء و صفات کا ذکر ہے اور اس میں احکام امر و نہی اور احکام جزا کا تذکرہ ہے۔ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ قرآن کریم بہترین احکام پر مشتمل ہے۔ عقل اور فطرت سلیم ان احکام کے حسن و کمال کی گواہی دیتی ہیں اور قرآن کریم آگاہ کرتا ہے کہ ان احکام میں کیا کیا مصالِح پنہاں ہیں، اس لئے جب قرآن کریم رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کی امت کے لئے تذکرہ ہے تب اس کو قبول کرنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی روشنی میں صراط مستقیم پر گامزن ہونا اور اس کی تعلیم و تعلم واجب ہے اور اس سے روگردانی کے ساتھ پیش آنا یا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جو اس سے بھی زیادہ عمومیت کا حامل ہو، جیسے اس کی باتوں کا انکار کرنا تو یہ اس نعمت کی ناشکری ہے اور جو کوئی اس ناشکری کا ارتکاب کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہے۔ (تفسیر سعدی: 2/1636، 1637)

(5) دیگر آیات میں بھی قرآن مجید کو ”ذکر“ کہا گیا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبِيْنٌ لِّمَا كُنْتُمْ تٰفٰكُنْتُمْ لَهٗ مُنْكَرُوْنَ﴾ ”اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے تو کیا تم اس کے منکر ہو؟“ (الانبیاء: 50)

(6) ﴿وَإِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ﴾ ”اور یقیناً وہ (قرآن) آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے

لیے واقعی ایک نصیحت ہے اور جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا۔“ (الزمر: 44)

(7) ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ ”اُن کے رب کی طرف سے

کوئی بھی نیا ذکر اُن کے پاس نہیں آتا مگر وہ اُس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔“ (الانبیاء: 2)

(8) ﴿ذَلِكَ نَسُؤُهُ عَلَىٰكَ وَمِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾ ”یہ ہے جو ہم پر حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر

پڑھتے ہیں۔“ (آل عمران: 58)

(9) ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ ”اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر

نازل کیا گیا ہے بلاشبہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔“ (الجم: 6)

(10) ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ ”ص۔ نصیحت والے قرآن کی قسم!“ (ص: 1)

(11) ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ ”بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بلاشبہ ہم ضرور اس

کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“ (الجم: 9)

(12) ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ”یہ ایک بابرکت کتاب ہے

جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اُس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل رکھنے والے اُس سے سبق

لیں۔“ (ص: 29)

﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا﴾

”جو اس سے منہ موڑے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا“ (100)

سوال: قرآن حکیم سے اعراض کرنے سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت ﴿مَنْ... وَزْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ﴾ ”جو اس سے منہ موڑے گا“ قرآن حکیم سے اعراض کرنے سے مراد اس پر ایمان نہ

لانا اور جو کچھ اس میں ہدایات موجود ہیں اُن پر عمل نہ کرنا ہے۔

(2) یعنی جس نے قرآن مجید کو حقیر سمجھا یا اس کے احکامات کو ناقابل فہم اور ناقابل عمل سمجھا اور اس کا مذاق اڑایا۔

(3) یعنی اس کے حلال و حرام، اس کے اخلاق و آداب کا مذاق اڑایا۔ قرآن مجید کی جگہ کوئی اور راہ نمائی تلاش کرنے والا

گمراہ ہو جائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کا بوجھ اٹھوائے گا۔

(4) ﴿فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا﴾ ”تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا“ جس نے ہدایت سے

منہ موڑا اور گمراہ ہو گیا اس نے دنیا اور آخرت کی خوشی سمیٹ لیں۔ یہ بوجھ کیسا بدترین بوجھ ہے اس بوجھ کو اٹھانے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جائے گا جس سے وہ بچ نہیں پائے گا۔

﴿خُلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا﴾

”اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا“ (101)

سوال: قرآن حکیم سے اعراض کرنے والوں کی سزا کی وضاحت ﴿خُلِدِينَ... حِمْلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿خُلِدِينَ فِيهِ﴾ ”اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں“ یعنی وہ آگ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔

(2) ﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا﴾ ”اور قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا“ جو قرآن سے روگردانی کرے گا وہ قیامت کے دن اپنے کندھے پر اس وبال کا بار اٹھائے گا۔

(3) جہنم کی آگ اور گناہوں کا بوجھ بدترین بوجھ ہے، الہی! ہمیں بچالے۔

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾

”جس دن صور میں پھونکا جائے گا اور اس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے“ (102)

سوال: صور کے بیان ﴿يَوْمَ... زُرْقًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ ”جس دن صور میں پھونکا جائے گا“ صور سے مراد وہ زسنگا ہے جس میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماریں گے، تو قیامت برپا ہو جائے گی۔

(2) ﴿فَيَا أَيُّهَا الصُّورُ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ ”پھر جب صور میں پھونکا جائے گا تو اُس دن اُن کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔“ (المؤمنون: 101)

(3) سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی ﷺ کے پاس آیا اور پوچھا صور کیا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ ایک زسنگا ہے جس میں قیامت کے دن پھونکا جائے گا۔“ (ترمذی: 2430)

(4) سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں کیونکر آرام کر سکتا ہوں جب کہ صاحب قرن یعنی

سیدنا اسرافیل علیہ السلام قرن کو منہ میں لئے ہوئے اور کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب پھونکنے کا حکم ہو سو اس وقت پھونک دیں۔

صاحبہ پر یہ حکم بہت سخت گزرا۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم کہو ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾

”یعنی کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، کیا ہی اچھا کارساز ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا۔“ (ترغیب: 2431)

(5) ﴿وَتَحْمِلُهُ الْمَجْرِمُونَ يَوْمَ مَضَىٰ زُرْقًا﴾ ”اور اس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے“ خوف اور بے حد غم کی وجہ سے مجرموں کے چہرے نیلے ہو جائیں گے۔

﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا﴾

”وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں بس دس دن ہی رہے ہو“ (103)

سوال: قیامت کے دن دنیا کی زندگی بہت مختصر محسوس ہوگی، اس کی وضاحت ﴿يَتَخَفَتُونَ... عَشْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا﴾ ”وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں بس دس دن ہی رہے ہو“ قیامت کے دن مجرم دہشت اور شدت ہول کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپکے چپکے بات کریں گے۔ اس دن انہیں دنیا کی زندگی بہت مختصر محسوس ہوگی۔

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ لَا مَالِيُمْ أَغْيُرُ سَاعَةَ 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۔“ (الرم: 55)

(3) اس سے ان کا مقصد بہت بڑی ندامت اور پشیمانی کا اظہار ہے کہ انہوں نے اوقات کثیرہ کیسے ضائع کر دیئے اور غفلت اور لہو و لعب میں ڈوب کر فائدہ مند اعمال سے اعراض کرتے ہوئے اور نقصان دہ اعمال میں پڑ کر ان اوقات کو گزار دیا۔ اب جزا کا وقت آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا اور اب ندامت، ہلاکت اور موت کی دعا کے سوا کچھ باقی نہیں۔

(4) جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾ (۱۱۱) ﴿قَالُوا الْبَيْنَاتِ يَوْمَ مَا آوَيْتُمْ بِهَا﴾ (۱۱۲) ﴿قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (۱۱۳) ”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، بس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔“ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، کاش واقعی تم بات کو جانتے ہوتے!“ (المومنون: 112-114)

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْعَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾

”ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جب ان سب میں سے بہترین رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک دن ہی ٹھہرے ہو“ (104)

سوال: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ... يَوْمًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ﴾ ”ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے“ یعنی ان کے درمیان جو چکے چکے باتیں ہو رہی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔

(2) ﴿إِذْ يَقُولُ أَمْعَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ ”جب ان سب میں سے بہترین رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک دن ہی ٹھہرے ہو“ قیامت کے دن سب سے عقل مند آدمی یہ سمجھے گا کہ دنیا میں ایک دن ٹھہرے ہیں۔

(3) دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ آخرت دُور کی چیز ہے اور قیامت آنے کے بعد انسان کو یہ لگے گا کہ زندگی بس چند روز کی تھی۔ کاش آج حقیقت کا سچا ادراک ہو جائے۔

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾

”اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا“ (105)

سوال: قیامت کے دن پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے، اس کی وضاحت ﴿وَيَسْأَلُونَكَ... نَسْفًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾ ”اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں“ لوگوں نے نبی ﷺ سے سوال کیا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑ باقی رہیں گے یا نہیں۔

(2) ﴿فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ ”چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا“ آپ فرمادیں کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔

(3) قیامت کے دن اونچے اونچے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں اور گردوغبار کی طرح اُڑا دیئے جائیں گے۔ تیز ہوا پہاڑوں کو دھومیں کی طرح اُڑا دے گی۔

(4) اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ جن کو تم عظیم سمجھتے ہو ان کی عظمت تو دھواں ہو جانے والی ہے، بکھر جانے والی ہے۔ رب کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔

(5) ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْعَةٌ وَآجِدَةٌ ۚ وَالْأَرْضُ الْوَعْدُ ۚ وَالْجِبَالُ فُدًّا ۚ كُنَّا دَكَّةً ۚ وَآجِدَةٌ ۚ﴾ (۱۱)

”چنانچہ جب صور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک ہی بار ٹکرا دینا۔“ (الحاق: 13-14)

(6) ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَوَيْبًا مَّهِيلاً﴾ ”جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ بھر بھری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔“ (المزل: 14)

(7) ﴿يَوْمَ مَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿﴾ ”جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے۔ اور پہاڑ دھسکی ہوئی رنگین اُون کی طرح ہو جائیں گے۔“ (القارم: 54)

(8) ﴿وَأَسْبَغَتِ الْجِبَالُ الْآبًا﴾ ”اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے۔“ (النہام: 20)

(9) اللہ تعالیٰ انسانی شعور کو کیسے دوڑاتا ہے کہ دیکھو یہ پہاڑ ہیں اور یہ پہاڑ اڑنے لگ گئے۔ دیکھو سارے ٹوٹ کر بکھر گئے، مٹی ہو گئے۔ ساری ہی زمین ہموار ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جیتے جاگتے اس منظر میں لے جاتے ہیں جہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں۔

﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾

”پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا“ (106)

سوال: پہاڑوں کی بلند یوں کی جگہ کیا چیز لے لے گی، اس کی وضاحت ﴿فَيَذَرُهَا... صَفْصَفًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ ”پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا“ پہاڑوں کی بلند یوں کی جگہ ہموار سیدھا میدان ہو گا۔ قاع چٹیل میدان کو کہتے ہیں اور صَفْصَفًا ہموار زمین کو کہا جاتا ہے۔ قَاعًا کے بعد صَفْصَفًا تاکید کے طور پر لایا گیا ہے۔

(2) زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، اس میں کوئی ٹیلہ، غار اور نشیب و فراز نہیں ہو گا۔ وہ کامل طور پر ہموار ہو جائے گی۔

(3) ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ ”اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔“ (الاشفاق: 3)

(4) ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ ”اور جو بھی زمین پر ہیں بلاشبہ ہم اُسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔“ (الکہف: 8)

(5) سیدنا اسماعیل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز لوگ چمک دار، خاکستری رنگ کی صاف ستھری کلمیہ جیسی زمین پر اکٹھے کئے جائیں گے جس پر کسی کے لئے کوئی نشانی یا نشیب و فراز نہیں ہو گا۔“ (مسلم، کتاب منافع السائقین)

﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾

”آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلہ“ (107)

سوال: قیامت کے دن زمین کیسی ہوگی، اس کی وضاحت ﴿لَا تَرَى... أَمْتًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ ”آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلہ“ قیامت کے دن زمین ہموار اور یکساں نظر آئے گی، اس میں واو یاں اور بلند و پست مقامات نہیں ہوں گے۔

(2) سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ”قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو ایک ہموار چمڑے کی شکل میں کھینچ دیں گے اور اس پر آدمیوں میں سے ہر آدمی کو دو قدم رکھنے کی جگہ میسر آئے گی۔“ (ابن کثیر، الترمذی، ابواب الموت، باب این یكون الناس)

﴿يَوْمَ مِيدٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ

”اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، کسی میں کوئی کچی نہ ہوگی اور آوازیں رحمن کے لیے دب جائیں گی،

فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾

چنانچہ آپ سربراہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے“ (108)

سوال: لوگ پکارنے والے کی آواز کی طرف دوڑیں گے، اس کی وضاحت ﴿يَوْمَ مِيدٍ... هَمْسًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَوْمَ مِيدٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾ ”اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے“ جب لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو پکارنے والا ان کو جمع ہونے کے لئے پکارے گا اور وہ اس کی آواز پر لبیک کہیں گے۔

(2) قیامت کے دن لوگوں کے دل زمین کی طرح ہموار ہو جائیں گے۔ جب بھی بلانے والا بلائے گا بھیڑوں کے گلے کی طرح اس کے پیچھے چل دیں گے۔ سارے انسان ڈر سے، انحراف کیے بغیر اس کی طرف چل دیں گے۔ اس دن داعی سے ادھر ادھر نہ ہوں گے۔

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِيَ إِلَىٰ سَمِيٍّ ۖ تَنُكِّرُ ۚ خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخَرُّونَ

مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مَّنْتَهَرٌ ۚ﴾ (۱) ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۙ﴾ (۲)

”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۔“ (اتمر: 6-8)

(4) سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم لوگ اکٹھے کئے جاؤ گے بعض پیدل، بعض سوار اور بعض منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اس طرف“ اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے شام کی طرف اشارہ فرمایا۔
(صحیح ابی یوسف: 2258)

(5) سیدہ میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ارض شام اکٹھے ہونے اور بکھرنے کی جگہ ہے۔“ (صحیح ابی یوسف: 3620)

(6) ﴿يَوْمَ تَبْتَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرُّؤُا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ ”جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔“ (ابراہیم: 48)

(7) سیدنا مسروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت تلاوت کی: ﴿يَوْمَ تَبْتَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ ”جس روز زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔“ (ابراہیم: 48) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پل صراط پر۔“ (ترمذی: 3121)

(8) ﴿لَا يَوَجُّوْنَ لَهُ﴾ ”اس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی“ یعنی پکارنے والے کی دعوت میں کوئی کجی نہ ہوگی بلکہ اس کی دعوت تمام خلایق کے لئے حق اور صدق پر مبنی ہوگی اور وہ پکار کر تمام خلایق تک اپنی آواز پہنچائے گا۔ تمام لوگ قیامت کے میدان میں حاضر ہوں گے اور رحمن کے سامنے ان کی آوازیں پست ہوں گی۔ (تفسیر سوری: 1639/2)

(9) ﴿وَوَخَّشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾ ”اور آوازیں رحمن کے لیے دب جائیں گی“ حشر کے میدان میں سب لوگوں کی آوازیں اپنے رب کے سامنے پست ہو جائیں گی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ﴾ (۳۵) وَلَا يُؤْذِنُ لَهُمْ فَيَعْتَلِدُونَ﴾ (۳۶) ”یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے۔ اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں۔“ (المرسلات: 35، 36)

(10) ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ ”پھر تم سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سناؤ گے“ قیامت کے دن لوگوں کے قدموں کی آہٹ یا ہونٹوں کی حرکت سے پیدا ہونے والی بالکل آہستہ آواز سنائی دے گی۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿يَوْمَ هَمَّ بِتِلْكَ لَأَتَكَلَّمَنَّ نَفْسًا لَا يَأْذِنُهَا﴾ ”جس دن وہ آئے گا، کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بد بخت اور کچھ نیک بخت ہیں۔“ (سورہ: 105)

(11) اس دن سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال کا نور پورے ماحول پر چھایا ہوا ہوگا۔ لوگ پکارنے والے کی آواز کے پیچھے چل دیں گے۔

(12) تم اس عظیم مقام پر دیکھو گے کہ دولت مند اور فقراء، مرد اور عورتیں، آزاد اور غلام، بادشاہ اور عوام سب نظریں نیچے کیے ساکت اور خاموش گھٹنوں کے بل گرے ہوئے اور گردنوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ہر شخص اپنے باپ، بھائی اور دوست، یا ر کو بھول کر صرف اپنے معاملے میں مشغول ہوگا۔ ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ (۳۶) ”اس دن اُن میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اُسے (دوسروں سے) بے نیاز کر دے گی۔“ (ص: 37) حاکم عادل اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ نیکو کار کو اس کی نیکی کی جزا دے گا اور بدکار کو محروم کرے گا۔ رب کریم اور رحمن و رحیم پر امید یہ ہے کہ تمام خلائق اس کے ایسے فضل و احسان، عفو و درگزر اور بخشش کو دیکھے گی، زبان جس کی تعبیر سے قاصر اور فکر اس کے تصور سے بے بس ہے۔ تب تمام خلائق اس کی رحمت کی منتظر ہوگی مگر رحمت ان لوگوں کے لئے مختص ہوگی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔

(تفسیر سہدی: 2/1639, 1640)

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾

”اُس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمن اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا“ (109)

سوال: قیامت کے دن کس کی سفارش نفع دے گی، اس کی وضاحت ﴿يَوْمَئِذٍ... قَوْلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ ”اُس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمن اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا“ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے اسی کی سفارش نفع دے گی جسے وہ اجازت دے دے اور اس کی بات سے راضی بھی ہو۔

(2) اللہ تعالیٰ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بندوں کے حالات سے باخبر ہے۔ خاص حالات میں کسی کی درخواست اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے موقع دیں گے۔ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ (۳۸) ”یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْبَاطِنَةُ صَفًّا ۗ لَا يَسْأَلُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا“ (۳۸) ”جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے۔ وسیع رحمت والا ہے، کسی کو اُس سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی۔ 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۔“ (التہاب: 38، 37)

(3) ﴿الْأَمِنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ ”مگر جس کو رحمن اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا“ یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکے گا اور وہ صرف اس شخص کے لئے سفارش کی اجازت دے گا جس کے لئے وہ راضی ہوگا یعنی انبیاء و مرسلین اور مقرب بندے۔ صرف ان لوگوں کے لئے سفارش کی اجازت ہوگی جن کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور وہ صرف مخلص مومن ہیں۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی معدوم ہوگی تو کسی کے لئے کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی۔ (تفسیر سعدی: 2/1640، 1641)

(4) قیامت کے دن اصل اہمیت اس چیز کی ہوگی کہ کون کیا لے کر آیا ہے، جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا، اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھالا وہی لوگ یہ حق رکھیں گے کہ اگر ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی ہوگی تو وہ شفاعت سے پوری کر دی جائے گی۔

(5) ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ عَنْهُمُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّأْذَنَ اللّٰهُ لِيَسْمَعُوْا وَيُرْوٰى صَوْتُهُمْ﴾ ”اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آسکتی مگر اُس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔“ (انجم: 26)

(6) رب العزت نے فرمایا: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنْ اِزْنٰهُ وَهُمْ مِّنۢ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُوْنَ﴾ ”وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔“ (الانبياء: 28)

(7) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کے لئے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے۔ تو ہر نبی نے جلدی کی کہ اپنی اس دعا کو (دنیا ہی میں) مانگ لیا ہے اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال رکھا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔“ (صحیح مسلم: 491)

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا﴾

”وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے“ (110)

سوال 1: اللہ تعالیٰ کا علم سب پر محیط ہے، اس کی وضاحت ﴿يَعْلَمُ... عِلْمًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ ”وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے“ قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سے مراد ہے کہ وہ قیامت کے معاملے کو جانتا ہے۔ (جامع البیان: 235/16)

(2) ﴿وَمَا خَلَقُهُمْ﴾ ”اور جو ان کے پیچھے ہے“ اور ان کے دنیا کے معاملات کو جانتا ہے۔ (جامع البیان: 235/16)

(3) اللہ تعالیٰ سب اگلے پچھلے حالات جانتا ہے۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ وہ اپنے علم سے تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کے علم کے دائرے میں کائنات کا ایک ایک فرد بند ہے۔

(4) ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ ”اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے“ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ (جامع البیان: 235/16)

سوال 2: اللہ تعالیٰ کے علم کا شفاعت کے ساتھ تعلق واضح کریں؟

جواب: کسی کے علم ہی کی وجہ سے سفارش کے مستحق ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے، اس لیے شفاعت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کون کس کے حق میں شفاعت کرے۔

﴿وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ

”اور تمام چہرے اُس زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے اور یقیناً نامراد ہوا

مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾

جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا“ (III)

سوال 1: لوگوں کے سر جی و قیوم کے سامنے جھک جائیں گے، اس کی وضاحت ﴿وَعَنْتِ... الْقَيُّومِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ ”اور تمام چہرے اُس زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے“ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کا خوف لوگوں پر چھایا ہوا ہوگا۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا۔ ظالم اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تمام لوگ سبے ہوئے ہوں گے اور آوازیں رحمن کے آگے دب جائیں گی۔ اہل ایمان کو یہ خوف نہ ہوگا کہ اعمال میں سے کچھ کم کیا جائے گا۔ الحمد للہ

(2) ﴿لِلْحَيِّ﴾ ”زندہ رہنے والے“ جو فوت نہیں ہوتا ﴿الْقَيُّومِ﴾ ”قائم رہنے والے“ جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور کبھی

نہیں سوتا۔ وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کی تدبیر و حفاظت فرماتا ہے، وہ اپنی ذات میں کامل ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے اور صرف اسی کے سہارے قائم ہے۔ (المصباح الامیر: 4/80)

(3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ تم میں سے ہر کسی کا پسینہ زمین پر ستر ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔“ (صحیح بخاری: 6532)

(4) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ”لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اکٹھے کئے جائیں گے۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا سب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا۔“ (مسلم، کتاب الحجۃ و منیہ)

سوال 2: ظالم نامراد ہوگا، اس کی وضاحت ﴿وَقَدْ... ظَلَمْنَا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمًا﴾ اور یقیناً نامراد ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا، جس نے اپنے اوپر ظلم کیا وہ قیامت کے دن تباہ اور نامراد ہو گیا۔

(2) وہ شخص مکمل نامراد ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ شرک کرنے والا ہو جیسا کہ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ”بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے“ (تھان: 1)

(3) سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔“ (صحیح بخاری: 2447)

(4) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن ہر صاحب حق کو اس کا حق دلایا جائے گا حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔“ (مسلم: 2582)

(5) سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”لوگو! ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا۔“ (مسلم: 2578)

(6) اس موقع پر لوگ دو اقسام میں منقسم ہوں گے۔ (i) اپنے کفر کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، جنہیں ناکامی، حرماں نصیبی، جہنم میں دردناک عذاب، اور اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

(ii) وہ لوگ جو ان امور پر ایمان لائے جن پر ایمان لانے کے لئے ان کو حکم دیا گیا، نیک عمل کرتے رہے یعنی واجبات

و مستحبات پر عمل پیرا رہے۔ (تفسیر سہمی: 2/1641)

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظَلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾

”اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو نہ وہ کسی نا انصافی سے ڈرے گا اور نہ کسی حق تلفی سے“ (112)

سوال: ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کی جزا کی وضاحت ﴿وَمَنْ... هَضْمًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ایمان لا کر عمل کرنے والوں کو نہ نا انصافی کا ڈر ہو گا نہ حق تلفی کا۔ رب العزت نے فرمایا:

(2) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ”اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو“ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض ادا کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو قبول کرتا ہے۔

(3) ایمان اطاعت کی صحت اور نیکیوں کی قبولیت کی شرط ہے۔ (تفسیر ابی سہم: 4/311)

(4) ﴿فَلَا يَخْفُ ظَلْمًا﴾ ”تو نہ وہ کسی نا انصافی سے ڈرے گا“ یعنی اس کے گناہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔

(5) ظلم کا مطلب ہے کہ جو گناہ خود نہیں کیے ان کا بوجھ بھی اٹھانا پڑ جائے۔ قیامت کے دن دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔

(6) ﴿وَلَا هَضْمًا﴾ ”اور نہ کسی حق تلفی سے“ یعنی نہ اس کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی بلکہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اس کے عیوب کو پاک کر دیا جائے گا اور اس کی نیکیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے گا۔ فرمایا: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ”اور اگر ایک نیکی ہو تو اس کو دو گنا بڑھا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔“ (النساء: 40) (تفسیر سہمی: 2/1641)

(7) ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَقِفْ وَأَنْفِثْ كُلَّ نَفْسٍ مِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ”تو کیا حال ہو گا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“ (آل عمران: 25)

(8) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”حکم ہو گا کہ واپس جاؤ اور جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال لاؤ جن کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہو، چنانچہ وہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب! جن کو نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا، ہم نے ان سب کو نکال لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: پھر واپس جاؤ اور جس کے

دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہوا سے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب! جن کو نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا ہم ان سب کو نکال لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا کہ واپس جاؤ اور جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوا سے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہم ان سب کو نکال لائے ہیں جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا۔“ (مسلم: 183، بخاری: 7439)

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَوَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ

”اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں ہم نے ہر حکم سے طرح طرح کی کچھ وعیدیں بیان کی ہیں،

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾

شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ (قرآن) ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے“ (113)

سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فصیح عربی زبان میں نازل فرمایا، اس کی وضاحت ﴿وَكَذَلِكَ... ذِكْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ ”اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے“ یعنی اسی طرح رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ جب جزاکا دن آنا برحق ہے وہ آکر ہی رہے گا تو اس کے لئے ہم نے قرآن اتارا ہے جو فصیح عربی زبان میں ہے۔ اس زبان میں کسی بات کو بیان کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔

(2) یعنی ہم نے اس کتاب کو فضیلت والی عربی زبان میں نازل کیا ہے جس کو تم خوب سمجھتے ہو اور اس میں کامل تفہم رکھتے ہو اور اس کے الفاظ و معانی تم پر مخفی نہیں ہیں۔ (تفسیر سدی: 2/1641)

(3) قرآن حکیم انسانی زبان میں ہے اور ان لوگوں کی زبان میں ہے جو قرآن حکیم کے اول مخاطبین تھے۔ اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ زبان بنا کر اپنی ہدایت کو ہر زمانے کے انسانوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔

(4) ﴿وَصَوَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾ ”اور اس میں ہم نے ہر حکم سے طرح طرح کی کچھ وعیدیں بیان کی ہیں“ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو طرح طرح سے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے تاکہ وہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچ جائیں۔

(5) یعنی اس کتاب میں ہم نے وعید کو بہت سی انواع کے ذریعے بیان کیا ہے۔ کبھی تو ان اسماء کے ذریعے سے بیان کیا ہے جو عدل و انتقام پر دلالت کرتے ہیں، کبھی اس عبرت ناک عذاب کے ذکر کے ذریعے سے اس وعید کو بیان کیا جو گزشتہ

قوموں پر نازل ہوا اور حکم دیا کہ آنے والی آتشیں اس سے عبرت حاصل کریں اور کبھی گناہوں کے آثار اور ان سے پیدا ہونے والے عیوب کو بیان کر کے اس وعید کا ذکر کیا ہے۔ کبھی قیامت کی ہولناکیوں اور اس کے دل کو ہلا دینے والے مناظر کو بیان کر کے اس وعید کا ذکر کیا۔ کبھی جہنم کے مناظر اور اس میں دیئے جانے والے مختلف انواع کے عذاب اور عقوبتوں کا ذکر کر کے اس وعید کو بیان کیا ہے۔ (تفسیر سہی: 2/1641)

(6) ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ”شاید کہ لوگ ڈر جائیں“ یعنی تاکہ وہ شرک سے اجتناب کریں، گناہوں، حرام کاموں اور بے حیائیوں کو چھوڑ دیں۔

(7) ﴿أَوْ يُحَدِّثْ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ ”یا وہ (قرآن) ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے“ یعنی قرآن مجید ان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا کر دے، وہ فرماں بردار بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔

(8) (i) تنبیہات کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر نیکی کا جوش پیدا ہو اور اطاعت اور قرب کا شوق پیدا ہو۔ (ii) پچھلی قوموں کے حالات سے تمبیہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جھٹلانے والے ڈر جائیں اور حالات و واقعات سے عبرت حاصل کریں۔

﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ذ
 ”پس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، بادشاہِ حقیقی ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

پوری کی جائے اور آپ دعا کریں اے میرے رب! مجھے علم میں زیادہ کرا! (114)

سوال 1: ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ﴾ ”پس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے۔ وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ وہ برتر اور اعلیٰ ہے۔

(2) اللہ تعالیٰ کی ذات بلند، اُس کی شان بلند، اُس کی صفات بلند، اُس کے اختیارات بلند، اُس کے فیصلے بلند، اُس کے سامنے مخلوق جھک جاتی ہے۔

(3) ﴿الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ ”بادشاہِ حقیقی ہے“ وہ حقیقی بادشاہ ہے، اقتدار اس کا، بادشاہی اس کی، اس کے احکامات نافذ ہیں۔ اس کی تقدیر بندوں پر نافذ ہے۔ مخلوق اس کی غلام ہے، اس کی شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی پابند ہے اور اسی کا حساب کتاب ہوگا۔

(4) اس کا وجود، اس کا اقتدار اور اس کا کمال سب حق ہے۔ پس صفات کمال کی مالک صرف ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو ذی جلال ہو اور اس میں اقتدار بھی شامل ہے۔ بعض اوقات اس کے سوا مخلوق بھی، بعض اشیاء پر اقتدار اور اختیار رکھتی ہے مگر یہ اقتدار ناقص اور باطل ہے جو زائل ہو جانے والا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے بادشاہ حقیقی، جلال کا مالک اور قائم و دائم رہنے والا ہے۔ (تفسیر سدی: 2/1642)

(5) اللہ تعالیٰ اس کائنات کی اصل سچائی ہے۔ اسی کی بات سچی، اسی کا وعدہ سچا، اسی کی وعید سچی، اسی کی جنت حق اور اسی کی دوزخ حق ہے۔

سوال 2: نزول قرآن کے وقت اسے پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اس کی وضاحت ﴿وَلَا تَعْجَلْ... وَحَيْثُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْطَعِ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ ”اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے“ یعنی جب تک وحی پوری نہ ہو جائے آپ ﷺ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں۔ جیسا کہ رب العزت نے سورہ القیامہ میں فرمایا: ﴿لَا تُخْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (۱۱) ”اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ“ (۱۲) ”فَاِذَا قُرْآنُهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ“ (۱۳) ”ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا نَزْلَةَ الْوَحْيِ“ (۱۴) ”آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں کہ اُس میں جلدی کریں یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو آپ اُس کے پڑھنے کی پیروی کرو پھر یقیناً ہم ہی پر ہے اس کا بیان کرنا بھی۔“ (القیامہ: 16-19)

(2) سیدنا جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور اُسے پڑھ کر سنا تے تو نبی ﷺ ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی حصہ بھول نہ جائیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تلقین کی کہ غور سے سُنیں۔ اُس کو پڑھوانا اور یاد کروادینا ہماری ذمہ داری ہے۔

(3) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿لَا تُخْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ کے متعلق فرمایا کہ وحی نازل ہوتی تو نبی کریم ﷺ پر اس کا بہت بار پڑتا اور آپ ﷺ اپنے ہونٹ ہلاتے۔ سعید نے کہا مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں تمہیں ہلا کر دکھاتا ہوں جس طرح نبی کریم ﷺ ہلاتے تھے۔ سعید نے کہا جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما ہونٹ ہلا کر دکھاتے تھے، میں تمہارے سامنے اسی طرح ہلاتا ہوں چنانچہ انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: اس آیت کے اترنے کے بعد جب سیدنا جبریل علیہ السلام آتے اور قرآن سنا تے تو آپ ﷺ کان لگا کر سنتے۔ جب جبریل علیہ السلام

چلے جاتے تو آپ ﷺ کو لوگوں کو اسی طرح پڑھ کر سنا دیتے جیسے جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو پڑھ کر سنا دیا تھا۔“ (صحیح بخاری: 7524)

(4) اس آیت کریمہ سے حصول علم کے آداب اخذ کئے جاتے ہیں۔ علم کی سماعت کرنے والے کے لئے مناسب ہے کہ صبر سے کام لے یہاں تک کہ املا کرانے والا اور معلم اپنے کلام سے فارغ ہو جائیں جو لگاتار اور مسلسل ہے۔ اگر ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ اس وقت کیا جائے جب معلم فارغ ہو جائے۔ معلم کی قطع کلامی اور سوال کرنے میں عجلت سے باز رہے کیونکہ یہ حرمان نصیبی کا سبب ہے۔ اسی طرح مسئول کے لئے مناسب ہے کہ وہ مسائل کے سوال کو لکھ لے اور جواب دینے سے قبل مسائل کے مقصود کو اچھی طرح سمجھ لے، کیونکہ یہ صحیح جواب کا سبب ہے۔ (تفسیر سعدی: 1643)

سوال 3: نبی ﷺ کو علم میں اضافے کی جو دعا سکھائی گئی، اس کی وضاحت ﴿وَقُلِّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقُلِّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ ”اور آپ دعا کریں اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر“ یہاں علم سے مراد قرآن مجید اور حدیث رسول کا علم ہے۔ نبی کریم ﷺ کو وحی و رسالت کے علم میں اضافے کی دعا کا حکم دیا گیا۔ قرآن و حدیث کے علم سے انسان کا تعلق رب سے قائم ہوتا ہے۔ اس علم سے انسان کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور غضب کا پتہ چلتا ہے۔

(2) کسب معاش کے لیے دیگر اشیاء کا علم جو انسان حاصل کرتا ہے وہ فن ہیں، ہنر ہیں، صنعت و حرفت ہیں۔

(3) قرآن مجید پڑھنے میں جلدی کی وجہ یہ خوف تھا کہ کہیں علم چلا نہ جائے۔ اس لیے آپ ﷺ کو علم میں اضافے کی دعا سکھائی گئی۔

(4) چونکہ وحی کو اخذ کرنے کے لئے نبی کریم ﷺ کی عجلت دلالت کرتی ہے کہ آپ علم کے ساتھ کامل محبت رکھتے تھے اور اس کے حصول کے بے حد خواہش مند تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ اپنے لئے زیادہ علم کی دعا کریں کیونکہ علم بھلائی ہے اور بھلائی کی کثرت مطلوب ہے اور یہ کثرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور اس کے حصول کا راستہ کوشش، شوق علم، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، اس سے مدد مانگنا اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھنا ہے۔

(تفسیر سعدی: 2/1642)

(5) علم میں اضافے کی دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ: (i) علم تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔

(ii) اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم نفع مند ہے۔ وہی بھلنے پھولنے والا ہے۔

(iii) اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہی قائم رہنے والا ہے۔ (iv) اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ضائع نہیں ہوگا۔

(6) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ یہ دعا مانگتے تھے: ﴿اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا﴾ ”یا اللہ! مجھے فائدہ دے اس علم سے جو تو نے مجھے سکھایا اور مجھے وہ علم سکھا دے جو مجھے فائدہ دے اور میرے علم میں اضافہ فرما۔“ (سنن ابن ماجہ: 3833)

(7) رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”آپ کہہ دیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، برابر ہو سکتے ہیں۔“ (الزمر: 9)

(8) ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ كَرَجَاتٍ﴾ ”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔“ (البقرہ: 11)

(9) سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر (خوب) برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور اس کو وہ چیز نفع دے جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا (یعنی توجہ نہیں کی) اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔“ (صحیح بخاری: 79)

﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيهِ وَكَلَّمْنَا لَهُ عَزْمًا﴾

”اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی چنگلی نہ پائی“ (115)

سوال 1: یہاں قصہ آدم کس مناسبت سے لایا گیا اور سیدنا آدم علیہ السلام سے کون سا عہد لیا گیا تھا جسے وہ بھول گئے، اس کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ... عَزْمًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) (1) یہاں قصہ آدم علم اور نسیان علم کی مناسبت سے لایا گیا۔ (ii) رسول اللہ ﷺ اخذ وحی میں نسیان کے خوف سے جلدی کرتے تھے یہاں اس واقعے میں بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی بھی بھول کی وجہ سے ہوئی۔

(2) اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ جنت میں سے جو جی چاہے کھائیں مگر ایک درخت کا پھل نہ کھائیں لیکن وہ

بھول گئے۔

(3) ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَنُوسَىٰ﴾ اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا، یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کو وصیت کی، اسے حکم دیا اور اس سے عہد لیا کہ وہ اس پر قائم رہے۔ اس نے اس وصیت کا التزام کیا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اس کو قائم کرنے کا عزم کیا مگر اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی وصیت کو بھول گیا اور اس کا مضبوط عزم ٹوٹ گیا تب اس سے ایسی لغزش صادر ہوئی جسے سب جانتے ہیں۔ پس وہ اپنی اولاد کے لئے عبرت بن گیا اور اولاد آدم کی طبیعت اور فطرت آدم علیہ السلام کی طرح ہو گئی، آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اس کی اولاد بھی نسیان کا شکار ہو گئی، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور اولاد بھی غلطی کا ارتکاب کرتی ہے۔ (تیسری سہی: 1643/2)

(4) ﴿وَمِنْ قَبْلِ﴾ ”اس سے پہلے“ اس سے مراد ہے کہ جیسے اب قرآن میں طرح طرح کی وعیدوں سے سمجھا رہے ہیں اسی طرح پہلے آدم کو بھی سمجھایا تھا۔

(5) ﴿فَنُوسَىٰ﴾ ”تو وہ بھول گیا“ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: انسان کو انسان اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے عہد لیا گیا اور وہ بھول گیا۔ (سراج المیر: 1190/2) (6) نسیان ہی ارادے کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔

(7) اہل عرب نسیان سے مراد چھوڑ دینا لیتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا﴾ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ﴿اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔“ (طہ: 126)

(8) ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ فَالْيَوْمَ نُنَسِّهِمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿”جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔“ (الاعراف: 51)

(9) ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿”سو اب مزہ چکھو کیونکہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا ہم نے بھی یقیناً تمہیں بھلا دیا ہے اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔“ (الجمہ: 14)

(10) ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ اور تم ان جیسے نہ بنو

جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔“ (الحشر: 19)

(11) رب العزت نے دعا سکھائی ہے: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ إِنَّكَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ ”اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اے ہمارے رب! اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا، جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب! اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولیٰ ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔“ (البقرہ: 286)

(12) ﴿وَلَوْ كُنْهَ فَجِئ لَهٗ عَزْمًا﴾ ”اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی“ آدم علیہ السلام اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکا۔ اسی طرح اس کی اولاد اپنے عزم کو توڑ بیٹھتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف اور اقرار کر کے فوراً توبہ کر لی اور اس کی خطا کو بخش دیا گیا، جو کوئی اپنے باپ کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ (تفسیر صدی: 2/1643)

سوال 2: قوت ارادی کے مضبوط ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

جواب: (1) قوت ارادی سے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہ سکتا ہے۔

(2) قوت ارادی سے انسان خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔

(3) انسان کو مادی میلانات کو کنٹرول کرنے کے لیے قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے۔

(4) انسان قوت ارادی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم نہیں رہ سکتا۔

(5) انسان قوت ارادی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف باتوں کے مقابلے میں مزاحمت کرتا ہے اور ان سے متاثر ہونے سے بچتا ہے۔

(6) قوت ارادی نہ ہو تو انسان مرغوبات اور خواہشات کا غلام بن جائے۔

(7) قوت ارادی سے ہی مرغوبات کے استعمال میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔

(8) قوت ارادی سے ہی انسان مادی ضروریات کو کم کر کے روحانی ترقی کر سکتا ہے۔ چاہے افراد ہوں یا اقوام ترقی کے لیے یہ

معیار ناگزیر ہے۔ (9) انسان مضبوط قوت ارادی سے ہی شیطان کے دوسوں سے بچ سکتا ہے۔

(10) مضبوط قوت ارادی سے ہی نفس پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔

سوال 3: انسان شیطان کے جال میں کیسے پھنستا ہے؟

جواب: پہلے انسان کا پہلا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انسان نسیان اور ارادے کی کمزوری سے شیطان کے جال میں پھنستا ہے۔

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط آبی﴾

”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا: ”آدم کو سجدہ کرو“ تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اُس نے انکار کر دیا“ (116)

سوال 1: آدم ﷺ کی فضیلت کے بیان ﴿وَإِذْ قُلْنَا... آبی﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ ”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا: آدم کو سجدہ کرو“ یہاں سے انسان کی تمام مخلوقات پر فضیلت اور بزرگی کے بیان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں آدم ﷺ کی پیدائش کے بعد اس حکم کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا کہ آدم ﷺ کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔

(2) ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ ”آدم کو سجدہ کرو“ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آدم ﷺ کی تخلیق کو مکمل کیا، انہیں اشیاء کے نام سکھائے، انہیں فضیلت اور تکریم بخشی اور ان کے اکرام و تعظیم اور ان کی جلالت شان کو تسلیم کر دینے کے لئے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور فرشتے اس حکم کو مانتے ہوئے فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ (تیسرے حصے: 2/1644)

(3) ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ ”تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے“ فرشتوں میں ایک جن ابلیس بھی تھا جس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔

(4) رب العزت نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ط قَالَ أَكَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ ”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)

(5) ﴿آبی﴾ ”اُس نے انکار کر دیا“ ابلیس نے سجدے کو انسان کا معاملہ سمجھا اور انسان کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہوئے سجدے سے انکار کر دیا۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا، اس فرق کی کیا وجہ تھی؟

جواب: (i) فرشتوں نے سجدے کو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا معاملہ سمجھا اس لیے انہوں نے اطاعت کی۔

(ii) ابلیس نے اس حکم کی طرف نہ دیکھا، اپنے سامنے انسان کو دیکھا جس کو اپنے سے کم تر جانا تو سجدے سے انکار کیا۔

﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ

”تو ہم نے کہا: ”اے آدم! یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے

﴿فَتَشْفِي﴾

کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے“ (117)

سوال: شیطان سے ہوشیار رہنے کے حکم کی وضاحت ﴿فَقُلْنَا... فَتَشْفِي﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ﴾ ”تو ہم نے کہا: ”اے آدم! یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے قبل از وقت آدم ﷺ کو آگاہ کر دیا تھا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے لہذا اس سے ہوشیار رہنا۔

(2) ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفِي﴾ ”تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے“ فرمایا: کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اپنے حسد اور دشمنی کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔

(3) رب العزت نے اولاد آدم کو تنبیہ فرمائی ہے: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ”اے اولاد آدم! شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اُس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، وہ اُن دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ وہ اُن دونوں کو ایک دوسرے کی شرم گاہیں دکھا دے یقیناً وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یقیناً ہم نے شیطانوں کو اُن لوگوں کے لیے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔“ (الاعراف: 27)

﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾

”یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اس میں اور نہ ننگے رہو گے“ (118)

سوال: سرزمین جنت میں ہر طرح کا آرام ہے، اس کی وضاحت ﴿إِنَّ... تَعْرَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: سیدنا آدم ﷺ کو خوش خبری دی گئی: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ ”یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اس میں اور نہ ننگے رہو گے“ یعنی جنت کی راحتوں میں تمہارے لئے بہترین کھانوں کا انتظام ہوگا

جو تمہاری بھوک مٹانے کے لئے نہیں لطف کے لئے ہوں گے۔ جنت میں تمہیں کبھی بھوک نہ لگے گی۔ جنت میں تمہارے لئے بہترین لباس ہوں گے۔ وہاں کبھی ننگے نہ رہو گے۔ وہاں ہر طرح کا آرام ہے۔

﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾

”اور یقیناً اس میں نہ تم پیاس لگے گی اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی“ (119)

سوال: جنت میں نہ پیاس لگے گی نہ دھوپ، اس کی وضاحت ﴿وَأَنَّكَ... تَصْحَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾ ”اور یقیناً اس میں نہ تم پیاس لگے گی اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی“ یعنی جنت کی بابرکت سرزمین میں تمہیں کبھی پیاس نہ لگے گی۔ جو مشروبات تمہیں پلائے جائیں گے وہ تمہارے لطف اور ذائقے کے لئے ہوں گے۔ (2) جنت میں تمہارے آرام کے لئے سایوں کا اہتمام ہوگا۔ تمہیں کبھی دھوپ نہ لگے گی۔

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ﴾

”پس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اُس نے کہا: ”اے آدم! کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں“

﴿وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى﴾

اور ایسی بادشاہت جو پرانی نہ ہو؟“ (120)

سوال 1: شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں جو وسوسہ ڈالا، اس کی وضاحت ﴿فَوَسْوَسَ... يَبْلَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾ ”پس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا“ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہما السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں اس درخت کا پھل کھانے کے لئے آمادہ کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔

(2) یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس مقام پر شیطانی وسوسہ کی نسبت صرف سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی اور دوسرے مقام پر دونوں کی طرف کی گئی ہے۔ اس لیے کہ اس معاملہ میں حوا کی حیثیت صرف بالتحقیق لیکن بائبل کی روایت یوں ہے

کہ شیطان نے پہلے سیدہ حوا علیہا السلام کو بھرا کیا۔ پھر حوا نے آدم کو پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ بائبل کی اس روایت کو بعض مفسرین نے بھی نقل کر دیا جبکہ یہ روایت قرآن کی اس آیت کے مطابق غلط قرار پاتی ہے۔ (تیسرا لہذا: 86/3)

(3) ﴿قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ﴾ ”اُس نے کہا: ”اے آدم! کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں“ وہ ان سے کہتا تھا کہ جو کوئی اس درخت کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔

(4) ﴿وَمَلِكٌ لَا يَلِي﴾ ”اور ایسی بادشاہت جو پرانی نہ ہو“ یعنی تمہیں لازوال بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی یوں سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہما السلام اس کے دام فریب میں آگئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پھل کے کھاتے ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے پھر وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ (۲۰) ”پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرماگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اُس نے کہا: ”تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا، مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔“ (الاعراف: 20)

(5) تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے۔ تم جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ (جامع البیان: 244/16)

(6) شیطان نے انسان کی کمزوریوں کو پکڑتے ہوئے اُسے طویل زندگی اور طویل اقتدار کا جھانسنہ دیا۔ اُس نے کہا میں تمہیں ابدی اور لازوال سلطنت کا درخت بتاؤں۔

سوال 2: طول اہل یعنی لمبی امیدیں باندھنے کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟

جواب: (1) طول اہل کا سبب آخرت فراموشی اور دنیا سے محبت ہے جس کا علاج نبی نے کیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے بدن کے بعض حصے کو پکڑ کر فرمایا: ”تم دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک مسافر یا راہ گیر ہو، اور اپنا شمار قبر والوں میں کرو۔“ مجاہد کہتے ہیں: ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا: جب تم صبح کرو تو شام کا یقین مت رکھو اور جب شام کرو تو صبح کا یقین مت رکھو، اور بیماری سے قبل صحت و تندرستی کی حالت میں اور موت سے قبل زندگی کی حالت میں کچھ کر لو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے! تمہیں نہیں معلوم کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا۔ (ترمذی: 2333)

(2) سیدنا علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں (i) لمبی امیدیں (ii) خواہشات کی پیروی۔ بے شک لمبی امیدوں سے آخرت بھول جاتی ہے اور خواہشات کی پیروی اتباع حق سے روکتی ہے۔ بے شک دنیا منہ موڑ کر چل پڑی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی اولاد (یعنی حصہ) ہے پس تم آخرت والے بنو۔ اس لئے کہ آج کے دن عمل ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں اور کل کو حساب دینا ہے، پھر کوئی عمل نہیں کیا جاسکے گا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: 34495)

(3) سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے ہیں: ”اس امت کے پہلے لوگوں نے یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پائی اور اس امت کے آخری لوگ بخل اور طول اہل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔“ (صحیح الترمذی: 1676) (4) سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دو کنکریاں پھینکتے ہوئے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟“ لوگوں نے کہا: اللہ اور اُس کے رسول کو بہتر معلوم ہے آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ امید (و آرزو) ہے اور یہ اجل (موت) ہے۔“ (ترمذی: 2870)

(5) سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کریں تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر نماز آخری نماز سمجھ کر پڑھ (اور تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے) اور اگر تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے لوگوں کے پاس جو کچھ (مال و دولت وغیرہ) ہے اس کی طرف توجہ نہ دے تو (دل کا) غمی بن جائے گا اور کوئی ایسی بات یا کام نہ کر کہ تجھے بعد میں معذرت کرنی پڑے۔“ (صحیح الترمذی: 1681)

(6) سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے وقت کہنے لگے میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہو اور اگر تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر اور مظلوم کی بددعا سے بچ بے شک وہ بددعا بڑی جلد قبول کی جاتی ہے۔“ (صحیح الترمذی: 1682)

(7) طول اہل اور قصر اہل کے سلسلے میں لوگوں کے مراتب: لوگ اس سلسلے میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں بعض لوگ بقاء کی آرزو کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: ﴿يَوْمَ ذُحِكُوا هُمْ كَلَوْ يَعْزُرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ ”ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے ہزار برس کی عمر دے دی جائے۔“ (البقرہ: 96)

(8) بعض لوگ بڑھاپے تک زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ انتہائی عمر ہے جو مشاہدہ میں آتی رہتی ہے۔ یہ لوگ دنیا کی شدید محبت میں گرفتار رہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”بوڑھا آدمی طلب دنیا کی محبت میں جوان ہوتا ہے اگرچہ اس کی ہنسیاں مرگئی ہوں مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے جو متقی ہیں تاہم متقی بہت کم ہیں۔“ (بخاری مسلم)

(9) بعض لوگوں کو ایک سال سے زیادہ کی توقع نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ صرف ایک سال کی ضروریات کا اہتمام کرتے ہیں اور سردی میں گرمی کے لئے اور گرمی میں سردی کے لئے جمع کرتے ہیں چنانچہ ایک سال کی ضروریات جمع ہو جاتی ہیں تو

عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

(10) بعض لوگ ایک سال سے بھی کم جینے کی توقع رکھتے ہیں ایسے لوگ ایک موسم میں دوسرے موسم کی امید نہیں رکھتے۔

(11) بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک دن سے زیادہ کا طول الامل نہیں رکھتے صرف آج کی تیاری کرتے ہیں کل کی فکر میں مشغول نہیں ہوتے۔

(12) بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا امل ایک ساعت سے تجاوز نہیں کرتا جیسا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”اے اللہ کے بندے! جب توجیح کرے تو اپنے دل میں شام کا خیال نہ لا اور شام کرے توجیح کا تصور نہ کر۔“

(13) ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”آدمی کی مثال یہ ہے کہ اس کے ارد گرد نانوے موتیں ہیں اگر ان سب سے محفوظ رہتا ہے تو وہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔“ (ترمذی: 2150)

(14) سیدنا عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور خط کھینچا اور اس کے درمیان میں بھی ایک خط کھینچا پھر خط کے برابر میں بہت سے خطوط کھینچے اور ایک خط باہر کی طرف کھینچا پھر فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: ”یہ درمیانی خط انسان ہے اور یہ چوکور خط اس کی موت ہے جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے میں لئے ہوئے ہے یہ خطوط مصائب ہیں جو اسے نوچتے گھینتے ہیں اگر ایک سے بچ جائے تو دوسرا اپنا عمل کرتا ہے اور بیرونی خط اہل ہے۔“ (بخاری)

(15) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے: زندگی کی محبت اور مال کی زیادتی کی محبت میں۔“ (ابن ماجہ: 4233)

(16) سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ابن آدم (انسان) بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کی دو خواہشیں جوان ہو جاتی ہیں: مال کی ہوس، اور عمر کی زیادتی کی تمنا۔“ (ابن ماجہ: 4234)

﴿فَاكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۗ

”پس اُن دونوں نے اُس میں سے کھالیا تو اُن کے لیے اُن کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چکانے لگے

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿۱۲﴾

اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا“ (12)

سوال: سیدنا آدم ﷺ اور سیدہ حوا علیہما السلام نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو کیا نتیجہ نکلا، اس کی وضاحت ﴿فَأَكَلَا... فَعَوَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا﴾ ”پس اُن دونوں نے اُس میں سے کھا لیا“ شیطان نے اُس درخت میں ابدی فائدے گنوائے تو سیدنا آدم ﷺ اور سیدہ حوا علیہما السلام نے اُس کا پھل کھا لیا۔

(2) ﴿فَبَدَّتْ لَهَا سَوْآتُهَا﴾ ”تو ان کے لیے اُن کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں“ درخت کا پھل کھانے سے دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں۔

(3) بے لباس ہونا اس چیز کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر محنت، مشقت کے جو روزی میسر تھی وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔

(4) ﴿وَوَطِئَافًا يَخْضِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرُقِ الْجَنَّةِ﴾ ”اور دونوں اپنے اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے“ سیدنا آدم ﷺ اور سیدہ حوا علیہما السلام نے فطری شرم وحیا کی وجہ سے خود کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔

(5) رب العزت نے فرمایا: ﴿يَبْنَى آدَمُ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا لِيُرَى سَوَاتِكُمْ وَإِنْ لَبِاسُ السَّقْوَى ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِيُذَكَّرُوا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ ”اے اولاد آدم! یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے اور تقویٰ کا لباس ہی بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔“ (الاعراف: 26)

(6) ﴿وَوَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ ”اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا“ سیدنا آدم ﷺ نے ابلیس کے حکم کی اطاعت کر لی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر لی تھی۔ (جامع البیان: 244/16)

(7) سیدنا آدم ﷺ نے عزم کو چھوڑ دیا تھا اور عہد یا ڈنڈیں رکھا تھا۔ (تیسرے قاری: 400/11)

(8) پس آدم ﷺ نے فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا: ﴿قَالَ رَبُّنَا ظَلَمَنَا أَنْفُسَنَا سَاءَ مَا نَحْنُ وَإِنْ لَمْ تُغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ”ان دونوں نے کہا: ”اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“ (الاعراف: 23) (تیسرے قاری: 1645/2)

﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾

”پھر اُس کے رب نے اُسے چن لیا، پس اُس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی“ (122)

سوال: سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی گئی، اس کی وضاحت ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ... وَهَدَى﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾ ”پھر اُس کے رب نے اُسے چن لیا“، یعنی آدم علیہ السلام کو رب العزت نے غلطی پر ندامت اور توبہ کی توفیق دی اور ان کی توبہ قبول کر کے انہیں چن لیا۔

(2) ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ ”پس اُس پر توجہ فرمائی“، یعنی ان پر مہربانی کر کے ان کی توبہ قبول کر لی۔

(3) ﴿وَهَدَى﴾ ”اور ہدایت دی“ اللہ تعالیٰ نے راہِ راست کی طرف یعنی توبہ اور استغفار کی طرف راہ نمائی کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو ندامت اور توبہ کے بعد اسی مقام پر فائز کر دیا گیا جس پر وہ پہلے تھے۔

﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ فَاِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِّي

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو پھر اگر واقعی میری طرف سے تمہارے

هُدًى ۗ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفِى ۗ﴾

پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا“ (123)

سوال: جنت سے نکل جانے کے حکم کی وضاحت ﴿قَالَ اهْبِطَا... وَلَا يَشْفِى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ“ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ حوا علیہا السلام اور ابلیس تینوں کو حکم دیا کہ جنت سے نکل جائیں اور دنیا کو آباد کریں۔

(2) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے، آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔“ (مسلم: 854)

(3) ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ ”تم ایک دوسرے کے دشمن ہو“، یعنی آدم علیہ السلام اور آدم زاد کے دشمن ابلیس اور ابلیس

زادے ہوں گے۔ (السراج المبرق: 1192/2)

(4) ﴿فَاِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى﴾ ”پھر اگر واقعی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے“، یعنی اگر میری

طرف سے تمہارے پاس میرے رسول اور میری کتابیں آئیں جن سے تمہیں صراطِ مستقیم کی ہدایت ملے اور وہ راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔

(5) ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هَذَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى﴾ ”تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا“، یعنی جس وقت کسی کے پاس میری کتاب پہنچے یا کسی رسول کی دعوت پہنچے تو جو اس کی پیروی کرے گا اور میرے احکامات پر عمل کرے گا اور جن کاموں سے میں نے روکا ہے ان سے رکے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا، اور نہ آخرت کی سعادتوں سے محروم ہوگا۔

(6) اور ”ہدایت“ کی پیروی یہ ہے کہ رسول کی دی ہوئی خبر کی تصدیق کی جائے اور شہوات کا چھچھا کرتے ہوئے اور شہوات میں مبتلا ہو کر اس سے اعراض نہ کیا جائے۔

(7) ﴿فَمَنْ تَبِعَ هَذَاى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ”تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“ (البقرہ: 38)

(8) مصیبت گمراہی کی وجہ سے آتی ہے۔ گمراہی کی وجہ سے انسان بد بخت ہو جاتا ہے۔

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ آعْمى﴾

”اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا ٹھائیں گے“ (124)

سوال: وحی الہی سے اعراض کی سزا کی وضاحت ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ... آعْمى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى﴾ ”اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا“ ذکر سے منہ موڑنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے منہ موڑنا ہے۔

(2) ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى﴾ یعنی جو میرے دین سے منہ موڑے گا اور میری کتاب کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کو چھوڑے گا اور اس کی ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا۔ (بخاری: 490/3)

(3) ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ ”تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی“، یعنی اس کی سزا یہ ہوگی کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ اور نہایت پر مشقت بنا دیں گے اور یہ معیشت اس کے لئے محض ایک عذاب ہوگی۔

(4) تنگ معیشت کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے، یعنی اس کے لئے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، وہ اس میں گھٹ کر رہ جائے گا اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ اس نے اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کی تھی۔ (5) یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جو عذاب قبر پر دلالت کرتی ہیں۔

(6) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں روایت ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔

(متحرک حاکم: 3439)

(7) دوسری آیت کریمہ یہ ہے: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ط وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ۗ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ط الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ یا کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی حالانکہ اس پر کچھ وحی نہ کیا گیا ہو اور جو کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جلد ہی میں بھی ویسا ہی اُتاروں گا، اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ ”نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔“ (الانعام: 93)

(8) تیسری آیت کریمہ یہ ہے: ﴿وَلَنذِيقَهُنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلْحَنِ كُنُوفَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُنَّ يَرْجِعُونَ﴾ اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ (اسجد: 21)

(9) چوتھی آیت کریمہ یہ ہے: ﴿الْعَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ ”آگ ہے، جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، (حکم ہوگا) آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔“ (الزمر: 46)

(10) جو چیز سلف میں سے بعض مفسرین کے لئے، اس آیت کریمہ کو عذابِ قبر پر محمول کرنے اور صرف اسی پر اقتصار کرنے کی موجب بنی۔ واللہ اعلم۔ وہ ہے آیت کریمہ کا آخر۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے آخر میں قیامت کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ ”تنگ معیشت“ عام ہے یعنی اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرنے والوں پر دنیا میں غم و ہوم اور مصائب و آلام کے جو پہاڑ ٹوٹتے ہیں، وہ عذابِ معجل ہے۔ برزخ میں بھی ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا اور آخرت میں بھی عذاب میں داخل ہوں گے کیونکہ ”تنگ معیشت“ کو بغیر کسی قید کے مطلق طور پر بیان کیا گیا ہے۔ (تفسیر سعدی: 2/1646، 1647)

(11) ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے دن اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑنے والے کو اندھا اٹھائیں گے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ﴿١٥﴾ ”اور ہم قیامت کے دن انہیں اُن کے چہروں کے بل اندھا، گونگا اور بہرہ اٹھائیں گے۔“ (بنی اسرائیل: 97)

(12) قیامت کے دن اُسے اندھا اٹھایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور کائنات سے غافل رہا، جس نے نہ آیات سے کوئی سبق لیا نہ کائنات پر غور و فکر کر کے اپنے لیے کوئی راہ نمائی لی۔

(13) رب العزت نے فرمایا: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَعَلَذَابٌ الْآخِرَةِ اَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاوٍ ﴿٣٣﴾﴾ ”اُن کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں“ (الرعد: 34)

﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا﴾

”وہ کہے گا: ”اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا“ (125)

سوال: اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور قرآن سے منہ موڑنے والے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے جو سوال کریں گے، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... بَصِيْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا﴾ ”وہ کہے گا: ”اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا“ اس دن اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور قرآن سے منہ موڑنے والا کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا۔ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔

﴿قَالَ كَذٰلِكَ اَتٰتٰكَ اٰیٰتُنَا فَتَسْبِيْهٰهَا ۗ وَكَذٰلِكَ الِیَوْمَ تُنٰدٰی﴾

”اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج تو بھلا دیا جا رہا ہے“ (126)

سوال: اللہ تعالیٰ اندھے پن کا کیا سبب بتائیں گے، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... تُنٰدٰی﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَالَ كَذٰلِكَ اَتٰتٰكَ اٰیٰتُنَا فَتَسْبِيْهٰهَا﴾ ”اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلا دیا“ رب العزت فرمائیں گے کہ تمہارے پاس میری آیات پہنچی تھیں مگر تو نے انہیں یاد نہ کیا، تو نے انہیں بھلا دیا، تو نے ان سے منہ موڑا، تو نے ان سے غفلت برتی۔

(2) تم نے قرآن سیکھا اور پھر اس کو بھلا دیا اور تم آگ میں ڈال دیئے گئے۔

(3) ﴿وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْصَى﴾ ”اور اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے“ رب العزت نے کہا کہ آج کے دن تم بھلائے جاتے ہو یعنی اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ نہ تمہاری صدا سنی جائے گی نہ تمہاری چیخ و پکار کا اثر ہوگا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ (سردی: 2/433)

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ فَالْيَوْمَ نَنسُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ ”جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔“ (الاعراف: 51)

﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ط

”اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْغَى﴾

اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے“ (127)

سوال: حد سے نکل جانے والوں کے لیے شدید عذاب ہے، اس کی وضاحت ﴿وَكَذَلِكَ... وَأَبْغَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ”اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا“ یعنی جو لوگ حد سے نکل جائیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائیں انہیں ہم دنیا اور آخرت میں اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔

(2) ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ﴾ ”اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے“ اور اسراف کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے گزر جاتا ہے۔

(3) ﴿وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ ”اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا“ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ (جامع البیان: 16/252)

(4) جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے۔

(5) یعنی یہ جزا اس شخص کے لئے ہے جس نے حدود سے تجاوز کیا اور جن امور کی اجازت دی گئی ہے ان سے آگے بڑھ

کہ محرمات کا مرتکب ہو اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا جو کہ تمام مطالب ایمان پر واضح طور پر اور صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پر ہرگز ظلم نہیں کیا اور نہ غیر مستحق کو سزا دی ہے بلکہ اس کا سبب تو صرف اس کا اسراف اور عدم ایمان ہے۔ (تفسیر سہمی: 2/1648)

(6) ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشدُّ وَأَبغى﴾ ”اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے“ دنیا کے عذاب کے برعکس آخرت کا عذاب کئی گنا زیادہ سخت ہو گا اور دنیا کے عذاب کے برعکس آخرت کا عذاب کبھی ختم نہ ہو گا کیونکہ دنیا کا عذاب تو کبھی نہ کبھی منقطع ہو جاتا ہے۔ پس آخرت کے عذاب سے ڈرنا اور اس سے بچنا واجب ہے۔ (تفسیر سہمی: 2/1648)

(7) سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (لعان کرنے والے جوڑے کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہوئے) فرمایا: ”دنیا کی سزا آخرت کے عذابوں کے مقابلے میں بہت ہی ہلکی اور ناچیز ہے۔“ (مسلم: 2256)

﴿أَفَلَمْ يَهْدِي لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي

”تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا؟ جن کی بستیوں

مَسْكِنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهْيِ﴾

میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بلاشبہ اس میں یقیناً عقل والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں“ (128)

سوال: پچھلی قوموں کی ہلاکت باعث عبرت ہے، اس کی وضاحت ﴿أَفَلَمْ... لِّأُولِي النُّهْيِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَفَلَمْ يَهْدِي لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ ”تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں“ کیا جھٹلانے والوں کو اس بات نے راہ نمائی نہیں دی کہ ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جو رسولوں کو جھٹلاتی تھیں، جن کے گھروں میں اب یہ چل پھر رہے ہیں۔ ان قوموں کی ہلاکت باعث عبرت ہے۔

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿اَكْفَارًا كُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيئِكُمْ أَهْلَ لَكُمْ بِرَاءَةً فِي الزُّبُرِ﴾ (۳۳) ”آہم یقُولُونَ نَحْنُ بِمَجْمُوعٍ مُّتَّفَتِحِينَ“ ﴿۳۳﴾ ”کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں معافی ہے؟ یا وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لے کر رہنے والی جماعت ہیں؟“ (اتر: 44، 43)

(3) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهْيِ﴾ ”بلاشبہ اس میں یقیناً عقل والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں“ تقویٰ

والے ہی عقل والے ہیں۔ عقل مند لوگ آج ان علاقوں میں چل پھر رہے ہیں جہاں کل کے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ یہ سبق ہے کہ اُممگنیں، آرزوئیں، منصوبے سب خاک میں مل جانے والے ہیں۔

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾

”اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو (عذاب) ضرور لازم ہو جاتا“ (129)

سوال 1: اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، اس کی وضاحت ﴿وَلَوْلَا... مُّسَمًّى﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ ”اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو (عذاب) ضرور لازم ہو جاتا“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی مقرر شدہ اور معین کردہ بات نہ ہوتی تو اسی وقت عذاب آچھتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے مشرکین مکہ کو خاص وقت تک مہلت دے رکھی ہے لیکن مہلت ختم ہونے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔

(2) یہ رسول اللہ ﷺ کے لئے تسلی اور صبر کی ترغیب ہے کہ وہ ان جھٹلانے اور روگردانی کرنے والوں کے لئے جلدی ہلاکت کی خواہش نہ کریں۔ ان کا کفر اور تکذیب، ان پر عذاب نازل ہونے کے لئے ایک معقول سبب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سزاؤں کے لئے سبب مقرر کیا ہے جو گناہوں سے جنم لیتا ہے اور ان لوگوں نے نزول عذاب کے اسباب پیدا کر دیے ہیں مگر جس چیز نے اس عذاب کو مؤخر کر رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو مہلت دینے اور وقت مقرر کرنے کو متضمن ہے۔ وقت کا مقرر ہونا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا نفاذ، نزول عذاب کو اس وقت کے آنے تک کے لئے مؤخر کر دیتا ہے۔ شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے اور عذاب کو ان سے دور کر دے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان پر ثابت نہ ہو جائے۔ (تفسیر سہمی: 2/1649)

سوال 2: کسی قوم کو عروج کے بعد ہلاک کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟

جواب: اس کی وجہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اُس نے بندگی کی حد سے تجاوز کیا ہوتا ہے۔

﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

”چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے

غُرُوبُهَا وَمِنْ آتَايَ اللَّيْلَ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿﴾

غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی پس تسبیح کریں اور دن کے کناروں پر بھی تاکہ آپ راضی ہو جائیں“ (130)

سوال 1: صبر اور نماز، عجب گانہ کے حکم کی وضاحت ﴿فَاصْبِرْ... تَرْضَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْقُوهَ لَوْلَا﴾ ”چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں“ رب العزت نے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے اس پر صبر کریں۔

(2) رسول اللہ ﷺ کو جب لوگ کافر، کابن، شاعر اور مجنون کہتے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ان باتوں پر دل برداشتہ نہ

ہوں۔ آپ لوگوں سے توجہ ہٹا کر رب کی طرف رجوع کریں اور اس کی تسبیح کریں۔ (3) ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ ”اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب

ہونے سے پہلے“ یعنی سورج نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے فجر کی نماز پڑھیں اور سورج غروب

ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھیں۔ (4) تسبیح سے مراد پانچ نمازیں ہیں۔ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ یعنی ﴿صَلِّ

لِرَبِّكَ﴾ ”اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔“ ﴿وَاعْمَلْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ ”اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ عمل کرو“ یعنی اپنے

رب کا شکر ادا کرو، اچھے عمل کرو اور اس کے احکامات کی پابندی کرو۔ (سہدی: 2/434)

(5) سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ہم نبی ﷺ کی خدمت میں موجود تھے آپ ﷺ نے چاند پر ایک

نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ ”تم اپنے رب کو (آخرت میں) اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔ اس کے

دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی، پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز (فجر) اور سورج

غروب ہونے سے پہلے والی نماز (عصر) سے تمہیں کوئی چیز نہ روک سکے تو ایسا ضرور کرو۔“ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت

تلاوت فرمائی: ”پس اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔“ (صحیح بخاری: 554)

(6) سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص دوزخ میں کبھی نہ داخل ہوگا جس

نے نماز ادا کی قبل طلوع آفتاب کے اور قبل غروب آفتاب کے۔ یعنی فجر اور عصر کی۔“ (مسلم: 1436)

(7) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کئی فرشتے تمہارے پاس رات کو آتے جاتے ہیں اور کئی

دن کو۔ فجر اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں، جو رات تمہارے ہاں

ٹھہرتے ہیں اور ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے حالانکہ وہ تم کو خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس سے روانہ ہوئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس پہنچے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔“ (بخاری: 7486، مسلم: 1432)

(8) ﴿وَمَنْ آتَايَ الْبَيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ﴾ ”اور رات کے اوقات میں بھی پس تسبیح کریں اور دن کے کناروں پر بھی“ رات اور دن کی عبادت انسان کو سکون فراہم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا وَمِنَ الْبَيْلِ طَرَفِ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ طَرَفِ الْكُفْرَى لِيَلْذَٰكَرِينَ﴾ ”اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے“ (ہور: 114)

(9) ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ ”تا کہ آپ راضی ہو جائیں“ اگر آپ ﷺ اس پر عمل پیرا ہوئے تو شاید آپ ﷺ اپنے رب کے عطا کردہ دنیاوی اور اخروی ثواب پر راضی ہو جائیں، آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو، اپنے رب کی عبادت سے آپ آنکھیں ٹھنڈی کریں اور ان کی اذیت رسائی پر اس عبادت کے ذریعے سے دل کو تسلی ہو تب آپ ﷺ کے لئے صبر بہت آسان ہو جائے گا۔ (تیسری صدی: 2/1650)

(10) اس سے مراد ہے کہ جو مقام آخرت میں آپ کو ملے گا امید یہ ہے کہ آپ کا نفس اس سے راضی ہو جائے۔ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ ”اور جلد ہی تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔“ (احی: 5)

(11) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے جنتیو! تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب! ہم بار بار تیری خدمت میں حاضر ہیں اور ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے، اے اللہ! ہم کیوں خوش نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب! ان نعمتوں سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں کہ اب کسی وقت بھی میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔“ (بخاری: 7518)

(12) سیدنا صحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے: ”کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟“ وہ جنتی عرض کریں گے (اے اللہ تعالیٰ) کیا تو نے

ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پھر اللہ تعالیٰ ان کے اور اپنے درمیان سے پردے اٹھا دے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کو اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوگی۔“ (مسلم: 181)

(13) دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنے کا طریقہ صبر اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا ہے۔

(14) دشمنوں سے تو اس دنیا میں کسی چھوٹے بڑے، اچھے برے انسان کو نجات نہیں ملتی۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے اور دشمن کتنا ہی حقیر و ضعیف ہو اپنے مخالف کو کچھ نہ کچھ ایذا پہنچا ہی دیتا ہے، زبانی گالی گلوچ ہی سہی، سامنے ہمت نہ ہو تو پیچھے ہی سہی۔ اس لئے دشمن کی ایذاؤں سے بچنے کی فکر ہر شخص کو ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان کا بہترین اور کامیاب نسخہ دو چیزوں سے مرکب بیان فرمایا ہے۔ اول صبر یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور انتقام کی فکر میں نہ پڑنا، دوسرے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت میں مشغول ہو جانا۔ (سارف القرآن: 163/6)

سوال 2: رسول اللہ ﷺ کو کفار کی تکذیب پر کیا نصیحت کی گئی؟

جواب: رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا: (1) لوگوں کی باتوں پر صبر کریں۔ (2) اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔

سوال 3: تسبیح اور نماز کی تلقین کس دور میں کی گئی؟

جواب: تسبیح اور نماز کی تلقین کی دور کے انتہائی سخت حالات میں کی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ (i) نماز اور ذکر مومن کی ڈھال ہیں۔ (ii) اسی سے فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ (iii) اسی سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ (iv) اسی سے راستے ہموار ہوتے ہیں۔

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْتَابَهُ ۖ آزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ

”اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سروسامان دیا ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے

لِنَفْسِهِمْ فِيهِ ۗ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَأَبْقَىٰ﴾

تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے“ (131)

سوال: ”مال داروں کے عیش و آرام کی طرف نہ دیکھیں“ اس حکم کی وضاحت ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ... وَأَبْقَىٰ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْتَابَهُ ۖ آزْوَاجًا مِّنْهُمْ﴾ ”اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی

طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سروسامان دیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے رسول ﷺ کو حکم دیا ہے کہ آپ ان خوش حال لوگوں اور مال داروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جن کو دنیا کی زندگی کی زینتیں اور عیش و آرام ملا ہوا ہے، جن کے یہاں مال کی ریل پیل ہے، جو ڈھلتی چھاؤں پر اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں برتر سمجھتے ہیں۔

(2) ﴿زُحْرَفَةُ الْحَبِيصَةِ الدُّنْيَا لَا لِيَقْتَتَهُمْ فِيهِ﴾ ”دنیا کی زندگی کی زینت ہے تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں“ یہ تو دنیا کی زندگی کا پھول ہے۔ جیسے پھول نرم و نازک لیکن زوال پذیر ہوتا ہے، صبح کے وقت کھلا شام کو اس کو ہاتھ لگا دو تو پتی پتی ہو کر بکھر جاتا ہے ایسے ہی دنیا کی زندگی کا سارو سامان ہے۔

(3) یعنی دنیا اور اس کی متاع، مثلاً لذیذ ماکولات و مشروبات، ملبوسات فاخرہ، آراستہ کئے ہوئے گھروں اور حسین و جمیل عورتوں سے حظ اٹھانے والوں کے احوال کو استحسان اور پسندیدگی کی نظر سے دوبارہ نہ دیکھیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ دنیا کی خوب صورتی ہے اور اس سے صرف فریب خوردہ لوگ ہی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنے والوں کی نظرس ہی اسے پسندیدگی سے دیکھتی ہیں۔ آخرت سے قطع نظر کر کے، صرف ظالم لوگ ہی اس سے متنعم ہوتے ہیں۔ پھر یہ دنیا سب کی سب، تیزی سے گزر جاتی ہے، اپنے چاہنے والوں اور عشاق کو بے موت ماردیتی ہے۔ پس دنیا سے محبت کرنے والے لوگ اس وقت نادم ہوں گے جب ندامت کوئی فائدہ نہیں دے گی اور قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تب انہیں اپنی بے مانگی کا علم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کو فتنہ اور آزمائش بنایا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کون اس کے پاس ٹھہرتا اور اس کے فریب میں مبتلا ہوتا ہے اور کون اچھے عمل کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَتَّبِعُوهُمْ أَتَيْتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (۴) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (۵)﴾ ”یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور جو بھی زمین پر ہے بلاشبہ ہم اُسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔“ (الکہف: 7، 8) (تفسیر سدی: 2/1650)

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

(5) ﴿وَرِزْقِي رِزْقِكَ﴾ ”اور آپ کے رب کا رزق“، یعنی دنیا میں جو نعمتیں بھی رب نے عطا فرمائی ہیں ان میں سے افضل وہ نعمتیں ہیں جو سلامتی والی زندگی کے حصول کے لیے کام آنے والی ہیں مثلاً علم، ایمان، عمل صالح وغیرہ اور اخروی رزق یعنی

ہمیشہ رہنے والی نعمتیں۔ (6) ﴿خَيْرٌ﴾ ”بہتر“ یعنی علم، اور عمل صالح والی زندگی مال داروں کی زندگی سے بہتر ہے۔

(7) ﴿وَأَبْغَى﴾ ”اور زیادہ باقی رہنے والا ہے“ یعنی اس علم، ایمان اور عمل صالح کے پھل کبھی ختم نہ ہوں گے۔

(8) رب العزت نے فرمایا: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (۱۱) وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْغَى (۱۲)﴾ ”بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔“ (الاحقاف: 16، 17)

(9) اس آیت کریمہ میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ جب دیکھے کہ اس کا نفس سرکشی اختیار کر کے دنیا کی زیب و زینت کی طرف مائل اور متوجہ ہے تو وہ اپنے رب کے اس رزق کو یاد کرے جو آئندہ زندگی میں اسے عطا ہونے والا ہے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موازنہ کرے۔ (تیسرے حصہ ص: 165/2)

(10) اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی روک دیا تھا کیونکہ پہلی بات تو اسی کے اندر موجود ہے ﴿زُهِرَةً لِحَيَاتِهِ﴾ ”دنیا کی زندگی کی زینت ہے“ دنیا کی زندگی کا پھول ہے۔ جس وقت انسان دنیا پر نظریں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ختم ہوتا ہے، دل سے قناعت اٹھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے انسان کا دل خواہشات کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت میں فرق آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں اگر انسان کو چند سہولتیں نصیب ہو جائیں تو انسان کو راحت نہیں ملتی۔ وہ آخرت کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے انسان اتفاق کرنے سے رکتا ہے اور بالآخر شیطان کی غلامی، دنیا کی غلامی اور نفس کی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی لیے فرمایا: ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْغَى﴾ ”اور تیرے رب کا رزق ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔“

(11) رب العزت نے فرمایا: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْفَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْفِهِ ۗ وَمَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْفَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ ”جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اُس کے لیے کوئی حصہ نہیں“ (الشوری: 20)

(12) نبی کریم 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 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 تشکون اور بھوک کو دیکھا تو آپ ﷺ نے دعا فرمائی: ﴿اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأَغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ

وَالْمُهَاجِرَةُ ﴿﴾ اے اللہ تعالیٰ از زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے پس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرمائیے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے جواب میں کہا: ﴿مَنْحَنِ الدِّينَ بَايَعْنَا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَْنَا أَبَدًا﴾ ”ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد ﷺ کے ہاتھ پر اس وقت تک جہاد کرنے کا عہد کیا ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔“ (بخاری: 2834)

(13) سیدنا مطرف رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کی خدمت میں آیا، آپ ﷺ سورہ النکاث پڑھ رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم! تیرا کیا مال ہے؟ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھایا اور کھا کر ختم کر دیا اور جو تو نے پہنا اور پہن کر ختم کر دیا یا تو نے صدقہ کیا اور بچا لیا۔“ (صحیح مسلم: 7420)

(14) سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (ایک مرتبہ) بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے دونوں طرف تھے۔ آپ نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا، اسے مرا ہوا دیکھا۔ آپ ﷺ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا: ”تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہم میں کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے۔ (کیونکہ یہ تو مردار ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اللہ کی قسم! اگر یہ (بھیڑ کا بچہ) زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے حالانکہ اب تو یہ مردار ہے (اسے کون لے گا؟) آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔“ (مسلم: 7418)

(15) سیدنا عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ جو بنی عامر بن عدی کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے خبر دی کہ نبی ﷺ نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو بحرین، وہاں کا جزیرہ لانے کے لئے بھیجا۔ نبی ﷺ نے بحرین والوں سے صلح کر لی تھی اور ان پر علاء بن الحضرمی کو امیر مقرر کیا تھا۔ جب سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین سے جزیرہ کا مال لے کر آئے تو انصار نے آپ کے آنے کے متعلق سنا اور صبح کی نماز نبی ﷺ کے ساتھ پڑھی اور جب نبی ﷺ جانے لگے تو وہ آپ کے سامنے آگئے۔ نبی ﷺ انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا: ”میرا خیال ہے کہ ابو عبیدہ کے آنے کے متعلق تم نے سن لیا ہے اور یہ بھی کہ وہ کچھ لے کر آئے ہیں؟“ انصار نے عرض کیا: جی ہاں، یا رسول اللہ! نبی ﷺ نے فرمایا: ”پھر تمہیں خوشخبری ہو تم اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی، اللہ کی قسم! فقر و محتاجی وہ چیز نہیں ہے جس سے میں تمہارے متعلق

ڈرتا ہوں بلکہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی، جس طرح ان لوگوں پر کر دی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے اور تم بھی اس کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اسی طرح کوشش کرو گے جس طرح وہ کرتے تھے اور تمہیں بھی اسی طرح غافل کر دے گی جس طرح ان کو غافل کیا تھا۔“ (بخاری: 6425)

(16) سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز (یعنی پرکشش) ہے۔ بے شک 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)

(17) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دینار و درہم کے بندے، عمدہ ریشمی چادروں کے بندے، سیاہ کملی کے بندے، تباہ ہو گئے کہ اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض رہتے ہیں۔“ (بخاری: 6435)

(18) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔“ (صحیح مسلم: 7417)

(19) سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔“ (جامع ترمذی: 2320)

(20) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مال داری، ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ اصل مال داری، نفس کی مال داری ہے۔“ (صحیح بخاری: 6446، صحیح مسلم: 2420)

(21) سیدنا مستورد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی اس (دریا) میں ڈال دے (یعنی نے شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا) اور پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگتا ہے۔“ (مسلم: 7197)

(22) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں سے (دنیا میں) بہت نعمتوں والا تھا۔ پھر اس سے کہا جائے گا: اے ابن آدم! کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی بھی دیکھی تھی؟ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت بھی ملی تھی؟ وہ کہے گا: اے میرے رب! اللہ کی قسم

نہیں (ملی) اور (پھر) اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی۔ پھر اسے جنت میں ایک دفعہ غوطہ دے کر پوچھا جائے گا: اے ابن آدم! کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا: اے میرے پروردگار! اللہ کی قسم نہیں کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے کبھی شدت و سختی دیکھی۔“ (مسلم: 7088)

(23) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، اور کبھی کسی سے فاقہ کا شکوہ بھی نہیں کیا۔ (صحیح بخاری: 5461)

(24) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ ﷺ اکثر فاقہ پر فاقہ کیے جاتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے آپ ﷺ کو رات بھر نیند نہ آتی تھی۔ مگر اگلے دن آپ ﷺ پھر روزہ رکھ لیتے تھے، میں نبی ﷺ کے فاقہ کی حالت کو دیکھ کر رو پڑا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی: ”میں قربان جاؤں، دنیا میں سے اتنا تو قبول کر لیجئے جو جسمانی طاقت کے قائم رکھنے کو کافی ہو۔ آپ ﷺ جواب میں فرماتے: ”عائشہ رضی اللہ عنہا! مجھے دنیا سے کیا کام! میرے بھائی اولوالعزم رسول تو اس سے بھی زیادہ کٹھن حالات پر صبر کیا کرتے تھے۔ وہ اسی چال پر چلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام کیا۔ اب اگر میں آسودگی کو پسند کروں تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس صفت میں کل ان سے کم رہ جاؤں گا۔“ (صاب النہاء: 1/142، 143)

(25) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ متواتر مہینہ مہینہ بھر ہمارے چولہے میں آگ روشن نہ ہوتی تھی۔ پوچھا گیا: پھر آپ کا گزارا کس طرح ہوتا تھا؟ فرمایا: سارا کنبہ پانی اور کھجور پر گزارا کر لیتا تھا۔ (صحیح بخاری: 5461)

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا تَسْأَلْ رِزْقًا ۖ ط مَخْنُوعًا ۚ رِزْقُكَ ۖ ط

”اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

دیں گے۔ اور آخری انجام تو تقویٰ (والوں) کے لیے ہے“ (132)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ابن منذر، طبرانی اور ابو نعیم نے حلیۃ میں روایت کی ہے کہ ابن سلام کا قول ہے کہ نبی ﷺ پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ بہت شدت کی تکلیف میں تھے یا تنگی میں تھے۔ اس وقت آپ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ آپ ﷺ

اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دیں اور مالک اور بیہقی نے روایت کیا ہے: اسلم کہتے ہیں کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما رات کو نماز پڑھتے تھے جتنی اللہ تعالیٰ چاہتا تھی کہ رات کا آخری حصہ ہو جاتا تو اپنے گھروالوں کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے اور ان سے کہتے تھے: الصلوة الصلوة اور اس وقت یہ آیت پڑھتے تھے ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ کہ اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دیں۔ (تفسیر مانی: 140/6) (تفسیر میر: 666/8)

سوال 2: گھروالوں کو نماز کی تاکید کرنے کے حکم کی وضاحت ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ... تَزُكُّكَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ ”اور آپ اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دیں“ یعنی اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم فرما کر انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو اور خود بھی پابند رہ کر ان پر صبر کرتے رہو۔ (مختصر ابن کثیر: 1195/1)

(2) ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کو صالح اور ایمان والے مسلمانوں کا گھر بنائے۔ یہ باہمی یگانگت اور محبت پیدا کرنے کے لیے ہے۔

(3) اس آیت میں آپ ﷺ کو خطاب ہے تاہم حکم عام ہے۔ اس لئے آپ ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بچہ جب سات برس کا ہو جائے تو اسے نماز ادا کرنے کو کہو۔ اگر دس سال کا ہونے پر بھی اسے نماز کی عادت نہ پڑے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ (ابوداؤد)

(4) رسول اللہ ﷺ پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ روزانہ صبح کی نماز کے وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے مکان پر جا کر آواز دیتے تھے۔ الصلوة الصلوة۔ (ترمذی)

(5) جب کبھی سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی امراء و مسلمانین کی دولت و شہرت پر نظر پڑتی تو فوراً اپنے گھروالوں کو نماز کے لئے دعوت دیتے اور یہ آیت پڑھ کر سناتے تھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما جب رات کو تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو اپنے گھروالوں کو بھی بیدار کر دیتے تھے اور یہی آیت پڑھ کر سناتے تھے۔ (ترمذی)

(6) ﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ ”اور خود بھی اس کے پابند رہو“ یعنی اس کے قیام کی، اس کی ادائیگی کی، اس کی حدود کی پابندی کرو۔ (جامع البیان: 258/16)

(7) یعنی نماز پر قائم رہو، اس کی تمام حدود، اس کے ارکان، اس کے آداب اور اس کے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ کیونکہ اس میں نفس کے لئے مشقت ہے۔ تاہم مناسب یہی ہے کہ دائمی طور پر نفس کو نماز پڑھنے پر مجبور اور اس کے ساتھ جہاد کرتے رہنا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے کیونکہ بندہ مومن جب اس طریقے سے نماز قائم کرتا ہے جس طریقے سے

قائم کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے تو نماز کے علاوہ دیگر دین کی حفاظت کرنے اور اس کو قائم کرنے کی اس سے زیادہ توقع کی جاسکتی ہے۔ اگر وہ نماز کو ضائع کرتا ہے تو دیگر دین کو زیادہ برے طریقے سے ضائع کرے گا۔ (تفسیر سہمی: 1651/2، 1652)

(8) ﴿لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ ”ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے“ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو رزق کی ضمانت دی اور ترغیب دی کہ آپ اقامت دین کو چھوڑ کر حصول رزق میں مشغول نہ ہوں۔ چنانچہ فرمایا: ﴿لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا﴾ یعنی آپ کا رزق ہمارے ذمہ ہے ہم نے جس طرح تمام خلایق کے رزق کی کفالت اپنے ذمہ لی ہے اسی طرح آپ کے رزق کی کفالت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس شخص کے رزق کی ذمہ داری ہم پر کیسے نہ ہو جو ہمارے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور ہمارے ذکر میں مشغول رہتا ہے؟ (تفسیر سہمی: 1651/2، 1652)

(9) ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (۱) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (۲) ”اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ اُس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور اُس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔“ (اطلاق: 32)

(10) ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (۱) ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ﴾ (۲) ”اللہ ہُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ“ (۳) ”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ نہیں میں ارادہ رکھتا اُن سے رزق کا اور نہ ہی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔“ (الذاریات: 56-58)

(11) سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہے اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام مرتب کر دیتا ہے اور اس کے دل میں غنا پیدا فرما دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔“ (ابن ماجہ: 4105)

(12) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ابن آدم! تو میری عبادت کے لئے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغناء و بے نیازی سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجی دور کروں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔“ (ترمذی: 2466)

سوال 3: تقویٰ والوں کا انجام دونوں جہانوں میں اچھا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ ”اور آخری انجام تو تقویٰ (والوں) کے لیے ہے“ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اس لحاظ سے بھلائی تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنے والوں اور اس کے عذاب کے خوف سے گناہ چھوڑنے والوں کے لیے ہے۔

(2) اللہ تعالیٰ کا رزق متقی اور غیر متقی سب کے لئے عام ہے، اس لیے ان امور کا اہتمام کرنا چاہیے جن پر ابدی سعادت کا دارومدار ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ لہذا فرمایا: ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾ یعنی دنیا و آخرت کا انجام ﴿لِلتَّقْوَى﴾ تقویٰ کے لئے ہے اور تقویٰ سے مراد ہے مامورات کی تعمیل اور منہیات سے اجتناب۔ اور جو کوئی ان کو قائم کرتا ہے، انجام اسی کا اچھا ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ”اور اچھا انجام متقین کا ہے۔“ (الاعراف: 128) (تفسیر سہلی: 2/1651، 1652)

(3) سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے رات کو خواب میں دیکھا، گویا ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابن طاب کے باغ کی کھجوریں لائی گئی ہیں، میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ دنیا میں سر بلندی اور آخرت میں اچھا انجام ہمیں ہی حاصل ہوگا اور ہمارا دین بے حد پاکیزہ ہے۔“ (مسلم: 5932)

﴿وَقَالُوا لَوْلَا آيَاتُنَا يَا أَيُّهَا مَنِ رَبِّهِ ط أَوْلَهُمْ تَأْيِئَةُ مَا فِي الصُّحُفِ

”اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اور کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں

الْأُولَى﴾

کی کوئی دلیل نہیں آئی؟“ (133)

سوال 1: کافر مجزرات کا جو مطالبہ کرتے تھے، اس کی وضاحت ﴿وَقَالُوا... مَنِ رَبِّهِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقَالُوا لَوْلَا آيَاتُنَا يَا أَيُّهَا مَنِ رَبِّهِ﴾ ”اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟“ جیسے صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی اتاری تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوزھی اور اندھے کو اچھا کرتے تھے ایسے ہی یہ مجزرات طلب کرتے تھے۔ (جامع البیان: 16/259)

(2) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿١٠٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ جَنَّاتٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿١٠١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَّمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِدِهِ وَالْمَلَأُكَ قَبِيلًا ﴿١٠٢﴾﴾ ”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۔ یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، چنانچہ آپ اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں، خوب جاری کرنا۔ یا جیسے آپ نے دعویٰ کیا ہے، ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں۔“ (بنی اسرائیل: 90-92)

سوال 2: قرآن مجید ایک نشانی ہے، اس کی وضاحت ﴿اَوَّلَهُ...﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مطالبات کے جواب میں فرمایا: ﴿اَوَّلَهُمْ تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْاَوَّلِي﴾ ”کیا بھلا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی دلیل نہیں پہنچی؟“ یعنی قرآن عظیم جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا ہے، حالانکہ آپ نبی امی ہیں نہ اچھی طرح لکھنا جانتے ہیں اور نہ آپ نے اہل کتاب کی کتابوں کو پڑھا ہے، اس کے باوجود قرآن مجید میں بہت سے پہلے لوگوں کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں اور وہ سابقہ صحیح کتابوں میں بیان کیے گئے حالات کے عین مطابق ہیں، قرآن مجید ان سب کتابوں پر مشتمل ہے، ان میں موجود صحیح باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان غلط باتوں کی نشاندہی کرتا ہے جو انسانوں نے اذراہ کذب و افتراء ان میں اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں۔ (المباح لہجر: 4/94)

(2) ﴿وَقَالُوا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ طُفُلًا اِنَّمَا الْاٰيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ طَوَّ اِنَّمَا اٰنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ﴾ (۱۰۰) ﴿اَوَّلَهُمْ يَكْفِيهِمْ اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُعَلِّمُ عَلَيْهِمْ طَرِيقَ الَّذِيْ لَمْ يَحْمَدُوْهُ وَاذْكُرْ لِيَّ لَقْوَمٍ يُّقِيْمُوْنَ﴾ (۱۰۱) اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی جناب سے معجزات کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیں کہ معجزات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور میں صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ یقیناً ہم ہی نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ بلاشبہ اس میں یقیناً رحمت اور نصیحت ہے اُس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔“ (الحکبوت: 51,50)

(3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا اور اس معجزہ کی مناسبت سے لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور جو معجزہ مجھے دیا گیا ہے وہ وحی (یعنی قرآن مجید) ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے دیا ہے، لہذا میں امید کرتا ہوں کہ میرے ماننے والے سب نبیوں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے۔“ (بخاری: 152)

﴿وَلَوْ اَنَّ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ الْاِيْنَازَ سُوْلًا

”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

فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنزِّلَ وَنُنزِلَ

نہیں بھیجا؟ پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے“ (134)

سوال: حجت قائم ہونے سے پہلے عذاب نہیں آتا، اس کی وضاحت ﴿وَلَوْ آتَاكُمْ عَذَابٌ بَعْدَ أَنْ تَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ 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، یعنی اگر رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہونے سے پہلے انہیں ہلاک کر دیتے تو یہ چیختے کہ ہمارے پاس پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا۔

(2) ﴿فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنزِّلَ وَنُنزِلَ﴾ ”پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے“ یعنی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے یعنی دنیا میں عذاب میں مبتلا ہوتے ﴿وَنُنزِّلُ﴾ یعنی قیامت کے دن آگ میں داخل ہو کر رسوا ہوجاتے۔ اس سے پہلے ہم رسول کی رسالت پر ایمان لے آتے۔ (تفسیر روح المعانی: 41/9)

(3) ﴿أَنْ نُنزِّلَ﴾ سے مراد ہے قتل ہو جاتے یا دنیا میں قیدی بن جاتے اور ﴿وَنُنزِّلُ﴾ سے مراد قیامت کے دن آگ میں داخل ہونا ہے۔ (تفسیر بیضاوی: 79/4)

(4) جب کبھی انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے سامنے سے گرد و غبار چھٹ جاتا ہے جو آسانی کے حالات میں اس کے دل کا احاطہ کیے رکھتا ہے اور جس کی وجہ سے اسے حقیقت دکھائی نہیں دیتی۔ وہ حقیقت کا اعتراف کر لیتا ہے۔ پھر جس وقت انسان سے ایسی مصیبت والی کیفیت ہٹ جاتی ہے وہ پھر اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔

(5) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ”اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔“ (ذی اسرائیل: 15)

(6) ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا لِيُنذِرُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِينَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ ”اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں یہاں تک کہ ان کے مرکز میں رسول بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔“ (القصص: 59)

﴿قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا﴾ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ

”آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے سو تم بھی انتظار کرو، پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں

وَمَنْ اهْتَدَى

اور کس نے ہدایت پائی؟“ (135)

سوال 1: انجام کا انتظار کرو، اس کی وضاحت ﴿قُلْ... وَمَنْ اهْتَدَى﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا﴾ ”آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے سو تم بھی انتظار کرو“ ہر ایک انجام کا منتظر ہے۔ اس سے مراد مسلمانوں اور کافروں کا انتظار ہے کہ دیکھو کفر غالب آتا ہے یا اسلام۔ رب العزت نے نبی ﷺ سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو جو آپ ﷺ کو جھٹلاتے ہیں: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبِّصُونَ بِنَاءِ آلِ إِبْرَاهِيمَ الْحُسَيْنِيِّنَ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبِّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۗ فَتَرَبِّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾ ”آپ کہہ دیں تم ہمارے لیے دو جھلائیوں میں سے ایک کے سوا کسی اور کا انتظار نہیں کرتے (یعنی کامیابی یا شہادت) اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔“ (الانبیاء: 52)

(2) ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى﴾ ”پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کس نے ہدایت پائی“ یعنی ہر ایک اچھے انجام کا منتظر ہے تو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ اپنے عمل کے انجام کے اعتبار سے کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، اور کون ہے جو عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے اور کون ہے جو نجات یافتہ ہے۔

(3) رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے۔“ (البقرہ: 220)

(4) ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا﴾ ”اور جلد ہی وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے“ (الفرقان: 42)

(5) ﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَكْبَرِ﴾ ”جلد ہی کل وہ جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے؟“ (اتمر: 26)

النور پبلیکیشنز