

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدرآباد پاکستان

۷۸۶

۹۲-۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

DVD
Version

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

www.ziaraat.com

SABIL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.

www.sabelesakina.page.fl

sabelesakina@gmail.com

NOT FOR COMMERCIAL

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدرآباد پاکستان

اشرنگارش
اہلِ تسلیم کی ایک جماعت

زیرِ نظر
استاد محقق آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی

تفسیر نمونہ

جلد ۸

ترجمہ
حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی حیدرآبادی

زیرِ نگرانی
حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید علی رضا سینستانی مدظلہ

مصباح القرآن ٹرسٹ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَرَضِ نَاشِر

قارئین محترم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ -

المحمد للہ! مصباح القرآن ٹرسٹ۔ کلام حکیم اور عبد حاضر کی بعض عظیم تفاسیر و تالیفات کی نشر و اشاعت کے ایک عظیم مرکز کی حیثیت سے اب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی یہ شہرت حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔

اس ٹرسٹ نے اپنے آغاز کار میں موجودہ دور کی شہرہ آفاق تفسیر۔ تفسیر نمونہ۔ کو فارسی سے اردو زبان میں ترجمہ کروا کے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر مسہلت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ کی غیر معمولی مساعی، مالی معاونت کی فراخ دلانہ اعانت اور کارکنان کی شبانہ روز محنت کی بدولت پانچ ہی سال کے قلیل عرصے میں کم و بیش دس ہزار صفحات پر محیط یہ تفسیر صوری و معنوی خوبیوں سے آراستہ تائیس جلدوں میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ شکر اللہ۔

اس ادارے نے نہ صرف تفسیر نمونہ کے عظیم منصوبے کو حیرت انگیز سرعت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیسیوں علمی کتب کے علاوہ سید العلماء الیہ علی نقی النقی اعلیٰ اللہ مقامہ کی سات جلدوں پر مشتمل تفسیر فصل الخطاب شائع کی۔ اردو زبان کو پہلی مرتبہ تفسیر قرآن کے جدید اسلوب سے روشناس کرا سکتے ہوئے تفسیر موضوعی کے دو طویل سلسلوں یعنی "پیام قرآن" از آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اور "قرآن کا دائمی منشور" از آیت اللہ جعفر سبحانی کی اشاعت کو بھی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔

تفسیری حواشی پر مشتمل ایک جلدی قرآن پاک عبد حاضر کے مقبول اردو تراجم کے ساتھ زیر طباعت ہیں۔ اس سلسلے میں روشن فکر اور جدید عالم دین حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی مدظلہ کا ترجمہ "انوار القرآن" حال ہی میں شائع ہوا ہے۔

تفسیر نمونہ چونکہ بلا امتیاز پوری امت مسلمہ کو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بیدار و تیار کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، لہذا سبھی مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جلد کے کئی کئی ایڈیشن شائع ہونے کے باوجود اس کی

پیشکش: حوزہ علمیہ جامعہ المنظر لاہور

جملہ حقوق محفوظ رکھتے

نام کتاب _____ تفسیر نمونہ

جلد _____ ۸

زیر نظر _____ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی

مترجم _____ حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی

ناشر _____ مصباح القرآن ٹرسٹ۔ ارگنگارام بلڈنگ

شاہراہ قائد اعظم، لاہور

مطبع _____ معراج دین پرنٹرز، لاہور

تاریخ اشاعت _____ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

ہدیہ _____

ملنے کا پتہ

قرآن سنٹر

۲۲۲ الفضل مارکیٹ اردو بازار، لاہور

فون: ۶۱۲۲۲۲۳-۶۳۱۳۳۱۱

طلب میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ ادارہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہا ہے۔ بعض باذوق اہل علم کی تجویز پر ہم تفسیر نمونہ کی طباعت کے ضمن میں ایک مفید تبدیلی کر رہے ہیں، چنانچہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے موجودہ ستائیس جلدوں کی بجائے پندرہ جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا جائے تاکہ قارئین محترم کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی جاسکیں۔

تفسیر نمونہ کی اس ترتیب نو کا ایک عام طریقہ تو یہ تھا کہ ہر جلد میں دو دو پاروں کی تفسیر ہو اور یوں اس کی پندرہ جلدیں مکمل ہو جائیں لیکن اس میں یہ سقم رہ جاتا ہے کہ بہت سی قرآنی سورتوں کا کچھ حصہ ایک جلد میں اور بقایا حصہ اس سے اگلی جلد میں چلا جاتا ہے جس سے مطالعے کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ہم نے اپنے قارئین کو اس زحمت سے بچانے کی خاطر اس تفسیر کو سورتوں کی بنیاد پر ترتیب دیا ہے۔ اس طرح کوئی قرآنی سورت دو حصوں میں تقسیم نہیں ہونے پائی اور ہر جلد کسی نہ کسی سورت کی کامل تفسیر مندرجہ ہو گئی۔ اس طرح پوری تفسیر نمونہ پندرہ جلدوں میں آگئی ہے۔

اس جدید اشاعت کے سلسلے میں تفسیر نمونہ جلد ۸ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے جس میں سابقہ جلد ۱۴ میں سے صفحوں ۱۶۹ تا ۲۶۷، جلد ۱۵ مکمل شامل کی گئی ہے، چنانچہ یہ جلد سورہ مومن، سورہ نور، سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل کی تفسیر اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔

ہم نے زیر نظر کتاب کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، تاہم اس بارے میں آپ کی آراء ہمارے لیے بہترین رہنما ہوا کرتی ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنی مطبوعات کو مزید بہتر بنا کر پیش کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس پیشکش کا بغور مطالعہ فرمانے کے بعد اس کا معیار مزید بلند کرنے کے سلسلے میں اپنی قیمتی آراء سے نوازیں گے۔ ہم مفید تنقید اور آراء کے لیے منتظر رہتے ہیں۔

آخر میں ہم لاہور کے ایک مخلص و محترم مومن الحاج شیخ ظہور علی منگلا سے اظہار تشکر کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جن کے تعاون سے تفسیر نمونہ کی یہ جدید اشاعت تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ سبھی معصومین ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ والسلام

اراکین

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور

اِهْدَاء

”مرکز مطالعات اسلامی و نجات نسل جوان“

جو

تمام طبقات میں عمر ما اور جوانوں میں خصوصاً اسلام کی حیات بخش

تعلیمات پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے

اس نغیس تالیف کو

ان اہل مطالعہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے

جو

قرآن مجید کے متعلق بیشتر، بہتر اور عمیق تر معلومات حاصل کرنا

چاہتے ہیں۔

حوزہ علیہ۔ تم

پندرہ تفسیر

حسب ذیل علماء و مجتہدین کی باہمی کاوش قلم کا نتیجہ ہے

- حجت الاسلام دہلویین آقائے محمد رضا آشتیانی
- حجت الاسلام دہلویین آقائے محمد جعفر امامی
- حجت الاسلام دہلویین آقائے داؤد المسی
- حجت الاسلام دہلویین آقائے اسد اللہ ایبانی
- حجت الاسلام دہلویین آقائے عبد الرسول حسنی
- حجت الاسلام دہلویین آقائے سید حسن شجاعی
- حجت الاسلام دہلویین آقائے سید نور اللہ طباطبائی
- حجت الاسلام دہلویین آقائے محمود عبد المہدی
- حجت الاسلام دہلویین آقائے محسن قرآنی
- حجت الاسلام دہلویین آقائے محمد محمدی

پندرہ تفسیر

جن سے اس تفسیر میں استفادہ کیا گیا ہے

- ۱- تفسیر مجمع البیان از مشہور مفسر علامہ طبرسی
- ۲- تفسیر تبیان از دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی
- ۳- تفسیر المیزان از علامہ طباطبائی
- ۴- تفسیر صافی از علامہ محسن فیض کاشانی
- ۵- تفسیر نور الثقلین از مرحوم عبد علی بن جعفی الحویزی
- ۶- تفسیر تہذیب از مرحوم سید یاشم بحرینی
- ۷- تفسیر روح المعانی از علامہ شہاب الدین محمود آلوسی
- ۸- تفسیر المنار از محدث رشید رضا تقریرات درس تفسیر شیخ محمد عبد سید قطب مصری
- ۹- تفسیر فی ظلال القرآن از محمد بن احمد انصاری قرطبی
- ۱۰- تفسیر قرطبی از محمد بن احمد انصاری قرطبی
- ۱۱- اسباب النزول از واحدی (ابو الحسن علی بن مقویہ نیشاپوری)
- ۱۲- تفسیر مراعی از احمد مصطفیٰ مراعی
- ۱۳- تفسیر معاریج الغیب از فخر رازی
- ۱۴- تفسیر روح البیان از ابوالفتح رازی

اس تفسیر میں مد نظر اہداف

پوری دنیا، جس کی نظریں اسلام کی طرف لگی ہیں، چاہتی ہے کہ اسلام کو نئے سرے سے بچھنے۔ یہاں تک کہ خود مسلمان یہی چاہتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ جن میں سے ایک "ایرٹ کا اسلامی انقلاب" اور "دنیا کے مختلف خطوں میں اسلامی تحریکیں" ہیں۔ جنہوں نے تمام لوگوں کے نگار خصوصاً نوجوان نسل کو اسلام کی زیادہ سے زیادہ معرفت کا پیاسا بنا دیا ہے۔

ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام کی شناخت کے لیے نزدیک ترین راستہ اور مطمئن ترین وسیعہ ذریعہ عظیم اسلامی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر اور اس کا مطالعہ ہے۔

دوسری جانب قرآن مجید جو ایک عظیم اور جامع ترین کتاب ہے، عام کتب کی مانند کسی ایک مسئلہ کی گہرائی پر مشتمل نہیں بلکہ اصطلاح کے مطابق اس میں کئی بطنوں ہیں اور ہر بطن میں دوسرا بطن مضمر ہے۔

بالفاظ دیگر ہر شخص اپنی فکری گہرائی، فہم و آگہی اور لیاقت کے مطابق قرآن سے استفادہ کرتا ہے اور یہ مسلم ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن کے چہرہ علم سے محروم نہیں ہوتا۔

متذکرہ بالا گفتگو کی روشنی میں ایسی تفاسیر کی ضرورت پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے جو افکارِ علم میں موجود رشتوں کو ایک دوسرے سے منسلک کریں اور محققین اسلام کی محنتوں اور حاصل فکر سے استفادہ کر کے لکھی جائیں اور جو مختلف قرآنی اسرار کی گہری کھول سکیں۔

لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کونسی تفسیر اور کونسا مفسر...؟ وہ تفسیر، کہ جو کچھ قرآن کتاب ہے اسے واضح کرے، نہ کہ جو کچھ مفسر چاہے اور پسند کرے اسے پیش کرے۔ اور وہ مفسر جو اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر دے اور اسی سے درس لے، نہ وہ کہ جو نہ جانتے ہوتے یا جان بوجھ کر اپنے پہلے سے کیے گئے فیصلوں اور نظریات کے مطابق جستجو کرے اور جو قرآن کا طالب علم بننے کی بجائے اس کا استاد بن جائے۔

البتہ عظیم مفسرین اور عالی قدر محققین اسلام نے آغاز اسلام سے آج تک اس سلسلہ میں قابل قدر کوششیں کی ہیں اور زحماتیں اٹھائی ہیں، انہوں نے عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں بہت سی تفسیریں تحریر کی ہیں کہ جن کے پڑھنے میں اس عظیم اسلامی کتاب کے بعض حیران کن مطالب تک رسائی ہو سکتی ہے (مشکر اللہ سعیدہم)۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حق طلب اور حجت کے متلاشی لوگوں کو

گزارش

تفسیر نمونہ (فارسی) ستائیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اردو ترجمے کے متعدد ایڈیشن ستائیس جلدوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی اعلیٰ اللہ مقامہ کا اہتمامی نوٹ اسی ترتیب کے مطابق جلد کے آخر میں تحریر کیا گیا تھا۔ نئی ترتیب میں بھی اسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ خداوند کریم مولانا مرحوم کو جو ارمحسین میں بلند درجات عطا فرمائے۔

(ادارہ)

نئے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے تضادات اور ٹکراؤ کے باعث اور بعض اوقات منافقین و منافقین کے دوسوں کی وجہ سے، اور کبھی اس عظیم آسمانی کتاب کی تعلیمات کو ضروریاتِ زمانہ پر منطبق کرنے کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات سامنے آتے ہیں جن کا جواب موجودہ دور کی تفاسیر کو دینا ہوگا۔

دوسری جانب تمام تفاسیر کو عوام الناس کے لیے ناف تا بل ادراک گونا گوں اقوال اور پیچیدہ مباحث کا مجموعہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس وقت ایسی تفاسیر کی ضرورت ہے جن سے خود قرآن کی طرح تمام طبقے استفادہ کر سکیں (اس کی وسعت اور اہمیت میں کمی کیے بغیر)۔

ان امور کے پیش نظر مختلف گروہوں نے ہم سے ایک ایسی تفسیر لکھنے کی خواہش کی جو ان ضروریات کو پورا کر سکے۔ چونکہ یہ کام خاصا مشکل تھا لہذا میں نے ان تمام فضلاء کو مدد و تعاون کی دعوت دی جو اس طویل اور نشیب و فراز کے حال سفر میں اچھے بہ قدم اور ساتھی تھے اور ہیں تاکہ مشترکہ مساعی سے یہ مشکل حل ہو سکے۔ الحمد للہ! اس کام کے لیے توفیق شامل حال ہوئی اور ایسا ثمر و نتیجہ ملا کہ جس کا ہر طبقہ نے استقبال کیا۔ یہاں تک کہ اکثر علاقوں کے لوگ مختلف سطحوں پر اس تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی بیارہ جلدیں جو اس وقت تک منظر عام پر آچکی ہیں (اور یہ اس کی بارہویں جلد ہے) بارہا چھپیں اور تقسیم ہوئیں۔ اس توفیق الہی کا میں از حد شکر گزار ہوں۔

یہاں یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جلد کے مقدمہ میں اپنے قارئین کی توجہ چند نکات کی طرف مبذول کراؤں۔

۱۔ بارہا یہ سوال ہوتا ہے کہ مجموعاً یہ تفسیر کتنی جلدوں پر مشتمل ہوگی؟ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ظاہراً بیس جلدوں سے کم اور چوبیس جلدوں سے زیادہ نہ ہوگی۔

۲۔ اکثر یہ شکوہ بھی کیا جاتا ہے کہ تفسیر کی جلدیں تاخیر سے کیوں شائع ہوتی ہیں؟ عرض خدمت ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کام جلد از جلد ہو، یہاں تک کہ سفر و حضر میں، بعض اوقات جلا وطنی کے مقام پر، حتیٰ کہ بستر بیماری پر بھی میں نے یہ کام جاری رکھا ہے۔

چونکہ مباحث کے نظم و نسق اور عمق و گہرائی کو جلد بازی پر قربان نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹتا جائے۔ دوسری جانب طباعت و اشاعت کی مشکلات (خصوصاً جنگ کے زمانے میں) کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو یہ کہ اہم حوالے میں سے ایک ہے۔

۳۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ تفسیر مختلف افراد کے قلم سے تحریر ہو رہی ہے تو

۱۔ بعد ازاں تعداد ۲۴ تک جا پہنچی۔ (مترجم)
۲۔ سابق شاہ ایران معدوم کے دور میں تولد کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ (مترجم)

اس میں ہم آہنگی نہیں ہوگی۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ ابتدا میں معاملہ اسی طرح تھا۔ لیکن پھر اس صورت حال کو نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ تفسیر میں قلم ہر جگہ میرا ہی ہو اور دوسرے دوست صرف مطالب کی جمع آوری میں مدد کریں۔ ان حضرات میں سے بھی ہر ایک اپنے کام کو پہلے انفرادی طور پر سرانجام دیتے ہیں اور ضروری یادداشتیں جمع کرتے ہیں۔ بعد میں اجتماعی نشستوں میں ضروری ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تاکہ مختلف مباحث، گونا گوں مسائل اور تفسیر کی روانی میں بے ربطی پیدا نہ ہو اور ساری تفسیر ایک ہی طرز و روش پر ہو۔

انشاء اللہ امید ہے اس تفسیر سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کے لیے اس کا نہ صرف عربی بلکہ دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جائے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔
(یہ تجویز قارئین محترم کی جانب سے بھی آئی ہے)۔

خدا وندا!

ہماری آنکھوں کو بینا، کانوں کو شنوا اور ہماری فکر کو صائب، کار ساز اور ارتقائی فرمائے تاکہ تیری کتاب کی تعلیمات کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں اور اپنے اور دوسروں کے لیے روشن چراغ فراہم کر سکیں۔
خدا وندا!

جو آگ ہمارے انقلاب کے دشمنوں نے خصوصاً اور دشمنان اسلام نے عموماً ہمارے خلاف لگا رکھی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری توجہ مسلسل ان کی طرف ہٹی ہے، اس امت اسلامی کے مسلسل جہاد اور انتھک سعی و کوششوں کے نتیجے میں اسے خاموش کر دے تاکہ ایک ہی جگہ تجھ سے دل لگائیں اور تیرے راستے اور تیرے مستضعف بندگان کی خدمت کے لیے قدم اٹھائیں۔

بارالہ!

ہمیں توفیق اور زندگی عطا فرما کہ اس تفسیر کو مکمل کر سکیں۔ اس ناچیز و حقیر خدمت کو پایہ تکمیل تک چا سکیں اور بیجا و مجروح تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔

اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (تو ہر چیز پر قادر ہے)۔

ناصر مکارم شیرازی

حوزہ علمیہ قم۔ ایران

یکم رجب المرجب ۱۴۰۱ ہجری

تفسیر نمونہ جلد ۸ فہرست

سورۃ مومنون

۲۶	سورۃ مومنون کی فضیلت
۲۷	سورۃ مومنون کے مندرجات
۲۸	آیت ۱ تا ۱۱
۲۹	مؤمنین کے نمایاں اوصاف
۳۰	چند اہم نکات
۳۱	۱- "افلح" کا مفہوم
۳۲	۲- "و انھی اور کم مدتی شریک حیات
۳۳	۳- خضوع و خشوع، رُوح نماز ہے
۳۴	آیت ۱۲ تا ۱۶
۳۵	رحم مادر میں "بینین" کے ارتقائی مراحل
۳۶	چند اہم نکات
۳۷	۱- مبادا اور معاود کا اثبات ایک دلیل ہے۔
۳۸	۲- رحم مادر میں انسان کی ارتقاء کا آخری مرحلہ
۳۹	۳- ہڈیوں پر گوشت کا غلاف
۴۰	۴- ہڈیوں کا پائیدار اور محافظ غلاف
۴۱	آیت ۱۷ تا ۲۲
۴۲	توحید کی نشانیوں کا ایک بار چہرہ تذکرہ
۴۳	آیت ۲۳ تا ۲۵
۴۴	کور دل معزوروں کی منطق
۴۵	آیت ۲۶ تا ۳۰
۴۶	ایک باغی قوم کا انجام
۴۷	آیت ۳۱ تا ۴۱
۴۸	قوم ثمود کا عبرت ناک انجام
۴۹	چند اہم نکات
۵۰	۱- پُر تعیش زندگی اور اس کے منحوس نتائج
۵۱	۲- "ترباب" اور "عظام" کا مفہوم
۵۲	۳- "عشاء" سے کیا مراد ہے
۵۳	۴- ایک عمومی انجام
۵۴	آیت ۴۲ تا ۴۴
۵۵	سرکش اقوام کی یکے بعد دیگرے ہلاکت
۵۶	آیت ۴۵ تا ۴۹
۵۷	حضرت موسیٰ کا قیام اور فرعونوں کی تباہی
۵۸	آیت ۵۰
۵۹	اللہ کی ایک اور نشانی
۶۰	آیت ۵۱ تا ۵۲

۸۰	سب ایک اُمت ہیں
۸۱	آیت ۵۵ تا ۶۱
۸۲	جھلائیوں میں سبقت کرنے والے
۸۳	آیت ۶۲ تا ۶۷
۸۴	جہالت میں ڈوبے ہوئے دل
۸۵	آیت ۶۸ تا ۷۲
۸۶	منکرین کی بہانہ سازیاں
۸۷	چند اہم نکات
۸۸	۱- حق پرستی اور خواہشات پرستی
۸۹	۲- رہبر کی صفات
۹۰	۳- اکثریت حق کی طرف نہیں ہوتی
۹۱	آیت ۷۵ تا ۸۰
۹۲	خدا مختلف طریقوں سے بیدار کرتا ہے
۹۳	آیت ۸۱ تا ۹۰
۹۴	فیصلہ تمہارا ضمیر کرے
۹۵	چند اہم نکات
۹۶	۱- کچھ الفاظ کے معانی
۹۷	۲- معاد پر ایمان - قدرت خدا کے حوالے سے -
۹۸	۳- آیات کے آخری حصے کا فرق
۹۹	آیت ۹۱ تا ۹۲
۱۰۰	شُرک دُنیا کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے
۱۰۱	آیت ۹۳ تا ۹۸
۱۰۲	شیطانِ دوسو سول - سے پناہ بخدا

چند اہم نکات

۱- "ہمزات الشیاطین" کیا ہے

۲- بُرائی کا جواب جھلائی سے

آیت ۹۹، ۱۰۰

ناممکن تقاضا

چند اہم نکات

۱- "ربت ارجعون" میں مخاطب کون ہے؟

۲- "فیما تترکت" کا مفہوم

۳- "کَلَّا" یہاں کس چیز کی نفی کرتا ہے؟

۴- عالم برزخ کیا ہے؟

برزخ اور عالم ارواح سے ارتباط

عالم برزخ کا ایک خاکہ

آیت ۱۰۱ تا ۱۰۳

بدر و ارواح کی سزا کا ایک گوشہ

چند اہم نکات

۱- جس روز سب رشتہ داریاں ختم

ہو جائیں گی۔

۲- "اصمعی" کی ہلا دینے والی داستان

۳- سزا اور گناہ میں مناسبت

آیت ۱۰۵ تا ۱۱۱

مجھ سے بات کرو

آیت ۱۱۲ تا ۱۱۶

اس دُنیا کی عمر تھوڑی ہے

موت زندگی کا خاتمہ نہیں

۱۴۸	آیت ۱۰ تا ۶	۱۲۰	آیت ۱۱۴، ۱۱۸
۱۴۹	شان نزول	۱۵۷	کامیاب اور ناکام
۱۸۰	بیوی پر تمہمت لگانے کی سزا		<u>سورہ نور</u>
۱۸۲	چند اہم نکات	۱۶۰	سورہ نور کی فضیلت
	۱- حکم قذف صرف بیوی اور شوہر کیلئے	۱۶۱	سورہ نور کے مضامین
	کیوں مخصوص ہے۔	۱۶۱	آیت ۳ تا ۳
۱۸۲	۲- "لعان" ایک مخصوص عمل	۱۶۳	زانی مرد اور زانی عورت کی سزا
۱۸۲	۳- آیت میں جملہ شرطیہ کی جوائے مخدوف ۱۸۲	۱۶۴	چند اہم نکات
۱۸۳	آیت ۱۱ تا ۱۶		۱- وہ مواقع جہاں زانی کی سزا موت ہے
۱۸۵	شان نزول	۱۶۸	۲- زانی عورت کا ذکر مرد سے پہلے کیوں؟
۱۸۹	شان نزول کے بارے میں تحقیق	۱۶۹	۳- سزا لوگوں کی موجودگی میں کیوں؟
۱۹۰	ایک بہت بڑی تمہمت	۱۶۹	۴- اس سے پہلے زانی کے لیے کیا سزا تھی؟
۱۹۵	آیت ۱۷ تا ۲۰	۱۷۰	۵- اجرائے حد میں کمی بیشی ممنوع ہے
۱۹۵	بڑائیوں کی اشاعت ممنوع ہے		۶- زانی کے ساتھ شادی بیاہ کی حرمت
۱۹۸	چند اہم نکات		کی شرائط -
	۱- "فحشاء" کی اشاعت سے کیا مراد ہے	۱۷۰	۷- حرمت زنا کا فلسفہ
	۲- غلط پراپیگنڈا - ایک بلا	۱۷۱	آیت ۵، ۲
	۳- گناہ کو معمولی سمجھنا	۱۷۲	تمہمت کی سزا
۲۰۰	آیت ۲۱ تا ۲۵	۱۷۲	چند اہم نکات
۲۰۱	بڑا اور سزا حساب و استحقاق کے مطابق ہوگی ۲۰۲	۱۷۳	۱- آیت میں "رمی" کا کیا معنی ہے؟
۲۰۹	آیت ۲۶	۱۷۵	۲- چار گواہ کیوں؟
۲۰۹	کندہم جنس باہم جنس پر واز	۱۷۵	۳- قبولیت توہر کی اہم شرط
۲۱۰	چند اہم نکات	۱۷۶	۴- احکام قذف
	۱- "نبیثات" اور "خبیثون" کون ہیں؟		

۲۱۱	۲- یہ حکم تکوینی ہے یا تشریحی؟	۲۱۱	آسان شادی بیاہ کی ترغیب
۲۱۱	۳- ایک سوال کا جواب	۲۱۱	چند اہم نکات
۲۱۳	آیت ۲۷ تا ۲۹	۲۱۳	۱- شادی خدائی حکم ہے
۲۱۳	بغیر اجازت لوگوں کے گھروں میں مزاجاؤ	۲۱۳	۲- "والضالمین من عبادکم واما انکم"
۲۱۵	چند اہم نکات	۲۱۵	کی تفسیر
۲۱۵	۱- گھر کی چار دیواری کا تحفظ اور آزادی	۲۱۵	۳- عقائد مکاتبہ
۲۱۷	۲- غیر رہائشی گھروں سے کیا مراد ہے؟	۲۱۷	آیت ۳۵ تا ۳۸
۲۱۷	۳- بغیر اجازت لوگوں کے گھروں میں	۲۱۷	آیت نور
	جھانکنے کی سزا۔	۲۱۸	چند روایات
۲۱۹	آیت ۳۰، ۳۱	۲۱۹	آیت ۳۹، ۴۰
۲۲۰	شان نزول	۲۲۰	سراب کی طرح کے اعمال
۲۲۱	بے پروگی اور بے بیانی کے خلاف اقدام	۲۲۱	آیت ۴۱، ۴۲
۲۲۵	چند اہم نکات	۲۲۵	سب اس کی تسبیح کرتے ہیں
	۱- پردے کا فلسفہ	۲۲۵	چند اہم نکات
	۲- چہرے اور ہاتھوں کا اسٹنڈ	۲۲۹	۱- "الذکر" کا مفہوم
	۳- "فساقین" سے کون مراد ہیں؟	۲۳۰	۲- موجودات عالم کی تسبیح
۲۳۱	۴- "اوما ملک ایمانہن" کی تفسیر	۲۳۱	۳- پرندوں کی مخصوص تسبیح
۲۳۱	۵- "اولی الاربۃ من رجال" کی تفسیر	۲۳۱	۴- "کل قد علم صلواتہ و تسبیحہ"
۲۳۲	۶- کون سے پختے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں	۲۳۲	کی تفسیر
	۷- چچا اور ماموں کو محارم میں کیوں		۵- "صلوٰۃ" سے کیا مراد ہے؟
	شمار نہیں کیا گیا؟	۲۳۲	آیت ۴۳ تا ۴۵
	۸- جنسی جذبات کو تحریک دینے والے		کچھ اور عجائبات خلقت
	تمام عوامل ممنوع ہیں۔	۲۳۲	ایک سوال کا جواب
۲۳۲	آیت ۳۲ تا ۳۴	۲۳۲	چند اہم نکات

۲۴۳	آیت میں "ماء" سے کیا مراد ہے
۲۴۴	۲۔ ایک سوال کا جواب
۲۴۵	۳۔ زندگی مختلف صورتوں میں
۲۴۶	آیت ۲۶ تا ۵۰
۲۴۸	شانِ نزول
۲۴۹	ایمان اور خدا کے فیصلے پر تسلیمِ خم
۲۵۱	چند اہم نکات
۲۵۱	۱۔ نفاق کی بیماری
۲۵۲	۲۔ عادلانہ فیصلہ صرف خدا کا ہوتا ہے
۲۵۳	آیت ۵۱ تا ۵۲
۲۵۵	حق پر ایمان اور تسلیمِ کامل
۲۵۹	آیت ۵۵
۲۵۹	شانِ نزول
۲۶۰	مستضعفین کی عالمی حکومت
۲۶۱	پندرہ اہم نکات
	۱۔ "كما استخلفت الذین من قبلهم"
۲۶۱	کی تفسیر۔
۲۶۲	۲۔ اللہ کا یہ وعدہ کن سے ہے؟
۲۶۳	۳۔ اصلی ہدفِ شرک سے پاک عبادت
۲۶۵	آیت ۵۶، ۵۷
۲۶۵	ذبابِ الہی سے فرار ممکن نہیں
۲۶۶	آیت ۵۸ تا ۶۰
۲۶۸	والدین کے کمرے میں آنے کے آداب
۲۶۲	چند اہم نکات
۲۰۲	۱۔ اجازت لینے کا فلسفہ
	۲۔ سن رسیدہ عورتوں کے لیے
۲۰۳	پرندے کا حکم
۲۰۵	آیت ۶۱
۲۰۶	جن گھروں میں جا کر کھانا جائز ہے
	چند اہم نکات
	۱۔ کیا کسی کے ہاں سے کھانا کھانے
۲۰۹	کے لیے اجازت شرط ہے؟
۲۱۰	۲۔ اس حکمِ اسلامی کا فلسفہ
۲۱۱	۳۔ "صدق" سے کون مراد ہے؟
۲۱۲	۲۔ "ما ملکتہم مفاتحہ" کی تفسیر
۲۱۲	۵۔ سلام و تحیت
۲۱۳	آیت ۶۲ تا ۶۳
۲۱۵	شانِ نزول
۲۱۶	رسول اللہ کو تنہا نہ چھوڑو
	سُورَةُ فِرْقَانِ
۲۲۲	سُورَةُ فِرْقَانِ کے مضامین
۲۲۳	سُورَةُ فِرْقَانِ کی فضیلت
۲۲۵	آیت ۲۱
۲۲۸	موجوداتِ عالم کا صحیح اندازہ
۲۲۲	آیت ۲ تا ۶
۲۲۲	طرح طرح کی تمہیں
۲۲۸	آیت ۷ تا ۱۰

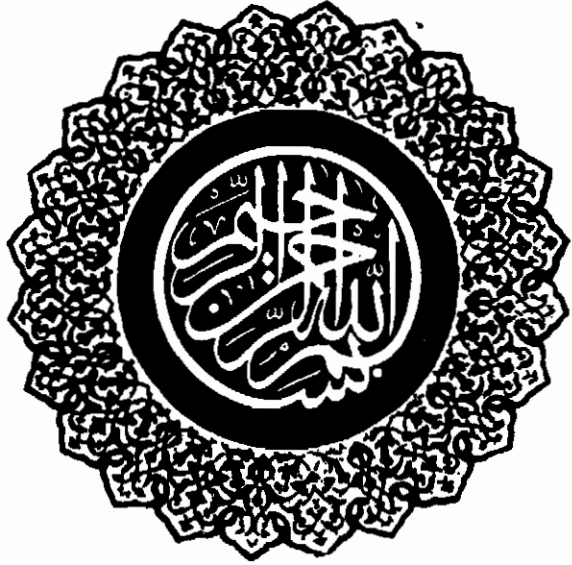
۲۲۹	شانِ نزول
۲۲۹	خزانے اور باغات کیوں نہیں؟
۲۲۵	آیت ۱۱ تا ۱۶
۲۲۵	بہشت اور دوزخ کا موازنہ
۲۲۸	چند ایک نکات
۲۵۱	آیت ۱۷ تا ۱۹
۲۵۲	چند ایک نکات
۲۵۲	۱۔ محبوب سے کیا مراد ہے؟
۲۵۲	۲۔ توحید سے انحراف کیوں؟
۲۵۵	۳۔ "بور" کیا ہے؟
۲۵۶	آیت ۲۰
۲۵۶	شانِ نزول
۲۵۷	تمام پیغمبر ایسے تھے
۲۵۸	ایک سوال اور اس کا جواب
۲۵۹	آیت ۲۱ تا ۲۳
۲۵۹	بہت بڑے دعوے
۲۶۰	اعمالِ صالح کی تباہی
۲۶۶	آیت ۲۵، ۲۶
۲۶۶	آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا
۲۷۰	آیت ۲۷ تا ۲۹
۲۷۰	شانِ نزول
۲۷۱	بڑے دوست نے گمراہ کیا
۲۷۲	دوستی کا اثر
۲۷۵	آیت ۳۰ تا ۳۲
۲۷۶	خداوند! لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا
۲۷۸	چند اہم نکات
۲۷۸	۱۔ "جعلنا نکل نبی عدواً" کی تفسیر
۲۷۹	۲۔ قرآن کا تدریجی نزول کیوں؟
۲۸۱	۳۔ ترتیلِ قرآن کا معنی
۲۸۲	۴۔ "یحشرون علی رجولہم" کی تفسیر
۲۸۲	آیت ۲۵ تا ۳۰
۲۸۲	درس عبرت سے لاپرواہی
۲۸۶	چند اہم نکات
۲۸۶	۱۔ "اصحاب الراس" کون ہیں؟
۲۸۹	۲۔ کچھ لڑا دینے والے درس
۲۹۰	آیت ۳۱ تا ۳۲
۲۹۰	جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ
۲۹۳	چند نکات
۲۹۳	۱۔ ہوس پرستی اور اس کا دردناک انجام
۲۹۷	۲۔ جانوروں سے بڑھ کر گمراہ کیوں؟
۲۹۹	آیت ۳۵ تا ۵۰
۳۰۰	سائے کی حرکت
۳۰۵	چند اہم نکات
"	۱۔ بہت سے چوپائے اور انسان
"	۲۔ "نسقیہ" کا مفہوم
"	۳۔ پہلے زمینوں کا ذکر
۳۰۶	۴۔ پانی کا پہلا فائدہ
۳۰۷	آیت ۵۱ تا ۵۵

۴۰۸	دو مختلف سمندر ساتھ ساتھ
۴۱۳	چند اہم نکات
۴۱۳	۱۔ صرف ایک قیادت
۴۱۴	۲۔ قرآن - ذریعہ جہاد ہے
۴۱۶	آیت ۵۶ تا ۵۹
۴۱۶	میری اُجرت تمہاری ہدایت ہے
۴۱۹	چند اہم نکات
۴۱۹	۱۔ اجر رسالت
۴۲۱	۲۔ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے
۴۲۲	آیت ۶۰ تا ۶۲
۴۲۲	آسمانی بُرج
۴۲۴	آیت ۶۳ تا ۶۷
۴۲۸	خدا کے خاص بندوں کی صفات
۴۳۲	چند ایک نکات
۴۳۲	۱۔ مومنین کی رفتار
۴۳۳	۲۔ بخل اور فضول خرچی
۴۳۴	آیت ۶۸ تا ۷۱
۴۳۴	”عباد الرحمن“ کی کچھ اور صفات
۴۳۸	سیئات کی حسنت میں تبدیلی
۴۴۰	آیت ۷۲ تا ۷۶
۴۴۱	عباد الرحمن کی جہاد
۴۴۷	آیت ۷۷
۴۴۷	دُعا کی اہمیت
۴۴۸	ایک نکتہ
۴۴۸	دُعا، خود سازی اور خدا شناسی کا راستہ
۴۵۱	سُورہ شعراء
۴۵۲	سُورہ شعراء کے مندرجات
۴۵۲	سُورہ شعراء کی فضیلت
۴۵۴	آیت ۶ تا ۶
۴۵۵	وہ مہربانی چیز سے خوف کھاتے ہیں
۴۵۸	چند ایک نکات
۴۵۸	۱۔ ایمان آزادی کے ساتھ ہی سُود مند ہوتا ہے۔
۴۵۹	۲۔ کلام اللہ حادث ہے یا قدیم
۴۶۰	آیت ۷ تا ۹
۴۶۰	نباتات میں زوجیت
۴۶۲	آیت ۱۰ تا ۱۵
۴۶۳	حضرت موسیٰ کی رسالت کا آغاز
۴۶۸	آیت ۱۶ تا ۲۲
۴۶۹	فرعون سے معرکہ الآرام مقابلہ
۴۷۴	آیت ۲۳ تا ۲۹
۴۷۵	دیوانگی کی تہمت اور قید کی دھمکی
۴۷۸	آیت ۳۰ تا ۳۷
۴۷۹	تمہارا ملک خطرے میں ہے
۴۸۳	آیت ۳۸ تا ۴۲
۴۸۳	ہر طرف سے جاو دو گر پہنچ گئے
۴۸۶	آیت ۴۳ تا ۵۱

۵۲۵	آیت ۱۰۵ تا ۱۱۵	۴۸۷	جاو دو گروں کے دلوں میں نور ایمان چمک اٹھا
۵۲۶	نوح کے گرد افراد	۴۹۳	آیت ۵۲ تا ۵۹
۵۳۰	آیت ۱۱۶ تا ۱۲۲	۴۹۴	ہم نے انہیں باہر نکال دیا
۵۳۰	نوح نجات پاگئے اور مُشرک غرق ہو گئے	۴۹۶	چند ایک نکات
۵۳۳	آیت ۱۲۳ تا ۱۳۵		۱۔ آیا بنی اسرائیل نے مصر میں حکومت کی ہے۔
۵۳۳	قوم عاد کے جرائم اور بے راہروی		۲۔ آیات کی ترتیب
۵۴۰	آیت ۱۳۶ تا ۱۴۰	۴۹۷	آیت ۶۰ تا ۶۸
۵۴۰	نصیحت ہم پر اثر نہیں کرتی	۴۹۸	فرعون والوں کا دردناک انجام
۵۴۲	آیت ۱۴۱ تا ۱۵۲	۴۹۹	چند ایک نکات
۵۴۳	مُشرکین کی اطاعت نہ کرو	۵۰۲	۱۔ بنی اسرائیل کی گزرگاہ
۵۴۵	اسراف اور فساد فی الارض کا باہمی رابطہ	۵۰۲	۲۔ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونوں کی غرقابی۔
۵۴۷	آیت ۱۵۳ تا ۱۵۹	۵۰۳	۳۔ قدرت کے باوجود رحیم ہے
۵۴۸	قوم صالح کی ہٹ دھرمی	۵۰۴	آیت ۶۹ تا ۸۲
۵۵۱	آیت ۱۶۰ تا ۱۶۶	۵۰۵	میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں
۵۵۲	بے حیا قوم	۵۰۶	آیت ۸۳ تا ۸۷
۵۵۳	چند اہم نکات	۵۱۱	حضرت ابراہیم کی اہم دعائیں
۵۵۳	۱۔ لواطت ایک شرمناک فعل ہے	۵۱۵	آیت ۸۸ تا ۱۰۳
۵۵۴	۲۔ لواطت کے خطرناک نتائج	۵۱۷، ۵۱۵	معبودوں اور گمراہ عابدوں کا جھگڑا
۵۵۶	آیت ۱۶۷ تا ۱۷۵	۵۲۰	چند ایک نکات
۵۵۷	قوم لوط کا انجام	۵۲۰	۱۔ قلبِ سلیم ہی نجات کا راستہ ہے
۵۶۱	آیت ۱۷۶ تا ۱۸۳	۵۲۳	۲۔ آیت ”فکیکیوا.....“ کا مفہوم
۵۶۲	شعیبؑ اور اہل ایکہ	۵۲۳	۳۔ آیت ”فما لنا من شافین ولا.....“ کا مفہوم
۵۶۶	آیت ۱۸۵ تا ۱۹۱		
۵۶۷	اس سرکش قوم کا انجام		

۵۶۹	چند اہم نکات	۶۰۲	سورہ نمل
۵۶۹	۱۔ انبیاء کی دعوت میں مکمل ہم آہنگی	۶۰۵	سورہ نمل کے مضامین
۵۷۰	۲۔ سب کی دعوت کا آغاز تقویٰ ہے	۶۰۶	سورہ نمل کی فضیلت
۵۷۰	۳۔ شرک سب برائیوں کی بنیاد ہے	۶۰۷	آیت آتا ۶
۵۷۲	آیت ۱۹۲ تا ۱۹۷	۶۰۸	قرآن ایک حکیم دانا کی طرف سے ہے
۵۷۲	گذشتہ کتابوں میں قرآن کی عظمت	۶۱۱	حق بنی اور ایمان
۵۷۵	آیت ۱۹۸ تا ۲۰۳	۶۱۲	آیت ۷ تا ۱۳
۵۷۵	اگر قرآن کسی عجمی پر نازل ہوتا تو.....	۶۱۲	مونہی آگ کے شعلے کی امید لے کر آئے
۵۷۷	چند ایک نکات	۶۲۱	آیت ۱۵، ۱۶
۵۷۷	۱۔ قومی اور قبائلی تعصبات	۶۲۱	داؤد اور سلیمان کی حکومت
۵۸۰	۲۔ دنیا کی طرف لوٹ جانے کی درخواست	۶۲۵	چند اہم نکات
۵۸۲	آیت ۲۰۴ تا ۲۱۲	۶۲۶	۱۔ دین اور سیاست
۵۸۳	قرآن پاک پر ایک اور تہمت	۶۲۶	۲۔ نظام حکومت الہیہ
۵۸۶	آیت ۲۱۳ تا ۲۲۰	۶۲۸	۳۔ پرندوں کی بولی
۵۸۷	قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت	۶۳۰	۴۔ "لا وارث" حدیث
۵۸۹	چند ایک نکات	۶۳۳	آیت ۱۷ تا ۱۹
۵۸۹	۱۔ "قلوبک فی الساجدین" کی تفسیر	۶۳۳	حضرت سلیمان وادی نمل میں
۵۹۱	۲۔ دعوت ذوالعشیرہ	۶۳۷	چند اہم نکات
۵۹۳	آیت ۲۲۱ تا ۲۲۷	۶۳۷	۱۔ جناب سلیمان کا جانوروں کی بولی جاننا
۵۹۳	رسول اکرم شاعر نہیں ہیں	۶۳۸	۲۔ حضرت سلیمان اور شکر الہی
۵۹۷	چند اہم نکات	۶۳۹	۳۔ حضرت سلیمان اور عمل صالح
۵۹۷	۱۔ پیغمبر پر شاعری کی تہمت کیوں؟	۶۴۰	آیت ۲۰ تا ۲۶
۵۹۸	۲۔ اسلام میں شعر و شاعری کا مقام	۶۴۱	ہدیہ اور ملکہ سبا کی داستان
۶۰۲	۳۔ ذکر خدا		

۶۶۷	۵۔ سخت کو کیسے حاضر کر دیا؟	۶۴۵	چند اہم نکات
۶۶۸	آیت ۳۱ تا ۴۴	۶۴۵	چند سبق آموز باتیں
۶۶۹	ملکہ سبا کے دل میں نور ایمان	۶۴۶	چند سوال اور ان کے جواب
۶۶۳	چند اہم نکات	۶۴۷	آیت ۲۷ تا ۳۵
۶۶۳	۱۔ ملکہ سبا کا انجام	۶۴۸	بادشاہ تباہیاں لاتے ہیں
۶۶۳	۲۔ سلیمان کی داستان کا خلاصہ	۶۵۲	چند ایک نکات
۶۷۵	آیت ۴۵ تا ۴۷	۶۵۲	۱۔ نامہ نگاری کے آداب
۶۷۵	حضرت صالح اپنی قوم کے سامنے	۶۵۳	۲۔ آیا سلیمان نے اپنی پیروی کی دعوت کی
۶۷۸	ایک نکتہ	۶۵۴	۳۔ اس داستان کے اہم اشارے
۶۷۸	"فال اور تطیر"	۶۵۵	۴۔ بادشاہوں کی علامت
۶۸۰	آیت ۴۸ تا ۵۳	۶۵۶	آیت ۲۶، ۲۷
۶۸۱	نومفسد ٹولوں کی سازش	۶۵۶	مجھے مال کے ذریعے زور غلاؤ
۶۸۳	چند اہم نکات	۶۵۸	چند ایک نکات
۶۸۳	۱۔ قوم ثمود کو کیا سزا ملی؟	۶۵۸	۱۔ لہر مادی وسائل سے استفادہ
۶۸۳	۲۔ پنج جانے والے	۶۵۸	ذکر کرنے کا نام نہیں
۶۸۳	۳۔ "خاویہ" کا مفہوم	"	۲۔ کچھ سبق آموز باتیں
۶۸۳	۴۔ ظلم کا نتیجہ	۶۶۰	آیت ۳۸ تا ۴۰
۶۸۳	۵۔ قوم ثمود کو سزا کب ملی؟	۶۶۱	پلک جھپکتے ہی سخت موجود
۶۸۶	آیت ۵۴، ۵۵	۶۶۳	چند ایک نکات
۶۸۶	قوم لوط کی بے راہروی	۶۶۳	۱۔ چند سوال اور ان کے جواب
۶۸۸	آیت ۵۶ تا ۵۹	۶۶۵	۲۔ دو اہم چیزیں طاقت اور امانت
۶۸۸	جہاں پاپ دامنی عیب بن جاتی ہے	۶۶۵	۳۔ "علم من الکتاب" اور "علم الکتاب"
۶۹۲	آیت ۶۰ تا ۶۴		میں فرق
۶۹۲	یہ دلائل اور پھر بھی شرک	۶۶۶	۴۔ "ہنامن فضل ربی"

- ۴۱۴ - ۲۔ موت اور حیات قرآن کی روش سے
- ۴۲۰ آیت ۸۲ تا ۸۵
- ۴۲۳ چند ایک نکات
- ۴۲۳ ۱۔ ”دابة الارض“ سے کیا مراد ہے
- ۴۲۳ ۲۔ ”رجعت“ کتاب و سنت کی روشنی میں ۲۶
- ۴۲۰ ۳۔ رجعت کا فلسفہ
- ۴۲۱ ۴۔ رجعت اور ارادے کی آزادی
- ۴۲۲ [۵۔ عقیدہ رجعت اسلام کی بنیادی شرائط
میں سے نہیں۔]
- ۸۸ تا ۸۶ آیت
- زمین کی حرکت۔ قرآن کا سائنسی معجزہ
- ۹۳ تا ۸۹ آیت
- رسول اللہ کی ذمہ داری

- چند اہم نکات
- ۴۰۰ ۱۔ مضطر کون ہے؟
- ۴۰۱ ۲۔ ہر جگہ منطقی دلائل کی دعوت
- ۴۰۲ ۳۔ گذشتہ آیات کا خلاصہ
- ۴۰۳ آیت ۶۵ تا ۶۸
- ۴۰۴ آیت ۶۹ تا ۷۵
- ۴۰۸ ان کی سازشوں سے ننگھرائیں
- ۴۱۱ ایک نکتہ
- ۴۱۳ آیت ۷۶ تا ۸۱
- [اندھے اور بہرے آپ کی بات نہیں
مانیں گے۔]
- چند ایک نکات
- ۴۱۴ ۱۔ توکل کے اسباب

تفسیر نمونہ جلد ۸

اس میں مندرجہ ذیل سورتیں شامل ہیں

۱۔ سورہ مؤمنون ۲۔ سورہ نور ۳۔ سورہ فرقان ۴۔ سورہ شعراء ۵۔ سورہ نمل

سورہ مؤمنون: مکی سورت ہے اور اس کی ۱۱۸ آیات ہیں۔

پارہ ۱۸—

سورہ نور: مدنی سورت ہے اور اس کی ۶۴ آیات ہیں۔

پارہ ۱۸—

سورہ فرقان: مکی سورت ہے اور اس کی ۷۷ آیات ہیں۔

پارہ ۱۸— تا ۲۰ پارہ ۱۹— تا ۲۱

سورہ شعراء: مکی سورت ہے اور اس کی ۲۲۷ آیات ہیں۔

پارہ ۱۹—

سورہ نمل: مکی سورت ہے اور اس کی ۹۳ آیات ہیں۔

پارہ ۱۹— تا ۵۹ پارہ ۲۰— تا ۶۰ تا ۹۳

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ کی فضیلت

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اس کی ۱۱۸ آیتیں ہیں

پیغمبر اکرم اور آئمہ ہدیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچنے والی روایات کے مطابق یہ سورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ رسول اکرم سے ایک روایت ہے۔

من قرء سورة المؤمنین بشرته الملائكة یوم القیامة بالروح والریحان وما تقربہ عینہ عند نزول ملك الموت۔

اس سورت کی قرأت کرنے والے ہر شخص کو روز قیامت، فرشتے، اُروح اور ریحان کی بشارت دیں گے اور جس وقت ملک الموت اس کی رُوح قبض کرنے کے لیے آئے گا۔ اور اسے ایسی خوشخبری سنائے گا۔ اس کی آنکھیں روشن اور ٹھنڈی ہو جائیں گی بلکہ ایک اور روایت امام صادق سے مروی ہے۔

من قرء سورة المؤمنین ختم الله له بالسعادة إذا كان میدمن قرأتها فی كل جمعة، وكان منزله فی الفردوس الاعلی مع النبیین والمرسلین۔

جو شخص سورۃ مؤمنون کو پڑھے اور ہر جمعہ برابر پڑھتا رہے۔ اس کا خاتمہ سعادت پر ہوگا۔ اور انبیاء و مرسلین کے ساتھ فردوس میں رہے گا۔

ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا فضائل اور قرأت کی برکتیں، مفایم و مطالب سورت پر غور و فکر اور ان پر عمل کے ارادے کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہوں گے۔ کیونکہ یہ آسمانی کتاب، انسان سازی اور تعمیر کردار کے تزیینی

س کے علی پر درگاہوں کا مجموعہ ہے اور دائمی اگر کوئی شخص اس سورہ میں بیان شدہ مطالب کا عملی نمونہ بن جائے۔ اگرچہ مومنین صفات کے بیان پر مشتمل پہلی چند آیتوں پر ہی عمل پیرا ہو جائے تو تمام کے تمام اعزازات نصیب ہوں گے اسی لیے بعض بیت میں ہے کہ جب یہ سُورت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا۔

لقد انزل الی عشر آیات من اقامہن دخل الجنة۔

مجھ پر دس آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں، کہ اگر کوئی ان کا عمل نمونہ بن جائے تو جنت میں جائے گا۔

”قرآن“ (پڑھے) کے بجائے ”اقام“ (عمل کرے) کا لفظ ہمارے مذکورہ بالا مفہوم کی تائید کرتا ہے کہ آیتوں میں شدہ مفایم کا مقصد عملی شکل میں ان کو اپنانا ہے۔ نہ کہ صرف زبان سے پڑھ لینا۔

سورہ مؤمنون کے مندرجات

اس سورہ کے نام سے ہی ظاہر ہوا ہے کہ اس کا اہم حشر مومنین کی برگزیدہ صفات کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس کے قیدے اور عمل کے سلسلے میں کچھ بحثیں ہیں۔ جو دراصل مذکورہ صفات ہی کی تکمیل کا بیان ہے۔ اس سورہ کے مجملہ مطالب کو چند حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصہ

پہلی آیت (قد افلح المؤمنون) سے شروع ہو کر بعد کی چند آیتوں تک مومنین کی فلاح و کامیابی کے سبب چند صفات پر مشتمل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ صفات کتنی جمعی تلی، جامع اور زندگی کے انفرادی اجتماعی کئی پہلوؤں کو دامن میں سیلے ہوئے ہیں۔

دوسرا حصہ

چونکہ پہلے حصے میں بیان شدہ تمام اوصاف کی بنیاد توحید اور ایمان باللہ پر ہے۔ لہذا اس حصے میں معرفت ذات کی مختلف علامتوں اور عالم کائنات میں اللہ کی بہت سی آفاقی اور ذاتی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کائنات آفرینش وابتداء کے حیرت انگیز نظام میں سے آسمان زمین انسان اور جانوروں کی پیدائش اور نباتات کو اللہ کی عجیب و غریب قدرت کے کرشمے شمار کیا گیا ہے۔

تیسرا حصہ

اس حصے میں عملی جہت کی تکمیل کے لیے چند عظیم پیغمبروں مثلاً حضرت نوحؑ، ہودؑ، موسیٰ اور عیسیٰ کی کچھ سبق و درساخ بیان کی گئی ہے اور ان کی زندگی کے بعض نشیب و فراز بیان کئے گئے ہیں۔

چوتھا حصہ

اس حصے میں منکبر اور مغرور طاقتوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ منطقی دلائل بلکہ تند تیز تنبیہوں کے ذریعے

لے تفسیر روح المعانی ج ۱ ص ۱۵۷۔

انہیں اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تاکہ رجوع الی اللہ پیدا ہو سکے۔

پانچواں حصہ

اس حصے میں انحصار کے ساتھ معاد اور قیامت کا ذکر ہے۔

چھٹا حصہ

اس حصے میں کائنات پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور ہر جگہ پر اس کے حکم کے اثر و نفوذ کا ذکر کیا گیا ہے۔

ساتواں اور آخری حصہ

اس حصے میں قیامت، حساب کتاب، نیک لوگوں کی جزا اور بد اعمالیوں کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی غرض خلقت کے بیان کے ساتھ سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اعتقادی، عملی اور پیدائشی و آفرینشی سے متعلق مسائل اور مومنین کے سیر و سلوک کو شروع سے آخر تک بیان کرنے والی یہ سُورت مکہ میں نازل ہوئی۔ مگر بعض مفسرین کے بقول اس سُورت کی چند آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں چونکہ اس سورہ میں زکوٰۃ سے متعلق آیت موجود ہے اور سب کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا حکم مدینہ میں آیا۔ لہذا یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ سُورت ساری کی ساری مکہ میں نازل نہیں ہوئی۔

سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۰۲: خذ من اموالہم صدقۃ

جب نازل ہوئی تو پیغمبر اکرمؐ نے بعض اشخاص کو حکم دیا کہ مختلف علاقے کے لوگوں سے وصول کریں البتہ ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ کا مفہوم بہت وسیع ہے اس سے مراد ”زکوٰۃ واجب“ ہی نہیں، بلکہ زکوٰۃ مستحبی بھی اس میں شامل ہے۔ چنانچہ اکثر روایات میں ہے کہ نماز و زکوٰۃ ساتھ ساتھ رہی ہیں۔

بعض علماء کے خیال میں مکہ میں بھی زکوٰۃ واجب تھی۔ مگر اجمالی طور پر یعنی ہر مسلمان پر واجب تھا کہ اپنے مال میں سے ایک معین مقدار غریبوں اور محتاجوں کو دے۔ جب مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تو باقاعدہ ایک نظام زکوٰۃ تشکیل دیا گیا۔ نصاب مقرر کیے گئے مثال کا تقرر ہوا اور اسلامی مملکت کے مختلف حصوں سے زکوٰۃ کی وصولی حکومتی سطح پر کی گئی۔ سہ

سہ اس سلسلے میں امام باقرؑ اور امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے۔

”فرض اللہ الزکوٰۃ مع الصلوة“

اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ واجب فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- ۱- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝
- ۲- الَّذِیْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ ۝
- ۲- وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللّٰغُوْمِ عَرِضُونَ ۝
- ۲- وَالَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَعِلُونَ ۝
- ۵- وَالَّذِیْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُونَ ۝
- ۶- اِلَّا عَلٰی اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُوْمِیْنَ ۝
- ۷- فَمَنْ اَبْتَغٰی وَّرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ ۝
- ۸- وَالَّذِیْنَ هُمْ لِآمٰنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُونَ ۝
- ۹- وَالَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلٰوةِهِمْ یَحْفَظُونَ ۝
- ۱۰- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُونَ ۝
- ۱۱- الَّذِیْنَ یَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُونَ ۝

ترجمہ

تسروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

- ۱- مؤمنین کا میاب ہوئے۔
- ۲- وہ جو نماز میں عجز و انکساری کرتے ہیں
- ۳- اور وہ جو لغویات اور بے ہودگی سے بچتے ہیں۔
- ۴- اور وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں
- ۵- اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
- ۶- سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے کیونکہ ان کے سلسلے میں وہ لائق ملامت نہیں ہیں۔
- ۷- اور اس راستے سے انحراف کرنے والا ہی تجاوز کرنے والا ہے۔
- ۸- اور وہ جو امانتوں اور وعدوں پر پورا اترتے ہیں
- ۹- اور وہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔
- ۱۰- (بیشک) وہی وارث ہیں۔
- ۱۱- وہ فردوس بریں کے وارث ہوں گے اور مدام اسی میں رہیں گے۔

تفسیر

مؤمنین کے نمایاں اوصاف

پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سورہ کا نام اس کی ابتدائی آیتوں کی وجہ سے ہے جو مؤمنین کی خصوصیات پر مفسر اور باطنی چوڑے چوڑے جملوں میں بیان کرتی ہیں۔

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ مؤمنین کے اوصاف کے بیان سے پہلے ان کی پرکھ اور مایہ ناز زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ دلوں میں اس بلند بالا مرتبہ کے حاصل کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ سب سے پہلے فرمایا گیا ہے۔ مؤمنین کا میاب ہو گئے اور ہر کام سے اپنے مقصد کو پا گئے۔ (قد افلح المؤمنون)۔

"افلح" "فلح" اور "فلاح" سے ہے۔ اس کے اصلی معنی چیرنا اور بچانا ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جہت کامیابی حاصل کرنا، مقصد کو پالینا اور خوش نصیب ہونا بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ دراصل جتنے افراد کامیاب نجات یافتہ اور خوش بخت ہوتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو چیر کر ہی اپنی منزل کامیابی کی طرف راستہ بناتے ہیں۔

البتہ فلاح اور کامیابی مادی اور مومنوی دونوں پہلوؤں پر محیط ہے اور مومنین کے لیے دونوں جہات مراد ہیں۔ دنیاوی کامرانی و کامیابی یہ ہے کہ انسان آزاد، سربلند، مستحکم اور بے نیاز رہے اور ایمان کے بغیر یہ مقام حاصل نہیں ہوا کرتا۔ آخری کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے جوار رحمت میں اچھے ساتھیوں اور ابدی نعمتوں میں باوقار اور سربلند رہے۔ لائق اپنی کتاب "مفردات" میں کہتے ہیں۔

دنیاوی فلاح تین چیزوں میں منقسم ہے۔ (۱) بقا (ii) بے نیازی اور (iii) عزت و وقار اور فلاح آخری و چار چیزوں میں ہے۔ (۱) بقا غیر فانی (ii) ہر قسم کی احتیاج سے بے نیازی اور (iii) ہر جہت و وقار و عزت اور (iv) ہر قسم کی جہالت سے نجات دینے والا علم۔

اس کے بعد مومنین کے اوصاف میں سب سے پہلے نماز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو عالم نماز میں سراپا عباد و انحراری بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ (الذین هم راضون)۔ "خاشعون" "خشوع" سے ہے۔ اس کا معنی جہانی اور ذہنی عجز و انحراری ہے۔ یہ لفظ اس حالت کو بیان کرتا ہے جو ایک بزرگ و برتر ذات کی موجودگی میں کسی شخص میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتی ہے۔

عز و طلب نکتہ یہ ہے کہ قرآن مجید مومنین کے نماز پڑھنے کو اس کی علامت شمار نہیں کرتا۔ بلکہ نماز میں عجز و انحراری کو ان کی خصوصیت قرار دیتا ہے۔ یعنی یہ واضح کرتا ہے کہ مومنین کی نماز بے معنی اور بے روح حرکات و سکنات نہیں۔ بلکہ عالم نماز میں وہ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ غیر اللہ سے مکمل طور پر منقطع ہوتے ہیں۔ اور صرف ذات پروردگار عالم سے رشتہ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے میں وہ ذہنی اور جسمی طور پر اپنے پالنے والے سے راز و نیاز کرتے ہوئے عالم استغراق میں کچھ اس طرح کھو جاتے ہیں کہ ان کے بدن کے ہر ایک عضو پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ ذات لا متناہی کے مقابلے میں اپنے کو ایک ذرہ اور بحرِ ناپیدا کنار کے مقابلے میں ایک قطرہ سمجھنے لگتے ہیں۔ نماز کے لمحات ان کے لیے تہذیب نفس اور تربیت رُوح کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔

پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ آپ نے ایک شخص کو حالت نماز میں اپنی دائرہ سے کھیلے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا۔

"أما أنت لو خشع قلبه لخشعت جوارحه!"

"اگر اس کا دل حالت نماز میں ہوتا تو اس کے اعضاء بھی عجز میں ہوتے۔"

یہ روایت اس حقیقت پر روشنی ڈال رہی ہے کہ نماز میں خشوع، ایک باطنی کیفیت ہے جو ظاہر پر اثر انداز ہوتی ہے عظیم ہادیان اسلام عالم نماز میں اس درجہ حضور و شروع میں ہوتے تھے کہ غیر اللہ سے بالکل بے گانہ ہو جاتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے کبھی پیغمبر اسلام حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے۔ مگر اس آیت کے نزول کے بعد آپ ہمیشہ اپنی نظر زمین کی طرف رکھتے تھے۔

عالم نماز میں عجز و انحراری کے ذکر کے بعد مومنین کی دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ نیز وہ ہر قسم کی بے ہودگی سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں۔

(والذین هم عن اللغو معرضون)۔

دراصل مومنین کی زندگی کی تمام حرکات و جہات، مقصد اور نصب العین کے حصول کے لیے ہیں۔ اور مقصد بھی تعمیری اور مفید، کیونکہ لغو کا مطلب بے مقصد یا وہ مقصد جس کا مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، بقول عظیم مفسرین کے لغو کے مترادف بے معنی اور بے مقصد ہے۔

(i) بے مقصد بے ہودہ اور مفید نتیجہ نہ دینے والا فعل (ii) ہر وہ گفتگو یا عمل جو خاطر خواہ نتیجہ نہ رکھتا ہو (iii) باطل (iv) گناہ (v) جھوٹ

(vi) گالی یا جوبانی گالی (vii) موسیقی اور گانا بجانا (viii) شکر

مترادف بالاسب کے سب معانی مجموعی اور کلی معنی کا حصہ ہیں۔ "لغو" میں صرف بے ہودہ باتوں اور افعال کا مفہوم ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ بے ہودہ باتیں یا وہ فضول قسم کے افعال جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ نیز معقول اور مفید امور پر غور و فکر کرنے کا موقع نہ دینے۔ سب لغو کے مفہوم میں شامل ہیں۔

درحقیقت مومنین ایسے تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ جو صرف باطل انکار، بے ہودہ گفتگو اور فضول کاموں میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مومنین کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے جو معاشقہ اور مالی پہلو رکھتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ (والذین هم للزکوٰۃ فاعلون)۔ ہم مسطور بالا میں بیان کر آئے ہیں کہ چونکہ یہ سورت کی ہے اور مکہ میں عام زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا۔ لہذا مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے۔

ہماری نظر میں صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت میں زکوٰۃ کا حکم واجب زکوٰۃ کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ مستحبی

۱۔ تفسیر صافی اور مجمع البیان، زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر مجمع البیان اور تفسیر نزل اللہ رازی۔

۳۔ بیان زکوٰۃ "مصدقہ" معنی رکھتی ہے اسی لیے حدیث "فاعلون" آیا ہے۔ مگر معنی مفسرین نے زکوٰۃ کے مشہور معنی ہی سے

لیں یعنی اپنے مال میں سے ایک مہینہ مقدار، راہِ خدا میں خرچ کرنا، اس صورت میں فاعلون یعنی "مؤدود" (ادا کرنے والا) ہوگا۔

زکاتیں شریعت اسلام میں کثرت تھیں جس زکوٰۃ کا حکم مدینہ میں آیا وہ واجب تھی۔ لیکن سستی زکوٰۃ کا حکم مدینہ سے پہلے بھی اچھا تھا۔ بعض مفسرین کے بقول مکہ میں بھی واجب زکوٰۃ کا حکم تھا۔ مگر نصاب مقرر نہ تھا۔ مسلمان پابند تھے کہ اپنے مال میں سے کچھ مقدار متجاوز اور ضرورت مندوں کو دیں، جب مدینہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی۔ "بیت المال" تشکیل دیا گیا اور ایک مالی نظام کے طور پر زکوٰۃ کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ تب نصاب مقرر ہوا اور پیغمبر اکرم کی طرف سے مکہ کے مختلف حصوں میں اعمال بھیجے گئے۔ تاکہ حکومتی سطح پر زکوٰۃ جمع کر سکیں۔

البتہ فخر الدین رازی اور آلوسی جیسے مفسرین نے اور اغلب نے اپنی کتاب "مفردات" میں لکھا ہے کہ اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد ہر قسم کا کار خیر، ہر قسم کی اور تہذیب نفس ہے۔ مگر ہماری نظر میں یہ بعید بات ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے اسلوب کے تحت جہاں بھی نماز اور زکوٰۃ اکٹھے ذکر ہوئے ہیں۔ وہاں زکوٰۃ سے مراد مالی خرچ ہے۔ لہذا یہاں بھی زکوٰۃ راہ خلائق خرچ کرنے کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور معنی کرنے کے لیے قرینے کی ضرورت ہے جو یہاں مفقود ہے۔

مؤمنین کی جو حقیقی صفت پاکدامنی، صفت اور ہر قسم کے غیر قانونی جنسی اختلاط سے پرہیز ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہ کو بے حیائی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ (والذین هم لفنر ووجهم محافظون)۔ البتہ اپنی بیویوں، کنبڑوں سے جنسی تلمذ حاصل کرتے ہیں اور ایسا کرنے میں وہ کسی طرح بھی قابل ملامت نہیں ہیں۔ (الاعلیٰ ازواجہم واما مملکت ایماذہم فانہم غیر مملومین)۔

نفسانی خواہشات میں جنسی خواہش، بڑی طاقت ور اور سرکش ہے۔ لہذا اس پر قابو پانے کے لیے قوی ایمان اور اور بلند درجے کے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ اس نکتے پر روشنی ڈالتے ہوئے بعد کی آیت میں ارشاد ہوا ہے: جو شخص (قانونی تلمذ جنسی) کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے، وہی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔

(فمن ابتغی وراء ذلک فاولیک هم العادون)۔

"شرمگاہ کی حفاظت" کی اصطلاح اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اگر جنسی خواہش کو دبانے کے لیے نفس کی سسل اور برابر بخلائی نہ کی جائے تو جنسی بے راہ روی کا زبردست اندیشہ ہے۔

"بیویوں" سے مراد وائمی اور وقتی دونوں ازواج ہیں۔ البتہ بعض اہل سنت مفسرین اس مسئلے میں ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ جس کا ذکر آگے آئے گا۔

"غیر مملومین" (وہ قابل ملامت نہیں ہیں) کی اصطلاح شاید مگرہ عیساویوں کے باطل انکار کی طرف اشارہ کر رہی ہے، بعض عیسائی جو اصل مذہب عیسائیت سے منحرف ہو چکے ہیں۔ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہر قسم کا جنسی اختلاط حرام ہے اور انسانی شرف کے منافی ہے اور اسے ترک کرنا انسان کی شان بخور کتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں "روکن قیقولک" فرستے کی عورتیں اور مرد و تاک الدنیا ہوتے ہیں اور کونوا پر نہیں ہی زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ ادا شادی کو روحانی منصب کے خلاف تصور

کرتے ہیں (اگرچہ درپردہ وہ جنسی تکلیف کے کئی راستے اپناتے ہیں) عیسائی مفسرین نے خود اس عنوان سے جو کتابیں لکھی ہیں وہ پادریوں اور راہباؤں کے جنسی اختلاط کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ لہذا بہر حال یہ ممکنات میں سے ہے کہ جو ظفری میلان اور خواہش ایک بہترین نظام کے اہم جزو کے طور پر پیدا کیا جائے اور پھر اس کی تکلیف کو حل سمجھا جائے یا اسے انسانی شرف کے منافی سمجھا جائے۔

یہ بتانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے کہ بیوی کی حلت کے سلسلے میں بعض استثنائی مواقع پر قربت سے ممانعت مثلاً ان کے ماہانہ مخصوص ایام میں اصل مسئلہ سے کوئی تضاد نہیں رکھتا۔ کنبڑوں کے حلال ہونے کے مسئلے میں بھی بعض شرائط عامہ کی گئی ہیں۔ جن کا ذکر فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ یوں نہیں کہ ہر کنبڑی ہر ایک پر ہر حالت میں حلال ہو بہت سے پہلوؤں اور حالات کے اعتبار سے کنبڑوں کی شرائط بیویوں کی شرائط سے ملتی جلتی ہیں۔

زیر بحث آٹھویں آیت میں مؤمنین کی پانچویں اور چھٹی نمایاں صفت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں جو امانتیں لوٹاتے ہیں۔ اور وعدہ وفا کرتے ہیں۔

(والذین هم لا ماناتهم وعهدهم راعون)

امانتوں کی حفاظت اور ان کا صحیح و سالم مالک کو لوٹانا اپنے وسیع تر مفہوم میں مؤمنین کی نمایاں صفت ہے اور اس طرح خالق مخلوق سے کیے گئے وعدوں کو نبھانا بھی امانت کے وسیع تر مفہوم میں اللہ اور نبیؐ کی امانتوں میں شامل ہے۔ اسی طرح لوگوں کی امانتیں بھی اس میں آتی ہیں۔ اللہ کی ان گنت نعمتوں میں سے ہر ایک اس کی امانت ہے۔ دین، قانون الہی، آسانی کتاب، دینی راہنماؤں کی ہدایات سب کی سب امانتیں ہیں۔ اور اس طرح اولاد، مال منصب اور مقام بھی مؤمنین ساری زندگی ان امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے اپنی شریف النفس نسل پرچھانوں نے ان کی حفاظت کے لیے قربت کیا ہونا ہے کے سپرد کر دیتے ہیں۔

لفظ "امانت" کی عمومیت کی دلیل لفظ کی وسعت اور اطلاق کے علاوہ، امانت کے مفہوم کے بارے میں متعدد روایات بھی ہیں۔ جو امانت کی تفسیر میں بیان ہوئی ہیں۔ کبھی امانت سے مراد آئمہ معصومین کی امانت ہے جسے ایک امام دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بعد کے امام کے سپرد کرتا ہے۔ لہذا اور کبھی مطلقاً ولایت و حکومت۔

امام باقر اور امام صادق کے تحت علیہ شاگرد جناب زرارہ سورہت آیت بت مشہر۔

ان تؤدوا الامانات الی اهلها

کی تفسیر کے ذیل میں فرماتے ہیں۔

یہاں امانت سے مراد حکومت و ولایت ہے، جس کو اس کے اہل کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت و ولایت اہم ترین امانت ہے، جسے اس کے اہل کے سپرد کرنا چاہیے۔ اسی طرح بدو پر بائع نجانے کے لیے عمومی دلیل بھی قرآن مجید کی دیگر آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ سجدہ فرمایا گیا ہے۔

”وَأَوْسُوا بِالْجِهَادِ اللَّهُ إِذَا عَاهَدْتُمْ“ (محل ۹۱)

”جب تم اللہ سے کوئی وعدہ کرو تو وف کرنا“ (محل ۹۱)

تو طلب بات یہ ہے کہ بعض آیتوں میں امانت کی ادائیگی یا امانت میں خیانت نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب کہ زیر بحث آیت میں صرف ”امانت“ کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو امانت کی مکمل حفاظت نگرانی اور صحیح ادائیگی دونوں پر محیط ہے۔ اس بنا پر اگر کبھی کسی امانت کے ضمن میں اس چیز کی اصلاح میں کوتاہی کی وجہ سے نقصان کا ڈر ہو تو امانت دار کی ذمہ داری بھی ہوگی کہ مطلوبہ اصلاح بھی کرے تو یوں امانت کے ذیل میں تین کام پُر کیے جاتے ہیں۔

۱۔ ادائیگی (۱۱)، حفاظت (۱۱)، اصلاح۔

بہر حال یہ سلسلہ امر ہے کہ انسان کے اجتماعی نظام کی بنیاد وعدوں کی وفا امانتوں کی حفاظت اور ان کی ادائیگی پر ہے۔ درندہ معاشرے کا توازن بگڑ جائے اور ہر چیز درہم برہم ہو جائے یہی وجہ ہے کہ لادین افراد اور معاشرے میں اپنے توازن کو برقرار رکھنے کیلئے وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت سے بچتے ہیں۔ اگر کم از کم اپنے مجموعی اجتماعی مسائل میں ان دواؤں کی حفاظت اپنی ذمہ داری جانتے ہیں۔

امانت کی اہمیت کے عنوان سے ہم اسی تفسیر کی جلد نمبر ۲ میں سورہ نساء کی آیت ۵۵ اور جلد نمبر ۱ میں سورہ انفال آیت نمبر ۱۷ کی تفسیر کے ذیل میں تفصیلاً بحث کر چکے ہیں نیز وعدہ وفا کی عنوان سے جلد ۱ میں سورہ مائدہ آیت ۱۱ اور جلد ۲ میں سورہ نمل آیت ۱۱ کی تفسیر کے ذیل میں مفصل لکھ چکے ہیں۔

یوں آیت میں مومنین کی آخری نمایاں صفت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔

”وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ“

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ مومنین کی پہلی بیان شدہ خصوصیت و صفت ”نماز میں حضور و شروع“ ہے اور آخری ”نماز کی حفاظت“ مختصر ہے کہ مومنین کے اوصاف کی ابتدا بھی نماز ہے اور انتہا بھی نماز، کیونکہ نماز خالق و مخلوق کے درمیان بہترین رابطہ ہے۔ نماز اعلیٰ تربیت کا اعلیٰ سطح کا مدرسہ ہے۔ نماز رُوح کی بیلری اور گت ہون سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، نماز رُوح کی بیلاری کا ذریعہ اور گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ مختصر ہے کہ اگر نماز تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کی جائے تو تمام تربیکیوں اور خوبیوں کے لیے قابل اطمینان وسیلہ بن جاتی ہے۔

یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے کی پہلی اور آخری آیت دو مختلف مفہم پیش کر رہی ہیں، پہلی آیت میں ”صلوٰۃ“ مفہوم استقامت ہوا ہے۔ جبکہ آخر میں ”صلوات“ جمع کی صورت میں آیا ہے۔ پہلی آیت رُوح نماز یعنی حضور و شروع اور ایک بالٹی کیفیت کی اہمیت بیان کر رہی ہے اور یہ کیفیت ہے جو انسان کے تمام اعضاء و جوارح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جبکہ آخری آیت نماز کے اوقات، آداب و شرائط اور مقام نماز، تعداد و طیرہ کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ گویا کہ پچھلے مومنین

نمازیوں کو ہدایات دے رہے ہیں۔ کہ ہر ایک نماز کی ادائیگی کے عالم میں تمام مذکورہ آداب و شرائط کا لحاظ رکھنا لازمی ضروری ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم اسی تفسیر کی جلد ۱ میں، سورہ ہود آیت ۱۱۴ اور جلد ۲ سورہ نساء آیت نمبر ۱۰۳ اور جلد نمبر سورہ لکھ آیت ۱۴ تفسیر کے ذیل میں مفصل بیان کر چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے

مومنین کے نمایاں اوصاف کے بیان کے بعد نتیجہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہی وارث ہیں۔ داؤد لکھ ہم السوارشون۔ وہی ہیں جو فرزندوں کے وارث و مالک ہیں۔ اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ (الذین یورثون الفردوس هم فیہا عاالدون)۔

فردوس ”نعوی طور پر اس لفظ پر کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ دراصل یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ بعض اسے رومی زبان کا لفظ سمجھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور بعض کے خیال میں فارسی زبان سے آیا ہے۔ بہر حال اس کا معنی باغ یا ایسا باغ ہے جس میں زندگی کی تمام نعمات خداوندی موجود ہوں۔ بہر حال یہ ایسی بہشت بریں ہے۔ جو جنت کے بہترین باغوں میں سے ہے۔

وارث ہونے سے شاید یہ مراد ہو کہ مومنین بغیر زحمت کے اس مقام تک پہنچ جائیں گے جس طرح انسان بغیر کسی زحمت و کوشش کے وارث پالیتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مومنین کو جنت تک پہنچنے کے لیے دنیا میں تڑپ کر کے نفس کے عمل کو پرہیز کرتے ہوئے بڑی جانسوز مشقت اٹھانا پڑی۔ مگر فرزندوں کے وارث ہونے کی شکل میں عظیم کثیر اور اعلیٰ جزا انہیں دی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں ان کے اعمال دنیا کو کچھ بھی نہیں اور یوں معلوم ہوگا، پتے بغیر کچھ کیے ہی اتنا کچھ مل گیا ہو۔

اس سلسلے میں بغیر آرم کی ایک حدیث پیش نظر رہنی چاہیے۔ فرماتے ہیں۔

”ما منکم من احد الا وله منزلان، منزل فی الجنة، ومنزل فی

الشارفان مات ودخل النار وراث اهل الجنة منزله

تم میں سے ہر ایک شخص دو گھروں کا مالک ہے۔ ایک جنت میں دوسرا جہنم میں۔ اگر ایک شخص مر جائے اور

دوزخ میں جائے تو اس کا جنت والا گھر اہل جنت کو دے دئے میں مل جائے گا۔“

”درش“ کی اصطلاح کے ذیل میں مفسرین نے اس احتمال کو بھی بعید از قیاس نہیں جانا کہ یہ لفظ مومنین کے انجام کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ چونکہ درش آخر کار وراث تک پہنچتا ہے۔

بہر حال مندرجہ بالا آیتوں کے مطابق جنت کا یہ عالی شان درجہ ان مومنین کے لیے مخصوص ہے جو مذکورہ اوصاف کے حامل ہوں۔ رہ گئے دوسرے غنمی لوگ تو وہ پچھلے درجے میں ہوں گے۔

چند اہم نکات

۱۔ افلاح کا مفہوم: فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ مومنین کی حتمی کامیابی کے سلسلے میں فعل ماضی کا استعمال تاکید کے مفہوم میں ہے۔ یعنی ان کی کامیابی اور فلاح اس قدر سہل اور آسان ہے گویا کہ پہلے ہی ملے ہے۔ مزید برآں جملے کے

کے آغاز میں "قد" کا استعمال تاکید مزید کے لیے ہے۔ "خاشعون" "معرضون" "راعون" اور "يُحَافِظُونَ" کے معنی ہیں۔ "یا فضل مضاع" کے معنی ہیں۔ اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ مؤمنین کے یہ اعلیٰ اوصاف وقتی اور عارضی نہیں ہیں۔ بلکہ مستقل و دائمی ہیں۔

۲۔ دائمی اور کم مدتی شریک حیات، مذکورہ بالا آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں پر دو طرح سے حلال ہیں۔

۱۔ بیوی کی صورت میں۔

۲۔ کنیز اور لونڈی کی صورت میں (خاص شرائط کے ساتھ)

اس لیے یہ آیت فقہی کتب میں "باب نکاح" میں کئی مباحث کے لیے مستند قرار پائی ہے۔ بعض اہل سنت مفسرین نے کوشش کی ہے کہ اس آیت کو نکاح موقت کی نفی اور اسے نہایت ہی کے ذیل میں ثابت کرنے کے لیے سند کے طور پر پیش کریں۔

یہ حقیقت ہے کہ نکاح موقت جو طرز پر پیغمبر اکرم کے زمانے میں رائج تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آغاز اسلام میں بہت سے صحابی نے اس پر عمل کیا تھا۔ اور کوئی مسلمان اس کی صحت سے انکار نہیں کرتا۔ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں رائج تھا۔ مگر بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ یعنی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اسے حرام قرار دیا۔

اس مسئلہ حقیقت کے پیش نظر مذکورہ اہل سنت علماء کے نظریے کا یہ مفہوم سمجھا جائے گا (العیاذ باللہ) پیغمبر اکرم نے زنا کو جائز بنا دیا۔ چلے تھوڑی سی مدت کے لیے یہی سہی، مگر یہ ناسکات میں سے ہے۔ بہر حال اس بحث سے قطع نظر، غور کیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ "معتہ" بھی نکاح کا ایک طریقہ ہے اور اس کی اکثر شرائط وہی ہیں۔ جو دائمی شادی کی ہیں اس لیے یہ بھی (الاعلیٰ ازواجہ) کے جملے میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ "کچھ مدتی شادی" کا صیغہ نکاح پڑھتے ہوئے وہی الفاظ اور صیغہ "انکحت" "زوجت" مدت کی قید کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں اور یہی اس کی صحت اور جواز کی بہترین دلیل بھی ہے۔

اسی تفسیر کی جلد ۲ میں سورہ نسا آیت ۲۴ کی تفسیر کے ذیل میں ہم نکاح موقت اسلام میں اس کا شرعی جواز اس کا منسوخ نہ ہونا اور اس کا اجتماعی فلسفہ وغیرہ جیسے مسائل پر سرماصل بحث کر چکے ہیں۔

۳۔ خضوع و خشوع روح نماز ہے۔ اگر قدرت رکوع، سجود اور اذکار کو ایک جسم سے تشبیہ دی تو حقیقت نماز کی طرف اور اس کی طرف جس کی نماز پڑھتے ہیں، قلبی توجہ اور باطنی یکسوئی روح نماز ہے۔

"خشوع" عجز و انحدار اور ادب کے ساتھ دلی توجہ کا دوسرا نام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مؤمنین نماز کو ایک بے لوث ڈھانچہ نہیں سمجھتے۔ بلکہ ان کی پوری توجہ نماز کی باطنی کیفیت اور حقیقت پر ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو نماز میں از حد کوشش کرتے ہیں کہ عالم نماز میں خضوع و خشوع اور اللہ کی طرف دلی توجہ کریں، مگر وہ ایسا نہیں پاتے، نماز اور دیگر عبادت کے دوران

خضوع و خشوع اور حضور قلب کے لیے مندرجہ ذیل امور پر توجہ مرکوز رکھنی چاہئے۔

۱۔ معلومات کو اس حد تک پہنچانے کہ انسان کی نگاہ میں دنیا کی ذلت و پستی اور اللہ کی رفعت و بلندی اور عظمت و بزرگی واضح ہو جائے تاکہ کوئی بھی دنیاوی امر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔

۲۔ پریشان خیالی اور ذہنی انتشار جو اس کو ایک طرف مرکوز رکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لہذا انسان جتنا ان کو کم کرے دلی توجہ اور یکسوئی میں مدد و معاون ثابت ہوگا۔

۳۔ اس سلسلے میں نماز اور دیگر عبادات کے لیے مقام کا محل وقوع بھی خاصہ غور ہے۔ اسی بنا پر ایسی جگہوں پر نماز ادا کرنا مکروہ ہے، جو انسان کی توجہ ہٹانے کا سبب ہوں۔ مثلاً آئینے کے سامنے نماز پڑھنا، کھلے دروازوں کے سامنے جمال سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہو، نماز پڑھنا اور کسی تصویر یا پیکچر منظر کے سامنے نماز ادا کرنا وغیرہ اس وجہ سے مساجد زیب و زینت اور آرائش سے خالی ہونی چاہئیں تاکہ انسان کی توجہ مکمل طور پر اللہ کی طرف ہی رہے۔

۴۔ گناہ سے پرہیز کرنا۔ کیونکہ گناہ کے ارتکاب سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور نماز میں حضور قلبی سے محروم رہتا ہے۔

۵۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی اور اس کے افعال و اذکار سے واقفیت حاصل کرنا۔

۶۔ نماز کے مخصوص آداب اور مستحبات کو ادا کرنا، چاہے ان کا تعلق مقدمات نماز سے ہو یا عمود اصل نماز سے۔

۷۔ مذکورہ بالا تمام امور سے قطع نظر خضوع و خشوع کے حصول کے لیے مسلسل اور پیوستہ توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان شروع شروع میں تھوڑی دیر کے لیے دلی یکسوئی پیدا کر لیتا ہے اور اگر وہ اس کی مسلسل مشق کرے اور ہر نماز میں برابر اس کے اعانے کی کوشش کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایسا ملکہ پیدا نہ کرے کہ ہمیشہ حالت نماز میں وہ غیر اللہ سے بالکل بے نیاز ہو جائے۔ (قابل غور ہے)

۱۲۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ

طِينٍ ۝

۱۳۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

۱۴۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۝

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

۱۵۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝

۱۶۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۝

ترجمہ

۱۲۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔

۱۳۔ پھر ہم نے اسے نطفے کی صورت میں ایک اطمینان بخش جگہ (رحم) میں

رکھا۔

۱۴۔ پھر نطفے کو علقہ (جسے ہوئے خون) کی صورت دی اور علقہ کو مضغہ

(گوشت کے لوتھڑے کی سی چیز) کی شکل بخشی اور پھر ہم نے اس کو تھڑے

کو ہڈیوں کی شکل دی۔ پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ اس کے بعد ہم نے

اس کو ایک نئی صورت میں پیدا کیا۔ وہ خدا عظیم ہے، جو خلق کرنے والوں
میں سب سے بہتر ہے۔

۱۵۔ اس کے بعد تمہیں مرنا ہے۔

۱۶۔ پھر روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔

تفسیر

رحم مادر میں "جنین" کے ارتقائی مراحل

گذشتہ آیتوں میں سچے مومنین کے اوصاف اور ان کی بہترین اخروی جزا کا ذکر اور ان کی صفوں میں شامل ہونے کے
شوق کو اجاگر کیا گیا ہے۔ لیکن کیونکر اور کس طریقے سے؟ زیر بحث اور اس کے بعد آنے والی آیتوں کا ایک حصہ ایمان اور
معرفت کے حصول کے بنیادی طریقوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے انسان کے باطنی اور اندرونی اسرار و رموز کی طرف
توجہ دلائی گئی ہے۔

اس مقام پر قرآن درحقیقت انسان کو عالم انفس کی سیر کرواتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آنے والی آیتوں میں انسان کی
توجہ خارجی کائنات کے حیرت انگیز وجود کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور یہ دراصل میرا آفاق ہے۔ سب سے پہلے ارشاد
ہوتا ہے۔ ہم نے، انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ (ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ
من طین)۔ لہ

بے شک یہ انسان کی خلقت کی پہلی منزل ہے، وہ انسان جو بے پناہ قابلیتوں اور صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اتنی رفت
کا حامل ہے کہ "انقل مخلوقات اور افضل موجودات اس کا قطرہ ہے۔ اس بے قیمت مٹی سے بنا ہے، وہ مٹی جو
بے اہمیت ہونے میں ضرب المثل ہے، یہی تو اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے حقیرے مادے سے رفیع
شاہکار بنا دیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، پھر ہم نے اسے پراسم جگر پر بطور نطفہ ٹھہرایا۔ (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً
فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ)۔

سے "سلاسلۃ" (بروزن "نصاڈا") اس چیز کو کہتے ہیں۔ جو کسی دوسری چیز سے لی جائے اور درحقیقت اس کا پتھر اور
جوہر ہو۔ (تفسیر مجمع البیان)

دراصل پہلی آیت عمومی طور پر تمام انسانوں کی خلقت کی ابتداء کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس میں آدم بھی شامل ہیں اور اس کی لادہی اور یہ بتا رہی ہے کہ سب مٹی اور گارے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ دوسری آیت میں دوام اور افزائش نسل آدم کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کہ رحم مادر میں زود مادہ کا لفظ کس طرح ترکیب پایا ہے۔ درحقیقت یہ بحث سورہ مجیدہ آیت ۷ اور میں بیان شدہ مطلب کے مشابہ ہے اور وہ یہ ہے۔

”وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ شَعًا جَل نَسْلَهُ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ“

انسان کی ابتداء گارے سے ہوئی، پھر اس کی نسل ایک پکنے والے حقیر پانی کے ذریعے باقی رکھی گئی۔

رحم مادر کو قرار کمین پر امن قیام کا کہہ کر انسانی جسم میں اس کی خاص حیثیت اور مقام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں کوئی خشک نہیں کہ رحم، انسانی جسم میں ایک محفوظ ترین مقام پر واقع ہے۔ ایک طرف سے ریڑھ کی ہڈی کا مضبوط ستون ہے دوسری طرف پیسے کی مانند کمر کی مضبوط ہڈیاں، تیسری طرف سے پیٹ کے تہہ بستہ پردے اور چوتھے طرف بانڈوں کی حفاظت یہ سب اس پر امن قیام گاہ کے واضح مظاہر ہیں۔ اس کے بعد رحم مادر میں لطفے کے تعجب انگیز اور خوش ربا مختلف مراحل اور خلقت کی مختلف صورتیں جو انسانی کی دسترس سے باہر کیے بعد دیکھیے اس پر امن قیام گاہ میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: پھر ہم لطفے کو جے ہوئے خون، کی شکل میں لے آئے، پھر جے ہوئے خون کو چمکا ہوئے گوشت کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر اس کو ہڈی کی شکل دی اور پھر ہڈیوں پر گوشت کی تہہ چڑھادی۔ (شعہ خلقتنا النطفة علقة فخلقتنا الحلقة مضغة فخلقتنا المضغة عظاما فأكسونا العظام لحما۔)

لطفے کے مرحلے سمیت مذکورہ بالا پانچ مختلف مراحل تکمیل پاتے ہیں۔ جن میں کا ہر ایک بجائے خود ایک حیرت انگیز عالم ہے۔ جو عجائبات کا مجموعہ ہے اور آج کے ترقی یافتہ دہریہ جین شناس جس پر گہری تحقیق کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن جس زمانے میں قرآن مجید نے ”انسانی جین“ کی خلقت کے عجوبے کا انکشاف کیا تھا۔ اس وقت اس سائنسی ترقی کا نام و نشان تک نہ تھا۔

آیت کے آخری حصے میں واقعی اہم ترین مرحلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مرحلہ بلاشبہ سربستہ اور معنی خیز ہے۔ پھر ہم نے اس میں ایک نئی خلقت پیدا کر دی (شعہ الشأناہ خلقا آخر)۔

وہ خلاصہ خلق کرنے والوں میں سے بہترین ہے وہ بہت عظیم ہے۔ (فتبارك الله احسن الخالقين)۔ بے شک، رحم مادر میں تاریکی کے پردوں کے اندر حقیر پانی کے قطرے سے اتنی عمدہ خوبصورت اور عجیب غریب کمالات کی حامل تصویر بنانے کا بے مثال کمال لائق تعجب و آفرین ہے۔ اس حقیر سے موجود میں اتنی قابلیتیں اور صلاحیتیں بھریں والہ علم و محنت کا حامل لائق ستائش و تحسین ہے۔ آفرین اس پر اس کی اس بے نظیر خلقت پر۔

معنی طور پر یہ بھی بیان ہو جائے کہ خالق ”مادہ“ خلق سے ہے اور اس کا مطلب اپنا اور پیمائش کرنا ہے۔ عرب جب چمڑے کو کائے کے لیے مانتے ہیں۔ تو اس کے لیے نخلق“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خلقت میں چونکہ پیمائش اور ناپ تول کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے۔ لہذا اس پر بھی خلق“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے

”احسن الخالقين“ اضافت کی یہ ترکیب ذہنوں میں ایک سوال کو جنم دیتی ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق بھی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی طرح سے توضیح کی ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں اور لفظ ”خلق“ غیر اللہ کی ایجاد، اختراع اور صنعت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ اللہ کا کسی چیز کو خلق کرنا اور مخلوق کا خلق کرنا ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

اللہ کسی چیز کو خلق کرتے ہوئے اس کے اصل مادہ اور شکل و صورت دونوں کو خلق کرتا ہے۔ جبکہ انسان کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو پہلے سے موجود مواد کو استعمال کر کے کوئی نئی شکل دیتا ہے۔ مثلاً تعمیراتی مواد (ریت، مٹی، پتھر) سے عمارتیں اور لوہے اور دیگر دھاتوں سے کاریں، سیسے یا مٹھین بناتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی خلقت اور پیدا کرنا، لامتناہی و غیر محدود ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت کا طہ رکھتا ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ - (رعد - ۱۶)

جب کہ انسان بہت ہی عمدہ و پیانے پر ایجادات کر سکتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ انسان کی ایجادات میں کئی نقائص پائے جاتے ہیں۔ اور چاہئے کہ مسلسل عمل کرتے ہوئے اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ مگر اللہ کی مخلوق ہر قسم کے عیوب و نقائص سے بڑا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ قابلیت اور تخلیقی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہے۔ کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر تو قدرت کا پیہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ سورہ مائدہ آیت ۱۰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي

جب تم میری اجازت سے گلی مٹی سے پرندے کی طرح کی ایک شکل بناتے تھے۔

بعد کی آیت توحید اور مدار کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑی خوبصورتی لطافت اور سلیقے سے مسکے کا رخ صفا اور قیامت کی طرف موڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان تمام عجیب غریب خوبیوں اور صلاحیتوں کے باوصف انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ بلکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ عجیب عمارت زمین کو سس ہو جائے گی اور پھر تم اس زندگی کے بعد سب کے سب مر جاؤ گے۔

إِنَّ شِعْرَةَ النَّحْلِ بَعْدَ ذَلِكَ لَسَيِّئَةٌ

لیکن اس تصور کی نفی کے لیے کہ انسان کے مرنے سے تمام چیزیں نفع ہو جائیں گی۔ چند روزہ عظمت و شوکت

کس کا مکی، بس یہ ایک فضول کھیل ہے، فوڑا یہ کہا جاتا ہے: پھر تم روز قیامت، اٹھائے جاؤ گے (دوبارہ تمہیں زندگی دی جائے گی۔
البتہ وہ زندگی اعلیٰ دہے کی اور وسیع تر جہان میں ہوگی۔) لشد انکم یوم القیامۃ تبخثون

چند اہم نکات

۱۔ مبتدأ اور معاد کا اثبات ایک دلیل سے
توجہ طلب بات یہ ہے کہ "عالم جنین میں خلقت انسان کے مختلف مراحل کو زیر بحث آیت میں اللہ کی قدرت کا ملہ اور بے مثال کمال کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جب کہ اس سے پہلے سورہ حج میں اسی مسئلے کو انسان کی بازگشت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ زیر بحث آیت میں بھی اس مسئلے کی بنیاد پر معاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں! پنہاں رحم میں انسانی خلقت کے عجائبات ہر روز نیا رخ اختیار کرتے ہیں، اس عظمت الہی کو چھپانا چاہیے۔ گویا ماہر معوقوں، کارگریوں اور تحقیق کاروں کا ایک گروہ ہے۔ جو پانی کے ایک قطرے کے پاس بیٹھا اور شب دروز اس پر کام کر رہا ہے اور اس قطرہ ناچیز کو بڑی باریکی سے اور انتہائی لطیف انداز سے زندگی کے مختلف مراحل سے گزار رہا ہے۔ جنین کے رشد اور نشوونما کے مختلف مراحل کی اگر ایک مکمل اور صحیح فلم بن سکتی اور اسے دیکھ سکتے تو ہم سمجھتے کہ کیسے عجائب و غرائب اور کسی عمدہ کاریگری اس میں پنہاں ہے۔

تادم عصر حاضر میں جنین شناسی کے بارے میں بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ ماہرین کی روز افزوں تحقیقات اور تجربات نے اس سلسلے میں بہت سے مسائل واضح کر دیے ہیں۔ انسان کی نگاہ جب ان تحقیقات کے نتائج پر پڑتی ہے تو بے اختیاراً "فتبارک اللہ احسن الخالقین" کا لغز اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔

دوسری طرف ہر روز نیا روپ اختیار کر لینے والی پے در پے تبدیلیات اور خصوصاً پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے سے ایک مکمل انسان کی پیدائش اس امر کی غماز ہے کہ اللہ معاد اور انسان کو حیات نو عطا کرنے پر قادر ہے۔ اس طرح سے ایک دلیل سے دو مقصد پورے ہوتے ہیں۔ اور ایک کرشمے سے دو کام انجام پاتے ہیں۔

۲۔ رحم مادر میں انسان کی ارتقاء کا آخری مرحلہ کی خلقت کے پانچ مراحل کا ذکر لفظ "خلق" کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مگر آخری مرحلے کو "انشاء" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ماہرین لغت کے بقول کسی چیز کو ایجاد کرنے کے ساتھ ساتھ اُسے پالنے کو "انشاء" کہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آخری منزل پہلے تمام مراحل (لفظہ طلقہ

۱۔ سورہ حج کی آیت میں آیت ہا، کے ذیل میں ہم نے جنین شناسی کے حوالے سے مواد پر گفتگو کی ہے۔ (اسی ساتویں جلد کے آغاز کی طرف رجوع کیجئے)

۲۔ مراحل جنین اور شہکار تخلیق کے بارے میں تفسیر نمونہ کی دوسری جلد میں ہم نے سورہ آل عمران کی چھٹی آیت کے ذیل میں بھی بحث کی ہے۔

مضعفہ بڑھی اور گوشت کے غلاف) سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ یہ ایک اہم مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید اجمالی طور پر صرف یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے اسے ایک نئی خلقت دی اور اس کے بعد فوڑا پکارا اٹھتا ہے۔
"فتبارک اللہ احسن الخالقین"

یہ کیسی منزل ہے کہ جوں قدر اہمیت کی حامل ہے۔ یہ وہی مرحلہ ہے۔ جب بے جان "جنین" زندگی سے ہم کنار ہوتا ہے۔ اس میں حرکت اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ جنین کرتا ہے۔ اسلامی روایات میں اس مرحلے کو "نفع روح، (روح چھوٹے جانے کا مرحلہ) کہتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے۔ جہاں انسان ایک جست کے ساتھ جمادات اور نباتاتی زندگی سے حیواناتی اور اس سے بھی کہیں آگے انسانی زندگی میں قدم رکھتا ہے اور اس کا ناسلہ پہلے مراحل سے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ "شع خلیقتنا" کے الفاظ اس کا مفہوم ادا کرنے کے کوتاہ دامن کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ لہذا "شعرا انشدانا" فرما کر اس منزل کی رفعت کو واضح کیا گیا ہے۔

یہ وہ منزل ہے، جہاں انسان ایک مخصوص ساخت اور پرداخت کا حامل ہو کر عالم میں مستاز حثیت حاصل کر لیتا، جس بنا پر یہ اللہ کی خلقت کا اہل بنا ہے اور جو امانت آسمان اور پہاڑ اٹھائے تھے۔ اس کا قرع اس کے نام نکلتا ہے۔ واقعی یہ وہ مقام ہے جہاں عالم کبیر اپنی تمام تر دستوں اور رنغوں کے ساتھ اس "عالم مضعفہ" میں نمودیا جاتا ہے اور حقیقی معنی میں (تبارک اللہ احسن الخالقین) کا شاہکار قرار پاتا ہے۔

۳۔ ہڈیوں پر گوشت کا غلاف
زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں تفسیر فی ظلال القرآن" کا مؤلف ایک عجیب جملہ لکھتا ہے اور وہ جملہ یہ ہے کہ "جنین" جب "علقہ" اور "مضعفہ" کے مراحل سے گزر جاتا ہے تو اس کے تمام ہڈیوں کے غیروں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد تدریجاً ہڈیوں پر عضلات اور گوشت کا غلاف پڑتا ہے۔ اس بنا پر (کسوفنا العظام لحمًا) کا جملہ ایک سائنسی معجزہ ہے جو ایسے سائنسی مسئلہ کی نقاب کشائی کر رہا ہے، جو اس زمانے میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ کیونکہ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ ہم نے "مضعفہ" کو ہڈی اور گوشت میں بدلا۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ "مضعفہ" کو ہڈی بنایا، پھر اس پر گوشت کا غلاف پڑھایا۔ گویا واضح کر رہا ہے کہ "مضعفہ" پہلے ہڈی میں تبدیل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پر گوشت کی تہ پڑھتی ہے۔

۴۔ ہڈیوں کا پائیدار اور محافظ غلاف
در اصل عضلات اور گوشت پوست کو ہڈیوں کے لباس سے تعبیر کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ اگر ہڈیوں کے اُد پر یہ لباس نہ ہوتا تو انسان کا جسم نہایت کریمہ المنظر اور بد صورت دکھائی دیتا۔ (بالکل ان انسانی ساچھوں کی طرح جو اگرچہ ہم نے دیکھے ہیں۔ البتہ ان کی تعداد ضرور دیکھی ہیں)۔

قطع نظر اس سے کہ لباس انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ گوشت پوست اور عضلات بھی ہڈیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہڈیوں پر یہ موٹا غلاف نہ ہوتا تو جسم پر گئے والی ہر چوٹ ہڈیوں کو براہ راست

نقصان پہنچاتی اور انہیں توڑ دیتی۔

جس طرح لباس انسان کے جسم کی سروی یا گڑھی سے حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح گوشت ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے جو انسانی جسم کا اصل ڈھانچہ ہیں۔ ان تمام امور کا واضح بیان قرآن مجید کے علوم کی گہرائی کی روشنی میں علامت ہے۔

۱۷۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۗ وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝

۱۸۔ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِنَّ لَقَادِرُونَ ۝

۱۹۔ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ تَحْتِهَا أَعْنَابٌ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

۲۰۔ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْكَالِينَ ۝

۲۱۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

۲۲۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

ترجمہ

۱۷۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر سات راستے (منزلیں) بنائے ہیں اور ہم (اپنی) مخلوق سے نہ کبھی قافل تھے اور نہ ہیں۔

۱۸۔ اور ہم نے آسمان سے ایک معین مقدار میں پانی اتارا اور اسے زمین

- میں (مخصوص جگہوں پر) بٹھرا دیا اور ہم اسے لے جانے پر مکمل طور پر قادر ہیں۔
- ۱۹۔ پھر اسی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ اگائے اور ان باغوں میں بہت زیادہ پھل ہیں۔ کہ جن میں سے تم کھاتے ہو۔
- ۲۰۔ اور وہ درخت جو طور سینا سے اگتا ہے، اس میں روغنیات بھی ہیں اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی فراہم ہوتا ہے۔
- ۲۱۔ اور تمہارے لیے چوپایوں میں ایک سبق ہے، ان کے پیٹ میں (دودھ کی صورت میں) جو کچھ ہے، اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو۔
- ۲۲۔ نیز تم ان پر اور کشتیوں پر سواری کرتے ہو۔

تفسیر

توحید کی نشانیوں کا ایک بار پھر تذکرہ۔

ہم نے اوپر بیان کیا کہ مومنین کے اوصاف بیان کرنے کے بعد قرآن مجید ایمان کے حصول کے طریقے بیان کرتا ہے گذشتہ آیتوں میں اللہ کی قدرت و عظمت کی وہ نشانیاں جو خود ہمارے سمول میں موجود ہیں۔ کا تذکرہ کیا گیا۔ زیر بحث آیتوں میں انسان سے باہر کی کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان میں اس کی عظمت قدرت کے مظاہر کا تذکرہ ہے۔

سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے: ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں (و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق)۔

”طرائق“ طریقہ کی معنی ہے۔ اور اس کا مطلب راستہ یا عمارت کی منزل ہے۔ اول الذکر معنی کی بتیاد

پر آیت کا معنی یہ ہوگا۔ کہ ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے۔ شاید یہ فرشتوں کی آمد و رفت کے راستوں کا ذکر ہو یا ستاروں اور سیاروں کے مداروں کا ذکر ہو۔ موفر الذکر معنی کی بنیاد پر آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے تمہارے اوپر سات منزلیں (سات آسمان) بنائے۔

سات آسمان کے بارے میں ہم بہت کچھ بیان کر چکے ہیں۔ یہاں صرف اشارۃً عرض ہے کہ اگر سات کے عدد کو تخمینہ کے معنی میں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر سات سے گزرتی ساری اجرام فلکی، عوالم آسمانی اور سیارے ہیں۔

منزلوں کا معنی کسی طرح بھی بطریقہ نظریہ پر منطبق نہیں ہوتا۔ کہ جس کے مطابق سات آسمان نیاز کے چکلوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر موجود ہیں اور نہ ہی یہ تصور ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید ایک باطل معروضے کو اپنی گفتگو کی بنیاد بنائے، بلکہ طرائق اور بقاات اس حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ ہم سے مختلف فاصلوں پر مختلف عوالم اور جہاں آباد ہیں اور ہمارے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اوپر ہے۔ یعنی بہت دور ہیں اور بعض نزدیک۔

اور اگر کسب کے معنی صرف سات میں تو معنی یہ ہوگا کہ جس کائنات کو ہم دیکھتے ہیں۔ (جو ہماری کہکشاؤں، سیاروں اور ستاروں کا مجموعہ ہے) اس کے علاوہ اور عالم ہیں جو ہمارے اوپر بنائے گئے ہیں۔ اور جن تک ابھی انسان کو دسترس حاصل نہیں ہوئی ہے۔

اگر نظام شمسی کا محور جائزہ میں، سورج کے گرد مختلف سیاروں کی ترتیب کا گہرا مطالعہ کریں تو ایک اور تفسیر بھی کی جاسکتی ہے وہ یہ کہ سورج کے گرد گھومنے والے سیاروں کی کل تعداد ۹ ہے، عطارد اور زہرہ نامی دو سیاروں کا مدار زمین کے مدار کے نیچے ہے اور باقی چھ سیاروں کا مدار زمین کے اوپر ہے اس طرح ہے، جس طرح چند منزل عمارت کی منزلیں ہوتی ہیں۔ مزید برآں چاند کا مدار بھی زمین کے اوپر ہی ہے، اس طرح زمین کے اوپر منزل بہ منزل کل سات مدار ہونے لگیں زمین کے اوپر سات منزلیں قرار پاتی ہیں۔ (غور کیجئے گا)۔

مختلف کہکشاؤں اور عوالم کی کثرت و وسعت سے شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال اُبھرے کہ ان کا پیدا کرنے والا کہیں ان سے غافل نہ ہو جائے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آیت کے آخری حصے میں ارشاد ہوتا ہے۔ ہم اپنی پیدا کردہ خلقت سے غافل نہ تھے اور نہ ہیں۔ (و ما کُنّا عن الخلق غفلین)۔

یہاں لفظ ”خلق“ استعمال کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ”خلقت کا وجود بجائے خود دلیل ہے کہ پیدا کرنے والے کے علم میں سب کچھ ہے اور اس کی پوری توجہ اس کی طرف مبذول ہے اور کہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کہ پیدا کرنے والا اپنی مخلوق سے غافل ہو۔

یہ احتمال بھی ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہو کہ ہم نے فرشتوں کی آمد و رفت کے لیے تمہارے اوپر بہت سے راستے بنا رکھے ہیں۔ ہم تمہارے حالات سے بے خبر نہیں اور ہمارے فرشتے بھی تمہاری حرکات و سکنات کے گواہ ہیں۔

بعد کی آیت زمین و آسمان کی ان گنت برکتوں اور نعمتوں اور اللہ کی قدرت کا طر کے لاتعداد مظاہر میں سے ایک مظہر برکت کے بارے میں کبر رہی ہے، ہم نے آسمان سے ایک معین مقدار میں پانی اُتلا۔ (واستزلحاصم۔ السماء ما سوا بقدر)۔ نہ اتنی زیادہ بارش کرے جیسے جانا والا سیلاب بن جائے اور نہ اتنی کم بنائے کہ حیوانات کی پیاس بھی نہ بجھے۔ اس میں شک نہیں کہ آسمانوں کے بعد جب زمین پر نظر کریں تو عطیات پروردگار میں سے اہم ترین عطیہ پانی ہے۔ جو تمام زندہ موجودات کی زندگی کا ضامن ہے۔ اس کے بعد اس سلسلے کا ایک اور زیادہ اہم مسئلہ یعنی زیر زمین پانی کے ذخائر کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ ہم نے اس پانی کو زیر زمین پانی کے ذخائر میں محفوظ کیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم چاہتے کہ اسے ختم کر دیں۔ تو ہمیں ایسا کرنے کی پوری طاقت ہے (فاسکننا فی الارض وانا علی ذہاب بہ لکھادرون)۔

ہم جانتے ہیں کہ زمین نے دو بالکل مختلف طبقوں سے تشکیل پائی ہے ایک پانی کو اپنے اندر جذب کرنے والا اور دوسرا جذب نہ کرنے والا۔ اگر زمین کا کرلیٹ (THE CRUST) ہر جگہ جذب ہوتا تو چاہے کتنا ہی مینرلستان زمین کے اندر ہی جذب ہو کر اس کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے، وسیع و عریض زمین کی تمام سطح خشک رہتی اور پانی کا ایک قطرہ تک نہ ملتا۔

اس کے برعکس اگر ہر جگہ زمین کی سطح غیر جذب اور سنگلاخ ہوتی تو بارش کا سارے کا سارا پانی سطح زمین کے اوپر ہی رہتا اور رطوبت تعفن کا یہ عالم ہوتا کہ عرض زمین انسان کے لیے تنگ ہو جاتا اور زندگی کا ضامن پانی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا۔ لیکن احسان کرنے والے عظیم اللہ نے زمین کی سطح کے اوپر کے حصے کو جذب آب اور پھلے حصے کو غیر جذب بنایا تاکہ سطح زمین سے پانی تو نیچے چلا جائے۔ مگر اتنا گہرا بچوں میں کم ہونے کی بجائے ایک خاص گہرائی تک جا کر غیر جذب سطح پر رکھ کر اکٹھا ہو جائے۔ تاکہ بعد میں کنوؤں اور چشموں اور خوب دلوں کی صورت میں فضا کو مکھڑ کیے بغیر انسان کے لیے قابل استفادہ بن سکے۔

یہ خوشگوار اور مزیدار پانی جس کو آج گہرے کنوؤں سے نکال کر اپنے اندر ہی توانائی پیدا کرتے ہیں۔ شاید ہزاروں برس پہلے برسنے والی گھاٹوں کا جو جو متعفن ہونے بغیر آج کے لیے جمع کیا گیا ہو۔ بہر حال وہ ذات بابرکات جس نے انسان کو زندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور پانی کو زندگی کا اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس نے انسان سے بہت پہلے اس مادہ حیات کو جمع کرنے کیلئے اہم ذخائر پیدا کئے اور ان میں پانی جمع کیا۔

البتہ "برف" کی صورت میں اس مادہ حیات کا ایک حصہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی ہے۔ جو یا تو سال بھر برابر چل چل کر دریاؤں کا منبع قرار پاتا ہے یا صدیوں بلکہ ہزاروں سال "گلیشیر" کی صورت میں وہیں رکا رہتا ہے، حتیٰ کہ موسمی تغیر و تبدل کے ذریعے اسے نیچے چلنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ پیاسے اور خشک بیابانوں کو سیراب کرے۔

لیکن "فی الارض" میں "ارض" کے ساتھ "فی" پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت زیر زمین پانی کے ذخائر کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ نہ کہ اوپر کے ذخائر کی طرف۔

اس کے بعد بارش کے بابرکت اثرات اور اس سے ہونے والی پیداوار کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ اگا دیئے، جن میں تمہارے کمانے کے لیے ڈھیر سا پھل موجود ہیں۔ (فانشا نا لکم بہ جنات من نخیل و اعناب لکم فیہا فواکہ کثیرۃ و منها تاکلون)۔

بارش سے پیدا ہونے والے پھل صرف کھجور اور انگور ہی تو نہیں ہیں، بلکہ طرح طرح کے ان گنت پھل ہیں اور دیگر پیداوار بھی ہے۔ آیت میں صرف ان دو کا ذکر مجموعی پیداوار میں سے عمدہ اور اعلیٰ ہونے کی بنا پر کیا گیا ہے اور "منہا تاکلون" یعنی ان میں سے تم کھاتے ہو، شاید اس طرف اشارہ ہو کہ نعمتوں سے مالا مال ان باغوں میں صرف پھل فروٹ ہی تو نہیں۔ بلکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ان گنت پیداوار کا ایک حصہ ہیں۔

نخلتوں سمیت تمام باغات انسان کی غذائی ضروریات کے علاوہ اور بہت سے فوائد کے حامل ہیں۔ مثلاً ان کے پتوں سے چٹائیاں اور بعض اوقات کپڑے بھی بنتے ہیں۔ ان کی لکڑی سے گھر، فرنیچر اور سواریاں، بنتی ہیں۔ بعض درختوں کی ٹھری بوٹیوں سے دوائیاں تیار کی جاتی ہیں، انسان کے کام کرنے والے جانور پتوں سے پیٹ پالتے ہیں۔ اور لکڑیاں بطور ایندھن استعمال ہوتی ہیں۔

فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں "منہا تاکلون" سے ایک اور احتمال کا اظہار بھی کیا ہے۔ بقول ان کے اس سے یہ مراد ہے کہ

یہ باغات تمہارا ذریعہ معاش ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کام سے روٹی کھاتا ہے۔ یعنی اس کی زندگی کی گزر بسر اس کام پر ہے۔ ۱۔

یہ بحث بھی توجہ طلب ہے کہ زیر بحث آیت میں انسانی زندگی کا نقطہ آغاز "لفظہ کا پانی" اور نہ اتنی زندگی کا نقطہ آغاز "بارش کا پانی" بیان کیا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ زندگی کے ان دونوں کام سرچشمہ پانی ہے۔ بے شک ہر جگہ اللہ کا ایک ہی قانون حکم فرما ہے۔

اس کے بعد بارش کے پانی سے نرپانے والے ایک اور بابرکت درخت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ کھجور انگور اور دیگر پھلوں کے درختوں کے علاوہ "طور سینا" سے اُگنے والا ایک اور درخت بھی ہے جس سے تیل اور سالن کھانے والوں کو حاصل ہوتا ہے" (و شجرۃ تخرج من طور سینا تنبت بالذہن و صبیغ للذاکلین)۔

طور سینا کے متعلق مفسرین نے دو عمدہ احتمالات کا اظہار کیا ہے۔

(۱) صحرائے سینا میں موجود مشہور "کوہ طور" کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے کوہ طور سے اُگنے والے درخت کو زیتون کا درخت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حجاز کے عرب جب بے آب و گیاہ صحرائوں سے گزرتے ہوئے شمال کی طرف بڑھتے تھے۔ تو زیتون کے درختوں سے بھرا ہوا پہاڑ زرخیز علاقہ صحرائے سینا کے جنوب میں ہی طور کا علاقہ تھا (نقشہ دیکھنے سے

بات اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے)

(آ) "فوسینا بطور صفت استعمال ہوا ہے یہ اصطلاح بابرکت اور مقدس پیراڈیا دشتوں سے بھرا ہوا پہاڑ اور یا تو صورت حسین پہاڑ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ "طور" بمعنی پہاڑ ہے، "اوسینا" بابرکت، غرضورت اور سرسبز و شاداب کے معنی میں ہے۔

"صبیغ" کا مطلب دراصل "رنگ" ہے۔ عام طور کھانا کھاتے ہوئے انسان جب چپاتی سالن کے ساتھ کھاتا ہے تو وہ رنگین ہو جاتی ہے۔ لہذا تمام قسم کے روٹی سالن کو "صبیغ" کہا گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ "صبیغ" زیتون کے تیل کی طرف اشارہ کر رہا ہو، جسے کھانے کے ساتھ کھایا جاتا ہے یا مختلف قسم کے سالن کی طرف اشارہ ہو جو مختلف دشتوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔

اس مقام پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ کہ طرح طرح کے بے شمار پھولوں میں سے صرف کھجور، انگور اور زیتون تین پھولوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ماہرین خوراک کی جدید تحقیق کے مطابق بہت کم پھل ایسے ہیں جو انسانی صحت کے لیے ان تین پھولوں کے برابر مفید اور مؤثر ہوں۔

زیتون کا تیل انسانی بدن کی ساخت اور مفید دھاتوں کے لحاظ سے بڑی قابل قدر شے ہے، اس میں حرارتی عنصر بہت زیادہ ہے جس کے لیے مفید ہے اور گردوں کے کئی عارضوں کو ختم کرنے والا ہے، گردے کے درد اور پتھری کا بہترین نسخہ ہے۔ اعصاب کے لیے مفید ہے۔ مختصر یہ کہ انسانی صحت کے لیے اکیس کی حیثیت رکھتا ہے۔

"کھجور" کی اتنی تعریف کی گئی ہے کہ اس مختصر کتاب کی گنتاوش سے باہر ہے، کھجور سے حاصل کی ہوئی چینی اعلیٰ اور مکمل چینی ہے ماہرین خوراک کی اکثریت کے مطابق کھجور "مائع سرطان" ہے۔ ماہرین نے اس میں تیرہ قسم کی جراثیم اور پانچ قسم کے وٹامن کا کھنڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھجور کو قیمتی غذا کے سرچشمہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

اور "انگور" بعض ماہرین کے مطابق ایک فطری "میڈیکل سٹوڈ" ہے۔ انسانی بدن کے لیے شیرا دار کی سی خاصیتیں رکھتا ہے، جسم میں گوشت سے وگنی حرارت پیدا کرتا ہے، مصطفیٰ خون ہے، بدن کے زہریلے مادے خارج کرتا ہے اور اس میں موجود طرح طرح کے وٹامن انسان کو قوت و طاقت دیتے ہیں۔ لہ

بناتا ان نعمتوں کے بعد بارشس کے پانی سے پلنے والی حیواناتی نعمتوں کے ایک اہم حصے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ چوپایوں میں تمہارے لیے طوفان فکری ہے (وان لکھ فی الاغنام لعبودۃ)۔ لہ

پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں۔

(نسقیحکم ممافی بطونھا)۔

لہ ان تین حیات بخش پھولوں کی مزید تفصیلات کے لیے اس تفسیر کی جلد ۶ سورہ نمل آیت نمبر کی تفسیر ملاحظہ ہو۔
۲۔ میاں۔ "تھرو" کا لفظ نوحہ استعمال اس حکمت کے اظہار کے لیے ہے۔

بے شک خون اور اسی طرح کی کئی ایک غلاظتوں میں سے "دودھ" جیسی مزیدار اور خوشگوار معوی اور مکمل غذا نکالی جاتی ہے۔ تاکہ انسان سمجھ سکے کہ اللہ اللہ لودہ چیزوں میں سے پاک اور مزیدار چیز نکالنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد مزید کہا جا رہا ہے کہ جانوروں سے متعلق سبق آموز آیتوں کی برکتیں اور نعمتیں صرف دودھ تک ہی محدود نہیں بلکہ ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں اور تم ان کا گوشت کھاتے ہو (ولکھم فیہا منافع کثیرا و منہا شاکلون)۔

حد اعتدال میں رہتے ہوئے گوشت کا استعمال جسم کی غذائی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کے علاوہ ان کی کھالیں کئی قسم کے لباس اور شامیانے وغیرہ بنانے کے کام آتی ہیں۔ ان کے بالوں سے چٹائیاں، لباس، اداں اور کئی طرح کے اوجھڑ وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ ان کے بدن کے بعض اعضاء سے دوائیاں بنتی ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے گوبرے ایندھن کے علاوہ دشتوں اور فضلوں کے لیے بڑی مفید کھاد تیار کی جاتی ہے۔ ان سب سے قطع نظر سواری کے لیے خشکی میں چوپایوں کو اور دریاؤں میں کشتی کو استعمال کرتے ہو اور اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو۔

(وعلیہا وعلی الفلک تخملون) لہ

جانوروں کی انواع، خواص اور فائدہ واقعی سرمایہ خورد فکر ہیں۔ ایک طرف یہ انسان کو ان نعمتوں کے پیدا کرنے والے کی سزت دلاتے ہیں اور دوسری طرف اس کو شکر گزار کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں۔ لہ

یہاں صرف ایک سوال باقی رہتا ہے، وہ یہ کہ چوپائے اور کشتیاں ایک ہی صف میں کیے کھڑی کر دی گئی ہیں؟ ایک نکتے کو سمجھنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ انسان کو سواری زمین میں سواری کی ضرورت ہے۔ اس لیے بڑی سواری کے ساتھ ساتھ بحری سواری کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ دراصل سورہ نبی اسرائیل کی آیت ۵۸، میں بھی انسان کو مصلحتی جاننے والی نعمتوں کے ذیل میں اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

"وحملناہم فی السبوا والبحر"
"ہم انہیں خشکیوں اور پانیوں میں اور مردعہ سے جالتے ہیں"

لہ اسی تفسیر کی جلد ۶ میں سورہ نمل آیت ۱۰۰ کی تفسیر کے ذیل میں جانوروں سے استفادہ کے بارے میں مفصل بحث موجود ہے۔
۲۔ اسی تفسیر کی جلد ۶ میں سورہ نمل آیت نمبر ۴ اور اسی جلد ۶ سورہ آیت ۶۵ کی تفسیر کے ذیل میں کشتیوں کی اہمیت اور ان سے استفادہ کے مختلف پہلوؤں سے متعلق میر حاصل بحث کی گئی ہے۔

۲۳- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ؕ أَفَلَا
تَتَّقُونَ ۝

۲۴- فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا
هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلَكُم يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ
عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا
بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَىٰ ۝

۲۵- إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَمَا تَبْصُرُونَ بِهِ حَتَّىٰ
حِينَ ۝

ترجمہ

۲۳- ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم
سے کہا "اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا
کوئی اور معبود نہیں کیا تم (پھر بھی بتوں کی پرستش سے) پرہیز نہیں کرتے؟
۲۴- ان کی قوم کے سردار (اور مغرور لوگ) کہ جو کافر تھے، کہنے لگے کہ یہ شخص
تمہاری ہی طرح کا بشر ہے اور یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر
اللہ نبی بھیجنا چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، ہم نے اپنے ابا و اجداد سے اس قسم

کی کوئی بات کبھی نہیں سنی۔

۲۵- یہ آدمی تو بس ایک طرح کے جنون میں مبتلا ہے۔ کچھ عرصہ اس کے بارے میں
صبر کرو (یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے یا یہ اس بیماری سے
نجات پالے)

تفسیر

کور دل مغروروں کی منطق

گذشتہ آیتوں میں توحید، معرفت پروردگار اور عالم خلقت میں اس کی عظمت کے دلائل کے بارے میں گفتگو تھی
اسی مطلب کو عظیم انبیاء کی ربانی اور ان کی تاریخ کے حوالے زیر بحث لایا گیا ہے۔ آئندہ کی آیات میں بھی یہی سلسلہ کلام جاری
جاری ہے۔

سب سے پہلے اولوالعزم پیغمبر حضرت نوحؑ جو توحید کے داعی اور اس کی تبلیغ و ترویج کرنے والے ہیں۔ سے ابتداء
کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا، میری قوم! خدائے واحد کی عبادت
کرو کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ (ولقد ارسلنا نوحًا اٰلٰی قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَالِكُمْ مِنَ الْغَيْرِ)۔

کیا اس واضح بیان کے باوجود تم بتوں کی پرستش سے پرہیز نہیں کرتے (افلا تتقون)۔
اس پر ان کی قوم کے دوست مند، والد اور مغرور افراد جو صرف ظاہر میں اور کور بالی تھے کہنے لگے۔ یہ تمہاری
طرح کا ایک عام آدمی ہے، جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی جذبے کے تحت یہ تم پر مسلط ہونا چاہتا ہے۔
(فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلَكُم يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ
عَلَيْكُمْ)۔

اور یوں ان کا انسان ہونا انہیں حضرت نوحؑ کا پہلا "عیب" نظر آیا۔ اس پر مترادف یہ کہ انہوں نے ان پر لازم کیا کہ یہ
"ہوس اتدرا" میں مبتلا ہے۔ اور اس مقصد کو پانے کے لیے اُس نے توحید، دین اور تبلیغ کرنے کا ڈھونگ رچایا ہے۔
انہوں نے یہ کہا، اگر اللہ کوئی رسول بھیجتا بھی تو فرشتے بھیجتا (ولو شاء الله لانسزل
ملائكته)۔

اس عمل اور فضول منطلق کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی یہ نہیں سنا کہ ایک انسان نبوت کا دعوے کرے یا اپنے آپ کو اللہ کا ناسخہ سمجھے۔ (ما سمعنا بهذا انى اباينا الا قائلين)۔ لیکن ان بے بنیاد باتوں نے عظیم پیغمبر کے پائے استقلال میں کوئی تزلزل پیدا نہ کیا۔ اور انہوں نے پورے نورِ شہور سے اپنی دعوت جاری رکھی اور ان کے کسی کام میں بڑا بیٹھنے اور خواہش اقتدار کی کوئی علامت نہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ان پر پاگل پن اور دیوانگی کا ایک اور الزام لگایا۔ یہ وہ الزام ہے جو تاریخ انبیاء میں اکثر پیغمبروں پر لگایا جاتا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے: وہ تو ایک پاگل اور دیوانہ آدمی ہے، لہذا اس وقت تک تمہیں صبر کرنا چاہیے کہ اسے موت آجائے یا اس مرض سے شفا پالے (ان هو الا رحبل بلہ جنتہ فترقبصوا بلہ حتی حین)۔

لاحق توجہ بات ہے کہ انہوں نے اس اور العزم پیغمبر پر پاگل پن اور دیوانگی کی تہمت اس لیے لگائی کہ وہ اس حقیقت کو پوری طرح چھپا سکیں کہ اس کی ساری باتیں عقل و منطق کی بہترین مثال ہیں۔ دراصل وہ کہنا چاہتے تھے کہ چونکہ دیوانگی کی کئی قسمیں ہیں اور بیشتر پاگل ہمیشہ پاگل پن کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ ان پر دردوں کی سی کیفیت ہوتی ہے کبھی صحیح العقل نظر آتے ہیں اور کبھی پاگل۔

”فتربصوا بلہ حتی حین“ کا جملہ شاید حضرت نوح کی موت تک کے انتظار کی طرف اشارہ ہو، جس کا بخانی بڑی بے ہمینی سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس جملے سے دیوانگی کی بیماری پر وہ تاکید مزید کر رہے ہوں، یعنی ان کی صحت یابی تک انتظار کرو۔ لے

بہر حال حضرت نوح پر انہوں نے اپنی باتوں میں تین بیہودہ اور متغداد الزامات لگائے اور ہر ایک الزام کو ان کی سائت کی نفی کی دلیل قرار دیا۔ ان کی طرف سے یہ الزامات تھے۔

(i) اصولی طور پر انسان کی طرف سے نبوت کا دعویٰ سراسر ٹھوٹ ہے اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور اگر اللہ نبی ہی بھیجا چاہتا تو لازمی طور پر فرشتوں سے یہ کام لیتا۔

(ii) نوح ایک اقتدار پسند شخص ہے اور اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے اس نے نبوت کے دعوے کو ذریعہ بنایا ہے۔

(iii) نوح صحیح التماخ آدمی نہیں ہے اور اس کا دعوے نبوت اسی بیماری کا نتیجہ ہے۔

چونکہ ان بے بنیاد اور بے ربط الزامات کے جوابات بالکل واضح ہیں۔ اور کئی جگہ پر دیئے جا چکے ہیں۔ لہذا اس مقام پر قرآن مجید نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ یہ مسلم ہے کہ انسان کا رہبر خود اسی کی نوح سے ہونا چاہیے

۱۔ یعنی مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ اس کو کچھ مدت کے لیے قید کر دو، اور بعض نے یہ مراد لی ہے ”سردست اسے اس کے حال پر چھوڑ دو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن یہ دونوں تفسیری ہرگز صحیح معلوم نہیں ہوتی۔“

تاکہ وہ انسانی ضروریات، تکالیف اور مسائل سے واقفیت رکھتا ہو، مزید برآں ہمیشہ سے ہی پیغمبرِ نوحی نوع انسان سے ہی ہوا کرتے تھے۔ دو سکر انبیاء سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ ان کی نمایاں ترین صفات تو واضح انحصاری اور ہر قسم کی بالادستی اور اقتدار پسندی کی نفی رہی ہیں اور انبیاء کی عقل اور سوجھ بوجھ ان کے دشمنوں پر بھی بالکل آشکار تھی اور وہ اس کا اعتراف بھی کرتے تھے۔

- ۲۶۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ۝
 ۲۷۔ فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوْحَيْنَا
 فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورَ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ
 كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ
 عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي الَّذِينَ
 ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۝
 ۲۸۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَخَّرَنَا مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝
 ۲۹۔ وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنزَلًا مُبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ
 الْمُنزِلِينَ ۝
 ۳۰۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۝

ترجمہ

۲۶۔ (نوح نے کہا) پالنے والے مجھے جھٹلانے والوں کے خلاف
 میری مدد فرما۔

۲۷۔ ہم نے (نوح کو) وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے فرمان کے
 مطابق کشتی بنا۔ پس جب ان کو غرق کرنے کے لیے، ہمارا حکم

آئے اور تنور سے پانی ابلنے لگے (خوطوفان آپہنچنے کی نشانی ہے)
 تو تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھالے۔ اور اپنے گھر
 والوں کو بھی بٹھالے، سوائے ان کے جن کی ہلاکت کا پہلے ہی سے
 حکم جاری کر دیا گیا ہے (یہ اشارہ حضرت نوح کی بیوی اور ان کے
 ناخلف بیٹے کی طرف ہے) اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے
 کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ انہیں تو ہلاک ہی ہونا ہے۔

۲۸۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک سے بیٹھ جائیں تو کہنا
 تعریف کے لائق وہی ذات ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات
 بخشی۔

۲۹۔ اور کہنا: پالنے والے ہمیں بابرکت جگہ پر پار لگا۔ کہ تو بہترین پار لگانے
 والا ہے۔

۳۰۔ (بے شک) اس (واقعے) میں عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں
 اور ہم یقیناً سب کی آزمائش کریں گے۔

تفسیر

ایک باغی قوم کا انجام

گذشتہ آیتوں میں دشمنوں کی طرف سے حضرت نوح پر گائے جانے والے چند بنیاد الزامات کا تذکرہ کیا گیا۔
 قرآن مجید کی دیگر آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سرکش قوم کی طرف سے دی جانے والی اذیتیں ہی نہیں تھیں۔ بلکہ وہ جس طرح
 سے بھی آپ کو تنگ کر سکتے تھے۔ انہوں نے کیا حضرت نوح نے اپنی تمام تر مکنت کو ستموں کے ساتھ انہیں مشرک

کفر اور گمراہی سے نکلانا چاہا۔ لیکن حیب سوائے محدودے چند افراد کے ان پر کوئی ایمان نہ لایا تو آپؐ مایوس ہو گئے اور اللہ سے مدد چاہی۔ اس مرحلے کا ذکر زیر بحث پہلی آیت میں کیا جا رہا ہے۔

اس نے عرض کیا: پالنے والے! مجھے جھٹلانے والوں کے خلاف میری مدد فرما۔ (وقال رب انصرنی بما کذبون)۔

اللہ کا حکم آپؐ کو پہنچا حضرت نوحؑ اور آپ کے چند ساتھیوں کو نجات ملی اور ہٹ دھرم کافروں اور مشرکوں کی سزا کے لیے حالات پیدا ہو گئے۔ ”ہم نے نوحؑ کو وحی کی کہ ہماری ہدایات کے مطابق اور ہماری نگرانی میں کشتی بنا۔ (فا وحینا الیہ ان اصبح الغلظت باعیننا ووحینا)۔

”یا عینینا“ یعنی ہماری نظروں کے سامنے، اس کا یہ مفہوم ہے کہ تمہاری تمام تر کارکردگی ہمارے سامنے ہے اور تمہیں ہماری پوری تائید حاصل ہے۔ لہذا مطمئن ہو کر اپنے مشن کو جاری رکھو اور کسی خوف و خطر کو خاطر میں نہ لاؤ۔ ”وحینا“ سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ حضرت نوحؑ نے کشتی سازی کی تفصیلات وحی سے سیکھیں، کیونکہ تاریخ کے مطابق اس زمانے تک کشتی کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ چنانچہ آپؐ نے اپنے مقصد کی ضروریات کے مطابق کشتی کو ہر مہیب اور نقص کے بغیر بنایا اس کے بعد ارشاد ہوا۔ اور جب ہمارا فرمان پہنچے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تورا سے پانی ابلنے لگے گا۔ سمجھنا کہ طوفانِ وقت آگیا ہے تو فوراً ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھالینا۔ (فاذا جاء امرنا وفسار السنور فاسلك فیہا من کل زوجین اثنين)۔

اپنے اہل خانہ اور دستوں میں سے صاحبانِ ایمان کو بھی بٹھالینا، مگر ان کو نہ بٹھانا جن کی ہلاکت کا پہلے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ (حضرت نوحؑ کی بیوی اور ایک بیٹے کی طرف اشارہ ہے) (واحدک الامن سبق علیہ القول منہم)۔

اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے: اور ان ظالموں (کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور دوسروں پر بھی ظلم کیا) کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرنا، کیونکہ وہ سب کے سب غرق ہو کر رہیں گے۔ اور اس میں کہنے سننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (ولا تخاطبونی فی الذین ظلموا انہم مغرورون)۔

یہ تشبیہ اس لیے کر دی گئی تھی کہ شاید حضرت نوحؑ انسانی فطری جذبے، شفقت پذیری سے متاثر ہو جائیں اور ان کی سفارش کر بیٹھیں، حیب کہ وہ کسی قسم کی سفارش کے مستحق نہیں تھے۔

بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: جس وقت تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک سے بیٹھ جاؤ۔ تو اس نعمت

سے ”بما کذبون“ کی ”جا“ شاید سبھی ہو یا بنائے ”تسبیت“ اور اس میں ”ما“ شاید ”مصدر یہ ہو یا ”موصولہ“ ہر ایک صورت میں سنی جہاں ہوں گے۔ مگر مفہوم میں زیادہ فرق پیدا نہیں ہوگا۔

(قابلِ غور ہے)

عظمت پر اللہ کی حمد و ثنا کرو اور کہو کہ تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی (فاذا استویت امت و من معک علی الغلظت فقل الحمد للہ الذی نجاتنا من القوم الظالمین)۔

اللہ کی حمد کے ظالموں سے نجات جیسی عظیم نعمت پالنے کے بعد یوں دُعا کرو: اور کہو! پالنے والے! مجھے بابرکت حج پر پارگنا کرنا کہ تو بہترین پارگنا کرنے والا ہے۔ (وقل رب انزلنی منزلاً مبارکاً وامن خیر المستقرین)۔

لفظ ”نزل“ شاید رسم مکان ہو، یعنی طوفانِ قہم جانے کے بعد ہماری کشتی ایسی سرزمین پر پہنچانا جو کثیر برکتوں کی حامل ہو۔ تاکہ ہم ایمان سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ یہ مصدرِ عیسیٰ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہمارا زمین پر اتنا نہایت موزوں اور مناسب ہو۔ کیونکہ طوفان کے بعد حیب کشتی زمین پر اڑے گی۔ کشتی میں سوار لوگوں کو کئی خطرات کا سامنا ہوگا۔ مثلاً رہنے کے لیے سازگار جگہ کا نہ ہونا، خوراک اور غذا کی کمی اور دباؤ پھٹنے کا ڈر وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے حضرت نوحؑ دُعا کر رہے ہیں۔ کہ یا اللہ! انھیں صحیح دسام اور موزوں کیفیت میں زمین پر اتار دے۔

زیر نظر آخری آیت میں مجموعی طور پر پورے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ نوحؑ اور ان کی کامیابی اور ظالم اور باغی قوم کو ان کی بد اعمالیوں کی سخت سزا کے اس سارے واقعے میں صاحبانِ عقل و فکر کے لیے بہت دسب کی نشانیاں موجود ہیں۔ (ان فی ذلک لآیات)۔

اور یقیناً ہم سب کی آزمائش کریں گے (وان کنتا لمبتلیین)۔

شاید یہ عقیدہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہو کہ ہم نے قوم نوحؑ کو ہر طرح سے آزمایا اور جب وہ لوگ ہر امتحان میں ناکام رہے، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا کہ اس جملہ کا مفہوم یہ ہو کہ ہم ہر زمانے میں ہر جگہ کے لوگوں کو آزماتے اور پرکھتے رہیں گے۔ اور مذکورہ بالا واقعات صرف قوم نوحؑ ہی سے خصوصیت نہیں رکھتے۔ ہر دور میں مختلف طریقوں سے آزمائش جاری رہے گی اور جو لوگ انسان کی ترقی و تکامل کی راہ میں رکاوٹ نہیں گے۔ انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ تاکہ انسان اپنی راہ تکامل پر گامزن رہے۔

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ زیر بحث آیتوں میں صرف حضرت نوحؑ کے کشتی بنانے اور ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سوار ہونے اور نجات پانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر گناہگاروں کا انجام کیا ہوا، کچھ وضاحت نہیں کی گئی۔ البتہ (انہم مغرورون)، (وہ یقیناً غرق ہوں گے) کے جملے سے انکا انجام بھی واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مدعا ہمیشہ سچا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ قوم نوحؑ کی عظیم پستی کے غلات کا ردائیاں اور پھران کا جبرت ناک انجام، کشتی سازی کا مقصد تورا سے پانی کا اُبلنا، طوفان کا سب کو گھیر لینا، حضرت نوحؑ کے بیٹے کا غرق ہونا وغیرہ بہت سے اہم نکات ہیں۔ جن کا ہم نے جلد ۱۷ میں سورہ ہود کی تفسیر کے ذیل میں مفصل جائزہ لیا ہے۔ اللہ اللہ باقی تفصیلات سورہ نوحؑ کی تفسیر میں آئیں گی۔

۳۱- ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝

۳۲- فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ

مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

۳۳- وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا

وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ وَاتَّرفُنَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ لَا كُلُّ مِثْلًا

تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝

۳۴- وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا

لَخَسِرُونَ ۝

۳۵- أَيْبَدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَ

عِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ۝

۳۶- هِيَ هَاتِ هِيَ هَاتِ لِمَا تُوْعَدُونَ ۝

۳۷- إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝

۳۸- إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ۖ فَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ

لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝

۳۹- قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ۝

۳۰- قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۝

۳۱- فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غَنَاءً

فَبَعُدَّا لِأَلْتَقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

ترجمہ

۳۱- پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کر دیا۔

۳۲- اور ہم نے انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا کہ خدائے

یجتا کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور بتھا رامعبود نہیں۔ کیا

(اس کے باوجود شرک و بت پرستی) سے تم پرہیز نہیں کرتے۔

۳۳- اس کی قوم کے وہ ڈویرے جو کافر ہو گئے اور انھوں نے لقائے

آخرت کو جھٹلایا تھا اور جنہیں ہم نے دنیا میں نعمتوں سے نوازا تھا بولنے

یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہے۔ جو تمہاری ہی طرح کھاتا ہے اور جو کچھ تم

پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔

۳۴- اور اگر اپنی ہی طرح کے ایک بشر کی اطاعت کرو گے تو گھاٹے میں

رہو گے۔

۳۵- کیا تم سے وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو

جاؤ گے۔ تو دوبارہ تم قبروں سے نکلو گے۔

۳۶- بہت بعید اور بہت بعید ہیں وہ وعدے کہ جو تم سے کیے جا رہے ہیں۔

۳۷۔ زندگی پہی دُنیا ہی کی ہے۔ برابر یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور دوسرے ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔

۳۸۔ یہ محض ایک جھوٹا شخص ہے، جس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے، ہم اس کبھی ایمان نہ لائیں گے۔

۳۹۔ اس نے عرض کیا اِپالنے والے ان کی طرف سے جھٹلانے کے خلاف میری مدد فرما۔

۴۰۔ اللہ نے فرمایا: بہت جلد وہ اپنے کئے پر پچھتائیں گے۔ مگر اس وقت جب کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

۴۱۔ پس بجا طور پر آسمانی بجلی نے انہیں آگیا۔ اور ہم نے انہیں سیلاب کے سامنے خش و خاشاک کی مانند کر دیا، فوراً ہوا سے ظالم قوم! رحمت خدا سے۔

تفسیر

قوم ثمود کا عبثت ناک انجام

زیر بحث آیتیں، حضرت نوح کے بعد آنے والی دیگر اقوام اور ان کے نظریات جو سابق کفار سے ہم آہنگ تھے۔ کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ اس طرح ان کے درناک انجام کا ذکر کرتے ہیں۔
گذشتہ آیتوں میں کئی بحث کی تکمیل کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے: ان کے بعد ہم نے ایک اور گروہ کو پیدا کیا اور ایک دوسری قوم معرض وجود میں آگئی۔ (مشرا انشأنا من بعدہم قسراً آخرین)
"قرن" کا مادہ "اقترا" ہے۔ اور اس کا معنی قریب اور نزدیک ہے۔ چنانچہ وہ قرین جو ایک ہی زمانے میں ہوں ان کو قرن کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ان کے دور کو بھی قرن کہا جاتا ہے۔ مختلف قوموں کے نزدیک قرن کی مقدار مختلف ہے۔ یہ تیس سال کا بھی ہوتا ہے اور سو سال کا بھی۔

یہ ذکر انسان کسی مخصوص من اللہ ریسر دقانہ کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ نے توحید کی دعوت دینے اور آئین حق کی تبلیغ کے لیے ایک پیغمبر کو ان کی طرف بھیجا تاکہ ان کو کہے کہ اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں (فارسلنا فیہم رسولاً منہم ان اعبدوا اللہ مالکھم من اللہ خیرہ)۔

یہی دعوت ہے جو انبیاء کے مشن کا سنگ بنیاد ہے۔ یہ توحید کی آواز تھی جو انفرادی اور اجتماعی تمام جملائیوں کی اساس ہے۔ اس کے بعد اللہ کا نشانہ تاکید مزید کے طور پر کرتا ہے: کیا اس واضح دعوت توحید کے بعد بھی تم شرک و بت پرستی سے پرہیز نہیں کرو گے (افلا تتقون)۔

یہ کوئی قوم تھی اور ان کے پیغمبر کا کیا نام تھا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے قرآن مجید کی دیگر آیات کے مطالعہ سے دو احتمالات کا اظہار کیا ہے۔

(۱) یہ قوم ثمود ہے جو حجاز کے شمال میں آباد تھی۔ اللہ عظیم نبی حضرت صالح ان کی طرف مبعوث فرماتے ہوئے۔ مگر قوم نے انکار کیا نافرمانی اور سرکشی کی۔ آخر کار دل دھلا دینے والی ایک صیغہ آسمانی ڈھونک بجلی گری اور وہ سب نیت و ناپلہ ہو گئے اس دعوے کا ثبوت ان کو دی جانے والی سزا "صیغہ" ہے جو زیر بحث آیت کے آخر میں بیان کی گئی ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر ۶۷ میں بھی قوم صالح کے بارے میں اسی سزا کا ذکر ہے۔

(۲) دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ قوم عاد ہے۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود تھے۔ قرآن مجید کی بعض آیتوں میں ان کی روداد قوم نوح کے واقعات کے فوراً بعد بیان کی گئی ہے۔ یہی اس دعوے کی دلیل ہے۔

لیکن سورہ الحاقہ کی آیت ۶۰ء کے مطابق قوم عاد کی سزا شدہ قوم کی تیز آمدنی تھی جو برابر سات راتیں اور آٹھ دن ان کے درپے رہی۔ اس لحاظ سے پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

بہر حال ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اس عظیم پیغمبر کی دعوت توحید کے جواب میں سرکش قوم کا رد عمل کیا تھا، قرآن مجید کے بقول و ڈیروں کے اس خود پسند طبقے نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا کہ آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ حالانکہ ہم نے انہیں دُنیا کی بہت سی نعمتوں سے الامال کر رکھا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تمہاری ہی طرح کا انسان ہے۔ جو تم کھاتے ہو۔ یہی بھی کھاتا ہے۔ اور جو تم پیتے ہو یہی پیتا ہے۔ (وقال الملا من قومہ الذین کفروا وکذبوا بلیغاً الاخرۃ واشرفناہم فی الحلیوۃ الدنیا ما ہذا الا لبشر مثکم یا کل مما تاكلون منہ ویشر بہم ما تشربون)۔

بے شک وہ اشارت کا شمال طبقہ جو قرآن مجید کی اصلاح میں "ملا" ہے۔ (یہ طبقہ صرف ظاہر میں تھا اور کوہِ بطن تھا) وہ اس عظیم پیغمبر کے مشن کو اپنے مفاد کا مخالف، ناجائز منافع خوری، استعمال اور بے جا بالادستی سے مستحکم دیکھ رہا تھا۔ یہ طبقہ اپنی پُر تعیش زندگی کی وجہ سے اللہ سے کوسوں دور چلا گیا تھا۔ اور آخرت کا منکر تھا۔

یہ طبقہ اس عظیم پیغمبر کے مقابلے میں آگیا۔ اس کے خیالات اور نظریات بالکل وہی تھے جو قوم نوح کے حکمرواروں کے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نائیدوں کے انسان ہونے اور دیگر انسانوں کی طرح کھانے پینے کو ان کی رسالت کی نفی کی دلی قرار دیا۔ حالانکہ یہ بات ان مائے ناز شخصیتوں کی نبوت و رسالت کی پُر زور تائید تھی۔ کہ وہ عام لوگوں میں سے ہوں تاکہ انسان کی ضروریات اور مسائل سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ مزید برآں وہ ایک دوسرے سے کہتے، اگر تم اپنے ہی جیسے آدمی کے طبع نونگے تو یہ بڑی نقصان دہ بات ہوگی۔ (ولئن اطعمتم بشرًا مثلکم انکم اذا الخاسرون)۔

یہ کوہ باطن اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ خود تو یہ توقع کر رہے ہیں کہ لوگ ان کے شیطانی عزائم کی تعمیل اور پیغمبر سے مقابلے کے لیے ان کی بیسروئی کریں، مگر اس شخصیت کی اطاعت و پیروی کو جو منبع وحی سے وابستہ ہے اور جس کا دل نورِ علم پر درگاہ عالمین سے منور ہے۔ انسان کے لیے نلت، ننگ و عار اور حریت کے متافی تباہ ہے تھے۔

اس کے بعد انھوں نے معاد اور قیامت کا انکار کیا، جس کو ماننا ہمیشہ سے خود سرادر ہوا۔ کوس کے رہبر لوگوں کے لیے مشکل رہا ہے۔ اور کہا، کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی اور بوسیدہ ہڈی ہو جائے گی بعد ازاں ایک بار پھر قبروں سے نکلے گا اور ایک نئی زندگی پاؤں گے۔ (ایعدک انکم اذا مترو وکنتم مترا بآ و عظامًا انکم مخرجون)۔

بہت دور اور بہت دور کی بات ہیں۔ وہ وعدے جو تم سے کیئے گئے، بالکل بے بنیاد اور کھوکھلے ہیں۔ (ہیجات ہیجات لہا تو عدون)۔

مجموعی طور پر کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی جو مر گیا ہو۔ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہو، اس کے اجزا اور اعضاء بکھر گئے ہوں، وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں یہ محال ہے، یہ محال بات ہے۔

مزید برآں معاد کے انکار پر تاکیہ مزید کے طور پر انہوں نے یہ بھی کہا: زندگی صرف یہی دنیاوی زندگی ہی تو ہے۔ ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ کہ ایک گروہ سرجاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے، لہذا موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اور ہم ہرگز قبروں سے نہیں اٹھیں گے۔ (ان ہی الاحیاء تنسنا السنیات موت و حیا و ما نحن بمبعوثین)۔

آخر میں اپنے نبی پر ایک مجموعی الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا۔ یہ ایک جو مٹا شخص ہے، جس نے اللہ پر بتان بانڈھا ہے اور ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے (ان هو الارجیل افتری علی اللہ کذبًا و ما نحن لہ بمؤمنین)۔

اس کی رسالت اللہ کی طرف سے ہے نہ قیامت سے متعلق اس کے وعدے سمجھتے ہیں اور نہ ہی دوسرے احکام ایسے ہیں۔ کوئی عقلمند آدمی اس پر کیسے ایمان لاسکتا ہے۔ یوں ان کی سرکشی اور ہٹ دھرمی حد سے بڑھ گئی، شرم و حیا کی تمام حدود پھلانگ گئے اور اپنے نبی کے معجزات، پیغام اور انسان ساز دعوت کے انکار میں آخری حد تک چلے گئے۔ بالفاظِ دیگر ان سب پر حیبِ حبت تمام ہو گئی تو اس عظیم پیغمبر نے اللہ سے عریا د کی، پالنے والے ان کی طرف سے جھٹلائے جانے کے

خلاف بیری مدد فرما۔ (قال رب انصرنی بما کذبون)۔

انہوں نے مجھ پر ہر اہم نکتہ لگایا اور میرے خلاف جو بھی کر سکتے تھے کر ڈرے۔ میری مدد تو فرما۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا۔ بہت جلدیہ پلنے کے لئے پرتھپٹائیں گے۔ اور جو انہوں نے بویا ہے ضرور کائیں گے۔ (وقال عتاقا قلیل لیصبحن نادامین)۔

مگر وہ اس وقت پشیمان ہوئے جب دلت گزر چکا ہوگا اور وہ ایسی جگہ پہنچ چکے ہوں گے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں۔ اور نہ ہی ان کا پھٹا والا کو کوئی فائدہ دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اچانک بجا طور پر ایک اندوہناک صیحا آسانی نے انہیں آیا (فاخذتھم الصیحة بالحق)۔

دل دھلا دینے والی صیحا آواز کے ساتھ دہشت ناک بجلی کوندی اور زبردست دھماکہ ہوا۔ ہر جگہ سردی والا ہو گیا۔ سب کچھ درہم برہم ہو گیا اور ان کے سر وہ لاشوں کے ڈھیر گئے۔ ان کی بربادی کچھ ایسی صورت کے ساتھ ہوئی کہ ان کو اپنے گھروں سے بھاگ نکلنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ گھروں میں ہی دب کے رہ گئے اور آیت کے آخری حصے میں اس کا خوب نقشہ کھینچا گیا ہے۔ "ہم نے ان کو اس طرح کچل کے رکھ دیا جس طرح میل و تندر کے سامنے بھوسے کے ایک تیکے کی حالت ہوتی ہے (فجعلناہم عشاہ) اور اسے خالم قوم، رمت خدا سے دور ہو۔ (فیعدًا للقوم والظالمین)۔

چند اہم نکات

۱۔ پر تعیش زندگی اور اس کے منحوس نتائج مذکورہ بالا آیتوں میں اشارت کی پر تعیش زندگی اور قیامت و معاد سے انکار میں ایک خاص ربط نظر آتا ہے۔ حقیقت یہی ہے پر تعیش زندگی بسر کرنے والے عام طور پر مادہ پر آزادی چاہتے ہیں۔ حیوانی لذات اور مادی جذبات کی تسکین کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ اللہ کی نگرانی اور قیامت کی عدالت پر ایمان ان کے اس طرز عمل میں زبردست رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ان کے دل غیر مطمئن رہتے ہیں۔ اور عوام الناس کو ان کے خلاف زبان کھولنے کی برأت ہوتی ہے۔ اسی سبب سے ایسے لوگ مبدل اور اللہ کی طرف بازگشت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ان کی زندگی کا ہر اہم نکتہ اپنے گے سے اتار پھینکتے ہیں۔ اور مذکورہ بالا آیت کے بقول وہ یہ کہتے رہتے ہیں۔ کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور جو شخص میں اس کے علاوہ کچھ کہتا ہے۔ وہ جھوٹا ہے۔ اس دنیا میں جتنا وقت بھی ملے اس کو غیرت جانور چاروں کی زندگی منہی خوش گزار دو۔ ہر درخت کا پھل کھو۔ لذت کا ہر ذریعہ استعمال کر اور ہر لذت کا لطف اٹھاؤ۔۔۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔ یوں وہ اپنی سیاہ کاریوں اور بد اعمالیوں کی توجیہ کرتے رہتے ہیں۔

علاوہ میں محتاطانہ کی زندگی کے مسائل و دوسروں کے حقوق غصب کر کے ہی متیا کیے جاسکتے ہیں۔ اور ان پر ہر کار کا غم و راز رکھا جاتا ہے۔ انبیاء کی نبوت اور قیامت کا انکار کیے بغیر طرآن سے زندگی بسر نہیں ہو سکتی اور یہ وہ مقام ہے جہاں تک پہنچنے والوں کی اکثریت عام مشاہدہ کے مطابق ہر حقیقت سے صرف نظر کرتی نظر آتی ہے اور قابل احترام حقائق کو نہایت

تغیر کے ساتھ زندگی ملی جاتی ہے۔ یہ دل کے اندر سے اور بہرے، ہوس نفسانی کے جھگ میں پوری طرح بکڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت اور لطف و کرم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ محوشہواتِ حیرانی کی غلامی کا طوق اپنے گھے میں ڈال لیتے ہیں۔ دوسروں کے غلاموں کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ لوگ کوتاہ فکر، پست خیال، کورہ ذہن، غلیظ رُوح اور تاریک دل ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا دور کا منظر اور ظاہر شاید بعض لوگوں کے لیے خوش نما اور جاذبِ نظر ہو۔ مگر قریب کا منظر اور حقیقی حال بڑا وحشت ناک اور گھناؤنا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کتابِ گناہ اور جزا کی دجہ سے برابر معظرب اور بے بین رہتے ہیں۔ اور تعیش و موش پرستی کے وسائل چن جانے اور موت آنے کا خوف ہر گسیران کو مسلسل بے قرار کئے رکھتا ہے۔

۲۔ "تراب" اور "عظام" کا مفہوم "تراب" کا مطلب مٹی اور "عظام" کا معنی ہڈیاں ہے۔ مرنے کے بعد عام طور پر جسدِ خاکی پہلے بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہوتا ہے اور اس کے بعد مٹی بن جاتا ہے لیکن مذکورہ آیت میں "تراب" کو "عظام" پر مقدم کیا گیا ہے۔ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید آیت میں جسدِ خاکی کو دودھ سے مانا گیا ہو۔ یعنی گوشت اور ہڈیاں، گوشت پہلے ہڈیوں سے الگ ہو کر گر جاتا ہے اور مٹی میں فنا ہو جاتا ہے، ہڈیاں سالوں بعد فنا ہوتی ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ "تراب" سے مراد زمانہ قدیم کے لوگ ہوں، جو بالکل مٹی ہو چکے ہیں اور "عظام" سے ماضی قریب کے اسلاف ہوں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں ابھی باقی ہیں۔

۳۔ "غشا" سے کیا مراد ہے طرح ہو گئی۔ "غشا" کے لغوی معنی "بھوسے" کے ہیں، جو سیلاب کے پانی کے اوپر اتھالی پر اگندہ صورت میں نظر آتا ہے۔ اس جھاگ کو بھی "غشا" کہتے ہیں۔ جو پکے ہوئے کھانے کی دیک میں جو کھش کی صورت میں اوپر آ جاتی ہے۔ قوم ثمود کے بے جان لاشوں کو "غشا" سے تشبیہ دینا دراصل ان کی منایت کمزور شکستہ، منتشر اور ذلیل و پست کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ سیلِ تند رو کی طاقت و عظمت کے سامنے حقیر بھوسے کے تنکے کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ سیلاب کے وقت بھوسہ اپنے ارادے اور مرضی سے کوئی حرکت کر سکتا ہے اور نہ سیلاب کے بعد اس کا کوئی نام و نشان باقی رہتا ہے۔

۴۔ "صید آسمانی" کے بارے میں اس تفسیر کی جلد ۵ میں سورہ ہود آیت ۵۱ کی تفسیر کے ذیل میں ہم مفصل بیان کر چکے ہیں۔ البتہ یہ مناب صرف قوم ثمود پر ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ بعض دوسری نافرمان قوموں پر بھی آیا ہے، جسکی تفصیل اپنے مقام پر بیان کر دی گئی ہے۔

۲۔ ایک عمومی انجام دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ آیت کے آخری حصے میں مسئلے کو خصوصی کیفیت سے نکال کر ایک عمومی شکل دی گئی ہے۔ یعنی ایک قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ

۱۔ تفسیر روح المعانی زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں۔

"ظالم لوگ رحمت پروردگار سے دور ہیں"

دراصل یہ ان آیات میں بیان شدہ کفر، تکذیب اور معاصد و قیامت سے انکار اور نافرمان قوم کے ہر تنگ انجام سارے دانقے کا آخری اور حتمی نتیجہ ہے۔ جو کسی خاص اُمت اور گروہ سے خصوصیت نہیں رکھتا۔ بلکہ تمام نافرمان لوگ اس میں شامل ہیں۔

۲۲- ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۝
 ۲۳- مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝
 ۲۴- ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولًا ثَلَاثًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
 فَبَعُدَّ الْقَوْمُ لَّا يُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ

۲۲- پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کیں۔
 ۲۳- کوئی قوم وقت سے پہلے اپنے انجام کو نہیں پہنچتی اور نہ ہی وقت آنے پر اس میں تاخیر ہوتی ہے۔
 ۲۴- پھر ہم نے۔ یکے بعد دیگرے بہت سے پیغمبر بھیجے، جب کسی امت کی (ہدایت کے لیے) اس کے پاس نبی بھیجا گیا، اس کو جھٹلایا گیا، پس ہم نے بھی ایک ایک کر کے سب کو ہلاک کر دیا۔ اور ان کو قصہ پارینہ بنا دیا (اور وہ اس طرح مٹ گئیں کہ صرف نام باقی رہ گیا) پس دور ہو رحمت خدا سے اے بے ایمان قوم!

تفسیر سرکش اقوام کی یکے بعد دیگرے ہلاکت

زیر بحث آیتوں میں قرآن مجید قوم ثمود کے بعد اور حضرت موسیٰ سے پہلے آنے والی اقوام کا ذکر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان کے بعد پھر ہم نے دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ)۔ کیونکہ اللہ کا طریقہ کاریہ ہے کہ اپنے فیوض و برکات کو منقطع نہیں کرتا۔ بلکہ اگر ایک قوم انسان کے ارتقاء و تکامل کی راہ میں حاصل ہو تو اسے ہٹا کر اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آتا ہے اور یونہی انسانیت کا قافلہ سوائے منزل بڑھتا رہتا ہے۔ البتہ یہ مختلف قومیں اپنے اپنے دور اور معین مدت کے لیے برسر عمل رہیں اور کسی قوم کا اختتام اپنے معینہ وقت سے پہلے ہونا ہے اور نہ اس میں تاخیر کی جاتی ہے (مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ)۔

جب کسی قوم کے اختتام کا پروانہ صادر کر دیا جاتا ہے تو اس خاص معینہ وقت پر وہ قوم ہلاک ہو جاتی۔ نہ ایک لمحہ پہلے نہ بعد "اجل" سے مراد کسی چیز کی عمر اور مدت وجود ہے۔ کبھی یہ لفظ اختتام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھار کی اجل اتنی مدت ہے (یعنی اتنی مدت کے بعد ادھار کا وقت ختم ہو جائے گا) البتہ جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ "اجل" کی دو قسمیں ہیں۔

(أ) اعلیٰ (ب) اعلیٰ مشروط یا معلق۔
 کسی چیز، شخص یا قوم کے اختتام کا حتمی اور فیصلہ شدہ وقت جس میں کسی قوم کی تبدیلگی گنجائش نہ ہو۔ اسے اعلیٰ اہل کہتے ہیں۔

"اعلیٰ مشروط یا معلق" کسی چیز، شخص یا قوم کے اختتام کے لیے جو شرائط ہوں۔ وہ پوری نہ ہوں یا کوئی مانع پیش آجائے جس کی وجہ سے اس میں کمی و بیشی ممکن ہو جائے اسے اہل مشروط کہتے ہیں، بہر حال اس سلسلے میں ہم اسی تفسیر کی جلد نمبر ۲۴ میں سورہ انفصام کی آیت ۲ کی تفسیر کے ذیل میں سیر حاصل بحث کر چکے ہیں۔ البتہ زیر بحث آیتوں میں حتمی اہل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بعد کی آیت اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ انسانی "الربح" میں انبیاء کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا، ارشاد ہوتا ہے "ہم نے یکے بعد دیگرے لگاتار انبیاء بھیجے۔ (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا تَرًا)۔

"تسلسلاً" کا مادہ "وستر" ہے۔ جس کے معنی لگا تار کے ہیں۔ اور اس سے وہ روایت جو لگا تار راویوں سے ہم تک پہنچیں ان کو متواتر روایات (اخبار متواتر) کہا جاتا ہے، جس سے کسی خبر کے صحیح ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

"وستر" کا اصل مطلب کمان کی وہ رسی یا وہ چڑا ہے جو کمان کے دونوں سروں سے بندھا ہوتا ہے۔ اور تیر لگاتے

وقت دونوں رسول کو قریب لے آتا ہے۔ ساخت کے لحاظ سے لفظ "سترا" دراصل "وسترا" تھا اور "داؤ" ت میں تبدیل ہو گئی ہے۔

بہر حال آسمانی راہبر ہدایت کے لیے آتے تھے۔ مگر نافرمان اور خود سراقوام بخوں کی قوں کفر اور اہل اہل پر ڈٹی لاتی تھیں۔ اس طرح سے کہ جب کوئی رسول کسی امت کے پاس آتا تو امت اسے جھٹلاتی۔ (کلیما جاء امة رسولها کذلبوه)۔

اور جب ان کی سرکشی اور جھٹلانا حد سے بڑھ جاتا اور ہمارے رسول کی طرف سے ہر طرح سے اتمام حجت ہو جاتی۔ تو ہم اس امت کو نابوکہ کر دیتے۔ اس طرح ہم نے کئی قومیں یکے بعد دیگرے صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ (فنا تبعنا بعضہم بعضاً)۔

قومیں تو مٹ گئیں، البتہ قصے اور کہانیاں باقی رہ گئیں۔ بے شک ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ (وجعلناہم احادیث)۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات بطور مجموعی قوم تو تباہ کر دی جاتی مگر اس کے بعض افراد یا بچوں کے آثار و آثار تک سب سے آئندہ اور نمایاں کیفیت میں ادھر ادھر باقی رہ جاتے یا کبھی اس طرح ہوتا کہ قوم کھل تباہ ہو جاتی اور صرف تاریخ کے محول یا لوگوں کی باتوں میں ان کا نام رہ جاتا، ہماری نظریں یہ سرکش قومیں دوسری کیفیت کی مصداق ہیں۔

آیت کے آخری حصے میں گذشتہ آیت کی طرح ارشاد ہوتا ہے: دررہوبے ایمان قوم! رحمت خدا سے۔ (فبعثنا القوم لا یؤمنون)۔

بے شک یہ دردناک انجام ان کی بے ایمانی کا نتیجہ تھا، اس بنا پر یہ انجام صرف انہی کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر بے ایمان، باغی اور ظالم کا یہی مقدر ہوگا اور وہ بھی اس طرح ناپید ہوگا کہ صرف اس کا بڑا نام تاریخ میں یا لوگوں کی زبانوں پر باقی رہ جائے گا۔ یہی نہیں کہ اس قسم کے لوگ صرف دنیا ہی میں رحمت پروردگار سے محروم ہیں۔ بلکہ آخرت میں ہی اللہ کے لطف کرم اور مہربانیوں سے محروم رہیں گے۔ کیونکہ آیت کے مفہوم کے مطابق اس محرومی میں دنیا و آخرت دونوں شامل ہیں۔

سہ احادیث 'حدیث' کی جمع ہے اور ہماری نظر اس کی مذکورہ بالا تفسیر سے جو معنی دو دیکھ مفسرین کے خیال میں یہ ۲۲ حدیث کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے 'مجیب قضا' جس کے بارے میں لوگ اکثر باتیں کیا کرتے ہیں۔ قرآن میں رازی نے اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے۔

۲۵۔ ثُمَّ ارسلنا موسى وَاخاه هرونَ بِآيَاتِنَا وَ
سُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝

۲۶۔ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
قَوْمًا عٰلِينَ ۝

۲۷۔ فَقَالُوا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا
عِبَادٌ وَّ ۝

۲۸۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۝

۲۹۔ وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

ترجمہ

۲۵۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور روشن
دلیل دے کر بھیجا۔

۲۶۔ فرعون اور اس کے حامی اشراف کی طرف مگر انہوں نے تکبر کا مظاہرہ
کیا اور وہ بڑائی کے خواہاں تھے۔

۲۷۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ
ان کی قوم (بنی اسرائیل) ہماری عبادت کرتی ہے (اور ہماری غلام ہے)

۲۸۔ (بیشک) انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخر کار وہ سب ہلاک کر

دینے گئے۔

۴۹۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ شاید وہ (بنی اسرائیل) ہدایت پالیں۔

تفسیر

حضرت موسیٰ کا قیام اور فرعونوں کی تباہی

اب تک حضرت موسیٰ جیسے اولوالعزم پیغمبر سے پہلے کی امتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا۔ زیر بحث آیتوں میں ثابت اختصار کے ساتھ فرعونوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے قیام اور مغرور قوم کے انجام کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے؛ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی واضح نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا، انشأ اللہ تعالیٰ اور ہارون بایاتنا و سلطان مبین۔

”آیات“ اور ”سلطان مبین“ سے کیا مراد ہے اور ان دونوں کا آپس میں کیا فرق ہے؟ اس بارے میں مختلف خیال پائے جاتے ہیں۔

(i) بعض نے کہا ”آیات“ سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ نے موسیٰ بن عمران کو دیئے، جبکہ ”سلطان مبین“ سے مراد فرعونوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کے دندان شکن منطقی دلائل ہیں۔

(ii) بعض دیگر افراد کے خیال میں آیات سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عام معجزات ہیں اور ”سلطان مبین“ سے مراد بڑے معجزے یعنی ”عصا“ کا اڑدھانا اور ”یثیثا“ ہے۔ کیونکہ یہ دو بڑے اہم معجزے تھے جو فرعونوں پر حضرت موسیٰ کی واضح کامیابی کا سبب بنے۔

(iii) ایک دوسرے گروہ کے خیال میں ”آیات“ سے مراد تورات کی عبادت اور احکام کا بیان اور ”سلطان مبین“ سے حضرت موسیٰ کے معجزات مراد ہیں۔

لیکن قرآن مجید میں سلطان مبین کی اصطلاح کے دیگر استعمال کے پیش نظر، اذلل الذکر تفسیر زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اکثر مقام پر لفظ ”سلطان“ یا ”سلطان مبین“ واضح دلیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لہ

۱۰ سورۃ نمل آیت ۲۱۔

لا عذبنہ عذابا شدیداً اولاد یحنہ اولیٰ یعنی بس سلطان مبین،

(بقیہ ما شیء صفحہ ۷۳)

۱۱ سورۃ نمل آیت ۲۲

بے شک ہم نے نوحی اور ان کے بھائی ہارون کو فرعون اور اس کے مغرور ڈریسے حامیوں کی طرف اپنی نشانیوں اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا (الی فرعون و ملائکہ)۔

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرعون اور اس کے مصاحب سرداروں کی طرف بھیجا، یعنی خوشحال اور مراعات یافتہ طبقے کا ذکر ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مصر کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس وقت کی تمام بے فائدگیوں اور بدعنوانیوں کی بڑی سربراہی مراعات یافتہ طبقہ تھا پس سرگرم ٹیک ہو جاتے تو باقی لوگوں کا مسئلہ آسان تھا، قطع نظر اس سے کہ وہ دلت کے حاکم اور سیاہ و سفید کے مالک تھے دراصل آیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ جب تک کسی ملک کے سربراہ دار اور جاگیردار طبقہ کی اصطلاح نہ ہو، کچھ نہیں ہو سکتا لیکن فرعون اور اس کے مصاحبوں نے تجرید مغرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی قوت کے سامنے تسلیم فرم نہ کیا اور فاسق و فاجر اور دنیاوی طور پر پردہ پڑائی کے خواہاں تھے (وکانوا قومًا عالین)۔

”استکبروا“ اور ”کانوا قومًا عالین“ کے الفاظ میں فرق ہے۔ اس طرح کہ ”استکبروا“ سے مراد حضرت موسیٰ کی دعوت کے مقابلے میں ان کا فوری اظہارِ تمکبر ہے۔ جبکہ ”کانوا قومًا عالین“ کا جملہ اس حقیقت کا حکم ہے کہ تمکبران کی فکر و ذہنیت کا جزو تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلا لفظ ان کے تمکبر کا مظہر ہو اور دوسرا ان کے عام پر تعیش اور اٹھاٹھ کے رہن سہن کی طرف اشارہ ہو، جو دراصل ان کے تمکبر کی اصل وجہ تھی۔

ان کے تمکبر اور مغرور کی روشن نشانی ان کا کہا ہوا اگلا جملہ ہے۔ ”وہ بولے کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ (فقالوا انؤمن بشیرین مثلنا و قومهم لنا عابدون)۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ہم ان کے سامنے تسلیم فرم نہیں کریں گے، بلکہ انہیں ہماری غلامی کرنی چاہیے، وہ انبیاء کرام پر الزام لگاتے تھے کہ وہ تسلط طلب اور بڑا بننے کے خواہاں ہیں جب کہ خود بدترین اقتدار پرست اور تسلط طلب تھے۔ یہی بات ان کی اس گفتگو سے واضح ہو رہی ہے۔

بہر حال ان پہلے اور بے ہودہ دلائل کا سہارا لے کر انہوں نے حق کی مخالفت کی اور انہوں نے موسیٰ و ہارون کو جھٹلایا اور ٹھاک ہونے والوں میں سے قرار پائے۔ (فکذبوہما فکانوا من المہلکین)۔

ادریوں آخر کار بنی اسرائیل کے اصلی دشمن جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعوت میں سدا رہے تھے، تباہ ہو گئے (پچھلے صفحہ کا ما شیء)۔

ان ہی الا اسماء سمیتوا ہانتہم و ابوا و کفر ما اتزل اللہ بہا من سلطان۔

دو نول آیتوں میں مثال موجود ہے۔

۱۲ انسان کو ”بشر“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ”بشرہ“ یعنی پھڑی، برنہرہ حالت میں نظر آتی ہے۔ برنہرہ حیوانات کے جن پر قدرتی طور پر بال وغیرہ ہوتے ہیں اور عام طور پر کمال دکھائی نہیں دیتی۔ دراصل وہ بے عقل ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو موسیٰ تہذیبوں سے بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس لیے انہیں طبعی لباس دیا گیا، مگر انسان کو صاحب عقل ہونے کی وجہ سے یوں رکھا گیا ہے۔

اور بنی اسرائیل کی ہدایت اور تعلیم و تربیت کا زائد آیا۔

اس موقع پر اللہ نے حضرت موسیٰ پر تورات نازل کی اور بنی اسرائیل کو غلامی لاکھوں سال کرنے کی دعوت دی گئی، چنانچہ آخری آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب دی تاکہ اس کے ذریعے بنی اسرائیل ہدایت پائیں۔ (ولقد اتینا موسیٰ الكتاب علما یدہدون)۔

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ گذشتہ آیتوں میں جبکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے فرعونوں کے ساتھ مقابلے کی بات چل رہی تھی تو قبلوں کی تمام ضمیریں تثنیہ کی صورت میں آئی ہیں۔ لیکن نزول تورات کا ذکر آیا تو حضرت موسیٰ کا نام بیا گیا۔ اور حضرت ہارون کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں شخصیتوں میں سے حضرت موسیٰ ہی صاحب کتاب و شریعت اور اولوالعزم تھے۔ مزید برآں نزول تورات کے موقع پر صرف حضرت موسیٰ ہی کو ہر پروردگار نے اور ان کے بھائی حضرت ہارون بنی اسرائیل کے پاس تھے۔

۵۰۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۝

ترجمہ

۵۰۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ (مریم) کو اپنی نشانی قرار دیا اور ہم نے انہیں ایک بلند و بالا پرسکون اور چشموں والے علاقے میں جگہ دی۔

تفسیر

اللہ کی ایک اور نشانی

انبیاء کے حالات کی تفصیل کے آخری حصے میں مختصراً اشارہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کی طرف کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

ہم نے عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کو اپنی عظمت و قدرت کی نشانی قرار دیا (وجعلنا ابن مریم وأمه آية)۔

لفظ عیسیٰ کی بجائے "ابن مریم" کہہ کر اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ بغیر باپ کے اللہ کے نام سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یوں پیدا ہونا بجائے خود اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک بڑی نشانی تھی۔ مزید برآں چونکہ اس حیرت انگیز پیدائش کا تعلق ایک طرف حضرت عیسیٰ سے ہے اور دوسری طرف جناب مریم سے لہذا دونوں کو الگ الگ نشانی اور آیت شامریا گیا ہے۔ البتہ دو مختلف زاویوں سے یہ ایک ہی حقیقت ہے (یعنی بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اور ایک عورت کا بغیر کسی مرد سے ملاپ کے حاملہ ہو جانا) اس کے بعد ان کو عطار کی گئی چند عظیم نعمتوں اور آسائشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے: ہم نے ان دونوں کو ایک بلند پرسکون اور جاری پانی والی جگہ دی۔ (واویناہما إلى ربوة ذات قرار ومعین)۔

"ربوہ" "ربا" کے ماوہ سے ہے اور اس کا معنی زیادہ ہونا اور افزائش ہے اور یہاں بلند اور اونچی جگہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

۱۔ حضرت موسیٰ کی بیعت فرعون اور اس کے ملازموں سے آپ کا مقابلہ اور دیگر واقعات کی تفصیل ہم جلد ۳ سورہ احزاب آیت ۱۳ تا ۱۶ اور جلد ۷ سورہ کہف کی آیت ۶۰ تا ۶۱ کی تفسیر کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

”معین“، ”معین“ (بروزن ”شان“) سے ہے اور اس کا مطلب جاری پانی ہے، اس لیے جاری پانی کو ”مآء معین“ کہتے ہیں۔ یعنی نے اس لفظ کو ”عین“ سے ماخوذ مانا ہے یعنی وہ پانی جو ظاہر ہو اور آنکھوں سے دیکھا جاسکے۔ لہٰذا بہر حال یہ اس پُر سکون اور پُر آرائش مقام کی طرف ایک ہمیل سا اشارہ ہے جو اللہ نے ان دونوں ماں بیٹے کو عطا کیا تھا تاکہ دشمن کی آنکھوں سے اوجھل اطمینان سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ البتہ یہ مقام ہنرا فیائی لحاظ سے کہاں واقع ہے۔ اس بارے میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔

(۱) بعض مفسرین کے خیال کے مطابق شامات کا ایک شہر ”ناصرہ“ حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت ہے۔ ان کے بقول جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو بعض دشمنوں کو ان کی ولادت اور آئندہ پروردگار کے متعلق اجمالی سی معلومات ملیں اور وہ انہیں نقصان پہنچانے کے واسطے ہوئے۔ مگر اللہ نے انہیں ایک محفوظ اور پُر آرائش مقام پر پہنچا دیا اور انہیں محفوظ رکھا۔

(۲) دوسروں کے خیال میں یہ مصر کا کوئی علاقہ ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ نے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک مدت تک مصر میں قیام کیا تھا۔

(۳) بعض کے خیال میں یہ دمشق کا علاقہ ہے۔

(۴) بعض کے خیال میں یہ ”رملہ“ (بیت المقدس کے شمال میں ایک شہر ہے) کا علاقہ ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ نے ان دونوں علاقوں میں کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔

(۷) یہ خیال بھی ہے کہ مذکورہ بالا جگہ سے مراد بیت المقدس کے گرد و فواح میں وہ جنگل ہو، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں ماں بیٹے کے لیے خوشگوار پانی جاری کیا گیا اور تازہ کھجوروں سے ان کی ضیانت کا اہتمام کیا گیا اور اس جنگل کو ان کے لیے ہر طرح سے محفوظ بھی بنایا گیا۔

بہر حال یہ آیت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں اور ان کے اصحاب و انصار کا ہمیشہ حامی و ناصر رہا ہے اور آیت بیانگ دل کہہ رہی ہے کہ اگر ساری دنیا کا اسلحہ کسی کو تہاہ کرنے کے لیے جمع کر لیا جائے۔ لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا بال بھی بیک نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اس کی تنہائی اور یار و انصار کی کمی اس کی شکست کا سبب بن سکتی ہے۔

۱۔ پہلی صورت میں ”معین“ کی سیم بڑھ لفظ ہے اور ”فعیل“ کے وزن پر ہے۔ دوسری صورت میں ”سیم“ زائد ہوگی اور معنوں کے وزن پر ”سیم“ کی طرح ہوگی۔

۵۱۔ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُّو مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

۵۲۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

۵۳۔ فَتَقَطُّوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

۵۴۔ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ

ترجمہ

۵۱۔ اے رسولو! پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ اچھے کام کرو، کیونکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، میں اس سے پوری طرح واقف ہوں۔

۵۲۔ تم سب ایک ہی امت ہو اور میں تمہارا پالنے والا ہوں، پس میری نافرمانی سے بچو۔

۵۳۔ پھر لوگوں نے اپنے کام میں اختلاف کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہر کوئی الگ ڈگر پر چل نکلا (تعجب کی بات ہے) ہر کوئی اپنی روش پر خوش خوش ہے۔

۵۴۔ ان کو ان کی غفلت اور جہالت میں رہنے دے، یہاں تک کہ انہیں

موت آجائے (یا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں)

تفسیر

سب ایک اُمت ہیں

گذشتہ آیتوں میں انبیاء اور ان کی اُمتوں کی بات چل رہی تھی۔ زیر بحث پہلی آیت میں ان سب کے اس طرح خطاب ہوتا ہے، اسے بغیر پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو، کیونکہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں پوری طرح سے باخبر ہوں (یا ایہا الرسل کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)۔

تمہارے اردو سکرانٹوں میں امتیاز اس لحاظ سے نہیں ہے کہ تم اور صاف بشری نہیں رکھتے یعنی کھاتے پیتے نہیں، بلکہ تمہارا امتیاز یہ ہے کہ تم اپنی خوراک اور غذا کو بھی اپنی ترقی و تکامل کا ایک ذریعہ سمجھتے ہو۔ چنانچہ کھانا کھاتے ہوئے بھی جانچ پڑتال سے کام لیتے ہو اور صرف طیب و طاهر غذا ہی کھاتے ہو۔ جب کہ دوسروں نے صرف کھانے ہی کو اپنا مقصد زندگی بنا رکھا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی حیوانی تشنگی کس غذا سے دور ہوگی اور وہ کبھی خبیث و طیب اور پسید و پاک کی پروا نہیں کرتے۔

اگر اس نقطے پر غور کریں کہ خوراک انسانی انکار اور کردار پر اثر رکھتی ہے اور مختلف غذاؤں کے مختلف اخلاق اثرات ہوتے ہیں تو ان دونوں کا آپس میں تعلق محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: پاک و پاکیزہ خوراک کھاؤ اور نیک اعمال بجالاؤ اکثر روایات میں بھی ہے کہ حرام غذا قبولیت عبادت اور قبولیت دعا کی راہ میں منگ گراں ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث اس کی شاہد ہے۔

ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا: میں چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو تو اپنے فرمایا۔

”طهر ما کلتک ولات تدخل بطنک الحرام“

اپنی روزی کو پاک بناؤ اور حرام غذا سے پرہیز کرو۔ سلہ و سلہ

یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ”انہی بما تعملون علیکم“ جو کچھ تم کرتے ہو۔ میں اس سے آگاہ ہوں) کا مجملہ انسان کے عمل صالح کا پانہ رہنے کا زیور مست مناسب ہے۔ کیونکہ جو جب انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے ہر فعل کی ہر وقت نگران الہی ذات ہے، جس سے کوئی چیز بھی چھپائی نہیں جا سکتی اور جو افعال کی جزئیات پر پوری نگاہ رکھتی ہے۔ تو اس کے

۱۸ وسائل المشیخہ مدرّس ابواب الدماء باب نبیہ حدیث نبیہ

۱۸ تفسیر نور علی منار سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۰ کی تفسیر کے ذیل میں اس موضوع پر کافی بحث کی گئی ہے۔

اعمال و کردار کی درستی پر بلاشبہ اثر پڑے گا۔

اس کے علاوہ مذکورہ بالا آیت میں بیان شدہ مفہوم پاک و پاکیزہ رزق کی نعمت جو اسے نصیب ہوتی ہے، انسان میں شکر گزاری کے احساس کو بجاتی ہے، اس سے بھی انسان کے افعال و کردار پر بلاشبہ اثر پڑتا ہے۔ اس طرح اس آیت مجیدہ میں اعمال صالح کے لیے تین مؤثر عوامل کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۱) پاکیزہ غذا کا دل کے صدق و صفا پر اثر کے لحاظ سے۔

(۲) اس نعمت کے ذریعے انسان میں احساس شکر گزاری کی بیداری کے لحاظ سے۔

(۳) اللہ کے ہمارے اعمال و کردار پر شاہد و ناظر ہونے کے لحاظ سے۔

”طیب“ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، ہر پاک و پاکیزہ چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور خبیث“ ہر ناپاک کے لیے اراغب اپنی کتاب ”مفردات“ میں رقم طراز ہیں کہ ”طیب“ کا لغوی معنی لذت بخش چیز ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہو یا روح سے۔ البتہ شریعی اصطلاح میں طلال اور پاک چیز کو طیب کہتے ہیں۔ بہر حال قرآن مجید کی بہت سی بخشیں ”طیب“ اور ”طیبات“ کے محور کے گرد گھومتی ہیں، جن میں سے بعض ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں:-

۱۔ انبیاء کو نیک دیا گیا ہے کہ صرف پاکیزہ غذا استعمال کریں۔

ب۔ مومنین سے بھی یہی کہا گیا ہے۔

”یا ایہا الذین امنوا کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ“

”اے صاحبان ایمان! طیبات میں سے جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے کھاؤ۔“ (بقرہ ۱۶۲)

ج۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ انکار اور اعمال باریابی حاصل کر سکتے ہیں جو طیب و طاهر ہوں۔

الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ ۱

اچھی اچھی باتیں اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہیں اور اعمال صالح کو وہ ادرے جاتا ہے۔ (فاطر ۱۰)

د۔ مزید برآں اللہ نے انسان کو جس اعزاز سے نوازا ہے اور جو خوبی اسے دوسرے موجودات سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ اس کا طیبات سے استفادہ کرنا ہے۔

ولقد کرنا بنی آدم و حملناہم فی البر والبحر ووزقناہم

من الطیبات وفضلناہم علی کثیر من خلقنا تقصیلًا۔

ہم نے بنی نوع انسان کو عزت دی، خشکی اور پانیوں میں اس کے لیے سوار یوں کا انتظام کیا اور

پاک و پاکیزہ روزی اسے عطا کی اور اپنی اکثر مخلوق پر اسے فضیلت دی۔ (نہی اسرائیل ۷۰)

رسول اکرم سے بھی ایک چھوٹی سی مگر پُر مغز حدیث روایت کی گئی ہے۔

آپ نے فرمایا۔

”یا ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیباً“

”اللہ خود پاک اور منزہ ہے اور وہ پاکیزہ عمل کے علاوہ کسی چیز کو شرف قبولیت نہیں بخشتا۔“ لہٰذا آیت انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو توحید و تقویٰ کی دعوت دیتے ہوئے کہتی ہے۔ تم سب ایک ہی امت ہو (اور تمہارے درمیان اور تمہارے انبیاء کے درمیان موجود فرق ہرگز حلیمہ کی اور عدم یگانگی کی دلیل نہیں) (والت ہذہ امتک امۃ واحدة)۔

اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری مخالفت سے پرہیز کرو۔ (وانار بکم فاقفون)۔ اس طرح گویا یہ آیت انسانی معاشرے کو وحدت کی اور ہر قوم کے انتشار و پراگندگی کے خاتمے کی دعوت دیتی ہے جیسے وہ ایک اکیلا پروردگار ہے۔ انسان بھی ایک ہی امت ہیں۔ لہٰذا انہیں ایک پروگرام اور نظام کے تحت یکجا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جیسے ان کے انبیاء ایک ہی دین دائیں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ دین جس کے اصول ہر دین ایک جیسے رہے ہیں۔ اور وہ ہیں توحید و حق شناسی، معاد و قیامت پر ایمان، نوح انسانی کے ارتقا و کمال کی طرف توجہ، طبیات اور پاک چیزوں سے استفادہ کرنا، عمل صالح انجام دینا اور عدالت و اقدار انسانی کی حمایت کرنا۔

لہٰذا بعض مفسرین کے نزدیک یہاں لفظ ”امۃ“ کا معنی گروہ و جمیعت نہیں، بلکہ دین دائیں ہے۔ حالانکہ ”انا ربکم“ میں ضمیر جمع اس پر شاہد ہے کہ امت سے مراد انسانوں کی جماعت ہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ ”امۃ“ استعمال ہوا ہے۔ وہاں اس سے مراد جمیعت اور گروہ ہے۔ البتہ بعض استثنائی مواقع ہیں جہاں قرینہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ”امت“ کو مجازاً مذہب کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، مثلاً۔

”انا وجدنا البانہا علیٰ امۃ وانا علیٰ اثناسہم مقتدون“
ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک مذہب پر پایا اور ہم ان کی پیروی کریں گے۔

(زخرف - ۲۳)

یہ بات قابل توجہ ہے کہ تھوڑے فرق کے ساتھ اسی آیت کا مفہوم سورہ انبیاء کی آیت ۹۲ میں بھی موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

”الت ہذہ امتکم امۃ واحدة وانا ربکم فاعبدون“

”یقیناً تمہاری یہ امت امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری ہی بندگی کرو۔“ حالانکہ اس سے پہلے بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور درحقیقت ”ہذہ“ گذشتہ انبیاء کی امتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو سب اللہ کے نزدیک امت واحدہ تھے اور سب کے سب ایک ہی دین کے لیے مصروف عمل رہے۔

اگلی آیت انسانوں کو انتشار و پراگندگی سے ان الفاظ میں ڈراتی ہے، لیکن لوگوں نے اپنے کاموں میں انتشار و

ملہ تفسیر قریشی جلد ۸، ص ۵۱۹ زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں۔

اختلاف پیدا کر دیا اور ہر گروہ اپنی الگ ڈگر پر چل نکلا۔ (فتقطعوا امرہم بینہم زبیر)۔ اور توجیب کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر گروہ اپنی اپنی حالت پر خوش ہے۔ اور دوسروں سے بیزار ہے۔ (کل حزب بما لدیہم فرحون)۔

”زبر“ ”زبیر“ (بروزن ’لعمہ‘) کی جمع ہے۔ یہ جانور کی پشت کے بالوں کے اس ایک جھتہ کے معنی میں ہے کہ جسے میخ کر کے لقیہ سے الگ کر لیا جائے۔ بعد ازاں یہ لفظ ہر اس چیز کے لیے بولا جانے لگا۔ کہ جو دوسری سے الگ کی گئی ہو۔ لہٰذا ”فتقطعوا امرہم بینہم زبیر“ تمام امتوں کے مختلف گروہوں میں منقسم ہو جانے کی طرف اشارہ ہے۔

لہٰذا بعض نے یہ احتمال بھی پیش کیا ہے کہ ”زبر“ ”زبور“ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ”کتاب“، یعنی ہر گروہ نے کسی ایک آسمانی کتاب کو پکڑ لیا اور باقی فدائی کتب کا انکار کر دیا، حالانکہ ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ لیکن ”کل حزب بما لدیہم فرحون“ کا مجملہ پہلی تفسیر کو تقویت دیتا ہے۔

پھر حال یہ آیت ایک اہم نفسیاتی اور اجتماعی حقیقت کو بیان کرتی ہے اور وہ ہے مختلف گروہوں اور جماعتوں کا جاملانہ تعصب، ہر گروہ نے اپنی ہی ایک ڈگر اپنا رکھی ہے۔ اور اپنا ہی ایک دین بنا رکھا ہے۔ اور ہر دوسری بات کے لیے اپنی فکر کے درپے بند کر لیے ہیں۔ وہ تیسرا نہیں کہ کوئی تازہ روشنی اُن کی فکر کو روشن کرے اور تازہ ہوا ان کے سامنے کسی حقیقت کا دروازہ کھولے۔ یہ حالت کہ جس کا سرچشمہ بہت زیادہ خود خواہی، خود پرستی اور خود پسندی ہے، حقائق کے واضح ہونے اور امتوں کے درمیان وحدت قائم ہونے کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اپنے طور طریقے پر خوش رہنا اور اس کے علاوہ ہر کسی سے نفرت دینے کا لگی بعض اوقات انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ دوسرے کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کہیں اُس کی عادت کے برخلاف کوئی حقیقت اس پر آشکارا نہ ہو جائے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔

وانی کلاما دعوتہم لتغفر لہم فجعلوا صابعہم فی اذا لہم
واستغشوا شیابہم واصبروا واستکبروا استکباراً۔

بار الہا! جب میں نے انہیں تیری طرف آنے کی دعوت دی تاکہ تو ان کے گناہ بخش دے، تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا۔ اور اپنی غلط ڈگر پر ڈٹ گئے اور حق کے مقابلہ میں انہوں نے سخت تکبر سے کام لیا۔ (نوح - ۷)

جب تک یہ حالت ختم نہ ہو جائے انسان حق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اور ہر شخص اپنے طریقہ عمل پر پختہ دہری سے قائم رہتا ہے۔

اس لیے تدریجاً بحث آخری آیت میں فرمایا گیا ہے: جب یہ صورت حال ہے، تو انہیں ان کی جہالت و گمراہی میں

دوبارہ نے دو، یہاں تک کہ انہیں موت آجائے۔ یا پھر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں۔ (فذرہم فی غمر قحہ حتیٰ حین)۔

ہو سکتا ہے لفظ "حین" وقت موت کی طرف یا نزول عذاب کے وقت کی طرف اور یا پھر دونوں کی طرف اشارہ ہو۔

لفظ "غمرقہ" (مردن ضربتہ) دراصل "غمر" سے کسی چیز کا اثر ختم کرنے کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں زیادہ پانی کو "غمر" یا "خامر" کہا جانے لگا جو اپنا راستہ بناتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے، پھر اس لفظ کا اطلاق جمالت و تعصب پر بھی ہونے لگا کہ جو انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اور زبرد بحث آیت میں یہ اسی مفہوم میں ہے۔

۵۵۔ اَيَحْسَبُونَ اَنْمَّا نُمِدُّهُم بِهٖ مِنْ مَّالٍ
وَبَيْنٍ ۙ

۵۶۔ نَسَارِعْ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۙ

۵۷۔ اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ
مُشْفِقُونَ ۙ

۵۸۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۙ

۵۹۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۙ

۶۰۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ
وَجَلَّةٌ اَنْهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۙ

۶۱۔ اُولٰٓئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا
سَابِقُونَ ۙ

ترجمہ

۵۵۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد میں ترقی دے رہے ہیں۔

۵۶۔ تو یہ گویا انہیں ہم بھلائیوں عطا کرنے میں سرگرم ہیں۔ حالانکہ اصل معاملے

کا انہیں شعور نہیں ہے۔

۵۷۔ وہ لوگ کہ جو خوف پروردگار سے لرزتے ہیں۔

۵۸- اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔

۵۹- اور وہ جو اپنے رب سے شرک نہیں کرتے۔

۶۰- اور وہ لوگ کہ جن سے جس قدر بن پڑتا ہے (راہ خدا میں) صرف کرتے

ہیں اور اس کے باوجود ان کے دل لرزاں ہیں کہ انہیں اپنے رب کی

طرف لوٹ جانا ہے۔

۶۱- جی ہاں! یہی لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور دوسروں پر

سبقت لے جاتے ہیں۔

تفسیر

بھلائیوں میں سبقت کرنے والے

گذشتہ آیات میں ان مختلف ہٹ و حرم متعصب اور خود پسند گروہوں کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی کہ جو صرف اپنے عقائد سے چمٹے رہتے ہیں، انہی میں مگن اور خوش رہتے ہیں اور جنہوں نے تحقیق و جستجو کا ہر راستہ اپنی عقل کے لیے بند رکھا ہے۔ زیر نظر آیات میں ان کے بعض متکبرانہ خیالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے؛ کیا ان کا گمان ہے کہ ہم نے جو انہیں مال و اولاد دی ہے۔ (ایحسبون اننا نعدہم بہ من مال و بنین)۔

یہ اس لیے ہے کہ ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ ان کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دیئے ہیں (نسارع لہم فی الخیرات)۔

کیا وہ زیادہ مال و اولاد کو اپنی حقانیت کی دلیل خیال کرتے ہیں اور اسے بارگاہ الہی میں قرب و عظمت کی برہان سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے "بلکہ وہ نہیں سمجھتے" (بل لا یشعرون)۔

وہ نہیں سمجھتے کہ یہ مال و اولاد کی نذرانی و حقیقت ان کے لیے ایک طرح سے عذاب و سزا کی تہیہ ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ خدا چاہتا ہے کہ انہیں ناز و نعمت میں غرق کر دے تاکہ جب عذاب الہی میں گرفتار ہوں تو یہ عذاب برداشت کرنا ان کے لیے اور بھی سنت جو جائے۔ کیونکہ اگر انسان پر نعمت کے دروازے بند ہوں اور اس میں مشکلات گوارا

کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر سزاؤں کے لیے زیادہ سنت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی ناز و نعمت کی زندگی گزار رہا ہو اور پھر اُسے کسی تاہیک و حشت ناک زنداں میں ڈال دیا جائے تو یہ اُس کے لیے انتہائی سخت مرحلہ ہوگا۔

علامہ ازہر نعمت کی یہ فرادانی ایسے انسان کی آنکھوں پر غفلت و غرور کے پرودوں کو زیادہ منہمک کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اُسے واپسی کی راہ سمجھائی نہیں دیتی۔ اس چیز کو قرآن میں "استدرج در نعمت" قرار دیا گیا ہے۔

ضمناً لفظ "نعد" "امداد" اور "مد" کے مادہ سے کسی چیز کے نقصان اور کمی کو پورا کرنے اور اس کے خاتمے کو روکنے کے معنی میں ہے۔

غفلت میں پڑے ہوئے ان خود پسند لوگوں کے خیالات کی نفی کے بعد مومنین اور اچھائیوں میں تیزی کرنے والوں کے بارے میں چند آیات میں ان کے بنیادی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ لوگ کہ جو اپنے پروردگار کے خوف سے لرزاں ہیں (ان الذین ہع من خشية ربہم مشفقون)۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ "خشية" ہر قسم کے خوف کو نہیں کہتے، بلکہ یہ وہ خوف ہے جس میں تنظیم و احترام شامل ہو۔ "مشفق" "اشفاق" اور "شفق" کے مادہ سے ہے۔ یہ ایسی روشنی کے معنی میں ہے، جس میں تاریکی ملی ہوئی ہو، اور اس سے مراد ایسا خوف ہے کہ جس میں محبت و احترام کی آمیزش ہو۔ "خشية" زیادہ تر قلبی اور داخلی پہلو رکھتی ہے جبکہ "اشفاق" عملی پہلو کے لیے ہے۔ آیت میں ان دونوں کا ذکر علت و معلول کے حوالے سے ہے۔ درحقیقت قرآن فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں عظمتِ خدا کی آمیزش رکھنے والا خوف جاگزیں ہے اور اس کے آثار ان کے اعمال میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور وہ احکام الہی کی پاسداری کرتے ہیں۔

دوسرے لفظوں میں "اشفاق" "خشية" کا مرحلہ کمال ہے کہ جو عمل پر اپنا اثر مرتب کرتا ہے۔ اور گناہ سے پرہیز کرنے اور ذمہ داریاں انجام دینے پر ابھارتا ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا: وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں (والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون)۔

آیات پروردگار پر ایمان کے بعد اُسے ہر قسم کی شبہ و شریک سے پاک سمجھنے کا مرحلہ آتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے بارے میں شرک نہیں کرتے۔ (والذین ہم بربہم لا یشرکون)۔

درحقیقت شرک کی نفی آیات الہی پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے، دوسرے لفظوں میں آیات الہی پر ایمان اس کی "صفت ثبوتی" کی طرف اشارہ کرتا ہے اور شرک کی نفی "صفت سلبی" کی طرف اشارہ ہے۔ بہر حال اس جملے میں ہر قسم کے شرک کی نفی موجود ہے۔ چاہے وہ جلی ہو چاہے نمی۔

اس کے بعد قیامت پر ایمان کا ذکر ہے۔ قیامت کے بارے میں سب سے موزن خاص توجہ رکھتے ہیں، ایسی توجہ کہ جو عمل

میں انہیں پوری طرح کنٹرول کرتی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: وہ لوگ کہ جو لوگوں کے اور اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اطاعت بجالانے میں اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور ان کے دل اس خیال سے ڈرتے رہتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے (والذین یؤتوں ما اتوا وقلوبہم وجلة انہم الی ربہم راجعون)۔ یہ لوگ کوتاہ نگر لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو ایک چھوٹا سا عمل انجام دے کہ اپنے آپ کو مقرب پروردگار سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے مقابلے میں سب لوگوں کو پست اور بے وقعت سمجھنے لگتے ہیں۔ جبکہ یہ اہل ایمان ایسے ہیں کہ اگر ایسا عظیم نیک عمل انجام دیں کہ جو تمام جن دانس کی عبادت کے برابر ہو تو بھی حضرت علی علیہ السلام کی طرح کہتے ہیں۔

آہ من قلۃ السفر
آہ ازادراہ کی کمی اور سفر کی طوالت!

یہ چار صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے: یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ اور دوسروں پر سبقت حاصل کرتے ہیں۔ (او لیسارعون فی الخیرات وهم لہا سابقون)۔

درحقیقت حقیقی بھلائی اور سعادت وہ نہیں کہ جو عیش و عشرت میں غرق غافل و مغرور لوگ خیال کرتے ہیں۔ حقیقی خیر و سعادت اور برکت ان مومنین کے لیے ہے جو مندرجہ بالا اعتقادی اور اخلاقی اوصاف کے مالک ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اعمال صالح انجام دینے کے لیے پیش قدمی کرتے ہیں۔

زیر بحث آیات میں ان پیش قدم مومنین کی بہت عمدہ، جاذب نظر، منطقی، مکمل اور منظم تصویر پیش کی گئی ہے۔ یہ مومنین خدا سے ایسا خوف رکھتے ہیں۔ کہ جس میں احترام و تعظیم کی آمیزش ہے، یہ خوف آیات الہی پر ایمان لانے کا

سبب بنتا ہے اور ہر قسم کے شرک کی نفی کا ذریعہ قرار پاتا ہے۔ یہ مومنین قیامت و عدالت الہی پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو احساس ذمہ داری اور نیک کام کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اہل ایمان کی مجموعی طور پر چار صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور ایک نتیجہ پیش کیا گیا ہے۔ (مخبر کیجیے گا)

صفتاً "یسارعون" کہ جو باب مفاعلہ سے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں تیزی کرنے کے معنی میں ہے بہت عمدہ اور جاذب نظر تعبیر ہے۔ یہ تعبیر مومنین کے مثبت مقابلے کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے کہ جو عظیم اور قیمتی مقصد کے لیے انجام پاتا ہے۔ یہ تعبیر ظاہر کرتی ہے کہ اہل ایمان کس طرح سے اعمال صالح میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر توقف کے جدوجہد جاری رکھتے ہیں۔

۶۲۔ وَلَا تَنْكُفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

۶۳۔ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ

۶۴۔ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُجْرُونَ

۶۵۔ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنْهُ لَا تَنْصَرُونَ

۶۶۔ قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكُصُونَ

۶۷۔ مُسْتَكْبِرِينَ تَٰبِئَ بِهٖ سُمَّرَاتُهُمْ جُرُونَ

ترجمہ

۶۲۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی توانائی سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے کہ جس میں تمام بندوں کے اعمال درج ہیں، اور جو سچی بات کہتی ہے۔ لہذا ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔

۶۳۔ بلکہ ان کے دل اس نامہ اعمال (اور روز حساب اور آیات قرآن) سے غفلت میں ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایسے (برے) اعمال میں مبتلا

ہیں کہ جنہیں وہ ہمیشہ انجام دیتے رہتے ہیں۔

۶۴۔ یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو گرفتِ عذاب کریں گے، تو اس وقت وہ بڑی دردناک فریاد کریں گے۔

۶۵۔ (لیکن ان سے کہا جائے گا) بند کرو یہ آہ و فغاں، آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔

۶۶۔ (کیا تمہیں یاد نہیں کہ) میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم منہ پھیر لیتے تھے اور اُلٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے۔

۶۷۔ جبکہ ان آیتوں کے مقابلے میں تم غرور کرتے تھے اور راتوں کو اپنی بلیٹھکوں میں تم بدگوئی کیا کرتے تھے۔

تفسیر

جہالت میں ڈوبے ہونے دل

گزشتہ آیات میں مومنین کی نمایاں صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہی وہ صفات ہیں جو ہر نبی کا سرچشمہ ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایسی صفات کا حامل ہو اور ایسے اعمال انجام دے سکے۔

اس سلسلے میں زیر نظر پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: ”ہم کسی شخص کو اس کی توانائی سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتے“ اور ہر شخص سے اس کی طاقت اور عقل کے مطابق تقاضا کرتے ہیں۔ (ولانکلف نفسا الا وسعها)۔

یہ تعبیر نشانہ دہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو فرائض عائد کیے ہیں اور جو احکام دیئے ہیں۔ وہ ان کی توانائی کی حدود میں ہیں اور جن مواقع پر کسی حکم پر عمل کرنا انسان کے بس میں نہ ہو۔ وہاں وہ محکم ساقط ہو جاتا ہے۔ علماء اہل علم کے مطابق یہ کلیہ تمام احکام اسلام پر لاگو ہوتا ہے اور ان پر مقدم ہے۔

لیکن جسے پھر یہ سوال پیدا ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ انسانوں کے تمام چھوٹے بڑے اعمال کا حساب اور جانچ پڑتال ہو سکے اس ضمن میں مزید فرمایا گیا ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بات کہتی ہے اور تمام بندوں کے اعمال اس میں ثبت ہیں (

لذا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔) ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون)۔

یہ ان اعمال ناموں کی طرف اشارہ ہے کہ جن میں انسانوں کے تمام اعمال ریکارڈ کیے گئے ہیں اور وہ خدا کے پاس محفوظ ہیں یہ انسانی اعمال کی ایسی ڈائریاں ہیں کہ جو گویا زبان رکھتی ہیں اور حق بات بیان کرتی ہے، اس طرح سے کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ احتمال بھی ہے کہ اس کتاب سے مراد کہ جو اللہ کے پاس ہے ”لوح محفوظ“ ہے اور ”لدینا“ (ہمارے پاس) کی تعبیر اس تفسیر کی تائید کرتی ہے۔

بہر حال زیر بحث آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ انسانی اعمال کا ایک ذرہ بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور تمام اعمال کا بڑی توجہ سے ریکارڈ مرتب ہوگا۔ اس حقیقت پر ایمان نیک لوگوں کو کار خیر کا شوق دلاتا ہے۔ اور بڑے کام سے بچاتا ہے۔

”ینطق بالحق“ (حق بات بیان کرتی ہے) یہ جملہ انسانی اعمال کی توصیف ہے۔ فارسی میں بھی ہم کہتے ہیں۔

فلاں نامہ بقدر کافی گویا است

فلاں خط منہ بولتا ہے۔

یعنی اس کی تشریح و توضیح کی ضرورت نہیں، گویا خود بولتا ہے، اس کے لیے سر کھانے کی ضرورت نہیں یہ تو خود سے حقائق خارج رہتا ہے۔

”وہم لا یظلمون“ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اعمال کا ریکارڈ اگر باریک بینی سے نکل تیار کیا گیا ہے تو پھر ظلم اور زیادتی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن یہ حقائق بیان کرنے کا اثر صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کچھ بیداری آگاہی رکھتے ہوں۔ لہذا ساتھ ہی مزید فرمایا گیا: لیکن یہ ہٹ دھرم کا فرنگ یوں حجابات میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ رد و حساب پیش ہونے والے اپنے نامہ اعمال سے اور قرآن کے وعدہ و وعید سے بالکل غافل ہیں۔ (ابیل قلوبہم فی غمرة من ہذا)۔

جہالت کا یہ عالم انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان واضح حقائق کا مشاہدہ کریں، اپنے اندر جہالتیں اور اللہ کی جانب پلٹ آئیں۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: اس کے علاوہ بھی وہ ایسے اعمال انجام دیتے رہتے ہیں (وہم اعمال من دون ذلک ہم لہما عاملون)۔

۱۷۷۷ اعمال کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ جلد ہفتم میں سورہ غنی اسرئیل آیت ۱۳ کے ذیل میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر ۱۰ کے ذیل میں بھی کچھ گفتگو کی جا چکی ہے۔

۱۷۷۷ ممکن ہے۔ ”ہذا“ نامہ اعمال، روزِ جزا، قرآن مجید یا صالحین کے طرز عمل کی طرف اشارہ ہو کہ جن کی طرف گزشتہ آیات میں اشارہ ہو چکا ہے۔

مفسرین نے "لہم اعمال من دون ذلک" کے بارے میں مختلف تفسیری ذکر کی ہیں۔

بعض نے اسے غلط اور قبیح اعمال کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جو جمالت و نادانی کی وجہ سے ان سے سرزد ہوتے ہیں یا اس بنا پر ذلک ان کی جمالت کی طرف اشارہ ہے، اور "اعمال" ایسے گناہوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس راستے میں ان سے سرزد ہوتے ہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ وہ کافرانہ عقیدے کے حامل ہونے کے علاوہ اعمال بھی بہت قبیح انجہام دیتے ہیں۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان کا فردوں کا طرز عمل مؤمنوں کے طرز عمل سے بالکل جدا ہے۔ اور دونوں کے راستے الگ ہیں۔

نتیجے کے طور پر ان تفسیروں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور انہیں ایک مجموعی تفسیر میں یکجا کیا جاسکتا ہے۔ البتہ اس امر کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ ان کے شرناک اعمال کی بنیاد وہی ان کے دلوں کا جمالت میں ڈوب جانا ہے۔

لیکن — وہ ای طرح عالم غفلت میں رہیں گے۔ "یہاں تک کہ وہ دن آپہنچے گا جب ہم بالدارمیش پرستوں کو گرفتار عذاب کریں گے۔ اس وقت وہ تلمائیں گے اور تلمائیں گے" اور اللہ کے شدید عذاب اور دردناک سزا پر فریاد کریں گے۔ (حاشیہ اذا اخذنا منہم تفریقہم بالعذاب اذا ہم عجبون)۔

لیکن ان سے کہا جائے گا: بند کرو یہ آہ و زاریاں کیونکہ آج کے دن ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے (لا تحسروا البیوت انکم منسلا تصرون)۔

یہاں پر خصوصیت سے "مسترفین" (نازد و نمت میں غرق افراد) کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب کہ گناہگار صرف وہ نہیں ہوتے یہ اس لیے ہے کہ یہی لوگ گمراہی کے سردار ہیں۔ یا پھر اس لیے ہے کہ انہیں زیادہ دردناک سزا دی جائے گی۔

ضمناً "عذاب" سے یہاں مراد ہو سکتا ہے۔ عذاب دنیا، یا عذاب آخرت ہو یا پھر دونوں ہوں۔ یعنی اس جہان میں یا اس جہان میں۔ جب عذاب الہی انہیں دامن گیر ہوتا ہے تو وہ تلملانا آتھتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں لیکن واضح ہے کہ اس دم معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اور واپسی ممکن نہیں ہوتی۔

اگلی آیت درحقیقت اس مجموعی انجام کی علت بیان کر رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ میری آیات مسلسل تمہارے سامنے پڑی جا یا کرتی تھیں، لیکن بجا اس کے تم ان سے سستی لیتے اور میلہ ہوتے، تم منہ موڑ لیتے تھے اور اسٹے پاؤں جھاگ جاتے تھے۔ (قد کانت ایاتی تنلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون)۔

"تنکصون" "نکوص" کے مادہ سے پیچھے ہٹنے کے معنی میں ہے۔ "اعقاب" "عقب" (بروزن "جہش") کی جمع ہے اور "عقب" پاؤں کی اڑی کے معنی میں ہے۔ مجموعی طور پر اس جملے سے ایسے افراد مراد ہیں کہ جو نماز، عیب، باتیں سن کر ایسے پریشان ہوتے ہیں۔ کہ اڑیوں کے بل تیزی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

آیات الہی کسں کر وہ نہ صرف اٹلے پاؤں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بلکہ "منسروک" کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔

(مستکبرین سید)۔ لہ

اس کے علاوہ تم رات کو پیچھیں جاتے تھے اور رسول، قرآن اور مؤمنین کی بدگونی کرتے تھے۔ (سامرا تہجدون)۔

"سامرا" "سمر" (بروزن "شمر") کے مادہ سے "رات کی باتوں" کے معنی میں ہے۔ یعنی مفسرین نے کہا ہے کہ اس مادہ کا اصلی معنی "رات میں چاند کا سایہ ٹہرے کہ جس میں تاریکی اور روشنی کی آمیزش ہوتی ہے۔ اور رات کی باتیں کبھی کبھی چاند کی روشنی میں ہوتی ہیں۔ مشرکین عرب کے بارے میں منقول ہے کہ وہ چاند اتوں میں کبہ کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ یہ لفظ اسی ضمن میں استعمال ہوا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گندمی رنگ افزا یا خود گندم کو "سمر" کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ اس کی سفیدی میں کچھ سیاہی بھی ملی ہوتی ہے۔

"تہجدون" "ہجر" (بروزن "خیر") کے مادہ سے جذباتی اختیار کرنے کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ بیا شخص کے جذبات اور زیادہ گونی کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا، کیونکہ اس حالت میں وہ نامناسب اور دور کرنے والی باتیں کرتا ہے نیز "ہجر" (بروزن "کفر") گالیاں دینے کے معنی میں بھی آیا ہے اور یہ بھی دوری اور جذباتی کا سبب ہے۔

زیر بحث آیت میں یہ آخری معنی ہی مراد ہے۔ یعنی راتوں کو دیر تک جاگتے رہتے ہو اور پیادوں کی طرح نہ پال جتے ہو اور گالیاں دیتے رہتے ہو۔

بے منطقی اور کمزور افراد کا یہی طریقہ ہے کہ وہ روز روشن میں دلیری کے ساتھ منطقی اور ذلیل کاسارا لینے کی بجائے رات کی تاریکی میں جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو اپنے بڑے مقاصد کے پیش نظر اور داخلی شکست کی تسکین کے لیے گالیاں بگنا شروع کر دیتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ تمہارے بڑے انجام اور تم پر اللہ کے دردناک عذاب کا سبب یہ ہے کہ نہ تو تم جرات کر کے حق کو قبول کرتے تھے اور دشمنی سے آیات الہی کے سامنے زانوسے ادب طے کرتے تھے۔ اور نہ ہی پیغمبر سے تمہارا طرز عمل منطقی اور درست تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تم راہ حق پالیتے۔

لہ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ "کی تیزی" کی طرف لڑتی ہے۔ یعنی جتے ہیں کہ یہ صبر و احوام اور عدم عجز کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ وہ لوگ اپنے تئیں خاد کبہ کا ستی سمجھتے تھے پھر کرتے تھے لیکن یہ حال منہف ہے۔ کیونکہ شدت آیات میں کبہ اور عدم کا کوئی ذکر نہیں۔ ظاہری منہف کے اعتبار سے یہ غیر رسول اللہ کی طرف لڑتی ہے۔ یعنی تم رسول اللہ آیات قرآن کے مقابلے میں لکھ کر کرتے تھے یا پھر اٹلے پاؤں جاتے کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح تم بھروسے استغنائی کا مظاہرہ کرتے تھے۔

۶۸۔ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ
آبَاءَهُمْ الْأَوْلِيْنَ ۝

۶۹۔ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝

۷۰۔ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَ
أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۝

۷۱۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ

فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۝

۷۲۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رِبِّيكَ خَيْرٌ ۝
وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ۝

۷۳۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

۷۴۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ
لَنَكِبُونَ ۝

ترجمہ

۶۸۔ کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے لیے ایسی بات
آئی ہے کہ جو ان کے بڑوں کے پاس نہ آئی تھی؟

۶۹۔ یا پھر کیا اپنے رسول کو پہچانتے نہیں (اور اس کے ماضی کو نہیں جانتے) اس
لیے اس کا انکار کرتے ہیں۔

۷۰۔ یا پھر کیا یہ اُسے دیوانہ سمجھتے ہیں؟ نہیں بلکہ وہ تو ان کے لیے حق لایا ہے۔
لیکن ان میں سے اکثر کو حق ناگوار ہے۔

۷۱۔ اور اگر حق ان کی پیر دی کرنے لگے تو آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے
سب تباہ ہو جائے۔ لیکن ہم نے انہیں قرآن دیا ہے کہ جو یاد دہانی ہے
اور ان کے لیے باعث شرف ہے (لیکن وہ ایسی چیز سے روگرداں ہیں۔

۷۲۔ یا پھر کیا تو ان سے (اپنی اس دعوت کے بدلے) کوئی مزدوری چاہتا ہے؟
جبکہ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق
دینے والا ہے۔

۷۳۔ اور تو تو یقیناً انہیں صراطِ مستقیم کی دعوت دیتا ہے۔

۷۴۔ اور لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ اس راہ سے
منحرف ہیں۔

تفسیر

منکرین کی بہانہ سازیاں

گذشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ کافر لوگ پینے پر اسلام سے منہ موڑ لیتے تھے اور تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔
زیر نظر آیات میں اس سلسلے میں ان کے جیسے بہانوں کا دندان شکن جواب دیا گیا ہے۔ منہ ان کی اس روگردانی کے
حقیقی اسباب پر ہی روشنی ڈالی گئی ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے، کیا انہوں نے اس کلام (آیات الہی) پر غور و فکر نہیں کیا۔ فسید بر و القول بہ جی ہاں! ان کی بد بختی کا پہلا سبب یہ ہے کہ وہ تیسری دعوت پر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ بخارگروہ غرور و فکر کرتے تو ان کی مشکلات حل ہو جاتیں۔

مزید فرمایا گیا ہے: یا کیا ان کی طرف ایسی بات آئی ہے جو ان کے آباؤ بہد کی عفت و تقویٰ سے (امر جاہلہ مالم یات آباؤہم الا ولین)۔

یعنی اگر توحید و قیامت پر ایمان کی دعوت اور نیکی و پاکیزگی اپنانے کی دعوت صرف تین عفت سے ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ بہانہ کرے کہ یہ تو نبی باتیں ہیں کہ جنہیں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ دعوت توحید و تقویٰ سے گزشتہ لوگوں کی طرف کیوں نہ بھیجی جبکہ اس کی نگاہ لطف تو سب ان لوگوں پر ہے۔

لیکن تیسری دعوت کے اصول اور بنیادیں یقیناً وہی ہیں۔ جو تمام انبیاء کی دعوت کی تھیں۔ لہذا یہ تمام بہانہ سازیاں بے معنی ہیں۔

مزید فرمایا گیا ہے: یا کیا انہوں نے رسول کو پہچانا نہیں، اس لیے انکار کرتے ہیں، رسولہم لہ منکرون)۔

یعنی اگر یہ دعوت کسی مشکوک شخص کی طرف سے ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ کہتے کہ باقی وہ اس کی حق ہیں۔ لیکن وہ خود ایمان نہیں ہے لہذا اس کی ظاہری باتوں سے فریب نہیں کھایا جاسکتا۔ لیکن یہ تیسرے ماضی کو توبہ جانتے ہیں تجھے "امین" کہہ کر پکارتے ہیں۔ تیسری عقل و دانش اور امانت داری کے معترف ہیں، تیسرے دینین اور فاضلین کو بھی طرح پہچانتے ہیں۔ لہذا ایسے بہانوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: یا کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے (امر مقبولن بہ جتہ)۔
یعنی کیا ان کا کہنا ہے کہ اس کی ذات و شخصیت کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ وہ جنس و شخصیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے انکار ماحول سے ہم آہنگ نہیں ہیں اور خلاف معمول ہیں اور یہ اس کی دیوانگی کی دلیل ہے۔

قرآن فوراً اس بہانہ سازی کی نفی کے لیے کہتا ہے: رسول ان کے لیے حق ہے اور اس کی باتیں اس حقیقت پر شاہد ہیں (بل جاہلہم بالحق) بخراہی یہ ہے کہ "حق انہیں جو ہے"۔ و کثرہم للحق کارہون)۔

جی ہاں! یہ کلام حکیمانہ ہے۔ البتہ ان لوگوں کو خواہشات ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ عوامان سے ہم آہنگ نہیں لہذا یہ اسے جھٹلاتے ہیں اور اسے دیوانگی کی باتیں قرار دیتے ہیں۔

مالائکین لوگوں کے بیانات کے تابع نہیں ہوا کرتا، کیونکہ "اگر حق ان کی ہوا دیکھو اس کی بیوقوفی دیکھو اور عالم ہستی ان کی خواہش کے مطلق گروہش کرتا تو آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب دہرہ بوجہ جاتا۔ (ولسوا تبیح الحق اھواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن)۔

یونہی لوگوں کی خواہشات میں نہیں ہیں۔ بلکہ اس سے قطع نظر بہت سے مواقع پر وہ پستیوں اور برائیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اگر عالم ہستی کے قوانین ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتے تو نظام عالم تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتا۔

اس کے بعد مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے: بلکہ ہم نے انہیں قرآن دیا ہے کہ جو تکرار اور یاد دہانی ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کا ذریعہ ہے اور ان کے لیے شرف و آبرو کا باعث ہے۔ لیکن انہوں نے اس سے روگردانی کر لی ہے (بل استناہم بذکرہم فلم عن ذکرہم معرضون)۔

اس سلسلہ کلام کے آخری مرحلے میں فرمایا گیا ہے: کیا حق سے فرار وہ اس بہانے سے کرتے ہیں کہ تو ان سے کسی اُحمرت کا تقاضا کرتا ہے۔ جبکہ تیسرے رب کا دیا تیسرے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے (امر کسئلہم خرجا فخرج بلث خیر وہو خیر للرازقین)۔

اس میں شک نہیں کہ اگر ایک روحانی رہبر اپنی دعوت پر لوگوں سے مادی اُحمرت کا تقاضا کرنے تو اس سے بہانہ ساز لوگوں کے ہاتھ ایک بات آجاتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہم اس کا معاوضہ ادا نہیں کر سکتے، اس بنا پر اس سے دور ہو جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ الزام مائد کریں کہ یہ مادی مفادات کے حصول کے لیے تبلیغ کرتا ہے۔

بہر حال قرآن مجید ایک منہ بولتے بیان کے ذریعے واضح کرتا ہے کہ یہ دل کے اندر سے ہی قبول نہیں کرتے اور مخالفت کے لیے جو عذر بہانے تراشتے ہیں۔ سب بے بنیاد ہیں۔

مذکورہ بیان سے ایک مجموعی نتیجہ نکالتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے: یقیناً تو انہیں صراحتاً مستقیم کی دعوت دیتا ہے (وانذرت لشد عوہم الی صراط مستقیم)۔

ایسی راہ مستقیم کہ جس کی نشانیاں نمایاں ہیں اور جو محور سے غرور و فکر سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دو نقطوں کے درمیان خط مستقیم ایک ایسا فاصلہ ہے کہ جو مختصر ترین ہوتا ہے اور یہ ایک خط سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جبکہ ادھر ادھر کے انحرافی راستے اور فاصلے بے شمار ہوتے ہیں۔

لہذا "ذکرہم" کا مفہوم ان کی بیداری اور یاد دہانی ہی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تعبیر معاشرے میں ان کی عزت و شرف اور یاد کے معنی میں ہو۔ البتہ ان دونوں معانی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور ہم نے آیت کی تفسیر میں دونوں معانی سے استفادہ کیا ہے۔

لہذا "خرج" اور "خرج" "خروج" کے مادہ سے ہے اور اس کا معنی ہے ایسی چیز جو انسان کے مال یا زرعی زمین سے خارج ہو۔ لیکن "خرج" کی نسبت وسیع تر معنی کا حامل ہے۔ جیسا کہ راضی نے مفردات میں کہا ہے۔

"اس کا اُلٹ "دخل" ہے لیکن عام طور پر "خرج" وہ مالیات یا کرائے کا مال ہے جو زمین کے لیے معین ہوتا ہے۔

بعض روایات کے مطابق "صراطِ مستقیم" سے مراد دلالت علی علیہ السلام ہے بلکہ البتہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ایسی روایات میں آیات کے بعض واضح مصادرین کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے اس کے دیگر مصادرین و مضامین کی نفی ہو جاتی ہے۔ مثلاً قرآن، مبارک، معاد، ایمان، تقویٰ، جہاد اور عدل وغیرہ بھی صراطِ مستقیم کا مصلق ہیں۔

اگلی آیت میں اس کا فطری نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ اس راستے منحرف ہیں (وان الذین لایؤمنون بالآخرة عن الصراط لساکبون)۔
 "ناکب" "نکب" اور "نکوب" کے مادہ سے راستے سے انحراف کے معنی میں ہے۔
 واضح ہے کہ اس آیت میں "صراط" سے وہی مراد ہے کہ جو گذشتہ آیت میں "صراطِ مستقیم" سے ہے۔
 یہ بھی مسلم ہے کہ جو شخص اس جہان میں صراطِ مستقیم سے منحرف ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی راہِ حنیت سے بھٹک کر دوزخ کے گڑھے میں جا پڑے گا۔ کیونکہ وہاں جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ براہِ راست ایمان کے کاموں کا نتیجہ ہوگا۔
 آخرت پر عدم ایمان اور راہِ حق سے انحراف کا باہمی تعلق یہ ہے کہ انسان جب تک قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو اس میں احساسِ ذمہ داری پیدا نہیں ہوتا۔

ایک حدیث حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

ان الله جعلنا البوابه وصراطه وسبيله والوجه الذی بیوتی منه، فمن عدل عن ولايتنا وفضل علينا غيرنا فانهم عن الصراط لناکبون۔

اللہ نے ہم پر ایمان دین کو اپنی معرفت تک رسائی کے لیے دروازے، راستے، سبیل اور حقیقت قرار دیا ہے۔ لہذا جو لوگ ہماری ولایت سے محروم ہو جائیں یا کسی دوسرے کو ہم پر فضیلت دے کر چن لیں۔ تو وہ صراطِ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں بلکہ

چند اہم نکات

۱- حق پرستی اور خواہشات پرستی
 زیر بحث آیات میں نظریہ پرستی اور خواہشات پرستی کے تضاد کی طرف ایک پُر معنی اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ۔
 اگر حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو نہ صرف زمین اور اہل زمین بلکہ آسمان بھی درہم برہم

۱۸ تفسیر نورانی ج ۲ ص ۵۵۰

۱۸ تفسیر نورانی ج ۲ ص ۵۵۰ بحوالہ اہل کاتبی

ہو جائیں۔

اس مسئلے کا تجزیہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ:

- ① اس میں شک نہیں، کہ لوگوں کی خواہشات ایک جیسی نہیں ہوتیں اور زیادہ تر ایک دوسرے سے تضاد رکھتی ہیں بلکہ یہاں تک کہ بسا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کی مختلف خواہشات باہم معضاد ہوتی ہیں۔ ان حالات میں اگر حق ان خواہشات کی پیروی کرے تو نتیجہ پرانگی و تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔
- ② تضادات سے قطع نظر لوگوں کی بہت سی خواہشات فساد انگیز اور لڑائی پر مبنی ہوتی ہیں۔ اگر ان خواہشات کے مطابق نظامِ عالم چلانے کی کوشش کی جائے تو اس کا لازمی نتیجہ فتنہ و فساد اور تباہی اور بربادی ہوگا۔
- ③ انسان کی نفسانی خواہشات ہمیشہ ایک پہلو کی حامل ہوتی ہیں اور ان کی نگاہ صرف ایک زاویہ پر ہوتی ہے۔ یہ خواہشات دیگر پہلوؤں سے غافل ہوتی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ فساد اور تباہی کے عوامل میں سے ایک اہم عامل یہ ہے کہ کسی چیز کے ایک ہی پہلو کو مد نظر رکھا جائے۔ اور اس کے دیگر پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جائے۔
 زیر بحث آیت کئی حوالوں سے اس آیت سے مشابہت رکھتی ہے۔

لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدتا

اگر آسمان زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوں تو ان میں فساد برپا ہو جائے (انسبیاد-۲۷)

واضح ہے کہ "حق" "صراطِ مستقیم" کی طرح ایک ہی ہے۔ یہ تو نفسانی خواہشات ہیں جو خیالی خداؤں کی طرح بہت سی ہیں۔

اب دیکھنا چاہئے کہ حق اور نفسانی خواہشات کے تضاد و کھمکش میں کس کی پیروی کی جائے؟ خواہشات کی کہ جو زمین و آسمان اور تمام موجودات کی تباہی کا باعث ہیں یا حق کی کہ جو وحدت و یکتائی اور نظم و ہم آہنگی کا سبب ہے اس تجزیے کا نتیجہ اور اس سوال کا جواب خوب واضح ہے۔

۲- رہبر کی صفات
 زیر نظر آیات سے ایمانِ حق کی کچھ صفات واضح ہوتی ہیں، مثلاً

○ وہ ایسے افراد ہیں کہ جو ہمیشہ نیکیوں کے حوالے سے سچے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ غیر معرفت اور ایمنی لوگ ہوتے تو اس آیت کے مصلق منافقوں کے ہاتھ پھانڈ آجاتا۔

امر لم یعرفوا رسولہم فیما لم ینکرون

یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا کہ جو انکار کر رہے ہیں۔

اگر یوں ہوتا تو لوگ ان کی معرفت و دعوت کو اشخاص کی اجنبیت کی بنیاد پر نظر انداز کر دیتے۔

○ وہ اپنی جہد و جہد کے راستے میں لوگوں کی خواہشات کے سامنے سر نہیں ہٹاتے۔ جبکہ آج کی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ لیڈر عام لوگوں کی خواہشات کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں۔ ایمان برحق ہمیشہ عقیدت کی تردید کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کو یہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔

○ وہ اپنی دعوت کے لیے کوئی مادی اجرت طلب نہیں کرتے۔ مشکلوں اور محرومیوں میں وقت گزار دیتے ہیں۔ لیکن کسی پر مادی لحاظ سے انحصار نہیں کرتے، کیونکہ یہ انحصار ان کے ہاتھ پاؤں کے لیے زنجیر اور زبان و فکر کے لیے قفل بن سکتا ہے۔

۳۔ اکثریت حق کی طرف نہیں ہوتی، وہ کونسی اکثریت ہے، قرآن نے بہت سی آیات میں اور زیر نظر آیات اچھائی اور برائی کا فیصلہ معاشروں کی اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت سے سوالات پیدا کرتا ہے۔ یہاں ہم ان آیات کے بارے میں بحث نہیں کرتے کہ جو زیادہ تر کفار و مشرکین اور اسی قسم کے لوگوں سے متعلق ہیں۔ ان میں "اکثر" کے ساتھ "ہم" کی ضمیر آتی ہے۔ ہم یہاں ان آیات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو "اکثر الناس" کا عنوان رکھتی ہیں۔ مثلاً،

ولكن اكثر الناس لا يشكرون
لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔

(بقرة - ۲۴۲)

ولكن اكثر الناس لا يعلمون
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(اعراف - ۱۸۴)

ولكن اكثر الناس لا يؤمنون
لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

(هود - ۱۴)

وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين
اگرچہ تو کوشش کرے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔

(يوسف - ۱۰۳)

فأبى اكثر الناس الا كفورا
اکثر لوگ کفران اور انکار حق کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔

(بنی اسرائیل - ۸۹)

وان قطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله
اگر تو روئے زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو وہ تجھے راہ حق سے بھگا دیں۔

(انعام - ۱۱۶)

دوسری طرف قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ہیں کہ جو مؤمنین کی اکثریت کے طریقے کو ایک صحیح معیار قرار دیتی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت ۱۱۵ میں ہے۔

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ويتبع غير سبيل المؤمنين سولته ماتولى ونمله جهنم
وساوت مصيرا۔

جو شخص رسول کی مخالفت کرے اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کوئی راہ اپنائے، جس طرف وہ چل رہا ہے، ہم اسے اسی طرف لے جائیں گے اور دوزخ میں جا پہنچائیں گے اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔

روایات میں سے جو باہم متعارض ہوں، وہاں قانون یہ ہے کہ اس روایت کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جو آئمہ ہدیٰ کے اصحاب انصار اور پیروکاروں میں مشہور ہو، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔

ينظر الى ما كان من روايتهما عنان ذلك الذي
حكما به المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من
حكما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان
المجمع عليه لا ريب فيه۔

جب دو قاضی مختلف روایات کی بنیاد پر اختلاف کریں تو دیکھنا چاہیے کہ ان دو روایات میں سے کونسی تیسرے اصحاب کے ہاں قبول کی جاتی ہے۔ وہی روایت انتخاب کرنا چاہیے اور جو روایت اصحاب کے ہاں مشہور نہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ مشہور روایت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ نہ نیرنج البلاغ میں ہے۔

والزموا السواد الاعظم، فان سدا الله مع الجماعة،
واياكم والفرقة، فان الشاذ من الناس للشيطان،
كما ان الشاذ من الفم للذئب۔

ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ رہو۔ کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ اور انتشار سے بچو کیونکہ اکیلا انسان شیطان کا ہتھیار ہے۔ جیسے اکیلا بھیڑ بھڑیے کا لقمہ ہے۔ نہ نیرنج البلاغ میں ہے۔

والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة

۱۔ وسائل الشیوخ ج ۱۸ ص ۱۸۱، کتاب العقائد باب ۹ از ابواب صفات قاضی،

۲۔ نیرنج البلاغ خطبہ ۱۳۴

جو جماعت کی رسی سے منسلک ہو اسے نہ چھوڑو۔ لہ

ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھیں کہ ان دو طرح کی آیات و روایات میں کوئی تضاد ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ اسلام جمہوری حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتا کیونکہ جمہوریت لوگوں کی کثرت آراء پر مبنی ہے۔ جبکہ قرآن اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔

لیکن مذکورہ بالا آیات و روایات میں عموماً اس امر و غرض کو ملحوظ کرنے سے اور ان کا باہمی موازنہ کرنے سے حقیقی مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔

مامل کلام یہ ہے کہ اکثریت اگر مومن، آگاہ اور راہ حق پر گامزن ہو تو ان کی آراء اور نظریات محترم ہیں اور اکثر اوقات حقیقت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور ان کی پیروی کی جانا چاہیے۔

لیکن اکثریت جاہل نا آگاہ افراد پر مشتمل ہو یا وہ لوگ آگاہ تو ہوں۔ مگر خواہشات نفسانی کے سیر ہوں تو پھر عموماً ان کے نظریات منحرف ہوں گے اور قرآن کے بقول ان کی پیروی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔

ایک حقیقی اور صحیح جمہوریت کے لیے پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ عام لوگ باخبر اور مومن ہوں۔ اس کے بعد ہی اکثریت کی آراء اجتماعی مقاصد کی پیش رفت کا معیار بن سکتی ہیں۔ ورنہ جو جمہوریت گمراہ اکثریت کے نظریات پر مبنی ہو وہ معاشرے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔

اس امر کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق باخبر و رشید اور با ایمان اکثریت کے نظریات بھی اسی صورت میں محترم ہیں جب وہ حکم الہی اور کتاب و سنت کے برخلاف نہ ہوں۔

بات کہنے کی یہ ہے کہ آج معاشرہ کے پاس قانون سازی اور معاشرتی امور کے لیے کثرت آراء کے کہنے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کہ وہ جس کی طرف پناہ لیں، انھوں نے آسمانی کتابوں اور انبیاء الہی کے طرز عمل کو بغیر نظر انداز کر دیا ہے۔

اس کے علاوہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نا آگاہی و جہالت کے ساتھ ساتھ مبالغہ مفاد پرستی اور ذاتی اغراض میں شامل ہوتی ہیں۔ لیڈر حضرات آسانی سے پراپیگنڈے کے ذریعے ایسے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ لہذا تعداد کی اکثریت کو مبالغہ قرار دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی آواز اور شور و اجتماع کو اکثریت کے نام پر خاموش کیا جاسکے۔ اگر ہم دور حاضر میں مختلف ملکوں پر حاکم نظاموں اور قوانین پر غور و فکر کریں تو واضح ہوگا کہ ان کی بہت سی بد بختیاں جاہل و بے علم اکثریت کی آراء کو اپنانے کی وجہ سے ہیں۔

اکثریت کی بنیاد پر ایسے ایسے گندے اور بیع قوانین بنائے گئے ہیں کہ جن کے ذکر سے بھی شرم آتی ہے اور آگ کے کتنے شعلے اسی ناگاہ اکثریت کی وجہ سے جھڑکے ہیں۔ اور دیکھیں کہ کسے منٹا کافر مومن اکثریت نے تائید کی ہے۔

۷۵۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ
لَلْجَوَائِفِ طَفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

۷۶۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا
لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۝

۷۷۔ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ
إِذَا هُمْ فِيهِ مُبَسِّئُونَ ۝

۷۸۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ ط قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

۷۹۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ۝

۸۰۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ
الْيَلِيلِ وَالنَّهَارِ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

ترجمہ

۷۵۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی مشکلات برطرف کر دیں تو وہ صرف

وہ ہیدار نہیں ہوں گے بلکہ اپنی سرکشی پر اڑ جائیں گے اور (اسی

وادی میں) بھٹکتے پھریں گے۔

۶۷۔ ہم نے انہیں عذاب وابتلاء میں گرفتار کیا (تاکہ وہ بیدار ہوں) لیکن وہ اپنے رب کے حضور نہ بھگے اور نہ اس کی بارگاہ میں انکاری کی۔

۶۸۔ (یہ کیفیت یونہی رہے گی) یہاں تک کہ ہم عذاب شدید کے دروازے ان پر کھول دیں اور وہ یوں گرفتار بلا ہوں کہ بالکل مایوس ہو جائیں۔ وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل (عقل) سے نوازا، لیکن تم اس کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔

۶۹۔ وہ وہی ذات ہے، جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور پھر تم اس کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔

۸۰۔ وہ وہی ہے کہ جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، گردشیں دہنار اس کے ہاتھ ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

تفسیر

خدا مختلف طریقوں سے بیدار کرتا ہے

گذشتہ آیات میں ان سبیلے جانوں کا ذکر تھا کہ جو منکرین حق و دعوتِ انبیاء کی مخالفت کرتے ہوئے پیش کرتے تھے۔ بریں نظر آیات میں تمام جہت کے لیے اور ان کی بیداری کے لیے مختلف حوالوں سے گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے: کبھی ہم ان پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں تاکہ وہ بیدار ہو جائیں۔ لیکن "اگر ان کی مشکلات کو دور کر کے ہم ان پر اپنا لطف کریں اور منتوں سے نوازیں تو ان کی خرابی اس حد تک جا پہنچی ہے کہ وہ پھر بھی سرکشی پراڑے رہتے ہیں اور ای وادی میں بھگتے رہتے ہیں (و لورحمننا هم وکشفنا ما بهم من ضرر للجوائف طغیانهم یعمہون)۔

اور کبھی سخت حوادث کے ذریعے انہیں بلایا جاتا ہے، تاکہ اگر وہ رحمت و نعمت کے ذریعے بیدار نہیں ہوئے تو اس راستے سے بیدار ہو جائیں۔ لیکن اس کا بھی ان پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ تم نے انہیں گرفتار عذاب کیا ہے۔ لیکن وہ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے بھگتے ہیں۔ اور نہ انہوں نے کسی انکاری کا اظہار کیا ہے (ولقد اخذنا ہم بالعذاب فما استسکانوا لربهم وما يتضرعون)۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں "تضرع" بنیادی طور پر "ضرع" سے "پستان کے معنی میں ہے اور "تضرع" کا معنی ہے "اُس نے دودھ دیا"۔ بعد ازاں یہ لفظ تضرع و انکاری کے ساتھ تسلیم فرم نہیں کرنے کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔

یعنی ان دردناک حوادث پر بھی وہ غرور و سرکشی اور خود پرستی کو ترک نہیں کرتے اور حق کے سامنے تسلیم فرم نہیں کرتے۔ یہ جو چند ایک روایات میں "تضرع" کا معنی دیا اور نماز کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا بیان ہوا ہے، درحقیقت یہ اس کے وسیع معنی کا ایک مصداق ہے۔

بہر حال ہم ان بیدار کن رحمتوں، نعمتوں اور سزاؤں کو جاری رکھیں گے اور وہ بھی اپنی سرکشی اور بٹ و دھڑی کو جاری رکھیں گے۔ "یہاں تک کہ ہم اپنے شدید عذاب کا دروازہ کھول دیں گے اور اس میں ایسے گرفتار ہوں گے کہ آخر کار بالکل مایوس ہو جائیں گے (حتیٰ اذا فتحنا علیہم باننا اذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون) اللہ تعالیٰ دراصل دو طرح کی سزا دیتا ہے۔ "ترہتی سزا" معاشرے کو پاک کر دینے والی سزا۔

پہلی قسم کی سزا کا مقصد یہ ہے کہ گناہگاروں پر کچھ سختی کی جائے تاکہ انہیں اپنی ناتوازی کا احساس ہو جائے اور وہ غرور و تکبر کا راستہ ترک کر دیں۔

دوسری قسم کی سزا ناقابل اصلاح افراد کے لیے ہے۔ یہ سزا ایسے افراد کے لیے ہے جو اپنے طرز عمل سے ثابت کر چکے ہیں کہ انہیں اب اس نظامِ خلقت میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں اور وہ انسانوں کے ارتقاء و کمال کی راہ میں رکاوٹ بننا

لہ "استسکانوا" "سکون" کے مادے سے شذو و ضنوع کے عالم میں سکون ہونے کے معنی میں ہے اس صورت میں یہ باب انتقال سے ہوگا اصل میں یہ لفظ "استسکانوا" تھا۔ کاف کی فتح کا اظہار ہوا اور وہ الف سے بدل گئی جس کے نتیجے میں استسکانوا ہو گیا ہے۔ معنی نے کہا ہے کہ یہ لفظ "کون" کے مادے سے باب استفعال میں سے ہے، جس کا معنی ہے "شذو و ضنوع کے ساتھ کسی مکان میں طلب استقرار"۔ بہر حال یہ پروردگار کے سامنے بندے کی حالت انکاری کو ظاہر کرتا ہے اور یہ جو معنی میں ذکر کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کرنا شذو و ضنوع کا ایک مصداق ہے۔ تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ "کون" (دردن مین) کے مادے سے باب استفعال سے ہے کیونکہ یہ مادہ ضنوع کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہ تمام معانی ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔

لہ "مبلسون" "ابلاسن" کے مادہ سے ہے۔ یہ ایسے فرما اندوہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی شدید واقعے کی بنا پر ہوا درام طور پر انسان کو حیرت کا مجسمہ بنا دے یا ناامید و مایوس کر دے

اس سزا کے ذریعے معاشرے کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جاتا ہے۔

مفسرین کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ "جاہلاً ذاعذاب شدیداً" (دردناک عذاب کا دروازہ) سے کیا مراد ہے۔ ان میں سے بہت سوں نے اس سے موت اور اس کے بعد عذاب قیامت مراد لی ہے۔ بعض دوسروں نے اسے شدید عذاب کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جو نبی اکرم کی طرف سے نفرن کے باعث چند سال تک مشرکین کو دامن گیر رہا۔ یہاں تک کہ ان کے ہاں سے آماج بالکل ختم ہو گیا اور وہ ایسی چیزیں کھانے پر مجبور ہوئے کہ جنہیں عام حالات میں کوئی شخص کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔

بعض نے لے وہ شدید عذاب سمجھا ہے۔ کہ جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تلواروں کی منبروں کی صورت میں مشرکین کو لاقی ہزار ہر احتمال بھی ہے کہ یہ آیت کسی خاص گروہ کی طرف اشارہ نہ ہو بلکہ عذاب الہی کے بارے میں ایک عمومی قانون بیان کر رہی ہو۔ جس کا آغاز رحمت ہو، پھر ترقیبی سزا اور آخر کار نابود کر دینے والا عذاب۔

اس بیان کے بعد قرآن ایک اور پہلو سے بات کرتا ہے۔ اب ان کے احساسِ تشکر کو اجاگر کرنے کے لیے تمہارا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل (عقل) سے نوازا ہے۔ لیکن تم بہت کم ہی اس کا شکر بجالاتے ہو۔ (وہو الذی انشا لکم السمع والابصار والافہدۃ قلبیذما تشکرون)۔

کان، آنکھ اور عقل کا ذکر اس بنا پر ہے کہ پہچان اور معرفت کے لیے انسان پاکس یہی تین ذرائع ہیں۔ کسی امور انسان عام طور پر آنکھ اور کان کے ذریعے معلوم کرتا ہے۔ جبکہ غیر حسی امور تڑپ عقل کے ذریعے معلوم کرتا ہے۔

ان دو ظاہر حواس یعنی بصارت اور سماعت کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اس شخص کی حالت کو مد نظر رکھیں کہ جو ان سے محروم ہے۔ اس کی دنیا کتنی محدود اور تاریک ہوتی ہے اور اس کا جہان بیداری اور آگاہی سے کس قدر تنہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان دونوں سے محروم ہونے کی وجہ سے عملی طور پر اپنے بہت سے حواس کھو بیٹھتا ہے، قوت گویائی پیشہ قوت سماعت کے ذریعے کام میں لائی جاتی ہے (مادر زاد بہرے ہمیشہ گونگے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کی زبان میں کوئی نقص نہیں ہوتا ہے۔)

اس طرح درد حواس عالم عموماً کی کلید ہیں۔ پھر عقل کی تربیت آتی ہے کہ عالم عموماً اور جہان ماردار طبیعت کی کلید ہے۔ علاوہ انہیں وہ امور جو پہلے دونوں حواس کے دائرے میں آتے ہیں ان کے بارے میں تجزیہ کرنے کی توجیہ اخذ کرنے، جائزہ لینے اور جمع و تفریق کرنے کا کام بھی عقل کے ذریعے انجام پاتا ہے۔

جو لوگ کہ شناخت و معرفت کے یہ تین ذرائع دستیاب ہونے پر شکر گزار نہیں کیا وہ قابلِ ملامت نہیں ہیں۔ ان تین

۱۔ ان آیات سے قبل آنے والی آیت — "ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ" اس تفسیر کی تائید کرتی ہے۔

ذرائع کی باریجوں پر اگر غور و خوض کیا جائے تو کیا یہ اس امر کے لیے کافی نہیں کہ انسان اپنے خالق سے آشنا ہو جائے۔ آنکھ اور کان کی نعمت کا ذکر یہ بحث آیت میں عقل سے پہلے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ماہرین کے بقول سب سے پہلے فوٹو روکے کان کام شروع کرتے ہیں اور آنکھ ان سے بہت دیر بعد استعمال میں آتی ہے۔ کیونکہ رحم مادر کے تاریک ماحول سے نکلنے کے فوری بعد بچے کی آنکھیں روشنی کی شعاعوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوتیں۔ یہی وجہ ہے کہ ولادت کے بعد بچے کی آنکھیں ایک مدت تک بند رہتی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ روشنی سے مانوس ہو جاتی ہیں۔ جبکہ کانوں کی یہ صورت نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض ماہرین کے نظریے کے مطابق بچہ عالم جنین میں ہی سننے کی قدرت رکھتا ہے اور ماں کے دل کی دھڑکن سنا رہا ہے۔

ان تین نعمتوں کا ذکر درحقیقت ان نعمتوں کے معنی کی معرفت کے لیے اجاگر ہوا ہے اور منعم حقیقی کی شناخت کے لیے انسان کو تحریک دیتا ہے (جیسا کہ علماء عقائد نے شکر منعم کی ضرورت کو معرفت خدا کے عقلی طور پر واجب ہونے کی بنیاد قرار دیا ہے)۔

اگلی آیت میں اللہ کی نایاب نعمت انسانی — یعنی اس خاکی زمین سے انسان کی خلقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا۔ (وہو الذی ذراکم فی الارض)۔ اور چونکہ تم زمین سے پیدا ہوئے ہو۔ لہذا دوبارہ زمین کی طرف ہی پلٹ جاؤ گے۔ اور پھر ایک مرتبہ "تم قبروں سے اٹھا کر اس کی طرف محشر کئے جاؤ گے۔ (والیہم یحشرون)۔

اگر تم سوچتے کہ بے وقت مٹی سے تمہاری خلقت ہوئی ہے تو یہ اس امر کے لیے کافی تھا کہ تم حیات عطا کرنے والے کو پہچان لیتے اور پھر تمہیں مادی میں ممکن دکھائی دیتا۔

خلقت انسان کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد قرآن موت و حیات اور روز و شب کی آمد و شد کا ذکر کرتا ہے کہ جو عظیم آیات الہیہ سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ وہی ہے کہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور ریل دنہار کا آنا جانا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ہو۔ (وہو الذی یحیی ویمیت ولہ اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون)۔

۱۔ شناخت کے ان تین آلات کے بارے میں چھٹی جلد میں سورہ نمل کی آیت ۸۰ کے ذیل میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔

۲۔ "ذراکم" "ذرا" (بروزن ذریع) کے مادے سے تخلیق، ایجاد اور انہماک کے معنی میں ہے۔ لیکن اگر مادہ "ذرا" (بروزن ذریع) کو ہرگز متاثر کرنے کے معنی میں ہے۔ ان دونوں مادوں کو ایک دوسرے سے خلط خلط نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری زیر بحث آیت پہلے مادے سے ہے (تفسیر نمونہ کی چھٹی جلد ص ۳۲ پر اس سلسلے میں اشتباہ ہوا ہے، اس پر ہیں انفسوس ہے تباہی ہم وہاں پر اصلاح دنا لیں)۔

ان تین گزشتہ آیات میں معرفت پر دروگا کے حرکت سے بات شروع کی گئی ہے اور انفس و آفاق کی اہم ترین آیات کے ذکر پر بات ختم کی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ابتدائے خلقت سے لے کر موت تک کے انسانی سفر اور پھر اس کی پروردگار کی طرف بازگشت کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے فرمان اور ارادے سے صورت پذیر ہوتا ہے۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ موت و حیات کی خلقت کا ذکر ایل و نہار کے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن عالم ہستی میں نور و ظلمت بالکل موت و حیات کی مانند ہے۔ روشنی کی لہریں جیسے عالم ہستی میں جنبش، خوشی اور حرکت پیدا کرتی ہیں۔ اور تاریکی کے سائے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اسی طرح زندہ موجودات نور حیات میں اپنی حرکت شروع کرتے ہیں۔ ظلمت موت چھا جائے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور مرد و تیرگی پہلو رکھتے ہیں۔

یہ نکتہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ایل و نہار کے اختلاف سے مراد ہو سکتا ہے ان کا آنا جانا ہو۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا خلف اور جانشین ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے تدریجی اختلاف اور فرق کی طرف اشارہ ہو کہ جس کے باعث سال کے چار موسم وجود میں آتے ہیں اور یہ فرق عالم نباتات میں ایک نظام دقیق کے تحت گردش حیات کی پہچان کرتا ہے۔

بہر حال یہ تمام مسائل معرفت الہی کے رنجاہن سکتے ہیں۔ اسی بنا پر آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے:

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور عقل کو بردے کار نہیں لاتے ؟

۸۱۔ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝

۸۲۔ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۙ أَرَأَيْتَ لِمَبْعُوثُونَ ۝

۸۳۔ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ ۙ إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

۸۴۔ قُلْ لِمَنْ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا ۙ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۸۵۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۙ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

۸۶۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

۸۷۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۙ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

۸۸۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۙ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ۙ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۸۹۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۙ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝

۹۰۔ بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

ترجمہ

- ۸۱۔ انہوں نے وہی کچھ کہا، جو ان کے پیش رو کہا کرتے تھے۔
- ۸۲۔ انہوں نے کہا: کیا جب ہم مرکز مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر دوبارہ اٹھیں گے؟
- ۸۳۔ یہی وعدہ ہم سے اور پہلے ہمارے آباؤ اجداد سے کیا جاتا ہا ہے۔ یہ تو گئے لوگوں کے قصے ہیں۔
- ۸۴۔ کہو! بھلا یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کے ہاتھ ہے؟ بولو! اگر جانتے ہو تو۔
- ۸۵۔ (تمہارے جواب میں) کہتے ہیں! سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے، تو کہو: کیا پھر تم متوجہ نہیں ہوتے جو؟
- ۸۶۔ کہو: کون ہے، سات آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار؟
- ۸۷۔ وہ کہتے ہیں: یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو کہو: کیا بھتر تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو (اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہو)؟
- ۸۸۔ کہو: اگر سچ کہو تو بتاؤ کہ تمام موجودات کی حکومت کس کے قبضہ قدرت میں ہے اور کون ہے کہ جو بے پناہوں کو پناہ دیتا ہے اور پناہ دینے کا وہ محتاج بھی نہیں۔ اگر تم واقعی ان حقائق سے آگاہ ہو۔
- ۸۹۔ وہ کہتے ہیں: (یہ سب کچھ) اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو کہو: اس کے

باوجود (پھر) تم کس طرح کہتے ہو کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔

۹۰۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے سامنے سچی پیش کر دیا ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔

تفسیر

فیصلہ تمہارا ضمیر کرے

گذشتہ آیات میں توحید پروردگار اور قیامت کے منکرین کو عالم ہستی اور آیات افس و آفات میں خورد فکر کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ زیر بحث آیات میں مزید فرمایا گیا ہے کہ وہ عقل و فکر کو چھوڑ کر اپنے بڑے بڑے اصول کی ذمہ داری تسلیم کرتے ہیں۔ "وہیں وہی کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہتے تھے۔" (بیل قالوا مثل ما قال الاولون)۔ وہ میرت سے کہتے تھے کہ کیا جب ہم مرکز مٹی اور بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ اٹھیں گے؟ "قالوا اذا مستوا وکفنا ترابا و عظاما انما نالبعوثون"۔

ہیں تو اس بات پر یقین نہیں آتا۔ یہ تو جھوٹے وعدے ہیں۔ ایسے وعدے ہم سے بھی ہوتے آئے ہیں اور ہمارے آباؤ اجداد سے بھی کیے جاتے رہے۔ (لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ہا و یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ان ہذا الاطالیق الاولین)۔

پھر سے خلقت ایک انسان ہے، حساب کتاب بھی انسان ہے اور بہشت و دوزخ بھی انسان ہیں۔

کفار و مشرکین سب سے زیادہ قیامت کے خیال سے غافل کھاتے تھے۔ اس لیے طرح طرح کے بانوں اور طنز و طعنے اس سے بچا چھڑانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بھی مواد قیامت کے بارے میں تاکید اور تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ اس ضمن میں زیر بحث آیات میں تین حوالوں سے منکرین قیامت کی نغول منطق کی سرکوبی کی گئی ہے۔ ایک تو وسیع عالم ہستی پر اللہ کی مالکیت کے حوالے سے، دوسرا اس کی ربوبیت کے حوالے سے اور تیسرا اسے عالم پر اس کی مالکیت کے حوالے سے، قرآن ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے مادی قدرت رکھتا ہے اور اس کی عدالت و حکمت

سلہ "متوابع" مٹی کا ذکر "عظام" (ہڈیوں) سے پہلے اس بنا پر ہے کہ مٹی کا پھر سے ہلی زندگی پانا ہڈیوں کی نسبت محیب تر ہے یا پھر اس طرف اشارہ ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ مٹی ہو گئے ہیں اور باپ بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہیں۔ یا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ پہلے انسان کا گوشت مٹی ہوتا ہے اور پھر ہڈیاں مٹی میں تبدیل ہوتی ہیں۔

کا تقاضا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک عالم آخرت میں ہو۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ ہر موقع پر خود شریکین سے اعتراف کروایا گیا ہے اور ان کی بات ان کی طرف لوٹا گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ کہو: زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ بناؤ اگر تم جانتے ہو۔ (قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون)۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: فطرت کی پکار اور عالم ہستی کے خالق پر اپنے اعتقاد کی بنا پر وہ کہتے ہیں، زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کی ملکیت اللہ کے ہاتھ ہے (سینقولون للہ)۔

اب تم ان سے کہو: جب ایسا ہے اور تم خود بھی اعتراف کرتے ہو تو پھر کیوں متوجہ نہیں ہوتے ہو۔ (قل افلا تتذکرون)۔

اس واضح اعتراف کے باوجود موت کے بعد انسان کی زندگی کو کیوں بعید سمجھتے ہو اور اسے خدا کے عظیم کی وسیع قدرت سے کیوں دور جانتے ہیں؟ خدا پر حکم دیتا ہے: ان سے پوچھو: سات آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے (قل من رب السموات السبع ورب العرش العظیم)۔

اس سوال پر بھی وہ نظری پکار اور عالم ہستی کے خالق کے حوالے سے خدا پر اپنے اعتقاد کے باعث کہتے ہیں: یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ (سینقولون للہ)۔

جب وہ یہ صریح اقرار کرتے ہیں تو کہو: تم خود اس حقیقت کے معترف ہو، تو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اور حیات نوری طرف الٰہی بازگشت کا انکار کیوں کرتے ہو (قل افلا تتقون)۔

پھر ان سے آسمانوں اور زمین کی حاکمیت کے بارے میں "سوال کرو کہ کون ہے، جس کے ہاتھ میں تمام موجودات کی حکومت ہے (قل من بیدهم ملکوت کل شیء)۔ کون ہے جو بے ساروں کو پناہ دیتا ہے اور جس کو پناہ دینے کا حق بھی نہیں) اور وہ عجب بیرولا جبار علیہ۔ اگر تم راتخا ان حقائق سے آگاہ ہو (ان کنتم تعلمون)۔

وہ پھر اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملکیت، حاکمیت اور پناہ دینا اللہ میں منحصر ہے (سینقولون للہ)۔ کہو: پھر تم کیونکر کہتے ہو کہ رسول نے تم پر جادو کر ڈیٹے اور تم سحر ہو گئے ہو۔ (قل فانی تسحرولن)۔

یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کا تم ہر سرے پر خود اعتراف کرتے ہو۔ اسے مالک ہستی جانتے ہو اور اُسے خالق ہستی مانتے ہو اور اُسے جبار و مدبر اور عالم و پناہ گاہ شمار کرتے ہو جس ذات کی قدرت کا یہ عالم ہو اور جس کی حکومت کا دامن اتنا وسیع ہو کیا وہ مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان کو دوبارہ مٹی بننے کے بعد لباس حیات پناہ بخش نہیں کر سکتا؟

تم حقائق سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ تم رسول اسلام کو جادوگر یا دیوانہ کیوں کہتے ہو؟ جب کہ دل کی گہرائیوں میں تم ان حقائق کے معترف ہو۔

آخر میں ایک مجموعی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ جادو سے نہ دیوانگی بلکہ ہم ان کے لیے حق سے کرا لیں اور اسے واضح کیا ہے، جبکہ وہ جوٹ لوٹتے ہیں (بل استیناہم بالحق وانہم لکاذبون)۔

حقائق بیان کرنے میں ہماری اور ہمارے انبیاء کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ کوتاہی سراسر تمہاری ہے کہ انہیں بند کیے غلط راہ پر چل پڑے ہو اور پھر مٹ دھرمی کے ساتھ اس راستے پر چلتے جا رہے ہو۔

چند اہم نکات

۱۔ کچھ الفاظ کے معانی "اساطیر" "اسطوره" کی جمع ہے۔ اہل لغت کے بقول یہ دراصل "سطر" کے مادہ سے "صف" کے معنی میں ہے۔ اس لیے ہر الفاظ ایک ہی صف میں آجائیں۔ انہیں "سطر" کہتے ہیں۔

"اسطوره" ایسی سطر اور تحریریں کہتے ہیں کہ جو دوسروں کی یادگار کے طور پر رہ جائیں۔ گذشتہ لوگوں کی تحریروں میں چونکہ افسانے اور اخراجات موجود ہیں اس لیے عام طور پر یہ لفظ بیوقوفی اور افسانوی داستانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن حکیم میں لفظ "اساطیر" نو مرتباً آیا ہے۔ ہر مرتبہ بے ایمان کافروں کے حوالے سے آیا ہے وہ انبیاء کی مخالفت کرنے کی توجیہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔

جیسا کہ پہلی جلد میں سورہ حمد کی تفسیر میں ہم نے کہا ہے "رت" "مالک مصلح" کے معنی ہیں۔ لہذا یہ لفظ ہر چیز کے مالک کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اُس مالک کو رب کہتے ہیں کہ جو اپنی ملکیت کی اصلاح، حفاظت اور تدبیر کے ورپے ہو۔ اسی بنا پر بعض اوقات یہ لفظ تربیت پر درش کرنے والے کے معنی میں بھی آیا ہے۔

"ملکوت" "ملک" (بروزن حکم) کے مادے سے حکومت و مالکیت کے معنی میں ہے اور "اورت" کا اضافہ تاکید اور مبالغے کے لیے ہے۔

"عرش" اونچے پاؤں والے تخت کے معنی میں ہے۔ علاوہ ازیں "چت" انگور کی بیل (لی دلیار اور جس پر بیٹھ کر مہار لوگ تعمیر کا کام کرتے ہیں۔ اُس پاؤ کو بھی عرش کہتے ہیں۔ جب یہ لفظ پروردگار کے حوالے سے استعمال ہو تو اس کا معنی ہے تمام عالم ہستی اور پوری کائنات کہ جو حقیقت اللہ کا تخت حکومت شمار ہوتا ہے۔ لیکن کسی یہ لفظ مادہ کے عالم طبیعات کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ اسے مقابلے میں عالم طبیعات کے لیے لفظ "کرسی" استعمال ہوتا ہے مثلاً "وسع کرسیہ السموات والارض" (بقرہ - ۲۵۵)۔

۲۔ معاد پر ایمان۔ قدرت خدا کے حوالے سے: اس امر پر حیرت تھی کہ خاک ہونے کے بعد انسان کس طرح جی اٹھیں گے۔ اسی لیے مہادوقیامت کے بارے میں زیادہ تر آیات میں قدرت خدا کا ذکر ہے اور اس سلسلے میں عالم ہستی سے مختلف مثالیں اور نمونے بیان کیے گئے ہیں تاکہ حیات بعد از ممات کے بارے میں ان کا تعجب ختم ہو۔

۳۔ "عرش" کے بارے میں تفسیر فرزند جلد ۴ میں سورہ اعراف کی آیت ۵۴ کے ذیل میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔

زیر بحث آیات میں بھی تین سوالوں سے اس مسئلے پر گفتگو کی گئی ہے۔

پہلے زمین اور زمین پر رہنے والوں کے حوالے سے،

پھر آسمان اور عرش عظیم کے حوالے سے،

اور آخر میں عالم خلقت کی تدبیر اور کائنات کا نظام جاننے کے حوالے سے۔

اس لحاظ سے یہ تینوں ایک ہی مفہوم کا مصداق ہیں۔ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ تینوں مطالب متکثرین معاد کے ایک ہی نقطہ نظر کی طرف اشارہ ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا انکار اس بنا پر ہے کہ خاک شدہ انسان مالکیت الہی کی قہر و سے نکل جائے تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ تم خود اللہ کو زمین اور زمین کی ہر شے کا مالک سمجھتے ہو اور اگر تم کہتے ہو کہ مردوں کو ایک قادر پروردگار ہی زندہ کر سکتا ہے تو تم خود اللہ کو آسمانوں اور عرش کا پروردگار کہہ کر پکارتے ہو اور اگر انکار اس بنا پر ہے کہ تمہیں مردوں کی حیات نو کے بعد تدبیر عالم پر اعتراض ہے تو یہ بھی بے جا ہے۔ کیونکہ تم قبول کر چکے ہو۔ تمام عالم ہستی پر وہ قادر ہے اور تمام موجودات اُس کی بنائیں ہیں۔ اس لحاظ سے تمہارے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

تینوں مواقع پر کفار نے ”سیقولون اللہ“ کہا اور جواب کی یہ ہم آہنگی پہلی تفسیر کو تقویت دیتی ہے۔

۳۔ آیات کے آخری حصے کا فرق یہ بات لائق توجہ ہے کہ پہلے سوال و جواب کے آخر میں فرمایا گیا ہے۔

افلا تذکرون

کیا تم توجہ نہیں کرتے ہو۔

جبکہ دوسرے سوال و جواب کے آخر میں ہے۔

افلا تتقون

کیا اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟

اور تیسرے سوال و جواب کے آخر میں ہے۔

فانّی تنسحون

پس تم کیونکر کہتے ہو کہ تم پر ما دو کر دیا گیا ہے۔

درحقیقت یہ تشبیہ اور سرزنش ہے کہ جو سر ملہ بر ملہ شدید تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ منطبق طرز تعلیم کا ایک انداز یہ ہے

کہ تین دلائل کے ذریعے کسی کو مغلوب کرنا ہو تو پہلے سرزنش پھر نرم پھرتی ہے پھر کچھ شدید ہو جاتی ہے اور آخر میں زیادہ شدید انداز میں غلامت کی جاتی ہے۔

۹۱۔ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ

مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذَّاهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَ

لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا

يَصِفُونَ ۝

۹۲۔ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

ترجمہ

۹۱۔ اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا اُس کے ساتھ

معبود نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا تو ان میں سے ہر خدا اپنی مخلوق کا خود

نظام چلاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے درپے ہوتے

(اور نظام کائنات تباہ ہو جاتا) پاک ہے اللہ اس توصیف سے کہ جو یہ

کرتے ہیں۔

۹۲۔ وہ ہر نپسال و آشکار سے آگاہ ہے۔ وہ اس سے بالاتر ہے کہ اس

کے لیے شریک قرار دیں۔

تفسیر

شُرک دنیا کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے

گذشتہ آیات میں معاد اور اللہ کی مالکیت، حاکمیت اور ربوبیت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ زیر نظر آیات

میں نفی شرک کے مسئلے پر بات ہوئی ہے۔ ان میں مشرکین کے کچھ انحرافات کا جواب دیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ (ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الٰہ)۔

صرف عیسائی اللہ کی اولاد کا عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ مشرکین کا بھی اس طرح کا عقیدہ تھا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حقیقی بیٹا کہتے ہیں۔ جبکہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر پکارتے تھے۔ اور شاید عیسائیوں نے بھی یہ عقیدہ پرانے مشرکین ہی سے لیا تھا۔ بہر حال بیٹا چونکہ ذات اور حقیقت کے لحاظ سے باپ کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے وہ لوگ فرشتوں یا حضرت عیسیٰ وغیرہ کے لیے الوہیت کے ایک حصہ کے بھی قائل تھے اور یہ واضح طور پر مظاہر مشرکین سے ہے۔

اس کے بعد نفی شرک کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اگر اللہ کوئی شریک ہوتا اور متعدد خدا عالم سستی پر حکمران ہوتے تو ہر ایک اپنی خاص مخلوق کا نظام خود چلانے کے درپے ہوتا اور یہ نظری بات ہے کہ پھر کائنات مختلف حصوں کا نظام مختلف ہاتھوں میں ہوتا اور یہ بات موجودہ نظام وحدت سے ہم آہنگ نہیں ہے، (اذّٰلذہب کُلّ الٰہ سبحا خلق)۔

علاوہ ازیں ان خداؤں میں سے "ہر ایک اپنی حکومت کو توسیع دینے کی کوشش کرتا اور دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے درپے ہوتا" اور یہ بات بھی نظام عالم کے درہم برہم ہوجانے کا باعث ہوتی (ولعلنا بعضہم علی بعض)۔

اور آیت کے آخر میں ایک مجموعی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، پاک ہے اللہ اس سے کہ جو وہ اس کی توصیف کرتے ہیں (سبحان اللہ عما یصنئون)۔

اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اچھی طرح سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ عالم کائنات پر ایک وسیع نظام حکم فرما رہے ہیں اور آسمان پر ایک جیسے قوانین کی حکمرانی ہے۔ جو قوانین انتہائی چھوٹے سے ذرے "ایٹم" پر حکم فرماتے ہیں۔ وہی نظام شمسی اور دیگر نظاموں پر حکم فرماتے ہیں۔ ماہرین کے بقول اگر ایٹم کو بڑا کر لیا جائے تو وہ نظام شمسی کی شکل دھارے اور اگر اس کے برعکس نظام شمسی کو چھوٹا کر لیا جائے تو وہ ایک ایٹم کی صورت اختیار کر لے۔

مختلف علوم کے ماہرین اور سائنسدانوں نے جدید ترین آلات و وسائل کی مدد سے کائنات کی دستوں کی مطالعہ کیا ہے۔ اس سے بھی نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ تمام کائنات وحدت نظام کی ترجمان ہے۔

دوسری طرف تفصیلاً کا لازمہ ہمیشہ ایک قسم کا اختلاف اور تقادوت ہے۔ کیونکہ دو چیزیں اگر ہر لحاظ سے ایک ہوں تو وہ ایک چیز ہو جائیں گی۔ اور پھر دو کا کوئی مفہوم نہیں رہ جائے گا۔ لہذا اگر ایں جہان کے لیے متعدد خدا فرض کیے جائیں تو یہ تعدد مخلوقات عالم اور ان پر عالم نظام پر اثر انداز ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ نظام کائنات کی عدم وحدت ہوگا۔

اس سے قطع نظر ہر موجودہ نظام دار تقادوت کا خواہاں ہے۔ مگر جو موجودہ ہر لحاظ سے کامل ہوا اس کے لیے تکمال کا کوئی مفہوم نہیں۔ اگر ہم متعدد و خدا فرض کریں اور ان کی مختلف حکومتیں فرض کریں تو ظاہری بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کمال

مطلق کا مالک نہ ہوگا۔ لہذا نظری امر ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے تکمال کے درپے ہوگا اور چاہے گا کہ تمام عالم سستی کر لے اور احاطہ اقتدار میں شامل کرے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ایک دوسرے پر برتری و فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا نتیجہ کائنات کی تباہی ہوگا۔

اس طرح سے مذکورہ بالا آیت کے دونوں جملوں میں سے ہر ایک ایک علیحدہ منطقی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا یہ دلائل منطقی پیلو رکھتے ہیں نہ کہ احتجاجی ریلے

اب یہاں ایک ہی سوال باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ یہ سب کچھ اس صورت میں ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ خدا ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر وہ حکیم و آگاہ ہوں تو پھر کیا ماننے ہے۔ مثلاً وہ شرفانی نظام کے تحت بھی کائنات کو چلا سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہم سابق جلد میں سورہ انبیاء کی آیت ۲۲ کے ذیل میں تفصیل سے "برہان تالیغ" کے موضوع کے تحت پیش کر چکے ہیں۔ یہاں مختصر کی ضرورت نہیں۔

اگلی آیت میں ان بے ہودہ گو مشرکین کو ایک اور جواب دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، "اللہ ہر نیباں و آشکارے آگاہ ہے۔" جنہیں جن کے خدا ہونے کا دعویٰ ہے، اگر کوئی خدا ہوتا تو اللہ ضرور ان سے آگاہ ہوتا۔ جبکہ ایسا نہیں ہے (عالم الغیب والشہادۃ)۔

کیا یہ ممکن ہے کہ عالم میں کوئی اور خدا ہوتا کہ اس سے تم آگاہ ہو۔ لیکن وہ اللہ کہ جو خالق ہے اور غیب و شہود کو جانتا ہے۔ اس سے بے خبر ہو؟

یہ بیان درحقیقت سورہ یونس کی آیت ۱۰ سے ملتا جلتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔

قل استنبئون اللہ بما لا یعلم فی السموات ولا فی الارض

"کہو! کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو، جس کے وجود کا اُسے آسمان و زمین میں پتہ نہیں ہے؟"

آخری جملے میں یہ کہہ کر ان خرافاتی خیالات پر خطہ بطلان کھینچا گیا ہے، اللہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کے لیے

لے "ولعلنا بعضہم علی بعض" کی علامہ لیاطیٰ مرحوم نے تفسیر المیزان میں ایک اور تفسیر ذکر کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم پر عالم نظام کبھی تو ایک دوسرے کے متوازی اور عرض میں ہوتے ہیں۔ مثلاً صحرا اور دریا پر عالم نظام اور کسی ایک دوسرے کے تسلسل اور طول میں مثلاً نظام شمسی کی مجموعی اعتبار سے اور وہ نظام کہ جو کوثر زمین پر عالم ہے۔ زمین پر عالم نظام شمسی کا ایک حصہ ہے دوسری صورت میں ایک نظام کے تحت دوسرا نظام ہے۔ اگر ان میں سے ہر ایک الگ خدا ہے تو زمین پر عالم نظام قبول کرنا پڑے گا۔ کہ جو خدا کلی نظام پر عالم ہے۔ وہ ہر موقع پر اس خدا سے برتر ہے جو اس نظام پر عالم ہے۔ اس نظام پر عالم ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں خداؤں کے لیے سلسلہ مراتب کا قائل ہونا پڑے گا۔ (جیسے کسی ایک ملک میں صدر و وزیر و گورنر اور ان کے سلسلہ ہوتا ہے اور ان کے مختلف مراتب ہوتے ہیں) جبکہ خدا کے لیے ایسا سلسلہ مراتب قبول کرنا محال ہے۔

(تفسیر المیزان، ج ۱۵، ص ۱۷)

شُرکِ قَرَارِیْنَ - (فتعالیٰ عتایٰ شرکون)۔

آیت کا یہ حصہ سورہ یونس کی آیت ۱۸ کے آخری حصے سے بالکل مشابہ ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

سجائندہ و تعالیٰ عتایٰ شرکون۔

یہ نشانہ ہی کرتا ہے کہ دونوں آیات ایک ہی مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔

ضمنی طور پر یہ جملہ مشرکین کے لیے ایک تشبیہ بھی ہے کہ اللہ ان کے ظاہر و پنہاں سے آگاہ ہے اور وہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے اور موقع آنے پر وہ اپنی عدالت میں ان کا فیصلہ کرے گا۔

۹۳۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوعَدُونَ ۝

۹۴۔ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝

۹۵۔ وَإِنَّا عَلَيَّ أَنْ تُشْرِكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدْ رُؤُون ۝

۹۶۔ إِذْ فَعَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ

بِمَا يَصِفُونَ ۝

۹۷۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝

۹۸۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۝

ترجمہ

۹۳۔ کہہ دو: پروردگارا! جس عذاب کی انھیں دھمکی دی گئی ہے۔ اگر مجھے تو وہ دکھائے

۹۴۔ تو اے میرے رب! (یہ عذاب نازل کرتے ہوئے) مجھے اس

ظالم قوم میں سے قرار نہ دینا۔

۹۵۔ اور ہم قادر ہیں کہ تجھے وہ کچھ دکھائیں کہ جس کا ہم نے ان کے لیے

وعدہ کیا ہے۔

۹۶۔ برائی کو بہتر طریقے سے دفع کرو (اور برائی کا جواب اچھائی سے دو)۔ جو

باتیں وہ کرتے ہیں ہم ان سے زیادہ آگاہ ہیں۔

۹۷۔ اور کہہ دو: پروردگارا! شیطانوں کے وسوسوں سے میں تیری پناہ

چاہتا ہوں۔

۹۸۔ اور اسے میرے رب! میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔

تفسیر

شیطانی دوسوں سے پناہ بخدا

گذشتہ آیات میں ہٹ دم م کا فہوں اور مشرکوں کو سرزنش کی گئی ہے۔ جبکہ زیر نظر آیات میں روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ لیکن سلسلہ کلام وہی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: اے رسول کہہ دو، پروردگار! وہ عذاب جس کا تو نے ان سرکش لوگوں کے بارے میں وعدہ کیا ہے، اگر تو مجھے دکھائے (قل رب اما تریبنی ما یوعدون)۔

تو اے میرے رب! یہ عذاب نازل کرتے ہوئے مجھے اس ظالم قوم میں سے قرار نہ دینا (رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین)۔ میری دعا ہے کہ جس وقت تیرا قطعی عذاب انہیں دامن گیر ہو تو مجھ پر اسان فرماتا اور مجھے اس کی ہلاکت انگیز یوں سے بچائے رکھنا اور میری دعا ہے کہ اس وقت میں ان ظالموں میں نہ ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ رسول اکرم کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ وہ بھی عذاب الہی کی زد میں آجاتے اور اس میں بھی شک نہیں، کہ عذاب الہی سے جاری ہونے والے فرمان سزا کی زد میں ہر شخص کے تر نہیں آجاتا۔ یہاں تک کہ اگر ایک عظیم مملکت میں صرف ایک شخص ظالمیت اور فحش شناس ہو تو دوسرے لوگوں کو سزا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔

لیکن حکم خدا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے خطرے کا اہم ہو کہ سزا کا معاملہ اس قدر یقینی ہے کہ خود رسول عظیم اسلام کو چاہیے کہ وہ اپنے تئیں خدا کے سپرد کر دیں اور اس سے نہات کی درخواست کریں۔

دوسرا یہ کہ یہ بات اس رسول کے تمام پیروکاروں کے لیے بھی درس ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہرگز عذاب الہی سے مامون نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو ہر حالت میں اس کے سپرد کریں۔

سے مندرجہ بالا آیات میں "ان" شرطیہ اور "ما" زائدہ کا مرکب ہے۔ یہاں یہ لفظ تاکید کے لیے آیا ہے اور عام طور پر اس بنا پر کہ "ان" شرطیہ فعل پر داخل ہو سکے جو کہ "فون" تاکید کے ساتھ ہو لفظ "ما" کا حامل ہونا چاہیے۔

رہا یہ سوال کہ اس عذاب سے کون سا عذاب مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں بہت سے مفسرین کا نظریہ ہے کہ اس مشرکین پر آنے والا وہ دنیاوی عذاب مراد ہے کہ جو جنگ بدر میں ان کی رؤا کن شکست کی صورت میں سامنے آیا۔ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ سورہ مومنوں کی ہے اور ان دونوں مومنین سخت دباؤ میں تھے۔ یہ آیات ان کے لیے ایک طرح سے دل جوئی اور تسلی خاطر ہیں (اس کی نظیر سورہ یونس کی آیت ۶۴ بھی ہے)۔

لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے عذاب دنیا اور عذاب آخرت دونوں مراد ہیں بلکہ البتہ پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

اس سلسلے میں مزید تاکید کے لیے، دشمنوں کے ہر قسم کے شک کو دور کرنے کے لیے اور رسول اللہ اور مومنین کی دل جوئی کے لیے اگلی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے: ہم یقیناً قادر ہیں کہ جس عذاب کا ان کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھائیں (وانا علی ان شریک ما نعدهم لقادرون)۔

چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ اس تاریخ کے بعد جنگ بدر میں اور دیگر مواقع پر اللہ کی اس قدرت کے مظاہرہ دیکھنے میں آئے اور ظاہر ہوا کہ اللہ کی قدرت اور قوت ایمان سے دشمنوں کی بڑی تعداد پر کامیاب دکھلان ہوا۔

اس کے بعد رسول اللہ کو ان لوگوں کے ساتھ حین کریمی سے پیش آنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ان کی برائیوں کو مغرور کر اور اچھائی کے ساتھ دور کر اور ان کی خیر پسند یہ باتوں کا بہترین نطق کے ساتھ جواب دو (ادفع ما تنسی ہی احسن البینۃ)۔ اس سلسلے میں جلدی نہ کرو اور جان لو کہ جو کچھ باتیں دہکتے ہیں ہم اس سے زیادہ آگاہ ہیں (انحن اعلم بما یصنون)۔

ہم جانتے ہیں کہ ان کی ناشائستہ حرکات اور اذیت ناک باتیں تمہارے لیے پریشان کن اور تکلیف دہ ہیں۔ لیکن تمہیں نہیں چاہیے کہ ان منتیوں اور بدگوئیوں کا ویسا ہی جواب دو تم ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ کیونکہ یہ روش بذات خود غافل اور فریب خورہ افراد کی بیداری کے لیے نہایت موثر ہے۔

مگر اس کے باوجود اپنے تئیں اللہ کے سپرد کرو اور کہو: اے میرے رب! میں شیطانی دوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں (وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین)۔

نہ صرف ان کے فائل کر دینے والے دوسوں سے تیری پناہ کا طالب ہوں بلکہ اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں (واعوذ بک رب ان یحضنوں)۔

وہ میری محفل میں بھی نہ آئیں کیونکہ ان کی موجودگی گمراہ کن اور نقصان دہ ہے۔

سے تفسیر مجمع البیان، المیزان، فی سلال القرآن، روح المعانی اور تفسیر ابوالفتوح رازی — زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

سے تفسیر کبیر از فخر الدین رازی — زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

چند اہم نکات

۱۔ "ہمزات الشیاطین" کیا ہے؟ "ہمزات" "ہمزہ" کی جمع ہے، جس کا معنی ہے شدت کہ وہ گلے کے آخری حصے سے شدت کے ساتھ نکلتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک "ہمز" "غمز" اور "دھن" کے ایک ہی معنی ہیں۔ البتہ "دمز" خیف مرطے کے لیے ہے، "غمز" شدید تر اور "ہمز" نہایت شدید مرطے کے لیے ہے۔

"شیاطین" جمع ہے اور اس کے معنی میں جنوں اور انسانوں میں موجود تمام نہاں و آشکار شیطان شامل ہیں۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے کہ امام نے "قل وب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین" کی تفسیر میں فرمایا۔ اس سے مراد وہ شیطانوں کے دوسے ہیں جو تیسرے دل میں پڑتے ہیں۔

حبیب پشیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے مقام عصمت کے حامل ہونے کے باوجود اس سے یہ دُعا کرتے ہیں۔ تو دوسروں کی حالت واضح ہے۔ لہذا تمام مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک و مدبر پر دروگاہ سے دُعا کریں کہ وہ لوہو بھر کے لیے بھی انہیں اپنے حال پر چھوڑے۔ نہ صرف شیطانوں و دوسروں سے بچائے۔ بلکہ ان کی مغللوں کو بھی شیطانوں و دوسروں سے پاک رکھے۔ راہ حق کے تمام راہیوں کو چاہیے کہ شیطانوں و دوسروں سے ڈرتے رہیں۔ اور ہمیشہ اپنے تئیں پناہ خدا میں دیکھیں۔

۲۔ بُرائی کا جواب بھلائی سے: برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا جائے۔ یہ وہ مقام ہے کہ ان کے ضمیر سخت اور ہٹ دھرم دشمنوں سے مقابلے کا ایک مؤثر ترین طریقہ ہے کہ انہیں کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوگا اور ان کا ضمیر ہی ان کی برائیوں پر انہیں سخت طامت کرے گا۔ اور حق و باطل کے موازنے میں ان کا ضمیر حق کا ساتھ دے گا۔ بہت سے مواقع پر یہی امر دشمن کو مائل کو تیا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ ہدیٰ علیہم السلام کی سیرت اور عملی زندگی میں ہم نے بہت دیکھا ہے کہ انہوں نے ایسے افراد یا گروہوں کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا ہے کہ جو بدترین جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ان پیشواؤں نے محبت کا سلوک کیا ہے اور یہی امر ان کے روحانی انقلاب اور راہ حق پر آجانے کا باعث بنا ہے۔

قرآن نے مندرجہ بالا آیات میں اور دیگر کئی ایک مقامات پر مسلمانوں سے تقاضا کیا ہے کہ وہ برائیوں کا اس طریقے سے مقابلہ کریں۔

یہاں تک کہ سورہ "شعوا لہجد" کی آیت ۲۴ میں فرمایا گیا ہے۔

فإذا ألقى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔

اس کام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہایت سخت دشمن تمہارے گرم جوش دوست بن جائیں گے۔

لیکن — یہ بات بنا کہے واضح ہے کہ یہ حکم خاص مواقع کے لیے ہے۔ ایسے مواقع کہ جہاں دشمن اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے اور اسے کمزوری پر محمول نہ کرے اور اس کی جرات و جسارت میں اضافہ نہ ہو۔

نیز اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سازشوں اور شیطانوں، دوسروں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔

شاید اسی بنا پر مندرجہ بالا حکم کے فوراً بعد قرآن رسول اللہ کو حکم دیتا ہے کہ شیطانوں و دوسروں اور شیطانوں کے اپنے ہاں آنے سے خدا کی پناہ مانگو۔

۹۹۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ

ارْجِعُونِي ۝

۱۰۰۔ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا

إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمُ

بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

ترجمہ

۹۹۔ (وہ اسی طرح اپنی غلط روش پر گامزن رہتے ہیں) یہاں تک کہ موت

ان میں سے کسی کو آگھیرتی ہے تو وہ کہتا ہے: میرے پروردگار مجھے

واپس لوٹا دے۔

۱۰۰۔ شاید جو کچھ میں (نے کوتاہی کی ہے) اس کے لیے عمل صالح انجام

دوں (تو اسے کہا جائے گا)۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو وہ بات ہے جو یہ (فرض

زبان سے کہتا ہے) اور اگر اسے پلٹا دیا جائے تو بھی اس کا طرز عمل وہی پہلے

کا سا ہوگا) اور ان کے پیچھے اس دن تک کے لیے برزخِ حائل ہے

جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔

تفسیر ناممکن تقاضا

گذشتہ آیات میں مشرکین کی اپنے راستے پر ہٹ دھرمی کا ذکر تھا۔ زیر بحث آیات میں آستانہ موت پر ان کی دردناک کیفیت کا تذکرہ ہے۔

وہ اپنی غلط روش پر یونہی گامزن رہیں گے، یہاں تک کہ موت ان میں سے کسی کو گھائے (خٹخٹ) اذا جاء احد هم الموت) لے

اس وقت کہ جب وہ دیکھے گا کہ اس جہان سے اس کا رابطہ کٹ گیا ہے۔ اور اب وہ دوسرے جہان میں ہے تو غمزدہ غفلت کے پردے اس کی آنکھوں پر سے اٹھ جائیں گے۔ گویا اپنا دردناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ لے یاد آئے گا کہ اس نے عمر گنوا دی اور اتنا سراپاے ضائع کر دیا۔ اسے اپنی عمر رفتہ کی کوتاہیاں یاد آئیں گی۔ وہ گناہ جو اس نے انجام دیئے تھے۔ اُن کا خیال آئے گا۔ اور اب ان سب کا منہ اس انجام وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا۔ اس وقت وہ فریاد کرنے لگا اور پکارے گا، اسے میرے رب مجھے واپس بھیج دے۔ (قال رب ارجعون)۔ مجھے پھر دنیا میں لوٹا دے کہ میں اپنے کیے کی تلافی کر سکوں اور اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے عمل صالح بجالاؤں؟ (لعلیٰ اعلم صالحاً فیماترکت)۔

لیکن قانونِ آفرینش کسی نیک یا بد کو واپس آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا اُسے جواب دیا جائے گا۔ کیا؟ واپس؟ ہرگز نہیں (کَلَّا)۔ یہ تو ایسی بات ہے جو وہ صرف زبان سے کہتا ہے (انہا کلمۃ ھو قائلھا)۔

یہ بات اس کے دل کی گہرائیوں سے، ارادے اور آزادی کے ساتھ نہیں نکلی۔ یہ تو وہی بات ہے جو ہر گناہگار

لے "حَتَّىٰ" درحقیقت ایک موزون جملے کی غایت ہے کہ جو گذشتہ جملوں سے واضح ہوتا ہے اور وہ تقدیر میں یوں ہے۔

انہم یستمرون علیٰ هذا الحال حتیٰ اذا جاء احد هم الموت۔

وہ اسی طریقے پر چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں کسی ایک کو موت آجائے۔

اور یہ معنی "مَنْ عَمِلْ بِمَا يَصِفُونَ" سے بھی سمجھا جا سکتا ہے اور یہ جملہ گذشتہ آیات میں بھی دو مرتبہ آیا ہے (ملاحظہ کیجئے گا)۔

اس وقت سب وہ سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور جب طوفانِ بلا نسم جاتا ہے۔ تو پھر وہ اپنے طرز عمل کو جاری رکھتا۔

سورۃ نعت ۲۸ میں بھی ایسی ہی بات فرمائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

سرد و لعد والمانھوا عنہ

یعنی تباہت و دنیا کی طرف لوٹ جائیں تو وہی پہلے کا سا طور طریقہ جاری رکھیں۔

آیت۔ اتین بذرک الخ اسرار آمیز زندگی کی طرف سناہت معنی خیر اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جس روز وہ اٹھائے گا۔ دن تک اُن کے پیچھے بزرخِ عالم ہے (ومن ورائہم سبزرخ الی یوم یبعث۔)

تہنیت

۱۔ ”رب جعون“ میں مخاطب کون ہے؟ یہاں لفظ ”رب“ ”ربی“ کا مخفف ہے۔ جو نشاندہی کرتا ہے۔ رب خداوند متعال ہے۔ لیکن ”ارجعون“ (مجھے آپ لوٹادیں) چونکہ جمع کا صیغہ ہے۔ لہذا مخاطب۔ میں ہو سکتا۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک لفظ مخاطب واحد کے لیے اور دوسرا مخاطب جمع کے لیے۔ کیا ہے؟

بعض مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ مخاطب خدا ہی ہے اور جمع کا صیغہ یہاں احترام و تعظیم کے طور پر ہے۔ جیسا کہ ہماری فہم میں بھی معمول ہے کہ ہم ایک مخاطب فرد کو احترام کے طور پر ”شما“ (آپ) کہتے ہیں۔ لیکن گذشتہ زمانہ میں زبان میں اس طرح سے رائج نہیں تھا اور قرآن میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس جگہ کی یہ تفسیر کوزر ہے۔

بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ مخاطب دراصل موت کے فرشتے ہیں۔ کہ جن کے ذمہ صدقین قبض کرنا ہے اور لفظ ”رب“ (رب) خدا میں ایک طرح کی فریاد ہے۔ ہمارے روزمرہ کی گفتگو میں یوں بہت ہوتا ہے کہ جب انسان کسی

سورۃ نعت ۲۸ میں ہے۔

”قبرا عین ولک لا تقتلوه“

یعنی: زمین آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا تم لوگ اسے قتل نہ کرو۔

یہ بات صحیح ہے۔ اس وقت کہ جب دریا سے پتہ ہوا، حضرت موسیٰ کا صندوق لایا گیا، اس میں پہلے فرعون مخاطب ہے۔ اور اس کے بعد۔ ساتھی کہ جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل پر مامور تھے (خود کیجیے گا)

بڑی نصیحت و چار ہو تو پہلے بارگاہِ خدا میں فریاد کرتا ہے اور بعد میں لوگوں سے مدد طلب کرتا ہے۔ مثلاً۔

یا اللہ! یا اللہ

مجھے بچاؤ میری مدد کرو

یہ تفسیر زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔

۲۔ ”فیما ترکت“ کا مفہوم۔ مترجم بالا آیات میں ہے کہ کافر لوگ موت کی پوکھٹ پر پہنچ کر خواہش کرتے ہیں کہ انہیں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ ”انہوں نے جن چیزوں کو ترک کیا ہے“ ان کے لیے عمل صالح بجالائیں۔

بعض کا نظریہ ہے۔ کہ ”فیما ترکت“ ان احوال کی طرف اشارہ ہے کہ جو ان کی طرف سے باقی رہ گئے ہیں۔ کیونکہ عام طور پر یہ نہیں ”ترک میت“ کہتے ہیں۔

امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث اسی مفہوم کی موید منقول ہے، آپ فرماتے ہیں۔

من منع قبرا ظلم من الزکوٰۃ فلیس بمؤمن ولا مسلم وهو قولہ تعالیٰ رب ارجعون لعلیٰ اعلم صالحا فیما ترکت جو شخص زکوٰۃ کا ایک قبرا ظلم دے وہ مومن ہے نہ مسلمان اور اللہ کا یہ فرمان اسی بارے میں ہے: رب ارجعون لعلیٰ اعلم صالحا فیما ترکت)

بعض دیگر مفسرین اس سے زیادہ وسیع معانی کے قائل ہیں۔ وہ ”ما ترکت“ کو ان تمام اعمال صالح کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ جنہیں یہ شخص چھوڑ چکا ہے۔ یعنی خداوند! مجھے واپس بھیج دے تاکہ جو صالح اعمال میں نے ترک کیے ہیں انہیں بجالاؤں اور پہلی کو تائیدوں کی تلافی کروں۔ دوسری تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

ضمناً۔ ”لعلیٰ اعلم صالحاً“ (شاید عمل صالح انجام دوں) میں ”لعلیٰ“ (شاید) ممکن ہے۔ اس طرف اشارہ ہو کہ یہ غلط کار اور منحرف افراد اپنی آئندہ کیفیت کے بارے میں بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اور کم و بیش جانتے ہیں کہ یہ ندامت خاص حالات کی وجہ سے ہے۔ اور موت آجانے کے باعث انہیں پیش آئی ہے۔ ورنہ اگر وہ واپس بھیج دیئے جائیں تو وہی روش باقی رکھیں گے اور حقیقت بھی یہی ہے۔

۳۔ ”کلا تیاں کس چیز کی نفی کرتا ہے؟“ ”کلا“ عربی زبان میں روکنے اور دوسرے کی بات کو باطل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی ضد ”احی“ (حی ہاں) ہے

سورۃ نعت ۲۸ میں ہے: ”کلا تیاں کس چیز کی نفی کرتا ہے؟“

شواہب الاعمال اور من لا یحضرہ الفقیہ

سورۃ نعت ۲۸ میں ہے: ”کلا تیاں کس چیز کی نفی کرتا ہے؟“

کہ جو تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ "کلاً" دنیاوی زندگی کی طرف واپسی کے کافروں کے تقاضے کی نفی ہے۔ یعنی واپسی کا راستہ بند ہے اور کسی طرف بھی اب تمہارا دنیاوی زندگی کی طرف لوٹ کے جانا ناممکن نہیں۔

بعض دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ ان کے اس دعوے کی نفی ہے۔ کہ اگر ہم دنیا کی طرف پلٹ جائیں تو اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک بے بنیاد اور کھوکھلا دعوے ہے اور اگر یہ پلٹ جائیں تو وہی پیلے کا سا طرز عمل جاری رکھیں گے۔

البتہ اس میں کوئی مانع نہیں کہ یہ لفظ دونوں باتوں کی نفی کے لیے ہو۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ زیر بحث آیت میں یہ تقاضا اگرچہ مشرکین کی طرف سے کیا گیا ہے اور انہی کو جواب دیا جا رہا ہے تاہم یہ امر مسلم ہے کہ یہ امرابہی سے مخصوص نہیں۔ بلکہ تمام گناہگاروں، ظالموں اور غلط کاروں کی ہی خواہش ہوگی جب وہ موت کو اپنے آستانے پر دیکھیں گے تو انہیں اپنا درد ناک انجام نظر آئے گا۔ وہ اپنے گزشتہ کردار پر پشیمان ہوں گے اور واپسی کا تقاضا کریں گے۔ لیکن ان کی یہ درخواست ٹھکرا دی جائے گی۔

۴۔ عالم برزخ کیا ہے؟ کہاں ہے اور دنیا و آخرت کے درمیان اس قسم کے جہان کی کیا دلیل صالحین، کفار اور گناہگاروں کی کیا کیفیت ہوگی؟

عالم برزخ کے بارے میں اس قسم کے سوالات اُٹھتے ہیں اور آیات و روایات میں ان پہلوؤں کی طرف اشارہ ہوتا ہے ضروری ہے کہ یہ تفسیر جس قدر عاجزت و قتی ہے۔ ہم ان سوالات کا جواب دیں۔

"برزخ" کا بنیادی معنی ہے ایسی چیز کہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو۔ بعد از ان ہر اس چیز کو برزخ کہا جانے لگا کہ جو دو چیزوں کے درمیان ہو۔ اسی لیے دنیا و آخرت کے درمیان عالم کو "برزخ" کہا جاتا ہے۔

اسی جہان کو عالم قبر اور عالم اُرداح بھی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد ایسی قرآنی آیات موجود ہیں کہ جن میں سے کچھ ظاہری طور پر اس عالم کی موجودگی پر دلالت کرتی ہیں اور بعض صراحتاً یہ مفہوم دیتی ہیں۔

زیر بحث آیت ۱

ومن وراءهم برزخ الی یوم یبعثون۔

ان کے پھر جی اُٹھنے کے دن تک ان پیچھے برزخ حائل ہے۔

یہ آیت عالم برزخ کے بارے میں بالکل ظاہری مفہوم رکھتی ہے۔ اگرچہ بعض نے یہاں برزخ کا معنی اس دنیا کی طرف واپسی میں کاٹھ کیا ہے لیکن یہ معنی بہت ہی بعید نظر آتا ہے۔ کیونکہ الی یوم یبعثون (مبعوث ہونے اور قبروں سے اُٹھنے کے دن تک) اس بات کی دلیل ہے کہ یہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے نہ کہ انسان اور دنیا کے درمیان۔

جو آیات صراحتاً اس قسم کے جہان ثابت کرتی ہیں وہ ہیں کہ جو شہدائے زندگی سے مربوط ہیں۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔

ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔

(آل عمران - ۱۶۹)

یہاں تو روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ جب کہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۵۴ میں تمام مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔

اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو۔ وہ تو زندہ ہیں۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ نہ صرف شہدائے جیسے بلند مقام مومنین کے لیے عالم برزخ موجود ہے۔ بلکہ فرعون اور اس کے حواریوں جیسے سرکشوں کے لیے عالم برزخ کا ہونا صراحت سے سورہ مومن کی آیت ۴۶ میں آیا ہے۔

الْمُتَارِكِينَ صُنُوفَ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُولَئِكَ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ أَلِمْ يَسْمَعُونَ أَصْوَابَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ أَلِمْ يَسْمَعُونَ أَصْوَابَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ

فرعون اور اس کے ساتھی ہر صبح دشام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن ہوگا۔

تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔

البتہ اس سلسلے میں مفسرین نے اور بھی کئی ایک آیات ذکر کی ہیں کہ جو اتنی صراحت سے عالم برزخ کو ثابت نہیں کرتیں۔ جنہی کہ مذکورہ بالا اس ضمن میں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ صرف زیر بحث آیت ایسی ہے کہ جس میں عالم برزخ کا ذکر عمومی حوالے سے ہے۔ دیگر آیات میں خصوصی حوالے سے ذکر ہے۔ مثلاً شہدائے بارے میں یا آل فرعون کے بارے میں۔

لیکن واضح ہے کہ مسئلہ صرف آل فرعون سے متعلق نہیں، کیونکہ ان جیسے اور بھی بہت سے لوگ دنیا میں ہیں۔ اور اسی طرح عالم برزخ شہدائے جیسے مخصوص نہیں کیونکہ قرآن مجید میں اور بھی لوگوں کو شہداء کہہ کر شاکر کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ نساء کی آیت ۶۹ میں انبیاء و صدیقین شہداء اور صالحین کو ایک صف میں شاکر کیا گیا ہے۔

فَوَاللَّيْلِ مَعِ الَّذِينَ اتَّعَمُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَادَةِ وَالصَّالِحِينَ۔

عالم برزخ سب کے لیے ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ہم انشاء اللہ اس بحث کے آخر میں گفتگو کریں گے رہا روایات کا معاملہ تو اس بارے میں شیعہ اور سنی کتب میں بہت زیادہ روایات موجود ہیں۔ روایات میں

اس دور کے لیے مختلف تعبیرات ہیں۔ کہیں اسے عالم برزخ کہا گیا ہے، کہیں عالم قبر اور کہیں عالم ارواح۔ اس ضمن میں روایات میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم ذیل میں چند ایک روایات پیش کرتے ہیں،

۱۔ ایک مشہور حدیث نبیؐ السلفہ کے کلمات تعارض میں موجود ہے۔ حضرت علیؑ علیہ السلام جنگ یمین سے لوٹے تھے۔ واپسی پر کوفہ کے قبرستان کے پاس سے گزرے۔ یہ قبرستان شہر کے دروازے سے باہر تھا۔ آپؐ نے قبروں کی طرف رخ کیا اور فرمایا۔

يا اهل الديار الموحشة والمعالم المتفرة والقبور المظلمة!
يا اهل الغربه! يا اهل الغربه! يا اهل الوحده! يا اهل
الوحشة! انتم لنا فرط سابق و غن لكم تبع لاحق، اما الذور
فقد سكنت، واما الازواج فقد نكحت واما الاموال فقد قدمت
هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟

شعرا التفت الى اصحابه فقال، اما الودان لهم في الكلاء
لا خبر وكم ان خيرا الزاد التقوى۔

اسے دشت کے گھروں، خالی مکاؤں اور تاریک قبروں میں رہنے والوں اسے خاک نشین: اسے سافرو! اسے تنہائی میں رہنے والوں! اسے اہل وحشت! تم اس راستے پر ہم سے پہلے چلے گئے ہو۔ ہم بھی تم سے آئیں گے اگر تم دنیا کی غمروں سے ہٹو تو وہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں دوسرے آجائے ہیں، تمہاری بیویاں اور اولاد سے بیابانی گئی ہیں۔ اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں کی خبر ہے۔ اب کہو تمہارے ہاں کی کیا خبر ہے؟ پھر آپؐ اپنے اصحاب کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا: اگر انہیں بات کرنے کی اجازت ملے تو یقیناً تمہیں بتائیں کہ اس سفر کے لیے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔

واضح ہے کہ ان سب باتوں کو ہمارے دور کے پر مومل نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ یہ سب اس حقیقت کی خبر دیتی ہیں۔ کہ موت کے بعد ایک طرح کی برزخی زندگی ہے اور اس دور میں بھی انسان سمجھتا ہے اور ادراک رکھتا ہے اور اگر اسے بات کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ بات بھی کرے۔

۲۔ ایک اور حدیث اصبح بن نابت نے حضرت علیؑ علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اصبح کہتے ہیں۔

ایک روز حضرت علیؑ شہر کوفہ سے باہر نکلے اور "عزی" (بغلف) کے مقام کے قریب آئے ہم آپؑ تک پہنچے تو دیکھا کہ آپؑ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ قبر نے کہا: یا امیر المؤمنین! کیا آپؑ اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنی ماں آپؑ کے پاؤں کے نیچے بچھا دوں؟

۱۔ نبیؐ کے کلمات تعارض جلد ۱۔

آپؑ نے فرمایا: نہیں، یہ ایسی جگہ ہے کہ جس میں مومنین کی مٹی موجود ہے اور تیرا یہ کام ان کے لیے باعث زحمت ہے۔

میں نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین! میں نے مومن کی مٹی والی بات تو سمجھی ہے کہ وہ کیا ہے لیکن ان کے لیے باعث زحمت ہونے کا کیا معنی ہے؟ آپؑ نے فرمایا۔

يا بن نباته لو كشف لكم لرايتهم ارواح المومنين
في هذا الظلم حلقا، يتناورون ويتحدثون، ان في
هذا الظلم روح كل مؤمن و بواہی برہوت نسمة كل
كافر۔

اسے ابن نباتہ! اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیئے جائیں تو تم لوگ مومنین کی روحوں کو دیکھ کر وہ حلقے بنائے بیٹھیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں۔ یہ مومنین کی جگہ ہے اور وادی برہوت میں کافروں کی رو میں ہیں۔

۳۔ ایک اور حدیث میں امام علیؑ بن الحسین علیہما السلام سے منقول ہے کہ آپؑ نے فرمایا۔

ان القبر اما روضة من رياض الجنة، او حفرة من
حفر النار۔

قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

۴۔ ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے آپؑ نے فرمایا:

البرزخ القبر، وهو الشواب والعقاب بين الدنيا والاخرة
..... والله ما ضان عليك الا البرزخ۔

برزخ وہی عالم قبر ہے کہ جو دنیا و آخرت کے درمیان ثواب اور عذاب کا دور ہے۔ خدا کی قسم ہمیں تمہارے بارے میں صرف عالم برزخ کا خوف ہے۔

۵۔ ایک اور حدیث کہ جو کتاب کافی میں منقول ہے۔ اس میں اس جگہ کے بعد ہے کہ راوی نے امام علیؑ علیہ السلام

۱۔ بحار الانوار ج ۶ ص ۲۳۳

۲۔ تفسیر نور الثقلین ج ۲ ص ۵۵

۳۔ تفسیر نور الثقلین ج ۲ ص ۵۵

سے پوچھا۔

وما البرزخ؟

برزخ کیا ہے؟

تو امام نے فرمایا۔

القبور منذ حين موتہ الی یوم القیامة۔

یہ وہی عالم قبر ہے۔ وقت موت سے لے کر قیامت تک۔

۶۔

ایک اور حدیث امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔

ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعد از موت مومنین کی رو میں برزخنگ پرندوں کے سینے میں ہوتی ہیں اور یہ پرندے عرش الہی کے گرد وچو پرواز رہتے ہیں۔ امام نے فرمایا:

لا المؤمن اکرم علی اللہ من ان يجعل روحه فی حوصلة طیر ولكن فی ابدان کابدانہم۔

نہیں ایسا نہیں ہے۔ مومن بارگاہ الہی میں اس سے زیادہ باوقار ہے کہ اس کی روح کسی پرندے کے سینے میں بند کر دی جائے۔ مومنین کی رو میں ان کے بدنوں میں ہوتی ہیں اور وہ ان کے انہی بدنوں کی طرح ہیں۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ برزخی بدن ایک خاص قسم کا ہے کہ جو کئی پہلوؤں سے اس مادی جسم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ لیکن ایک قسم کے تجرید برزخی کا حامل ہے۔

۷۔ کافی میں ایک اور حدیث امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ سے مومنین کی ارواح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

فی حجرات فی الجنة یا کلون من طعامها ویشربون من شرابها ویقولون ربنا اقم لنا الساعة واجزلنا ما وعدتنا۔

وہ جنت کے جہڑوں میں رہتے ہیں، بہشت کے کھانے کھاتے ہیں اور اسی کے مشروبات پیتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار! ہمارے لیے جلدی قیامت قائم فرما اور جو وعدے ہم سے کیے ہیں انہیں پورا فرما۔

۵۵۴

۵۵۴

۵۵۴

۸۔ اسی کتاب میں اسی امام بزرگوار سے ایک اور حدیث بھی منقول ہے۔ فرمایا۔

جس وقت کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے تو مومنین کی رو میں اسے گھیر لیتی ہیں۔ اور دنیا میں زندہ یا مر جانے والوں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ اگر وہ کہے کہ فلاں شخص دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ انہیں اپنے پاس موجود نہ پائیں تو کہتی ہیں کہ یقیناً وہ سقوط کر گیا ہے (یعنی جہنم میں جا پہنچا ہے)۔

واضح ہے کہ ان روایات میں جنت و دوزخ سے مراد عالم برزخ کی جنت و دوزخ ہے نہ کہ عالم قیامت کی کیونکہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں۔ ان روایات کو مختلف ارباب میں جمع کیا گیا ہے۔ ان میں بعض ارباب کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔

- ۶۔ بہت سی روایات ہیں کہ جن میں فشار قبر اور عذاب قبر کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔
- ۶۔ ایسی روایات بھی ہیں کہ جو ارواح کے اپنے گھر والوں سے ملنے اور ان کی حالت دیکھنے سے متعلق گفتگو کرتی ہیں۔
- ۶۔ وہ روایات بھی ہیں کہ جن میں واقعہ معراج کے ضمن میں پیغمبر اسلام کی انبیا و رسل کی روحوں سے ملاقات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔
- ۶۔ ایسی روایات بھی ہیں کہ جن میں بتایا گیا ہے کہ انسان اس جہان میں جو اپنے بڑے کام کرتا ہے۔ موت کے بعد ان کا نتیجہ اس تک پہنچتا ہے۔
- اسی قسم کی اور بھی بہت سی روایات ہیں۔

برزخ اور عالم ارواح سے ارتباط

اگرچہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو عالم ارواح سے ارتباط کا غلط دعوے کرتے ہیں۔ یا ایسے ہی تصورات میں گرفتار ہیں۔ لیکن تحقیقات کے مطابق یہ امر درجہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ عالم ارواح سے ارتباط ممکن ہے۔ اور بعض آگاہ اور اہل علم افراد نے واقفانہ طور پر اس سے رابطہ پیدا کر کے کچھ حقائق معلوم کیے ہیں۔ یہ امر بذات خود عالم برزخ کی حقیقت اور اثبات کے لیے ایک واضح دلیل ہے اور نشانہ ہی کرتا ہے کہ عالم دنیا اور جہنم کی موت کے بعد اور قیامت آنحضرت سے پہلے ایک اور عالم وجود رکھتا ہے۔

۵۵۴

۵۵۴

۵۵۴

۵۵۴

اسی طرح وہ عقلی دلائل کو جو نائے جسم کے بعد بقائے رُوح اور تجرد رُوح کے بارے میں ہیں، عالم برزخ کے اثبات کے لیے ایک اور برہان ہیں۔ (مخبر کیجیے گا)

عالم برزخ کا ایک خاکہ

اگر تفصیلات سے قطع نظر کر لیں۔ تو علمائے اسلام کے درمیان عالم برزخ میں عذاب و نعمت کے مسئلے پر اتفاق نظر آتا ہے۔ چند ایک افراد کو جن کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کے علاوہ تمام سطحی مشنتی علماء اس پر متفق ہیں۔ اس اتفاق کی دلیل بھی واضح ہے۔ کیونکہ عالم برزخ اور ایمین نعمت و عذاب کے موجود ہونے کے بارے میں قرآن مجید کی آیات میں صراحت موجود ہے۔

شہدائے کے بارے میں قرآن بالصرحت کہتا ہے۔

"یہ خیال ہرگز نہ کرو کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے مردہ ہیں۔ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے۔ اس سے خوش ہیں اور اپنے پیمانہ گان کو بشارت دیتے ہیں کہ ہمیں یہاں کوئی تم نہیں۔ (آل عمران - ۱۶۹)

صرف یہ نیک انسان فتنوں سے مالا مال ہیں۔ بلکہ بدترین سرکش اور مجرم بھی عذاب میں مبتلا ہیں۔ جیسا کہ ہم بعد از موت قبل قیامت آل فرعون کے منصب ہونے کے بارے میں اشارہ کر چکے ہیں۔

(سورہ مؤمن - آیت ۲۶)

اور اس سلسلے میں روایات بھی حدیثاً و تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ لہذا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ عالم برزخ ہے یا نہیں۔ اہم معاملہ یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ حیات برزخ کس قسم کی ہے۔ اس سلسلے میں روایات میں برزخ کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں۔ ان میں زیادہ واضح یہ ہے:

اس زندگی ختم ہو جانے کے بعد انسانی رُوح ایک لطیف جسم میں پل جاتی ہے۔ یہ جسم اس کیفیت مادے سے بہت سے عوارضات سے محفوظ ہے۔ لیکن چونکہ ہر لحاظ سے اسی دنیاوی جسم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس لیے اسے "قالب مثالی" یا "جسم مثالی" کہتے ہیں۔ یہ جسم نہ تو پوری طرح مجرد ہے اور نہ ہی پوری طرح مادی بلکہ ایک قسم کے تجرّد برزخی کا حامل ہے۔

بعض محققین نے اسے عالم خواب میں رُوح کی کیفیت سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں نعمتیں پاکر سچ سچ اسے لذت محسوس ہو یا ہولناک مناظر دیکھ کر اسے تکلیف پہنچے۔ جیسا کہ ہمارے اس مادی جسم پر بھی ایسے خوابوں کا درجہ ملتا ہے کہ اگر کوئی ہولناک خواب دیکھے تو وہ چیختا ہے، بیچ و تاب کھاتا ہے اور اس کی بدن چلنے سے شربور ہو جاتا ہے۔

یہاں تک کہ بعض کا نظریہ ہے کہ عالم خواب میں واقعات رُوح قالب مثالی کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ بعض کا نظریہ

تو اس سے بھی بالاتر ہے اور وہ یہ کہ قوی ارواح حالت بیداری میں بھی تجرّد برزخی حاصل کر سکتی ہیں۔ یعنی جسم مادی سے جدا ہو کر اپنی مرضی سے یا استقامتی خواہوں کے ذریعے اسی قالب مثالی میں دنیا کی سیر کر سکتی ہیں۔ اور مسائل سے آگاہ ہو سکتی ہیں۔

بعض نے تو یہ بھی تصریح کی ہے کہ قالب مثالی ہر انسان کے باطن میں موجود ہے۔ البتہ موت کے وقت اور حیات برزخ کے آغاز میں اس سے جدا ہو جاتا ہے اور جیسا کہ ہم نے کہا ہے، کبھی کبھی مادی زندگی میں بھی اس کا انسان سے جدا ہونا ممکن ہے۔

اب اگر ہم قالب مثالی کے لیے یہ تمام باتیں قبول نہ کریں۔ تب بھی اصل مسئلے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ بہت سی روایات میں اس کی قرینہ دیکھا گیا ہے اور عقلی اعتبار سے بھی اس میں کوئی مانع نہیں ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ جسم مثالی محقق اور کا لازمی نتیجہ تنازع پر اعتقاد ہے۔ کیونکہ تنازع اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ایک ہی رُوح مختلف جسموں میں منتقل ہو جائے۔ لیکن جو کچھ ہم سطور بالا میں جسم مثالی کے بارے میں کہہ چکے ہیں۔ اس سے اس اقتراض کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ بہائی مرحوم نے بہت واضح جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

وہ تنازع کہ جس کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ یہ ہے کہ اس بدن سے نکل کر رُوح

اسی دنیا میں کسی دوسرے بدن میں منتقل ہو جائے۔ جبکہ عالم برزخ میں قیامت تک کے لیے جسم مثالی سے رُوح کا تعلق اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ جسم مثالی سے رُوح پھر حکم خدا سے پہلے والے جسم میں لوٹ آئے گی۔ اس کا نظریہ تنازع سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تنازع کا شدت سے اس لیے انکار کرتے ہیں۔ اور اس بات کے قائل ہیں۔ کہ وہ ہمیشہ ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اور وہ لوگ دوسرے جہان میں مساوی سہانی کے بالکل ننگر ہیں۔

جیسا کہ بعض نے کہا ہے کہ قالب مثالی اسی بدن مادی کے باطن میں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر مسئلہ تنازع کا جواب اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس لحاظ سے رُوح اپنے قالب سے دوسرے قالب کی طرف منتقل نہیں ہوتی، بلکہ اپنے

لے بھارا اور اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ مجلسی مرحوم تصریح کرتے ہیں۔

"بہت سی روایات میں برزخی حالت کو عالم خواب کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ممکن ہے،

قوی اور بلند مرتبہ نفس متعدد اجسام مثالی کے حامل ہوں۔ اس طریق سے وہ روایات تو جیبہ و ذناویل کی محتاج

نہیں رہتیں کہ جن میں ہے کہ ہر شخص کی جان کئی کے وقت آکھاس کے پاس۔ تے ہیں۔

(بھارا اور، ج ۶ ص ۷۱)

ایک قاب کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے دوسرے قاب کے ساتھ حیات برزخ جاری دساری رکھتی ہے۔

ایک حال یہاں باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے عالم برزخ نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ رُوم کی آیت ۵۵ اور ۵۶ میں ہے کہ کچھ مہرین قیامت برپا ہونے کے بعد تم کھا کر کہیں گے کہ تم گھڑی بھر سے زیادہ عالم برزخ میں نہیں رہے لیکن آگاہ مومنین انہیں فزا کہیں گے کہ تم بکرم خدا روز قیامت تک ایک طویل مدت کے لیے ٹھہرے رہے ہو اور اب یوم قیامت آ گیا ہے۔

مفرد روایات میں اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ لوگ تین قسم کے ہیں۔

۱۔ خالص مومن

۲۔ خالص کافر

۳۔ درمیانے اور کمزور عقیدوں کے لوگ۔

ان روایات کے مطابق عالم برزخ پہلے اور دوسرے گروہ کے لیے مخصوص ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ برزخ کا زمانہ ایک طرح کی بے خبری کی کیفیت میں طے کرے گا۔ (ان روایات سے زیادہ آگاہی کے لیے ہمارا نوار جلد ۶ میں احوال برزخ و قبر کی بحث کی طرف رجوع کریں)

۱۰۱۔ فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

۱۰۲۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

۱۰۳۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

۱۰۴۔ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ السَّارِ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ

ترجمہ

۱۰۱۔ جس وقت صور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کسی قسم کا نسب نہیں ہوگا۔ اور وہ ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگیں گے۔

(چونکہ کوئی کسی کے کام نہیں آسکے گا۔)

۱۰۲۔ جن لوگوں کے (اعمال کے) ترازو وزنی ہیں، وہی کامیاب ہیں۔

۱۰۳۔ اور جن کے (اعمال کے) ترازو ہلکے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو خسارے میں ڈال دیا ہے۔ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔

۱۰۴۔ آگ کے جلا ڈالنے والے شعلے تلوار کی طرح ان کے چہروں پر پڑیں گے۔

اور جنہم میں ان کے چہرے سکرٹے ہوتے ہوں گے۔

تفسیر

بدکرداروں کی سزا کا ایک گوشہ

گذشتہ آیات میں عالم برزخ کے بارے میں گفتگو تھی اب یہ بٹ آیات میں قیامت اور اُس جہان میں مجرموں کی حالت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جب مٹھ بیٹھنا جائے گا تو ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی نسب باقی نہیں رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا النَّسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔

ہم جانتے ہیں، کہ آیات قرآنی کے مطابق دوسرے مٹھ بیٹھنا جائے گا۔ ایک مرتبہ اس عالم کے ختم ہونے کے وقت اسی وقت آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے مرجائیں گے اور موت پورے عالم پر چھا جائے گی۔ جب دوسری مرتبہ صور بھونکا جائے گا تو دوسرے قبروں سے اُٹھ کھڑے ہوں گے اور انسان نئی زندگی پائیں گے۔ پھر ان کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کا دُ شروع ہوگا۔

”نفخ في الصور“ کا معنی ہے ”بگل بجانا“ لیکن اس کی ایک خاص تفسیر اور مفہوم ہے کہ جو ہم انشاء اللہ سورہ زمر کی آیت ۶۸ کے ذیل میں بیان کریں گے۔

بہر حال زبیر بٹھ آیت قیامت کی دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے پہلی یہ ہے کہ اُس دن تمام نسب بے کھڑ ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس جہان میں موجود رشتہ داری کے نظام کے باعث بہت سے مجرم سزاؤں سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے رشتہ داروں سے مدد لیتے ہیں۔ لیکن روز قیامت انسان ہوگا اور اُس کے اعمال۔ یہاں تک کہ سگا بھلا بیٹا اور باپ بھی اس کے کام نہ آسکے گا اور اس کی سزا کوئی اپنے ذمہ نہ لے سکے گا۔

دوسری یہ کہ وحشت کا یہ عالم ہوگا کہ حساب اور عذاب الہی کے خوف کی شدت سے لوگ ایک دوسرے کے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کریں گے۔

اس روز ماں اپنے شیر خوار بچے کو قبول جائے گی۔ جانی جانی کو فراموش کر دے گا۔ سب مست دکھائی دیں گے۔ لیکن مست نہیں ہوں گے۔ عذاب خدا بہت شدید ہے۔

جیسا کہ ہم نے سورہ حج کی ابتدا میں پڑھا ہے:

يَوْمَ تَرُؤْنَهَا تَذْمَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ

كُلُّ ذَاتٍ حَمَلٍ حَمَلُهَا وَسُرَى النَّاسِ سَكَارَى وَمَاهِمٌ بِسَكَارَى
وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔

اس روز تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت (وحشت کے مارے)، اپنے شیر خوار کو بھول جائے گی۔ (خوف کے مارے) حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور دکھراہٹ میں، لوگ مستی میں دکھائی دیں گے۔ مالانگہ مستی میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی شدید ہے (کہ جس کے باعث لوگ بہتر اس جو رہے ہوں گے)۔

”وَلَا يَتَسَاءَلُونَ“ کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مدد کا تقاضا نہیں کریں گے۔ کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ نفی سوال سے مراد یہ ہے۔ کہ لوگ نسب کے بارے میں پوچھیں گے یہ نہیں اور یہ فلا النسب بینہم کی تاکید ہے۔

ابستہ پہلی تفسیر زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے، اگرچہ یہ تفسیر ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں اور ممکن ہے اس جملے میں یہ تمام مفہام جمع ہوں۔

یہاں مفسرین کا ایک مشہور سوال بھی سامنے آتا ہے کہ متعدد قرآنی آیات سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے۔ کہ روز قیامت لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ جیسا کہ سورہ صافات کی آیت ۲۴ میں ہے کہ جب مجرمین دوزخ کی چوٹ کھٹ پڑوں گے تو،

وَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔

ایک دوسرے کی طرف رُخ کر کے (سزائیں آمیز) سوالات کریں گے۔

نیز اسی سورت کی آیت ۵۰ اہل بہشت کے متعلق کہتی ہے کہ وہ بہشت میں کھڑے وقت اپنے اُن دنیا کے دوستوں کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ جو جادہ حق سے انحراف کے باعث دوزخ میں پلے گئے ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے: فَاَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔

اس کی نظیر سورہ فاطر کی آیت ۲۵ میں بھی ہے۔

تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیر بحث آیت تو کہتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے جبکہ مذکورہ بالا آیات سوال کرنے کا ذکر کر رہی ہیں۔ لہذا یہ آیتیں آپس میں کیسے ہم آہنگ ہو سکتی ہیں۔

جواب یہ ہے کہ اگر ہم ان آیات کے معانی و مقاصد کو سمجھیں تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک دوسرے سے سوال کرنے کا ارکان آیات میں آیا ہے۔ ان میں جنت میں جا پہنچنے یا جہنم کی دہلیز پہنچ جانے کے موقع کی بات کی گئی ہے۔ جبکہ سوال کی نفی قیامت کے ابتدائی مراحل سے مربوط ہے کہ جب وحشت و اضطراب کا یہ عالم ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی اور دوسرے کی کوئی خبر نہ ہوگی۔

بالفاظ دیگر قیامت کے کئی مرحلے ہیں اور ہر مرحلے کا اپنا الگ پروگرام ہے۔ بعض ادقات مختلف مراحل کی وجہ سے

اس قسم کے سوالات پیش آتے ہیں۔

قیسم قیامت کے بعد پہلے مرحلہ اعمال کے وزن کا ہے۔ اس روز کے لیے متین ایک خاص میزان کے ذریعے انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے اعمال بہت وزنی ہوں گے کہ جو ترازو کا پلڑا جھکا دیں گے۔ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، وہ لوگ کہ میزان میں جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا۔ وہ قلعہ یا قلعہ دار کا میاب ہیں۔ (فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون)۔

”موازن“ میزان کی جمع ہے کہ جس کے ذریعے اعمال تو لے جائیں گے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ کہ اس سے مراد نہیں کہ وہاں کوئی دو پلڑوں والا ایسا ترازو نصب ہوگا۔ کہ جس سے مادی چیزوں کو تولیا جاتا ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ کسی مناسب ذریعے سے انسانی اعمال کی قدر و قیمت لگائی جائے گی۔

دوسرے نفلوں میں ”میزان“ کا ایک وسیع مفہوم ہے کہ جس میں ناپ تول کے تمام ذرائع شامل ہیں۔ جیسا کہ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روز انسانوں کے اعمال کے ناپ تول کی میزان بلکہ خود انسانوں کی میزان عظیم پیشوا اور وہ انسان ہوں گے کہ جرم اوّل اور نمونہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے۔

امير المؤمنين والاشعة من ذريت هـ الموازنين۔

امیر المؤمنین علی اور ان کی ذریت میں سے جو امام ہیں وہی ناپ تول کے لیے میزان ہیں۔

لہذا انسانوں اور ان کے اعمال کا موازنہ اس روز عظیم انبیاء اور ان کے اوصیاء کے ساتھ کیا جائے گا اور اس موازنے سے واضح ہو جائے گا۔ کہ لوگوں کے اعمال ان سے کس قدر مشابہت رکھتے ہیں۔

اسی سے صاحب وزن اور بے وزن، قیمتی اور بے قیمت افراد اور اعمال کا فرق واضح ہوگا۔

خفا ”موازنین“ کو جمع کی صورت میں ذکر کرنے کا مقصد بھی واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ جو عظیم پیشوا میزان اور میاں ہیں۔ وہ متعدد ہیں۔

یہ احتمال بھی ہے کہ عظیم انبیاء، ائمہ اور اللہ کے خاص بندے اپنی زندگی کے حالات کے لحاظ سے ایک جہت سے یا کئی پہلوؤں سے نمونہ اور ماڈل تھے۔ اس طرح سے ان میں سے ہر ایک اسی حوالے سے میزان ہوگا۔

رہے وہ افراد کہ جن کا پلڑا ایمان اور عمل صالح سے خالی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا سرمایہ وجود گنوا بیٹھے ہیں اور جنہوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ (ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسرو انفسهم في جهنم خالدون)۔

”خسر وانفسهم“ (انہوں نے خود اپنے وجود کا نقصان کھلے، یہ تعبیر اس حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ دنیا کے اس بازار تجارت میں اپنی ہمتی اور وجود کا عظیم سرمایہ گنوا بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بدلے وہ کوئی قیمتی چیزیں حاصل

نہیں کپائے انہیں جو زندہ ناک مذاب ہوگا اگلی آیت میں اس کے ایک حصے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آگ جلا ڈالنے والے شعلے کی تلوار کی مانند ان کے چہرے کیسے گئے (تلخ وجوهہ النار)۔ اور جنہم میں ان کی پریشانی اور مذاب کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے چہرے کڑے ہوئے ہوں گے (وهم فيها كالخون)۔ ”تلفح“ ”لفح“ (بروزن فتح) کے ماوہ سے دراصل ”تلوار کی ضرب“ کے معنی میں ہے اور چونکہ آگ کے شعلے، سُورج کی شدت، تیز روشنی اور با وسوم تلوار کی مانند انسان کے چہرے پر پڑتی ہیں۔ لہذا بطور کنایہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

”کالح“ ”کلوح“ (بروزن غروب) کے مادے سے چہرے کے سکڑنے کے معنی میں ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ آگ کے تیز شعلوں کے باعث ان کے منہ سکڑ جائیں گے اور منہ کھلنے کے کھلے رہ جائیں گے۔

چند اہم نکات

۱۔ جس روز سب رشتہ دار یاں ختم ہو جائیں گی: انسانوں کی مادی زندگی کی مدد میں جو مفاہیم کارفرما ہیں، اُس جہان میں زیادہ تر ختم ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک خاندان اور قبیلہ کا تعلق بھی ہے۔ اس دنیا میں یہ تعلق بہت سی مشکلات کے حل کا ذریعہ بنتا ہے اور بعض اوقات یہ تعلق خود ایک ایسا نظام بن جاتا ہے کہ معاشرے کے تمام نظاموں پر حاکم ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں زندگی کی قدریں ایمان اور عمل صالح سے ہم آہنگ ہوگی۔ وہاں فلاں قبیلہ اور فلاں گروہ کا مسئلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہاں تو ایک خاندان کے افراد آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو مشکلات سے نکالتے دلاتے ہیں۔ بلکہ قیامت میں ایسا ہوگا۔ وہاں زکریا مال کوئی نام نہ پانچا کے گی۔ اور نہ اولاد کسی کام آکے گی جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔

سبوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم۔

اس روز نہ مال نام نہ دے گا اور نہ اولاد۔ نجات تو صرف اسے حاصل ہوگی۔ کہ جو بارگاہ الہی میں

قلب سليم نے رکھا ہوگا۔ (شعراء - ۸۹)

یہاں ہم کہ اگر یہ نسب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنیچر تب بھی ہی قانون نافذ ہوگا یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ ہدیٰ کی تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جنہی ہاشم کے بعض نہایت قریبی افراد کو ان کے عدم ایمان یا اسلام کے حقیقی راستے سے انحراف کی وجہ سے دھکا دیا گیا اور ان سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا گیا۔ اگرچہ پیغمبر اکرم سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا۔

کل حسب و نسب منقطع یوم القیامۃ الا حسب و نسبی
روز قیامت میرے حسب و نسب کے سوا تمام حسب و نسب منقطع ہو جائیں گے۔

لیکن المیزان میں مرحوم علامہ سید محمد حسین جلالی رضوان اللہ علیہ کے بقول ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی حدیث ہے جسے اہل سنت کے محدثین نے اپنی کتب میں بھی جداولہ میں مندرج کیا ہے اور وہی حدیث ہے جسے روایت کیا ہے۔ جبکہ زیر بحث آیت بالکل ظاہری اور عمومی مفہوم رکھتی ہے۔ اور در ذریعہ تمام انساب کے منقطع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جو اصول معلوم ہوتا ہے اور بے ایمان مغرب لوگوں سے رسول اللہ کے بڑاؤ سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے۔ وہی ہے کہ اس لحاظ سے تمام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث مناقب ابن شہر آشوب میں طاؤس یثابی کی رسالت سے منقول ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا۔

خلق الله الجنة لمن اطاع واحسن ولو كان عبدا حبشيا،
وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولدا قرشيا۔

اللہ نے بہشت اس کے لیے پیدا کی ہے کہ جو اس کے حکم کی اطاعت کرے۔ اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اور جہنم اس نے اس شخص کے لیے پیدا کی ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرے۔ اگرچہ وہ قریشی ہی کیوں نہ ہو۔

ابستہ جو کچھ کہا گیا ہے۔ وہ سادات اور رسول اکرم کی باقیوں کے اولاد کے خاص احترام کے معنی میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ احترام خود ذات پیغمبر اور اسلام کا احترام ہے اور جو روایات سادات کی فضیلت اور مقام و منزلت کے بارے میں جوتی ہیں وہ بھی ظاہر اسی مفہوم کی حامل ہیں۔

۲۔ "اصمعی" کی ہلاخیزنے والی داستان
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اصمعی کی وہ داستان نفسی حالت سے مندرج ہے۔ اور اس میں متعدد دیگر لطیف نکات بھی ہیں۔

"اصمعی" کہتا ہے
میں مکہ میں تھا۔ ایک ہاندرات تھی۔ میں خانہ خدا کے گرد طواف کر رہا تھا۔ ایک بڑی دلنشین آواز

میں لگتی تھی۔ اسے "حسب" اسے از اندر افتخار کے معنی میں ہے کہ جو کسی انسان کے ہندگوں اور آواز اجملہ ہو۔ بعض نے اس کا معنی خود انسان کی اپنی عادت اور اخلاق بھی بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں پہلا معنی ہی مراد ہے۔ کتاب اللہ میں مادہ "حسب" کی طرف رجوع کریں۔

تہذیب المیزان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ مناقب ابن شہر آشوب (مطبوعہ تفسیر نور الثقلین جلد ۳ ص ۵۶۳)۔

نم انخیزہ وارثین کریں منوہ ہوا۔ میں اُس آواز دوائے کوتلاش کرنے لگا۔ اچانک میری نظر ایک خوبصورت اور خوش قامت جوان پر پڑی جس کی آنکھوں کے آثار اُس سے نمایاں تھے۔ اور اُس نے خانہ کعبہ کا خلاف تمام رکھا تھا اور اس طرح سے مناہات کر رہا تھا۔

یاسیدی و مولای منامۃ العیون و غایت النجوم، و امت
ملک حم قیوم، لا تأخذک سنة ولا نوم، خلقت الملوك
البوابها واقامت علیہا حراسها و حجابہا و قد خلقت کل
حبیب بجمیبہ، و بابک مفتوح للساثلین، فہا انا ساثلک
ہابلک، مذنب فنقیب، خاطمی مسکین، جئتک ارجو رحمتک
یا رحیم، وان تنظر الی بلطفک یا کریم۔

اے میرے سردار! اے میرے مولا! بندوں کی آنکھیں خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ آسمان کے تارے ایک ایک کر کے افق مغرب میں اترتے جاتے ہیں۔ اور آنکھوں سے اوجھل ہوتے جاتے ہیں۔ تو خدا کے حق و قیوم ہے، نہ تجھے نیند آتی ہے اور نہ اونگھ تیرے دامن کبریائی کو چھو پاتی ہے شب کی اس تاریکی میں، جبکہ بادشاہوں نے اپنے مملکت کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ اور دربان ان پر پہرہ رکھ رہے ہیں۔ اور سب دوست اپنے دوستوں سے غفلت میں۔ ایسے میں ایک ہی گھر ہے، جس کا دروازہ سائلوں کے لیے کھلا ہے۔ اور وہ تیرے گھر کا دروازہ ہے۔

اس وقت میں تیسرے دروازے پر آیا ہوں۔ خطا کار اور حاجت مند ہوں۔ اے رحیم تجھ سے رحمت کی امید باندھے میں آگیا ہوں۔ اے کریم تیرے لطف و کرم کی نظر چاہتا ہوں۔ پھر وہ جوان یہ اشارہ پڑھنے لگا۔

یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم
یا کاشف الكرب والبوی مع السقم
قد نامر وفدک حول البیت و انتبهوا
وعین جودک یا قیوم لمرتم

ان کان جودک لا یرجو الاذ و اشرف
فمن یجود علی العاصین بالشم
ہبل جودک فضل العنومن شرف

یا من اشار الیہ الخلق فی الحرم
اے وہ کہ جو شب کی تاریکیوں میں مصیبت زدوں کی دعا قبول کرتا ہے۔

اسے وہ کہ جو دکھ درد اور رنج و بلا کو دُور کرتا ہے !

● ترسے گھر کے گود تیسرے سماں سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں۔

● لیکن اسے قیوم ! تیرے وجود سماں کی آنکھ کبھی خواب آلود نہیں ہوتی۔

● اگر تیرے وجود آسمان کی امید صرف ان کے لیے ہوتی، جو تیری بارگاہ میں با شرف ہیں، تو گناہگار کس کے دروازے پر جاتے اور کس سے بخشش کی امید رکھتے۔

● اپنے وجود کو کم سے مجھے شرف یاب کر

اسے وہ ذات کہ مخلوق حرم میں جس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

اس کے بعد اس جوان نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور اس طرح اپنی مناجات جاری رکھی !

اللہمی سیدی و مولای ! ان اطعتک بعلمی و معرفتی
فلنک الحمد و المنۃ علی و ان عصیتک بجهلی فلنک العجۃ
علی۔

میرے مجبور ! میرے سردار ! میرے مولا ! اگر میں نے علم و معرفت کی بناء پر تیری اطاعت کی ہے تو حمد و ثنا تیرے لیے ہی زمیندہ ہے اور میں تیرا سر ہون منت ہوں۔ اور اگر نادانی کے باعث میں نے تیری نافرمانی کی ہے تو تیری جنت میں سے عفو و مغفرت حاصل ہے۔

پھر آسمان کی طرف سر بلند کیا اور بلند آواز سے کہا :

یا اللہمی و سیدی و مولای مطابت الدنيا الابد کونک
و مطابت العقبی الابد فکونک، و مطابت الایام الابد طاعتک
و مطابت القلوب الابد بحبتک و مطابت النعم الابد
بمغضرتک۔

اے میرے خدا ! اے میرے آقا ! اے میرے مولا ! دنیا تیرے ذکر کے بغیر پاکیزہ نہیں ہے اور آخرت تیرے عفو کے بغیر شائستہ نہیں ہے، ایام زندگی تیری اطاعت کے بغیر بے قیمت ہیں، ادنیٰ تیری محبت کے بغیر آلودہ ہیں اور نعمتیں تیری بخشش کے بغیر ناگوار ہیں۔

اسمعی کہتا ہے :

اس جوان نے مناجات کا سلسلہ پونہی جاری رکھا۔ کبھی اُس نے ہلا دینے والے اور دل گزارا اشارہ پڑھے اور کبھی اسی طرح اللہ کو پکارا۔ یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔

میں اس کے قریب گیا۔ اس کے چہرے کے نور نے مجھے فیروزہ کر دیا۔ چاند کی روشنی اُس کے چہرے پر پڑ رہی تھی میں نے جو غور سے دیکھا تو متوجہ ہو گیا کہ وہ تو زمین العابدین علی ابن ابی طالبین امام سجدت اور

(علیہ السلام ہیں)

میں نے ان کا سراپنے دامن میں رکھا۔ میں منبسط ذکر کا، ان کی اس حالت پر میں غیب رویا۔ میرے اشکوں کا ایک قطرہ ان کے چہرے پر جاگرا۔ انہیں ہوش آیا۔ تو آنکھ کھولی اور فرمایا۔

من اللہی اشغلتنی عن ذکر مولای ؟

کون ہے کہ جو میرے مولا کے ذکر میں مائل ہوا ہے ؟

میں نے عرض کیا میں اسمعی ہوں۔ اے میرے سید و آقا !

یہ کیسا گریہ اور کیسا اضطراب ؟ آپ تو خاندان نبوت ہیں، معدن رسالت ہیں، کیا آیتِ تطہیر آپ کے حق میں نازل نہیں ہوئی ؟ کیا خداوند عالم نے آپ کے بارے میں نہیں فرمایا ؟

استما سیرید اللہ لیذہب عنکم الترجس اهل البيت و یطہرکم
تطہیراً۔

دل میں اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت ! خدا تم سے رجس و ناپاکی دور رکھے اور تمہیں اس طرح سے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔

آہام اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا : اے اسمعی !

ہیحات ! ہیحات ! اللہ نے جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے خلق فرمائی ہے۔ چاہے وہ غلام حبشی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور جس نعم نافرمانوں کے لیے بنائی ہے چاہے دوسرا قریش ہی کیوں نہ ہوں۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا اور اللہ کی گفت گو نہیں سنی کہ،

فاذا نفع فی الضرور فلا انساب بینہم یومئذ و لا

یتساءلون۔۔۔۔۔

"جب ضرور چیز نکال جائے گا اور قیامت آئے گی تو سارے نسب ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی سے سوال نہ کرے گا۔ صرف اعمال ہی پر وارد مدار ہوگا۔

اسمعی کہتا ہے :

میں نے یہ دیکھا، تو وہاں سے اٹھا۔ آپ کو وہاں چھوڑا اور خود ایک طرف کوچل پڑا۔

۳۔ سزا اور گناہ میں مناسبت : ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ کہ قیامت میں جگہ اس جہان میں بھی عذاب الہی انجام کر دے گا۔ گناہوں کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جرم کچھ ہو اور سزا اس کے حسب حال نہ ہو۔

۱۰۶۔ وہ کہیں گے، پروردگارا! ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔

۱۰۷۔ پروردگارا! ہمیں اس سے باہر لے جا، اگر پھر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ (اور عذاب کے مستحق ہوں گے)۔

۱۰۸۔ (اللہ) کہے گا، دُور ہو جاؤ جہنم میں، اور مجھ سے بات نہ کرو۔

۱۰۹۔ (بھول گئے ہو) میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہا کرتا تھا! اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔

۱۱۰۔ لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ تم میری یاد سے غافل ہو گئے اور تم ان پر ہنستے تھے۔

۱۱۱۔ مگر آج میں نے انہیں ان کے صبر و استقامت کی بنا پر جزا دی ہے اور وہ کامیاب ہیں۔

تفسیر

مجھ سے بات نہ کرو

گذشتہ آیات میں اہل جہنم کی سخت سزا کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ زیر بحث آیات میں ان سے پروردگار کی کج گفتگو بیان کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ عقاب آمیز جہنم میں ان سے کہتا ہے، کیا میری آیات تمہارے سامنے پڑھی نہ جاتی تھیں۔ جبکہ تم ان کی تکذیب کرتے تھے (الم تکتن آیات تلی علیکم فنکتنم بہا تکذبون)۔

سہ اس جگہ میں درحقیقت کچھ لفظ مختلف ہیں اور تقریریں یہ جملہ یوں تھا۔ ایقول اللہ تعالیٰ الم تکتن۔ . . .

کیا میں نے کافی واضح آیات اور دلائل اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمہارے لیے نہ بھیجے تھے۔ کیا میں نے تم پر رحمت تمام نہ کر دی تھی۔ لیکن تم نے ہمیشہ انکار اور تکذیب کی راہ اپنائی۔

”تنتلی“ اور ”تکتذبون“ دونوں فعل مضارع ہیں اور تسلسل پر دلالت کرتے ہیں، ان الفاظ سے خاص طور پر واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت ہوتی اور وہ مسلسل ان کی تکذیب کرتے رہے۔

اس سوال کے جواب میں وہ اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں: جی ہاں! ایسا ہی ہے اُسے ہمارے پروردگار! لیکن ہماری بدبختی ہم پر غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے (قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکفنا قوماً صالحین)۔

”شقوة“ اور ”شقاوة“ سعادت کی ضد ہے اور ابتلا، سزا اور مصیبت کے اسباب فراہم ہونے کے معنی میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کو دامن گیر ہونے والی آفت اور مصیبت کو ”شقاوة“ کہتے ہیں۔ جبکہ ”سعادۃ“ نعمت اور نیکی کے اسباب فراہم ہونے کے معنی میں ہے۔ بہر حال شقاوت اور سعادت دونوں ہمارے ہی اعمال، نیوٹوں اور گفتار کے نتیجے کے علاوہ کچھ نہیں اور یہ عقیدہ ایک تصور کے سوا کچھ نہیں کہ خوش بختی و بد بختی انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ تمام نبیوں، راہنماؤں اور انسانیت کے معلقوں کی دعوت اور سامعی کے خلاف ہے۔ یہ عقیدہ ذمہ داریوں سے فرار کا دوسرا نام ہے۔ یہ تصور درحقیقت غلط کاموں اور تباہ کاریوں کی توجیہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یا جماعت کی توجیہ کے لیے گھڑا گیا ہے۔

اس بنیاد پر دوزخی گناہ کا صراحت کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اقامتِ حجت ہو گیا تھا۔ لیکن ہم نے اپنے باطنوں اپنی بدبختی کے وسائل فراہم کیے اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گمراہ لوگ تھے۔

شاید یہ اعتراف کر کے وہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ساتھ ہی کہتے ہیں: ”پروردگارا! ہمیں اس آگ سے باہر نکال“ اور پھر دنیا کی طرف بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل انجام دے سکیں (ربنا اخرجنا منها)۔

اگر ہم وہی پہلے سے طرز عمل کا مظاہرہ کریں تو پھر ہم یقیناً ظالم ہوں گے اور تیری بخشش کے لائق نہیں ہوں گے (فان عدنا فانا ظالمون)۔

وہ یہ گفتگو ایسے کریں گے کہ گویا وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ دارِ آخرت دارِ جزا ہے نہ کہ دارِ عمل اور دنیا کی طرف لوٹ کر جانا ممکن نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پوری قابلیت سے جواب دیتا ہے: دُور ہو جاؤ، یونہی جہنم میں رہو۔ چپ رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو (قالوا حسنا وینہا ولا تکلمن)۔

”احسنوا“ فعل امر ہے۔ عام طور پر یہ لفظ کئے کو و متکار لے کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا اگر انسان کے لیے استعمال ہو تو اس کی پستی اور سزا کے مستحق ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔

اس کے بعد اس و متکار نے کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا تم بھول گئے ہو کہ میرے کچھ خاص

بندے کہتے تھے، پروردگار! ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس نے کان فریق من عبادی یقولون ربنا امانا فاعفرتنا وارحمتنا وانت خیر المرحمین۔

لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا اور اس معاملے میں اتنی ہٹ دھرمی کی کہ اس تمغنازی نے تمہیں یاد خدا سے بالکل غافل کر دیا (فانخذتموہم سخریۃً حتیٰ انسوکم ذکری)۔ تم مسلسل ان پر ہنستے رہے اور ان کی باتوں، ان کے عقائد اور ان کے طرز عمل پر مسکراتے رہے (وکنتم منہم تضحکون)۔

لیکن آج، ان کے صبر و استقامت کے باعث، تمہارے تنہ کے مقابلے میں پامردی کی وجہ سے اور الہی پروگراموں پر بغیر ڈنگائے قائم رہنے کے سبب ہم نے انہیں جزا دی ہے اور وہ کامیاب و کامران ہیں۔ (انہی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفاضلون)۔

لیکن تم تو آج بدترین انجام اور دردناک نازین عذاب میں گرفتار ہو اور کوئی تمہاری فریاد کو نہیں پہنچتا اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ کیونکہ تم اسی سزا کے مستحق ہو۔

گویا ان آخری چار آیتوں میں اہل جہنم کی بدبختی کا اور اہل بہشت کی کامیابی کی اصل وجہ صراحت سے بیان کر دی گئی ہے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنی بدبختی اور گمراہی کے اسباب اپنے ہاتھوں فراہم کیے ہیں یہ لوگ حق کے طرف داروں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے پاکیزہ عقائد کی تحقیر کرتے تھے۔ لہذا اس انجام کو پہنچے ہیں کہ وہ اس خطاب کے مجی لائق نہیں کہ جو ایک انسان کو کیا جاتا ہے۔ جی ہاں! انہوں نے مومنین کی تحقیر کی تھی۔ لہذا انہیں تحقیر و تذل کا سامنا کرنا پڑے گا۔

جبکہ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے، جنہوں نے مغرور، خود پسند اور بے منطق دشمنوں کے مقابلے میں راہ خدا میں مسلسل پامردی، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا لہذا انہوں نے بارگاہ الہی میں سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔

۱۱۲۔ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝

۱۱۳۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ ۝

۱۱۴۔ قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۱۱۵۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنْتُمْ مَخْلُقُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ كُفْرًا أَلَيْسَ لَنَا تُرْجَعُونَ ۝

۱۱۶۔ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝

ترجمہ

۱۱۲۔ (خدا) کہے گا، تم زمین میں کتنے برس رہے ہو؟

۱۱۳۔ وہ جواب میں کہیں گے: ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم بٹھڑے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لے۔

۱۱۴۔ وہ کہے گا (ہاں) تم تھوڑی ہی دیر بٹھڑے ہو، کاش تم یہ جان لیتے۔

۱۱۵۔ لیکن کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔

۱۱۶۔ پس (اس سے کہ تمہیں بے کار پیدا کرے) بزرگ و برتر وہ خدا کہ جو فرماں

روائے تھی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عرشِ کریم کی پروردگار ہے۔

تفسیر

اس دنیا کی عمر تھوڑی ہے

گذشتہ آیات میں اہل جہنم کی سزا کا کچھ ذکر تھا۔ زیر نظر آیات میں ایک اور قسم کی سزا کا ذکر ہے۔ یہ نفاذی سزا، خدا کی سزا کی صورت میں ہے۔ دنیا یا گیا ہے: اس روز اللہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہے گا کہ تم زمین پر کتنے سال رہے ہو۔ (قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین)۔

اس آیت میں لفظ "الارض" کی موجودگی اور دیگر قرآنی ظاہر کرتے ہیں کہ ایامِ آخرت کا موازنہ کرتے ہوئے دنیا میں ان کی عمر کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین نے یہاں عالم برزخ میں ان کی مدتِ قیام کے بارے میں سوال مراد لیا ہے۔ یہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے اگرچہ بعض دوسری آیات میں اس سلسلے میں کچھ شواہد ملتے ہیں۔ لہ

لہ سورۃ نوح کی آیت ۵۵ اور ۵۶ میں ہے:

ویوم تقوم الساعة بقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا یؤفکون وقال الکنین اوتوا لعلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لاتعلمون۔

جب قیامت برپا ہوگی تو مجرم قسم کا کہیں گے کہ ہم ایک ساعت سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ جی ہاں! وہ اس طرح دنیا میں بھی جھوٹ بولا کرتے تھے۔ لیکن جو اہل علم و ایمان ہیں وہ ان سے کہیں گے: تمہارے وہاں ٹھہرنے کی مدت کتابِ الہی میں ثبت ہے اور تم روزِ قیامت تک وہاں ٹھہرے ہو اور اب قیامت آن پہنچی ہے اور قبروں سے اٹھنے کا دن ہے۔ مگر تم ہاتھ نہ دتے۔

آیت نشانیہ کرتی ہے کہ اس میں برزخ میں ٹھہرنے کے بارے میں سوال و جواب ہو رہا ہے اور اگر اسے زیر بحث آیات کے لیے قرینہ قرار دیں تو یہاں کا مفہوم بھی برزخ میں ٹھہرنا ہوگا۔ لیکن جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں زیر بحث آیات میں ایسے (مقیہ ما علیہ اگلے صفحہ پر)

لیکن اس موازنے میں انہیں دنیاوی زندگی اس قدر کم دکھائی دے گی کہ وہ جواب میں کہیں گے ہم تو صرف ایک دن یا دن کا ایک حصہ ہی دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ (قالوا لبثنا ایوماً ولبعض لیوم)۔

درحقیقت دنیا کی لمبی عمریں بھی حیاتِ اخروی کے مقابلے میں ایک زودگذر کھلے کی مانند ہیں۔ کیونکہ وہاں کی نعمتیں بھی جاودانی ہیں اور سزائیں بھی لامحدود۔

اپنی بات پر زور دینے کے لیے یا زیادہ دقیق جواب کے طور پر مزید کہیں گے: خدا نذا! ان سے پوچھ لے کہ ہر اچھی طرح حساب و کتاب کر سکتے ہیں اور عداوتِ شرا کا ایک دوسرے سے موازنہ کر سکتے ہیں (فمنزل العاقین)۔

ہو سکتا ہے "عاقین" (شمار کرنے والے)۔ سے مراد فرشتے ہوں کہ جو انسانی عمرا اور اعمال کا بہت باریک بینی سے در تفصیلی حساب رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس حساب کو شخص سے بہتر جانتے ہیں۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ سزائیں کے طور پر فرمائے گا: جی ہاں! تم دنیا میں بہت کم مدت ہی ٹھہرے ہو۔ اگر تم جانی بیتے (قال ان لبثتم الا قلیلاً لوانکم کنتم تعلمون)۔

واقعا وہ اسی روز اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ دنیاوی زندگی حیاتِ اخروی کے مقابلے میں ایک دن یا ایک گھڑی سے زیادہ نہیں لیکن جب وہ اس جہان میں تھے تو ان کی فکر و نظر پر غفلت و غرور کے ایسے پردے پڑے تھے کہ وہ دنیا کو جاودانی اور آخرت کا خواب و خیال یا اوصاف کا وعدہ خیال کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جی ہاں! اگر تم اس نسبت کو دنیا ہی میں پا لیتے کہ جسے آخرت میں پالو گے تو اسی دنیا میں تم با معرفت ہو جاتے۔ لہ

اگلی آیت میں ان لوگوں سے ایک اور بہت مؤخر سبق آموز اور بیدار کنی حوالے سے بات کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، حسبہ استماخلفناکم عبثاً وانکم الینا لاترجعون)۔

اس مؤخر اور پُر معنی جملے میں قیامت، حساب و کتاب اور جزائے اعمال کے لیے ایک مضبوط دلیل پیش کی گئی ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر سچ سچ قیامت نہیں ہے تو دنیاوی زندگی عبث اور فضول ہے۔ کیونکہ اس جہان کی زندگی۔ اپنی تمام تر مشکلات کے ساتھ اور اس کے لیے خدا کی طرف سے بنائے گئے، تمام پروگراموں اور پورے نظام کے ساتھ

دیکھنے سمجھنا (ما شیئہ) زیادہ قوی قرآنی موجود ہیں کہ جو نشانہ ہی کرتے ہیں کہ یہاں سوال و جواب ہیں ٹھہرنے سے مراد ہوتے۔

لہ جو کچھ ہم نے سطور بالا میں کہا ہے اس کے مطابق اس آیت میں "سو" شرط ہے اور ایک جملہ مقدم ہے اور مجہولِ مزید جملوں بننا ہے۔

لوانکم کنتم تعلمون، علمتم انکم ما لبثتم الا قلیلاً۔

لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ "سو" یہاں پر "لیست" کے معنی میں ہے۔ اس لحاظ سے جملے کا یہ معنی ہوگا۔

اے کاش! تم اس بات کو دنیا میں جانتے لیتے؟

اگر صرف اتنی چندوں سے تو بہت ہی فضول اور بے معنی ہے۔ اس سلسلے میں چند اہم نکات کے زیرِ ملاحظہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔

نیز خلقت کا بحث۔ پھر اہم بات ہے اور اس کے لیے حکم و نازل کی ضرورت ہے۔ لہذا اگلی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے: وہ شہ کہ جو خدا نے ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے اور وہ عرشِ کریم کا مددگار ہے اور وہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کا مستحق و بے کار پیدا کرتا۔ (فتعالی اللہ الملک الحق لا اللہ الا هو رب العرش المتعبد)۔

درحقیقت فضول سے مقصد کام تو وہ کرتا ہے کہ جو جاہل، ناقول یا ذاتی طور پر باطل اور فضول ہو لیکن وہ خدا کے جس میں کمال کی تمام صفات ہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ "اللہ" وہ خدا ہے کہ جو تمام عالم ہستی کا فرماں روا اور مالک ہے (الملک)

وہ خدا کچھ محتاج ہے اور اسے سوا جس سے کوئی چیز صادر نہیں ہوتی۔ (الحق) کیسے ممکن ہے کہ خلقت بے مقصد و عبث ہو۔ اور اگر کسی کو یہ خیال ہو، تو اسے مقصد تک پہنچنے سے باز رکھتا ہے تو یہی غلط ہے۔ کیونکہ لا الہ الا

ہو۔ اس خیال کی نفی بہت زیادہ ہے، نہ اس کے سوا خدا ہے ہی نہیں کہ جو اس کی راہ میں حائل ہو سکے اور "رب العرش الکبریٰ" کہہ کر جو بہت خدا کے یہ سب در تکمیل کی گئی ہے۔ اس کا مفہوم ہے "مالک مصلح" اور یہ جملہ عالم ہستی کے با مقصد ہونے کو مزید منہمک کرتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ لفظ اللہ: تو خدا کی تمام صفات کمال کی طرف اجمالی اشارہ ہے۔ ذکر کرنے کے علاوہ اس آیت میں اس کی چار صفات کو صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔

- ۱- خدا کی مالکیت و حاکمیت
- ۲- اس کے وجود کی تعاقبیت
- ۳- اس کا لا شریک ہونا
- ۴- اس کا مقام ربوبیت

اور یہ تمام صفات اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا اور اس نے دنیا اور انسانوں کو فضول و عبث پیدا نہیں کیا۔

جیسا کہ ہم قبل ازیں کہہ چکے ہیں کہ "عرش" تمام جہان ہستی کی طرف اشارہ ہے کہ جو درحقیقت حکومت الہی کے ماتحت ہے کیونکہ باعتبار خلقت "عرش" بلند پایوں والے تخت کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ خصوصاً صاحب اقتدار کے تخت حکومت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گو یہ تفسیر یہاں حکومت الہی کی قلم رو کی طرف اشارہ ہے)

قرآن مجید میں لفظ "عرش" کا مفہوم کیا ہے؟ اس سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نور جلد ۳ میں سورہ

عرات کی آیت ۵۴ کے ذیل میں رجوع کیجئے۔

اسی سوال رہ گیا کہ "عرش" کی صفت "کریم" کیوں ذکر ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل لفظ "کریم" کا معنی ہے شریف، فائدہ مند، عمدہ اور اچھا اور عرش الہی جو ان صفات کا حامل ہے۔ اس لیے اسے "کریم" کہا گیا ہے۔ اس سلسلے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ لفظ "کریم" ہمیشہ کس عاقل و مجرب مثلاً خدا اور انسانوں کے لیے ہی استعمال نہیں، بلکہ عربی زبان میں اس کے علاوہ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

چنانچہ سورہ حج کی آیت ۵۰ میں صالح مومنین کے بارے میں بولا گیا ہے۔

لہم مغفرة و رزقاً کثیراً
ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم (پُر برکت روزی) ہے۔

جیسا کہ راغب نے مفردات میں کہا ہے۔ یہ صفت اکم اہم نیکوں اور خوبیوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ نسبت اہم مواقع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

موت زندگی کا خاتمہ نہیں

ہم کہہ چکے ہیں کہ قیامت کی بحث میں ایک دوسرے عالم کے وجود کے لیے ایک دلیل خدا ہی عالم کے نظام کا مطالعہ ہے۔ بالفاظ دیگر یہ "نشأۃ اولیٰ" گواہی دیتی ہے کہ اس کے بعد نشأۃ آخریٰ بھی ہے۔

یہاں ہم اس سلسلے میں کچھ مزید وضاحت ضروری سمجھتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں جہاں خلقت بہت عظیم ہی ہے اور نظم بھی، ہر لحاظ سے یہ عالم نہایت پر شکوہ اور تعجب انگیز ہے اس نکات کے سوا اس قدر ہیں کہ عظیم ماسندان اور دانش در متعارف ہیں کہ انسان کی تمام معلومات ایک ضخیم کتاب کے مقابلے کا ایک چھوٹے سے صفحے کی مانند ہیں۔ بلکہ اس کائنات کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ درحقیقت اس کتاب کا الف ب ہے۔

اس عالم کی ہر ایک عظیم گلیکسی کی اب ستاروں پر مشتمل ہے اور ان گلیکسوں کی تعداد اور ایک دوسرے سے فاصلہ قدر زیادہ ہے کہ روشنی کی رفتار کی بنیاد پر بھی اس کا حساب بہت مشکل ہے، جبکہ روشنی کی رفتار تین لاکھ کلو میٹر فی گھنٹہ ہے۔

اس جہان کی ایک چھوٹی سے چھوٹی کائنات کی ساخت میں جو نظم اور شعور استعمال ہوا ہے۔ وہی ہے کہ اس جہان عظیم کائنات میں نظر آتا ہے۔ انسان کو ہم اس کائنات کے کامل ترین موجود کے طور پر پہچانتے ہیں۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس جہان کا شاہکار ہے۔

دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں۔ جسے عالم ہستی کا شاہکار سمجھا گیا ہے۔ یعنی انسان اپنی اس مختصر عمر میں کس قسم کی پیشانیوں سے لگا پڑا ہوتا ہے۔ ایسی ہیچین گزریں پاتا کہ جوانی کا طوفانی اند بیجان انگیز دور آہنچا ہے اور اچھی جوانی کی بار قدم

برائیاں پائی کر بڑھاپے کا قابل روم دورا پہنچتا ہے۔

کیا یہ بات قابل یقین ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اس کا شاہکار یہ انسان جس اور کے لیے ہو جس میں مقصد ہو کہ یہ انسان اس عالم میں رنج و تکلیف کے یہ تین درگزارے، کھائے، پیئے، لباس پہنے، سوئے جائے اور پھر ختم ہو جائے اور سب کچھ اپنے انجام کو پہنچ جائے؟

اگر سچ ایسا ہی ہو تو کیا یہ خلقت مہمل اور فضول نہیں ہے۔ کیا کوئی مائل اس سارے نظام اور اتنی عظیم کائنات کو اس معمولی سے ہدف کے لیے قائم کر سکتا ہے۔

فرض کریں کئی مین سال انسان اس دنیا میں باقی رہے اور کئی نسلیں یکے بعد دیگرے آئیں اور جائیں، سائنس علوم اس قدر ترقی کریں۔ کہ انسان کو بہترین غذا، لباس، مکان اور دیگر نہایت اعلیٰ سہولیات حاصل ہو جائیں۔ لیکن کیا یہ کھانا، پینا پیننا سونا اور جاگنا اتنی قدر قیمت رکھتا ہے کہ اس کے لیے الہی کائنات پیدا کی جائے؟

لہذا اگر اس عظیم کائنات ہی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے یہ دنیا ایک زیادہ وسیع دنیا کے لیے ایک تہیہ ہے۔ ایسی وسیع دنیا کہ جو با دانی درائی ہے۔ ایسے عالم کا وجود ہی ہماری زندگی کو کوئی مفہم مل سکتا ہے اور اسے فضول ہونے سے بچا سکتا ہے۔

لہذا کوئی عجیب بات نہیں بلکہ مادہ پرست فلسفی کہ جو قیامت اور دوسرے جہان پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ اس عالم کو بے مقصد سمجھیں اور واقف اگر ہم بھی ایسے عالم پر ایمان نہ رکھتے ہوتے تو ہم بھی ان کے ہم آواز ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر موت ہی انسان کا انجام اور خاتمہ ہوتا تو خلقت عالم بے مقصد ہوتی۔ اسی لیے سورہ واقعہ کی آیت ۶۲ میں ہے۔

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولٰٓئِیَ فِلسولاً تَذَكَّرُونَ

تم نے اس نشاۃ الاولیٰ اور عالم کے اس دور اول کو دیکھا تو کیوں متوجہ نہیں ہوتے ہو اور اس کے بعد کے عالم پر ایمان نہیں لاتے ہو۔

۱۱۷- وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لَا فَنَانَمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ط إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ۝

۱۱۸- وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ۝

ترجمہ

۱۱۷- اور جو شخص خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا۔ یقیناً اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہوگی۔ اس کا حساب تمہارے رب کے پاس ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ کافر کامیاب نہ ہوں گے۔

۱۱۸- اور کہہ دے: پروردگار! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔

تفسیر

کامیاب اور ناکام

گذشتہ آیتوں میں معاد اور صفات الہی کے بارے میں گفت گو تھی۔

اب زیر بحث پہلی آیت میں توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی کی گئی ہے اور معاد کا ذکر کر کے جلدی بحث کو کھلایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جو شخص خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کے طور پر پکارتا ہے۔ یقیناً اس کے پاس اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے (ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابہ عند

رہے، لہ

جی ہاں مشرکین کا گذارہ صرف دعوے پر ہے۔ بڑوں کی انہی تقلید یا ایسی ہی فضول دے بنیاد باتیں ان کا سہارا ہیں۔ ان واضح دلائل کے باوجود وہ معاد کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن مشرک کو باوجود کوئی دلیل نہ ہونے کے قبول کیے ہوتے ہیں۔ یقیناً خداوند عالم ایسے لوگوں سے حساب ضرور لے گا کہ جنہوں نے محکم عقل کو ٹھکرا دیا ہے اور جان بوجھ کر شرک کی جھول سیلوں میں سرگرداں ہیں۔
آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: "کا فرؤگ کا میاب نہیں ہوں گے" اور ان کا انجام اس خدائی حساب ہی واضح ہو جائے گا۔ (ان شاء اللہ العالیین)

کیا علم ہے کہ اس سورت کا آغاز "قد افلح المؤمنون" سے ہوا ہے۔ اور اس کی بحث "لا یفیلح الکافرین" پر ختم ہو رہی ہے اور یہ ہے مومنین اور کافرین کی زندگی کی اول تا آخر منظر کشی۔
اس سورہ شریفہ کی آخری آیت میں رُوئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے ایک عمومی نتیجہ کے طور پر ارشاد ہوتا ہے۔ کہہ دے: پروردگارا! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور تو سب سے رحیم کرنے والا ہے (وقل رب اغفر وارحم وان انت خیر الراحمین)۔

اب جب کہ ایک گروہ مشرک کی بے راہ روی میں سرگرداں ہے اور ایک جماعت ظلم و ستم میں گرفتار ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے تیش اس کے لطف و کرم کی پناہ میں دے دے اور اس سے بخشش طلب کر لیں یعنی بات ہے کہ خطاب اگرچہ پیغمبر اکرم سے ہے مگر یہ محکم مومنین کے لیے ہیں۔
ایک روایت میں ہے۔

اس سورت کی ابتداء اور انتہاء عرشیں الہی کے خزانوں میں سے ہے۔ جو شخص اس کی ابتدائی تین آیتوں پر عمل کرے گا اور آخری چار آیتوں سے نصیحت حاصل کرے گا وہ اہل نجات و نلالج میں سے ہوگا۔
بعید نہیں کہ پہلی تینوں آیتوں سے مراد "قد افلح المؤمنون" کے بعد آنے والی آیات ہوں کہ جن میں سے ایک نماز میں شروع کی دعوت دیتی ہے، دوسری ہر قسم کے بے ہودہ کام سے پرہیز کی طرف بلاتی ہے۔ اور تیسری

لہ بعض مفسرین "میدع مع اللہ" میں جو شرط ہے۔ "فانتما حسابہ عند ربہ" کو اس کی جزا سمجھتے ہیں اور لا برہان لہ" کو شرط و جزا کے درمیان جملہ مترادف قرار دیتے ہیں۔ لیکن بعض دیگر مفسرین "لا برہان لہ" کو جزائے خرد سمجھتے ہیں۔ "انتما حسابہ" کو تفریح قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ احتمال ہونی زبان کے قواعد سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مواقع پر جزا پر "خاتہ ہونا چاہیے۔ یعنی "لا برہان لہ" ہونا چاہیے۔

یعنی نئے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جملہ صفت یا عمل ہے۔
لیکن۔ پہلا احتمال زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔
تہ تفسیر فخر الرازی، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

ادائے زکوٰۃ پر ابھارتی ہے۔ ان میں سے ایک انسان کا خدا سے رابطہ قائم کرتی ہے، دوسری اسے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتی ہے اور تیسری اس کا تعلق مخلوق خدا سے استوار کرتی ہے۔ نیز ممکن ہے آخری چار آیتوں سے آیت ۱۱۵ کے بعد کی آیات مراد ہوں کہ جن میں کائنات کے فضول زہونے کا ذکر ہے، معاد قیامت کا تذکرہ ہے، توحید کا ذکر ہے اور پھر انقطاع الی اللہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

بائرا لہما! ان مومنین کے صدقے کہ جن سے تو نے اس سورہ میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے کہ جن کے سردار رسول اللہ اور ان کے اہل بیت ہیں۔ ہمیں ان کی صف میں سے قرار دے اور فلاح کا نام ہمارے نام بھی رکھ دے

خداوند! ہم پر اپنی مغفرت و رحمت نازل فرما کہ تو رحم الراحمین ہے۔
پروردگارا! ہم سب کی عاقبت بخیر فرما اور ہر قسم کی لغزش و انحراف سے محفوظ رکھ۔
اللہ علی کل شئی قدير

۲۵ محرم الحرام ۱۴۰۲ء کی شب

سورہ مؤمنون اختتام کو پہنچی

سورہ نور کی فضیلت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،

امن قرء سورۃ نور اعطی من الاجر عشر حسنات بعد دکل مؤمنۃ ومؤمن
فیما مضی و فیما بقی۔

جو شخص سورہ نور کو پڑھے اور اس کے مطالب و احکام کو اپنی زندگی پر منطبق کرے، اللہ اُسے تمام
گزشتہ و آئندہ مومنات اور مؤمنین کی تعداد کے برابر دس نیکیاں بطور اجر دے گا۔

ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

حصنوا اموالکم و فروجکم بقلوۃ سورۃ نور و حصنوا بیہا نساءکم، فان من امن
قبلاً نہاف کل یوم او فی کل لیلۃ لہ یزن احد من اہلیتہ ابدًا حتی یموت

سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے اپنا مال نعت ہونے سے بچاؤ، اپنا دامن بے عفتی سے آلودہ ہونے
سے محفوظ رکھو اور اپنی خواتین کو اس کے احکام کے زیر سایہ انحرافات سے بچاؤ کیونکہ جو شخص ہر روز
یہ شب ہمیشہ اس کی تلاوت کرے گا اس کے خاندان میں سے کوئی شخص آخر عمر تک خلاف عفت کام
میں مبتلا نہیں ہوگا۔

اگر ہم سورہ نور کے مضامین پر توجہ رکھیں تو دیکھیں گے کہ وہ طرح طرح کے موثر طریقوں سے راہِ عفت سے انحراف کے
عوامل کے خلاف جہاد کرتی ہے۔ اسی سے مندرجہ بالا حدیث کا اصلی نکتہ اور عملی مفہوم واضح ہوتا ہے۔

سورہ نور کے مضامین

اس سورت کو درحقیقت پاکدامنی و عفت کی اور جنسی بے راہ رویوں کے خلاف جہاد کی سورت قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ اس
میں مسائشے و تہنی انحرافات سے پاک رکھنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں، مختلف حوالوں سے گفتگو کی گئی ہے۔

اس سلسلے میں اس کے مضامین کو مندرجہ ذیل مختلف مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے،

پہلا مرحلہ: یہ مرحلہ زانی عورت اور زانی مرد کی مناسک کے بارے میں ہے۔ یہ مناسک سورت کی دوسری آیت میں بڑی قطعی
اور صحیح صورت میں ذکر کی گئی ہے۔

دوسرا مرحلہ: اس مرحلے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس شدید حد کو جاری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اسلام کے فضائل
قرآنی اور اصولوں کے لحاظ سے اس مناسک کے اجراء کے لیے نہایت سخت شرائط معین کی گئی ہیں۔ کوئی غیر مرد کسی عورت پر زنا کا اہتمام

لئے تو اس کے لیے چار گروہوں کی شرط ہے اور اگر مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے تو اس کے لیے "عنان" کا قازن ہے جس کی تفصیل منقریب بیان کی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے اور اسلامی عدالت میں اپنے اس الزام کو ثابت نہ کر سکے تو خود اسے سخت سزا مل سکتا ہے۔ اگر وہ یہ سزا سزا نہ دے گا تو پانچ میں سے چار حصوں کے برابر ہوگی، یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کسی پر الزام لگا کر اسے آسانی سے اسلامی سزا دلا سکتا ہے بلکہ اسے معلوم ہوتا چاہیے کہ اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کے برعکس خود وہ مستوجب سزا ہوگا۔

اسی مناسبت سے "انک" کا مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی پر نہمت کا ہے قرآن نے اس واقعہ کو بڑی شدت سے ذکر کیا ہے تاکہ یہ امر پوری طرح واضح ہو جائے کہ پاکباز افراد پر الزام لگانا اور اسے شہرت دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔

تیسرا مرحلہ : اس مرحلے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلام صرف گناہ کا کوئی سزا دے دینے پر قناعت نہیں کرتا بلکہ جنسی بے راہ روی کو روکنے کے لیے کئی طرح کے اقدامات کرتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کو دونوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے آنکھیں نہ لڑائیں۔ اسی سلسلے میں عورتوں کے لیے پردے کا تفصیلی حکم بیان کیا گیا ہے کیونکہ باہم آنکھیں لڑانا اور بے پردگی جنسی انحرافات کے اہم عامل ہیں اور جب تک ان دونوں کا خاتمہ نہ ہو جائے بے حیائی اور بے ہمتی معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتی۔

چوتھا مرحلہ : اس مرحلے میں محبت کے منافی اعمال سے بچنے کے لیے شادی بیاہ کا آسان حکم صادر کیا گیا ہے تاکہ شرعی طریقے سے انسان کی جنسی ضروریات پوری کر کے اسے غیر شرعی طریقوں سے بچایا جاسکے۔

پانچواں مرحلہ : اس مرحلے میں اسی حوالے سے کچھ آداب معاشرت بیان کیے گئے ہیں اور ماں باپ کے حوالے سے اولاد کے لیے کچھ تربیتی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ خاص اوقات میں کہ جب احتمال ہوتا ہے کہ میاں بیوی باہم جھگڑتے ہیں بھول گئے، اولاد سے کہا گیا ہے کہ اجازت لینے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوں تاکہ ان کی فکر انحراف کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی مناسبت سے خانگی زندگی کے بارے میں کچھ دیگر آداب کا بھی ذکر ہے اگرچہ وہ جنسی مسائل سے مربوط نہیں ہیں۔

چھٹا مرحلہ : اس مرحلے میں توحید اور مبداء و معاد سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر ہے نیز رسول اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ذکر ہے کیونکہ تمام عملی و اخلاقی احکام کی جڑی مبداء و معاد اور حقیقتِ نبوت پر ایمان ہے اور جب تک یہ جڑ نہ ہو شاخ درگ اور پھل پھول پیدا نہیں ہو سکتے۔

ضمنی طور پر ایمان و عمل صالح سے مربوط گفتگو کی مناسبت سے نیک کردار مومنین کی عالمی حکومت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور اسلام کے کچھ دیگر احکام کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے۔ اس طرح سے یہ سورت مجزی طور پر ایک جامع اور کامل پروگرام پر مشتمل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سُوْرَةُ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا آيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

۲۔ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

۳۔ اَلزَّانِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۗ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحَرِّمَ ذٰلِكَ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

۱۔ یہ وہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور واجب کیا ہے اور اس میں ہم نے آیاتِ بینات نازل کی ہیں کہ شاید تم سبق لو۔

۲۔ زانی عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ اور اگر تم خطا اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو دینِ خدا کے معاملے میں ہرگز ترس (اور جھوٹی محبت) تمہیں دامن گیر نہ ہو اور ان دونوں کی سزا کے وقت کچھ مومنین کو مشاہدے کے لئے ہونا چاہیئے۔

۳۔ زانی مرد و عورت زانی یا مشرک عورت سے نکاح کرتا ہے اور زانی عورت صرف زانی یا مشرک مرد سے نکاح کرتی ہے اور یہ کام مومنین پر حرام کیا گیا ہے۔

تفسیر

زانی مرد اور زانی عورت کی سزا

ہم جانتے ہیں کہ آیت لور کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ لور ہے اور یہ آیت نہایت جاذبِ نظر ہے لیکن اس سے قطع نظر اس سورہ کے مضامین و مطالب ایک خاص قرآنیات کے حامل ہیں۔ یہ سورت انسانوں کو، انسان کے خاندانوں کو اور عورت و مرد کو پاکدامنی کا نور عطا کرتی ہے، زبان و کلام کو تقویٰ و صداقت کا نور بخشی ہے، اولوں کو نور توحید و خدا پرستی اور قیامت پر ایمان سے منور کرتی ہے اور پیغمبر اکرم کی دعوت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نورانی درس دیتی ہے۔

اس سورت کی پہلی آیت درحقیقت اس کے تمام مطالب کی طرف اجمالی اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے: یہ وہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور واجب کیا اور اس میں ہم نے آیات بیانات نازل کیں کہ شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ انزلناھا و فرضناھا وانزلناھنہا آیات بیانات لعلکم تذكرو۔

”سورہ“ ”سور“ کے ماوہ سے، کسی عمارت کی بندی کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں یہ ان بند و لوہاروں کے معنی میں استعمال ہونے لگا جو گزشتہ زمانے میں حملہ آوروں سے محفوظ رہنے کے لیے بنائی جاتی تھیں۔ یہ دیواریں چوبچو شرک و بیرونی علاقے سے جدا کر دیتی تھیں اس لیے رفتہ رفتہ یہ لفظ کسی چیز کے ٹکڑے اور حصے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اسی طرح قرآن کے ایک ایسے ٹکڑے اور حصے کو بھی ”سورہ“ کہا جاتا ہے کہ جو بانی ماندہ سے جدا ہوتا ہے۔

بعض اہل لغت نے بھی کہا ہے کہ ”سورہ“ خوبصورت اور بلند عمارت کو کہا جاتا ہے اور ایک عظیم عمارت کے مختلف حصوں کو بھی ”سورہ“ کہتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن کے مختلف حصوں کو جو ایک دوسرے سے جلا ہیں، اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے۔ بہر حال یہ تعبیر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس سورت کے تمام مطالب بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں چاہے وہ عقائد ہوں، آداب معاشرت ہوں یا احکام ہوں۔

خصوصاً یہاں لفظ ”فرضناھا“ ہم نے اسے فرض قرار دیا ہے، استعمال کیا گیا ہے اور ”فرض“ کا معنی یقین اور ”قطع“ ہے۔ اس لفظ سے بھی مذکورہ امر پر تاکید ہوتی ہے۔

”آیات بیانات“ کی تعبیر ہو سکتا ہے توحید و مبادی و مواد اور عورت جیسے حقائق کی طرف اشارہ ہو کہ جن کا ذکر اس سورت میں آیا ہے جیکہ ”فرضنا“ ان احکام و قوانین کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ بالفاظ دیگر ایک لفظ عقائد کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرا احکام کی طرف۔

”لعلکم تذكرو“ (شاید تم نصیحت حاصل کرو)۔ یہ جملہ ایک بار پھر اس حقیقت کا ترجمان ہے کہ اسلام کے تمام

جسے عقائد اور عملی پروگراموں کی جڑ انسانی فطرت کے اندر جوڑ دے ہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر ایک تم کا تذکرہ اور یاد دہانی ہے۔

اس عمری اور کئی بیان کے بعد زانی عورت اور زانی مرد کے بارے میں پہلا طبعی اور حتمی قانون بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، زانی عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو سوکڑے لگاؤ (الزانیۃ والزانی فاجدوا کل واحد منهما ما لہ جلد۱)۔

مزید تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: اس خدائی حد کا اجراء کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے، اگر تم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور لا تاخذکم جہما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔

اس خدائی سزا سے مکمل نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آیت کے اہتمام پر ایک اور نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: مومنین کا ایک گروہ حد جاری ہوتے وقت مشاہدے کے لیے موجود ہونا چاہیے (ولیشہد عدا بہما طائفۃ من المؤمنین)۔

یہ آیت دراصل ان تین احکام پر مشتمل ہے:

(۱) زانی عورتوں اور زانی مردوں کی سزا (زنا سے ملو اس مرد اور عورت کا آپس میں منہی ملاپ ہے کہ جو آپس میں شادی نہیں کر جس کے لیے کوئی شرعی جواز موجود نہیں)۔

(۲) اس امر کی تاکید کہ اس سزا کے اجراء کے لیے ہرگز ترس اور بے عمل نرمی کے احساسات نہیں ہونے چاہئیں کیونکہ ایسے ترس اور نرمی کا نتیجہ معاشرے کی آلودگی اور ترویجِ گناہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ البتہ ایسے احساسات کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے اللہ اور روزِ جزا پر ایمان کا ذکر کیا ہے کیونکہ مبادی و معاد پر ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ کے فرمان کے سامنے کامل تسلیم خم کرے۔ خلاصے حکیم پر ایمان لانا اس امر کا سبب بنتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے ہر حکم کا کوئی فلسفہ ہے اور اس میں کوئی حکمت پر مشیدہ ہے اور وہ بلاوجہ نہیں ہے جبکہ معاد پر ایمان رکھنا سبب بنتا ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی غلطیوں کا جواب دینا ہوگا۔

اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عمدہ حدیث نقل کی گئی ہے اس کی طرف توجہ ضروری ہے آپ فرماتے ہیں:

یؤتی بوال نقص من الحد سوطاً فیقال لہ لہ فعلت ذاک؟

فیقول: رحمة لمبادک،

فیقال لہ انت ارحم بہم منی؟

فیؤمر بہ الی النار، ویؤتی بومن زاد سوط

فیقال لہ: لہ فعلت ذاک؟

فیقول: لینتہوا عن معاصیک!

فیقول انت احکم بہ منی؟

فیقول مرہبہ الحب النار

روز قیامت اس حکام اور قاضی کو جس نے کسی خدائی حدیث سے کم کیا ہو گا میدان محشر میں پیش کیا جائے گا اور اُس سے کہا جائے گا: تو نے ایسا کیوں کیا؟

وہ کہے گا: تیرے بندوں پر رحم اور مہربانی کرتے ہوئے۔

پر دروگارا اُس سے کہے گا: کیا تو اُن کے لیے مجھ سے زیادہ مہربان تھا؟

اس کے ساتھ ہی حکم ہو گا کہ اسے آتش دوزخ میں ڈال دو۔

اس کے بعد ایک اور کو لایا جائے گا جس نے خدائی حد سے ایک تازیانہ زیادہ کیا ہو گا۔

اس سے کہا جائے گا: تو نے ایسا کیوں کیا؟

وہ جواب میں کہے گا: تاکہ تیرے بند سے تیری نافرمانی سے رُک جائیں۔

اللہ فرمائے گا: کیا تو مجھ سے زیادہ آگاہ اور حکیم تھا؟

پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی آتش جہنم میں لے جاؤ۔

(۳۱) تیسرا حکم یہ ہے کہ حد جاری کرتے ہوئے کچھ مہینے موجود ہوں کیونکہ اس سزا کا صرف یہ مقصد نہیں کہ گنہگار کو عبرت حاصل ہو

بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی سزا دوسروں کے لیے بھی درس عبرت ہو۔

انسانی معاشرے کی تشکیل اور بناوٹ سے یہ بات عیاں ہے کہ اخلاق یا ریتاں صرف ایک شخص ہی میں موجود نہیں رہتیں بلکہ معاشرے کی طرف بھی سرایت کرتی ہیں لہذا معاشرے کی نظیر کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح گناہ بر ملا ہوا ہے سزا بھی بر ملا ہو۔

اس گفتگو سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ اسلام ایک شخص کی عزت دوسروں کے سامنے برباد ہونے کی اجازت

کیوں دیتا ہے کیونکہ جب تک گناہ واضح نہ ہو اور مسئلہ اسلامی عدالت تک نہ پہنچے اللہ کہ جو ہر سزا کا ایوب شہ ہے پر وہ درمی پرمانی

نہیں ہے لیکن جرم ثابت ہو جانے، راز کھل جانے، معاشرے کے آلودہ ہو جانے اور گناہ کو عمومی چیز سمجھے جانے کے بعد سزا کی

صورت میں ملنا چاہیے کہ گناہ کے منفی اثرات مٹ جائیں اور گناہ کی بڑائی کا احساس اسی طرح لٹ جائے۔

اصولی طور پر ایک صحیح و سالم معاشرے میں قانون کی خلاف ورزی کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ مسلم ہے کہ اگر خلاف ورزی کا ٹکڑا

ہو تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور اس کی اہمیت کا احساس تبھی اجاگر ہو گا اگر خلاف ورزی کرنے والوں کو کھلے بندوں سزا دی جائے۔

یہ بات بھی طوطا نظر رہے کہ بعض لوگوں کی نظر میں بدنی سزا سے زیادہ اہم ان کی حیثیت و اکبر ہے اور سزا کا کھلے بندوں ہونا

ہی ان کی سرکش ہوا ہوس کے راستے میں بند باندھ دے گا۔

زیر بحث آیت میں چونکہ لانی عورت اور لانی مرد کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے اس لیے اسی مناسبت سے ایک

سوال سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسی عورتوں سے شادی کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔

تیسری آیت میں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: لانی مرد سوائے لانی یا مشرک عورت کے شادی نہیں کرتا جیسا کہ لانی عورت سوائے لانی یا مشرک مرد کے کسی سے یا وہیں کرتی لانی لایسکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لایسکحہا الا زان او مشرک۔ اور یہ کام مہینے پر حرام کیا گیا ہے (وحرر ذلک علی المؤمنین)۔

یہ آیت ایک حکم الہی بیان کرتی ہے یا یہ ایک خارجی مملکت کی خبر ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔

بعض کا نظریہ ہے کہ یہ آیت صرف ایک معنی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ آلودہ دامن افراد ہمیشہ ناپاک افراد کے پیچھے ہی جاتے ہیں اور بقوسے

ع کند ہم جنس با ہم جنس پرواز

لیکن با ایمان اور پاک افراد ہرگز آلودہ دامن اور ناپاک افراد کو جنون سا متھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور انہیں اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے ہیں۔

آیت کا ظاہری معنی اسی تفسیر کا شاید ہے کہ یہ آیت "جل خیر" کی صورت میں ہے۔

البتہ بعض دیگر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت ایک خدائی حکم بیان کر رہی ہے اور خصوصیت سے اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان لانی عورتوں اور مردوں سے شادی بیاہ سے اجتناب کریں کیونکہ سماجی بیلڈوں کی طرح عموماً اخلاقی بیماریاں بھی منتدی ہوتی ہیں اور ایک سے دوسرے میں سرایت کر جاتی ہیں جبکہ اس سے قطع نظر ایسے رشتے یا کلامن افراد کے لیے ننگ و مار کا بھی باعث ہیں۔ علاوہ ازیں ایسی اولاد جو مشکوک اور اندازہ دامنوں میں پرورش پاتے اس کا مستقبل محفوظ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس بناء پر اسلام نے ایسے رشتوں سے منع کیا ہے۔

اس تفسیر کے لیے یہ جملہ ثابت ہے:

وحرر ذلک علی المؤمنین

اس میں حرام قرار دیے جانے کی تعمیر موجود ہے۔

اس تفسیر کے لیے دوسرا شاہد وہ بہت سی روایات ہیں جو اس سلسلے میں پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان کے مطابق یہ آیت ایک حکم بیان کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ بعض عظیم مفسرین نے اس آیت کے لیے یہ شان نزول بھی لکھی ہے:

ام نہول دور جاہلیت میں ایک مشرک بدکار عورت تھی۔ یہاں تک کہ اُس نے اپنی علامت اور پہچان کے

طور پر اپنے گھر کے دروازے پر ایک جھنڈا بھی گاڑ رکھا تھا۔ ایک مسلمان نے اُس سے شادی کرنے

کے لیے رسول اللہ سے اجازت چاہی تو یہ آیت نازل ہوئی، اس میں اس کے تقاضے کا جواب

دیا گیا۔

ایک اور حدیث امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ:

ملہ بیع ابیان زیر بحث آیت کے ذیل میں نیز تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے ذیل میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔

یہ آیت ان مردوں اور عورتوں کے بارے میں ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں زنا سے آلودہ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان سے شادی بیاہ کرنے سے منع کیا نیز یہ حکم آج بھی باقی ہے کہ جو شخص اس عمل کی انجام دہی میں مشغول ہو اس پر اللہ کی حد جاری ہرنا چاہیے اس سے اس وقت تک شادی بیاہ نہیں ہرنا چاہیے جب تک اس کی توبہ ثابت نہ ہو جائے۔

اس جگہ کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ بہت سے احکام "جلد تہذیب" کی صورت میں بیان ہوئے ہیں اور ضروری نہیں کہ احکام الہی ہر "امر" اور "نہی" کے جملوں کی صورت میں ہوں۔

ضمناً توجہ رہے کہ مشرکین کا زنا میں پرہیز پر عطف و مصلحت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ یہ نہ کہ بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ زانی جب اس کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایمان سے دور ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

لا یزین الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن فانہ اذا فعل ذلك خلع عنه الایمان کخلع القميص۔

جب کوئی زانی اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہوتا اور اسی طرح جب کوئی چور چوری کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہوتا کیونکہ اس فعل کے ارتکاب کے وقت اس کے سینے سے ایمان نکال لیا جاتا ہے جیسے لباس بدن سے اتارا جاتا ہے۔

چند اہم نکات:

۱۔ وہ مواقع جہاں زانی کی سزا "موت" ہے؛ مذکورہ بالا آیت میں زنا کی حد سے متعلق ایک عام حکم ہے۔ زنا کے بارے میں بعض استثنائی احکام بھی ہیں مثلاً شادی شدہ عورت یا مرد کا زنا کرنا ثابت ہو جانے کی صورت میں اس کی سزا "موت" ہے۔ عرصن یا شادی شدہ مرد سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت رکھتا ہو اور عورت سے قربت اس کے اختیار میں بھی ہو۔ عرصن یا شادی شدہ عورت سے مراد وہ شہرہ دار عورت ہے جس کا مرد اس کے پاس رہتا ہو۔ جب بھی کسی کے لیے جنسی تسکین کی شرعی اور قانونی سہولت موجود ہو اگر وہ زنا کا مرتکب ہو تو اس کو سزا سے موت دی جائے گی۔ اس حکم کے نفاذ کی جلد شرائط اور تفصیلات فقہی کتب میں دیکھی جاسکتی ہیں اس کے علاوہ اپنی محرم اور دوسری محرموں کے ساتھ زنا کی سزا بھی موت ہے اسی طرح زنا بالجبر کی سزا بھی موت ہے۔

۲۔ البتہ بعض حالات ایسے بھی ہیں جن میں کوئی سے جلا وطنی اور دوسری سزائیں کا حکم سنایا جاتا ہے۔ ان کی تفصیلات فقہی کتب میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

ملہ مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ ۲۰۰ ص ۲ (مطبوعہ اسلام آباد ۱۳۸۸ھ) (جیسا کہ تفسیر نور الثقلین ج ۳ میں ۵۰۰ پر درج ہے۔)

۲۔ زانی عورت کا ذکر مرد سے پہلے کیوں؟ اس میں شک نہیں کہ فحاشی اور بے حیائی ہر شخص کے لیے باعث ذلت و رسوائی ہے مگر عورتوں کی طرف سے اس قبیلہ فعل کا ارتکاب زیادہ ذلت آمیز ہے کیونکہ وہ حیاء، شرم اور پردہ داری کی زیادہ حامل ہیں اور باوجود اس کے ان کا دامن عفت کو چاک کر دینا شدید بناوٹ و سرکشی کی علامت ہے۔

اس کے علاوہ اس فعل کا انجام گرجہ دونوں کے لیے بڑا ہے مگر عورتوں کے لیے زیادہ رسوا کن اور طہرناک ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ زنا کے سلسلے میں اکثر تحریک اپنی کی طرف سے ہوتی ہے اور اکثر مواقع پر اس کا اصلی محرک وہی ہوتی ہیں یہ اسباب مجبوری طور پر اس آیت میں مرد سے پہلے عورت کے ذکر کا سبب بنے ہیں۔ مگر صحابیان ایمان اور پاک دامن خواتین و حضرات کا معاملہ ان سے بالکل الگ تھلک ہے۔

۳۔ سزا لوگوں کی موجودگی میں کیوں؟ زیر بحث آیت کہ جو امر کی صورت میں ہے حد جاری ہوتے وقت کچھ مؤمنین کو موجودگی کو واجب قرار دیتی ہے لیکن کئے بغیر واضح ہے کہ قرآن نے سزا کے لیے اسے شرط قرار نہیں دیا کہ سزا عام لوگوں کے سامنے ہو بلکہ حالات اور مصلحت کے لحاظ سے تین یا اس سے زیادہ افراد کی موجودگی کافی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ قاضی اس امر کا فیصلہ کرے کہ حد جاری کرتے ہوئے کتنے افراد کی موجودگی ضروری ہے۔

اس حکم کا فلسفہ بھی واضح ہے کیونکہ:

اولاً۔ جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں ہر سزا سب کے لیے جس عبرت اور معاشرے کی تظہیر کا سبب ہے۔

ثانیاً۔ مجرم کی شہساری اسے آئندہ ارتکاب جرم سے روکے گی۔

ثالثاً۔ جب حد کچھ افراد کے سامنے جاری ہوگی تو قاضی یا حد جاری کرنے والوں پر کسی سازش، رشوت لینے، کوئی ترجیح دینے یا شکنجہ دینے وغیرہ کا الزام نہیں آسکے گا۔

رابعاً۔ حد جاری ہوتے وقت کچھ لوگوں کی موجودگی افراط اور زیادتی سے اجتناب کا باعث ہوگی۔

خامساً۔ ممکن ہے حد جاری ہونے کے بعد مجرم قاضی اور حد جاری کرنے والوں کے بارے میں غلط پراپیگنڈا کرے اور جھوٹے الزامات لگائے۔ اگر اس موقع پر کچھ لوگ موجود ہوں گے تو وہ حقیقت حال واضح کر کے اس کی تحریفی سرگرمیوں کو روک سکیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہو سکتے ہیں۔

۴۔ اس سے پہلے زانی کے لیے کیا سزا تھی؟ سورہ نساء کی آیت ۱۱۵ اور ۱۱۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نور میں زانی اور بکار مردوں اور عورتوں کے بارے میں حکم نازل ہونے سے پہلے شادی شدہ عورتوں کے لیے اس گناہ پر عر قید کی سزا تھی۔ ارشاد ہوتا ہے:

فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت

انہیں کورں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے۔

ملہ مجمع البیان کے نزدیک اجرائے حد کے وقت کچھ مؤمنین کا موجود ہونا واجب نہیں بلکہ سبب ہے حالانکہ ظاہر امر وہی ہے کہ استیجاب۔

لیکن نیر شادی شدہ کی صورت میں سزا اذیت کی صورت میں تھی،

فاذوہما

ان دونوں کو اذیت دو۔

لیکن اس اذیت کی مفاد میں نہ تھی بلکہ نیر بخت آیت میں ایک سو کوڑے سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ لہذا نیر بخت آیت میں محض کے بارے میں سزائے موت کا حکم عقیدہ کی جگہ پر ہے اور سو کوڑوں کا حکم اذیت کی حد میں کرنے کے لیے ہے۔

ازہرہ وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی دہری جلد میں سورہ نساء کی آیت ۱۵ اور ۱۶ کی تفسیر دیکھیے۔

۵۔ اجزائے حد میں کسی پیشی منوع ہے، اس میں شک نہیں کہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ کسی ایسے شخص کو سزا ملے اور احکام الہی جہاں تک اجازت دیتے ہیں معذور گور سے کام لیا جائے لیکن ثبوت جرم کے بعد سزا پر حتیٰ طور پر عمل کیا جانا چاہیے اور بے حقیقت احساسات و جذبات سے پرہیز کیا جانا چاہیے کہ جو تقاضا معاشرہ کے لیے نقصان دہ ہیں نیر بخت آیت میں اس کے لیے خاص طور پر "فی دین اللہ" کے الفاظ آئے ہیں یعنی جب حکم خدا کا ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی رقم میں خداوند رحمان درجہ سے بڑھ جائے۔

آیت میں ترس کھانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے اور ایسے موقع پر احساسات ترقم کے غلبے کا امکان زیادہ ہوتا ہے لیکن اس امر کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ سختی کے حامی ہوتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں یہ لوگ بھی حکم الہی کے راستے سے منحرف ہوتے ہیں اور انہیں بھی اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے اور خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے لیے بھی شدید سزا ہے۔

۶۔ زانی کے ساتھ شادی بیاہ کی حرمت کی شرائط: ہم کہہ چکے ہیں کہ نیر بخت آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ زانی مراد زانی عورت سے شادی بیاہ حرام ہے البتہ اسلامی روایات میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ حکم ایسے مردوں اور عورتوں کے بارے میں ہے جو اس کام کے لیے مشہور ہوں اور انہوں نے توبہ نہ کی ہو۔ لہذا اگر کوئی اس عمل کے ساتھ مشہور نہ ہو یا اس نے اپنے گذشتہ اعمال سے کٹا رہ کر کئی اختیار کر کے پاکیزہ اور باعفت زندگی گزارنے کا مقصد ارادہ کر لیا ہو اور اس کی توبہ کے عملی آثار دکھائی دیں تو پھر اس سے شادی بیاہ میں کوئی شرعی مانعت نہیں ہے اس صورت میں وہ زانی یا زانیہ کا مہدق نہیں رہتے اور گویا ایک حالت تھی جو ختم ہو گئی ہے لیکن پہلی صورت میں مانعت ہے اور آیت کی شان نزول بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

ایک معتبر حدیث کے مطابق مشہور فقیر زہرا نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا:

"الزانی لا ینکح الا زانیۃ....." اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟

امام نے فرمایا:

ھن نساء مشہورات بالزنا و رجال مشہورون بالزنا ، قد شہروا بالزنا و عرفوا بہ ، و الناس الیوم بذلک المنزل ، فمن اقیع علیہ حد الزنا ، او شہر بالزنا ، لعین یبغ لاحد ان یناکحہ حق یعرف منہ توبتہ

یہ آیت ان عورتوں اور مردوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو زنا میں مشہور تھے اور اس بیخ عمل کے حوالے سے سچا پانے جاتے تھے۔ آج بھی اسی طرح ہیں۔ جس شخص پر زنا کی حد جاری ہو یا جس کی شہرت اس نئے عمل کے حوالے سے ہر وہ اس لائق نہیں کہ کوئی اس سے شادی کرے جب تک کہ اس کی توبہ ثابت و ظاہر نہ ہو جائے یہ

یہی مضمون دیگر روایات میں بھی موجود ہے۔

۷۔ حرمت زنا کا فلسفہ: ہم نہیں سمجھتے کہ کسی شخص پر اس فعل کے بڑے اور منحوس نتائج منفی ہوں کہ جو فرد اور معاشرے پر ترتیب ہوتے ہیں لیکن اس ضمن میں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔

اس بیخ عمل کا وجود اور پھیلاؤ بلاشبہ تمدنی نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ اس سے باپ اور بیٹے کا تعلق مبہم اور تاریک ہو جاتا ہے تجربے نے ثابت کیا ہے کہ جو بچے نسب اور نسل کی پہچان سے محروم ہوں وہ خطرناک مجرم بن جاتے ہیں اور معاشرے میں جرائم کے اٹھانے کا سبب بنتے ہیں۔

یہ شرناک عمل ہوس پرستوں کے درمیان طرح طرح کے جھگڑے پیدا کرتا ہے۔

علاوہ ازیں اس سے کسی طرح کی نفسیاتی اور مخلوط بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ جن کے بڑے اور منحوس نتائج کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

بچوں کا قتل، استیصال اور اس قسم کے دوسرے جرائم اسی عمل کے قریح نتائج میں سے ہیں۔

اس سلسلے میں گوریدہ تفسیر کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۶ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۲۷ کی تفسیر دیکھیے۔

۴- وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

۵- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ترجمہ

۴- اور وہ لوگ کہ جو پاکدامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور پھر اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لیے چار گواہ پیش نہیں کر سکتے انہیں انہی کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو کہ وہ فاسق ہیں۔

۵- مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح قتلانی کریں تو خدا غفور و رحیم ہے۔

تفسیر

تہمت کی سزا

گوشہ آیت میں زنانی مرد اور زانی عورت کے لیے سخت سزا بیان کی گئی ہے۔ ہر سزا ہے خود غرض اور بے تعویٰ افراد اس سے غلط فائدہ اٹھائیں اور پاکدامن افراد پر تہمت لگانا شروع کریں اس لیے زانیوں کے لیے شدید سزا بیان کرنے کے ساتھ ہی سوائے استفادہ کرنے والوں اور تہمت لگانے والوں کے لیے سخت سزا بیان کی گئی ہے تاکہ ایسے افراد کے ہاتھوں پاکدامن گھراؤں کی حیثیت اور احترام محفوظ رہے اور کوئی شخص کسی کی عزت و آبرو کو زائل کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ ارشاد ہوتا ہے، جو افراد پاک دامن عورتوں پر منافی عفت عمل کا الزام لگاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس دعوے کے ثبوت کے لیے چار (مادل) گواہ پیش کریں اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان میں سے ہر ایک کو انہی کوڑے لگاؤ (والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدۃ)۔

یہ سخت سزا بیان کرنے کے بعد قرآن و احکام کا اضافہ کرتا ہے۔ اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو (ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابداً)۔ اور وہ فاسق ہیں (واولئک ہم الفاسقون)۔

اس طرح سے ایسے افراد کے لیے نہ صرف سخت سزا مقرر کی گئی ہے بلکہ انہیں گواہی دینے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے اور ان کی ہر بات کو بے وقعت بنا کر رکھ دیا گیا ہے تاکہ پاکدامن افراد کو وقار و مجروح نہ کر سکیں۔ علاوہ ازیں قرآن نے ان کے ہاتھ پرفتن کی علامت بھی لگا دی ہے اور معاشرے میں انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ پاک دامن افراد کی عزت و وقار کے تحفظ کے لیے ایسا سخت اقدام صرف میں پر نہیں ہے بلکہ بہت سی دیگر اسلامی تعلیمات میں بھی موجود ہے۔ ان تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں با ایمان اور پاک دامن عورت اور مرد کا عزت و وقار کس قدر اہم ہے۔

ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں:

اذا اتھم العتوم من اخاء انما ان الايمان من قلبہ کما یمنع الملح فی الماء

اگر کوئی عمن اپنے عمن بھائی پر کسی ایسی چیز کا الزام لگائے کہ جو اس میں نہیں ہے تو ایمان اس کے دل میں اس طرح سے گھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں۔

لیکن اسلام کسی پروا پسندی کی راہ بند نہیں کرتا بلکہ ہر موقع پر گناہگاروں کو توبہ دیتا ہے کہ وہ اپنا آلودہ دامن پاک کریں اور گزشتہ خطاؤں کی تلافی کریں لہذا بعد والی آیت میں فرمایا گیا: مگر وہ لوگ جو بعد ازاں توبہ کریں اور اصلاح و تلافی کریں تو خدا انہیں معاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے (الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم)۔

کیا یہ استثناء صرف "اولئک ہم الفاسقون" کے لیے یا "ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابداً" کے لیے بھی ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین اور علماء کی آراء مختلف ہیں یہ استثناء اگر دونوں جملوں کی طرف دسٹے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی توبہ بھی مقبول ہے اور ہر لحاظ سے فسق کا حکم بھی ان سے اٹھایا جاتا ہے۔

لیکن اگر یہ استثناء صرف آخری جملے کی طرف دسٹے تو اب وہ فاسق ثابت نہیں ہوں گے لیکن ان کی گواہی آخر عمر تک قابل اعتبار نہیں ہوگی۔

البتہ اصول فقہ میں جو قواعد تسلیم کیے جا چکے ہیں ان کے مطابق جو استثناء دو یا چند جملوں کے بعد آتے اس کا تعلق صرف آخری جملے سے ہوتا ہے لیکن اگر کچھ ایسے فقرات موجود ہوں کہ جو بتائیں کہ اس کا تعلق پہلے جملوں سے بھی ہے تو پھر بات دوسری ہے۔ حقائق کی بات ہے کہ زیر بحث آیت میں اس قسم کا قرینہ موجود ہے کیونکہ اگر توبہ کے ذریعے فسق کا حکم اٹھ جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں گواہی قابل قبول نہ رہے کیونکہ شہادت کی عدم قبولیت فسق کی وجہ سے تھی۔ اب جس شخص نے توبہ کر لی ہے اور نئے سرے سے اس نے ملکہ عدالت حاصل کر لیا ہے تو فسق اس سے دور ہو گیا ہے۔

اہل بیت علیہم السلام سے متعدد روایات ایسی منقول ہیں کہ جو اسی مفہوم پر زور دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام اس تعریض کے بعد کہ جنہوں نے توبہ کر لی ہے ان افراد کی شہادت قابل قبول ہے، سوال کرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں،
 جو فقہا تمہارے قریب رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟

اُس نے عرض کیا،

وہ کہتے ہیں ان کی توبہ اللہ اور اس کے درمیان تو قبول ہوگی لیکن ان کی شہادت ہمیشہ کے لیے

نا قابل قبول ہے۔

امام فرماتے ہیں:

بئس ما قالوا کان ابن یقول اذا تاب ولم یعلم منه الاخیر جازت شہادته

انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے میرے والد فرمایا کرتے تھے، جو شخص توبہ کر لے اور پھر اُس سے خیر اور اچھائی کے سوا کچھ نہ دیکھا جائے تو اس کی شہادت قابل ہے یہ

محدود روایات بھی اسی طرح کی وسائل الشیوخ کے اس باب میں موجود ہیں جس سے ہم نے مذکورہ بالا حدیث درج کی ہے
 یہ سب روایات ہم آہنگ ہیں، سوائے ایک روایت کے اور اسے بھی تفسیر پر عمل کیا گیا ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ "لا تقبلوا لہم شہادۃ ابدأ" میں لفظ "ابداً" حکم کی عمومیت کی دلیل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر عمومیت میں استثناء (خصوصاً) متصل "کا استثناء" ہو سکتا ہے اس بنا پر یہ محض اشتباہ ہے کہ "ابداً" کی تعبیر توبہ سے مانع ہے۔

چند اہم نکات

۱- آیت میں "رحمی" کا کیا معنی ہے؟ "رحمی" دراصل تیرا پتھر یا کوئی ایسی ہی چیز پھینکنے کے معنی میں ہے۔ فطری
 ہی بات ہے کہ بہت سے مواقع پر ایسی چیز تکلیف پہنچاتی ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ کانٹے کے طور پر الزام دینے، گالیاں بکنے
 اور غلط نسبت دینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا کیونکہ یہ باتیں بھی دوسرے کو تیر کی طرح مجروح کر دیتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے
 کہ زبیر بحث آیات میں اور اسی طرح آئندہ آیات میں یہ لفظ مطلق صورت میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً یہ نہیں فرمایا،

والذین یرمون المحصنات بالنزنا

جو لوگ پاک لڑکیوں پر زنا کی جہمت لگاتے ہیں۔

کیونکہ "یرمون" کے مفہوم میں، خصوصاً کلام میں موجود قرآن کے حوالے سے لفظ زنا موجود ہے نیز اس مقام پر جبکہ پاک لڑکیوں
 عورتوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ لفظ استعمال نہ کرنا ایک طرح کا احترام اور ادب شمار ہوتا ہے۔

۲- چار گواہ کیوں؟ ہم جانتے کہ اسلام میں حقوق اور جرائم ثابت کرنے کے لیے عموماً دو عادل گواہ کافی ہیں یہاں تک کہ کسی
 انسان کے قتل کا جرم ثابت کرنے کے لیے دو عادل گواہ کافی ہیں لیکن زنا کا الزام ثابت کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ
 چار گواہ ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مقام پر گواہ اس لیے زیادہ رکھے گئے ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں
 جو اس قسم کے الزامات بے مہابا لگاتے ہیں اور سوئے ظن سے یا بغیر اس کے لوگوں کی عزت و وقار مجروح کرتے ہیں اسلام
 نے اس طرز عمل کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کی یہ سختی لوگوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہے
 جبکہ دیگر مسائل یہاں تک کہ کسی کے قتل کے بارے میں بھی لوگ اس طرح کی بے سرو پا باتیں نہیں کرتے۔

اس سے قطع نظر حقیقت قتل نفس کا مجرم ایک شخص ہے جبکہ زنا کے مسئلے میں دو افراد کے لیے اثبات جرم ہوتا ہے
 لہذا اگر ہر ایک کے لیے دو گواہ درکار ہوں تو کل چار گواہ ہو جائیں گے۔

یہی بات امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں بھی آئی ہے۔ اہل سنت کے مشہور فقیر ابو حنیفہ کا کہنا ہے:

میں نے امام صادق سے پوچھا زنا زیادہ سنگین گناہ ہے یا قتل تو امام نے فرمایا: قتل
 میں نے کہا: اگر ایسا ہے تو پھر قتل نفس کے لیے دو گواہ کیوں کافی ہیں جبکہ زنا کے ثبوت کے
 لیے چار گواہ ضروری ہیں۔

تو امام نے فرمایا تم اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟

ابو حنیفہ کے پاس کوئی واضح جواب نہ تھا۔

امام نے فرمایا: یہ اس بنا پر ہے کہ زنا کے مسئلے میں دو حدیں ہیں۔ ایک حد مرد پر جاری ہوتی ہے
 اور دوسری عورت پر لہذا چار گواہوں کی ضرورت ہے جبکہ قتل نفس میں صرف ایک حد ہے جو قاتل
 پر جاری ہوتی ہے یہ

البتہ بعض مواقع ایسے بھی ہیں کہ جن میں زنا کے مسئلے میں صرف ایک حد جاری ہوتی ہے (مثلاً زنا بالجبر وغیرہ)۔ لیکن یہ معاملہ
 استثنائی پہلو رکھتا ہے۔ معمولی ہی ہے کہ زنا ظہور کی ریقا مندی سے صورت پذیر ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر احکام کا
 فلسفہ غالب اکثریت پر مبنی ہوتا ہے۔

۳- قبولیت توبہ کی اہم شرط: ہم بار بار کہ چکے ہیں کہ توبہ صرف یہ نہیں کہ انسان گدشتہ گناہ پر استغفار کرے یا
 تادم ہو یہاں تک کہ صرف آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی توبہ نہیں ہے بلکہ توبہ میں یہ سب امور شامل ہیں اور ان کے علاوہ ضروری
 ہے کہ گناہ گناہ کی تلافی کے درپے ہو۔

اگر کسی نے واقعاً کسی پاک لڑکی کی عزت و وقار کو جہمت کے خوبصورتی سے داغدار کیا ہے تو اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے
 اسے چاہیے کہ ان تمام افراد کے سامنے اپنی باتوں کی تکذیب کرے جنہوں نے اس سے وہ جہمت سنی ہے۔ دوسرے لفظوں

میں ان کی حیثیت و عزت بحال کرے۔

لفظ "تابوا" کے بعد "واصدحوا" کا آنا ہی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے افراد کو اپنے گناہ سے توبہ کر کے خرابی کی اصلاح بھی کرنا چاہیے جس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔

یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک شخص برسر عام دیا مطبوعات و نشریات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے کسی شخص پر جھوٹی تہمت لگائے اور اس کے بعد عزت میں جا کر استغفار کرے اور بارگاہ الہی سے معافی چاہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گی ایسے چند احادیث میں آئمہ اسلام سے منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا:

جو لوگ کسی کی عزت و ناموس پر تہمت لگاتے ہیں کیا حد شرعی کے اجزاء اور توبہ کے بعد ان کے شہادت قابل قبول ہے؟

فرمایا: جی ہاں

اور جب سوال ہوا کہ ایسا شخص کس طرح سے توبہ کرے تو فرمایا:

اہم (یا قاضی) کے پاس آئے اور کہے، میں نے فلاں شخص پر تہمت لگائی ہے اور جو کچھ اس سلسلے میں میں نے کہا ہے اب اس سے توبہ کرتا ہوں یہ

۲- احکام تہمت: ہمارے ہاں کتاب حدود میں ایک باب "مذقت" کے عنوان سے ہے۔

"ذقت" (بروزن حذف) لغت کے اعتبار سے دور کی جگہ کی طرف چھلانگ لگانے اور پھینکنے کے معنی میں ہے لیکن ایسے مواقع پر "رمی" کسی کی عزت پر تہمت لگانے کے مفہوم میں بطور کنایہ استعمال ہوتا ہے اور دوسرے لفظوں میں فحش کلامی اور گالیاں دینے کے معنی میں ہے۔

اگر قدرت صریح لفظ کے ساتھ ہو اگرچہ کسی بھی زبان اور شکل میں ہو اس کی حد اشکی کوڑے ہے اور اگر صراحت سے نہ ہو تو پھر اس کے لیے تعزیر ہے (تعزیر ایسے گناہوں کے لیے ہوتی ہے جن کی حد خریدت نے تعین نہیں کی بلکہ حاکم شرع کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مجرم کی خصوصیات، جرم کی کیفیت اور دیگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص حد تک سزا مقرر کرے)۔

یہاں تک کہ اگر کوئی شخص متعدد افراد پر تہمت لگائے اور انہیں گالی دے اور ان میں ہر ایک کی طرف اس گناہ کی نسبت دے تو ہر ایک نسبت کے مقابلے میں اس پر حد ذقت جاری ہوگی لیکن بیک مرتبہ مجموعی طور پر ان پر تہمت لگاتے اور وہ بھی باہم اکٹھے ہو کر اس کی سزا کا مطالبہ کریں تو اس پر ایک حد جاری ہوگی لیکن اگر وہ الگ الگ دعویٰ دائر کریں تو ہر ایک کے مقابلے میں اس پر ایک حد جاری ہوگی۔

یہ معاملہ اس قدر اہم ہے کہ اگر کسی پر تہمت لگائی جائے اور وہ فوت ہو جائے تو اس کے وارث دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اور حد جاری کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ حکم چونکہ ایک شخص کے حق کے ساتھ مربوط ہے اس لیے اگر صاحب حق مجرم کو معاف

سے تہمت اس کی حد ساتھ ہو جائے گی لیکن اگر اس جرم کا اس قدر تکرار ہو کہ معاشرے کی عزت و وقار خطرے میں پڑ جائے تو پھر عزت اور ہوگی۔

اگر دو افراد ایک دوسرے پر تہمت ناموس لگائیں تو اس صورت میں دونوں سے حد ساتھ ہو جائے گی۔ لیکن قاضی کے حکم سے دونوں پر تعزیر جاری ہوگی۔ لہذا کسی مسلمان کو حق نہیں کہ گالی کا جواب گالی سے دے بلکہ صرف قاضی کے ذریعے حق حاصل کر سکتا ہے اور گالی دینے والے کے لیے سزا کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

یہ حال اس اسلامی حکم کا مقصد اولاً انسانوں کی عزت و ابرو کی حفاظت ہے اور ثانیاً بہت سے ایسے سماجی اور اخلاقی مفاسد کی روک تھام ہے کہ جو اس کام سے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر برے افراد سدا فرد کو کھلی چھٹی مل جائے کہ وہ ہر کسی کو گالیاں دیں اور تہمتیں لگائیں اور پھر انہیں کوئی سزا نہ ملے تو لوگوں کی ابرو اور ناموس ہمیشہ معرض خطر میں رہے گی۔ یہاں تک کہ ان تہمتوں کے باعث جو بری اور شہرہ کا ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جائے گا اور باپ کو اعتبار نہیں رہے گا کہ اس کا بیٹا اس کی جائز اولاد ہے۔ مختصر یہ کہ گھرانے کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور اس طرح پورا معاشرہ بدگمانی اور عدم اعتبار کی کیفیت سے دوچار ہو جائے گا۔ غلط پرائیگیٹ سے اور تہمت تراشیوں کا بازار گرم ہوگا اور پاک ذہن اور پاک فکر و انداز ہو کر رہ جائے گی۔

یہ وہ مقام ہے جہاں سخت اور ٹھوس اقدام کی ضرورت ہے۔ وہی سختی جو اسلام نے ایسے بد زمان اور کوردہمن افراد کے لیے روا رکھی ہے۔

ہاں ہاں — ایسے افراد کو ایک بڑی تہمت اور گالی پر اپنی کوڑے کھانے چاہئیں تاکہ وہ لوگوں کی عزت و ابرو سے زخمیل سکیں۔

شان نزول

ان آیات کی شان نزول کے بارے میں ابن عباس سے منقول ہے کہ:

(انصار کے سردار) سعد بن عبادہ رسول اللہ کی خدمت میں موجود تھے۔ کچھ اور اصحاب بھی بیٹھے تھے کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس منافی عفت عمل کی نسبت کسی کی طرف دینے کی سزا عزم پر تھی پر اتنی کوڑے سے ہے تو اگر میں اپنے گھر میں داخل ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ ایک فاسق شخص میری بیوی کے ساتھ مشغول بدکاری ہے تو اگر میں اُسے اسی عالم میں چھوڑ کر جاؤں تو گواہ دعوئے سے چلا جاؤں تو داپہی تک وہ اپنا کام کر چکا ہوگا اور اگر قتل کر دوں تو گواہ کے بغیر کوئی میری بات قبول نہیں کرے گا اور مجھ سے قاتل کے طور پر قصاص لیا جائے گا جبکہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ بیان کر دوں تو میری پشت پر اسی کوڑے لگیں گے۔

رسول اکرم نے اس گفتگو سے حکم الہی پر ایک طرح کا اعتراض محسوس کیا۔ آپ نے انصار کی طرف رخ کر کے شکوے کے انداز میں فرمایا: کیا تم نے سنا کہ تمہارے سردار نے کیا کہا ہے۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہنے لگے: یا رسول اللہ! اسے سرزنش نہ کیجئے۔ وہ ایک غیر آدی ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ شدت غیرت کی بنا پر ہے۔

سعد بن عبادہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان۔ خدایا قسم میں جانتا ہوں کہ یہ حکم الہی ہے اور حق ہے لیکن اس کے باوجود مجھے اس کی بنیاد پر تعجب ہوتا ہے اور میں اپنے ذہن میں اس سوال کو حل نہیں کر سکا۔

رسول اللہ نے فرمایا: حکم خدا ہی ہے۔

انہوں نے بھی عرض کی: صدق اللہ ورسولہ (اللہ اور اُس کے رسول نے سچ کہا)۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سعد کا چچا زاد بھائی بلال بن امیہ دروازے سے داخل ہوا۔ اُس نے رات کے وقت ایک فاسق شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ شکایت کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں آیا تھا۔

اُس نے صراحت سے کہا میں نے اپنی آنکھ سے یہ کچھ دیکھا ہے اور اپنے کان سے ان کی آواز سنی ہے۔

رسول اللہ اتنے ناراض ہوئے کہ نشلی کے آہن چیرہ مبارک پر نمایاں ہو گئے۔

بلال نے عرض کی: میں آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھ رہا ہوں لیکن قسم بخدا میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں نے کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا مجھے امید ہے کہ اللہ اس مشکل کو خود حل فرما دے گا۔

۶- وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ○

۷- وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ○

۸- وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدُ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ○

۹- وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

۱۰- وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ○

ترجمہ

۶- جو لوگ اپنی بیویوں پر منافی عفت عمل کا الزام لگاتے ہیں اور اپنے علاوہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تو ان میں سے ہر ایک اللہ کے نام کی چار شہادتیں دے کہ وہ سچوں میں سے ہے۔

۷- اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر خدا کی لعنت ہو اگر جھوٹوں میں سے ہو۔

۸- وہ عورت بھی اپنے تئیں (زنا کی) سزا سے بچا سکتی ہے اگر چار مرتبہ اللہ کو شاہد قرار دے کہ (عورت پر اس الزام میں) وہ مرد جھوٹا ہے۔

۹- اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر خدا کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے۔

۱۰- اور اگر خدا کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی — اور یہ کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے (تو تم میں سے بہت سے عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے)۔

بہر حال رسول اللہ نے ارادہ کیا کہ بلاں پر حد تقدف جاری کریں کیونکہ اس کے پاس اپنے دعویٰ پر گواہ موجود نہ تھے۔

اس موقع پر انصار ایک دوسرے سے کہتے تھے دیکھا! وہی سعد بن عبادہ والی بات پوری ہو گئی تو کیا پتہ چلے رسول اللہ بلاں کو تازیانے لگائیں گے اور اس کی گواہی روک دیں گے۔

اس موقع پر رسول اللہ پر وہی نازل ہوئی اور اس کے آثار آنحضرت کے چہرے پر ظاہر ہوئے سب خاموش تھے کہ وہیں اللہ کی طرف سے کیا نیا پیام آیا ہے۔

اس وقت مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں یہ

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے حل کے لیے مسلمانوں کو ایک دقیق راہ بتائی کہ جس کی تفصیل آپ ذیل میں پڑھیں گے۔

تفسیر

بیوی پر تہمت لگانے کی سزا

جیسا کہ شان نزول سے ظاہر ہے زیر نظر آیات حد تقدف پر تبصرے کے طور پر ایک استثنائی حکم بیان کر رہی ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر سناٹا عنفت مثل کا الزام عائد کرے اور کہے کہ میں نے اسے غیر مرد کے ساتھ بدکاری کی حالت میں دیکھا ہے تو اس پر اسی کوڑے کی حد تقدف جاری نہیں ہوگی لیکن اس کا دعویٰ غیر دلیل و شاہد کے قبول بھی نہیں کیا جائے گا کیوں کہ اس میں پتہ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے۔

یہاں قرآن نے اس مسئلے کا ایسا حل پیش کیا ہے کہ جو بہترین بھی ہے اور عادلانہ بھی اور وہ یہ کہ شوہر اپنے دعویٰ میں سچا ہونے کے لیے چار مرتبہ گواہی دے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے: جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور اپنے علاوہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تو دعویٰ کرنے والوں میں سے ہر شخص چار مرتبہ اللہ کے نام کی شہادت دے کہ وہ سچوں میں سے ہے (والذین یرمون ازواجہم ولہن یمکن لہم شہداد الا انفسہم فشہادۃ احدہما رابع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین)۔

اور پانچویں دفعہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو (والغامسة ان لعنة اللہ علیہ ان کان من الکاذبین)۔ یعنی شوہر اپنے دعویٰ کے اثبات کے لیے اور حد تقدف سے بچنے کے لیے چار مرتبہ یہ جملہ کہے:

اشہد باللہ انی لمن الصادقین فیما رمیتہا بہ من الزنا

میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت پر جو الزام لگایا ہے اس میں میں سچا ہوں۔

لعنة اللہ علی ان کنت من الکاذبین

ملہ تفسیر مجمع البیان فی طلال، نرا تفسیر اور المیزان (کچھ فرق کے ساتھ)

اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت

یہاں عورت کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مرد کے الزام کی نفی نہ کرے اور اس کی بات کی تصدیق کر دے تو جیسا کہ بعد کی آیات میں آئے گا اس کے لیے حد زنا ثابت ہو جائے گی۔

دوسرا راستہ زنا کی سزا سے بچنے کا ہے اور وہ یہ کہ وہ چار مرتبہ اللہ کو گواہ قرار دے کر کہے کہ اس مرد نے غلط الزام لگایا ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے (ویدر عنہا العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین)۔

اور پانچویں مرتبہ کہے: اس پر خدا کا غضب ہو اگر مرد اس الزام میں سچا ہے (والغامسة ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین)۔

یعنی مرد نے جو پانچ مرتبہ اس عورت کے خلاف گواہی دی ہے وہ عورت بھی پانچ مرتبہ اس کی نفی کرے۔ پہلے چار مرتبہ یوں کہے:

اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین فیما رمیتہا بہ من الزنا

میں خدا کو گواہ بنا رہا ہوں کہ اس نے میری طرف جو نسبت دی ہے اس میں وہ جھوٹا ہے۔

اور پانچویں دفعہ یہ کہے:

ان غضب اللہ علی ان کان من الصادقین

اگر وہ سچ کہتا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔

مندرجہ بالا آیت میں جو لفظ "لعن" آیا ہے اس کی مناسبت سے اس سارے عمل کو "لعان" کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اس عمل سے چار تہمتیں مرتب ہوں گے:

(۱) حیضہ طلاق کی ضرورت کے بغیر ہی فوراً میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔

(۲) یہ عورت اور مرد ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ یعنی نئے سرے سے ان کی شادی کا امکان ختم ہو جائے گا۔

(۳) تقدف کی حد مرد سے اور زنا کی حد عورت سے اٹھ جائے گی، لیکن اگر ان میں سے مرد یہ کام کرے تو اس پر تقدف کی حد جاری ہوگی اور عورت پر کلمات نہ کہے تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی۔

(۴) اس واقعے کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس مرد کا نہیں سمجھا جائے گا یعنی اس سے منسوب نہیں ہوگا البتہ عورت سے منسوب رہے گا۔

البتہ ان احکام کی تفصیلات زیر بحث آیات میں نہیں آئے۔ فقط آیت کے آخر میں قرآن کتاب ہے: اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی اور وہ قرآن قبول کرنے والا اور حکیم نہ ہوتا اس سبب سے لوگ تباہ ہو جاتے یا سخت سزاؤں میں مبتلا ہو جاتے (ولو لافضل اللہ علیکم ورحمته ون اللہ لتواب حکیم)۔

یہ آیت درحقیقت مندرجہ احکام پر تاکید کے طور پر ایک اجمالی اشارہ ہے کیونکہ یہ آیت نشانہ ہی کرتی ہے کہ لعان

کا عمل اللہ کا ایک فضل و کرم ہے اور وہ اس سلسلے میں میاں بیوی کے ایک مشکل معاملے کو صحیح طریقے سے حل کر دیتا ہے۔ ایک طرف تو وہ شوہر کو مجبور نہیں کرتا کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو بدکاری کے عالم میں دیکھا ہے تو وہ خاموش رہے اور فریادی کے لیے حاکم شرع کے پاس نہ گئے اور دوسری طرف عورت کو صرف اس الزام پر زندانے محنت کی حد جاری نہیں کر دیتا بلکہ اسے صفائی کا حق دیتا ہے جبکہ تیسری طرف شوہر کے لیے ضروری قرار نہیں دیتا کہ اگر اس نے کوئی ایسا کام دیکھا ہے تو لازماً چار گواہ دھونڈے اور اس الناک راز کو عیاں کرے اور چوتھی طرف اس عورت اور مرد کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے کیونکہ اب وہ مل جل کر زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے۔ یہاں تک کہ انہیں آئندہ بھی ایک دوسرے سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اگر الزام سچا ہو تو نفسیاتی طور پر اس ازدواجی زندگی کو جاری نہیں رکھ سکتے اور اگر جھوٹا الزام ہو تو عورت کے جذبات اس طرح سے مجروح ہو چکے ہوں گے کہ اب اس کے لیے شکل ہوگا کہ وہ یہ زندگی جاری رکھے کیونکہ اس عمل سے نہ صرف سو مہری پیدا ہو جائے گی بلکہ عداوت شروع ہو جائے گی اور پانچویں رخ سے اس معاملے میں بچے کے بارے میں بھی ذمہ داری واضح کر دی گئی ہے۔

یہ ہے بندوں پر اللہ کا فضل و رحمت اور اس کا ثواب و حکیم ہونا — وہ اللہ کہ جس نے اس مسئلے کے نہایت باریک اور عادلانہ حل کی راہ کھول دی ہے اور اگر ہم صحیح طرح سے غور کریں تو چار گواہوں کے لزوم کا اصل حکم بھی جو مکمل ختم نہیں ہوا بلکہ مرد اور عورت جو چار مرتبہ شہادت دیتے ہیں ان میں سے ہر شہادت ایک گواہ کا قائم مقام ہے۔

چند اہم نکات

- ۱۔ حکم قذف صرف بیوی اور شوہر کے لیے کیوں مخصوص ہے؟ اس سلسلے میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی اور شوہر کو کیا خصوصیت حاصل ہے کہ الزام کے موقع پر ان کے لیے یہ استثنائی حکم صادر ہو رہے۔ اس سوال کا ایک جواب تو آیت کی شان نزول سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ اگر مرد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ خاموش رہے۔ اس کی غیرت کیونکہ اجازت دے سکتی ہے کہ اپنے حرم ناموس میں ایسے تجاوز پر کسی تدبیر کا اظہار نہ کرے۔ جبکہ وہ قاضی کے پاس جا کر داد فریاد کرے گا تو فوراً اس پر حد قذف جاری ہو جائے گی کیونکہ قاضی کو کیا معلوم کہ وہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ نیز اگر وہ چار گواہ تلاش کرنا چاہے تو یہ بھی جنگِ عزت ہے علاوہ انہیں ہو سکتا ہے کہ گواہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔
- اس مسئلے کا ایک رخ اور سبب ہے اور وہ یہ کہ غیر لوگ تو بہت جلد ایک دوسرے پر الزام دھرو دیتے ہیں لیکن میاں بیوی بہت کم ایک دوسرے پر الزام مانتے ہیں۔ اسی بنا پر غیر لوگ ہوں تو چار گواہ ضروری ہیں ورنہ حد قذف جاری ہوگی لیکن میاں بیوی کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ لہذا حکم مذکور انہیں کے لیے مخصوص ہے۔
- ۲۔ "لعان" ایک مخصوص عمل ہے آیات کی تفسیر میں جو وضاحت ہو چکی ہے اس سے ہم میاں تک پہنچے ہیں جو مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چار دفعہ اللہ کو شاہد قرار دے کر کہے کہ وہ سچ کہتا ہے۔ دراصل اپنے اپنے مقام پر ان میں سے ہر شہادت ایک گواہ کی قائم مقام ہے اور پانچویں مرتبہ وہ مزید تاکید کے لیے کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ

کی نعمت ہے۔

اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ان احکام و قوانین کے اجراء کا تعلق عموماً ایک اسلامی ماحول اور مذہبی فقہ سے ہے اور جب کوئی یہ دیکھے گا کہ اسے حاکم اسلامی کے سامنے اس طرح سے قطعی طور پر اللہ کو گواہی کے لیے بلانا ہے اور اپنے اوپر لعنت بھیجنا ہے تو اکثر اوقات وہ غلط اقدام سے بچے گا اور یہی چیز جھوٹے الزامات کے راستے میں ولید رہ جاتی ہے۔

یہ بات ضرور دیکھنے کے لیے ہے۔ نیز عورت پر چونکہ الزام عائد کیا گیا ہے اس لیے وہ پانچویں مرتبہ سے تو یہ مرد اور عورت میں برابری برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ نیز عورت پر چونکہ الزام عائد کیا گیا ہے اس لیے وہ پانچویں مرتبہ سے تو یہ مرد کی عبارت سے زیادہ شدید الفاظ میں اپنا دفاع کرے گی اور جھوٹی ہونے کی صورت میں وہ اپنے لیے غضبِ خدا خریدے گی۔

اور ہم جانتے ہیں کہ لعنت سے مراد رحمتِ خدا سے دوری ہے لیکن غضبِ لعنت سے کہیں بڑھ کر ہے کیونکہ غضب اور سزا و عذاب لازم و ملزوم ہیں کہ رحمت سے دوری سے بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم کہہ چکے ہیں کہ "مغضوب علیہم" ضالین سے بدتر ہیں جبکہ تم ہے کہ "ضالین" رحمتِ خدا سے دور ہیں۔

۳۔ آیت میں جملہ شرطیہ کی جزائے مخدوفہ زیر بحث آخری آیت جملہ شرطیہ کی شکل میں ہے کہ جس کی جزا ذکر نہیں ہوئی صرف اسی قدر فرمایا گیا ہے:

اگر خدا کا فضل و رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ وہ ثواب و حکیم نہ ہوتا

لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ پھر کیا ہوتا؟

کلام کے فرائض کی طرف توجہ کریں تو اس شرط کی جزا واضح ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدت اور خاموشی ایک مطلب کو زیادہ اہمیت دے دیتی ہے اور انسان کے ذہن میں بہت سے احتمالات پیدا کر دیتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک اس گفتگو کو ایک نیا مفہوم دیتا ہے۔

مثلاً یہاں ممکن ہے شرط کی جزا یہ ہو کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ تمہارے کاموں سے پردہ اٹھا دیتا تمہارا راز ظاہر ہو جاتے اور تم ذلیل و رسوا ہو جاتے۔

یا ہو سکتا ہے شرط کی جزا یہ ہو کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں فوراً ہی عذاب دیتا اور ہلاک کر دیتا۔

یا ہو سکتا ہے شرط کی جزا یہ ہو کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم انسانوں کیلئے ایسے چھتے قوانین مقرر نہ کرتا۔

درحقیقت شرط کی جزا کا یہ مخدوف ہونا سننے والے کے ذہن کو ان تمام امور کی طرف متوجہ کر دیتا ہے بلکہ

لہ توفیر المیزان میں ایک نہایت جامع جواب شرط نقل کیا گیا ہے۔ - زامن اور سبھی کئی تفسیریں آتی ہیں۔ ہر حال اس کے مطابق تقدیر کلام اس طرح ہے:

لو لا ما انعم اللہ علیکم من نعمۃ الدین و التوبۃ لہ لیکم و تشریح الشرایع لنتظن امور حیا تکمہ، لزمتمک الشقوة، و اهلكتمکم المعصیۃ و الخطیئہ، و اختل نظام حیا تکمہ بالجہالۃ

اگر نعمتِ دین کی صورت میں توبہ کی صورت میں اور نظامِ زندگی چلانے کے لیے قوانین کی صورت میں اللہ کا تم پر انعام نہ ہوتا تو تمہاری توجہ تنہا سے لیے لازم ہوجاتی اور عصیت و خطائیں مارا تھی اور جہالت کے باعث تمہارا نظامِ حیات درہم برہم ہوجاتا۔

- ۱۱- إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَبِيرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○
- ۱۲- كَوَلَّآ اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ○
- ۱۳- كَوَلَّآ جَاءُوا وَعَلَيْهِ بَارِعَةٌ شَهَادَةٌ فَإِذَا لَمَّ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ○
- ۱۴- وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○
- ۱۵- إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بَآفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ○
- ۱۶- وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اِنْ تَكَلَّمْ بِهَذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ○

ترجمہ

۱۱- اتنی بڑی ہمت لگانے والا تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ تھا لیکن یہ خیال نہ کرو کہ یہ ماجرا تمہارے لیے بُرا تھا بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ جس کسی نے اس میں جس قدر حصہ لیا اس قدر گناہ اس کے ذمے ہے اور جس نے اس کا بڑا حصہ اپنے ذمے لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔

- ۱۲- جس وقت تم نے یہ ہمت والی بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ نیک گمان کیوں نہیں کیا۔ تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا اور واضح جھوٹ ہے۔
- ۱۳- ان لوگوں نے چار گواہ کیوں پیش نہیں کیے، اب جب کہ وہ گواہ پیش نہیں کر سکے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔
- ۱۴- اور اگر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تمہارے اس خود کردہ گناہ پر تمہیں سخت عذاب پہنچتا۔
- ۱۵- وہ وقت یاد کرو جب تم اتنے بڑے جھوٹ کے پیچھے چل پڑے اور تمہاری ایک زبان سے یہ جھوٹ دوسری زبان تک پہنچتا چلا گیا اور تم اپنے منہ سے ایسی بات کہتے رہے جس کا تمہیں یقین نہیں تھا اور تم اسے ایک معمولی سا مسئلہ سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔
- ۱۶- تم نے اسے سن کر یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم یہ بات کریں، خداوند! تو متزہ ہے یہ تو عظیم بہتان ہے۔

شان نزول

مندرجہ بالا آیات کے لیے در شان نزول نقل ہوئی ہیں۔

پہلی شان نزول جو زیادہ مشہور ہے اہل سنت کی کتب تفسیر میں نقل ہوئی۔ شیعہ تفسیر میں بھی بالاسطہ طور پر یہ شان نزول نقل ہوئی ہے۔ یہ شان نزول زبور رسولی حضرت عائشہ سے منقول ہے وہ کہتی ہیں:

رسول اللہ جب کسی سفر پر جانے لگتے تو اپنی ازواج کے لیے قمرہ ڈالتے قمرہ جس کے نام نکلتا ہے اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک جنگ کے موقع پر قمرہ میرے نام نکلا۔ میں رسول اللہ کے ہمراہ سفر روانہ ہوئی۔ اس وقت پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی۔ اس لیے میں ایک محل پر سوار تھی۔ جنگ ختم

ہوئی اور ہم واپس چل پڑے۔ مدینے کے قریب پہنچے تو رات ہو گئی۔ میں رضع حاجت کے لیے لشکر گاہ سے کچھ دور چلی گئی۔ جب واپس آئی تو میری نظر بڑھی کہ یعنی منکوں والا میرا ہارٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے نکل گئی اور مجھے دیر ہو گئی۔ واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ لشکر گاہ گیا ہے۔ وہ میرا عمل بھی اونٹ پر رکھ کر لے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ میں اس میں موجود ہوں کیونکہ ان دنوں غذا کی کمی کے باعث عورتیں بلی چھلکی تھیں علاوہ ازیں میری عمر بھی کم تھی۔ بہر حال میں وہاں تن تنہا رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ جب گھر پہنچیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش میں نکلیں گے۔ رات میں نے اسی بیابان میں بسری۔ اتفاقاً کی بات ہے کہ لشکر اسلام کا ایک فرد صفوان بھی لشکر گاہ سے دور رہ گیا تھا۔ وہ بھی رات اسی بیابان میں تھا۔ دن چڑھا تو دوسرے اُس نے مجھے دیکھا تو قریب آیا۔ اُس نے مجھے پہچان لیا اس لئے "انا لله وانا الیہ راجعون" کہا۔ اس نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اُس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور میں اس پر سوار ہو گئی۔ اُس نے ناتقدی ہمارے چوٹی اور چلتا رہا یہاں تک کہ ہم لشکر گاہ میں پہنچ گئے۔

یہ منظر دیکھا تو کچھ لوگ میرے بارے میں پراپیگنڈا کرنے لگے اور اپنے آپ کو غضاب الہی میں گرفتار کر کے ہلاکت میں ڈالنے لگے۔ اس ہمت طرازی میں عبداللہ بن ابی سلول نے سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

ہم مدینہ میں پہنچے اور یہ پراپیگنڈا شہر میں پھیل گیا جبکہ مجھے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس دوران میں میں بیمار ہو گئی۔ رسول اللہ مجھے دیکھنے کے لیے تو آئے لیکن مجھے وہ پیسے سی مہربانی دکھائی نہ دیتی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ میری صحت اچھی ہو گئی۔ باہر نکلی تو رفتہ رفتہ مجھے اپنی قریب کی عزتوں سے متاثرین کے پراپیگنڈے کا پتہ چلا تو میں سخت بیمار ہو گئی۔ رسول اللہ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تو میں نے آپ سے اپنے باپ کے گھر جانے کی اجازت چاہی۔

جب میں اپنے باپ کے گھر آئی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا: غم نہ کرو، جن عزتوں کو امتیاز حاصل ہے اور دوسرے ان سے حسد کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمت کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔

اس موقع پر رسول اللہ نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید سے مشورہ کیا کہ ان باتوں کے بارے میں میں کیا کروں۔

اسامہ نے کہا: یا رسول اللہ! وہ آپ کی زوجہ ہیں۔ ہم نے اُن سے بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا (لہذا لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں)۔

لیکن علی نے کہا: اللہ نے آپ پر کوئی سختی نہیں کی۔ ان کے علاوہ بھی بہت بیویاں ہیں۔ آپ ان کی کینز سے اس کے بارے میں تحقیق کریجئے۔ رسول اللہ نے میری کینز کو بلایا اور اس سے پوچھا: کیا تو نے عائشہ کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو شک و شبہ پیدا کرے کینز نے کہا: اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں نے ان سے کوئی غلط کام نہیں دیکھا۔ اس وقت رسول اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ منبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا:

اے مسلمانو! اگر کوئی شخص (آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی سلول کی طرف تھا) مجھے میری اس بیوی کے معاملے میں رنج پہنچائے جس سے میں نے پاکیزگی کے سوا کچھ نہیں دیکھا تو اگر میں اسے سزا دوں تو مجھے مندرجہ بالا اور اگر کسی ایسے شخص پر ہمت لگائی جائے کہ جس سے میں نے ہرگز کوئی برائی نہیں دیکھی، تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟

سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کی: آپ حق رکھتے ہیں، اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا (سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے) اور اس کا تعلق قبیلہ خزرج کے ہمارے بھائیوں سے ہے تو آپ حکم دیجئے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔

سعد بن معاذ قبیلہ خزرج کے سردار تھے وہ ایک صالح شخص تھے لیکن اس موقع پر انہیں قوی تعصب نے آگھیرا عبداللہ بن ابی سلول جس نے یہ جھوٹا پراپیگنڈا کیا تھا اس کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ سعد بن معاذ نے سعد بن معاذ کی طرف رخ کیا اور کہا: تو جھوٹا کتاب ہے۔ اگر وہ ہمارے قبیلہ سے ہوا تو ایسے شخص کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

اسید بن خضیر سعد بن معاذ کا چچا زاد تھا۔ اُس نے سعد بن معاذ کی طرف رخ کیا اور کہا: تو غلط کتاب ہے واللہ! ایسے شخص کو قتل کر کے رہیں گے، تو منافق ہے اور منافقوں کی حمایت کرتا ہے۔ کوئی کسرت نہ ہو گئی تھی کہ اوس و خزرج باہم دست و گریباں ہو جائیں اور ان کے درمیان جنگ چھڑ جائے جبکہ رسول اللہ منبر پر بیٹھے تھے۔ اُلو کاراً انحضرت نے انہیں خاموش کیا۔

معاملہ اسی طرح رہا۔ میں بہت غمزدہ تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا کہ رسول اللہ میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا دل پاک ہے اور آخر کار اللہ اس بات کو واضح کر دے گا۔

بالآخر ایک روز رسول اللہ میرے پاس آئے۔ آپ بہت خوش تھے۔ آپ نے آتے ہی یہ فرمایا: تجھے خوش خبری ہو کہ اللہ نے تجھے اس الزام سے بری قرار دیا ہے۔

اس موقع پر ان الذین جہلوا بالافک کی تمام آیات نازل ہوئیں۔

ادراں آیات کے نزول کے بعد ان سب افراد پر مدقذت جاری کی گئی جنہوں نے یہ جھوٹ پھیلایا تھا بلکہ ایک اور شان نزول جو پہلی شان نزول کے ساتھ بعض کتب میں مذکور ہے، کچھ اس طرح ہے:

رسول اللہ کی زوجہ عائشہ نے آپ کی زوجہ ماریہ قبطیہ پر تممت لگائی کیونکہ ماریہ قبطیہ کا رسول اللہ سے ایک بیٹا تھا۔ ابراہیم ان کا نام تھا۔ وہ دنیا سے چل بسے تو رسول اللہ شدید غمگین ہوئے۔ عائشہ نے کہا، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں، وہ تو درحقیقت آپ کا بیٹا ہی نہ تھا وہ تو جریح قطعی کا بیٹا تھا۔

آنحضرت نے یہ بات سنی تو حضرت علیؓ کو جریح کے قتل پر مامور کیا کہ جو اس قسم کے جرم کا مرتکب ہوا تھا۔

جب علیؓ بہتہ نشہ خیز ہوئے جریح کی تلاش میں نکلے تو اُس کی آپ پر نظر پڑی۔ اُس نے علیؓ کے چہرے پر اتنا غضب دیکھے تو بھاگ کھڑا ہوا اور کھجور کے دزعت پر چڑھ گیا۔

جب اس نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے علیؓ اس تک آپنچیں تو اُس نے دزعت سے چھلانگ لگا دی۔ اس آشنائی میں اس کا لباس اوپر ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اُس کا تو آزدت تاسل بالکل ہے ہی نہیں۔ علیؓ رسول اللہ کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کی: آپ کے حکم پر قطعی طور پر عمل کروں یا تحقیق کروں۔

رسول اللہ نے فرمایا: تحقیق کرو۔

اس پر علیؓ نے وہ واقعہ رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس پر پیغمبر خداؐ اللہ کا شکر بجالائے اور فرمایا: اُس اللہ کا شکر ہے جس نے بدی اور آلودگی کو ہمارے دامن سے دور رکھا۔ اس موقع پر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں اور اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا بلکہ

شان نزول کے بارے میں تحقیق

پہلی شان نزول جیسا کہ ہم نے کہا ہے بہت سی اسلامی کتب میں موجود ہے لیکن اس میں کئی ایک مبہم نقاط موجود ہیں مثلاً (۱) اس حدیث میں الفاظ کے اختلاف کے باوجود یہ اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ اس پراپیگنڈا کے زبردست اثر آ رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے اس سلسلے میں مشورے اور بات چیت کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ ایک میٹنگ بلکہ عائشہ سے بھی اپنا رویہ تبدیل کر لیا اور طویل عرصے تک ان سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی اور اسی طرح دیگر کئی ایک ایسے واقعات کیے کہ جو اس امر کی حکایت کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے اس پراپیگنڈا کو بہت حد تک قبول کر لیا تھا۔ یہ امر نہ فقط آپ کے مقام عصمت کے خلاف ہے بلکہ ایک عام باایمان ثابت قدم مسلمان کو بھی اس قسم کے بے دلیل پراپیگنڈا کا اثر قبول نہیں کرنا چاہیے اور اگر ظہری طور پر کوئی اس سے متاثر ہو بھی تو عملاً اس کی وجہ سے اپنا طرز عمل نہیں بدلا چاہیے اور اسے تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ چہ جائیکہ ایک معصوم کہ جس کا مقام اور قدر و منزلت واضح ہے۔

اگلی آیتوں میں اس پراپیگنڈا کا اثر قبول کرنے والے مومنین کو شدید سزائیں کی گئی ہے کہ انہوں نے چار گواہوں کا مطالبہ کیوں نہیں کیا، کیا باور کیا جا سکتا ہے کہ یہ شدید عقاب اور سزائیں پیغمبر اکرمؐ کے لیے بھی ہو؟ یہ ایک اہم اعتراض ہے کہ جو کم از کم اس شان نزول کے بارے میں شک ضرور پیدا کرتا ہے۔

(۲) ظاہر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قذوف سے مراد بوط حکم واقعہ انک سے پہلے نازل ہوا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود رسول اللہ نے عبد اللہ بن ابی سلول اور دیگر ان لوگوں پر اسی دن خدائی حد کیوں جاری نہ کی کہ جنہوں نے یہ تممت لگائی تھی (البتہ اگر یہ قذوف اور واقعہ انک سے مراد بوط آیتیں اٹھی نازل ہوئی ہوں تو پھر یہ اعتراض ختم ہو جائیگا لیکن پہلا اعتراض اسی شدت سے باقی رہے گا بلکہ

دوسری شان نزول کی بات تو اسے قبول کرنا تو اور بھی مشکل ہے کیونکہ:

اولاً اس شان نزول کے مطابق یہ تممت صرف ایک خاتون نے لگائی تھی جبکہ آیات صراحت کے ساتھ کہتی ہیں کہ یہ متعدد افراد کا کام تھا اور انہوں نے مل کر یہ پراپیگنڈا کیا تھا اور بات پورے ماحول میں پھیل گئی تھی۔ اسی لیے ان مسلمانوں پر عتاب و سزائیں کے لیے جو ضعیف استمال ہوئی ہیں سب جمع کی ہیں اور یہ امر دوسری شان نزول سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتا۔

ثانیاً یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اگر یہ تممت حضرت عائشہ نے لگائی تھی اور بعد ازاں معاملہ اس کے برخلاف ثابت ہو گیا تو پھر رسول اللہ نے ان پر حد تو مت کیوں جاری نہیں کی؟

ثالثاً کیونکہ ممکن ہے کہ صرف ایک عورت کی گواہی پر رسول اللہ کسی ملزم کے قتل کا حکم صادر فرمادیں جبکہ سکنوں میں رقابت و صد تو معمول کی چیز ہے۔ یہ امر تعارضاً کرتا تھا کہ آپ کو اس الزام میں حق و عدالت سے انحراف کا احتمال پیدا ہوتا یا کم از کم یہ احتمال

سلہ جو کچھ ہم نے سطور بالا میں ذکر کیا ہے وہی روایت تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اکثر کتب تفسیر میں موجود ہے، ہم نے اسے کچھ اختصار سے ذکر کیا ہے سلہ تفسیر المیزان، نورا تعلیق اور صفائی — تفسیر کے ساتھ۔

پیدا ہوتا کہ ہر کتاب سے اسے اشتباہ ہوا۔

بہر حال ہمارے لیے جو کچھ اہم ہے وہ یہ شان نزول نہیں۔ اہم یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ مجموعی طور پر ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت ایک بے گناہ شخص پر کچھ لوگوں نے بدکاری کا الزام لگایا تھا اور یہ پراگینڈا معاشرے میں پیش چکا تھا۔ نیز آیت میں موجود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص پر تہمت لگانی گئی تھی کہ جو اس معاشرے میں خاصی اہمیت کا حامل تھا اور منافقین کے جو ظاہر مسلمانوں میں شامل تھے اس سے غلط مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے اور اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ لہذا یہ آیات نازل ہوئیں اور بے مثال قاطعیت کے ساتھ اس عادت کو ختم کرنے کا مقصد لیا۔ ان آیات نے بزرگان مخریبن اور سیاہ و منافقین کی سازشوں کو بڑی طرح سے ناکام بنا دیا۔

واضح ہے کہ شان نزول کچھ بھی ہو ان آیات کے مفہوم کو زمان و مکان میں منحصر نہیں کیا جاسکتا اور ان کا حکم ہر معاشرے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔

ان تمام باتوں کے بعد اب ہم تفسیر آیات کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ قرآن نے کیسی نصیحت و بلاغت سے اس واقعے کو بایکوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ سلسلہ عمل ہو گیا اور پرجھوٹ میں فرق نمایاں ہو گیا۔

تفسیر

ایک بہت بڑی تہمت

زیر نظر پہلی آیت واقعہ بیان کیے بغیر کہتی ہے: جن لوگوں نے یہ بتان یا نہ جاوہ تمہی میں سے تھے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔

بلاغت کے فنون میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ جملوں کو حذف کر کے ایسے الفاظ پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ جو ضروری مفہوم پر دلالت کرتے ہوں۔

لفظ "افک" دروزن "فکر"، بقول رافع ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اصلی و طبعی حالت بدل جانے سے لڑنے والے اصلی راستے سے ہٹ جانے والی مخالفت ہواؤں کو "مؤفکۃ" کہتے ہیں۔ بعد ازاں حتی سے مخرف اور خلاف واقعہ ہر گنگو کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ اسی لحاظ سے جھوٹ، تہمت اور بہتان کو بھی "افک" کہا جاتا ہے۔

مع الہیام میں مرحوم علامہ طبری نے کہا ہے کہ جھوٹ کو "افک" نہیں کہتے بلکہ ایسے بڑے جھوٹ کو کہتے ہیں کہ جو عمل کی اصل صورت ہی بدل دے۔ اس لحاظ سے لفظ "افک" بذات خود تہمت کے اس واقعے کی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔

لفظ "عصبۃ" (دروزن "عصۃ" اور اصل "عصب" کے مادے سے ان خاص ریشوں اور رگوں کے معنی میں ہے کہ جو انسانی اعضا کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ مجموعی طور پر انہیں "اعصاب" کہتے ہیں۔ بعد ازاں یہ لفظ اس گروہ اور جمعیت کے معنی میں استعمال ہونے لگا کہ

جس کے افراد باہم متحد و مربوط ہوں، آپس میں ہم فکر بھی ہوں اور ہم کاری بھی خصوصیت سے اس لفظ کا استعمال نشاندہی کرتا ہے کہ واقعہ ایک کا منصوبہ بنانے والے باہم بہت قریب اور مربوط تھے اور انہوں نے اس کے لیے بہت مضبوط مجال بنا تھا۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ عموماً دس تا چالیس افراد کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

بہر حال اس جملے کے بعد قرآن ان مومنین کی دلجوئی کرتا ہے کہ جو ایک پاکدامن شخص پر یہ تہمت لگانے کی وجہ سے شدید ناراحت تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ گمان نہ کرو کہ یہ واقعہ تمہارے لیے بڑا ہے بلکہ یہ تمہارے لیے باعث خیر ہے (لا تحسبوا شراً لکم بل هو خیر لکم)۔ کیونکہ اس واقعے نے شکست خوردہ و دشمنوں اور کوردل منافقوں کے ارادوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اور اس نے ان بے بہت عوش نما افراد کو سزا کر دیا ہے۔ نیز یہ بات کتنی اچھی ہے کہ ایک امتحان کی وجہ سے وہ لوگ رو سیاہ ہو کر سامنے آجائیں کہ جو دل میں کھوٹ رکھتے ہیں۔ ہر کتاب کے اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو یہ لوگ پہچاننے ہی نہ جاتے اور آئندہ کبھی زیادہ خطرناک ضرب لگاتے۔

اس واقعے نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ پراگینڈا کرنے والے کی پیروی بہت نقصان دہ ہے لہذا انہیں چاہیے کہ ایسے طرز عمل کے خلاف قیام کریں۔

اس واقعے نے ایک درس مسلمانوں کو بھی دیا کہ واقعات کے صرف ظاہر پر نظر نہ رکھیں کیونکہ بعض اوقات ظاہر اچھے نہ لگنے والے واقعات باطنی طور پر بہت باعث خیر ہوتے ہیں۔

یہ بات لائق تجربہ ہے کہ "لکم" کی ضمیر استعمال کر کے اس واقعے میں تمام مسلمانوں کو شریک گردانا گیا ہے اور دراصل ہے بھی ایسا ہی کیونکہ معاشرتی اور اجتماعی حواس سے مسلمان ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں بلکہ انہوں اور خوشیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔

اس آیت کے بعد دو نکتوں کی طرف مزید اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جن لوگوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے جو اہل ہدی اور سزا کا ایک حصہ ہے (کل امرء منہم ما اکتسب من الافک)۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس گناہ کی ایک بھاری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے جو اس کے بانی اور منصوبہ ساز ہیں اور ان کی اس ذمہ داری کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے سحر کوئی ذمہ داری نہیں آئی بلکہ جو کوئی بھی جس قدر اس کام میں شریک ہے اتنی ذمہ داری اس پر بھی عائد ہوتی ہے۔

مزید فرمایا گیا ہے: جس کا اس گناہ میں برا حصہ ہے اس پر عذاب بھی بڑا ہوگا (والذی توئی کہہ منہم لہ عذاب عظیم)۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ شخص عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ یہ شخص اصحاب ایک کا سرغنہ تھا۔ بعض دیگر مفسرین نے مسطح بن اثاثہ اور حسان بن ثابت کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔

بہر حال جو شخص اس واقعے کا زیادہ محرک تھا جس نے اس آگ کا پہلا شعلہ جلا دیا تھا اور ان لوگوں کا لیڈر تھا اس کا گناہ بڑا ہونے کی متابعت سے اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے (بعید نہیں کہ لفظ توئی یعنی "جواس کا رہبر بنا" اس واقعے کی رہبری کی طرف

سے تفسیر روح المعانی میں یہ معنی کتاب "صمان" کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔

اشارہ ہوا۔

اس کے بعد دوسرے سخن ان مسلمانوں کی طرف ہے کہ جو اس واقعے میں دھوکے میں آگئے۔ چند ایک آیات میں ان کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جس وقت تم نے یہ سمت سنی تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا اور لاذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خبیراً یعنی جب تم نے مومن افراد کے بارے میں منافقین کی باتیں نہیں تو دوسرے مومنین کے بارے میں جن ظن سے کام کیوں نہ لیا کہ جو تمہارے لیے خونی جیسے ہیں۔

اور کیوں نہیں کہا کہ یہ ایک بڑا اور سفید جھوٹ ہے اور قالوا هذا اھلک مبین ۱۔ جبکہ تم تو ان منافقین کا بڑا اور رسوا کن ماضی جانتے تھے۔ اور تم تو ان افراد کی پاک دامنی سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ جن پر بہتان لگایا جا رہا تھا۔ مختلف قرآن کی بنا پر تمہیں تو اطمینان تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے تم تو ان سازشوں سے واقف تھے کہ جو دشمن پیغمبر اکرم کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اس قسم کا جھوٹا پراپیگنڈا اس کرتا رہا موش رہنا لائق ملامت ہے۔ اس طرح تو تم شوری یا ناشوری طور پر اس الزام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بن گئے۔ یہ بات حجازی توجہ ہے کہ آیت نے یہ نہیں کہا کہ جس پر بہت لگائی گئی تھی تمہیں اس کے بارے میں جن ظن رکھنا چاہیے تھا بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں اپنے بارے میں جن ظن رکھنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے یہ تمہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومنین کا وجود ایک دوسرے سے بھلا نہیں ہے اور سب کے سب گویا ایک ہی وجود ہیں۔ اگر کسی ایک پر بہت لگے تو گویا سب پر لگی ہے اور اگر کسی ایک تھے تو کلیت پہنچنے تو باقی حصے تو اسے نہیں رہ سکے اور جس طرح کسی ایک شخص پر بہت لگے تو وہ اس کے دفاع کی کوشش کرتا ہے اسی طرح اس کے دینی بھائی بہنوں کو بھی اس کا دفاع کرنا چاہیے بلکہ

قرآن نے ایسے دیگر مواقع پر بھی لفظ "انفس" استعمال کیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت میں ہے:

ولا تلمزوا انفسکم

اپنے آپ کی نیبیت نہ کرو۔

بیزیرہ جو ایمان مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا ہے تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان ایک ایسی صفت ہے کہ جو یہ گمانوں کو رد کر سکتی ہے۔

یہاں تک تو اخلاقی اور روحانی پہلو سے سرزنش کی گئی تھی اور متوجہ کیا گیا تھا کہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہ تھا کہ ایسی بڑی بہت پر مومنین خاموش رہتے یا گدول سازشیوں کے آڑے کاربنتے۔ اس کے بعد فیصلے اور حکم کا مرحلہ آتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: انہیں چار گواہ پیش کرنے کے لیے کیوں نہ کہا گیا (لولا جاء و علیہ باربعۃ شہد۱)۔

سہ بعض نے کہا ہے کہ یہاں معاف مذکور ہے اور تقریر یوں تھی:

ظن المؤمنون والمؤمنات بانفس بعضہم خبیراً

مومن مرد اور عورتیں اپنے بعض افراد کے بارے میں اچھا گمان کریں۔

یہ احتمال معتدل مسلم نہیں ہوتا اور اس سے تو کلام کی لطافت و بلاغت ہی جاتی رہتی ہے۔

اب جبکہ وہ گواہ پیش نہیں کر سکے تو اللہ کے نزدیک وہ تجھوٹے ہیں (فاذلم یا قوا بالشہداء فارتاک عند اللہ ہم الکاذبون)۔

اس مواخذہ اور سرزنش سے ظاہر ہوتا ہے کہ چار گواہوں کی شہادت اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں حد تعذیب کا حکم آیات انک سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔

ربا یہ سوال کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد جاری کیوں نہ کی، تو اس کا جواب واضح ہے کہ جب تک لوگ ساتھ نہ دیں اس طرح کا اقدام ممکن نہیں کیونکہ بعض اوقات قبائلی تہذیب آڑے آجاتا ہے اور بعض احکام وقتی طور پر ہی سہی نافذ نہیں ہوتے اور تاریخ شاہد ہے کہ اس واقعے میں بھی یہی معاملہ درپیش تھا۔

آخر میں مجموعی طور پر فرمایا گیا ہے: اگر اللہ کا فضل اور رحمت دنیا و آخرت میں تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تمہیں اس کام کے باعث کہ جس میں تم داخل ہو گئے تھے عذاب عظیم دامن گیر ہوتا (ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرۃ لکم فیما اقتضتہ فیہ عذاب عظیم)۔

"انفسہم افاحتہ" کے اوپر سے زیادہ پانی نکلنے کے معنی میں ہے نیز کبھی یہ لفظ پانی میں داخل ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اس تعبیر سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ مذکورہ بہت کی شہرت اس قدر ہو گئی تھی کہ گویا مومنین اس کے اندر داخل ہو گئے تھے۔

اگلی آیت و حقیقت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ اتنے بڑے گناہ میں کیسے ساوگی کے ساتھ اور آرام سے جا پڑے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: اس وقت کا سوچو کہ جب تم اس بڑے جھوٹ کے استقبال کیسے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کی زبان سے یہ پراپیگنڈا اڑاتے بیٹھے جانتے تھے (اذ تعلقونہ بالسنۃ کم)۔ اور اپنے منہ سے تم ایسی باتیں کرتے تھے کہ جن کے بارے میں تمہیں علم یقین نہ تھا (وتقولون باخو اھکم مالیس لکم بہ علم) اور تمہیں یہ گمان تھا کہ یہ معمولی سا معاملہ ہے حالانکہ خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے (وتحسبونہ ہیناً و هو عند اللہ عظیم)۔

آیت و راصل ان کے تین عظیم گناہوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

پہلا۔ اس پراپیگنڈا کا استقبال کرنا اور اسے ایک دوسرے کی زبان سے لینا۔ (پراپیگنڈا کو قبول کرنا)۔

دوسرا۔ اس پراپیگنڈا کو ہوا دینا جبکہ وہ اس کے بارے میں علم یقین نہ رکھتے تھے اور اسے دوسروں تک پہنچانا (پراپیگنڈا کی کس تحقیق کے بغیر تشریح کرنا)۔

تیسرا۔ اس عمل کو منوبی سمجھنا حالانکہ اس کا تعلق نہ فقط دو مسلمانوں کی عزت و آبرو اور مقام و منزلت سے تھا بلکہ اس کی ترسلاؤ معاشرے کی حیثیت و آبرو پر بھی پڑتی تھی (پراپیگنڈا کو منوبی سمجھنا اور اسے شعل کے طور پر لینا)۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ اس موقع پر لفظ "بالسنۃ کم" (تمہاری زبانیں) اور باخو اھکم (تمہارے منہ) استعمال کیے گئے ہیں جبکہ تمام باتیں زبان اور منہ ہی سے کی جاتی ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تم نے اس پراپیگنڈا کو قبول کرنے میں دلیل کا مطالبہ کیا، نہ پھیلاتے میں دلیل کا سہارا لیا۔ زبان اور منہ کی ہوائی باتوں کو ہی تم اڑاتے ہو۔

یہ واقعہ بہت اہم تھا لیکن مسلمانوں نے اسے معمولی سمجھ لیا تھا۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر انہیں سرزنش کا دور وار تازیانہ لگایا گیا

ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جب تم نے اتنا بڑا جھوٹ سنا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں کیونکہ یہ ایک بے دلیل تہمت ہے اسلئے پروردگار تو پاک ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے (ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم)۔

درحقیقت پہلے تو انہیں اس لیے ملامت کی گئی تھی کہ جن پر تہمت لگائی گئی تھی انہیں حسن ظن کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھا لیکن اب فرمایا گیا ہے حسن ظن کے علاوہ تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ اس تہمت کے بارے میں بکثافتی کرتے چہ جائے کہ تم اس کی تشریح کرنے لگ جاؤ۔ چاہئے تھا کہ اتنی بڑی تہمت پر تم تہمت کرتے اور پروردگار کی پاکیزگی کو یاد کرتے اور ایسی تہمت کی تشریح کی آلودگی سے خدا کی پناہ چاہتے۔ مگر افسوس کہ تم بڑی سادگی اور آسانی کے ساتھ اس کے قریب سے گزر گئے اور بغیر سوچے سمجھے پراگینڈا باز منافقین کے آلاکار بن گئے۔

تہمت بازی کے گناہ کی اہمیت، اس کے اسباب اس کے سدباب کے طریقے کے بارے میں اور اسی طرح کے دیگر موضوعات پر ہم انشاء اللہ آئندہ آیات کے ذیل میں بات کریں گے۔

۱۷- يَعْظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

۱۸- وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ۝

۱۹- إِنَّ الَّذِينَ يَحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

۲۰- وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ۝

ترجمہ

۱۷- اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ہرگز ایسے کام کا تکرار نہ کرنا۔

۱۸- اور اللہ اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے اور خدا علیم و حکیم ہے۔

۱۹- جو لوگ اہل ایمان میں بُرائیوں کی اشاعت چاہتے ہیں ان کے لیے دُنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔

۲۰- اور اگر اللہ کا فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور یہ خدا مہربان اور رحیم (اگر ایسا نہ ہوتا

تو تمہیں سخت سزا دیتا)۔

تفسیر

بُرائیوں کی اشاعت ممنوع ہے؛ در نظر آیات میں پھر واقعہ انک کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ان

میں غلط پراپینڈا کرنے اور نیک افراد پر خلافت ناموسِ تمت لگانے کے برے اور سنگین انجام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ قرآن متعدد باضوری بھتا ہے کہ مختلف موثر طریقوں سے اس مسئلے کا جائزہ لے اور اس کے بارے میں ایسی نکتہ بازی پر کسی اور محکم طریقے سے بات کرے کہ آئندہ مسلمانوں کے مفاہرے میں ایسے کام کا تکرار نہ ہو۔

ارشاد ہوتا ہے: اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر خدا اور رزق پر ایمان رکھتے ہو تو ایسے کام کا ہرگز سحرارہ کرنا نہ چکھو۔

اللہ ان تعود والعشاه ابدأ ان کنتم مؤمنین۔

یعنی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے اور اگر کوئی بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ بے ایمانی کی نشانی ہے یا پھر کمزور ایمان کی۔ یہ جملہ درحقیقت توبہ کے ایک پہلو اور حصے کی نشاندہی کر رہا ہے کہ گذشتہ گناہ پر پشیمانی ہی کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ آئندہ گناہ کا تکرار نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے تاکہ توبہ ہم گیر ہو جائے۔

اس کے بعد مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے، یہ باتیں معمولی نہیں ہیں بلکہ تمہاری سرزشت کے لیے حقائق ہیں کہ جو بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ تم سے بیان کیے گئے ہیں اور یہ عدائے عظیم و حکیم کی طرف سے ہیں دو بین اللہ لکھا آیات واللہ علیہم حکیم۔ وہ اپنے علم و آگاہی کی بناء پر تمہارے اعمال کی تمام تفصیلات سے باخبر ہے یا دوسرے لفظوں میں اپنے علم کے مطابق وہ تمہاری امتیاجات اور تمہارے خیر و شر کے عوامل سے آگاہ ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اپنے احکام کو ان سے ہم آہنگ کرتا ہے۔

اس کے بعد بات کا رخ کچھ تبدیل کیا گیا ہے۔ اب ایک شخصی واقعے سے آگے بڑھ کر ایک عمومی اور جامع قانون کی صورت میں بات کی گئی ہے تاکہ مسئلے پر کچھ اور زور دیا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے: جو لوگ اہل ایمان میں برائیاں شائع کرنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لعلہم عذاب الیوم فی الدنیا والآخرۃ۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو لوگ برائیوں کو شائع کریں بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایسا کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ جملہ درحقیقت اس سلسلے میں انسانی تاکید کا غماز ہے۔

سبب یہ تصور نہ کیا جائے کہ یہ تاکید اس بنا پر ہے کہ نہت زور رسول یا اس پائے کی کسی شخصیت پر لگائی گئی تھی بلکہ کسی بھی باایمان شخص کے بارے میں ایسا معاملہ پیش ہو تو یہ تاکید اس کے بارے میں صادق آئے گی کیونکہ یہ مسئلہ شخصی یا انفرادی پہلو نہیں رکھتا اگرچہ ممکن ہے کہ کسی موقع کی مناسبت سے اس میں دوسرے پہلوؤں کا بھی اضافہ ہو جائے۔

ضمناً توجہ رہے کہ فحشاء اور برائیوں کی اشاعت فقط یہی نہیں کہ باایمان مرد یا عورت پر لگائی گئی جھوٹی تہمت کی تشہیر کی

بلکہ اس جملے کا درحقیقت ایک لفظ مقدر ہے اور وہ ہے "لا" جہاں ہر گاہ

یعظکم اللہ ان لا تعود والعشاه ابدأ

اور اگر لفظ مقدر دہرائیں تو پھر "یعظکم" لفظ "ینہاکم" کے معنی میں ہونا چاہیے خدا تمہیں ایسے کام کے سحرارے سے منع کرتا ہے۔

جانے اور ان پر بدکاری کا الزام لگایا جائے۔ یہ تو اس کا ایک مصلحت ہے بلکہ یہ تعبیر تو بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے اور اس میں ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں کی ترویج و اشاعت اور اس میں مدد دینا شامل ہے۔ البتہ قرآن مجید میں عموماً لفظ "فحشاء" یا "فاحشہ" یعنی انحرافات اور بد کاریوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن جیسا کہ مفرقات میں راجح نے کہا ہے لغوی مفہوم کے اعتبار سے "فحش" "فحشاء" اور "فاحشہ" ہر ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ بُرائی اور قباحت پائی جائے۔ کبھی کبھار قرآن مجید میں بھی یہ لفظ وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً

والذین یجتنبون کبش الاشر والفواحش

جو لوگ گناہان کبیرہ اور قبیح اعمال سے بچتے ہیں۔ (شوریٰ، ۲۷)

اس سے زیر بحث آیت کے مفہوم کی وسعت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر گناہ اس سے شرعی حدود و تعزیرات، معاشرتی رد عمل اور انفرادی سطح پر بڑے نتائج مراد ہوں اور یہ ان اعمال کے وہ نتائج ہیں کہ جو ارتکاب کرنے والوں کو دنیا ہی میں بھگتنا پڑتے ہیں۔ علاوہ ان سے ایسے لوگ جن شہادت سے محروم ہو جاتے ہیں اور سوائی اللہ ہوتی ہے۔

رہا آخرت کا دردناک عذاب — تو وہ رحمتِ خدا سے دوری، غضبِ الہی اور آتشِ جہنم ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، اور خدا جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے (واللہ یعلم و انت لا تعلمون)۔

اللہ تعالیٰ — برائیوں کی اشاعت کے عموماً نتائج اور دنیا و آخرت میں اس کے ہر گناہ انجام سے اچھی طرح آگاہ ہے لیکن تم اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں سے باخبر نہیں ہو۔

وہ جانتا ہے کہ اس گناہ کی چاہت کن لوگوں کے دل میں ہے — جو لوگ بڑے فریب ناموں کے پس پردہ یہ بڑے عمل انجام دیتے ہیں وہ انہیں پہچانتا ہے لیکن تم نہ جانتے ہو اور نہ پہچانتے ہو اور وہ جانتا ہے کہ ان بڑے اور قبیح کاموں کو روکنے کے لیے کس طرح کے احکام نازل کرے۔ واقعہ انک اشاعت فحشاء سے مانعت اور بکلام اہل ایمان پر تہمت بازی سے روکنے کے سلسلے کی آخری آیت میں ایک بار پھر تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے، اگر فضل و رحمتِ الہی تمہارے شامل حال نہ ہوتی اور اللہ تم پر رحیم و مہربان نہ ہوتا تو تمہیں اسی دنیا میں ایسی دردناک سزا دیتا کہ جس سے تمہاری زندگی تاریک اور برباد ہو کر رہ جاتی (ولولا فضل اللہ علیکم و رحمته وان اللہ روف رحیم)۔

بلکہ اس جملے کی نظیر گذشتہ آیات میں بھی ہے۔ اس میں ایک مفروضہ ہے۔ اس کی تقریر یوں ہے،

ولولا فضل اللہ علیکم..... لعمركم فیما افضتہ فیہ عذاب عظیمہ

اگر فضل و رحمتِ الہی تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو جس راہ میں تم چل نکلے ہو اس پر تمہیں عذابِ عظیم آگاتا۔

چند اہم نکات

۱۔ "فتنۃ" کی اشاعت سے کیا مراد ہے؟ انسان کا ایک معاشرتی وجود ہے۔ یہ معاشرہ انسان کے لیے ایک طرز سے اس کے گھر کی مانند ہے۔ اس کی حرمت اور احترام اس کے اپنے گھر کی حرمت اور احترام کی طرح ہے۔ معاشرے کی پاکیزگی اس کی اپنی پاکیزگی کے لیے مددگار ہے اور معاشرے کی آلودگی اس کی اپنی آلودگی کی طرح ہے۔ اس اصول کی وجہ سے اسلام نے ہر اس کام کی شدید مخالفت کی ہے کہ جو معاشرے کو غلیظ یا زہر آلود کرنے کا سبب بنے۔ یہ جرم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے غیرت کی شدید مخالفت کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیرت چپے بوسے عیوب کو آشکار کرتی ہے اور اس سے معاشرے کا احترام بچرہا ہوتا ہے۔ عیب پرشی کے حکم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گناہ معاشرے میں نہ پھیل جائے۔ اسلام کے احکام کی نظر میں کھلے بندوں گناہ کی اہمیت حقی گناہ سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا:

العذیب بالسبیۃ مخذول والمستتر بالسبیۃ مغفور لہ

جو شخص گناہ کی تہمت کرے وہ مردود ہے اور جو گناہ کو مخفی رکھے اس کے لیے اللہ کی مغفرت ہے۔

یہ جرم دیکھتے ہیں کہ زیر بحث آیات میں برائیاں کو پھیلانے کی سخت مذمت کی گئی ہے اور اس عمل پر شدید ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے تو اس کی بھی وجہ ہے۔

اصلی طور پر گناہ آگ کی مانند ہے۔ اگر معاشرے میں کسی جگہ یہ بھڑک اٹھے تو اسے بجھانے کی کوشش کرنا چاہیے یا کم از کم یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ پھیلنے نہ پائے ورنہ یہ ہر جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور پھر اس پر کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی نظر میں گناہ ایک بڑی چیز ہو تو یہ امر فزات خود گناہوں کے رستے میں ایک بڑی دیوار کی مانند ہے لیکن گناہوں اور برائیوں کی نشر و اشاعت اس دیوار کو گرا دیتی ہے اور لوگ گناہوں کو معمولی سمجھتے گتے ہیں۔

ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

من اذاع فواحشۃ کان کمبت دنہا

بڑے کام کی تشہیر کرنے والا اس کی ابتداء کرے ورنہ اسے برابر ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ:

ایک شخص امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اُس نے عرض کیا: میں آپ پر قربان، لوگ میرے ایک ویسی بھائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اُس نے ایک ایسا کام انجام دیا ہے کہ جسے میں ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے خود اُس سے پوچھا تو اس نے انکار کیا جبکہ متعدد مشفق افراد نے اُس

کے بارے میں یہ بات بتائی ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟

امام نے فرمایا:

کذب سمعک وبصرک عن اخیک وان شہد عندک خمسون قسامہ و قال لک قول فصدقہ و کذبہم، ولا تذیع عنہ شیئاً قشیمہ بہ و تہدم ربہ مروۃ، فتکون من الذین قال اللہ عزوجل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین امنوا لہم عذاب الیم فی الدنیا و الآخرۃ۔

اپنے مومن اور مسلمان بھائی کے مقابلے میں اپنے کان اور آنکھ کو جھٹلا دو۔ یہاں تک کہ اگر چہ اس آدمی بھی اگر قسم کھا کر کہیں اُس نے فلاں کام کیا ہے جبکہ وہ کہے کہ میں نے نہیں کیا تو اس بھائی کی تصدیق کرو اور اُن کی بات ہرگز قبول نہ کرو۔ جو چیز ننگ در سوانی کا باعث ہو اور اس کی شخصیت کو ختم کر دے اسے معاشرے میں نہ پھیلاؤ ورنہ تم اُن لوگوں میں سے شمار ہو گے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے:

جو لوگ مومنین کی برائیاں معاشرے میں پھیلا نا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ برائیوں کے پھیلاؤ کی مختلف صورتیں ہیں۔

- کبھی جھوٹ اور بہتان کو برہادی جاتی ہے اور ہر کسی کو بتایا جاتا ہے۔
- کبھی ایسے مراکز کی بنیاد رکھی جاتی ہے کہ جو برائیاں پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔
- کبھی گناہ کے اسباب فراہم کر کے یا لوگوں کو ترغیب دے کر گناہ پھیلا دیا جاتا ہے۔
- کبھی بے شرعی اور بے حیائی عام کر کے اور برسر عام ازحکاب گناہ کر کے برائی پھیلائی جاتی ہے۔

یہ سب برائیاں پھیلانے کے طریقے ہیں اور اشاعتِ فتناء کے مصداق ہیں کیونکہ اس لفظ کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ (غور کیجئے گا۔)

۴۔ غلط پراپیگنڈا

ایک بلا: سازشی عناصر کا نفسیاتی جنگ کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ وہ جعلی باتیں گھڑتے ہیں اور پھر اُن کا خوب پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ جو لوگ سامنے آئے کہ مقابلے کی ہمت نہ رکھتے ہوں تو یہ ممکنہ اختیارات کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی فکر کو سوسم کرتے ہیں۔ انہیں اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے پراپیگنڈا کا سہارا لیتے ہیں اور لوگوں کی توجہ ساس اور ضروری

لے تفسیر الرشیدین، ج ۲، صفحہ ۵۵۲، بحوالہ کتاب قراب الاعمال۔

۱۸ اس مسئلے کے کچھ استثنائی پہلو بھی ہیں۔ مثلاً عدالت میں شہادت دینا یا ایسے مواقع کہ جہاں ہی من المنکر کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہ جائے کہ شخص کا بڑا کام فاش کر دیا جائے۔

مسائل سے بنا دیتے ہیں۔

نیک اور پاک لوگوں کی عزت و وقار کو مجروح کرنے اور عوام کو ان سے ڈر کرنے کے لیے پراپیگنڈا اور کرواگشی ایک تباہ کن ہتھیار ہے۔

زیر بحث آیات کی مشہور شان نزول کے مطابق منافقین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت و وقار کو خدا کر کے جعلی پراپیگنڈا کا بزولانہ طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے کسی موقع سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی ایک زوجہ کی پاکدامنی کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس سے ایک اچھی خاصی مدت تک مسلمانوں کے اذقان پریشان رہے۔ یہاں تک کہ ثابت قدم اور سچے مومنین ہی سنت اذیت میں تھے۔ پھر خدا کی وحی ان کی مدد سے یہ آئی اور ایسا پراپیگنڈا کرنے والے منافقوں کی خوب خبر لی کہ جو سب کے لیے باعث عبرت بن گئی۔

جن ماسٹرڈن میں سیاسی گھٹن ہو وہاں پراپیگنڈا کا ہتھیار بہت موثر سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں سے انتقام لینے، کرواگشی کرنے، اعتماد کی فضا خراب کرنے اور بنیادی مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پراپیگنڈا کا سہارا لیا جاتا ہے۔

یہ بات کافی نہیں کہ ہم ایسے پراپیگنڈا کے محرکات سے آگاہ ہوں بلکہ اہم ترین یہ ہے کہ عوام کو ایسا پراپیگنڈا کرنے والوں کا انکار کرنے سے بچا جائے اور انہیں اپنے ہاتھوں اپنی نابودی سے روکا جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ ایسی بات جہاں سنیں وہیں دقن کر دیں ورنہ دشمن کی ترشندوی اور کامیابی کا باعث بن جائیں گے اور اس کے علاوہ دنیا و آخرت میں عذاب الیم کا مزہ بھی چکھنا ہو گا جیسا کہ زیر بحث آیات میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

۳۔ گناہ کو معمولی سمجھنا، زیر بحث آیات میں جہاں برائیاں پھیلانے جیسے گناہ کی مذمت کی گئی ہے وہاں اس گناہ کو معمولی سمجھنے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ واقعاً گناہ کو معمولی اور چھوٹا سمجھنا بذات خود ایک گناہ ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے۔ پھر اسے یہ خیال تاتا ہے کہ اس سے بہت بڑا کام ہو گیا اور وہ اپنے کام پر ناراض ہوتا ہے۔ ایسا شخص ہی توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن جو شخص اپنے گناہ کو معمولی سمجھتا ہے اور اسے اہمیت نہیں دیتا یہاں تک کہ کہہ گزرتا ہے، کیا ہوا اگر میں نے یہ گناہ کیا ہے؟

اس شخص نے بہت خطرناک راستہ اختیار کر لیا ہے اور اس خیال کے باعث وہ گویا مسلسل گناہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

اشد الذنوب ما استهان به صاحبه

سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جسے انجام دینے والا معمولی سمجھے یہ

۲۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا
رَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّيٰ مَنْ
يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

۲۲۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي
الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَ
لِيَعْفُوا وَلَا يُصَفَّحُوا ۗ لَا تَحِبُّوا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۲۳۔ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝
۲۴۔ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۲۵۔ لِيَوْمَ يَدْعُ نُفُسُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ
أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝

ترجمہ

۲۱۔ اے ایمان والو! شیطان کی پیروی نہ کرو۔ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ اسے

گمراہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسے بدکاری اور بڑائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز پاک نہ ہوتا لیکن اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سُننے والا اور جاننے والا ہے۔

۲۲۔ جو لوگ (مالی) برتری اور وسعت رکھتے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھالیں کہ اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور راہِ خدا کے ہاجروں کی مدد نہ کریں گے۔ ان سے درگزر اور صرف نظر کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے درگزر کرے اور اللہ تو غفور و رحیم ہے۔

۲۳۔ جو لوگ پاکدامن اور دہر قسم کے گناہ سے بے خبر مومن عورتوں پر تمہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں رحمتِ الہی سے دور ہیں اور عذابِ عظیم ان کے انتظار میں ہے۔

۲۴۔ اُس روز کہ جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے ان اعمال کے باعث ان کے خلاف گواہی دیں گے۔

۲۵۔ اس روز اللہ ان کی وہ سزا نہیں بے کم و کاست دے گا کہ جس کے وہ مستحق ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ سچی میں ہے۔

تفسیر

جزا و سزا حساب و استحقاق کے مطابق ہوگی

صراحتاً تو یہ آیات واقعہ الفک کے بارے میں نہیں ہیں تاہم انہیں اسی بحث کا متمم قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہاں تمام مومنین کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ بعض اوقات شیطانی افکار و اعمال تیری طبیعت پر غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اگر شروع ہی میں ان پر کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر انسان اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ لہذا جب گناہوں اور بدکاریوں کے وسوسوں کی ابتداء ہی ہوتی ہے تو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ وہ وسعت اختیار نہ کر جائیں۔

زیر نظر پہلی آیت میں روئے سخن مومنین کی طرف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان لائے والو! شیطان کے نقش قدم پر مت

چلو کہ جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا وہ گمراہی، بدکاری اور نافرمانی کی طرف کھینچا جلا جائے گا کیونکہ شیطان بدکاری و برائی کی دعوت دیتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فانہ یامر بالفحشاء والمنکر۔ شیطان اپنے وسیع تر مضمین میں ہر روزی، تباہ کار، ویران گر اور ہزر رسال وجود کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں اس لفظ کو اگر اس معنی میں لیا جائے تو پوری زندگی کے تمام پیلوں کے لیے اس تنبیہ کی دست واضح ہو جائے گی۔ ایک پاکدامن کبھی بھی یک دم برائی کچھ آفرش میں نہیں جا پڑتا بلکہ قدم بدم جاتا ہے۔ مثلاً

پہلا قدم اکوہ گناہ افراد سے ملنا جانا اور ان سے دوستی۔

دوسرا قدم ان کی محفلوں میں شرکت۔

تیسرا قدم گناہ کے بارے میں سوچتے لگنا۔

چوتھا قدم مشکوک و مشتبہ کام کرنے لگنا۔

پانچواں قدم گناہ منغیرہ کا ارتکاب۔

اور آخر کار بدترین گناہوں کا ارتکاب۔

بالکل ایسے جیسے انسان اپنی باگ ڈور کسی گناہ گار مجرم کے حوالے کر دے جو قدم بدم اسے بلاکت کے گڑھے کی طرف لے جائے تاکہ انسان اس میں گر کر فنا ہو جائے۔ سچی ہاں! یہ ہیں خطوات الشیطان۔

اس کے بعد راہ ہدایت کی طرف انسانوں کی رہبری کی عظیم نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر فضل و رحمت الہی تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہوتا مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور خدا سُننے والا اور جاننے والا ہے (اولوا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما ذک منکم من احد ابداً ولكن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیہ)۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کا فضل و رحمت ہی ہے کہ جو انسانوں کی بُرائیوں، انحرافوں اور گناہوں سے نجات کا سبب ہے۔ کیونکہ ایک تو اس نے انسان کو نعمتِ عقل سے نوازا ہے اور پھر رسول بھیجے ہیں اور ان کے ساتھ یہ احکام بھی بطریق وحی نازل فرمائے ہیں علاوہ ازیں اُس کی خاص توفیقات اور نبی امدادی بھی ہے کہ جو اہل اور متحق انسانوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ سب پاکیزگی اور تزکیہ کے سنایت اہم عامل ہیں۔

بلہ ومن يتبع خطوات الشیطان فانہ یامر بالفحشاء۔ یہ جملہ حقیقتِ محذوفہ رکھتا ہے (جزا لے شرطاً) اور اس کی تقدیر یوں ہے:

(ومن يتبع خطوات الشیطان ان تکب الفحشاء والمنکر فانہ یامر بھما

جو شخص بھی شیطان کی پیروی کرے گا وہ بدکاریوں اور برائیوں کا مرتکب ہوگا کیونکہ وہ اپنی چیزوں کا حکم دیتا ہے

(روح المعانی، ۱۸۶، ۱۸۷، زیر بحث آیات کے ذیل میں)

تقریباً کہ "فانہ یامر بالفحشاء والمنکر" جزائے شروئیں ہو سکتا۔

عہ فشاء اور منکر کے درمیان فرق کے سلسلے میں تفسیر نمونہ کی جتنی جلدیں سہہ عمل کی آیت ۹ کے ذیل میں بحث کر چکے ہیں۔

جیسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے "من یشاء" کا مطلب بلا وجہ اور بے بنیاد ارادہ نہیں ہے بلکہ جب تک بندوں کی طرف سے کوشش نہ ہو تب تک اللہ کی طرف سے ہدایت و نعمت صورت پذیر نہیں ہوتی۔ جو شخص اس راہ کا طالب ہوتا ہے، اس راستے پر قدم رکھتا ہے اور جہاد کرتا ہے اللہ بھی اس کا ہاتھ تمام ایسا ہے، اسے شیطانی و مومنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتا ہے دوسرے لفظوں میں اللہ کا فضل و رحمت کبھی تشریحی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی تکوینی صورت میں۔ تشریحی صورت میں اس طرح سے کہ وہ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، آسمانی کتابیں نازل کرتا ہے، احکام بیان کرتا ہے اور نذارات و بشارت کی نعمت اختیار کرتا ہے جبکہ روحانی اور عینی امداد اس کے فضل و رحمت کا تکوینی طریقہ ہے۔

"من یشاء" سے یوں لگتا ہے کہ زیر بحث آیات کا اشارہ دوسرے طریقے کی طرف ہے۔
 ضمناً تو جہر سے لڑنے کی ذکوۃ اور تزکیۃ اور اصل نشوونما پانے کے معنی میں ہے لیکن بہت سے مواقع پر یہ لفظ پاک ہونے اور پاک کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے دونوں معانی کی بازگشت ایک ہی بنیادی معنوم کی طرف ہو کر جو کہ جب تک کوئی چیز موانع، رکاوٹوں، ذرائع اور خرابیوں سے پاک نہیں ہوتی اس کے لیے نشوونما اور رشد و ارتقاء ممکن ہی نہیں۔
 بعض مفسرین نے زیر بحث دوسری آیت کے لیے ایک شان نزول بیان کی ہے کہ جس سے اس آیت کا گزشتہ آیات سے تعلق واضح ہوتا ہے۔ مذکورہ شان نزول کچھ یوں ہے:

یہ آیت چند صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے واقعہ انکس کے بعد تم کھالی تھی کہ جو لوگ اس واقع میں طوٹ تھے اور اس عظیم ہمت کو پھیلانے میں سرگرم تھے ان میں سے کسی کی مالی امداد نہیں کریں گے۔ اور ان میں سے کسی سے ہمدردی نہ کریں گے۔
 اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں اس شدت عمل سے سختی سے روک دیا گیا اور عقود درگزر کا حکم دیا گیا۔

یہ شان نزول قرطبی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس اور سخاک کے حوالے سے نقل کی ہے نیز جزم طبری نے اسے ابن عباس اور دیگر افراد سے نقل کیا ہے اور یہ شان نزول عمومی پہلو رکھتی ہے۔ لیکن کچھ اہل سنت مفسرین کا اصرار ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا کتاب ہے کہ واقعہ انکس کے بعد انہوں نے مطیع بن اثاثہ کی مالی امداد بند کر دی تھی۔ مطیع ان کی خالہ یا بن کا بیٹا تھا۔ لیکن آیت میں تمام جمع کی ضمیریں استعمال ہوئی ہیں۔ جمع کے یہ جیسے نشان وہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے اس واقعے کے بعد اس واقعے کے مجرمین کی مالی امداد بند کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے انہیں اس کام سے منع کیا۔ ہر حال ہم جانتے ہیں کہ آیات قرآن شان نزول ہی سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ ان کا دامن وسیع ہے اور ان کا یہ پیغام قیامت تک کے مومنین کے لیے ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے مواقع پر احساسات و جذبات کی اس شدت میں گرفتار نہ ہوں اور گنہگاروں کی لغزشوں اور غلطیوں پر ایسے سخت فیصلے نہ کریں۔

اس شان نزول کی طرف توجہ کے ساتھ ساتھ ہم آیت کی تفسیر کی طرف لوٹتے ہیں،

قرآن کتاب ہے؛ جو لوگ مالی لحاظ سے خوشحال ہیں وہ یہ قسم نہ کھالیں (اور یہ فیصلہ نہ کریں) کہ اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور

وہ خود اسے عاجزوں کی امداد نہیں کریں گے (ولایاتل اولو الفضل منکم والسعة ان یتوتوا ولی العربی والمساکین و العماجرین فی سبیل اللہ)۔

اس آیت کے الفاظ اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس واقعے میں طوٹ بعض افراد اور خدا میں ہجرت کرنے والے بھی تھے جو جہاد میں لڑنے کے دعوے میں آگئے اور ان کے ساتھ کارنامے کی وجہ سے اللہ نے اہانت زدہ کر انہیں اسلامی معاشرے سے دھکا دیا جانے اور ان کے استحقاق سے بڑھ کر ان کے خلاف فیصلہ کیا جائے۔

ضمناً لفظ "یا تل" "المیة" (بروزن مطیع) کے ماوسے سے تم کھانے کے معنی میں ہے یا پھر "المو" (بروزن دلو) کے ماوسے سے کتابی کرنے اور ترک کرنے کے معنی میں ہے۔ لہذا پہلے معنی کے اعتبار سے اس آیت میں ایسی امداد دینے کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔

دوسرے معنی کے لحاظ سے اس عمل میں کوئی اہانت نہ کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔

اس کے بعد مسلمانوں کو ایسے نیک کام جاری رکھنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا گیا ہے؛ انہیں ممانعت کر دینا چاہیے اور چشم پوشی کرنا چاہیے (ولیعنوا ولیصنحوا)۔

کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تم سے درگزر کرے۔ (الاتحیون ان یغفر اللہ لکم)۔

تو جیسے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرتیں ممانعت کرے ایسے ہی دوسروں کی کوتاہیوں سے بھی مغفرت نکر لیا کرو۔ اور اللہ غفور ورحیم ہے (واللہ غفور ورحیم)۔

تعبیر کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو ایسے تند و تیز لہجے میں واقعہ انکس کے ذمہ داروں کی مذمت کی گئی ہے جبکہ دوسری طرف افراد اہل سنت و افراد کو حد سے تجاوز کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور ایسے تین جملوں کے ذریعے ان کے احساسات و جذبات کو کنٹرول کیا گیا ہے کہ جن میں سے ہر ایک دوسرے سے وسیع تر اور جا قبض تر ہے۔

پہلے عقود درگزر کا حکم دیا گیا ہے۔

پھر کہا گیا ہے کہ کیا تم خروٹیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے پس تم بھی بخش دو۔

اور آخر میں اللہ کی وصفات غفور ورحیم کا ذکر کر کے تاکید مزید کی گئی ہے۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ سے بڑھ کر تمہاری پیش نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہ جو اس حکم کا اصلی مالک ہے وہ عقود ورحیم ہے۔ وہ حکم دیتا ہے کہ امداد دے کر وہ سب تم کیلئے ہو۔

اس میں شک نہیں کہ جو مسلمان واقعہ انکس میں طوٹ ہو گئے تھے وہ تمام اس کی سازش میں شریک نہ تھے صرف چند مسلمان نما منافقین اس کے بانی تھے اور زیادہ تر مسلمان ان کے دھوکے میں آکر ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ سب

ذمہ دار اور گناہ گار گھنٹے تا ہم ان دونوں گروہوں کے درمیان بہت فرق تھا۔ لہذا سب سے ایب جیسا سوز نہیں آیا جاتا۔
 ہر حال ان آیات میں آج اور کل کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ اگر کچھ لوگ گناہ و مغزش کا شکار ہو جائیں تو انہیں
 مزا دیتے ہوئے عقداً عدل سے تہاد نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں اسلامی معاشرے سے دھتکار کر باہر نہیں نکال دینا چاہیے اور نہ اعدا
 کے دروازے ان پر بند کر دیتے چاہئیں رکسین ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنوں کے دامن میں جا گریں اور ان کی صف میں جا شامل ہوں۔
 یہ آیات و حقیقت اسلام کی قربت جاذبہ اور قوت واقعو کے اعتدال کی عکاسی کرتی ہیں۔ آیات انک پلے مرحلے میں تو لوگوں کی
 ناموس پر تہمت لگانے والوں کے لیے سخت سزا کو بیان کرتی ہیں اور اس طرح واقعو کی عظیم قوت کا مظہر ہیں اور دوسرے مرحلے میں
 عقود و گروہ اور ائمہ کے غفور و رحیم ہونے کا تذکرہ ہے اس مقام پر قوت جاذبہ کا مظہر ہیں۔

اس کے بعد بجز قوت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور موضوع پھر پاکدامن عورتوں کی ناموس پر تہمت لگانے کی طرف لوٹا
 ہے قطعی اور اہل فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے جو لوگ پاکدامن اور برگناہ سے بے غیر مومن عورتوں پر ناروا تہمت لگانے میں وہ
 دنیا و آخرت میں رحمت الہی سے دور ہیں اور عذاب عظیم ان کے انتظار میں ہے (ان الذین یرمون المحصنات العاقلات المؤمنات
 لعنوا فی الدنیا والاخرۃ ولھم عذاب عظیم)۔
 اس آیت میں دراصل عورتوں کی تین صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ہر صفت اس ظلم کی اہمیت پر ایک دلیل ہے کہ جو
 ان پر تہمت لگا کر کیا گیا ہے۔

- ”محصنات“ — پاکدامن عورتیں
- ”عاقلات“ — ہر قسم کے گناہ سے دور — اور
- ”مؤمنات“ — باایمان عورتیں

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی پاکدامن عورتوں کی طرف ناروا نسبتیں دینا کس قدر ظالمانہ اور بزدلانہ فعل ہے اور عذاب عظیم کا
 باعث ہے۔
 منشاء یہ بات بھی کمدی جانے کہ عاقلات“ ایک جاذبہ نظر اور عمدہ تعمیر ہے کہ جو ان کی ہر قسم سے انحراف اور بے عفتی
 سے انتہائی پاکیزگی کی غماز ہے۔ یعنی وہ عفتی قباحتوں سے اس قدر بے اعتدال ہیں کہ گویا انہیں ان کی خیرینک نہیں کیونکہ بعض اوقات
 گناہوں کے بارے میں انسان کی کیفیت ایسی ہوجاتی ہے کہ اصل ان کا تصور تک اس کی فکر و نظر سے نکل جاتا ہے اور ان کی یہ حالت
 ہوجاتی ہے کہ گویا ایسا کوئی عمل وجود ہی نہیں رکھتا اور یہ تقریبی کا اعلیٰ مرحلہ ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ عاقلات سے مراد ایسی عورتیں ہیں کہ جنہیں خیر بھی نہیں کہ ان پر ایسی ناروا تہمتیں لگانی گئی ہیں لہذا وہ اپنا
 دفاع تک نہیں کر سکتیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زیر بحث آیت ایک نئے مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ گویا یہ ایک اور

ظہن و تہمت ہے۔ نیزہ ششہ زینت میں ایسے تہمت لگانے والوں کا ذکر تھا کہ جو جانے پہچانے تھے اور انہیں سزا دی گئی تھی لیکن
 اب یہاں ان تہمت ساز افراد کے بارے میں گفتگو ہے کہ جنہوں نے عفتی طور پر یہ حرکت کی اور اپنے آپ کو حد شریعی سے پہچانے رکھا۔
 قرآن کتاب ہے کہ ایسے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس عمل پر وہ ہمیشہ اللہ کی سزا سے بچے رہیں گے بلکہ خدا اس دنیا میں بھی انہیں اپنی رحمت سے
 دور رکھے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔

یہ آیت اگرچہ واقعہ انک کے بعد آئی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس واقعے سے غیر مربوط بھی نہیں لیکن یہ بھی ان تمام آیات کی
 طرح ہے کہ جو خاص مواقع پر نازل ہوئیں مگر ان کا مفہوم عمومی ہوتا ہے۔ یہ آیتیں عین موقع کے لیے نھیں نہیں ہیں۔
 تعجب کی بات ہے کہ تفسیر کبیر میں خیرازی نے اور بعض دیگر مفسرین نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ اس آیت کے مفہوم کو ازواج
 پنجہ پر تہمت لگانے کے ساتھ محدود دیکھا جائے اور اس گناہ کو سرحد کفر میں قرار دیا جائے۔ اس آیت میں جو لفظ ”لعن“ آیا ہے اسے
 انہوں نے اپنے اس دعوئی کے لیے دلیل قرار دیا ہے۔

حالانکہ تہمت لگانا اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر تہمت ازواج پنجہ پر لگانی جائے تو یہ گناہ کیسے بڑا ہو جاتا ہے تاہم تنہا یہ گناہ
 موجب کفر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے میں طرث افراد کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سلوک نہیں کیا کہ جو
 مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے بلکہ بعد والی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان پر حد سے زیادہ سختی کرنے سے منع فرمایا گیا اور اگر کفر کا مسئلہ
 ہوتا تو یہ بات اس سے مناسبت نہیں رکھتی تھی۔

دوسری بات ”لعن“ (لعنت) کی۔ تو اس سے مراد رحمت خدا سے دوری ہے کہ جو کافر دل اور گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرنے
 والوں پر صادق آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہی آیات میں کہ جو حد قذف کے بارے میں گزری ہیں ”لعن“ سے مربوط احکام میں دو مرتبہ
 جھوٹ بولنے والوں کے لیے ”لعن“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
 مشور حدیث ہے کہ :

لعن اللہ فی الخمر عشر طوائف
 شراب کے بارے میں اللہ نے دس گروہوں پر لعنت کی ہے۔

اگلی آیت میں تہمت لگانے والوں کی بارگاہ الہی میں کیفیت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اس روز ان پر عذاب عظیم ہوگا
 کہ جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے خلاف گواہی دیں گے (یوم تشهد
 علیہم الستہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون)۔

وہ نہیں چاہیں گے مگر ان کی زبان حرکت میں آجائے گی اور حقائق بیان کرے گی۔ جب قطعی دلائل و شواہد سامنے آجائیں گے
 تو مجرم نہ چاہتے ہوئے بھی صراحت سے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خود تمام کاموں کو فاش کر دیں گے اس لیے کہ انہیں
 انکار کی کوئی گنجائش بچھائی نہ دے گی۔

ان کے ہاتھ پاؤں بھی بر لیں گے۔ یہاں تک کہ قرآنی آیات کے مطابق ان کے بدن کا چوڑا بھی کلام کرے گا گویا یہ عالم ہوگا

جیسے انسان کی ساری آوازیں ٹیپ پر ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ اس کی ساری زندگی کے گن ہوں کی فلم بن چکی ہے۔ جی ہاں۔ وہ دن کہ جسے ”یوم البروز“ کہتے ہیں۔ جو تمام بھیدوں کے آشکار ہو جانے کا دن ہے۔ اس روز یہ سب کچھ آشکار ہو جائے گا۔ بعض قرآنی آیات میں روز قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ:

اليوم نختم على افواههم و تكلمنا ايد بهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكتمون
آج ہم ان کی زبان پر جبرگاریں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں ہم سے گفتگو کریں گے کہ جن کے دیرینے
یہ کام کرتے ہیں۔ (رئس۔ ۱۶۵)

ایسی آیات لریر بحث آیات کے منافی نہیں ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ پہلے تو زبان خاموش ہو جائے اور باقی اعضاء گواہی دیں اور جب ہاتھ پاؤں کی گواہی سے حقائق آشکار ہو جائیں تو پھر زبان کو اذن کلام مل جائے اور پھر جو کچھ کہنا ہوا وہ کہے اور گناہوں کا اعتراف کرے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: اس دن خدا انہیں بے کم و کاست ان کی حقیقی جزا نہیں دے گا (یومئذ یؤذیہم اللہ دینہم الحق)۔

اور اس دن وہ جان لیں گے کہ اللہ سچی میں ہے (و یعلمون ان اللہ هو الحق المبین)۔ اگر آج — اس دنیا میں انہیں پروردگار کی حقانیت کے بارے میں کوئی شک ہے یا آج لوگوں کو گمراہی کی طرف کھینچنے سے جاتے ہیں تو اس دن اس کی عظمت، قدرت اور حقانیت کی نشانیوں اتنی واضح ہوں گی کہ سخت ترین ہٹ و دھرم افراد بھی اعتراف پر مجبور ہو جائیں گے۔

۲۶۔ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

ترجمہ

۲۶۔ خبیثات و ناپاک عورتیں خبیث و ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور خبیث و ناپاک مرد بھی خبیث و

ناپاک عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد بھی پاکیزہ عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ان ناروا تہمتوں سے منترہ و مسبب نہیں جو ان پر لگائی جاتی ہیں اور

ان کے لیے اللہ کی مغفرت و بخشش اور رزق کریم ہے۔

تفسیر

”کنہ ہم جنس باہم جنس پر وار“

یہ آیت بھی درحقیقت آیات افک اور اس سے پہلے کی آیات کا تسلسل ہے اور اپنی کے مقابلہ پر ایک اور تاکید ہے۔ اس میں جہاں تعلق میں راجح ایک نظری نظام کا بیان ہے کہ شریعت بھی جس سے ہم آہنگ ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: خبیثات و ناپاک عورتیں خبیث و ناپاک مردوں کے لیے ہیں جیسا کہ خبیث و ناپاک مردوں کا تعلق خبیث و ناپاک عورتوں سے ہے والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات)۔

اور اس کے برعکس بھی ”طیب و پاک عورتیں طیب و پاک مردوں کے لیے ہیں جیسا کہ طیب و پاک مردوں کا تعلق طیب و پاک عورتوں سے ہے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات)۔

اور آیت کے آخر میں دوسرے گروہ کے بارے میں مزید فرمایا گیا ہے: وہ ان ناروا تہمتوں سے برابراہن کر جان پر لگائی جاتی ہیں (اولئک مبررءون مما یقولون)۔

اور اسی بناء پر اللہ کی مغفرت اور اسی طرح پر ارض رزق ان کے انتظار میں ہے (لہم مغفرة و رزق کریم)۔

چند اہم نکات

- ۱- "خبیثات" اور "خبیثون" کون ہیں؟ : زیر بحث آیت میں "خبیثات" اور "خبیثین" نیز "طیبات" اور "طیبین" سے کون مراد ہیں، اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف بیانات ہیں۔ مثلاً (۱) کبھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد ناپاک باتیں، حسرت، افتراء اور جھوٹ ہے کہ جن کا تعلق غلط کار اور گندے افراد کے ساتھ ہے اور اس کے برعکس پاک و نیکو افراد کے لیے ہیں۔ (۲) بعض کہتے ہیں کہ "خبیثات" "سبب" کے معنی میں ہے یعنی اس سے مراد مطلق برے اور ناپسندیدہ کام ہیں کہ جو ناپاک مرد پر چلا تے ہیں اس کے برعکس حسنات، پاک ارگوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ (۳) بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ "خبیثات" اور "خبیثون" "آذوہ وامن عورتوں اور مردوں کی طرف اشارہ ہے اور اس کے برعکس "طیبات" اور "طیبون" "پاکدامن عورتوں اور مردوں کی طرف اشارہ ہے۔ ظاہر اسی آیت سے یہی مراد ہے کیونکہ ایسے قرآن مجید ہیں کہ جو اس آخری معنی کی تائید کرتے ہیں، مثلاً (۱) یہ آیات، آیات انک کے بعد آئی ہیں اور اسی طرح اس آیت سے پہلے یہ آیت بھی گزر چکی ہے:
- الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحہ الا زانی او مشرک وحم ذلک علی المؤمنین اور یہی تیسری تفسیر ان آیات کے مفہوم کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔
- (ب) اس آیت میں یہ جملہ:
- او نکلک مبروءون مصایقو لون
پاکدامن مردوں اور عورتوں پر جو ناروا باتیں لگائی جاتی ہیں وہ اس سے پاک و منزه ہیں۔
- یہ جملہ بھی مذکورہ بالا تیسری تفسیر کی تائید کرتا ہے۔
- (ج) اصلی طور پر قرینہ مقابلہ اس بات کی نشانی ہے کہ "خبیثات" سے مراد حقیقی جمع مؤنث ہے اور ناپاک عورتوں کی طرف اشارہ ہے چونکہ اس کے مقابلے میں "خبیثون" ہے کہ جو حقیقی جمع مذکر ہے۔
 - (د) ان سب باتوں سے قطع نظر امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں منقول ہے کہ: یہ آیت بھی "الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ" کی طرح ہے کیونکہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بڑی عورتوں سے شادی کا ارادہ کر رکھا تھا تو اللہ نے انہیں اس کام سے منع کیا اور اسے ناپسند فرمایا۔
 - (ه) روایات کتاب نکاح میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اکثر کے اصحاب خبیثات سے شادی کے بارے

لہ جمع البیان زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

میں سوال کرتے تو انہیں ایسا کرنے سے منع کیا جاتا۔ یہ امر نشان دہی کرتا ہے کہ "خبیثات" ناپاک عورتوں کی طرف اشارہ ہے نہ کہ ناپاک باتوں اور ناپاک اعمال کی طرف۔

اس مقام پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ خبیثت یا طیب ہونے سے صرف عفت و ناموس کا پہلو مراد ہے یا ہر قسم کی فحشی عمل اور زانی ناپاکی یا پاکیزگی ان کے مفہوم میں داخل ہے؟

اگر اس سلسلے کی آیات و روایات کے سابق و سابقہ نظریں رکھا جائے تو اس زیر بحث آیت کا مفہوم محدود ہونا چاہیے یعنی یہاں عفت و ناموس کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن بعض ایسی روایات بھی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر خبیثت و طیب کا وسیع معنی ہے اور اس کا مفہوم جنسی آلودگی اور پاکیزگی میں منحصر نہیں ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر یہی نہیں کہ پہلا مفہوم آیت کا خاص معنی ہو لیکن ملاک، فلسفہ اور عدلت کے لحاظ سے اسے عمومیت اور وسعت دی جاسکتی ہے۔

دوسرے نظروں میں یہ آیت ہے تو عمومی بیان کے لیے لیکن زیر بحث مسئلے کے اعتبار سے جنسی امور میں آلودگی اور پاکیزگی کی بات کرتی ہے (مذکورہ کیجئے گا)۔

۲- یہ حکم تکوینی ہے یا تشریحی؟ اس میں شک نہیں کہ "نوری صرف ناریوں کے غالب ہیں" اور ناری صرف ناریوں کی طرف دیکھتے ہیں، نیز فاری مثل مشور ہے۔

ص کند ہم بنس با ہم بنس پر دواز

اسی طرح عربی مثل بھی مشہور ہے کہ:

الستخیۃ علة الانضمام

یہ سب ضرب الامثال سنت تکوینی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو آسمان زمین میں کائنات و موجودات کے ذرے ذرے پر محیط ہے۔

یہ حال ہر جگہ ہم نوح اپنے نوح کی طرف کھینچتا ہے اور ہر گروہ اپنے ہم مزاج کے ساتھ مخلص ہے۔ لیکن یہ حقیقت اس سے مانع نہیں کہ زیر بحث آیت "الزانیۃ لا ینکحہ الا زانی او مشرک" کی طرح ایک شرعی حکم کی طرف اشارہ ہو کہ بڑی عورتوں کے ساتھ کم ذمہ ایسے مواقع پر نکاح ممنوع ہے کہ جب وہ بدکاری میں مشغول و معروف ہوں۔

ویسے بھی کیا سب شرعی احکام کی بنیاد تکوینی نہیں ہے اور کیا شریعت اور تکوینی آپس میں ہم آہنگ نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے مذکورہ آیت کی تفسیر دیکھئے۔

۳- ایک سوال کا جواب: یہاں ایک سوال پیش آتا ہے کہ تاریخ میں اور خود اپنی زندگی میں ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ جو اس قانون کے ساتھ ہم آہنگ نہیں، مثال کے طور پر خود قرآن میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں بڑی تھیں اور انہوں نے ان انبیاء کرام سے خیانت کی تھی (سورہ تحریم - ۱۰)

ملہ مسائل الشیخ ج ۳، ص ۲۳، باب ۱۲ از ابواب ما یحرم بالمصاہرۃ و نحوھا

نبیہ اس سے متاثر ہوئی کی بیوی با ایمان اور پاک دامن خاتون تھی کہ جو اس بے ایمان عورت کے چنگل میں گرفتار تھی

(تحریم - ۱۱)

بادیان اسلام کے بارے میں بھی ایسے کئی نمونے دکھائی دیتے ہیں۔

اس سوال کے جواب میں ایک بات تو یہ پیش نظر رہے کہ ہر عمومی قانون کے استثنائی پہلو بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دو حکمت کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے:

(۱) آیت کی تفسیر میں ہم کہہ چکے ہیں کہ اصولی طور پر نجاست سے مراد جنسی لحاظ سے ناپاکی ہے اور طیب ہونا اس کی ضد ہے۔ اس طرح سے سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کیونکہ انبیاء اور ائمہ کی ازواج میں سے ہرگز کوئی بھی جنسی اعتبار سے بے راہ روز تھی۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کے واقعے میں نجاست سے مراد یہ ہے کہ وہ کافروں کے خانہ میں جا سوسکی تھیں اور یہاں عفت و ناموس کے معاملے میں نجاست مراد نہیں ہے۔

اصولی طور پر یہ عیب قابل نفرت عیب میں شمار ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کی ذاتی زندگی کو ایسے اوصاف سے پاک ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کی نفرت کا باعث نہیں تاکہ مقصد نبوت کہ جو لوگوں کو دینِ خدا کی طرف جذب کرنا ہے، کو نقصان نہ پہنچے۔ (۲) علاوہ ازیں انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین کی بیویاں ابتداء میں کافر اور بے ایمان تک نہ تھیں۔ بعض اوقات وہ بعثت نبوت کے بعد گمراہ ہو جاتی تھیں اور یقیناً ان انبیاء کے پہلے کے سے روابط ایسی بیویوں کے ساتھ ہماری نہ رہتے تھے۔

فرعون کی بیوی کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ جب اس کی فرعون کے ساتھ شادی ہوئی تھی اس وقت وہ حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اصولاً تو حضرت موسیٰ ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث برسات ہوئے تو وہ ایمان سے آئی۔ البتہ اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ فرعون کے ساتھ اپنی زندگی کو جاری رکھتی۔ لیکن عبادت حق میں اس نے اپنی عیب و جہد جاری رکھی اور انجام کار یہ با ایمان خاتون شہادت کی منزل سے بہکنا ہوئی۔

۲۷۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

۲۸۔ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ○

۲۹۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ○

ترجمہ

۲۷۔ اے ایمان والو! اپنے گھر کے سوا دوسرے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہونا اور اس گھر

والوں کو سلام بھی کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے شاید تم توجہ کرو۔

۲۸۔ اور اگر اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہونا جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے اور اگر کہا

جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس آجانا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔

۲۹۔ جن گھروں میں کسی کی رہائش نہ ہو اور وہاں تمہارا مال و اسبابہ بچھا ہوا ہو وہاں تمہارے داخل ہونے

میں کوئی حرج نہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے یا چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔

تفسیر

بغیر اجازت لوگوں کے گھروں میں نہ جاؤ

ان آیات میں اسلام کے چند ایک معاشرتی آداب و احکام بیان ہوئے ہیں۔ ان کا معنی و پیکار معنی کی حفاظت سے بھی قریبی تعلق ہے۔

ان آیات میں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے اور داخل ہونے کی اجازت لینے کے آداب بیان ہوئے ہیں۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے: ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا اور اس گھر والوں کو سلام بھی کرنا اور قبل ازیں اپنی آمد کی انہیں اطلاع دینا اور داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنا (یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأذنوا و تسلموا علی اہلہا)۔

یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شاید تم توجیہ دو (ذلکم خیر لکم لعلکم تذكرون)۔

یہ بات لائق توجیہ ہے کہ یہاں لفظ "تستأذنوا" استعمال ہوا ہے نہ کہ "تستأذنوا" کیونکہ دوسرے لفظ میں صرف اجازت لینے کا مفہوم ہے جبکہ پہلا لفظ "ادع" سے لیا گیا ہے۔ اس سے ایسی اجازت لینا مراد ہے کہ جس میں لطف و محبت اور صداقت پھیلے ہو۔ یعنی موزوں طریقے سے اور بغیر کسی درشتی و سختی کے اجازت لی جائے۔

اس لحاظ سے اگر اس جملے کا ترجمہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں بہت سے آداب اشارتاً بیان کر دیے گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ شہر نہ چھاؤ، دروازہ زور زور سے کھٹکھاؤ اور تکلیف دہ خشک الفاظ کے ساتھ اجازت نہ لو اور جب اجازت مل جائے تو بغیر سلام کے اندر نہ جاؤ۔ ایسا سلام کہ جو صلح و سلامتی اور دوستی و محبت کا پیمانہ ہو۔

یہ امر قابل توجیہ ہے کہ یہ حکم جس میں انسانی احساسات کا پہلو نمایاں ہے کے ساتھ ساتھ دو جملے مزید گئے ہیں ایک "ذلکم خیر لکم" اور دوسرا "لعلکم تذكرون"۔ یہ جملے اس امر کی دلیل ہیں کہ اس قسم کے احکام انسانی احساسات اور عقل و شعور کی گرائیوں میں پسپائی سے موجود ہیں اور اگر انسان ان پر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو متوجہ ہوگا کہ اس کی بھلائی انہی احکام پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔

اگلی آیت میں ایک اور جملے کے اعتراف سے اس حکم کی تکمیل کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر دیکھو کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے تو چہراں میں مت جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے (فان لعلکم ترحموا فیما احدثا فلا تدخلوا حتی ینذروکم)۔

جو مکتا ہے اس سے یہ مراد ہو کہ بعض اوقات گھر میں کچھ افراد تو ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جو صاحب اختیار اور گھر کا مالک ہو اور اجازت دے سکے۔ تو ایسی صورت میں تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اس گھر میں داخل ہو۔ یا ہو سکتا ہے کہ گھر میں تو کوئی موجود نہ ہو لیکن صاحب خانہ ہسائیل کے ہاں یا قریب ہی کہیں ہو اور وہ تمہاری یا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سے تو آجائے اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ اس موقع پر تم داخل ہونے کا حق رکھتے ہو۔ بہر حال اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو اس بات کو قبول کرتے ہوئے واپس چلے جاؤ کہ یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے (وان قبل لکم رجوعاً فارجعوا فارجعوا حتی لکم)۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہیں واپس چلے جانے کے لیے کہا جائے تو تمہیں اس جواب پر سرگرم پریشان اور ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات صاحب خانہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے تم سے ملنا پریشانی اور زحمت کا باعث ہوتا ہے یا اس کی اور اس کے گھر کی ایسی حالت نہیں ہوتی کہ وہ جہان کو گھر بلا سکے۔

بعض لوگوں کو نفی میں جواب ملے تو وہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھتے ہیں، کان لگا کر اندر کی آوازیں سنتے ہیں یا کسی ذریعے سے اس گھر کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسی بات کے پیش نظر قرآن مزید کہتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے (واللہ بما تعملون علیم)۔

مسائل کے حل کی معقول صورت پیدا کرنے کے لیے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی استثنائی پہلو ہوتا ہے۔ اس لیے مزید فرمایا گیا ہے، جن گھروں میں کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہارا مال و اسباب پڑا ہو تو پھر ان میں داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں (لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتاً غیر مسکونہ فیہا متاع لکم)۔ یہ بھی اضافہ فرمایا گیا ہے: اور جو کچھ تم ظاہر کرتے یا چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے (واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون)۔

شاید یہ اس طرف اشارہ ہو کہ بعض افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور غیر بائنتی گھروں میں داخل ہو کر چیزوں کی ٹوہ لگاتے پھریں یا بائنتی گھروں میں اس جیلنے سے چلے جائیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے لیکن اللہ ان تمام امور سے آگاہ ہے اور غلط فائدہ اٹھانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ گھر کی چار دیواری کا تحفظ اور آزادی: اس میں شک نہیں کہ انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔ اسی وجہ سے انسان دو قسم کی زندگی کا حامل ہے۔ ایک خصوصی زندگی اور دوسری عمومی زندگی۔ ان میں سے ہر ایک کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں اور ہر ایک کے لیے کچھ آداب و قوانین ہیں۔

اجتماعی ماحول میں انسان مجبور ہے کہ اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرے اور اپنی آمد و رفت میں تحمل کرے۔ لیکن واضح ہے کہ شب و روز وہ اپنے نہیں ان پابندیوں میں مجبور نہیں رکھ سکتا۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ شب و روز میں کچھ مدت آزاد رہے آرام کے لیے اپنے گھر والوں اور اولاد سے کئی گفتگو کرے اور جتنا ممکن ہو سکے اس آزادی سے فائدہ اٹھائے۔ اسی لیے وہ ایک اپنا گھر چاہتا ہے اور اس میں پناہ لیتا ہے۔ کچھ دیر اپنے گھر کے دروازے سے دوسروں بند کر کے اپنی زندگی کو معاشرے سے جدا کر لیتا ہے۔

اور ایسی ہی پابندیاں کہ جنہیں معاشرے میں قبول کرنے کے لیے وہ مجبور ہوتا ہے۔ اُن سے گھر میں آزاد ہو جاتا ہے۔ اب اس آزاد ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے واضح ہے کہ انسان کے لیے کچھ تحفظ اور آزادی درکار ہے۔ اگر ہر شخص کو آزادی ہو تو وہ اُنے اور گھر میں داخل ہو جائے تو پھر گھر میں آزادی اور آرام و سکون کا مفہوم ختم ہو جائے گا اور وہ کچھ بازار کے ماحول میں بدل

بانے گا۔

یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے درمیان اس سلسلے میں ہمیشہ کچھ خاص قوانین و آداب موجود رہے ہیں اور دنیا کے تمام قوانین میں ان کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر داخل ہونا ممنوع ہے اور اس کے لیے سزا تک مقرر ہے۔ یہاں تک کہ جہاں تحفظ، امن اور دوسرے عوامل سے ضروری ہو کہ بلا اجازت داخل ہوا جائے وہاں بھی محدود معین طریقے ہیں اور ادارے ہیں کہ جو یہ اجازت دینے کا حق رکھتے ہیں۔
اسلام میں بھی اس سلسلے میں تاکید کی حکم موجود ہے اور اس سلسلے میں جیسے جیکمانہ آداب اسلام میں موجود ہیں ان کی نفی بہت کم نظر آتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی ابو سعید نے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا:
اجازت لینے وقت دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو کرو۔

ایک اور روایت میں ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو سامنے کھڑے نہ ہوتے تھے بلکہ دائیں یا بائیں طرف ہو کر کھڑے ہوتے تھے اور "السلام علیکم" کہہ کر اجازت چاہتے تھے کیونکہ اس زمانے میں ایسی گھر کے دروازے پر پردہ لٹکانے کا معمول نہ تھا۔

روایات میں یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی اپنے ماں باپ کے گھر یا اپنے بیٹے کے گھر بھی جانا چاہے تو پہلے اجازت لے کر ایک شخص نے رسول اللہ کے پوچھا: یا رسول اللہ! جب میں اپنی ماں کے گھر جانے لگوں تو کیا وہاں بھی اجازت لوں؟
فرمایا: ہاں۔

اُس نے عرض کیا، میرے علاوہ میری ماں کا کوئی خدمت گزار بھی نہیں ہے تو کیا پھر بھی اجازت لوں؟
فرمایا:

اتحب ان تراها عدياثة
کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو برہنہ دیکھے؟
اُس نے عرض کیا: نہیں
تو پھر فرمایا:

فاستأذن علیہا
جب ایسا ہے تو پھر اُس سے اجازت لے لیا کرتے

سلف تفسیر قرآنی، ج ۱۲، ص ۱۹۵، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

سلف تفسیر قرآنی، ج ۳، ص ۵۷

ایک اور روایت میں ہے:

ایک مرتبہ پیغمبر اکرم اپنی دختر نیک آنحضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر گئے۔ پہلے دروازے پر آکر دروازے پر ہاتھ رکھ کر اُسے تھڑا سا پیچھے ہٹایا۔ پھر فرمایا، السلام علیکم۔

جناب فاطمہ نے اپنے والد گرامی کے سلام کا جواب دیا۔

پھر آپ نے فرمایا: کیا اجازت ہے کہ اندر آ جاؤں؟

عرض کیا، تشریعت لیسے یا رسول اللہ!

رسول اللہ نے فرمایا، جو میرے ساتھ ہے کیا اُسے بھی اجازت ہے کہ اندر آ جائے۔

فاطمہ نے عرض کیا، میرے سر پر چادر نہیں ہے۔

پھر گئیں اور چادر لی اور جب باپردہ ہو گئیں تو رسول اللہ نے پھر سلام کیا۔

فاطمہ نے جواب سلام دیا۔

رسول اللہ نے پھر اپنے لیے داخل ہونے کی اجازت چاہی جب انہوں نے اجازت دی تو

پھر آپ نے اپنے ساتھ جابر بن عبد اللہ کے لیے اجازت لی۔

اس حدیث سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ کو جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ اور ماڈل ہیں ان نکات کا کس قدر باریک بینی سے خیال رکھنے تھے۔

بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ زین مرتبہ اجازت لینا چاہیے۔

پہلی مرتبہ اس طرح سے کہ گھر واسے سُن لیں۔

دوسری مرتبہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔

پھر تیسری مرتبہ اجازت طلب کی جائے۔ گھر واسے چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو نہ دیں۔

بعض نے تو یہ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ ان تین اجازتوں کے درمیان کچھ وقت کا فاصلہ ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات صاحب خانہ

کے بدن پر مناسبت لباس نہیں ہوتا اور کبھی وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس حالت میں کوئی اسے دیکھے کبھی کمرے

کی حالت درہم برہم ہوتی ہے اور کبھی کوئی راز کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ گھر سے باہر کسی کو پتہ چلے لہذا اسے وقت

دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے اور اگر وہ اجازت نہ دے تو زین تھوڑے سے بھی حلال کے واپس چلے جانا چاہیے۔

۲۔ غیر رہائشی گھروں سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، بعض نے کہا

ہے کہ اس سے ایسی عمارتیں مراد ہیں کہ جو عمومی ہوں۔ مثلاً کارواں سرائے، مہمان خانے، حمام وغیرہ۔ یہ مضمون امام صادق علیہ السلام سے

سلف نور الثقلین، ج ۳، ص ۵۸

سلف رسائل الشیعہ، ج ۱۳، ص ۱۹۱، الہاب مقدمات النکاح، باب ۱۲۳

ہدی ایک حدیث میں بالمرحمت آیا ہے ۱۷

بعض دوسروں نے کہا ہے کہ اس سے مراد خرابے اور کھنڈرات ہیں کہ جن میں کوئی ذرہ ہوتا ہو اور جو چاہتا ہو اس میں داخل ہو جاتا ہو۔ یہ تفسیر بہت بعید معلوم ہوتی ہے کیونکہ کوئی شخص بھی اپنا مال و اسباب ایسی جگہ نہیں رکھ سکتا۔

بعض دیگر مفسرین نے اسے تاجروں کے ایسے اسٹوروں، گوداموں اور وکانوں کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جن میں لوگوں کا مال بطور امانت رکھا جاتا ہے اور ہر صاحب مال حق رکھتا ہے کہ وہ اپنا مال و اسباب لینے کے لیے ان میں داخل ہو جائے۔ یہ تفسیر بھی آیت کے ظاہری مفہوم سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی۔

یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے ایسے گھر مراد ہوں کہ جہاں کوئی نہیں رہتا۔ ایسے گھر میں کسی نے اپنا مال بطور امانت رکھا ہو اور گھر کے مالک سے اُس نے کسے جانے اور مال اٹھانے کی عمومی اجازت لے لی ہو۔

ان میں سے بعض تفاسیر ایک دوسرے کے متنافی نہیں ہیں لیکن پہلی تفسیر آیت کے مفہوم سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔

اس بیان سے ضمایر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انسان صرف اس بنیاد پر کسی کا گھر بلا اجازت نہیں کھول سکتا کہ اس کا کچھ مال و اسباب اس میں پڑا ہوا ہے چاہے اس میں اس وقت کوئی بھی موجود نہ ہو۔

۳۔ بلا اجازت لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی سزا: فقہ و حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر لوگوں کے گھروں میں تانک جھانک کرے اور عورتوں کے چہرے یا برہنہ بدن کی طرف دیکھے تو پہلی مرتبہ اس گھروالے اُسے منع کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نہ کرے تو پھر پتھر مار کر اسے دُور کریں اور اگر وہ پھر بھی نہ ملے تو پھر کلابت نقل سے اپنی اور اپنی آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اگر اس جھگڑے میں وہ شخص مارا جائے تو اُس کا خون رائیگاں ہے۔ البتہ اس کام میں مختلف مرحلوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے یعنی اگر آسان طریقے سے معاملہ حل ہو سکتا ہو تو سخت طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔

۳۰۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ○

۳۱۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا بَعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بَعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بَعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الشَّبَعِ عَيْنٍ غَيْرِ أَوْلَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوِ الْوَالِدِ الْأَخِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

ترجمہ

۳۰۔ مومنین سے کہہ دو، اپنی آنکھوں کو (نا محرموں کو دیکھنے سے) بند رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو

حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔
۳۱۔ اور یا ایمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو رنگاہ بوس آلود سے بند رکھیں اور اپنا دامن محفوظ رکھیں اور سوائے اس حصے کے کہ جو ظاہر ہے اپنے بناؤ سنگھار کو آشکار نہ کریں اور اپنے اور عتیقوں کے آنچل اپنے سینے پر ڈالیں تاکہ اس سے گردن اور سینہ چھپ جائے۔ نیز اپنے شوہروں، اپنے آباؤ اجداد، اپنے شوہروں کے آباؤ اجداد، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنی ہم مذہب عورتوں اپنی مملوک عورتوں اور کنیزوں، کسی عورت کی طرف میلان نہ رکھنے والے مردوں یا ان بچوں کے، جو بھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے آگاہ نہ ہوں، کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں۔ وہ اس طرح سے زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے اور پازیبوں کی جھسکار لوگوں کو سنائی دے، اور سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ تاکہ فلاح پا جاؤ۔

شان نزول

زیر نظر پہلی آیت کے بارے میں کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے یہ شان نزول نقل ہوئی ہے، انصار میں سے ایک نوجوان کاراہ چلتے ہوئے ایک عورت سے سامنا ہوا۔ اس زمانے میں عورتیں اپنی چادر کانوں کے پیچھے رکھتی تھیں (ظاہری بات ہے کہ اس طرح گردن اور سینے کی کچھ مقدار نمایاں ہوجاتی تھی) اس نوجوان کی نظر اس عورت کے چہرے پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ عورت پاس سے گزر گئی مگر یہ جوان ہٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ قدم بھی اٹھا رہا تھا اور اس کی طرف دیکھے بھی جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک تنگ گلی میں داخل ہو گیا۔ مڑ مڑ کر عورت کی طرف بھی دیکھے جاتا تھا اپنا تک اس کا چہرہ ایک دیوار پر لگا کر جس میں ہڈی کی ٹوک یا شیشے کا ٹکڑا باہر نکلا ہوا تھا چہرہ اس پر جا لگا۔ عورت دور چلی گئی تو نوجوان کو ہوش آیا۔ اس نے دیکھا کہ خون اس کے چہرے سے جاری ہے اور اس کے لباس اور سینے پر گر رہا ہے اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا۔ بخدا میں رسول اللہ کے پاس آ جاؤں اور یہ ہوا ان سے کہتا ہوں جس وقت رسول خدا کی نگاہ اس

پر پڑی تو فرمایا، تجھے کیا ہوا؟
اس جوان نے آپ سے وہ تمام واقعہ بیان کیا۔ اس وقت وحی خدا کا قاصد جبریل نازل ہوا اور یہ آیت پھرائی،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔۔۔۔۔

تفسیر

بے پردگی اور بے حیائی کے خلاف اقدام

ہم پہلے ہی کہ چکے ہیں کہ یہ سورت عفت و پاکدامنی کا درس لیے ہوئے ہے۔ اس میں منی بے راہ روی کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کے مباحث واضح طور پر ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔
زیر بحث آیات میں غیر مجرم کی طرف نگاہ کرنے، ہوسناک نگاہوں سے دیکھنے اور پردے کے بارے میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ ناموس خستیں لگانے کی بحث سے ربط کسی سے مخفی نہیں ہے۔
پہلے ارشاد ہوتا ہے: مؤمنین سے کہہ دو کہ (مومنوں کی طرف سے اور ہر اس چیز سے کہ جن پر نظر ڈالنا حرام ہے) اپنی آنکھیں بند رکھیں اور اپنے دامن کی حفاظت کریں (قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا دامنہم وجہہم)۔
”یغضوا“ ”غضن“ (بروزن ”تحر“) کے ماہ سے درجہ اہل کم کرنے اور نقصان کے معنی میں ہے۔ بہت سے مواقع پر یہ لفظ آواز کو کم اور آہستہ کرنے اور نگاہیں کم یا بچی کرنے کیلئے بولا جاتا ہے لہذا آیت یہ نہیں کہتی کہ مؤمنین اپنی آنکھیں بند کر لیں بلکہ کہتی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کم اور بچی کر لیں۔ یہ لطف تعمیری ہے کسی وقت کسی مرد کا کسی ناموس خور سے سامنا ہو تو اگر وہ آنکھیں بند کر لے تو اس کے چلنا اور دوسرے کام کرنا ممکن نہ رہے لیکن اگر نظر اس عورت کے چہرے اور بدن سے ہٹا لے اور نگاہیں نیچی کر لے تو گویا اس نے اپنی نگاہ میں کمی کر دی ہے اور وہ نظر کر جو اس کے لیے دیکھنا منوع ہے اسے اس نے اپنی نگاہوں کی پیٹھ سے بالکل حذف کر دیا ہے۔
یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ کسی چیز سے آنکھیں بند کر لیں (اصلاح کی زبان میں فعل کے متعلق کو حذف کر دیا گیا ہے) تاکہ یہ حکم عمومی پیدا کرے یعنی ان تمام چیزوں کے دیکھنے سے آنکھیں بند کر لیں کہ جن کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے۔
لیکن سیاق و سباق۔ بالخصوص اگلی آیت کی طرف دیکھنے سے معاملہ واضح ہو جاتا ہے کیونکہ اگلی آیت میں پردے کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ لہذا یہاں مراد ناموس خور عورتوں کی طرف نگاہ کرنا ہے۔ مذکورہ بالا شان نزول بھی اسی مفہوم کی تائید ہے۔

۱۔ مسائل الشیوخ ۱۳۱۳ھ، تفسیر نور الثقلین، المیزان اور روح المعانی دیکھ فرق کے ساتھ زیر بحث آیت کے ذیل میں
۲۔ ”یغضوا من ابصارہم“ میں لفظ ”من“ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے مختلف احتمالات ذکر کیے ہیں۔ بعض نے اسے ”تعمین“ کے لیے بعض نے ”زائدہ“ اور بعض نے ”ابتدائیہ“ سمجھا ہے۔ لیکن ظاہر یہاں معنی ہی صحیح ہے۔

جو کچھ کہا جا چکا ہے اس سے نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ زیر بحث آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ مرد عورتوں کے پیر سے ہی کم نذرہ چاہیں کیونکہ اس سے تو یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ اس ارادے کے بغیر ننگا ہونا جائز ہے۔ درحقیقت اس سے مراد ہے کہ عام طور پر دیکھتے ہوئے انسان کی نظر ایک وسیع حصے پر پڑتی ہے اگر ایسے میں اس کی نگاہ کسی نا محرم عورت پر جا پڑے تو اسے کہ اس کی طرف نہ دیکھے اور اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے البتہ اپنے راستے اور اونچ نیچ پر نظر رکھے۔ یہ بڑا غص "کامنٹی کی گواہ" گیا ہے اس سے یہی مراد ہے (غور کیجیے گا)۔

زیر بحث آیت میں دوسرا حکم حفظ فروج کے بارے میں ہے۔

جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے "فروج" بنیادی طور پر شکاف اور دو چیزوں کے درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں لیکن اس قسم کے مواقع پر کتنا تینا شرمگاہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم نے اس کے کئی معنی کے لیے لفظ "دامن" انتخاب کیا ہے۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے حفظ فروج سے مراد اسے دوسروں کی نظروں سے چھپانا ہے۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

كل اية في القرآن فيها ذكر الفروج فهي من الزنا الا هذه الآية فانها من النظر
فزان کی ہر آیت کہ جس میں حفظ فروج کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے وہاں مراد زنا سے محفوظ رہنا ہے
مگر اس آیت میں اس سے مراد دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رکھنا ہے

بعض اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اس کام سے کیوں منع کیا ہے کہ جو خواہشات دل کا تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے (ذلک اذکرا لہم)۔ اس کے بعد ان لوگوں کو منظر سے آگاہ کیا گیا ہے کہ جو جان بوجھ کر نا محرم عورتوں پر ہوس آلودنگاہیں ڈالتے ہیں اور پھر اسے غیر اختیاری قرار دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: جو کچھ تم انجام دیتے ہو انہما اس سے تعین طور پر آگاہ ہے۔ ان الله خبیر بما یصنعون۔

اگلی آیت میں اس سلسلے میں عورتوں کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے۔ پہلے تو وہ ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں جو مردوں کی ذمہ داریاں جیسی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: یا ایمان عورتوں سے کہ وہ کہ اپنی آنکھیں بند رکھیں (اور نا محرم مردوں کی طرف دیکھنے سے بچیں) اور اپنے دامن کی حفاظت کریں (و قل للمؤمنات یفضضن من البصار من ویحفظن فروجهن)۔
گویا جیسے مردوں پر ہوس آلودنگاہوں سے عورتوں کی طرف دیکھنا حرام ہے اسی طرح عورتوں پر بھی حرام ہے۔ اسی طرح دوسروں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانا جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے۔
اس کے بعد تین جملوں میں مسئلہ حجاب کا ذکر ہے اور حجاب کا مسئلہ خصوصیت سے عورتوں سے متعلق ہے۔ ان تین جملوں

لے تراشیں ج ۳، ص ۵۵۵ و ۵۵۶ بحوالہ اہل کافہ اور تفسیر علی بن ابراہیم

کو ہم ذیل میں دیکھتے ہیں:

۱- انہیں نہیں چاہیے کہ اپنا بناؤ سنگھار دکھاتی چھری سوائے اتنی مقدار کے کہ تعین فطری طور پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ (ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها)۔

جس زینت کا چھپانا عورتوں کے لیے ضروری ہے اور جس کے اظہار کی اجازت دی گئی ہے اس کے مصداق کے بدلے میں مفسرین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔

بعض نے زینت پنهان کو عورت کی فطری زینت (اس کے خوبصورت بدن کے معنی میں لیا ہے جبکہ لفظ "زینت" اس معنی میں بہت ہی کم بولا جاتا ہے۔

بعض دوسروں نے اسے مقام زینت کے معنی میں لیا ہے کیونکہ خود زینت مثلاً گوشوارہ، دست بند اور بازو بند وغیرہ کو ظاہر کرنے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی ممانعت کی جائے۔ ظاہر کرنے کی ممانعت تو مقام زینت کے ساتھ مربوط ہے یعنی کان، گون، ہاتھ اور بازو۔

کچھ مفسرین نے اسے زینت کی چیزوں کے معنی میں لیا ہے البتہ جس وقت وہ بدن پر ہوں۔ واضح ہے کہ ایسی زینت آشکار ہوگی تو ساتھ بدن کا وہ حصہ بھی ظاہر ہوگا کہ جس پر زینت موجود ہے۔

آخری دو تفاسیر نتیجے کے اعتبار سے یکساں ہیں اگرچہ مسئلہ مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔

حق یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے کیے گئے فیصلے کے بغیر اور اس کے ظاہری مفہوم کے مطابق اس کی تفسیر کریں اور ظاہری مفہوم کے اعتبار سے مذکورہ بالا تیسرا معنی ہی درست ہے۔

پہلا عورتوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ زینتیں اور بناؤ سنگھار کو عموماً چھپا ہوتا ہے اُسے ظاہر کریں اگرچہ بدن مذہبی ظاہر ہو۔ اس لحاظ سے عام چادر یا برقعے کے نیچے جو زینت آمیز لباس ہوتا ہے اُسے ظاہر کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ قرآن نے ایسی زینتوں کے اظہار سے منع کیا ہے۔

اگر اہل بیت علیہم السلام سے جو متعدد روایات نقل ہوئی ہیں ان میں یہی معنی نظر آتا ہے۔ ان کے مطابق زینت باطن سے مراد گلو بند، بازو بند اور پازیرب ہے۔

متعدد روایات میں زینت ظاہر سے انگوٹھی اور سرور وغیرہ مراد لیا گیا ہے۔ ان روایات سے بھی صدم ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی زینتوں سے بھی زیورات اور بناؤ سنگھار کی وہ چیزیں ہی مراد ہیں کہ جو عموماً چھپی ہوئی ہیں۔ (غور کیجیے گا)۔

۲- اس آیت میں عورتوں کو دوسرا حکم دیا گیا ہے، اپنی اڑھنیوں کے آپٹل اپنے سینوں پر ڈال لیں (ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن)۔

"خمر" "خمار" (بروزن "حجاب" کی جمع ہے بنیادی طور پر یہ لفظ پروے اور چھپانے والی چیز کے معنی میں

لے تفسیر علی بن ابراہیم، زیر بحث آیت کے ذیل میں

ہے لیکن عام طور پر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے عورتیں اپنا سر چھپاتی ہیں (دوپٹہ یا چادر وغیرہ)۔

”جوب“ ”جیب“ (بروزن ”غیب“) کی جمع ہے جس کا معنی ہے گریبان۔ بعض اوقات یہ لفظ سینے کے اوپر والے حصے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے عورتیں اپنے دوپٹوں اور چادروں کے انچل شافروں پر یا سر کے پچھلی طرف ڈالتی تھیں۔ اس طرح سے ان کی گردن اور سینے کا کچھ حصہ دکھائی دیتا تھا۔ قصداً حکم دینا ہے کہ عورتیں اپنی چادر اپنے گریبان کے اوپر ڈال لیں تاکہ گردن اور سینے کا دکھائی دینے والا حصہ چھپ جائے (مذکورہ شان نزول سے بھی یہی معنی معلوم ہوتا ہے)۔

۲- تیسرے حکم میں ان افراد کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورتیں پردہ ہٹا سکتی ہیں اور چھپی ہوئی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔

بابت یوں مشروع ہوتی ہے: عورتیں اپنی زینت اور سنگھار ظاہر نہ کریں (اولا یبیدین زینتھن) — سوائے ان بارہ مواقع پر:

- ۱- اپنے شوہروں کے لیے (الابعولتھن)۔
- ۲- اپنے آباؤ اجداد کے سامنے (او اباثھن)۔
- ۳- اپنے شوہروں کے آباؤ اجداد کے سامنے (او اباہ بعولتھن)۔
- ۴- اپنے بیٹوں کے سامنے (او ابنائھن)۔
- ۵- اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے (او ابناء بعولتھن)۔
- ۶- اپنے بھائیوں کے سامنے (او اخوانھن)۔
- ۷- اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے (او بنی اخوانھن)۔
- ۸- اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے (او بنی اخواتھن)۔
- ۹- اپنی ہم مذہب عورتوں کے سامنے (او نساثھن)۔
- ۱۰- اپنی مملوک کنیزوں کے سامنے (او مامدکت ایماثھن)۔
- ۱۱- ان زبردست مردوں کے سامنے کہ جو کوئی قربت نہ رکھتے ہوں (ادالتابعین غیر اولی الاربابہ من الرجال)۔
- ۱۲- یا ان پھوٹے بچوں کے سامنے کہ جو ابھی عورتوں کے پوشیدہ امور کی تمیز نہیں رکھتے (او الطفل الذین لیس یظہر واعلی عورات النساء)۔

۴- آخر میں جو حاکم اس طرح بیان کیا گیا ہے: راہ چلتے اپنے پاؤں زمین پر یوں مار کر نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے (ولایضربن بأرجلھن لیلحد ما یخفی من زینتھن)۔

وہ اپنی عفت و پاکدامنی کا پاس کریں اور ایسے کام نہ کریں کہ جن سے مردوں کے ہنریات کو انہیخت ملتی ہو کہیں ایسا نہ

ہرگز وہ جاوہ عفت سے جنگ جائیں۔ اس سلسلے میں اتنی احتیاط سے کام لیں کہ پازیب کی آواز بھی غیر مردوں کو سنائی نہ دے۔ یہ حکم اس امر کا مظہر ہے کہ اسلام اپنے احکام میں امتناعی باریک بینی سے کام لیتا ہے۔

آخر میں تمام مومنین کو چاہے وہ مرد ہوں یا عورت خدا کی طرف لوٹ آئے کی اور توبہ کی دعوت دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

اے ایمان والو! سب خدا کی طرف لوٹ آؤ تاکہ فلاح پا جاؤ (وتوبوا الی اللہ جمعیعاً ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون)۔

اگر اس سلسلے میں گزشتہ زندگی میں تم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس وقت جبکہ تمہارے سامنے اسلامی احکام واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں اپنی خطاؤں سے توبہ کرو اور نجات و فلاح کے لیے بارگاہ الہی کا رخ کرو کہ وہ نیک نجات و فلاح صرف اس کے دروازے سے ملتی ہے اور تمہارے راستے میں لغزش کے بہت خطرناک مقامات ہیں کہ جن سے نجات اُس کے لطف کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنے آپ کو اسی کے سپرد کرو۔

یہ بجائے کہ ان احکام کے نزول سے پہلے ان کے بارے میں گناہ کا کوئی مفہوم نہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ فحشی امور سے متعلق بہت سارے مسائل عقلی پیدا رکھتے ہیں اصطلاح کی زبان میں ایسے عقلی مسلمات کو ”متفادات عقلیہ“ کہتے ہیں اور یہ وہ مسلمات ہیں کہ جن میں حکم عقل ہی ذمہ داری کے لیے کافی ہے۔

چند اہم نکات

۱- پردے کا فلسفہ: اس میں شک نہیں کہ ہمارے زمانے میں کہ جسے عربیائی اور فحشی آزادی کا نام دیتے ہیں بعض لوگوں کو ہمارا پردے کی بات کرنا سخت ناگوار گزرتا ہے۔ یہ وہی مغرب زدہ بے لگام افراد ہیں کہ جو عورتوں کو زندان کی آزادی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کبھی یہ لوگ پردے کو گزشتہ زمانے کی کہانی قرار دیتے ہیں لیکن ان بے لگام آزادوں نے بے حساب مشکلات اور قباحتوں کو جنم دیا ہے اور روز افزوں مصائب پیدا کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ پردے کی بات سننے والے کا انہی پیدا ہو گئے ہیں۔

البتہ اسلامی اور مذہبی ماحول میں — خصوصاً ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد بہت سے مسائل حل ہو گئے ہیں اور اس قسم کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے گئے ہیں لیکن پھر بھی مومنوں کی اہمیت تقاضا کرتی ہے کہ اس مسئلے پر ور اٹھ کر بات کی جائے۔

انتہائی سعادت کے ساتھ — سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کے بازوئے میں آزادی ہونی چاہیے کہ سمیع، بصر اور لمس کے حوالے سے (سوائے احتیاطی غشی کے) سب مردان سے فائدہ اٹھائیں اور وہ تمام مردوں کے اختیار میں ہوں یا یہ امور ان کے شوہروں کے ساتھ مخصوص ہوں۔

بحث یہ ہے کہ کیا عورتیں ایک ختم نہ ہونے والے مقابلے میں اپنا حق بدن دکھاتی رہیں، تحریک شہوات کے کام آتی رہیں اور ناپاک مردوں کی ہوس پرستی میں گرفتار رہیں یا پھر یہ باتیں معاشرے سے ختم ہو جائیں اور ان کا تعلق بیوی اور شوہر کی گھریب زندگی سے مخصوص ہو جائے۔ اسلام دوسرے طرز عمل کا حامی ہے اور اسلام کے اس پردہ گرام کے لیے پردہ ایک اہم عنصر ہے۔ جبکہ

اہل مغرب اور مغرب زدہ ہوس باز پہلے طرز عمل کے حامی ہیں۔

اسلام کتاب ہے کہ جنسی لذت مسمیٰ حوالے سے ہر یا بھری حوالے سے یا پھر لیس کے ذریعے۔ سب بیوی شوہر کے ساتھ مخصوص ہیں اور اگر کچھ اس کے علاوہ ہو تو گناہ اور محارثے کی ناپاکی کا سبب ہے۔ جیسا کہ زیر بحث آیات میں ہے کہ

ذٰلِكَ اِذْ كُنَّا لَكُمْ

یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔

پر دوسے کا فلسفہ کوئی راز کی بات نہیں۔ کیونکہ

(۱) عزتوں کی بے پروگی، عربیائی اور آرائش مردوں کے لیے۔ بالخصوص جوانوں کے لیے جنسی تحریک کا باعث ہے اور اگر یہ بے حیائی جاری رہے تو یہ تحریک بھی دائمی ہوگی۔ ایسی تحریک کہ جو مردوں کے اعصاب کو شکستہ کر کے رکھ دے گی۔

اس سے اعصابی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ یہ کیفیت طبیعت میں بیجان اور نفسیاتی امراض کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ لیکن آنسان کے اعصاب کسی قدر بیجان کے تحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا تمام ماہرین نفسیات نہیں کہتے ہیں کہ مستقل جنسی بیجان پائی کا سبب ہے۔

خاص طور پر اس مسئلے کی طرف توجہ رہے کہ انسانی جبلت میں جنسی قوت بہت قوی، پیلود اور اگرمی ہے۔ انسانی تاریخ میں اس نے ہر ناک حوادث، جرائم اور مظالم کو جہم ویا ہے۔ میان تک کہ بعض نے کہا ہے کہ کوئی اہم حادثہ تاریخ بشر میں ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں عورت کا دخل نہ ہو۔ کیا ایسی قوت و جبلت کو عربیائی و فحاشی کے ذریعے اجارنا اور ہوادینا آگ سے کھینکنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا یہ طاقتور کام ہے؟

اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی رو میں پڑ سکون ہو، اعصاب صحت و سالم ہوں، آنکھ اور کان پاکیزہ ہوں۔ اور اس کے لیے پروردگار فرماتا ہے۔

(۲) قطعی اور مستند اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عربیائی میں اچانکے کی وجہ سے دیا میں طلاق اور ازدواجی زندگی میں علیحدگی کا تباہی بڑھتا چلا جا رہا ہے جو کچھ آنکھ دیکھے دل اسے یاد رکھتا ہے۔ اور جب ہوا ہوس کی آگ سرکش ہو جائے اور آنکھ ہر روز نئے نظارے دیکھے تو دل ہر روز کسی نئے محبوب کے پیچھے لے جاتا ہے اور پہلے کو الوداع کہہ دیتا ہے۔

لیکن جس ماحول میں پروردگار ہے (اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی شرائط کی بھی پاسداری ہوتی ہے) وہاں بیوی اور شوہری کو ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ ان کے احساسات، جذبات اور محبتیں ایک دوسرے سے مربوط اور مخصوص ہوتی ہیں۔ جب عربیائی کے آزاد بازار میں کہ جہاں عورت مشترک ساز و سامان کی حیثیت رکھتی ہے وہاں ازدواجی عہد و پیمان کا تقدس کوئی مفہوم نہیں رکھتا، وہاں گھرنے تاریخ نگہبندی کی طرح تیزی سے ٹوٹ کر کھہر جاتے ہیں اور پیچھے بے سہارا ہر سرگرداں ہو جاتے ہیں۔

(۳) فحاشی کا پھیلاؤ اور ناجائز اولاد کی کثرت بے پروگی کے دردناک ترین نتائج میں سے ہیں اور یہ بات اس قدر آشکار ہے کہ ہمارے خیال میں اعداد و شمار کی محتاج نہیں ہے اور اس کی وجہ خصوصاً مغربی ممالک میں پورے طور پر نمایاں ہیں بلکہ اس قدر عیاں ہیں کہ بیان کی ضرورت نہیں۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ فحاشی اور ناجائز بچوں کا اسلی مال ہے پر وہی ہے اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں بے شرم استعمار اور تباہ کن سیاسی مقاصد کارفرما نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک عامل ہے پروگی اور عربیائی ہے۔

اگر اس حقیقت کی طرف توجہ کی جائے تو اس مسئلے کے خطرناک پہلو زیادہ واضح ہو جاتے ہیں کہ فحاشی اور اس سے بھی بڑھ کر ناجائز بچے انسانی ممالک میں جرائم کا سرچشمہ تھے اور ہیں۔

اعداد و شمار کے مطابق انگلستان میں ہر سال پانچ لاکھ ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ انگلستان کے محققین اور دانشوروں نے اس سلسلے میں ملک کے ارباب ریط و کشاد کو اس مسئلے کے سنگین خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ ان دانشوروں کے مطابق اخلاقی و مغربی لحاظ سے نہیں بلکہ اس ناجائز اولاد کا وجود معاشرے کے امن و امان کے لیے شدید خطرہ بن چکا ہے یہاں تک کہ جرائم کی بہت سی فاعلوں میں انہی کا نام ہوتا ہے۔

اس بات سے ہم اس مسئلے کی اہمیت کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ فحاشی و بدکاری کا مسئلہ ان لوگوں کے لیے بھی شدید کرب انگیز ہو چکا ہے کہ جو مذہب و اخلاقی کی کسی اہمیت کے قائل نہیں۔ لہذا ہر وہ چیز جو انسانی معاشرے میں جنسی بے راہ روی کے پھیلنے کا موجب ہو وہ امن و امان کے لیے خطرہ شمار ہوگی اور ہر لحاظ سے اس کے نتائج معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ ترقیاتی امور کے محققین کا مطالعہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جن تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم ہے اور جن مراکز میں عورت اور مرد مل کر کام کرتے ہیں اور ان کا میل جول آزاد ہے وہاں کام کی رفتار اور میاں کم ہے اور احساس ذمہ داری بھی کم ہے۔

(۴) بے پروگی اور عربیائی عورت کے مقام کے زوال کا بھی باعث ہے۔ اگر معاشرہ عورت کو عربیائی بدن دیکھنا چاہے گا تو فطری بات ہے کہ ہر روز اس سے آرائش کا تقاضا بڑھتا جائے گا اور اس کی نمائش میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جب عورت جنسی کشش کی بنا پر ساز و سامان کی تشہیر کا ذریعہ بن جائے گی، انتظار کا ہوں میں دل بھلا جا ہو جائے گی اور سیاہوں کو توجہ کرنے کا ذریعہ بن جائے گی تو معاشرے میں اس کی حیثیت ایک کھونے یا بے قیمت مال و اسباب تک گر جائے گی اور اس کے شاہان شان انسانی اقدار فراموش ہو جائیں گی اور اس کا اعزاز و اوقار صرف اس کی جوانی، زیبائش اور نمائش تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اس طرح سے وہ چند ناپاک قریب کار انسان قنادندوں کی سرکش ہوا ہوس پوری کرنے کے ذریعے ہی بدل جائے گی۔

ایسے معاشرے میں ایک عورت اپنی اخلاقی خصوصیات، علم و ادبی اور بصیرت کے مظاہرے کیسے کر سکتی ہے اور کوئی بلند مقام کیسے حاصل کر سکتی ہے؟

واقعی بات تکلیف دہ ہے کہ مغربی اور مغرب زدہ ممالک میں عورت کا مقام کس قدر گر چکا ہے۔ خود ہمارے ملک ایران میں انقلاب سے پہلے یہ حالت تھی کہ نام شہرت، دولت اور حیثیت ان چند ناپاک اور بے گام عورتوں کے لیے تھی کہ جو "فتکارہ" اور آرٹسٹ کے نام سے مشہور تھیں۔ جہاں وہ قدم رکھتی تھیں اُس گندے ماحول کے ذمہ داران کے لیے آنکھیں بچھاتے اور انہیں خوش آمدید کہتے۔

اللہ کا شکر ہے کہ ایران میں وہ بساط لپیٹ دی گئی اور عورت اپنے اس بھروسے نکل آئی ہے جس میں اُسے رسوا کر دیا گیا تھا اور وہ فرنگی کھلونے اور بے مول ساز و سامان بن کر رہ گئی تھی۔ اب اس نے اپنا مقام و وقار دوبارہ حاصل کر لیا ہے اور اپنے آپ کو

پر سے ٹھانپ لیا ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ گزشتہ نشین بر گئی ہے بلکہ معاشرے کے تمام مفید اور اصلاحی کاموں میں سخی کر میدان جنگ میں اسی اسلامی پردے کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہی ہے۔

پردے کے مخالفین کے اعتراضات

اب ہم کچھ ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو پردے کے مخالفین پیش کرتے ہیں:

(۱) اس بنیادی اعتراض پر پردے کے سبب معترضین کا اتفاق ہے کہ عورتیں معاشرے کا نصف حصہ ہیں لیکن پردہ معاشرے کی اتنی بڑی آبادی کو گزشتہ نشین بنا کر رکھ دیتا ہے اور اس طرح سے انہیں فکری، تمدنی اور ثقافتی لحاظ سے پیچھے دھکیل کر پس ماندہ کر دیتا ہے۔ خصوصاً اس اقتصادوی دور کے زمانے میں فعال انسانی قوتوں کی ضرورت زیادہ ہے لیکن پردے کی صورت میں اس اقتصادوی دور میں عورتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ جبکہ ثقافتی اور سماجی مراکز میں بھی اُن کی جگہ اس طرح خالی رہے گی۔ اس طرح سے عورتیں معاشرے کا غیر پیداواری حصہ بن کر ایک بوجھ بن جائیں گی۔

لیکن ————— یہ اعتراض کرنے والے چند امور سے بالکل غافل ہیں یا جان بوجھ کر غافل رہتے ہیں۔ کیونکہ،

اولاً کون کتا ہے کہ اسلامی پردہ عورت کو گزشتہ نشین بنا دیتا ہے اور اسے معاشرے کے منظر سے دور پھینک دیتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں شاید ضروری تھا کہ اس سلسلے میں ہم استدلال پیش کریں لیکن آج انقلاب اسلامی کے بعد تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ عورتیں گروہ درگروہ اسلامی پردے کے اندر ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ دفنوں، کارخانوں، سیاسی مظاہروں، ریلوے، ٹیلی ویژن، اسپتال اور مراکز محنت میں خصوصاً جنگ کے زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے اور اسی طرح میدان ثقافت میں اور تعلیمی اداروں میں یہاں تک کہ دشمن سے جنگ کے میدان میں ہر کسین عورتیں موجود ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ————— یہ کیفیت ان تمام اعتراضات کا عنوان ممکن جواب ہے۔ انقلاب سے پہلے اگر ہم امکان پر بات کرتے تھے تو آج اس کا ”وقوع“ اور ”موجودگی“ ہمارے سامنے ہے اور غلط فہمی کے کام ہے کہ کسی شے کے امکان کی بہترین دلیل اس کا وقوع ہے۔ اور یہ آج ایسا امتکار ہے کہ متنازع بیان نہیں۔

ثانیاً کیا گھر کو چلانا، بچوں کی تربیت کر کے انہیں ابرو مند بنانا اور ایسے انسان تیار کرنا جو آئندہ اپنے توانا بازوں سے معاشرے کے بڑے بڑے کاموں کو چلا سکیں کوئی کام نہیں؟

جو لوگ عورت کی اس عظیم خدمت کو مثبت کام شمار نہیں کرتے وہ اس امر سے بے خبر ہیں کہ ایک خاندان ایک صبح و صلا اور آباؤ و متحرک معاشرے کی تعمیر میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔

وہ خیال کرتے ہیں کہ بس یہی صبح راستہ ہے کہ ہمارے مرد اور عورتیں مغربی مردوں اور عورتوں کی طرح صبح سویرے گھر سے نکلیں بچوں کو پرورش گاہوں کے سپرد کریں یا گھر میں چھوڑ کر دروازے بند کر جائیں اور خود دفتر یا کارخانے کی طرف روانہ ہو جائیں اور اُن اُن کھلی کلیوں کو اسی عرصے قید خانے کا تلخ ذائقہ چکھنے کے لیے چھوڑ جائیں۔

یہ لوگ اس امر سے غافل ہیں کہ یہ عمل بچوں کی شخصیت کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ اس طرح سے بے روح انسانی احساسات

سے عاری نیچے پروان چڑھتے ہیں کہ جو معاشرے کے لیے بڑھتی نہیں بلکہ اس کے مستقبل کے لیے خطرہ بھی ہوتے ہیں۔

(۲) دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ پردہ ہاتھ پاؤں کو باندھ دینے والا لباس ہے اور جھانگ ڈوڑا اور کام کاج میں بالخصوص جدید مشینوں میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک عورت اگر اپنی حفاظت کرے، اپنی چادر سنبھالے، نیچے کو تھکے یا اپنا کام کاج کو سے؟

لیکن یہ اعتراض کرنے والے ایک نکتے سے غافل ہیں اور وہ یہ کہ پردہ ہمیشہ چادر اور ٹرے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ایسا لباس جو پردے کے کٹھنچاپ دے دہی پردہ ہے۔ اگر چادر سے ہٹو کر کیا ہی بہتر اور جہاں چادر سے ہٹو کر مکمل پہناوے پر تناعت ہو جائے گی۔

ہماری کسان اور دیہاتی عورتیں کاشت اور کٹائی کا کام کرتی ہیں۔ دھان کے کھیتوں میں اُن کا کام کچھ زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے انہوں نے یہ اہم اور مشکل کام اسلامی پردے کے ساتھ انجام دے کر ان اعتراضات کا جواب دے دیا ہے اور اس امر کی نشان دہی کی ہے کہ ایک دیہاتی عورت اسلامی پردے کے ساتھ بعض اوقات مردوں سے بھی زیادہ اور بہتر کام کرتی ہے اور اس کام میں اس کا پردہ ہرگز رکاوٹ نہیں بنتا۔

(۳) ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پردہ عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل ہو کر مردوں کو زیادہ حریص بنا دیتا ہے۔ اس سے اُن کے حرص کی آگ بجھنے کی بجائے اور جو لوگ اٹھتی ہے کیونکہ:

الانسان حریص علی ما منع

جس چیز سے انسان کو روکا جائے اُس پر زیادہ حریص ہوتا ہے۔

اس سوال کا جواب یا زیادہ صحیح الفاظ میں اس معادلے کا جواب ہمارے آج کا ایرانی معاشرہ ہے۔ آج پردہ بلا استثناء ہمارے تمام معاشرے میں اور تقریباً تمام مراکز میں موجود ہے۔ اس دور کا مقابلہ سابقہ شہنشاہی طاغوتی دور سے کیا جاسکتا ہے جبکہ اُس زمانے میں عورتوں سے پردہ زبردستی اتروایا گیا تھا۔

اُس زمانے میں ہر گلی کو چہرہ مرکز بنا ہوا تھا۔ گھرانوں اور خاندانوں کی عجیب بے لگام زندگی تھی۔ طلاق معاشرے میں انتہائی زیادہ چلی تھی۔ ناجائز بچوں کی شرح پیدائش بہت بڑھ چکی تھی اور اسی طرح کی ہزار بادیہ خیمیاں تھیں۔

ہم نہیں کہتے کہ ان میں سے ہر چیز بنیاد سے بالکل اکھڑ گئی ہے لیکن بلاشبہ ان میں بہت زیادہ کمی آئی ہے اور اعتبار سے سلامتی ہمارے معاشرے میں لڑائی ہے اور انشاء اللہ اگر حالات اسی صورت پر رہے اور کچھ کچھ تباہی بھی ختم گئیں تو ہمارا معاشرہ خاندانوں کی پاکیزگی اور عورت کی قدر و منزلت کے تحفظ کے لحاظ سے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔

۲۔ پھرے اور ہاتھوں کا استثناء: اس سلسلے میں کہ کیا چہرہ سے اور کلاہوں سے نیچے ہاتھوں کے لیے؟

پردے کا حکم ہے یا نہیں، فقہاء میں اختلاف ہے اور اس پر بہت بحث کی گئی ہے۔

بہت سے فقہاء کا نظریہ ہے کہ منہ اور ہاتھوں کا چھپانا پردے کے حکم سے مستثنیٰ ہے جب کہ بعض کا قہری ہے۔

ان کا چھپانا بھی واجب ہے یا کم از کم احتیاط کے مطابق ہے۔ البتہ جرفتها، ان دونوں کا چھپانا واجب نہیں سمجھتے وہ بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ جب ان کا نہ چھپانا مگنہ و انحراف کا سبب بنتا ہو تو ان کا چھپانا واجب ہے۔

زیر بحث آیت میں اس استثناء کے قرآن مجید میں کرجن سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً،
(دو از بحث آیت میں زینتِ ظاہر کو مستثنیٰ کیا گیا ہے چاہے یہ مقام زینت کے معنی میں ہو یا خود زینت کے معنی میں۔ یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا چھپانا واجب نہیں ہے۔

(ب) زیر بحث آیت میں چادر کا ایک پڑ کر بیان پڑانے کا حکم دیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام سرگردن اور سینہ چھپایا جائے۔ اس میں مٹے کے چھپانے کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ یہ ہمارے بیان کردہ مفہوم کی تائید کے لیے ایک اور قرینہ ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جیسا کہ شان نزول میں بھی ہم نے بیان کیلئے کہ اس زمانے میں عرب عورتیں دوڑ پڑ یا چادر اوڑھا کرتی تھیں۔ اس کے انچل وہ دوش پر اوپس گردن ڈال لیتی تھیں۔ اس طرح سے چادر ان کے کانوں کے پیچھے ہوتی تھی سر گردن کی پشت کا حصہ چھپا ہوتا تھا لیکن گلے کے نیچے کا کچھ حصہ اور سینے کا کچھ حصہ جو گریبان کے اوپر ہوتا تھا وہ نمایاں رہتا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے اس کیفیت کی اصلاح کی۔ اسلام نے حکم دیا کہ عورتیں چادر کا پتہ کان کے نیچے یا سر کے پیچھے سے اگے لے آئیں اور اسے گریبان اور سینے کے اوپر ڈالیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف چہرہ کھلا رہ گیا اور باقی سب کچھ چھپ گیا۔

(ج) کتب حدیث میں اس سلسلے میں بہت سی روایات موجود ہیں کہ جو ہمارے دعویٰ پر زندہ دلیل ہیں لہٰذا اگرچہ ان کی معارض روایات بھی ہیں مگر ان میں اس حد تک مراحت نہیں ہے۔

ایسی دونوں طرح کی روایات کو یکجا کیا جاسکتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ جن روایات میں چہرہ اور ہاتھ چھپانے کی بات ہے انہیں مستحب حکم سمجھا جائے یا اس حکم کو ان مواقع کے لیے سمجھا جائے کہ جہاں گناہ، بُرائی اور انحراف کا اندیشہ ہو۔
تاریخی شواہد بھی نشانہ دہی کرتے ہیں کہ صدر اسلام میں عورتیں عموماً چہرے پر نقاب نہیں ڈالتی تھیں اس مسئلے کی روایات پر نیز اس کے مختلف فقہی پہلوؤں پر تفصیلی بحث کے لیے کتب فقہ کا باب نکاح دیکھیے۔

ہم ایک مرتبہ پھر تاکید کرتے ہیں کہ چہرے اور ہاتھوں کے کھلے رہنے کی اجازت اس صورت میں ہے جب ایسا کرنا سنے استفادہ اور انحراف کا سبب نہ بنے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے پردے سے استثنیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز ہے کہ دوسرے لوگ جان بوجھ کر دیکھتے رہیں بلکہ حقیقت یہ عورتوں کے لیے امر زینت کی سہولت کی خاطر ہے۔

۳۔ "نساء منہن" سے کون مراد ہیں؟ جیسا کہ ہم نے آیت کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ نساء منہن کے معنی عورت کو زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ان عورتوں کا ہے جنہیں نساء منہن، (ان کی عورتیں) کہا گیا ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں صرف مسلمان عورتوں کے سامنے اپنا پردہ اتار سکتی ہیں۔ لیکن غیر مسلم عورتوں کے سامنے انہیں اسلامی پردے میں جانا چاہئے۔ اس حکم کا فلسفہ جیسا کہ روایات میں آیا ہے یہ ہے کہ ممکن ہے وہ عورتیں واپس جا کر مسلمان عورتوں کے بارے میں جو کچھ محض نے دیکھا اس کی تعریف اپنے شوہروں کے سامنے کریں اور یہ بات مسلمان عورتوں کے حق میں درست نہیں ہے۔

کتاب "من لا یحضرہ" میں ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:
لا یبغی للمراة ان تنکف بین یدی الیہودیة والنصرانیة، فانہن ینصفن ذلک
لا زواجہن

ناسب نہیں ہے کہ مسلمان عورت کسی یہودی اور عیسائی عورت کے سامنے عریاں ہو کیونکہ جو کچھ وہ دیکھیں گی اپنے شوہروں سے بیان کریں گی لہٰذا

۴۔ "و ما ملکت ایمانہن" کی تفسیر: ظاہری الفاظ کے اعتبار سے یہ جملہ وسیع مفہوم رکھتا ہے اور بتا رہا ہے کہ عورت اپنے غلام و ملوک کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے لیکن بعض احادیث میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ اس سے مراد کنیزوں کے سامنے بے پردہ آنا ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی ہوں اور اس کے مفہوم میں غلام شامل نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

لا یبغض العبد الی شعر مولاتہ
غلام اپنی آقا عورت کے بال نہیں دیکھ سکتا لہٰذا

البتہ کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ جن سے اس لفظ کی عمومیت معلوم ہوتی ہے لیکن یہ بات مسلک ہے کہ عمومیت خلاف احتیاط ہے۔
۵۔ "اولی الاربة من الرجال" کی تفسیر: "اربة" بنیادی طور پر "ارب" "بروزن" "عرب" مفردات میں بقول راغب شذرت احتیاج کے معنی میں ہے کہ جسے لہرا کرنے کے لیے انسان کو شش کرنا ہے اور کبھی یہ لفظ مطلق حاجت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

اور "اولی الاربة من الرجال" سے یہاں ایسے مرد مراد ہیں کہ جنہیں خواہش اور بیوی کی ضرورت رکھتے ہوں۔ لہٰذا "غیر اولی الاربة من الرجال" سے ایسے مرد مراد ہیں جو بیوی میلان اور خواہش نہ رکھتے ہوں۔

مفسرین میں اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ ان سے کون لگ مراد ہیں۔ بعض اس سے وہ لوڑھے افراد مراد لیتے ہیں کہ جن کے جنسی جذبات ختم ہو چکے ہوں۔ جیسے "القواعد من النساء" (ایسی عورتیں جو شادی کے قابل نہیں رہ گئی ہوتیں اور اس لحاظ سے بیٹھ چکی ہوتی ہیں)۔

بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے شعر سے اور خواہر مسلم مراد ہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایسے افراد ہیں کہ جو اذیت ناسیل نہیں رکھتے۔

لیکن جس معنی پر زیادہ افراد کا اتفاق ہے اور جو امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے چند معتبر احادیث میں نقل ہوا ہے یہ ہے کہ اس سے مراد ایسے بے سمجھ مرد ہیں کہ جو ہرگز احساس جنسی نہیں رکھتے اور عام طور پر ان سے آسان سے کام لے جاتے ہیں آیت میں "التابین" کی تفسیر بھی اسی معنی کی تفسیر دیتی ہے۔

البتہ چونکہ یہ وصف یعنی جنسی میلان نہ ہونا بعض بڑھے افراد پر بھی صادق آتا ہے لہذا بعد میں آیت کے مفہوم میں ایسے بڑھے افراد بھی شامل ہوں۔ ایک حدیث میں امام کاظم علیہ السلام نے بھی ایسے بڑھوں کو اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے۔ لیکن بہر حال آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے مرد محرموں کی طرح ہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ ایسے افراد سے سراپا یا ہاتھ یا بازو کا کچھ حصہ یا جسم کا کوئی ایسا حصہ چھپانا واجب نہیں ہے۔

۶۔ کون سے بچے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بارہواں گروہ جس سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے وہ بچے ہیں جنہیں ابھی تک جنسی امر کی تیز نہیں۔ "لہ یظہروا" کا معنی کبھی "لہ یطعموا" (اگا ہی نہیں رکھتے) کیا گیا ہے اور کبھی "لہ یغذوا" (طاعت نہیں رکھتے) کیا گیا ہے کیونکہ یہ مادہ ان دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ مادہ دونوں مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورہ کہف کی آیت ۲۰ میں ہے:

ان یظہروا علیکم یرجموکم

اگر اہل شہر کو تمہاری موجودگی کا پتہ چل گیا تو تمہیں سنگسار کریں گے۔

نیز سورہ توبہ کی آیت ۸ میں ہے:

کیف وان یظہروا علیکم لایر قبوا فیکم الا ذل ذمۃ

تم عہد و پیمان توڑنے والوں سے کیسے جنگ نہیں کرتے ہو حالانکہ اگر وہ تم پر قدرت حاصل کر لیں

تو ذرشتہ داری کا لحاظ رکھیں اور نہ عہد و پیمان کا۔

بہر حال زیر بحث آیت میں نتیجے کے لحاظ سے ان دونوں معانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مراد ایسے بچے ہیں کہ جنہیں احساس نہ ہونے کی بنا پر پردہ تو اتنا ہی رکھتے ہیں اور نہ اگا ہی۔ لہذا ایسے بچے کہ جو اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ ان میں یہ میلان اور توانائی پیدا ہو چکی ہے مسلمان عورتوں کو ان سے پردہ کرنا چاہیے۔

۷۔ چچا اور ماموں کو محارم میں کیوں شمار نہیں کیا گیا؟ اس آیت سے جو سوالات ابھرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے چچا اور ماموں کو محارم کی فہرست میں شمار نہیں کیا گیا حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ وہ بھی محرم ہیں اور ان سے بھی پردہ کرنا فریضہ نہیں ہے۔

ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ قرآن اپنے مطالب کر نہایت بلاغت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے اور وہ ایک لفظ بھی اضافی استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے اور بھانجے کو مستثنیٰ قرار دینا نشاندہی کرتا ہے کہ بچہ بھی، خالہ اور ممانی بھی محرم ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عورت کا چچا اور چچو بچا اور ماموں بھی اس کے محرم ہیں۔ زیادہ واضح الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ محرم ہونے کے دو پہلو ہیں۔ لہذا ایک پہلو سے جب بھانجے اور بھتیجے محرم ہیں تو فطری ہی بات ہے کہ دوسرے پہلو سے ان کے باپ بھی محرم ہوں گے (غور کیجئے گا)۔

۸۔ جنسی جذبات کو تحریک دینے والے تمام عوامل ممنوع ہیں: زیر بحث آیت کے حوالے سے آخری گفتگو اس مسئلے کے بارے میں ہے کہ آیت کے آخر میں آیا ہے کہ عورتیں راہ پھلتے ہوئے اس طرح سے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ ان کی پازیروں کی جھنکار سنائی دے۔ یہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ اسلام عفت و پاکدامنی کے مسئلے میں اس قدر حساس ہے اس قسم کے کام کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بطریق اولیٰ اسلام ان تمام عوامل کی ممانعت کرتا ہے کہ جو انوں کے جنسی جذبات کو ابھاریں مثلاً عریاں و فحش تصویروں کی اشاعت، گمراہ کن لہجہ اور ضعیف نغلیں اور ایسی داستانیں وغیرہ کی نشر و اشاعت کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ان تمام چیزوں کا ممانعت ہے کہ جو زوجان کے اور لڑکیوں کو گمراہی، بدکاری اور گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اسلام خریداری کے مراکز اور بازاروں کو ان چیزوں سے پاک کر دینا چاہتا ہے۔

۳۲- وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ
 إِمَائِكُمْ إِنْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

۳۳- وَلَيْسَتْ غِنْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ
 مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
 أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ
 فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
 ۳۴- وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِمَنِ الَّذِينَ
 خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

ترجمہ

۳۲- غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی شادی کرو اور اسی طرح اپنے نیک غلاموں اور کنیزوں کو بھی بیاہ
 دو، اگر وہ تنگ دست ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے انھیں غنی کر دے گا، اللہ بہت صاحبِ وسعت
 اور علیم ہے۔

۳۳- اور جن کے پاس شادی کرنے کا موقع اور ذریعہ نہیں انھیں عفت و پاکدامنی اپنانا چاہیے یہاں تک کہ
 اللہ اپنے فضل سے انھیں بھی غنی کر دے اور مختار سے ملوکوں میں سے جو مکاتبیت (آزادی کے لیے
 ایک خاص قرارداد) کی درخواست کریں تو ان سے مکاتبیت کر لو اگر تم ان میں رشد اور بھلائی محسوس کرو
 (اور یہ سمجھو کہ آزادی کے بعد وہ استقلال کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے) اور اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے

اس میں سے کچھ انھیں دے دو اور متاع دنیا کے لیے اپنی کنیزوں کو عصمت فروشی پر مجبور نہ کرو جبکہ
 وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اور جو کوئی انھیں اس کام پر مجبور کرے (پھر اس پر پشیمان ہو) تو اس
 جبر کے بعد اللہ غفور و رحیم ہے (لہذا توبہ کرو اور اس شرمناک عمل کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دو)۔

۳۴- ہم نے تمہاری طرف کچھ آیات بھیجی ہیں کہ جو بہت سے حقائق واضح کرتی ہیں اور وہ ان لوگوں کی خیریں
 ہیں کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہیں۔

تفسیر

آسان شادی بیاہ کی ترغیب

اس سورہ کے آغاز سے لے کر یہاں تک جنسی آلودگیوں سے بچنے کے لیے مختلف طریقوں سے نہایت پیچھے تلے انداز میں
 گفتگو کی گئی ہے ان میں سے ہر طریقہ اور حکم ان برائیوں کو روکنے کے لیے اپنے مقام پر خوشتر ہے۔ زیر بحث آیات میں ایک اور
 اہم حوالے سے فحاشی اور برائی کا قلع مٹنے کے لیے اقدام کیا گیا اور وہ شادی بیاہ کا سادہ، آسان اور بے ریا طریقہ۔ یہ بات
 مسلم ہے کہ بیکاری اور فحاشی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ کسب اور جائز طریقے سے انسان کی فطری ضرورت کو پورا
 کیا جائے۔

لہذا یہ نظر پڑی آیت میں فرمایا گیا ہے: غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی شادی کرو اور اسی طرح نیک غلاموں اور
 کنیزوں کی بھی (وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ)۔

”ایمانی“ ”ایسر“ ”بروزن“ ”قیم“ کی جمع ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ لفظ بے شوہر عورت کے معنی میں تھا لیکن بعد ازاں
 اس مرد کے لیے بھی استعمال ہونے لگا کہ جو بیوی کے بغیر ہو۔ اس لحاظ سے تمام مجرب عورتیں اور مرد اس آیت کے مفہوم میں داخل
 کیا جاسکتے ہیں اور کھارے ہوں یا نہ ہوں۔

یہاں لفظ ”انکحوا“ (ان کا نکاح کرو) استعمال کیا گیا ہے حالانکہ شادی ایک اختیاری کام ہے اور طہن کی رغبت و
 رضامندی سے وابستہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی شادی کے لیے راہ ہموار کرو، احتیاج کی صورت میں مالی امداد کرو،
 مناسب رشتے کی تلاش میں مدد دو اور ایسے مردوں اور عورتوں کو شادی پر آمادہ کرو۔ خلاصہ یہ کہ معاملات اور مشکلات کو حل کرنے
 کے لیے اپنا کردار ادا کرو، کیونکہ ایسے کام مومنوں کی وساطت کے بغیر انجام نہیں پاتے۔ مختصر یہ کہ آیت کا مفہوم اس قدر وسیع
 ہے کہ اس میں واسے، ورے، قدسے، سخن ہر طرح کی مدد شامل ہے۔

بلاشبہ تعاون کے بارے میں اسلام کا بنیادی اصول تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان تمام امور میں ایک دوسرے کی مدد کریں لیکن
 شادی بیاہ کے بارے میں تعاون کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

اس مسئلے کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک حدیث میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنتین فی نکاح حق یرجع اللہ بینہما

بہترین تعاون یہ ہے کہ تو دو افراد کے درمیان شادی کے لیے ملاپ کر دے یہاں تک کہ معاملہ تکمیل کو پہنچ جائے۔

ایک اور حدیث میں امام موسیٰ کاظم بن جعفر (علیہما السلام) سے مروی ہے کہ:

ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة، يوم لا ظل الا ظله، رجل زوج اخاه المسلمه او اخدمه، او كتبه له سراً۔

قیامت کے دن کہ جب عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تین گروہ اس کے سایے میں ہوں گے۔ ایک وہ کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی شادی کے لیے وسائل فراہم کرے گا اور دوسرا وہ کہ جو خدمت کی ضرورت کے وقت اسے خدمت گار مہیا کرے گا اور تیسرا وہ کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے راز کو چھپائے رکھے گا۔

ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے:

كان له بكل خطوة خطاها، او بكل كلمة تكلم بها في ذلك، عمل سنة قيام ليديها وصيام نهارها

جتنے قدم بھی (کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی بن کی شادی کی) راہ میں اٹھائے گا اور جتنے لفظ بھی اس مقصد کے لیے ادا کرے گا ہر ایک کے بدلے اسے اس ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا کہ جس میں رات بھر عبادت کے لیے قیام کیا گیا ہو اور دن کو روزہ رکھا گیا ہو۔

عموماً شادی نہ کرنے اور اس سے بھاگنے کے لیے تنگ دستی اور غربت کا مندر پیش کیا جاتا ہے اس لیے قرآن اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: "غربت کی وجہ سے پریشان نہ ہونا اور ان کی شادی کی کوشش کرنا کیونکہ اگر وہ تنگ دست ہوتے تو اللہ اپنے فضل کے ذریعے انہیں بے نیاز کر دے گا، ان کو نوافل آئے بغیر اللہ من فضلہ)۔

اور اللہ اپنے کام پر قادر ہے کیونکہ وہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور علیم ہے (واللہ سمیع عليم) اس کی

۱۔ وسائل الشیخہ جلد ۱۴ صفحہ ۲۰ (باب ۱۲ از ابواب مقدمات نکاح)

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً

دست اتنی وسیع ہے کہ عالم سستی پر محیط ہے اور اس کا علم آنا وسیع ہے کہ وہ تمام نیتوں سے آگاہ ہے جو پاکدامنی کی حفاظت کے لیے شادی کرتے ہیں ان کی نیتوں کو خوب جانتا ہے اور وہ ان سب پر اپنا فضل و کرم کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک واضح تجزیہ اور متعدد روایات ہم بحث کے آخر میں پیش کریں گے۔

* * *

بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی پوری کوشش کرتا ہے اور دوسرے بھی پوری سعی کرتے ہیں لیکن پھر بھی شادی نہیں ہو پاتی اور انسان مجبور ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ محروم رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مرحلے پر کچھ لوگ یہ گمان کرنے لگیں کہ ایسا نہ کیلئے جیسی آکوگی جائز ہے اور ضرورت اس کا تقاضا کرتی ہے لہذا ساتھ ہی اگلی آیت میں پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر ہوتا ہے: اور وہ کہ جو شادی نہیں کر پاتے اور ان کے لیے وسیلہ نہیں بن جاتا انہیں عفت و پاکدامنی اختیار کرنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل کے ذریعے انہیں بے نیاز کر دے (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله)۔

کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس بھرائی مسئلے میں اور نہ لائی آزمائش کے دور میں برائی کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو معذور سمجھنے لگو کیونکہ ایسا کوئی مندر قابل قبول نہیں ہے بلکہ اس موقع پر ایمان اور تقویٰ کی قوت کام آنا چاہیے۔

* * *

جہاں بھی غلاموں اور کنیزوں کے بارے میں گفتگو ہو، موقع کی مناسبت سے اسلام ان کی آزادی کی طرف خاص توجہ دلاتا ہے لہذا یہاں بھی ان کی شادی کی بات آئی تو ساتھ ہی مکاتبت کے طریقے سے ان کی آزادی کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ مکاتبت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک قرارداد کے ذریعے غلام کام کرتے ہیں اور وسط وار اپنے مالک کو رقم فراہم کرتے ہیں اور اس طرح آزاد ہو جاتے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: جو غلام آزادی کے لیے تم سے مکاتبت کا تقاضا کرتے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ طے کر لو۔ اگر ان میں تم رشد اور بھلائی محسوس کرو۔ (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايما نكم فكا تبيوه ان علمتم فيهم خيرا)۔

"علمتم فيهم خيرا" کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دیکھو کہ اس معاہدے کے لیے ان میں کافی رشد و ہدایت ہو تو ہے اور پھر وہ اس پر عمل درآمد کی طاقت بھی رکھتے ہوں اور معاہدے کے مطابق مال ادا کر کے آزادی کی زندگی گزار سکیں گے اہل ہوں اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے اور یہ کام مجموعی طور پر ان کے حق میں نقصان دہ ہو اور نتیجتاً وہ معاشرے کے لیے بوجھ بن رہے ہوں تو پھر یہ معاہدہ کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھو کہ جب ان میں یہ صلاحیت اور طاقت ہو۔

اس کے بعد اس بناء پر کہ یہ اقساط ادا کرتے ہوئے غلاموں کو زیادہ رحمت و شفقت نہ ہو، قرآن حکیم حکم دیتا ہے: جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ انہیں دو (واتوهم من مال الله الذي اناكم)۔

جو مال غلاموں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے کون سا مال مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے

زیادہ تر سکتے ہیں کہ مراد زکوٰۃ کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ کی آیت ۶ میں آیا ہے انھیں دیا جائے تاکہ وہ اپنا قرض اور اگر کسی اور آزاد ہو جائیں۔

بعض دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ غلام کا مالک چند قسطیں لے بخش دے یا اگر لے چکا ہے تو اسے واپس کر دے تاکہ وہ غلامی سے نجات کے لیے زیادہ توانائی حاصل کرے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ چونکہ کام کے آغاز میں غلام اس قابل نہ ہو گا کہ مال مینا کر سکے لہذا اخراجات میں اس کی مدد کرنا چاہیے اور کچھ سرمایہ انھیں دینا چاہیے تاکہ وہ کوئی کام کاج شروع کر سکیں، اپنا نظام بھی چلا سکیں اور اپنے قرض کی اقساط بھی ادا کر سکیں۔

البتہ مذکورہ تینوں تفاسیر باہم ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں کہ تمام مفہوم آیت میں جمع ہوں حقیقی مقصد یہ ہے کہ مسلمانان مستضعف و مظلوم افراد کی کچھ اس طرح سے مدد کریں کہ یہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے غلامی سے نجات پالیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا :-

نضع عنه من نحوہ العتق لدرتکن تریدان تنقصہ، ولا ترید فوق ما فی فنسک

جس چیز کے لینے کا وقتاً تیرا خیال ہو تخفیف تجھے اس میں سے کرنا چاہیے لے

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ شرمی جیلے بناتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے غلاموں کی مدد کی ہے وہ پہلے ہی سے مکاتبت کی رقم جتنی انھیں لینا ہوتی اس سے زیادہ کھ لیتے تھے تاکہ تخفیف کرتے وقت زیادہ کھی ہوئی رقم چھوڑ دیں۔ امام صادق علیہ السلام دراصل اس طرز عمل سے منع فرما رہے ہیں۔

بعض لوگ اپنے مملوکوں سے ایک نہایت ہی تیز کام لیتے تھے۔ زیر بحث آیت کے آخر میں اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے: دنیا کے زور و گرد مال کی خاطر اپنی کینزوں کو عصمت فروشی پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ پاک پاکیزہ رہنا چاہتی ہیں (ولا تکرہوا فتیانکم علی البغاء ان اردن تحصنًا لتبتغوا عرض الحیلۃ الدنیا)۔

اس جملے کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے :-

عبداللہ بن ابی کے پاس چھ کینز تھیں، وہ مال کمانے کے لیے انھیں جسم فروشی پر مجبور کرتا تھا جس وقت (اس سحرہ میں) اسلام نے منافی عصمت عمل کی مخالفت کی اور انھیں ختم کرنے کے لیے اقدام کیا تو وہ کینزیں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اس مسئلے کی شکایت کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کام سے منع کیا گیا۔

یہ آیت نشاندہی کرتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کس قدر اخلاقی پستی میں مبتلا تھے۔ حتیٰ کہ ظہور اسلام کے بعد بھی بعض لوگ

یہ کام جاری رکھے ہوئے تھے یہاں تک کہ اس آیت نے نازل ہو کر اس شرمناک کیفیت کو ختم کیا۔

لیکن۔۔۔۔۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں کہ جسے بعض بیسویں صدی کا زمانہ جاہلیت قرار دیتے ہیں۔

بعض ممالک میں یہ کام بڑے شدت سے جاری ہے ان میں نام نہاد مہذب اور ترقی یافتہ ملک بھی ہیں اور وہ حقوق انسانی کا ٹمٹھڑا بھی پستے ہیں۔ زمانہ طاغوت میں یہ کام ہمارے ملک میں بھی وحشت ناک صورت میں موجود تھا۔ معصوم اور سیدھی سادھی لڑکیوں کو قریب دے کر بربکاری کے آڈوں میں لے جاتے تھے اور پھر انھیں بڑے شیطانی پھندوں میں جکڑ کر تن فروشی پر مجبور کرتے تھے، اور ان پھندوں سے نکل جھانگنے کے راستے ان پر ہر طرف سے بند کر دیتے تھے۔ اس طریقے سے وہ بے شمار دولت جمع کرتے تھے۔۔۔۔۔ اس داستان کی تفصیل بہت دردناک ہے اور ہمارے موزوں سے خارج ہے۔

اگرچہ ظاہر غلامی کا پڑنا نظام موجود نہیں ہے لیکن آج کی نام نہاد مہذب دنیا میں ایسے جرائم ہوتے ہیں کہ جو در غلامی کے کہیں زیادہ وحشت ناک ہیں۔ خدا دنیا کے لوگوں کو ان نام نہاد مہذب انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد ہمارے ملک میں ان شرمناک اعمال کا خاتمہ ہو گیا ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی منور ہی ہے کہ "ان اردن تحصنًا" (اگر وہ پاک رہنا چاہتی ہیں.....) کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر خود وہ عورتیں اس کام کی طرف مائل ہوں تو پھر انھیں مجبور کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس طرح کی تعبیر "منقذی بہ ابقاء و صون" کہلاتی ہے کیونکہ "الراہ" (مجبور کرنا) عدم رضامندی کی صورت میں صادق آتا ہے ورنہ تن فروشی اور اس کے لیے اجازت و اجازت میں گناہ عظیم ہے تعبیر اس لیے ہے کہ اگر ان کینزوں کے مالک خود ہی ہی بھی غیرت رکھتے ہوں تو انھیں ہوش آنے کی یہ کینزیں جنھیں ظاہر کم تر سمجھا جاتا ہے جب وہ اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہیں تو تم تو بہت کچھ بنتے ہو۔۔۔۔۔ پھر اس پستی کو کیوں قبول کرتے ہو۔

قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ گناہگاروں کے لیے لوٹ آنے کے دروازے کھلے رکھتا ہے اور توبہ و اصلاح کی ترفیہ دیتا ہے اس سلسلے میں آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا ہے اور جس کسی نے انھیں اس کام پر مجبور کیا (اور پھر وہ اس پر پشیمان ہوا) تو ان کے جبر کے بعد اللہ غفور و رحیم ہے (ومن یکرہم فان اللہ من بعد اکرہم عن عقور رحیم)۔

جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں ہو سکتا ہے یہ جملہ کینزوں کے مالکوں کی کیفیت کی طرف اشارہ ہو کر جو اپنے تارکک اور شرمناک ماضی پریشان ہیں ادواب توبہ و اصلاح پر آمادہ ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ان عورتوں کی طرف اشارہ ہو کر جو جبر کی وجہ سے مجبوراً یہ کام کرواتی تھیں۔ قرآن اپنی روش کے مطابق زیر بحث آخری آیت میں گزشتہ مباحث کی طرف مجموعی طور پر اشارہ کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے: ہم نے تم پر آیات نازل کیں کہ جو بہت سے حقائق واضح کرتی ہیں (ولقد انزلنا الیک آیات بینات)۔

نیز ہم نے تم سے گزشتہ لوگوں کی مثالیں اور خبریں بیان کی ہیں (ومثلنا من الذین خلوا من قبلکم)۔ اور یہ سب پر ہرگز گاروں کے لیے نصیحت ہیں (وموعظۃ للمتین)۔

چند اہم نکات

ارشادی خدائی حکم ہے، موجودہ زمانے میں شادی بیاہ میں اس قدر غلطیوں میں بکھرنا غلط داخل ہو گئی ہیں کہ جو انوں کے لیے یہ ایک نہایت پیچیدہ اور شوم معاملہ بن کر رہ گیا ہے لیکن ان سبوں سے قطع نظر شادی ایک فطری اور قانون آفرینش سے ہم آہنگ تھا خاصے۔ انسانی نسل کی بقا، جسم و روح کی تسکین اور زندگی کی بہت سی مشکلوں کے حل کے لیے صحیح طریقے سے شادی ناگزیر ہے۔ اسلام کو جو ہمیشہ فطرت سے ہم آہنگ قدم اٹھاتا ہے اس نے اس سلسلے میں جاذب اور مؤثر باتیں کی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے :-

تساکحوا و تناسلوا تکثروا فانف ابامی بکر الامم یوم الغیامۃ
ولویا لقط
شادی کرو تاکہ تمہاری نسل بڑھے کیونکہ روز قیامت میں تمہاری تعداد کی کثرت پر فخر کروں گا،
یہاں تک کہ سقط شدہ بچوں پر بھی ملے

ایک اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :-

من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق الله فی النصف الباقی
جس شخص نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا جبکہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے اور تقویٰ اختیار کرے

یہ اس لیے کہ انسان میں جنسی قوت بہت قوی اور سرکش ہوتی ہے۔ تنہا یہ قوت باقی تو توں اور صلاحیتوں کا مقابلہ کرتی ہے اور اس حوالے سے انسان کا انحراف اس کے آدھے دین و ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم فرماتے ہیں :-

مشرا کر عزا بکر

تم میں سے بدترین افراد غیر شادی شدہ اور مجبور ہیں

اسی بنا پر زیر بحث آیات میں اور متعدد روایات میں مسلمانوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ افراد کی شادی کروانے میں ہر قسم کی ممکنہ مدد کریں۔ خصوصاً اسلام نے اولاد کے بارے میں باپ پر سنت ذمہ داری عائد کی ہے اور جو باپ اس اہم مسئلے کی پروا نہیں کرتے انہیں اولاد کی کج روی کے جرم میں شریک شمار کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ

لہ سنیتہ البہار، جلد اول ص ۵۶۱ (مادہ زوج)

لہ ایضاً

لہ مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں

والہ وسلم سے منقول ہے :-

من ادرك له ولد وعنده ما يزوجه فلم يزوجه ، فاحدث فالاشر

بینہما

جس کا بیٹا بالغ ہو جائے اور وہ اس کی شادی کے وسائل رکھتا ہو اور پھر بھی اس کے لیے اقدام نہ کرے اور اس کے نتیجے میں اس کا بیٹا کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو یہ گناہ دونوں کا لکھا جائیگا

اسی بنا پر تاکید یہ حکم دیا گیا ہے کہ شادی کے اخراجات سادہ اور آسان ہونا چاہئیں چاہے وہ حق ہو بہر صورت میں ہوں یا کسی اور صورت میں تاکہ اخراجات شادی کی راہ میں حائل نہ ہوں۔ عموماً زیادہ حق نہر کا سہل کم آمدنی والے افراد کی شادی کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے اس سلسلے میں رسول اللہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ :-

شوم العرثۃ غلام مہرہا

منوں اور بد بخت ہے وہ عورت کہ جس کا حق مہر بھاری ہو

اسی ضمن میں ایک اور حدیث ہے :-

من شومہا شدة مؤنتہا

اس کی خوسخت کی ایک نشانی اس کی زندگی (یا شادی) کے اخراجات کا زیادہ ہونا ہے

بہت سے مرد اور عورتیں اس الہی اور انسانی ذمہ داری کو قبول نہ کرنے کے لیے ایک مذہبی وسائل نہ ہونے کا پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں زیر بحث آیات میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ غربت و انحراف شادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا بلکہ بہت سی شادیاں خوشحالی کا باعث بن جاتی ہیں۔ غور کرنے سے اس کی وجہ بھی واضح ہو جاتی ہے کیونکہ جب تک آدمی کیسلا اور مجبور ہوئے ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور استعداد کو پوری طرح بروئے کار نہیں لاتا اور اگر کچھ کماتا ہے تو اسے سنبھال کر رکھنے کی کوشش نہیں کرتا اس لیے غیر شادی شدہ افراد کو مٹا جی دست ہوتے ہیں لیکن شادی کے بعد انسان کی شخصیت ایک اجتماعی شخصیت میں بدل جاتی ہے۔ شادی کے بعد مرد و عورت سے محسوس کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی حفاظت کرے اور اس کا نان نفقہ پرار کرے۔ اس میں پھر خاندان کی آبرو کا احساس ہوتا ہے اور وہ ہونے والی اولاد کے لیے مسائل زندگی ہٹانے کی فکر و فکر کرتا ہے اس لیے وہ پورے شعور سے اپنی صلاحیت اور استعداد بروئے کار لاتا ہے اور اپنی آمدنی کی حفاظت اور اس میں تقاضا کی کوشش کرتا ہے اور محسوس ہے کہ اس میں وہ انحراف پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ بلاوجہ نہیں کہ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :-

لہ مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

لہ وسائل الشیخہ جلد ۱۵ باب ۵ - از ابواب المہر ص ۱۰

لہ ایضاً

الرزق مع النساء والعیال
رزقی بیوی اور بچوں کے ساتھ ساتھ ہے یہ
ایک اور حدیث میں ہے کہ:-

ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اس نے آپ سے اپنی تہی دستی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا:-

تزوج
شادی کرو

فتزوج فوسع له

اس نے شادی کی تو اس کے رزق میں فراخی آگئی رستہ

اس میں شک نہیں کہ تائید ازبوی اور معنی روحانی توتیں بھی ایسے افراد کی مدد کرتی ہیں کہ جو انسانی ذمہ داری پوری کرنے اور اپنی پاکدامنی کی حفاظت کے لیے شادی کرتے ہیں۔ بہرہ ایماں شخص اس خدائی وعدے پر بھروسہ کر سکتا ہے اس سے دلولہ حاصل کر سکتا ہے اور اس پر ایمان لاسکتا ہے۔

ایک اور حدیث پیغمبر اکرم سے ان الفاظ میں مروی ہے:-

من تزک التزوج مخافة العیلة فتد ساء ظنہ بانئذ ان الله عزوجل یقول ان
یکونوا فقراء یغفرهم الله من فضله

جو شخص غربت کے خوف سے شادی نہ کرے اس نے اللہ کے بارے میں سوئے ظن کیا کیونکہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

”اگر وہ غریب ہونے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا یتھ،“

اسلامی کتب میں اس سلسلے میں بہت زیادہ روایات ہیں اگر ہم ان سب کو نقل کرنے لگیں تو بہت تفسیری حدود سے بڑھ جائے گی۔

۲۔ ”والصالحین من عبادکھ وامنکھ“ کی تفسیر:- یہ بات قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیات میں جہاں غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی شادی کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے اور ایک عمومی حکم دیا گیا ہے وہاں حبیبِ غلاموں اور کنیزوں کی شادی کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ ”صالح“ ہونے کی شرط مائد کر دی جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر

تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۵۹۵

۱۰ مسائل الشیخہ جلد ۱۳ ص ۲۵ (باب ۱۱۔ از ابواب عقدا ب نکاح)

۱۱ ص ۲۲ (باب ۱۰۔ از ابواب عقدا ب نکاح)

اس کی کیا وجہ ہے؟

تفسیر المیزان کے مؤلف گرامی اور صاحب تفسیر صافی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے جو شادی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ پونہ ہی ہو تو پھر یہ شرطاً زاد عورتوں اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔

بعض دیگر نے کہا ہے کہ اس سے مراد اخلاق و استقامت کے لحاظ سے صالح ہونا ہے کیونکہ اس سلسلے میں ”صالحین“ ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر غلاموں کے علاوہ دوسروں کے لیے یہ شرط کیوں مائد نہیں کی گئی۔

ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے ایک اور چیز مراد ہے اور وہ یہ کہ اس دور میں تمدنی، ثقافتی اور اخلاقی لحاظ سے غلام اور کنیزیں بہت پست تھیں انہیں مشرک زندگی کی ذمہ داری کا کوئی احساس نہ تھا اگر ایسی صورت حال میں ان کی شادی کر دی جاتی تو وہ آسانی سے شریکِ حیات کو چھوڑ کر لے پریشان دسرگرداں چھوڑ دیتے ان کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ اخلاقی صلاحیت رکھتے ہیں تو ان کی شادی کے لیے اقدام کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے ان کی تربیت کی جائے اور ان کا اخلاق صالح کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ ازدواجی زندگی کے اہل ہو سکیں اور پھر ان کی شادی کی جائے۔

۲۔ عقدہ مکاتبہ:- ہم کہہ چکے ہیں کہ اسلام نے غلاموں کی تمدنی آزادی کا پروگرام دیا تھا۔ لہذا اسلام نے ہر موقع سے ان کی آزادی کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے اقدام کیا ہے ان میں سے ایک ”مکاتبت“ کا طریقہ ہے زیر بحث آیت میں ایک حکم کے طور پر اس کا ذکر آیا ہے۔

”مکاتبہ“ ”کتابت“ کے ماورے سے ہے اور کتابت بنیادی طور پر ”کتب“ (بروزن ”کسب“) کے ماورے سے جمع کرنے کے معنی میں ہے اور یہ جو کھنے کو ”کتابت“ کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان حروف اور الفاظ کو ایک عبارت میں جمع کر دیتا ہے اور مکاتبت میں چونکہ آقا اور غلام کے درمیان قرارداد بھی جاتی ہے لہذا اسے مکاتبت کہتے ہیں۔

”عقدہ مکاتبہ“ ایک قسم کی قرارداد ہے کہ جو دو افراد کے درمیان طے پاتی ہے اس میں غلام ذمہ دار ہوتا ہے کہ آزاد ہوتے مزدوری کے ذریعے مال مینا کرے اور اسے قابل عمل قسطوں میں اپنے آقا کو ادا کرے اور آزاد ہو جائے۔ آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ یہ ساری قسطیں مل کر غلام کی قیمت سے زیادہ نہیں ہونا چاہئیں۔

بعض وجوہ کی بنا پر غلام اگر قسطیں ادا کرنے سے قاصر ہو تو وہ قسطیں بیت المال سے یا زکوٰۃ کے ایک حصے سے ادا کی جائیں گی تاکہ وہ آزاد ہو جائے بعض فقہاء نے یہاں تک تصریح کی ہے کہ اگر زکوٰۃ خود آقا پر واجب لااذا ہو تو وہ غلام کے ذمہ قسطا کا حساب زکوٰۃ سے کرے یہ معاہدہ عقدہ لازم ہے اور طرفین میں سے کوئی بھی اسے توڑنے کا حق نہیں رکھتا۔ واضح ہے کہ اس پروگرام کے تحت بہت سے غلام آزادی حاصل کر سکیں گے اور جس مدت میں انہیں کام کر کے قسطا ادا کرنا ہے اس میں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائیں اور ان مالوں کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور غلاموں کی کمی کی وجہ سے وہ کوئی مستغنی رسول بھی ظاہر نہیں کریں گے۔

مکاتبت کے بارے میں بہت سے فردی احکام بھی ہیں کہ جن کی تفصیل فقہی کتب میں متعلقہ باب میں دیکھی جاسکتی ہے۔

۳۵۔ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ط الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ط يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ ط زَيْتُونَةٍ ط لَا شَرْقِيَّةٍ ط وَلَا غَرْبِيَّةٍ ط يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيُّهُ ط وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُورٌ عَلَى نُورٍ ط يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ط وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

۳۶۔ فِي بُيُوتِ آذَانَ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ط يَسْبَحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝

۳۷۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ط يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝

۳۸۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ط وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

ترجمہ

۳۵۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور خدا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی (روشن) چراغ کسی طاق میں رکھا ہو اور وہ چراغ فروزاں ستارے کی طرح کے شفاف اور درخشندہ فانوس میں ہو اور اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے تیل زیتون کے ایسے مبارک درخت سے لیا گیا ہو کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے (اس کا روشن ایسا صاف اور خالص ہو کہ) اگر چراغ اسے چھوئے بھی نہ لیکن وہ روشن ہو جاتا ہو۔ نور کے اوپر نور ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور

وہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔

۳۶۔ (یہ روشن چراغ) ایسے گھروں میں ہے کہ جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی دیواریں بند کی جائیں (تاکہ وہ شیطانوں اور بوس پرستوں سے امان میں ہوں)۔ ایسے گھر کہ جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور جن میں صبح و شام اس کی پائینگی بیان ہوتی ہے۔

۳۷۔ ایسے جو افراد کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یا دُعا، قیام نماز اور ادا لے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جب دل اور آنکھیں زیرِ دوزخ ہو جائیں گی۔

۳۸۔ مفہم یہ ہے کہ اللہ انھیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے اس پر ایسا ذمہ بھی کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے (اور اپنی بے انتہا نعمات سے نوازتا ہے)

تفسیر آیت نور

زیر نظر آیات کی تفسیر کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ مسلمان مفسرین، فلاسفہ اور عرفاء میں سے ہر ایک نے اپنے انداز سے بات کی ہے۔ گزشتہ آیات سے ان کا تعلق یہ ہے کہ قبل ازیں عفت و پاکدامنی کے بارے میں مختلف انداز سے مختلف حوالوں سے بات ہوئی ہے۔ فحاشی اور بدکاری کی روک تھام کے لیے احکام دیئے گئے ہیں اور تمام احکام الہی کے اجراء کا خاصن ایمان ہے۔ ایمان ہی سرکش خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ انسانی جذبات میں سے قوی ترین جنسی جذبات ہیں اور ان پر کنٹرول ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ لہذا آخر کار زیر نظر آیات میں بحث کا رخ ایمان اور اس کے قوی اثرات کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے (اللہ نور السموات والارض)۔

کیسا پیارا حسین اور جاذب اور قیمتی جملہ ہے۔ جی ہاں! اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے وہ خود نور ہے اور نورِ سماں بھی ہے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نور سے یہاں مراد ہے "ہدایت کرنے والا"۔

بعض نے اس کا معنی کیا ہے "روشن کرنے والا"۔

بعض نے مراد لیا ہے "زینتِ نخبنے والا"۔

یہ سب معنی صحیح ہیں لیکن آیت کا مفہوم ان سے بھی دین تر ہے اس کی وضاحت یوں ہے:-

قرآن مجید اور روایات میں لفظ "نور" کا اطلاق مختلف حوالے سے ہوا ہے مثلاً :-

۱- قرآن مجید: سورہ مائدہ کی آیت ۱۵ میں قرآن مجید کو نور قرار دیا گیا ہے۔

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين

اللہ کی طرف سے تمھارے لیے نور اور کتاب مبین آئی ہے۔

اسی طرح سورہ اعراف کی آیت ۱۵ میں ہے :-

واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون

جو لوگ پیغمبر کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی پیروی کرتے ہیں وہی فلاح یافتہ ہیں۔

۲- ایمان :- بعض مقامات پر "ایمان" کے لیے لفظ "نور" آیا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی

آیت ۲۵ میں ہے :-

الله ولي الذين امنوا يخروجهم من الظلمات الى النور

اللہ ان کا ولی ہے کہ جو ایمان لائے ہیں انھیں (کفر و شرک) کی تاریکیوں سے نکال کر (ایمان

کے) نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

۳- ہدایت الہی :- ہدایت اور روشن بینی کو بھی نور کہا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ انعام کی آیت ۱۲۲ میں آیا ہے۔

او من كان ميتا فاحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله

في الظلمات ليس بخارج منها

جو شخص مر چکا تھا اور ہم نے اسے زندہ کیا اس کے لیے نور ہدایت قرار دیا کہ جس کے ہاتھ

وہ لوگوں کے درمیان پل پھیر سکتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ

جو تاریکی میں ہوا اور اس سے کبھی نکل نہ سکے۔

۴- دین اسلام :- دین اسلام کو بھی نور قرار دیا گیا ہے سورہ توبہ کی آیت ۲۲ میں ہے :-

وياي الله الا ان يتع نوره ولو كره الكافرون

اور اللہ سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتا کہ اپنے نور کو تکمیل تک پہنچائے۔ چاہے کافروں کو

ناگوار ہی گزرے۔

۵- پیغمبر اکرم :- سورہ احزاب کی آیت ۴۶ میں رسول اکرم کے بارے میں فرمایا گیا ہے :-

وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا

ہم نے تجھے اذان الہی سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ قرار دیا ہے۔

۶- آئمہ معصومین علیہم السلام :- زیارت جامعہ میں آیا ہے :-

خلفتكم الله انوارا فجعلكم بعرضه محدقين

اللہ نے آپ کو انوار خلق کیا اور آپ اس کے عرض کے گرد ملحق ڈالے ہوئے تھے۔

نیز اسی زیارت میں :-

وانتم نور الاخيار وهداة الابيار

آپ بہترین لوگوں کے لیے نور ہیں اور نیک انسانوں کے لیے ہدایت ہیں۔

۶- علم و دانش :- مشہور حدیث ہے :-

العلم نور ينفذ فيه الله في قلب من يشاء

علم نور ہے اللہ جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔

ایک طرف تو نور کے یہ مبادی ہیں اور دوسری طرف نور کے امتیازات جن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اجمالی

مطلوع سے واضح ہوجاتا ہے کہ نور کے یہ امتیازات ہیں۔

۱- مادی دنیا میں نور لطیف ترین اور حسین ترین موجودات میں سے ہے، اور یہ تمام زیبائیوں اور لطافتوں

کا سرچشمہ ہے۔

۲- ماہرین میں یہ بات مشہور ہے کہ عالم مادہ میں نور اور روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہے اس کی رفتار تیس

لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے گویا نور پلک پلکے میں کرۂ زمین کے سات پکر لگا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ عظیم ستاروں کی

مسافت روشنی کی رفتار کے ساتھ تاپی جاسکتی ہے اس کا ایک پیمانہ نوری سال ہے یعنی وہ مسافت جسے نور ایک سال

میں طے کرتا ہے۔

۳- نور اس جہان میں اجسام کی پہچان کا ذریعہ ہے اسی سے دنیا کے مختلف موجودات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے

اس کے بغیر کسی چیز کو دیکھا نہیں جاسکتا۔ لہذا "نور" ظاہر بھی ہے "منظہر" بھی۔ (یعنی دوسری چیزوں کو ظاہر

کرنے والا بھی ہے)

۴- سورج کی روشنی ہماری دنیا کی اہم ترین روشنی ہے یہی روشنی چھوٹوں، بھلوں، کھیتوں اور سبزہ زاروں کی

پرورش اور نشوونما کا ذریعہ ہے بلکہ تمام زندہ موجودات کی بقا اسی روشنی سے ہے اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی موجود روشنی سے

بالواسطہ یا بلاواسطہ استفادہ کیے بغیر زندہ رہ سکے۔

۵- دور حاضر میں ثابت ہو چکا کہ تمام رنگ نور آفتاب یا اس سے مشابہ روشنیوں کا نتیجہ ہیں۔ روشنی کے بغیر سب

تاریکی ہی ہے اور مطلق تاریکی میں کسی رنگ کا کوئی تصور ہی نہیں

۶- تمام توانائیاں، جو ہمارے گرد و پیش موجود ہیں، (اشی تو انائی - سوا)

سب کا سرچشمہ سورج کی روشنی ہے۔ ہواؤں کی زحار، بارش کی برسات، نہروں کی روانی

آبشاروں کا گرنا، خلاصہ یہ کہ تمام موجودات کی حرکت، انوار کی

جلتے تو روشنی کے دم سے ہے۔

حرارت کا سرچشمہ سورج کی روشنی ہے اسی کے سبب موجودات کا بہتر گرم ہے، درختوں کی لکڑی، پتھر کے کونٹے یا پٹرول وغیرہ سے حاصل ہونے والی تمام حرکات کا اصل مآخذ سورج کی پیش ہے کیونکہ سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ تمام چیزیں نباتات اور حیوانات سے حاصل ہوتی ہیں اور نباتات و حیوانات کی بقا کا دار و مدار سورج کی روشنی اور پیش پر ہے لہذا گاڑیوں اور مشینوں کی روانی بھی اسی کی برکت سے ہے۔

سورج کی روشنی طرح طرح کے جراثیم اور موزی موجودات کو ختم کرتی ہے اگر سورج کی بارکات شامیں نہ ہوتیں تو کہ زمین ایک بہت بڑے "بیارستان" میں بدل جاتا اور اس کے تمام باسی ہمیشہ موت و حیات کی کشمکش میں رہتے۔ خلاصہ یہ کہ اس عالم خلقت کی اس عجیب چیز یعنی نور پر جتنا بھی غور و فکر کریں اتنا ہی اس کے گراں بہا آثار اور عظیم برکات ظاہر ہوں گی۔

اس تمہید کو پیش نظر رکھیے اور اب سوچیں کہ اس عالم کے حسی موجودات میں سے اگر کوئی چیز تشبیہ و تمثیل کے لیے انتخاب کریں (اگر چہ اس کا مقام باطلت پر تشبیہ و نظیر سے بڑے) تو کیا لفظ "نور" کے علاوہ کسی سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ خدا کہ جو تمام عالم ہستی کو عالم ظہور میں لانے والا ہے۔ جو عالم آفرینش کو روشنی عطا کرتا ہے۔

تمام موجودات جس کے فرمان کی برکت سے زندہ ہیں اور تمام مخلوقات جس کے خواہن نعمت پر پلٹی ہیں۔

وہی خدا کہ اگر کلمہ بھرنے کے لیے ان موجودات سے اپنی چشم الطاف پھرنے کو سب فنا کی تاریکی میں ڈوب جائیں۔ اور یہ بات جاذب نظر ہے کہ موجود اس سے جس قدر ربط رکھتا ہے۔ اسی قدر اس سے نورانیت اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے :-

قرآن نور ہے جو نور کو اس کا حکم ہے

دین اسلام نور ہے چونکہ اس کا آئین ہے

انبیاء و رسل نور ہیں چونکہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔

آدم و معصومین نور ہیں چونکہ انبیاء کے بعد اس کے دین کے نگہبان ہیں۔

ایمان نور ہے چونکہ اس سے رشتہ جوڑ دیتا ہے۔

علم نور ہے چونکہ اس کی معرفت کا باعث ہے۔

لہذا اللہ نور السموات و الارض ہے

اور اگر لفظ نور کو اس کے وسیع معنی میں لیں تو پھر اللہ کے لیے اس کا استمال تشبیہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ "نور" کا معنی ہے ایسا وجود جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ عالم خلقت میں کوئی چیز اس سے زیادہ آشکار نہیں اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ اس کے وجود کی برکت سے ظاہر ہے۔

کتاب "توحید" میں ہے کہ کسی نے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے "اللہ نور السموات و الارض" کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا :-

ہا د لاهل السموات و ہا د لاهل الارض

وہ ہادی ہے اہل آسمان کا اور وہ ہادی ہے اہل زمین کا۔

درحقیقت ہدایت نور الہی کی ایک خصوصیت ہے لیکن اس کی فقط یہی خصوصیت نہیں۔ اس پر اس وقت وہ تمام تفسیر کہ جو اس آیت کے سلسلے میں مذکور ہیں انہیں ہماری مذکورہ بالا تفسیر میں جمع کیا جاسکتا ہے کیونکہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ اس نے نظیر نور اور بے مثل روشنی کا ایک رخ ہے۔

یہ بات جاذب نظر ہے کہ دمائے جوشن کبیر کے سینا لیسویں حصے میں صفات الہیوں بیان ہوئی ہیں۔

یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، یا مقدس

النور، یا نور کل نور، یا نوراً قبل کل نور، یا نوراً بعد کل نور، یا نوراً

فوق کل نور، یا نوراً لیس کمثلہ نور

لے نور کی روشنی، لے روشنیوں کو نور عطا کرنے والے، لے نور کے خالق، لے

نور کے ناظم، لے نور کے نظام تقدیر چلانے والے، لے سب روشنیوں کے نور،

لے نور کہ جو سب روشنیوں سے پہلے ہے، لے نور کہ جو سب روشنیوں کے بعد بھی ہے،

لے نور جو سب روشنیوں سے بالاس ہے، لے نور کہ جس کی مثال کوئی نور نہیں ہے۔

اس طرح سے تمام عالم ہستی کا مرکز وہی ہے اور سب نور اس کی ذات پاک کے نور تک جاپہنچتے ہیں۔

اس بات کے بعد قرآن نور الہی کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ایک عمدہ اور دقیق مثال پیش کرتا ہے فرماتا ہے: نور خدا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چراغ طاق میں رکھا ہو اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہو اور وہ فانوس فردزاں ستارے کی مانند شفاف و درخشاں ہوں (مثل سورہ کشکولہ فیہا مصباح المصباح فی جاجاجہ الزجاجہ کانتھا ککب درمی)۔

اور یہ چراغ زیور کے اس مبارک اور بارکات درخت کے تیل سے جلیا جاتا ہو کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی (یوحسد من شجرہ مبارکۃ زیتونۃ لاشرفیۃ و لا غربیۃ)۔

اس کا تیل ایسا صاف اور خاص ہو کہ گویا آگ کے چھوٹے بغیر شعلہ زن ہو جاتا ہو (یکاد زیتھا یسمنی و لولہ

تسمنہ نار)۔

ایک نور ہے کہ جو نور کے اوپر ہے (نور علی نور)۔

اللہ جسے جانتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے (یہدی اللہ لنورہ من یشاء)۔

اور اللہ لوگوں کے لیے شامیں بیان کرتا ہے (ویضرب اللہ الامثال للناس)۔

اور اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے (واللہ بكل شیء علیہم)۔

اس مثال کی وضاحت کے لیے ذیل کے چند امور کی طرف توجہ ضروری ہے۔

”مشکوٰۃ“ دراصل دیوار میں بنائے گئے سوراخ، طاق اور چھوٹی سی جگہ کے معنی میں ہے کہ جو دیوار میں چراغ لکھنے کے لیے بناتے ہیں تاکہ ہوا اور طوفان سے چراغ محفوظ رہیں کبھی کبھی کمرے کے اندر بھی چھوٹا سا طاق بنا لیا جاتا ہے یہ طاق چھ گھر کے من کی جانب بنا کر آگے شیشہ لگا دیتے ہیں اس طرح سے کمرے میں بھی روشنی آتی ہے اور من میں بھی اور ساتھ ہی آندھی وغیرہ سے بھی محفوظ رہتا ہے اسی طرح شیشے کے بنے ہوئے ایسے کعب مستطیل کو بھی مشکوٰۃ کہتے ہیں جس کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہوا کے نکلنے کے لیے سوراخ بھی ہوتا ہے اور اس میں چراغ رکھا جاتا ہے مختصر یہ کہ مشکوٰۃ چراغ کی حفاظت کے لیے بنائی گئی جگہ یا چیز کو کہتے ہیں کہ جو اسے ہوا اور طوفان کے پھیڑوں سے بچاتی ہے اور چونکہ عام طور پر اسے دیوار میں بناتے ہیں لہذا یہ چراغ کی روشنی کو مرکز اور منکس کرتی ہے۔

”ذجاجۃ“ شیشے کو کہتے ہیں دراصل یہ لفظ صاف و شفاف پتھروں کے معنی میں ہے اور شیشہ بھی چونکہ پتھر ہی سے بنایا جاتا ہے اور صاف و شفاف بھی ہوتا ہے لہذا اسے بھی ”ذجاجۃ“ کہتے ہیں یہاں یہ لفظ گلاب اور فانوس کے معنی میں ہے کہ جو چراغ کے سامنے یا اوپر رکھتے ہیں تاکہ اس کے شعلے کی بھی حفاظت کرے۔ ہوا کی گردش کو بھی بچنے سے اوپر کی طرف منظم رکھے اور اس کی روشنی میں بھی اضافہ کرے۔

”مصباح“ چراغ کو کہتے ہیں۔

”یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية“ یہ جملہ خالص اور توانائی کے حامل درختوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو زمین کے پربکرکت درخت سے اس چراغ کے لیے لیا جاتا ہے اور جلانے کے لیے ایک بہترین درخت ہے جبکہ اسے ایسے درخت سے حاصل کیا گیا ہے کہ جو نور آفتاب میں ہر طرف برابر سے پھیلا پھیلا اور بڑھا پھیلا ہو۔ یہ درخت نہ باغ کی مشرقی جانب دیوار کے ساتھ ہے اور نہ مغربی جانب کیونکہ اگر اس پر صرف ایک طرف سے روشنی پڑے تو اس کا پھیل بھی نیم پکا اور نیم پکا ہوگا لہذا اس کا درخت بھی اچھا اور صاف نہیں ہوگا۔

اس گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ صحیح اور اچھی روشنی کے حصول کے پار عوامل ہیں۔

۱۔ ایسا چراغ یا طاق کہ جس کی ہر طرف سے حفاظت کرے۔ اس کی روشنی میں کمی نہ کرے بلکہ اسے زیادہ متمرکز کرنے میں مدد دے۔

۲۔ ایسا گلاب یا فانوس کہ جو گردش ہوا کو شعلے کے گرد منظم کرے لیکن ایسا شفاف ہو کہ روشنی کے گزرنے میں حائل نہ ہو۔

۳۔ چراغ کو جس کی روشنی کا مرکز اس کا فیتلہ یا فیتا ہے۔

۴۔ صاف، خالص، عمدہ اور توانائی کا حامل زمین اور تیل کو جو جلنے کے لیے ایسا تیار ہو کہ گویا شعلے سے مس ہونے بغیر ہی جھڑک اٹھے۔

یہ سب کچھ ان الفاظ کے ظاہری پہلو کا بیان تھا۔ دوسری طرف بزرگ مفسرین نے نور کے لیے بیان کی گئی اس تشبیہ کا

لفظی مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف تفسیریں ہیں۔ مثلاً

بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد نور ہدایت ہے کہ جسے اللہ نے مومنین کے دلوں میں روشن کیا ہے یعنی وہ ایمان ہے کہ جو اللہ نے مومنین کے دلوں میں جاگزیں کر دیا ہے۔

بعض نے خیال کیا ہے کہ اس سے مراد قرآن کا معنی ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر نور افگن ہوتا ہے۔

بعض نے اس تشبیہ کو ذات بیغیر کی طرف اشارہ سمجھا ہے

بعض نے توحید و عدل الہی کی طرف اشارہ جانا ہے۔

بعض نے سمجھا ہے کہ اس سے مراد روح اطاعت و تقویٰ ہے کہ جو ہر خیر و سعادت کا سرچشمہ ہے۔

درحقیقت قرآن اور حدیث میں باطنی نور کے جتنے مصداق آئے ہیں انھیں تفسیر کے طور پر ذکر کر دیا گیا ہے یہ حقیقت ہے

کہ ان سب کی روح ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے نور ہدایت کہ جس کا سرچشمہ قرآن وحی اور وجود انبیاء ہے۔ دلائل توحید سے جس کی حفاظت و تقویت ہوتی ہے جس کا نتیجہ حکیم الہی کے سامنے تسلیمِ غم کرنا اور تقویٰ ہے۔

نور ایمان جو مومنین کے دل میں ہے اسی چار عوامل کا حامل ہے کہ جو ایک روشن چراغ میں موجود ہیں۔

”مصباح“ ایمان کا وہ شعلہ ہے کہ جو مومن کے دل میں بھڑکتا ہے اور نور ہدایت اس سے

مرفضات ہوتا ہے۔

”ذجاجۃ“ فانوس مومن کا دل ہے کہ جو ایمان کو اپنے وجود میں منظم کرتا ہے۔

”مشکوٰۃ“ طاق مومن کا سینہ ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اس کا علم، فکر اور آگاہی ہے کہ جو اس کے

ایمان کو طوفان اور ہوائے تمدن سے بچاتی ہے۔

”شجرة مباركة زيتونة“ وحی الہی ہے کہ جس کا پھول اور درخت انتہائی صاف و پاک ہے اور اس کے

ذریعے مومنین کا ایمان شعلہ در اور بابرکت ہوتا ہے۔

درحقیقت یہ نور خدا ہی نور ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو نور کرتا ہے یہ نور قلب مومنین سے مرفضات ہوتا ہے اور

ان کے سارے وجود کو روشن کر دیتا ہے اور جو دلائل انھوں نے عقل و بصیرت سے حاصل کیے ہیں وہ نور الہی کی آمیزش سے

”نور علی نور“ کا مصداق بن جاتے ہیں اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں اہل اور تیاروں نور الہی سے ہدایت پاتے ہیں

اور ”یمدعی اللہ لسورہ من یشاء“ اپنی عملی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

لہذا نور الہی کی ہدایت اور نور ہدایت و ایمان کے لیے معارف، آگاہی، خود سازی اور اخلاقی حسنہ کی ضرورت ہے

کہ جو مشکوٰۃ کی طرح اس کی حفاظت کرے اور اس کے لیے دل آمادہ کی ضرورت ہے کہ جو ”ذجاجہ“ کی طرح اس پر دو کلم

کو منظم کرے اور وحی کی امداد کی بھی ضرورت ہے کہ جو ”شجرة مباركة زيتونة“ کی طرح اسے توانائی بخشنے اور یہ نور

وحی شرفی و ذرفی مادی انحراف اور آلودگی سے دور رہے ورنہ یہ روشنی گہنا جائے گی یہ نورن ایسا صاف اور ہر ملاوٹ اور

خرابی سے پاک ہو کر کسی دوسری چیز کی احتیاج کے بغیر تمام انسانی صلاحیتوں کو جمع کر لے اور "یکاد زیتما یضیی ہولول" کا مصداق بنے۔
 ہر قسم کی تفسیر بالرائے، پہلے سے خود کردہ فیصلے، ذاتی پسند و ناپسند، ٹھونسنے کے عینیت سے، دائیں بائیں طرف میں اور ہر قسم کے خرافات کو جو اس مبارک شجر کے رونق کو آلودہ کریں اس چراغ کی روشنی کم کر دیتے ہیں اور کبھی اسے بالکل سبے نور کر دیتے ہیں۔

یہ ہے وہ مثال کہ جو ائمہ نے اس آیت میں اپنے نور کے لیے بیان کی ہے اور وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔
 جو کچھ ہم نے سطور بالا میں کہا ہے اس سے یہ نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ ائمہ معصومین کی روایات میں اس آیت کی جو تفسیر بیان ہوئی ہے وہ اس کے واضح مصادیق کا بیان ہے نہ کہ مفہوم آیت اس میں منحصر ہے مثلاً روایات آئمہ میں "مشکوٰۃ" سے مراد پیغمبر اسلام کا دل، "مصباح" سے نور علم، "زجاجہ" سے آپ کے وہی حضرت علیؑ اور "شجرہ مبارکہ" سے اس خاندان کے جد بزرگوار حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے لیے گئے ہیں۔ اسی طرح "لا شرقیۃ ولا غربیۃ" سے یہود و نصاریٰ کی طرف ان کے میلان کی نفی کی گئی ہے۔ یہ تفسیر بھی درحقیقت اسی نور ہدایت و ایمان کا ایک رُخ پیش کرتی ہے اور اس کا ایک واضح مصداق پیش کرتی ہے۔
 اسی طرح بعض مفسرین نے اس نور الہی سے قرآن، دلائل عقلی یا ذات پیغمبر اسلام مراد لی ہے۔ یہ تفسیر بھی مندرجہ بالا تفسیر سے ہم آہنگ ہے۔

* * *

یہاں تک تو اس نور الہی اور نور ہدایت و ایمان کی نویاں اور امتیازات بیان ہو رہے تھے اسے ایک روشن چراغ کی تشبیہ سے واضح کیا گیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ روشن چراغ کہاں ہے اور اس کا مقام کون سا ہے۔
 اس کے لیے اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے: یہ مشکوٰۃ ایسے گھروں میں ہے کہ جن کی دیواریں بلند کرنے کا اندازہ نہ کم دیا ہے (تاکہ دشمنوں، شیطانوں اور جو بس بازنگاہوں سے امان میں ہوں)۔ (فی بیوت اذن اللہ ان ترفع)۔
 "وہ گھر کہ جن میں نام خدا کا تذکرہ ہوتا ہے (جن گھروں میں آیات قرآنی کی تلاوت ہوتی ہے اور حقائقِ وحی بیان ہوتے ہیں)۔ (و یدکر فیہا اسمہ)۔
 جیسا کہ ہم نے بھی تفسیر کی ہے بہت سے مفسرین نے اس آیت کو گذشتہ آیت سے مربوط جانا ہے۔ سہلے لیکن بعض نے

سہ آیت کی تقدیر دراصل یوں تھی:

-
-
-
-
-

(بیتہ مبارک کے مندرجہ)

بے بعد والے جملے سے مربوط سمجھا ہے کہ جو ہرگز صحیح معلوم نہیں ہوتا۔
 دیکھو سوال جو بعض نے کیا ہے کہ یہ روشن چراغ ان گھروں میں ہوں کہ جن کی خصوصیات اس آیت میں بیان ہوئی ہیں تو اس کی نشاندہ ہے تو اس کا جواب واضح ہے کیونکہ اگر گھر کی دیواریں بلند ہوں اور مضبوط دل، بیدار اور ہوشیار مرد اس کی پاسداری کرتے ہیں تو ایسا گھر اس روشن چراغ کی حفاظت کا نشان ہے۔ علاوہ ازیں جنہیں ایسے نور کی جستجو ہوگی وہ اس گھر سے آگاہ ہو کر طبریٰ اس کی جانب بگیں گے۔

یہ سوال کہ ان گھروں سے کون سے گھر مراد ہیں تو اس کا جواب آیت میں موجود ہے، ارشاد ہوتا ہے: (صبح و شام ان گھروں میں بیعت الہی ہوتی ہے) سہ (یسبح لہ فیہما بالغدو والاصال)۔
 ایسے جو ائمہ کے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یا وصال، قیام نماز اور ادا کرنے زکوٰۃ سے غافل نہیں رکھ سکتی (رجال لا تلتئمہم بعتجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ)۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جب دل اٹھا نکھیں زبرد زبرد ہوجائیں گی (یباخون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار)۔
 یہ خصوصیات نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ "بیعت" وہی سرانہیں کہ جنہوں نے حکم خدا سے استحکام پایا ہے اور یاد الہی کا مرکز بنے ہیں اور وہاں سے عقائد اسلام اور احکام الہی کی نشرو اشاعت ہوتی ہے اس وسیع معنی کا مصداق مساجد اور انبیاء و اولیاء کے گھر ہیں۔ بالخصوص پیغمبر اکرمؐ اور امیر المؤمنینؑ حضرت علیؑ کا گھر ان گھروں میں شامل ہیں۔
 یہ جو بعض نے انہیں مساجد اور انبیاء کے گھر اور ایسے ہی دوسرے گھروں میں منحصر کیا ہے ان کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے۔
 بعض بعض ایسی روایات ہیں کہ جن میں سے بعض خاص گھروں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مثلاً
 امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپؑ نے فرمایا:
 ہی بیعت الانبیاء و بیت علیؑ منہا

(بیتہ مبارک کے مندرجہ)

جیکہ دوسری تفسیر کے مطابق "فی بیوت" کے لفظ "بیت" کے متعلق جانتے ہیں کہ جس سے آیت کا مفہوم یوں ہوگا۔
 ایسے گھروں میں جن کی دیواریں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو انہیں ہر شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔
 لیکن لفظ "فیہما" کی موجودگی میں یہ تفسیر مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ بخلا شام ہوگا۔ علاوہ ازیں اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں جو روایات مروی ہیں یہ ان سے بھی ہم آہنگ نہیں ہے (مترجم کیجئے گا)
 سہ "غدو" (بروزن) طوم جمع کے معنی ہیں ہے۔ معنات میں رانف سے کہا ہے کہ "غدو" دن کے ابتدائی حصے کو کہا جاتا ہے اور قرآن میں یہ لفظ "اصال" کے مقابلے میں آیا ہے جیکہ "غدا" "عشی" کے مقابلے میں آیا ہے
 "اصال" اصل "اصیل" کی جمع ہے جیکہ "اصیل" بھی "اصیل" کی جمع ہے کہ جس کا معنی ہے "عصر"۔
 دیکھو سوال کہ "غدو" مفرد کی شکل میں اور "اصال" جمع کی صورت میں کیوں ہے تو قرآنی کے مطابق "غدو" مفردی طور پر کہا ہے اور مصدر کی جمع میں نہیں آتی

یہ انبیاء کے گھروں کی طرف اشارہ ہے اور ملی گا گھر بھی اس زمرے میں آتا ہے بلکہ اسی طرح ایک اور حدیث میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ:-
اس آیت کی تلاوت کے وقت آنحضرتؐ سے پوچھا گیا: ان سے کون سے گھر مراد ہیں؟
آپؐ نے فرمایا:

بیوت الانبیاء
نبیوں کے گھر

ابو بکرؓ نے (ملی و نفاذ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا: کیا یہ گھر بھی ان میں شامل ہے؟
رسول اللہؐ نے فرمایا:-

نعم من اخاضلها

ہاں یہ تو اس گھر کے افضل ترین گھروں میں سے ہے بلکہ

یہ سب روشن اور واضح مصادیق کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ روایات کا معمول یہ ہے کہ تفسیر کے موقع پر روشن اور واضح مصادیق کی نشاندہی کرتی ہے۔

جی ہاں جو مرکز حکم خدا سے قائم ہوا ہے اور اس میں ایسے با ایمان جو امر و نہی کی تعلیم مادی زندگی یا دُعا سے غافل نہیں کر دیتی اور وہ اس گھر میں اللہ کی تسبیح و تقدس میں مشغول رہتے ہیں ایسے گھر انوار الہی کے چراغ انوار ایمان و ہدایت کے فانوس ہیں درحقیقت ان گھروں کی یہ خصوصیات ہیں:-

- ۱- ان کی بنیاد حکم خدا سے رکھی گئی ہے۔
 - ۲- ان کی بنیاد مستحکم اور پواراں ایسی بلند ہیں۔
 - ۳- وہ یاد الہی کا مرکز ہیں۔
 - ۴- ان کی نگہبانی ایسے جوان مرد کرتے ہیں کہ جو صبح و شام تسبیح خدایں مشغول رہتے ہیں اور پُر حریب دنیا کی کشش اطمینان حق سے غافل نہیں کرتی۔
- ان خصوصیات کے باعث یہ گھر ہدایت و ایمان کا سرچشمہ ہیں۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اس آیت میں "تجارت" کا ذکر بھی آیا ہے اور "بیع" کا بھی۔ جیکہ ظاہر دونوں کا معنی ایک ہی ہونا چاہیے لیکن ممکن ہے کہ ان کا فرق اس لحاظ سے ہو کہ تجارت ایک مسلسل کام ہے جبکہ "بیع" ایک وقتی کام ہے۔
اس امر کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ ایسے مرد ہیں کہ جو تجارت اور بیع کی طرف نہیں جاتے بلکہ یہ فرمایا

۱- تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۶۰

۲- تفسیر مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں

ہے کہ تجارت اور بیع اطمینان یا دُعا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی وہ ہمیشہ قیامت اور عدالت الہی کے خیال سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جب دل اور آنکھیں زیر و زبر ہو جائیں گی (تو جو رہے کہ "بیخاؤن" کی مضارح ہے اور روز قیامت سے ان کے مسلسل خوف پر دلالت کرتا ہے۔ ایسا خوف کہ جو اطمینان ذمہ داروں کا احساس دلانے لگتا ہے)۔

زیر بحث آخری آیت میں فہرہ ہدایت کے ان پاسداروں اور عاشقان حق کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ اس بنا پر ہے کہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے ان کے اجر میں اضافہ بھی کرے (لیجوز ببعہ اللہ احسن ما عملوا ویزید ہع من فضلہ)۔

اور توجیب کی بات نہیں ہے کہ جو لوگ فیضان الہی کے لائق ہیں ان کے لیے اللہ کا فیضان محدود نہیں ہے اور خدا جسے چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے اور اسے اپنی لامتناہی نعمات سے بہرہ مند کرتا ہے (واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب)۔

اس آیت میں احسن ما عملوا سے کیا مراد ہے؟۔ اس سلسلے میں: بعض نے کہا ہے کہ نیک اعمال کی طرف اشارہ ہے چاہے وہ واجبات ہوں یا مستحبات اور چھوٹے ہوں یا بڑے۔ بعض دوسرے معتقد ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رخصیر کا اجر بھی دس گنا عطا فرماتا ہے کبھی سات سو گنا اور کبھی اس سے بھی زیادہ۔ جیسا کہ سورۃ انعام کی آیہ ۱۶۰ میں ہے۔

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

جو شخص نیک کام کے ساتھ بارگاہِ خدا میں پیش ہوگا اسے اس کا دس گنا اجر ملے گا۔

نیز سورۃ بقرہ کی آیت ۲۶۱ میں راہِ خدا میں خرچ کرنے کا اجر سات سو گنا یا اس سے بھی زیادہ ذکر ہوا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں یہ احتمال بھی ہے کہ مراد یہ ہو کہ اللہ ان کے تمام اعمال کی جزا ان کے بہترین اعمال کے معیار کے مطابق دے گا جیسا کہ ان کے کم اہم اور درمیانے درجے کے اعمال بھی اجر کے حساب سے ان کے بہترین اعمال کے ہم پل ہوں گے اور یہ فضل الہی سے بعید بھی نہیں کیونکہ عدل اور اجر میں برابری ضروری نتیجہ ہے لیکن جس وقت اللہ اپنا فضل کرنے پر آتا ہے تو پھر عنایات بے حساب ہیں کیونکہ اس کی ذات پاک غیر محدود ہے اس کی نعمتیں بھی لامتناہی ہیں اور اس کا کریم بھی بے پایاں ہے۔

چند روایات

اس آیت سے متعلق ضروری نکات تفسیری بحث میں آچکے ہیں البتہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن کا ذکر تکمیل گفتگو کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ انہیں ہم ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔

۱- کتاب روضۃ الکافی میں ہے کہ آیت نور کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:-

ان العسکرة قلب محمد (ص)، و المصباح النور الذی فیہ العدم، والنزحاجة

قلب علی او نفسه

”مشکوٰۃ“ قلب محمد (ص) ہے، ”مصباح“ نور علم و ہدایت ہے اور ”زجاجہ“ خود ملی ہیں یا ان کا دل کر رحلت رسول کے بعد وہ ”مصباح“ قرار پایا۔
 ۲۔ ایک حدیث ”توحید صدوق“ میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:-

ان العشکوٰۃ نور العلو فی صدر النبی (ص) والنزاجحة صدر علی ونور علی نور امام موید بنور العلو والحکمة فی اشرا لامام من آل محمد، وذلک من لدن آدم الخ ان تقوم الساعة، فلهؤلاء الاوصیاء الذین جعلهم الله عزوجل خلفاء فی ارضه و حججه علی خلقه، لا تخلوا الارض فی کل عصر من واحد منهم

”مشکوٰۃ“ رسول اللہ کے سینے میں نور علم ہے۔ ”زجاجہ“ ملی کا سینہ ہے اور ”نور علی نور“ آل محمد میں سے ائمہ اطہار میں کہ جو یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور نور علم سے ان کی تائید کی گئی ہے اور یہ سلسلہ خلقت آدم سے اقتتام عالم تک جاری ہے یہ وہی اوصیاء ہیں کہ جنہیں اللہ نے زمین میں خلفاء قرار دیا ہے اور نبیوں پر انہیں اپنی جنت بنایا ہے اور زمین نہ کبھی ان کے وجود سے خالی رہی اور نہ کبھی خالی ہوگی سلسلہ

۳۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے ”مشکوٰۃ“ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، ”مصباح“ امام حسن علیہ السلام اور ”زجاجہ“ امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا ہے سلسلہ

البتہ ہم پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں کہ آیات وسیع مفہوم رکھتی ہیں اور مندرجہ بالا روایات میں سے ہر ایک میں اس کے کسی نہ کسی واضح مصداق کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان روایات سے آیت کی عمومیت ختم نہیں ہوتی لہذا ان روایات میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے۔

۴۔ ایک روایت میں ہے کہ:-

امام باقر علیہ السلام بصرہ کے ایک مشہور فقیہ سے بات کر رہے تھے دوران گفتگو اس نے اظہار تعجب کیا کہ مجلس میں ایک خاص رعب اور ڈر ہے کی کیفیت ہے۔ امام نے جواب میں فرمایا:- کیا تم جانتے ہو کہ کہاں بیٹھے ہو؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے۔

فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالقدو

سلسلہ نور الثقلین، زیر بحث آیت کے ذیل میں، ج ۲ ص ۶۰۲ (کچھ تخفیف کے ساتھ)

سلسلہ ایضاً، ج ۲ ص ۶۰۲، ۶۰۳ (کچھ اختصار کے ساتھ)

والاصال رجال لا تلہیہم تجارة ولا بیع عن ذکر الله واقام الصلوٰۃ

واستاء الزکوٰۃ

اس کے بعد فرمایا:-

فانت شعر ونحن اولئک

تو وہی ہے کہ جو تو نے کہا ہے (یعنی بصرہ کا ایک فقیہ) اور ہم یہ ہیں کہ جن کے بارے میں

قرآن نے یہ کہا ہے۔

تتاوہ نے جواب میں کہا:-

صدقت والله، جعلنی الله فداک، والله ماہی بیوت جارة ولا طین

واللہ آپ نے سچ فرمایا، میں آپ پر قربان جاؤں، بخدا اس آیت میں پتھر اور مٹی کے گھر مراد نہیں ہیں (بلکہ وحی، ایمان اور ہدایت کے گھر مراد ہیں) سلسلہ

۵۔ وہ مردان خدا کہ جو وحی و ہدایت کے پاسدار ہیں، ان کے بارے میں ایک حدیث میں ہے:-

ہمرا التجار الذین لا تلہیہم تجارة ولا بیع عن ذکر الله، اذا دخل موا قسیت الصلوٰۃ ادوا الی الله حقہ فیہا

یہ وہ تاجر ہیں کہ جنہیں یا خدا سے تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی جب نماز کا وقت آپہنچتا ہے تو اس کا حق ادا کرتے ہیں سلسلہ

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اصلاحی اور مثبت اقتصادی امور سرانجام دیتے ہیں لیکن ان کے سارے کام نام خدا کے تابع ہیں اور کسی چیز کو اس پر مقدم نہیں کرتے۔

چند نکات

۴۔ زیتون کا درخت:- زیر بحث آیات میں زیتون کے درخت کو ”شجرہ مبارکہ“ یعنی مبارک درخت قرار دیا

گیا ہے جس وقت قرآن نازل ہوا تھا ہو سکتا ہے اس وقت قرآن کی اس بات کی اہمیت لوگوں پر واضح نہ ہو سکتی تھی آج ہمارے لیے یہ بہت واضح ہے کیونکہ عظیم مائنس دانون اور ماہرین کے تجربوں نے اپنی عمر کے سالہا سال بناات کے خواص کے مطالعے میں صرف کیے ہیں ان کے نچل اس بابرکت درخت سے حاصل ہونے والی سب سے اہم چیز زیتون ہی ہے یہ تیل بدن کی سلامتی کے لیے بہت مؤثر ہے۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ اس درخت کے تمام اجزاء مفید اور نفع بخش ہیں یہاں تک کہ اس کی راکھ بھی مفید ہے اور طوفان نوح کے

بد سب سے پہلے اگنے والا درخت یہی ہے اور اس درخت کے تن میں انبیاء نے دعائیں کی ہیں۔
”خوسر علی سنور“ کی تفسیر: بزرگ مفسرین نے اس جملے کی تفسیر میں مختلف باتیں کی ہیں،
مرحوم طبری جمع البیان میں لکھتے ہیں:

یہ ایسے انبیاء کی طرف اشارہ ہے کہ جو یکے بعد دیگرے ایک ہی نسل سے پیدا ہوتے ہیں اور
راہ ہدایت کو دوام بخشنے میں۔

فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ نوری شاعروں، روشنی کی تہوں اور شاعروں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے
کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ مومن کے بارے میں منقول ہے کہ مومن چار حالتوں میں ہوتا ہے اے نعمت اے تو شکر خدا بجا لاتا ہے
مصیبت آن پڑے تو صابر و با استقامت ہوتا ہے۔ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے تو عدالت کی جستجو کرتا ہے وہ
جاہل لوگوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے مردوں میں ایک زندہ۔ وہ پاپخ انوار کے درمیان چلنا پھرتا ہے۔ اس کی گفتگو نور ہے، اس کی
عمل نور ہے اس کے آنے کا مقام نور ہے اس کے جانے کی جگہ نور ہے اور اس کا ہدف روز قیامت نور خدا ہے۔
یہ احتمال بھی ہے کہ قرآن میں پہلے نور سے مراد وحی الہی کے ذریعے ہدایت الہی کا نور ہو۔
ذریعے ہدایت الہی کا نور ہو۔

یا پہلا نور ہدایت شریعی کا نور ہو اور دوسرا ہدایت تکوینی کا نور ہو۔

اس بنا پر نور سے نور کے اوپر۔

اسی طرح یہ جملہ کبھی نور کے مختلف سرچشموں (انبیاء) سے تفسیر ہوا ہے اور کبھی نور کی مختلف قسموں سے اور کبھی اس کے
مختلف مراحل سے۔

تاہم ممکن ہے کہ یہ سب مفاہیم آیت میں جمع ہوں کہ جس کا مفہوم بہت وسیع ہے (نور کیجیے گا)

۳۹۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُحْسَبُ الظَّمَانُ
مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ
حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝
۴۰۔ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَّجِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ
فَوْقِهِ سَحَابٌ ۗ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ
لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَعَالَهُ مِّنْ نُورٍ ۝

ترجمہ

۳۹۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ٹپیل میدان میں سراب۔ جسے پیسا شخص دور سے
پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا اور اٹھ کر وہاں موجود پاتا ہے اور اٹھ کر اس کا
حساب چکا دیتا ہے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔

۴۰۔ یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکی ہو، اسے ایک موج نے چھپا رکھا ہو اور اس کے اوپر ایک اور موج ہو،
اور اس کے اوپر تاریک بادل۔ تاریکیوں کے اوپر تاریکیاں ہوں، ایسی تاریکیاں کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے
تو اسے دیکھ نہ سکے۔ جسے اللہ نور عطا نہ کرے اس کے لیے کوئی

تفسیر

سراب کی طرح کے اعمال

گزشتہ آیات میں نور الہی اور نور ایمان و ہدایت کے بارے میں گفتگو تھی اب زیر نظر آیات میں کفر و جہالت کے ایمانی
گمراہی اور منافقت کی تاریکی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ مومنین کی زندگی اور ان کے افکار تو ”نور علی نور“ تھے جبکہ
منافقوں اور کافروں کا وجود ”ظلمات بعضہا فوق بعض“ ہے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے
کہ جو زندگی کے شگ، بے آب اور آگ برساتے صحراء میں پانی کی بجائے سراب کے پیچھے دوڑتے ہیں اور شدتِ پیاس سے

جان و سہ دیتے ہیں جبکہ مومنین کے سر پر ایمان کا سایہ ہے اور وہ ہدایت کے بیٹھے اور شفاف چہٹے کے کنارے راحت و آرام سے بیٹھے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اعمال بے آب و حوا ہیں سراب کی طرح ہیں پیرا آدمی اسے دُور سے پانی سمجھتا ہے (ولذین كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء)۔ لیکن جب اس کے قریب جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا (حقاً اذا جاءه لم يجده شيئاً)۔ البتہ اللہ کو اپنے اعمال کے پاس پانا ہے اور اللہ اس کا حساب چکا دیتا ہے (ووجد الله عنده فوفاه حسابه)۔ اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی (والله سريع الحساب)۔

”سراب“ بنیادی طور پر ”سرب“ (بروزن ”شرف“) کے مادے سے اوپر کی طرف جانے کے معنی میں ہے، اور ”سرب“ (بروزن ”حرب“) اوپر جانے والے راستے کے معنی میں ہے اسی مناسبت سے ”سراب“ بیابانوں میں دُور سے نظر آنے والی چمک کو کہتے ہیں کہ جو پانی معلوم ہوتی ہے جبکہ سورج کی روشنی کے انعکاس کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔

”قیعہ“ بعض نظریے کے مطابق ”قاعہ“ کی جمع ہے اور وسیع و عریض ہے آب و گیہا زمین کے معنی میں دوسرے نظروں میں ایسے چیل میران کو ”قاعہ“ کہتے ہیں کہ جس میں عام طور پر سراب نظر آتا ہے۔

لیکن بعض مفسرین اور اہل لغت ”قیعہ“ کو مفرد سمجھتے ہیں کہ جس کی جمع ”قیعان“ یا ”قیعات“ ہے۔ البتہ معنی کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن آیت کی مناسبت تقاضا کرتی ہے کہ یہ لفظ مفرد ہو کیونکہ لفظ ”سراب“ مفرد صورت میں آیا ہے اور ظاہر ہے اس قسم کا سراب ایک ہی بیابان میں ہو گا نہ کہ کئی بیابانوں میں (غور کیجئے گا) اس کے بعد دوسری مثال بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک وسیع سمندر پر چھائے ہوئے سمندر ہے۔ جیسے سمندر ہے اس پر ایک موج چھانی ہوئی ہے اور اس موج کے اوپر ایک موج ہے اور اس کے اوپر ایک تارکب بادل ہے (او كظلمات في بحر لحي يفتشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب)۔

اور اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر چھائے ہوئے ہیں (ظلمات بعضها فوق بعض)۔ حالت یہ ہے کہ اگر ایسے میں کوئی شخص ہو اور وہ اپنا ماتھے باہر نکالے تو تاریکی کا یہ عالم ہے کہ اسے ہاتھ سمجھائی نہ دے گا (اذا اخرج يده لم يكد يراها)۔

جی ہاں! انسانوں کی زندگی میں نور حقیقی صرف نور ایمان ہے اور اس کے بغیر فضا نے حیات تیرہ داتا ہے، لیکن یہ نور ایمان صرف اللہ کی طرف سے ہے اور جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور)۔

۱۔ آج کے ماہرین طبیعت کہتے ہیں کہ جب ہوا بہت گرم ہو جاتی ہے تو زمین سے مٹی ہوا کا طبقہ شدت گرمی کے وجہ سے بہت چمکی جاتا ہے اور اپنے مٹی جیسے جواہر جاتا ہے۔ روشنی کی لہریں بھی اس میں ٹوٹ جاتی ہیں اور سراب روشنی کی لہروں کے کسی ٹوٹ جانے کا نام ہے۔

۲۔ تفسیر مجمع البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر قرطبی، تفسیر فرہ رازی اور مفردات راجب کی طرف رجوع کریں۔

اس مثال کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ لفظ ”لمی“ کے معنی کی طرف توجہ کی جائے ”لمی“ (بروزن ”لمی“) گہرے اور وسیع سمندر کے معنی میں ہے یہ لفظ بنیادی طور پر ”لماج“ کے مادے سے کسی کام کے پیچھے پڑ جانے کے معنی میں ہے (اور عام طور پر غلط کاموں کے پیچھے لگ جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے) رفتہ رفتہ یہ لفظ سمندر کی لہروں کے ایک دوسرے کے پیچھے جانے کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور چونکہ سمندر جتنا زیادہ گہرا اور وسیع ہو گا اس کی موجیں اتنی ہی زیادہ ہوں گی لہذا یہ لفظ ہوتے ہوتے وسیع سمندروں کے لیے استعمال ہونے لگا۔

اب آپ مہربانی، گہرے اور وسیع مٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کو زمین میں رکھیں اور ہم جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی کی جو قوی ترین روشنی ہے اس کی شامیں ایک حد تک پانی کے اندر جا سکتی ہیں اس کی تیز ترین شعاعیں تقریباً سات سو میٹر گہرائی میں جا کر محو ہوجاتی ہیں اور اس کے بعد کی گہرائیوں میں دائمی تاریکی اور شب جا دہاں ہے وہاں روشنی کا بالکل گز نہیں۔ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر پانی بالکل صاف و شفاف ہو اور نظر اٹھا ہوا ہو تو وہ روشنی کو بہتر منکس کر سکتا ہے لیکن تلاطم خیز موجیں روشنی کی شعاعوں کو درجہ بدرجہ کر دیتی ہیں اور روشنی کی بہت ہی کم مقدار پانی کی گہرائیوں میں منتقل ہو پاتی ہے اب اگر ان مٹھاٹھیں مارتی ہوئی موجوں کے اوپر سیاہ بادل بھی چھائے ہوں تو اس سے پیدا ہونے والی تاریکی کس قدر تیز تر ہوگی۔

ایک طرف پانی کی گہرائیوں کی تاریکی، دوسری طرف ہستی چنگھاڑتی ہوئی تیز موجوں کی تاریکی اور تیسری طرف سیاہ بادلوں کے اندھیرے۔ یہ سب تہ بہ تہ ظلمتیں ہیں۔ واضح ہے کہ تاریکی کے ایسے عالم میں نزدیک ترین چیز بھی سمجھائی نہ دے گی۔ یہاں تک کہ اگر انسان اپنا ماتھے بھی اپنی آنکھوں کے پاس لے جائے تو نظر نہیں آئے گا۔

وہ کافر کہ جو نور ایمان سے بے بہرے ہیں ایسے شخص کی مانند ہیں کہ جو اس سے کئی گنا تاریکی میں گرفتار ہو۔

جب کمان کے برعکس روشنی ضمیر ”مومنین“، ”نورانی نور“ کے مصداق ہیں۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ تین قسم کی تاریکیاں کہ جن میں یہ بے ایمان غوطہ زن ہیں یہ ہیں۔

۱۔ غلط اعتقاد کی ظلمت

۲۔ غلط گفتار کی ظلمت اور

۳۔ غلط کردار کی ظلمت

بعض دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تین قسم کی ظلمتیں ان کی جہالت کے تین مرتلے ہیں۔

۱۔ پہلا یہ کہ وہ نہیں جانتے

دوسرا یہ کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے

تیسرا یہ کہ اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں۔

۱۔ جیسا کہ مسلمان العرب میں آیا ہے صحابہؓ بارش والے بادل کے معنی میں ہے اور برسنے والے بادل عام طور پر بہت ہوتے ہیں لہذا زیادہ سیاہ ہوتے ہیں

اور اسی کو جہل مرکب اور کئی گنا جہالت کہتے ہیں۔

بعض دوسروں نے کہا کہ معرفت کے بنیادی عامل دل، آنکھ اور کان ہیں (دل سے یہاں مراد عقل ہے) جیسا کہ سورۃ نعل کی آیت ۸۰ میں ہے۔

والله اخرجكم من بطون امهاتكم لتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة

اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ایسی حالت میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اور پھر تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیئے۔

لیکن کافر دل کا نور بھی گنوا بیٹھے ہیں اور سماعت و بصارت کی روشنی بھی اور تارکیوں میں غوطہ زن ہیں۔

واضح ہے کہ یہ تینوں تفسیریں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے آیت کے مقصود میں سب ہی شامل ہوں بہر حال زیر بحث دو آیات کے مضمون سے آخر کار ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پہلے بے ایمان افراد کے اعمال کو جھوٹی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو خشک اور آگ برساتے بیابان میں ایک سراب کی حیثیت رکھتی ہے۔ سراب کہ جو نہ صرف تشہ لہوں کی پیاس نہیں بجھا سکتا بلکہ اس کے پیچھے زیادہ دوڑنے کے باعث شدت پیاس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔

یہ جھوٹی روشنی بے ایمان منافقین کے نظر فریب اعمال میں اس کے بعد ان اعمال کی باطنی حیثیت کو بیان کیا گیا ہے ان کا باطن ایسا بولناک ہے کہ وہاں تمام انسانی جو اس مصل جو کر رہ جاتے ہیں۔

اور گمراہی کی قریب ترین چیزیں بھی اس میں پنہاں ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ آدمی اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتا چہ جائیکہ دوسروں کو دیکھے۔ واضح ہے کہ ایسی بول انگیز تاریکی میں آدمی بالکل تنہا ہو کر رہ جاتا ہے اور مکمل جہالت و بے خبری میں ڈوب جاتا ہے۔ نہ راستہ سمجھائی دیتا ہے اور نہ کوئی ہم سفر دکھائی دیتا ہے۔ نہ اسے اپنی جگہ نظر آتی ہے اور نہ یہاں سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اس کے پاس ہوتا ہے کیونکہ اس نے منبع نور یعنی اللہ سے روشنی حاصل نہیں کی اور خود پرستی و جہالت کے پردوں میں جا پڑا ہے۔

شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ نور تمام زیرانیوں، رنگوں، زندگی اور حرکت کا سرچشمہ ہے جبکہ اس کے برعکس تاریکی برائیوں موت اور خاموشی کا منبع ہے۔ وحشت و نفرت کا مرکز تاریکی ہے۔ سرد مہری اور افسردگی ظلمت کے ساتھ ہیں جو لوگ نور ایمان کھو کر کفر کی ظلمت میں ڈوب جاتے ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔

۱۵ تفسیر فرالدین رازی، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۴۱- الْمَرْتَرَاتِ اللَّهُ يَسْبِغُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ

صَلَّتْ كُلُّ قَدْعَةٍ صَلَاتَهُ وَتَسْبِغُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ

بِمَا يَفْعَلُونَ ○

۴۲- وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ○

ترجمہ

۴۱- کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ سب کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور پرندے بھی جب آسمانوں پر اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں ان میں سے ہر کوئی اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔

۴۲- آسمانوں اور زمین کی حکومت اور مالکیت اللہ کے لیے ہے اور تمام موجودات کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔

تفسیر

سب اس کی تسبیح کرتے ہیں

گزشتہ آیات میں نور خدا یعنی نور ہدایت و ایمان اور کھوض ضلالت کی تدریجہ تاریکیوں کے بارے میں گفتگو تھی زیر بحث آیت میں توحید کے دلائل پیش کیے گئے ہیں یہ دلائل انوار الہی کی نشانیاں اور ہدایت کے اسباب ہیں۔

پہلے روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، ارشاد ہوتا ہے: کیا تو نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے (اللہ ترانہ اللہ یسبح لہ من فی السموات والارض)۔ اور پرندے بھی کہ جب آسمان پر اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں اس کی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں (والطیر صافات)۔ وہ سب کے سب اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتے ہیں۔ (کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ)۔ اور وہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ ان سے آگاہ ہے (واللہ علیہم بما یفعلون)۔

موجودات کی یہ عمومی تسبیح الہی اس کی خالقیت کی دلیل ہے اور اس کی خالقیت تمام عالم ہستی پر اس کی مالکیت کی دلیل ہے

نیز اس بات کی بھی دلیل ہے کہ تمام موجودات لوٹ کر اسی کی طرف جائیں گے۔ اس لیے مزید فرمایا گیا ہے: اور آسمانوں اور زمین کی مالکیت خدا کے لیے ہے اور تمام موجودات کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے (و الله ملك السموات والارض والمصیر)۔

گذشتہ آیت سے اس آیت کا تعلق بھی ہو سکتا ہے کہ گذشتہ آیت کے آخری جملے میں ہے کہ تمام انسانوں اور شیخ کرنے والوں کے اعمال ملنڈا میں ہیں اور اس آیت میں دوسرے جہان میں اس کی عدالت، تمام آسمانوں اور زمین پر اس کی مالکیت اور اس کے حق عدالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ ”الہرت“ کا مفہوم:۔ اس کا لفظی معنی ہے ”کیا تو نے نہیں دیکھا“ بہت سے مفسرین کے بقول اس کا مفہوم ہے ”اند تعلق“ (کیا تجھے علم نہیں) کیونکہ موجودات عالم کی تسبیح عمومی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آنکھ سے دیکھی جائے بلکہ یہ جس معنی میں بھی ہو اس کا ادراک دل اور عقل کے ذریعے ہوتا ہے لیکن یہ مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ گویا آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے لہذا یہاں ”الہرت“ فرمایا گیا ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ مخاطب پیغمبر اسلام ہیں لیکن بعض مفسرین کے بقول اس سے مراد عام لوگ ہیں اور اس کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔

لیکن بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کا مشاہدہ پیغمبر اکرم سے مخصوص ہے اس لیے آپ ہی سے خطاب ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسی نظر سے رکھی تھی کہ آپ اس عالم کے تمام موجودات کی تسبیح و حمد کا مشاہدہ کرتے تھے اسی طرح اللہ کے خاص بندے کہ جو آنحضرت کے مکتب کے پیرو ہیں وہ بھی شہود معنی کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں لیکن عام لوگوں کے لیے شہود علمی اور شہود عقلی ہے نہ کہ شہود معنی سے۔

۲۔ موجودات عالم کی تسبیح:۔ قرآن کی مختلف آیتوں میں اس نظم کائنات کے تمام موجودات کی چار عبادتیں بیان ہوئی ہیں:۔

- ۱۔ تسبیح
- ۲۔ حمد
- ۳۔ سجدہ
- ۴۔ نماز

۱۔ تفسیر مافی، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

زیر بحث آیت میں نماز اور تسبیح کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ سورہ رعد کی آیت ۱۵ میں عمومی سجدے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔

و الله يسجد من في السموات والارض
سورة بنی اسرائیل کی آیت ۲۲ میں تمام موجودات کائنات کی تسبیح اور حمد کا ذکر ہے۔
وان من شئ الا يسبح بحمده

موجودات عالم کی عمومی تسبیح کی حقیقت اور اس سلسلے میں مختلف تفاسیر کے بارے میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۲۲ کے ذیل میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں یہاں ہم اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو تفاسیر قابل توجہ ہیں۔

(۱) اس عالم کے تمام ذرات چاہے ہم انھیں مائل شمار کر لیں چاہے وہ بے جان و بے عقل سب ایک طرح کا شعور و ادراک رکھتے ہیں وہ اپنے انداز سے اللہ کی تسبیح و حمد کرتے ہیں اگرچہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں آیات قرآن سے بھی ثواب پیش کیے گئے ہیں۔

(۲) تسبیح و حمد سے مراد وہی ہے جسے ہم ”زبان حال“ کہتے ہیں۔ جہاں ہستی کا نظام اور تمام موجودات میں پہچان کائنات کے حیرت انگیز اسرار زبان بے زبانی سے مراحت کے ساتھ اپنے خالق کی قدرت و عظمت اور امتنا ہی علم و حکمت بیان کرتے ہیں کیونکہ کائنات کا ہر موجود بدیع، عمدہ اور تعجب نیز ہے۔

مصدوری کا نفس مرتفع اور ایک عمدہ خوبصورت شعر بھی اپنے بنانے والے کی حمد و تسبیح کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو اس کی عمدہ صفات بیان کرتا ہے (حمد) اور دوسری طرف اس سے عیب و نقص کی نفی کرتا ہے (تسبیح)۔
تو پھر یہ باعظمت جہان، اس کے یہ سب مجاہدات اور اس کی بے پایاں تعجب نیز چیزیں کیا اپنے مصدور خالق کی حمد و تسبیح نہیں کرتیں۔

البتہ اگر ”یسبح لمن في السموات والارض“ کو آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں کی تسبیح کرنے کے معنی میں لیں اور ”من“ کو ذوی العقول کے لیے محدود رکھیں تو پھر یہاں تسبیح پہلے معنی میں ہوگی کہ جو شعوری اور اختیاری ہے لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم پرندوں کے لیے بھی اس قسم کا شعور تسلیم کریں۔ مندرجہ بالا آیت میں ”من في السموات“ سے مراد پرندے ہیں۔

البتہ ایسا ہونا کوئی عجیب و غریب نہیں ہے کیونکہ بعض دوسری آیات میں بعض پرندوں کے لیے شعور کی طرف اشارہ موجود ہے۔

(اس بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ جلد ۳ میں سورہ انعام کی آیت ۲۸ کے ذیل میں گفتگو کی ہے)

۳۔ پرندوں کی مخصوص تسبیح:۔ زیر بحث آیت میں تمام موجودات عالم میں سے بالخصوص پرندوں کی تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ بھی اس عالم میں کہ جبکہ وہ آسمان پر اپنے پر پھیلاتے ہوئے ہوں۔

اس میں ایک نکتہ یہاں ہے اور وہ یہ کہ انتہائی زیادہ تورخ کے علاوہ پرندوں میں بہت سی ایسی خصوصیات موجود ہیں کہ جو ہر مائل کی آنکھ اور دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔

گشش ثقل کے قانون کے برخلاف پرندوں کے بھاری جسم آسمانوں پر بڑی تیز رفتاری سے پرواز کرتے ہیں خصوصاً جب انھوں نے اپنے پرووں کو پھیلا یا ہوتا ہے اور ہوا کی موجوں پر سوار ہوتے ہیں اور بغیر اپنے آپ کو ہلانے جس طرف چاہیں تیزی کے ساتھ پھرتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔

ہوا شناسی کے امور میں پرندے گہری آگاہی رکھتے ہیں۔ زمین کے جہز انسانی حالات سے بہت باخبر ہوتے ہیں۔ ایک براعظم سے دوسرے براعظم کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض پرندے قطب شمالی سے قطب جنوبی تک جا پہنچتے ہیں۔ عجیب و غریب اور پراسرار نظام انھیں اس طویل سفر میں راہنمائی کرتا ہے یہاں تک کہ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا ہو تب بھی وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ ان کی یہ آگاہی توحید کے حیران کن اور روشن ترین دلائل میں سے ہے۔

چنگا دڑوں کے اندر ایک خاص قسم کا راڈار نصب ہوتا ہے اس راڈار کے ذریعے وہ رات کی تاریکی میں اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دیکھ لیتی ہیں۔ یہاں تک کہ کبھی پانی کی موجوں کے اندر مچھلی کا نشانہ باندھتی ہیں اور انھیں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اچک لیتی ہیں۔

بہر حال پرندوں کے اندر بہت سے عجائبات چھپے ہوئے ہیں۔ جن کی وجہ سے قرآن نے خصوصیت سے ان کا ذکر کیا ہے۔

۴۔ ”کلّی قد علم صلاتہ و تسبیحہ“ کی تفسیر :- بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”علم“ کی ضمیر ”کلّ“ کی طرف ٹوٹی ہے۔ اس کے مطابق اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا۔

آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے۔ اور پرندے ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح سے آگاہ ہے۔

لیکن بعض دیگر مفسرین کے مطابق ”علم“ کی ضمیر اللہ کی طرف ٹوٹی ہے۔ یعنی خدا ان میں سے ہر ایک کی نماز اور تسبیح سے آگاہ ہے۔

البتہ پہلی تفسیر آیت کے معنی سے زیادہ مناسب رکھتی ہے۔ گویا تسبیح کرنے والا ہر کوئی اپنی ”تسبیح“ اور اپنی ”نماز“ کی شرائط و خصوصیات جانتا ہے۔

اگر اس سے مراد شعور کے ساتھ تسبیح ہو تو اس کا مطلب تو واضح ہے۔ لیکن اگر زبان حال کے ساتھ ہو تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا خاص نظام ہے کہ جو ایک خاص طریقے سے عظمت پروردگار کا ترجمان ہے اور ہر ایک اس کی قدرت و عظمت کا مظہر ہے۔

۵۔ ”صلاة“ سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین مثلاً طبری مرحوم نے مجمع البیان میں اور آنوسی نے روح البیان میں

اس مقام پر ”صلاة“ کا معنی ”دعا“ کیا ہے جو کہ اس کا اصل لغوی معنی ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین و آسمان کے موجودات زبان حال یا زبان مقال سے بارگاہِ خدا میں دعا کرتے ہیں اور اس سے فیض کا تقاضا کرتے ہیں اور وہ بھی چونکہ فیاض مطلق ہے انھیں ان کی استعداد کے مطابق عطا کرتا ہے اور نوازنے میں دریغ نہیں کرتا۔ البتہ ان میں سے ہر کوئی اپنے آپ میں جانتا ہے کہ اسے کس چیز کی احتیاج ہے اور اسے کیا مانگنا چاہیے، اور کیا دعا کرنا چاہیے۔

علاوہ ازیں ان آیات کے مطابق کہ جن کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے اس کی بارگاہِ عظمت اور قوانین آفرینش کے سامنے وہ تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اپنے تمام وجود کے ساتھ اللہ کی صفات کمال بیان کرتے ہیں اور اس بر قسم کے نقص کی نفی کرتے ہیں اور اس طرح ان کی چاروں عبادات حمد، تسبیح، دعا اور سجد کی تکمیل ہوتی ہے۔

۲۳- الْمَتَرَاتِ اللَّهُ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ
بَيْنَهُمْ سُمْجَعًا لَّهُ رُكُومًا فَتَرَى الْوَدْقَ
يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ
فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ
يَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابِقُهُ
يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

۲۴- يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً
لِأُولِي الْأَبْصَارِ

۲۵- وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ
مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مِمَّنْ يَمْشِي عَلَى
رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مِمَّنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ طَيَّخَلَقَ
اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمہ

۲۳- کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے۔ پھر انہیں
باہم جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ دار بنا دیتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے
کہ اُس سے بارش کے قطرے پگھلنے لگتے ہیں اور آسمانوں میں جو

پھاڑیں، خدا ان سے اولے نازل کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اُن کے
دریے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اُن کے نقصان سے
بچا لیتا ہے۔ قریب ہے کہ ان بادلوں کی، بجلی کی چمک آنکھوں کی
بینائی ہی، کو لے جائے۔

۲۴- اللہ رات اور دن کو الٹ پھیر کر لاتا ہے اور اس میں صاحبان بصیرت
کے لیے عبرت ہے۔

۲۵- اور اللہ نے ہر حرکت کرنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ ان جانداروں
میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دو پیروں پر چلتے ہیں اور بعض
چار پیروں پر۔ خدا جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اُسے پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ
ہر چیز پر قادر ہے۔

تفسیر

کچھ اور عجائباتِ خلقت

ان آیات میں بھی عجائباتِ خلقت اور ان میں پوشیدہ علم و حکمت و عظمت کا ایک گوشہ بیان کیا گیا ہے اور ان میں
بھی سب اُس کی ذات پاک کی توحید کے دلائل ہیں۔

ایک دفعہ پھر روئے سخن پیغمبر اکرم کی طرف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا
ہے۔ پھر انہیں ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے اور انہیں تہ دار کر دیتا ہے (اللہ متحرک ان اللہ میں جی سحابا
سخر یؤلف بینہم سخر یجعلہ رکامًا)۔

"پھر تو دیکھتا ہے کہ ان بادلوں میں سے بارش کے قطرے پگھلنے لگتے ہیں۔ اور کوہِ درشت اور باغ و صحرا پر برسنے
میں۔ (فتویٰ السودق یخرج من خلاله)۔"

ایک سوال کا جواب

سوال یہ ہے کہ آسمان میں کونسا پہاڑ ہے کہ جس سے خرابی باری ہوتی ہے۔ اس ضمن میں مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں مثلاً:

۱- بعض نے کہا ہے کہ "جبال" متعدد پہاڑوں کے نام ہیں۔ ان کا پہاڑ یا علم کا پہاڑ لہذا یہاں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان پر بادلوں میں پہاڑ کی مانند برف کا عظیم تودہ موجود ہے جو زمین سے اتر کر آسمان پر پہاڑوں کے ٹکڑے اور سنگریزے ہیں۔ کچھ کسی شہر میں جا گرتے ہیں۔ کچھ بیابان میں جا پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو ان سے نقصان بھی پہنچاتا ہے۔

۲- بعض نے کہا ہے کہ پہاڑوں سے مراد بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں۔ جو پہاڑوں کی طرح عظیم ہوتے ہیں۔

۳- تفسیر "فی ظلال" کے مؤلف نے اس سلسلے میں ایک بات کی ہے۔ یہ بات سب سے زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے کچھ پہاڑوں کی طرح کے ہوتے ہیں۔ اگرچہ نیچے زمین سے ہم دیکھیں تو سہوار کھائی دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ہوائی جہاز کے ذریعے بادلوں کے اوپر سفر کیا، انھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بادل بالکل پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان میں درے، بندیاں اور پستیاں ہو جو زمین پر پہاڑوں جیسی ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے بادل پر پہاڑ کا اطلاق بالکل مناسب ہے۔

اس گفتگو کے ساتھ ہم اس نکتے کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اوپر پیلو ہوتے ہیں کہ بارش کے قطرے بادل سے الگ ہوتے ہیں۔ وہ ہوا کے بالائی حصے میں سردی کی شدید لہروں سے ٹکرا کر برف کی گولیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس حصے میں موجود تباہ کن طوفان اور جھکڑا کے باعث بعض اوقات یہ اوپر پیلو ہونے کی طرف اچھل کر بادل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس اشارہ میں پانی کی ایک اور تہ ان پر چڑھ جاتی ہے۔ بادلوں سے جدا ہوتے وقت وہ پھر برف کی گولیاں بن جاتے ہیں۔ کبھی تو ان گولیوں کے گرنے اور طوفانوں سے ٹکرا کر اوپر بادلوں کی طرف اچھلنے کا عمل کئی مرتبہ دہرایا جاتا ہے اور ہر بار ان پر ایک نئی تہ کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ اوپر اچھلنے سے تھکتے ہو جاتے ہیں کہ طوفان اور جھکڑا انہیں اب اوپر نہیں اچھال سکتے۔ لہذا وہ زمین پر آ پڑتے ہیں۔ یہاں پھر طوفانوں کے باعث وہ کسی کاوٹ کے بغیر زمین پر آ پڑتے ہیں۔

اس بات کی طرف توجہ کرنے سے لفظ "جبال" میں جو سائنسی نکتہ پوشیدہ ہے۔ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہماری اولے تہی وجود میں آسکتے ہیں۔ جب بادل تہ دار ہو جائیں تاکہ جس وقت طوفان برف کی گولیاں کو ان کے اندر کی

۱- "فی ظلال القرآن" ج ۶ ص ۱۸

۲- مآثر العاصف ص ۱۸۰

"بیزجی" "ازجاء" کے مادے سے ہے۔ آہستہ آہستہ اور نرمی کے ساتھ منتشر چیزوں کو ایک دوسرے کے لاکر چلانے کے معنی میں ہے۔ بادلوں کے بارے میں یہ لفظ پوری طرح سے صادق آتا ہے۔ کیونکہ ان کے مختلف طوروں سمندر کے مختلف گوشوں سے اُٹتے ہیں۔ پھر اللہ کا دست قدرت انہیں ایک دوسرے کی طرف چلاتا ہے اور انہیں دوسرے سے جوڑ دیتا ہے اور تہ دار بنا دیتا ہے۔

"مکام" (بروزن غلام) ایسی چیزوں کے معنی میں ہے کہ جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی اور تہ دار ہوں "ودق" "مشرق" کے وزن پر ہے۔ بہت سے مفسرین کے مطابق یہ بارش کے قطرے کے معنی میں ہے کہ جو بادل سے برتے ہیں۔ مفرقات میں راغب کے بقول اس کا ایک اور معنی بھی ہے۔ "اور وہ ہے" پانی کے بہنے ہی چھوٹے ذرات کہ جو غبار کی صورت میں بارش کے برتے وقت فضا میں بکھر جاتے ہیں۔ یہاں پہلا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جو چیز غمگت پروردگار کی زیادہ اہم نشانی ہے۔ وہ بارش ہی کے حیات بخش قطرات ہیں۔ نہ کہ پانی کے وہ قطرات کہ جو غبار کی مانند ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن نے جہاں کہیں بھی بادلوں اور آسمانوں سے نمودوں برکات کا ذکر کیا ہے۔ وہاں بارش کی ہی اشارہ ہے۔ جی ہاں! بارش ہی ہے جو مردہ زمینوں کو زندہ کرتی ہے، نباتات کو لباس حیات پہناتی ہے اور انسانوں کو جانوں کو سیراب کرتی ہے۔

اس کے بعد آسمان اور بادلوں سے پیدا ہونے والی ایک اور عجیب و غریب چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

اور آسمانوں سے موجود پہاڑوں سے اوسے برساتا ہے (وسبزل من السماء من جبال فیہا من سیم) "اور جسے چاہے ان کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے" درعت، اچھل، کھیت اور بعض اوقات انسان حیوان بھی ان سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ (فیصیب بہ من یشاء) اور جسے چاہتا ہے اس کے نقصان سے بچا لیتا ہے (و یصرفہ عن من یشاء)۔

جی ہاں! وہی تو ہے جو کبھی بادل سے حیات بخش بارش برساتا ہے اور کبھی اسے نقصان رسال خرابی میں بدل دیتا ہے اور خرابی باری کبھی ہلاکت آمیز بھی ہوتی ہے اور یہ اسرا اللہ کی تہائی قدرت و عظمت کا غماز ہے اس نے انسان کا سودھیال اور موت و حیات ایک ہی مقام پر جمع کر دی ہے۔ بلکہ ان چیزوں کو گویا ایک دوسرے کے دل میں رکھ دیا ہے۔

آیت کے آخر میں آسمان پر اُٹھنے والی توحید کی ایک اور نشانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: قریب ہے کہ بادل سے کوندنے والی بجلی انسان کی آنکھیں اچھک لے (یکاد سنابرقہ یذہب بالابصار)۔

وہ بادل کہ جو درحقیقت پانی کے ذرات سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ برقی توانائی کے حامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر سے آگ اس طرح نکلتی ہے کہ آنکھیں تیر کر دیتی ہے اور اس کی گرج کا نون کو گویا پھاڑے دیتی ہے۔ اور کسی زمین بھی بل کر رہ جاتی ہے۔ پانی کے لطیف بخارات کے اجتماع میں ایسی چیز پیدا ہونا صحیح تعجب انگیز ہے۔

طرف اچھائیں تو یہ پانی کی زیادہ مقدار جذب کر لیں اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے۔ جب اوپر کی طرف بادل کے ٹکڑے مرتفع اور بلند پہاڑوں کی طرح ہوں۔ (مخبر کیجیے گا) سٹ

بعض مؤلفین نے اس موقع پر ایک اور بحث بھی کی ہے، جس کا خلاصہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

”زیر بحث آیات میں بلند بادل صرف برف کے پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے اور یا دوسرے الفاظ میں ان سے وہ پہاڑ مراد ہیں کہ جن میں ایک طرح کی برف ہوتی ہے۔ اور یہ بہت جاذب نظر ہے کیونکہ ہوائی جمانوں کے وجود میں آنے کے بعد اور بلند پروانوں کے ممکن ہوجانے کے بعد انسانی علم بہت وسیع ہو گیا ہے۔ سائنسدانوں نے ایسے بادل دریافت کیے ہیں۔ کہ جو برف کے ذرات سے بنے ہوئے ہیں۔ اور ان کے نیچے پھٹے ہوئے ہیں۔ کہ جن پر برف موسلا دھار طوفانی بارشوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بار بار برف کے پہاڑ یا برف سے بنے ہوئے پہاڑ کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ واقعا آسمان میں برف کے پہاڑ موجود ہیں۔ سٹ

اگلی آیت میں رات اور دن کی خلقت اور ان کی خصوصیات کے حوالے سے عظمت الہی کی ایک اور نشانی بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ رات اور دن کو الٹ پھیر کر لاتا ہے۔ اور اس میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔

دِقَلْبِ اللّٰهِ اللّٰیْلِ وَالنَّهَارِ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولِی الْاَبْصَارِ۔

یہ کہ اس تغیر اور الٹ پھیر سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں علامہ نے مختلف تفسیریں کی ہیں، مثلاً بعض نے کہا کہ اس سے مراد رات اور دن کی آمد و رفت ہے۔ کیونکہ رات آتی ہے تو دن کو محو کر دیتی ہے۔ اور دن آتا ہے۔ تو رات کو محو کر دیتا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے ایک تدریجی طور پر چھوٹا ہوتا ہے تو دوسرا بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی سے مختلف موسم پیدا ہوتے ہیں۔

بعض نے اسے رات اور دن میں پیدا ہونے والے مختلف تغیرات، مثلاً گرمی اور سردی وغیرہ کے معنی میں

سٹ ”وَسَيَقُولُ مِنَ السَّمَاءِ مَن جَاءَ مِنْ بَرَدٍ“ میں تین مرتبہ لفظ ”من“ آیا ہے۔ عربی ادب کے لحاظ سے ان میں سے پہلا ”من“ ”آیت دایہ“ ہے اور دوسرا ”من“ ”آیت بائیں“ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ البتہ تیسرے ”من“ کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ ”سبب نزول“ ہے اور اس لحاظ سے جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ ”اللہ آسمان سے اولوں کے پہاڑوں سے اوسے بھیجتا ہے۔ اس قول کی بناء پر ”سبب نزول“ کا مفعول مذكور ہے ”السبب“ کہ جو قرینہ کلام سے سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن دوسری اور تیسری تفسیر کو جسے ہم نے انتخاب کیا ہے، کی بناء پر ”من“ ”نازکہ“ ہوگا، جیسا کہ زعمشہی نے روح المعانی میں لکھا ہے۔ یا پھر ”تبعیض“ ہے۔ (مخبر کیجیے گا)

سٹ باد و بادل در قرآن ص ۱۵۱ (مزید توضیح کے لیے مذکورہ کتاب کا مطالعہ فرمائیں)۔

ایا ہے۔ سٹ

لیکن بغیر کہے واضح ہے کہ یہ تفسیریں باہم ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ اور ہو سکتا ہے یہ سب ”یقلب“ کے مفہوم میں جمع ہوں۔

بلاشبہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ رات اور دن کا آنا جانا اور ان کے تدریجی تغیرات انسانی زندگی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اور ”اولی الابصار“ اور اہل نظر کے لیے درس عبرت ہیں۔ اگر سورج ایک ہی طرح جکتا رہے اور وہ مسلسل پڑتی رہے تو ہوا کا درجہ حرارت بہت بڑھ جائے اور جاندار چھریں جل جائیں اور اعصاب بہت تنگ جائیں۔ لیکن اس پیش اور چمک کے درمیان اگر رات کے تاریک پردے مائل ہوجائیں تو ان چیزوں کو اعتدال میں رکھتے ہیں۔ شب و روز میں پیدا ہونے والی تدریجی تبدیلیاں چار موسموں کی پیدائش کا باعث بنتی ہے اور یہ نباتات کے بار بار ہونے کے لیے بہت ہی مؤثر ہیں۔ اس طرح یہ تبدیلیاں جانداروں کی زندگی، بارش برسنے اور زمینوں میں پانی کے ذخائر جمع ہونے کے لیے بھی بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ سٹ

زیر نظر آخری آیت چہرہ آفرینش کے ایک اور رُوح کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ بھی توحید الہی کے لیے ایک واضح دلیل ہے اور یہ ہے مختلف صورتوں میں زندگی کا وجود۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے (واللہ خلق کل دابة من ماء)۔

اگرچہ ان سب کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی عجیب مختلف قسم کے جاندار پیدا ہوتے ہیں۔ ”کچھ ان میں سے پیٹ کے بل چلتے ہیں (فمنہم من یمشی علی بطنہ)۔

اور کچھ ہیں کہ جو پاؤں پر چلتے ہیں (الناس اور پرندے) اور کچھ ہیں کہ جو چار پاؤں پر چلتے ہیں (چوپائے) (ومنہم من یمشی علی رجلیہن ومنہم من یمشی علی اربع)۔

اور پھر یہی نہیں زندگی کے اور بھی مظاہر ہیں۔ ان میں سے وہ بھی جاندار ہیں کہ جو پانی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح حشرات الارض بھی ہزاروں قسم کے ہیں۔ اسی لیے آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے پیدا کرتا ہے (سیخلق اللہ ما یشاء)۔ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے (ان اللہ علی کل شیء قدير)۔

چند اہم نکات

۱۔ آیت میں ”ماء“ سے کیا مراد ہے؟ لفظ ”ماء“ (پانی) سے یہاں کون سے پانی کی طرف اشارہ ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ان آراؤں میں

سٹ تفسیر فرعون رازی، تفسیر مجمع البیان اور تفسیر روح المعانی

سٹ اس سلسلے میں تفسیر نوادہ جم میں سورہ یونس کی آیت کے ذیل میں ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔

تفسیروں میں جمع کیا جا سکتا ہے :

۱۔ اس سے مراد نطفے کا پانی ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس تفسیر کو انتخاب کیا ہے۔ بعض روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

اس تفسیر میں یہ شکل درمیش ہے کہ تمام چلنے پھرنے والے جاندار نطفے سے پیدا نہیں ہوتے۔ ایسے ہی جاندار ہیں کہ جو ایک فیصلے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ریگنے والے جاندار ہیں کہ جو "حاسبۃ" کا مصداق ہیں اور مخلوق کی تقسیم سے وجود میں آتے ہیں۔ مذکورہ نطفے سے۔

ہاں البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آیت نوعی سیلو رکھتی ہے۔ کلی نہیں، پھر بات ٹھیک ہو سکتی ہے

۲۔ اس سے مراد پہلے موجود کی پیدائش ہے کیونکہ بعض روایات کے مطابق سب سے پہلے اللہ نے پانی پیدا کیا اور اس کے بعد انسانوں کو پانی سے پیدا کیا۔ جدید سائنسی مفروضے کی بنا پر بھی زندگی کی پہلی کوئیل دریاؤں میں ظاہر اور پانیوں میں پیدا ہونے والا یہ پہلا موجود سب سے پہلے اپنی پانیوں کی گہرائیوں پر یا ان کے کناروں پر چکران ہوا۔ البتہ وہ قوت کہ جس نے ان تمام پیچیدگیوں کے ساتھ پہلے مرحلے میں موجود زندہ کو وجود بخشنا اور پھر بعد کے مراحل میں ہدایت کی وہ ایک مافوق طبیعیات قوت تھی۔ یعنی اراوۃ الہی۔

۳۔ اس سے مراد یہ ہے کہ موجودہ حالت میں موجودات کی بقا کا دار مدار پانی پر ہی ہے اور ان کی ساخت کا اہم حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اور کوئی جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

یہ تقاضا ایک دوسرے کے منافی تو نہیں۔ لیکن پہلی اور دوسری تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

۲۔ ایک سوال کا جواب : یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جانداروں کو ان تین قسموں ہی میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے،

۱۔ پیٹ کے بل ریگنے والے۔

۲۔ دو پاؤں والے

۳۔ چوپائے

جبکہ چلنے پھرنے والے جاندار بہت سے ایسے ہیں کہ جو چار سے زیادہ ٹانگیں رکھتے ہیں۔

اس سوال کا جواب خود آیت میں پوشیدہ ہے کیونکہ اس جملے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

سہ نکال الزاع کے معنی ٹرٹ داروں نے اپنے مفروضے کے اثبات کے لیے اس آیت کا سامرا لیا ہے۔ لیکن ہم نے جلد نمبر ۱۸ میں سورہ عبس کی آیت نمبر ۱۰ کے ذیل میں اس مفروضے کے ثابت نہ ہونے کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اصولاً آیات قرآن کو مفروضوں پر منطبق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آیات قرآنی حقیقت ثابت رکھتی ہیں۔ جبکہ مفروضے بدلتے رہتے ہیں۔

"يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ"

خدا جو کچھ چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔

علاوہ ازیں وہ اہم ترین جاندار کہ جن سے زیادہ تر انسان کا واسطہ ہے۔ وہ انہی تین گروہوں پر مشتمل ہیں۔ بعض کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جن جانداروں کی ٹانگیں چار سے زیادہ ہیں ان کا بھی اصل دار مدار چار ٹانگوں پر ہی ہے اور باقی ٹانگیں معاون ٹانگیں شمار ہوتی ہیں۔

۳۔ زندگی مختلف صورتوں میں : اس میں شک نہیں کہ کائنات میں ظاہر ہونے والی عجیب ترین چیز زندگی ہے۔ زندگی وہ ممتد ہے جو ابھی تک دانش ور اور سائنسدان حل نہیں کر سکے

سب کہتے ہیں کہ یہ جاندار اس کائنات کے جملے جان مادے سے محرک وجود میں آتے ہیں۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ تتماکن شرائط اور حالات کے تحت زندگی وجود میں آجاتی ہے۔ کیونکہ ابھی تک مشاہدے اور تجربے میں نہیں آسکا کہ کسی لیبارٹری میں کسی بے جان چیز سے زندگی وجود میں آگئی ہو اگرچہ اس سلسلے میں ہزار ہا ماہرین اور سائنس دان سالہا سال سے غور و فکر اور تجربات کر رہے ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں سائنس دانوں کے سامنے ایک دشمنی تصویر ابھری ہے۔ لیکن یہ تصور ابھی بہت خام ہے۔ جو کچھ مسلم ہے وہ یہ کہ زندگی کے اسرار اس قدر پیچیدہ ہیں کہ انسانی علم اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ابھی تک اسے سمجھنے سے عاجز ہیں۔

عالم کے موجودہ حالات میں جاندار صرف جاندار ہی سے وجود میں آتے ہیں۔ اور کوئی جاندار کسی بے جان سے وجود نہیں پاتا۔ لیکن مسلمان آغاز حیات میں یوں نہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں گزرا زمین پر حیات کی پیدائش ایک تاریخ رکھتی ہے۔ لیکن وہ تاریخ ابھی تک ایک ایسا منہمک ہے۔ جو کسی پر واضح نہیں ہے۔ اور اس جی عجیب تر زندگی کا تنوع اور اختلاف مختلف جانداروں میں زندگی کی صورت مختلف ہے۔ صرف ٹیکر و سکوپ سے نظر آنے والے ایک سیل سے پیدا ہونے والے جاندار بھی ہیں۔ اور کوہ پیکر ویل مچھلی بھی کہ جس کی لمبائی بعض اوقات تیس گز سے زیادہ ہوتی ہے اور جو گوشت کا تیرنے والا ایک پیار ہے۔ حشرات الارض کی لاکھوں قسمیں ہیں۔ اور ہزاروں طرح کے پرندے ہیں۔ اور پھر ان میں سے بھی ہر کسی کے اسرار کی اپنی دنیا ہے۔

بیالوجی کی کتب آج کے دور میں کتب خانوں کا ایک عظیم حصہ ہیں۔ یہ کتابیں جانداروں کے اسرار کا صرف ایک گوشہ بیان کرتی ہیں۔

سہ تفسیر قرطبی اور تفسیر فخر رازی، نیز بحث آیت کے ذیل میں۔

سہ اولیٰ لعل سے اس نکتے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ "منہم" کی ضمیر عربی ما جمیع کے لیے اور ذی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تاہم اس آیت میں ذی العقول کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ اور اسی طرح لفظ "من" بھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ لفظ ذی العقول کے لیے ہی استعمال ہو جاتا ہے۔

ان جانداروں میں دریائی جانور تو خصوصاً عجائبات کی ایک دنیا ایسے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں آج بھی بہت معلومات کے باوجود انسان بہت ہی کم جانتا ہے۔

واقف کتنا عظیم ہے وہ اللہ کہ جس نے ان جانداروں کو اس وسیع تنوع کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور ہر ایک کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے عطا کی ہے اور کتنا عظیم ہے اس کا علم اور کتنی عظیم ہے اس کی قدرت کہ اس نے ہر ایک کو اس کے حالات اور ضروریات کے مطابق رکھا ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ سب کی ابتداء ایک ہی ہے اور وہ ہے پانی۔ زمین کا پھر مادہ۔

۲۷۔ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
۲۸۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا
ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ
أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝
۲۹۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ۝
۳۰۔ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۝
۳۱۔ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ
يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ أَمْ يَكُنْ لَهُمُ
الظُّلْمُونَ ۝

ترجمہ

۲۷۔ ہم نے حقیقت واضح کرنے والی آیات نازل کیں اور اللہ جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

۲۸۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور اطاعت گزار ہیں۔ لیکن اس دعوے کے باوجود ان میں سے ایک گروہ روگردانی

کرتا ہے (درحقیقت) وہ مومن ہی نہیں ہیں۔

۴۸۔ اور جب انھیں پکارا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے۔

۴۹۔ لیکن اگر (فیصلہ ان کے فائدے میں ہو اور) حق انہیں مل جائے، تو بڑی عاجزی سے رسول کے پاس آجاتے ہیں۔

۵۰۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں مبتلا ہیں یا انھیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ خود ظالم ہیں۔

شان نزول

مفسرین نے ان آیات کے کچھ حصے کے لیے دو شان نزول ذکر کی ہیں، جنہیں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں:

۱۔ کسی منافق کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے مسلمان نامنافق سے کہا چلو پیغمبر اسلام کے پاس چلتے ہیں۔ اور ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ لیکن منافق نے یہ بات نہ مانی۔ اس نے کہا کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ کعب یہودی تھا۔ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ اس نے کہا، ہو سکتا ہے محمد ہمارے ساتھ انصاف نہ کرے۔

اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور ایسے شخص کی سخت مذمت کی گئی۔

۲۔ امیر المؤمنین حضرت علیؑ اور حضرت عثمان کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہو گیا (ایک روایت میں، حضرت عثمان کی بجائے مغیرہ بن وائل کا نام لکھا ہے) مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے حضرت علیؑ سے کچھ زمین خریدی تھی۔ اس زمین میں کچھ پتھر نکل آئے۔ خریدار نے چاہا کہ اس زمین کو میوہ قرار دے کر سودا منسوخ کر دیا جائے۔ اس پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ لیتے ہیں۔ لیکن حکم بن العاص کہ جو منافقین میں سے تھا، اس نے خریدار سے کہا ایسا نہ کرنا

کیونکہ اگر تو اس کے چچا زاد بھائی (یعنی رسول اللہؐ) کے پاس فیصلہ لے گیا تو یقیناً وہ اس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔

اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور اس کی سخت مذمت کی گئی۔

تفسیر

ایمان اور خدا کے فیصلے پر تسلیم خم

گذشتہ آیات میں اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں گفتگو تھی، توحید الہی و لائل پیش کیے گئے تھے۔ اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر تھا۔ اب زیر نظر آیات میں ایمان کے آثار کے بارے میں بات کی گئی ہے، توحید پر ایمان کے تقاضا کا بیان ہے اور حق و حقیقت کے سامنے تسلیم خم کرنے کی دعوت ہے۔

ارشاد ہوتا ہے، ہم نے — واضح کرنے والی آیات نازل کیں (لقد انزلنا آیات مبینات)۔

ایسی آیات کہ جو دلوں کو نور ایمان و توحید سے منور کرتی ہیں، انکا رانسانی کو جلا بخشی ہیں اور زندگی کے تاریک گوشوں کو بدل دیتی ہیں۔ یہ آیات بناات ایمان کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں۔ لیکن حقیقی تاثیر تو ہدایت الہی سے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ "اللہ جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔" (واللہ یھدی من یشاء الی صراط مستقیم)۔

اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ اور اس کی مشیت بے بنیاد نہیں ہے۔ نور ایمان سے وہ ایسے دلوں کو روشن کرتا ہے جو اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کے اہل ہوں۔ یعنی جنہوں نے خود مجاہدہ کی ابتداء کی ہو اس کی طرف قدم بڑھائے ہوں۔

اس کے بعد منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ جو ایمان کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں آتا۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس دعوے کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے۔ درحقیقت وہ مؤمنین ہی نہیں ہیں۔ (و یقولون آمنا باللہ و بالتسول و اطعنا شرفاً میتوناً فسریراً منهم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین)۔

۱۔ تفسیر مجمع البیان، روح المعانی، تفسیر قرطبی، تفسیر فریازی، تفسیر ربانی اور ذرا لائقین۔ زیر بحث آیات کے ذیل میں فرقے سے اختلاف کے ساتھ۔

یہ کیسا ایمان ہے کہ جو فقط ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ اور ان کے اعمال میں ظاہر نہیں ہوتا؟

اس کے بعد ان کی بے ایمانی کی دلیل کے طور پر فرمایا گیا ہے: جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک گروہ فرخ موڑ لیتا ہے (واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)۔

مزید تاکید کے لیے اور ان کے شرک اور دنیا پرستی کو مزید واضح کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے: لیکن اگر فیصلہ ان کے فائدے میں جاتا ہو تو بڑی عاجزی کے ساتھ رسول کی طرف آ جاتے ہیں (وان يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اليه مَدْعُوينَ)۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ عبارت میں اللہ اور رسول دونوں کی طرف دعوت کا ذکر ہے۔ لیکن بعد والی عبارت میں "ليحكمهم مفرد" کی شکل میں آیا ہے کہ جو صرف رسول اللہ کے فیصلے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ رسول اللہ کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے جدا نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف لوتے ہیں۔

مخفاً توجہ رہے کہ "المیہ" کی ضمیر رسول اللہ یا ان کے فیصلے کی طرف لوتی ہے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ مندرجہ بالا آیات میں رسول اللہ کے فیصلے سے اعراض اور منہ پھیرنے کا ذکر منافقین کے صرف ایک گروہ کے لیے ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دوسرا گروہ اس حد تک بے جا اور جسارت کرنے والا نہیں تھا کیونکہ نفاق بھی ایمان کی طرح مختلف درجات رکھتا ہے۔

زیر بحث آخری آیت میں رسول اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کے اصل اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا گیا ہے: کیا ان کے دلوں میں (نفاق کی) بیماری ہے (ان فی قلوبهم مرض)۔

منافقین کی ایک صفت اوستے کہ وہ انہما را ایمان تو کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اور رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کے دل توحید سے منحرف ہیں۔

اور اگر ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری نہیں ہے تو پھر صحیح معنی میں وہ "شک میں مبتلا ہیں" (امرادت اسوا)۔ اور فطری بات ہے کہ جو شخص کسی دین کو قبول کرنے میں متردد ہو وہ اس کے لوازم کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا۔

اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں اور وہ مومن ہیں "تو کیا وہ واقفا ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ (امر یخافون ان یحییف الله علیہم ورسوله)۔

علاوہ پر واضح تضاد ہے۔ جو شخص رسول اسلام کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور اس کا پیغام بر سمجھتا ہے اور اس کے حکم کو خدا کا حکم سمجھتا ہے۔ لیکن نہیں ہے کہ اسے احتمال ہو کہ وہ ظلم کریں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کسی ظلم کرے؟ کیا ظلم، جسالت، احتیاج یا خود غرضی کی پیداوار نہیں؟ جب کہ ذات مقدس پر دروگاران سب چیزوں سے پاک ہے۔" بات دراصل یہ ہے کہ وہ خود ظالم ہے۔ (سبل اولیٰ کذب ہم انظاف لہون)۔

وہ نہیں چاہتے کہ اپنے حق پر قناعت کریں اور چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ ایسی کوئی چیز انہیں نہیں دیں گے کہ جس پر کسی دوسرے کا حق ہو لہذا وہ آپ کا فیصلہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔

تفسیر فی ظلال القرآن کے مؤلف کے بقول ان تینوں تعبیروں میں سے ہر ایک ایک خاص پہلو کی حامل ہے۔

پہلی اثبات کے لیے ہے۔

دوسری تمسب کے لیے ہے۔

تیسری انکار کے لیے ہے۔

پہلے جملے میں قرآن حقیقی وجہ بیان کرنا چاہتا ہے اور وہ ہے نفاق کی بیماری۔

دوسرے جملے میں عداوت رسولؐ میں ان کے شک پر تمسب کا اظہار مقصود ہے۔ نیز رسول اللہ کے فیصلے کی صحت کا اعلان ہے۔ جبکہ وہ ایمان کا دعوے کرتے ہیں۔

تیسرے جملے میں ان کے واضح تضاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کے ایمان کے دعوے سے ان کا عمل ہم آہنگ نہیں ہے۔ لہ

مفسر مذکور کی بات پر صرف یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ انہوں نے "امرادت اسوا" کو عداوت رسولؐ اور فیصلے کی صحت پر شک کے معنی میں لیا ہے۔ حالانکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ خود نبوت میں شک کو بیان کرتا ہے جیسا کہ بہت سے مفسرین نے اس امر کو قبول کیا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ نفاق کی بیماری: یہ وہ محتسام نہیں کہ جہاں قرآن مجید نے نفاق کو ایک "مرض" قرار دیا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت میں منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً۔

ان کے دلوں میں ایک قسم کی بیماری ہے اور اللہ ان کی بیماری بڑھا دیتا ہے۔

جیسا کہ پہلے جملے میں ہم اس آیت کے ذیل میں کہہ چکے ہیں کہ نفاق درحقیقت ایک بیماری اور انحراف ہے جو انسان صحیح اور صحت مند ہو اس کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے۔ اس کی مرض اس کا جسم آپس میں ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کے تمام درجات ایمان کی صلاحیت ہوتی ہے اور اگر وہ منحرف ہے تو اس کا ظاہر و باطن انحراف کا مظہر ہے۔ لیکن جس کا ظاہر ایمان ہے اور باطن کفر کی لودیتا ہے۔ یہ تو ایک قسم کی بیماری ہے اور ایسے لوگ چونکہ اپنی بڑے صری

اور دُستِانی کی وجہ سے لطف و ہدایتِ الہی کے مستحق نہیں ہیں۔ لہذا خداوندِ عالم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان کی بیماری میں اضافہ ہو۔

واقعا کسی معاشرے کے خطرناک ترین افراد یہی منافقین ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے بارے میں انسان پر اپنی شرعی ذمہ داری واضح نہیں ہوتی۔ نہ وہ حقیقی دوست ہوتے ہیں اور نہ ظاہر دشمن۔ مومنین کے وسائل سے استفادہ کرتے ہیں اور کفار کے عقاب سے بھی مامون ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے اعمال مخالفیہ بدتر ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ ظاہر و باطن کی ناہمی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی۔ آخر کار پر وے مٹ جاتے ہیں اور ان کی بد باطنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم زیر بحث آیات اور ان کی شانِ نزول میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ ایک مسئلہ پیش آنے سے ان کی قلبی کھل گئی اور ان کا جنبشِ باطن ظاہر ہو گیا۔

۲۔ عادلانہ فیصلہ صرف خدا کا ہوتا ہے: اس میں شک نہیں کہ انسان اپنے آپ کو محبت و نفرت، نود

خواہی اور ذاتی اغراض سے الگ کرنا چاہیے جلا شوری طور پر ان امور کے زیر اثر آجاتا ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ معصوم ہو اور پروردگار کی طرف سے محفوظ ہو۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ حقیقی قانون گزار صرف خدا ہی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بے پایاں علم کی وجہ سے انسان کی تمام ضروریات کو بھی جانتا ہے اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا راستہ بھی جانتا ہے۔ خود اس کی اپنی کوئی احتیاجات بھی نہیں اور محبت و نفرت کی بنا پر وہ کبھی انحراف اور کبھی کاہمی شکار نہیں ہوتا۔ لہذا عادلانہ ترین فیصلہ خدا ہی کا جو سکتا ہے اور ان کے بعد ایسے افراد کا کہ جو ان کی راہ پر چلتے ہیں۔ اور ان سے سنبھالتے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ خود غرض انسان ایسے عادلانہ فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور عادلانہ قوانین کے توسیع اور نفاذ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ایسے قانون اور فیصلے کا متنی ہوتا ہے کہ جو اس کی خواہش اور حرص کو زیادہ سے زیادہ پورا کرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کب عمدہ بات کہی ہے کہ:

أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔

حقیقی ظالم یہی لوگ ہیں۔

نیز حقیقی عادلانہ فیصلے ہر انسان کے معیار ایمان کی بھی کوئی ہوتے ہیں۔

یہ بات جا زبِ نظر ہے کہ قرآن ایک مقام پر کہتا ہے کہ اسے رسول حقیقی مومنین نہ صرف تیرے فیصلے پر تسلیم خم کرتے ہیں بلکہ دل میں بھی تیرے فیصلوں پر بوجھ اور ناراضگی محسوس نہیں کرتے۔ اگرچہ ظاہر ان کے نقصان میں ہوں۔ ارشادِ الہی ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

لَشَقَّ لَا يَجِدُونَ فِي النَّفْسِ حَرْجًا مَّا قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوا تَسْلِيمًا۔

تیرے رب کی قسم اگر کوئی شخص اُس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنے حیکمِ دِل میں تجھے قاضی اور فیصل قرار دے۔ نیز تیرے فیصلے کے بعد ضروری ہے کہ اپنے دل میں کوئی بوجھ اور ناراضگی محسوس نہ کرے اور ظاہر و باطن میں حق کے سامنے تسلیمِ قلم کرے۔

(فساد - ۶۵)

لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول کا حکم اس صورت میں مانتے ہیں کہ جب ان کا فائدہ ہو۔ حقیقت میں وہ مشرک ہیں کہ اپنے مفادات کے بندے ہیں۔ اگرچہ وہ ایمان کا دم بھرتے ہوں اور مومنین کی صفوں میں اُٹھتے بیٹھتے ہوں

۵۱- اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ○

۵۲- وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ

هُمُ الْفَائِزُونَ ○

۵۳- وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ

قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ ○

۵۴- قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ

تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○

ترجمہ

۵۱- جب مؤمنین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

۵۲- اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کے حکم کی مخالفت سے پرہیز کریں ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔

۵۳- انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہا کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ (اپنے گھر اور مال کو،

چھوڑ دیں گے) اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر آمادہ ہوں گے، ان سے کہہ دے: قسمیں نہ کھاؤ۔ صدق و خلوص سے اطاعت کرو کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

۵۴- کہہ دے: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر تم نے نافرمانی کی تو رسول اپنے اعمال کا مسئول ہے اور تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہو لیکن اگر تم نے اطاعت کی تو ہدایت پاؤ گے اور پیغمبر کے ذمہ تو صرف کھلی تبلیغ کرنا ہے۔

تفسیر

حق پر ایمان اور تسلیم کامل

گذشتہ آیات میں سیاہ دل منافقین کا حال بتایا گیا تھا کہ جو تدرتہ اندھیروں میں ہیں اور بعضہا نفاق بعضہا "کامصداق" ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے منصفانہ فیصلے سے یکے روگردانی کرتے ہیں گویا انہیں خوف ہے کہ اللہ اور رسول ان کے حق کو پامال کر دیں گے۔

نزیر نظر آیات منافقین کے مقابلے میں مؤمنین کی کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ نہ لائق فیصلے پر ان کا رد عمل کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے، جب مؤمنین کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، انہیں ان قول المؤمنین اذادعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔

کیا عمدہ بات ہے — "سمعنا واطعنا" (ہم نے سنا اور اطاعت کی)۔ محقق اور معنی نیر انداز ہے۔ یہ بات مجازاً نظر ہے کہ یہاں لفظ "انما" استعمال ہوا ہے کہ جو صبر کے لیے ہے۔ یعنی اس کے علاوہ ان کی کوئی بات ہی نہیں اور سزا پان آن کی یہی کیفیت ہے اور پھر حیح حقیقت ایمان یہی ہے کہ "سمعنا واطعنا"۔

جو شخص پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا عالم ہے، وہ ہر شخص سے بے نیاز ہے اور تمام بندوں کے لیے رحیم اور مہربان ہے تو وہ اللہ کے فیصلے پر کسی اور کے فیصلے کو کیسے ترجیح دے سکتا ہے اور کیونکر ممکن ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر اس کے سوا کچھ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ کسی عظیم آزمائش اور مؤمنین کی کامیابی کا کیا ہی عمدہ راستہ ہے۔

لہذا آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، حقیقتاً فلاح یافتہ اور کامیاب یہی لوگ ہیں (و اولئک ہم المفلحون)۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنی باگ ڈور اللہ کے حوالے کر دے، اسے عالم اور جہان مان لے وہ ہر چیز میں کامیاب ہے

مادی زندگی میں بھی اور روحانی زندگی میں بھی۔

دوسری آیت میں اسی حقیقت کو عمومی شکل دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اللہ سے ڈریں اور تقویٰ کو اپنا کوپنا شعار بنائیں وہی نجات پائے گا اور کامیاب ہیں اور من یطیع اللہ ورسوله ویخش اللہ ویتقہ فاولئک ہم العاصرون۔

اس آیت میں فرمایا برادر اور پرہیزگار افراد کو "عاصرون" کہا گیا ہے جبکہ گزشتہ آیت میں اللہ اور رسول کا فیصلہ ملنے والوں کو "مفلحون" کہا گیا ہے۔ لغت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ "خونز" اور "خلاج" تقریباً ہم معنی میں مفردات میں راجع تھے کہ ہے:

"فوز کا معنی ہے سلامتی کے ساتھ کامیابی اور اچھے انجام تک پہنچانا اور "فلاح" کا معنی ہے کامیابی اور مقصود تک پہنچانا۔

البتہ بنیادی طور پر "فلاح" چیرنے کے معنی میں ہے۔ کامیاب افراد چونکہ رکاوٹوں کو چیر کر آگے بڑھ جاتے ہیں لہذا "فلاح" کامیابی کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔

بعد والی آیت میں مطلق فرمایا برادری کے بارے میں بات کی گئی ہے اور پہلی آیت میں خدائی فیصلے کے سامنے سرتسلیم کرنے کا ذکر ہے۔ اس لحاظ سے ایک لفظ عمومی اور کلی مفہوم کا حامل ہے جبکہ دوسرا لفظ مخصوص معنی کے لیے اس لحاظ سے دونوں کا نتیجہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ بعد والی آیت میں "عاصرون" کے تین اوصاف ذکر ہوئے ہیں:

- (۱) اللہ اور رسول کی اطاعت
- (۲) خوف خدا
- (۳) تقویٰ

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اطاعت کلی مفہوم میں ہے، خوف خدا اس کی داخلی کیفیت ہے اور تقویٰ اس کا خارجی منظر ہے اس لیے پہلے عمومی طور پر اطاعت کا ذکر ہے اور بعد میں اس کی اندرونی و بیرونی کیفیت کی بات ہوئی ہے۔ اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ایک روایت میں "اولئک هم العاصرون" کی تفسیر کے بارے میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے:

ان المعنی بالآیۃ امیر المؤمنین
اس آیت کے مصداق امیر المؤمنین علی ہیں۔

سلف "یتقہ" میں قاف ساکن ہے اور "ہ" کے نیچے زیر ہے۔ یہ دراصل "یتقیہ" تھا۔ مشرکوں کا دروازا کرنے کی وجہ سے اس کی "ی" حذف ہو گئی ہے۔ لہذا یہ جوڑے دو "زیریں" نہیں تھیں، اس لیے ان میں سے ایک حذف ہو گئی ہے اور لفظ نے بر شکل اختیار کر لیا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اس آیت کے واضح ترین مصداق ہیں اور مذکورہ روایت کی مراد بھی یہی ہے اور اس سے آیت کی عمومیت ہرگز محتم نہیں ہوتی۔

اس سے اگلی آیت کا لب و لہجہ ظاہر کرتا ہے اور بعض تفاسیر میں مذکور اس کی شان نزول بھی لاشاہد ہی کرتی ہے کہ گزشتہ آیات کہہ جن میں منافقین کی شدید مذمت کی گئی ہے کے نزول کے بعد کچھ منافقین اپنی حالت پر سخت پریشان تھے۔ وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ ہم آپ کے فرماں بردار ہیں۔ قرآن نے اس کا لوٹس لیا اور بڑے فیصلہ کن انداز میں فرمایا انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیں گے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے، ان سے کہتے تھے کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اطاعت اختیار کر کے عملی طور پر اپنے صدق و غلوں کا ثبوت دیکھو کہ جو کچھ تم کہتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے (واستموا باللہ جہدا یمانہم لئن امرتھم لیخرجن قلا تقسموا طاعة معروفة ان اللہ خبیر بما تعملون)۔

بہت سے مفسرین نے "لیخرجن" میں "خروج" سے مراد جہاد کے لیے نکلنا لیا ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے گھر بار سے نکلنے یا پیغمبر اکرم کے ساتھ ہر جگہ جانے اور ان کی خدمت میں رہنا مراد لیا ہے۔ البتہ قرآن مجید میں لفظ "خروج" اور اس کے مشتقات میدان جہاد کے طوف جانے کے معنی میں بھی آئے ہیں۔ اور گھر بار اور وطن چھوڑنے کے معنی میں بھی۔ لیکن گزشتہ آیات میں اختلافی مسائل کے لیے پیغمبر اکرم کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کی مناسبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم دوسری تفسیر کو قبول کریں اور اس سے مراد لیں کہ وہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قسم کھا کر کہا کہ مال کا ایک حصہ تو رسول ہی بات ہے آپ حکم کریں تو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ دیں۔ تاہم اس کے باوجود کوئی مانع نہیں کہ دونوں باتیں آیت کے مفہوم میں جمع ہوں یعنی ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں کہ آپ کے حکم پر مال و منال اور گھر بار چھوڑ دیں اور اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد کی طرف چلے جائیں۔

لیکن منافقوں کی کبھی حالات نامساعد ہوں تو اپنا چہرہ بدل لیتے ہیں اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگتے ہیں اور کبھی ان کی قسمیں خود ان کے جھوٹ کی دلیل ہوتی ہیں اس لیے قرآن مہارت کے ساتھ انہیں جواب دیتا ہے کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں عمل سے اپنی بات کا ثبوت پیش کر دو لیکن اللہ تمہارے دل کی گزراہوں سے آگاہ ہے وہ جانتا ہے کہ تم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو یا واقفا اپنا طرز عمل بدلنے کا ارادہ رکھتے ہو۔

اس لیے زیر بحث آخری آیت میں تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: ان سے کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں (قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول)۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے کہ اس فرمان پر وہی صورتیں ممکن ہیں "اگر تم تمہارے موٹے اور مغزے ہو جاؤ تو رسول اپنے اعمال کا جواب دہ ہے (اور اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے) اور تم بھی اپنے اعمال کے جواب دہ ہو اور ان دونوں کا تقاضا علیہ ماحصل و علیکم ماحملکم۔ لیکن اگر تم اس کی فرماں برداری کرو تو ہدایت پاؤ گے (وان تقطعوا تہتدوا بیچونکہ وہ ایسا رہے کہ جو اللہ اور جنتی کے راستے کے علاوہ کسی چیز کی ہدایت نہیں دیتا۔ ہر حال رسول پر کھلی تبلیغ کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں (وما علی الرسول

الا البلاغ العسین)۔ اُس کی ذمہ داری ہے کہ سب تک واضح طور پر حکم خدا پہنچا دے چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ اور اس دعوت کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا فائدہ یا نقصان بھی انتہی کو ہوگا جو قبول کریں یا نہ کریں۔ رسول کی یہ ہرگز ذمہ داری نہیں کہ وہ لوگوں کو ہدایت اور دعوت قبول کرنے پر مجبور کرے۔

یہ بات جاہل نظر ہے کہ اس آیت میں ذمہ داری اور مسئولیت کو بوجھ سے تعبیر کیا گیا ہے اور وہ حقیقت ہے جسے ایسا ہی۔ رسول اللہ کی رسالت بھی اور اُن کی دعوت پر صدق و خلوص سے اطاعت بھی دوش پر ایک بوجھ ہے کہ جسے منزل تک پہنچانا چاہیے اور سوائے غلط لوگوں کے کوئی اسے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی لیے ایک روایت میں امام باقر علیہ السلام بیگز اکرم کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا:

یا معاشر قراء القرآن اقتوا الله عز وجل فيما حملكم من كتابه فانى مشول وانتم مشولون: انى مشول عن تبليغ الرسالة، واما انتم فتشولون عما حملتم من كتاب الله وسنتى
اسے قرآن پڑھنے والو! خدا نے عظیم سے ڈر اور تقویٰ اختیار کرو اُس کی کتاب کے بارے میں کہ جس کا بوجھ اُس نے تمہارے کندھوں پر ڈال دیا ہے کیونکہ میں جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو۔
میں تبلیغ رسالت کے بارے میں جواب دہ ہوں اور تم کتاب خدا اور میری سنت کے بارے میں جواب دہ ہو کہ جس کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔

۵۵- وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

ترجمہ

۵۵- جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں اُن سے اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً اُنہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسے اُس نے اُن سے پہلے لوگوں کو خلافت بخشی تھی اور اُس نے جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اُسے مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا اور اُن کے خوف کو امن سے بدل دے گا اس طرح سے کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے اور اس کے بعد جو لوگ کافر ہو جائیں وہ فاسق ہیں۔

شان نزول

سیوطی نے اسباب النزول میں، طبری نے مجمع البیان میں، سید قطب نے فی ظلال میں، قرطبی نے اپنی تفسیر میں اور اسی طرح دیگر کئی ایک مفسرین نے (تھوڑے سے فرق کے ساتھ) اس آیت کی یہ شان نزول نقل کی ہے:
جب رسول اللہ اور مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور انصار نے تحذہ پیشانی سے اُنہیں خوش آمدید کہا تو تمام عرب اُن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ مسلمان مجبور ہو گئے کہ ہر وقت اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں رات کو اسلحہ پاس رکھ کر سوئیں، جمع اٹھیں تو اسلحہ ساتھ لے کر اٹھیں،

اور ہر وقت مستدر رہیں۔ اسی حالت کو جاری رکھنا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن نے تو کھلے بندوں اس بات کا اظہار کیا کہ آخر یہ کیفیت کب تک باقی رہے گی کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم رات ہی کوچین کا سانس لے سکیں اور اللہ کے علاوہ ہم کسی سے ڈریں۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بشارت دی گئی کہ ہاں ایسا زمانہ آئے گا۔

تفسیر

مستضعفین کی عالمی حکومت

گوشہ آیت میں اللہ اور اُس کے رسول کے حکم پر تسلیم خم کرنے کے بارے میں گفتگو تھی۔ اب زیر بحث آیت میں بھی وہی موضوع سخن جاری رکھتے ہوئے اس اطاعت کا نتیجہ عالمی حکومت کا قیام بیان کیا گیا ہے۔ آیت زور دیتے ہوئے کہتا ہے: جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں اللہ کا اُن سے وعدہ ہے کہ یقیناً اُنہیں زمین پر خلیفہ بنا لے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت بخشی ہے (وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم)۔ اور جو زمین اُن کے لیے پسند کیا ہے اُسے مضبوط بنیادوں زمین پر قائم کرے گا (وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم)۔ اور ان کے خوف کو امن و سکون میں بدل دے گا (وليسد لهم من بعد خوفهم امنا)۔ اور یہ عالم ہو جائے گا کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے (يعبدونني لا يشركون بي شيئا)۔

مسلم بے حکومت توحید کے قیام، دین الہی کے استحکام اور ہر قوم کے اضطراب، بدامنی اور شرک کے خاتمے کے بعد بھی "جو لوگ پھر کافر ہو جائیں گے وہ فاسق ہیں" (ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون)۔

بہر حال اس آیت سے مجبوری طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا اُن مسلمانوں کو تین خوشخبریوں دیتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں اور اعمال صالح بجالاتے ہیں، خوشخبریاں یہ ہیں:

- (۱) رُسے زمین پر حکمرانی۔
- (۲) ہر جگہ مسلم بنیادوں پر دین حق کی اشاعت (یہ بات لفظ "تمکین" سے ظاہر ہوتی ہے)۔
- (۳) تمام اسباب خوف و بدامنی کا خاتمہ۔

ان امور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بڑی آزادی سے اللہ کی پرستش کر سکیں، اس کے احکام بجالائیں گے اور اس کے لیے کسی شریک کے قائل نہ ہوں اور توحیدِ خاص کو ہر جگہ پھیلا دیں۔

سہ اسباب النزول ۱۳۱، مجمع البیان، تفسیر قرطبی اور تفسیر فی ظلال، زیر بحث آیت کے ذیل میں

یہ وعدہ الہی پورا ہوا یا نہیں۔ اس سلسلے میں ہم ذیل کے نکات میں بحث کریں گے۔

چند اہم نکات

۱۔ "كما استخلف الذين من قبلهم" کی تفسیر و مسلمانوں سے پہلے جن لوگوں کو خلافت ملی وہ کون تھے۔ اس سلسلے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، مثلاً:

بعض نے اسے حضرت آدم، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی طرف اشارہ سمجھا ہے کیونکہ قرآن سورہ بقرہ آیت ۳۰ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے:

انفي جاعل في الارض خليفة

میں زمین میں اُسے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں

سورہ ص کی آیت ۲۶ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے:

يا داؤد انا جعلناك خليفة في الارض

اے داؤد! ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنا دیا ہے۔

اسی طرح سورہ نمل کی آیت ۱۶ کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت داؤد کے وارث تھے لہذا وہ بھی خلیفہ ہوئے۔ بعض دوسرے حضرات مثلاً مفسر عالمی قدر علامہ طباطبائی نے "الميزان" میں اس معنی کو بے قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ من قبلہم کے الفاظ کو انبیاء کے شایان شان نہیں سمجھا کیونکہ اس طرح کے الفاظ قرآن میں انبیاء کے بارے میں استعمال نہیں ہوئے۔ لہذا علامہ طباطبائی اسے گوشہ آیتوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان و عمل صالح کی حامل تھیں اور انہیں زمین پر حکمرانی حاصل ہوئی۔

لیکن بعض دیگر مفسرین کا نظریہ ہے کہ یہ آیت بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے اقتدار کی تباہی کے بعد وہ حکمران ہوئے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت ۱۴۰ میں فرمایا گیا ہے:

واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغربها التي باركنا فيها

ہم نے (مومنین بنی اسرائیل کے) کمزور کردہ لوگوں کو اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا کہ

جسے ہم نے پُر برکت بنا دیا ہے۔

نیز انہی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے:

ونمكن لهم في الارض

ہم نے ارادہ کیا کہ اس مستضعف قوم کو زمین پر اقتدار دیں۔

یہ ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی غلط اور فاسق بلکہ بعض اوقات کافر لوگ بھی تھے لیکن حکومت بہر حال صالح مومنین کے ہاتھ میں تھی (اس لحاظ سے اس تفسیر کے بارے میں بعض مفسرین نے جو اعتراض کیا ہے وہ دُور ہوا ہے)۔

یہ تیسری تفسیر ہیں مضمون کے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔

۲- اللہ کا یہ وعدہ کن سے ہے؟ آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین پر کھڑی، یعنی اقتدار اور مکمل امن و سکون کا وعدہ اُن سے کیا ہے جو ایمان اور عمل صالح کے حامل ہیں۔ اس کے مصداق کون لوگ ہیں اس سلسلے میں مفسرین کے نظریات مختلف ہیں۔ بعض نے اسے اصحاب رسول کے ساتھ مخصوص سمجھا ہے کہ اسلام کی کامیابی کے باعث وہ زمانہ رسول میں صاحب حکومت ہو گئے۔ البتہ اس تفسیر کے مطابق زمین سے مراد تمام روئے زمین نہیں بلکہ زمین کا ایک خطہ مراد ہے۔

* بعض نے پہلے چار خلفاء کی حکومت کی طرف اشارہ قرار دیا ہے۔

* بعض نے اس کے مضمون کو اتنا وسیع لیا ہے کہ سب ایسے مسلمانوں کو اس کا مصداق قرار دیا ہے کہ جن میں یہ صفات موجود ہوں۔

* بعض نے اسے حکومت حضرت محمدی علیہ السلام کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ عالم کے مشرق و مغرب بن کے زیر نگیں ہوں گے۔ دین حق ہر جگہ حکم فرما ہوگا، بدامنی، خوف و ہراس اور جنگ جہل کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام لوگ شرک سے پاک عبادت بجالائیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ آیت ابتدائی مسلمانوں کے بارے میں ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ حضرت محمدی علیہ السلام کی حکومت بھی اس آیت کا مصداق کامل ہے۔ تمام مسلمان چاہے شیخ ہوں یا سنی اس بات کے مستفید ہیں کہ حضرت محمدی علیہ السلام کی حکومت جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اُسے عدل و انصاف سے سزور کرے گی۔ تاہم اس کے باوجود اس میں کوئی مانع نہیں کہ آیت عمومیّت کی حامل ہو۔

مختصر یہ کہ جس زمانے میں بھی مسلمانوں کے درمیان ایمان اور عمل صالح کی بنیادیں مستحکم ہوں گی وہ ایک مؤثر حکومت کے مالک بن جائیں گے۔

بعض کہتے ہیں کہ لفظ "ارض" مطلق ہے اور اس سے ماری زمین مراد ہے اور یہ امر مختصر حضرت محمدی علیہ السلام (ارواحنا لہ العدا) کی حکومت سے مراد ہے۔ یہ دعویٰ "کما استخلف..." کے جملے سے مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ گزشتہ موعین کی حکومت مسلمانوں کے لیے دنیا پر محیط نہ تھی۔ علاوہ ازیں آیت کی شان نزول بھی نشانہ دہی کرتی ہے کہ چاہے رسول اللہ کی عمر کے آخری زمانے میں ہی کسی مسلمانوں کے لیے اس حکومت کا ایک نمونہ معرض وجود میں ضرور آیا ہے۔

بہر حال ہم اس بات کی تکرار کرتے ہیں کہ انبیاء کی تمام امتوں اور مسلسل تبلیغات کا حاصل اور کامل نمونہ ایک عالمی حکومت کی صورت میں ظاہر ہوگا جس میں توحید کی حاکمیت ہوگی، ہر طرف امن و سکون ہوگا اور شرک سے پاک عبادت ہوگی۔ یہ حضرت محمدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا۔ وہی محمدی کہ جو سلالہ انبیاء اور فرزند رسول اسلام ہیں۔ اس زمانے کے بارے میں تمام مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے:

لؤلؤ مبیق من الدنيا الا يوم تلون الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتي، اسمه اسمي، يعيد الارض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً

اگر دنیا کی زندگی کا صرف ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اسے اتنا طویل کر دے گا کہ اس میں میری عترت میں سے ایک فرد زمین پر عالم ہوگا۔ اُس کا نام میرا نام ہوگا۔ جیسے زمین ظلم و جور

سے بھر چکی ہوگی وہ ایسے ہی اسے عدل و انصاف سے سزور کرے گا۔

یہ بات جاذبِ نظر ہے کہ اس آیت کے ذیل میں مزہم طبری کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول سے یہ حدیث منقول ہے:

انصاف السعدی من آل محمد

یہ آیت محمدی کے بارے میں ہے کہ جو آل محمد میں سے ہوں گے۔

تفسیر روح المعانی اور بہت سی شیعہ تفاسیر میں امام سیاح علیہ السلام سے منقول ہے اُس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا:

هو والله شعبتنا اهل البيت، يفعل الله ذلك بجمع على يدي رجل منا، وهو مهدى هذه

الامة، يعيد الارض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، وهو الذي قال رسول الله (ص)

لؤلؤ مبيق من الدنيا الا يوم ----

اللہ کی قسم وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اللہ اُن کے لیے یہ حکومت ہم میں سے ایک مرد کے ہاتھ سے قائم کریگا

کہ جو اس امت کا محمدی ہے۔ وہ زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح

وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ بزرگوار وہی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ (ص) نے فرمایا ہے

کہ اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی رہ گیا۔ ----

جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں کہ ان تفاسیر کا یہ مطلب نہیں کہ مفہوم آیت انہی میں منحصر ہے بلکہ یہ مصداق کامل کا بیان ہے۔ البتہ

روح المعانی کے مفسر آوکی اور چند دیگر مفسرین کہ جنہوں نے اس جملے کی طرف توجہ نہیں کی ان احادیث کو مشکوک قرار دیا ہے۔

اہل سنت کے مشہور مفسر قرطبی نے مقداد بن اسود سے نقل کیا ہے:

میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا:

ما على ظلم الارض بيت حجر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام

روئے زمین پر پتھر یا مٹی کا کوئی ایسا گھر نہیں رہے گا کہ جس میں اسلام داخل نہ ہوگا (اور ماری

دنیا پر ایمان اور توحید پرستی کی حکومت ہوگی)۔

حضرت محمدی علیہ السلام کی حکومت کے سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ ج ۴ میں سورہ توبہ کی آیت ۳۳ کے ذیل

میں رجوع کیجئے۔ وہاں ہم نے شیعہ اور سنی علماء کی کتب سے مفصل مدارک اور دلائل درج کیے ہیں۔

۳- اصلی ہدف — شرک سے پاک عبادت ہے۔ "یعبدو ذنئی لا یشرکون جب شیعہ" یہ جملہ اولیٰ لفظ

لہ کتاب "مغرب الاثر" میں اس مضمون کی ایک سو تیس احادیث نقل کی گئی ہیں۔ یہ احادیث زیادہ تر اہل سنت کی کتابوں سے حاصل کی گئی ہیں۔ تاہم

اسی کتاب کے صفحہ ۴ سے بعد کے صفحات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

شعبہ صحیح البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

سے حال ہر یا عاقبت اس کا معنی یہ ہے حکومت عدل کے قیام، دین حق کے استقام اور اسن واما ان کے حصول کا اصلی مقصد عبادت اور توحید پرستی کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت میں مقصد تخلیق بھی یہی بیان ہوا ہے،

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

میں جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے (ذاریات - ۵۶)

وہ عبادت جو انسانوں کی تربیت کرتی ہے اور ان کی پرورش روح کے لیے بہت اعلیٰ مکتب ہے۔ وہ عبادت جس سے اللہ بے نیاز ہے اور بندے کمال اور ارتقا کے لیے جس کے بہت محتاج ہیں۔

یہ اسلامی نظریہ ہے جبکہ مادی نظریے اس کے برعکس ہیں۔ ان کا ہدف خوشحالی کے لحاظ سے بلند سطح کی مادی زندگی ہے جبکہ اسلام کبھی ایسی چیز کو اپنا ہدف قرار نہیں دے سکتا اس کی نظر میں تو مادی زندگی کی تسبیح کوئی اہمیت ہے جب وہ ایسے روحانی ہدف کے حصول کا ذریعہ ہو۔

البتہ اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ شرک سے پاک عبادت، غیر الہی قانون کی تعقی اور ذاتیات و خواہشات کی حکمرانی کا خاتمہ ایک حکومت عدل کے قیام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے بغیر مسلسل تعلیم، تربیت اور تبلیغ کے ذریعے کچھ لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کیا جائے لیکن معاشرے میں اسے رواج دینا یا ایمان صالحین کی حکومت کے قیام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے انبیاء سب سے زیادہ کوشش و محنت اسی قسم کی حکومت کے قیام کے لیے کرتے تھے۔ خصوصاً پیغمبر اسلام کو جو نبی موعظ مابہجرت مدینہ کے موقع پر نمونے کے طور پر۔۔۔۔۔ ایسی حکومت قائم کر دی۔

یہاں سے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس قسم کی حکومت صلح کرے یا جنگ، بغیر تعلیم، ثقافت، اقتصاد اور فوج غرض اس کے تمام شعبوں کے پروگرام اور سرگرمیاں اللہ کی عبادت کے راستے میں ہوتی ہیں۔ ایسی عبادت کہ جو ہر قسم کے شرک سے خالی ہو۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ صالحین کی حکومت کے قیام، دین حق کے استقام اور شرک سے پاک عبادت کی ترویج کا یہ مسیٰ نہیں کہ اس قسم کے معاشرے میں کوئی گنہگار اور مغرب نہیں ہوگا بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نظام حکومت صالح مومنین کے ہاتھ میں ہے اور معاشرہ مجموعی اور عمومی طور پر شرک سے پاک ہے اور جب تک انسان ارادے کی آزادی کا حامل ہے بہترین الہی اور انسانی معاشرہ میں بھی مغرب افراد کا وجود ممکن ہے (قریب کیسے لگا)۔

ملہ پہلی صورت میں گزشتہ آیت میں آنے والی نیز "م" سے "م" جگہ ہر گز خالی ہو جائے۔ دروری صورت میں لام مقدم ہے اور اصل میں لیبعد وضعی ہے۔ بعض نے اس کا تعلق بھی ذکر کیا ہے جو جلد استینافیر ہے لیکن یہ بہت کم و احوال ہے۔

۵۶۔ وَاَقِمْو الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُوْنَ

۵۷۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَ

مَآوِيْهِمْ النَّارُ وَلِيْسَ الْمَصِيْرُ

ترجمہ

۵۶۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور (اللہ کے) رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم پر (اُس کی) رحمت ہو۔

۵۷۔ یہ گمان نہ کرو کہ کافر عذابِ الہی سے زمین میں کہیں بھاگ سکتے ہیں اُن کا ٹھکانا آگ ہے اور وہ کیسی بڑی جگہ ہے۔

تفسیر

عذابِ الہی سے فرار ممکن نہیں

گزشتہ آیت میں صالح مومنین سے زمین پر حکمرانی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ زیر نظر دو آیتوں میں اس حکومت کی بنیادیں رکھنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ عظیم رکاوٹیں دور کرنے کی ذمہ داری بھی خدا خود دے رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: نماز قائم کرو (واطيعوا الصلوة)۔

وہی نماز جو مخلوق کا خالق سے رشتہ قائم کرتی ہے، اللہ سے بندوں کے مسلسل ارتباط کی ضمانت ہے اور انسانوں کو برائیوں اور نافرمانیوں سے بچالیتی ہے۔

اور زکوٰۃ (ادا کرو (واآتوا الزکوٰۃ)۔

وہی زکوٰۃ جو انسانوں کو مخلوقِ خدا سے مربوط کر دیتی ہے، ان کے باہمی فاصلوں کو کم کرنے کے لیے نہایت مؤثر ہے اور جذبات و احساسات کے رشتوں کو مستحکم کرتی ہے۔

اور مجموعی طور پر "ہر چیز میں حکم رسول کے فرماں پر وار رہو" (واطيعوا الرسول)

وہ اطاعت کرتے نہیں صالح مومنین کے راستے پرے جانے کی اور زمین پر سکھاتی کے اہل افراد میں شامل کر دے گی۔
”تا کہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر رحمت خدا کے زیر سایہ آ جاؤ (لحدکم شرح معون)۔ اور حق و عدالت کی حکومت کے علمبرداری کے لائق ہو جاؤ۔“

اگر تمنا یا یہ خیال ہے کہ ہر وقت بے کھاتہ رہتے رہتے اس راستے میں روٹے اٹکائیں گے اور مدد الہی کی تکمیل میں رکاوٹ بنیں گے تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ کی قدرت کے سامنے اُن کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں لہذا ”یہ گمان ذکر کر کے کا توڑ لگ کر اللہ کی سزا سے بھاگ کر اس وسیع زمین میں کہیں فرار کر جائیں گے (لا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ)۔ یہ لوگ نہ صرف اس دنیا میں تعذیبی سزا سے محفوظ نہیں ہیں بلکہ آخرت میں ”اُن کا ٹھکانا آگ ہے اور وہ کیسی بڑی جگہ ہے“ (وَمَا أُوَاهِدُ السَّارِ وَالْبُشَى الْمَصْرِي)۔

”معجزین“ معجزہ کی جمع ہے جو ”اعجاز“ کے مادے سے عاجز کرنے کے معنی میں ہے بعض اوقات انسان کسی کپڑے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس سے بھاگ نکلتا ہے۔ یہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے وہ ہاتھ نہیں لگتا یہاں تک کہ وہ اس کی دسترس سے باہر نکل جاتا ہے زیر نظر آیت کا یہی مفہوم ہے کہ تم اللہ کے اقتدار قدرت سے باہر نہیں جا سکتے۔

۵۸۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْ
قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ
الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طُؤُفُونَ
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

۵۹۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا
اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

۶۰۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ
عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ
بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۝

ترجمہ

۵۸۔ اے ایمان والو! جو تمہارے مملوک ہیں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی سن بلوغت تک نہیں

پہنچے انہیں تین وقت تمہارے پاس اجازت لے کر آنا چاہیئے نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت جب تم اپنا معمول کا لباس اتار دیتے ہو اور نمازِ عشاء کے بعد۔ یہ تین تمہارے خصوصی اوقات ہیں لیکن ان تین اوقات کے علاوہ تمہارے لیے اور ان کے لیے کوئی ہرج نہیں کہ (بلا اجازت آجائیں اور) ایک دوسرے کے گرجھ ہوں (اور غلوس و محبت سے ایک دوسرے کی خدمت کریں) اللہ اپنی آیات اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور خدا علیم و حکیم ہے۔

۵۹۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں اجازت لینا چاہیئے جیسے اُن سے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں اور اللہ اپنی آیات اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور خدا علیم و حکیم ہے۔

۶۰۔ اور جو عورتیں جوانی گزار بیٹھی ہوں اور اب نکاح کی امید وار نہ ہوں اگر وہ اپنی چادری اتار کھیں تو اُن پر کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ لوگوں کے سامنے خود آرائی نہ کریں لیکن اگر وہ پردہ ہی کریں تو اُن کے لیے بہتر ہے اور اللہ سنے والا اور جاننے والا ہے۔

تفسیر

والدین کے کمرے میں آنے کے آداب

ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس سرہ میں سب سے زیادہ زورِ عفت و پاکدامنی پر دیا گیا ہے اور ہر قسم کی بدکاری اور بے حیائی سے روکا گیا ہے۔ اس موضوع پر مختلف حوالوں اور سہولوں سے بات کی گئی ہے۔ زیر بحث آیات کا بھی عنوان گفتگو ہی ہے۔ ان آیات میں میاں بیوی کے خصوصی کمرے یا خلوت گاہ میں بالغ اور نابالغ بچوں کے داخلے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے: "لے ایمان لائے والو! جو تمہارے مملوک (اور غلام) ہیں اور اسی طرح تمہارے وہ بچے جو ابھی حدیثِ یوں کو نہیں پہنچے انہیں چاہیئے کہ تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں (یا ایھا الذین آمنوا لیست اذکرا الذین ملکتم ایماکم والذین

یہ سبغوا لہم منکم ثلاث مرات)۔

نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت جب تم اپنا معمول کا لباس اتار دیتے ہو اور نمازِ عشاء کے بعد (من قبل صلوة الفجر و حين تصومون ثیابکم من الظلمة و من بعد صلوة العشاء)۔

”ظلمة“ جیسا کہ راقب نے مفردات میں اور فیروز آبادی نے قاموس میں کہا ہے، دوپہر اور بعدِ دو ظہر کے معنی میں ہے جس وقت عموماً لوگ اپنے اوپر والے لباس اتار دیتے ہیں اور بعض اوقات میاں بیوی آپس میں عجلت کرتے ہیں۔ یہ تین اوقات تمہارے لیے پردے کے اور خصوصیت کے اوقات ہیں (ثلاث عورات لکم)۔

”عورة“ ”عار“ کے ماوے ”عیب“ کے معنی میں ہے اور آدھنی کا ظاہر ہونا جو کچھ عیب، شرم اور عار کا باعث ہے اس لیے عربی زبان میں اسے ”عورة“ کہتے ہیں۔

لفظ ”عورة“ بعض اوقات دیوار یا لباس وغیرہ کے سوراخ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی مطلق عریکے معنی میں۔ ہر حال ان تین اوقات پر اس لفظ کا اطلاق اس لیے ہوا کہ لوگ ان اوقات میں اپنے آپ کو چھپانے کا باقی اوقات کی طرح اہتمام نہیں کرتے اور ایک خاص حالت میں ہوتے ہیں۔

واضح ہے کہ یہ حکم بچوں کے سر پرستوں کے لیے ہے کہ وہ انہیں ایسا کرنے کے لیے کہیں کیونکہ وہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے لہذا اُن پر شرمی اور الٹی ذمہ داریاں ابھی عاید نہیں ہوتیں لہذا میاں اُن کے والدین اور سرپرستوں سے خطاب ہے۔

ضمناً واضح ہے کہ آیت کا اطلاق لڑکوں اور لڑکیوں دونوں پر ہوتا ہے۔ آیت میں جمع مذکر کا صیغہ ”الذین“ آیت کے مضموم کی عمومیت میں مانع نہیں ہے کیونکہ بہت سے مواقع پر تغلیب کی وجہ سے یہ لفظ سب کے لیے یکساں بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ درج ذیل آیت میں لفظ ”الذین“ استعمال ہوا ہے جس سے سب مسلمان مراد ہیں (البقرہ-۸۳)

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آیت ان بچوں کے بارے میں بات کر رہی ہے جو حد تیز کو پہنچ گئے ہوں اور جنہی امور اور شرم گاہ کے بارے میں کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں کیونکہ اجازت لینے کا حکم خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس قدر سمجھتے ہیں کہ اجازت لینے کے کیا معنی ہیں اور ”ثلاث عورات“ کی تعبیر بھی اس مضموم کے لیے ایک شاہد ہے۔

اب ہم مملوک اور غلاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا یہ حکم اُن میں سے مردوں کے لیے مخصوص ہے یا کنبڑوں کے لیے بھی ہے؟ اس سلسلے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں۔ آیت کا ظاہری مضموم تو عام ہے اور اس میں دونوں شامل ہیں لہذا ہم اُن روایات کو ترجیح دے سکتے ہیں کہ جہاں آیت سے مطابقت رکھتی ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، تم پر اور اُن پر کوئی گناہ نہیں کہ ان اوقات کے بعد اجازت لینے بغیر آئیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں اور غلوس و محبت کے ساتھ (ایک دوسرے کے پاس جمع ہوں)۔ (لیس علیکم ولا علیہم جناح بعد من طواضون علیکم بعضکم علی بعض)۔

جی ہاں! اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور خدا علیم و حکیم ہے (کذلک یبین اللہ لکم الایات و اللہ علیم حکیم)۔

لفظ "طواضون" اصل میں "طواف" کے ماورے سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا گردش کرنا۔ یہاں یہ لفظ چونکہ مبالغے کے لیے ہے اس لیے اس میں کثرت سے گردش کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد "بعصمک علی بعض" آیا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے عبارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان تین اوقات کے علاوہ ہمیں اجازت ہے کہ ایک دوسرے کے گرد پھیرو، آؤ جاؤ اور ایک دوسرے کی خدمت بجالاؤ۔

"کنز العمال" میں فاضل مقداد کے بقول یہ تعبیر و تحقیق باقی اوقات میں اجازت نہ لینے کی دلیل بیان کر رہی ہے کیونکہ اگر ہر وقت آنا جانا ہر اور ہر وقت اجازت لینے کا مسئلہ درپیش ہوتا تو معاملہ بہت مشکل ہو جاتا۔ اگلی آیت میں بالغوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ (ارشاد ہوتا ہے، جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو ہر وقت اجازت لیا کریں جیسے کہ ان سے بڑے لوگ اجازت لیا کرتے تھے (و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم)۔

لفظ "حلم" (بروزن) "کُتِبَ" عقل کے معنی میں آیا ہے اور بوجہ کے لیے کہا ہے کیونکہ بلوغت کے ساتھ عورتان انسان کو عقلی اور فکری متحرک بھی ملتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ "حلم" خواب دیکھنے کے معنی میں ہے اور چونکہ نوجوان بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ جو ان کے احتلام کا سبب بنتے ہیں لہذا یہ لفظ کنائے کے طور پر بلوغ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہر حال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بالغوں کا حکم نابالغوں سے مختلف ہے کیونکہ گزشتہ آیت کے مطابق نابالغ بچوں کے ذمہ صرف تین اوقات میں اجازت لینا ہے کیونکہ ان کی زندگی اور پروردگارش ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کا مال باپ کے پاس بہت آنا جانا ہوتا ہے اگر ہر وقت وہ اجازت لیں تو مشکل ہو جائے۔ علاوہ ازیں ان کے جنسی احساسات ابھی پوری طرح بیدار ہی نہیں ہوئے ہوتے لیکن اس سے بعد والی آیت میں بالغ بچوں کے لیے مطلق طور پر اجازت لینا واجب قرار دیا گیا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حالت میں مال باپ کے پاس آتے وقت اجازت لیں۔

یہ حکم اس جگہ اور کسے کے لیے مخصوص ہے کہ جس میں مال باپ آرام کر رہے ہوں ورنہ عمومی کسے میں جہاں دوسرے لوگ بھی ہوں اور کوئی رکاوٹ یا ممانعت بھی نہ ہو اجازت لینا ضروری نہیں۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ "كما استأذن الذين من قبلهم" کا جملہ ان بڑے افراد کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وقت مال باپ کے پاس ان کے کسے میں جاتے ہوئے اجازت لینے کے ذمہ دار ہیں۔ اس آیت میں جو بھی نئے سن بلوغ میں داخل ہوئے انہیں ان بڑوں کی طرح اجازت لینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔

آیت کے آخر میں بطور تاکید اور مزید توجہ دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے (كذالك بين الله لکم آياته والله علیم حکیم)۔

یہ تقریر شاید ہی جملہ سے جو گزشتہ آیت کے آخر میں بھی آیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں "الآیات" تھا اور اس میں

آیات "آیا ہے کہ معنی کے لحاظ سے جس میں کوئی خاص فرق نہیں۔

اس حکم کی خصوصیات اور اس کے نطفے کے بارے میں ہم "چند اہم نکات" کے ذیل میں بات کریں گے۔
 زیر بحث آخری آیت میں عورتوں کے لیے پردے کے حکم میں ایک استثناء بیان کیا گیا ہے عمر رسیدہ بولہبی عورتوں کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جو عورتیں جوانی گزار چکی ہیں اور شادی کی امید ورنہ نہیں ہیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں اگر چادر اٹار کھیں بیکہ لوگوں کے سامنے خود آرائی نہ کریں (والنساء اللاتی لایرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان ینصنن شیا بہن غیر متبرجات بزینة)۔

اس استثناء کے لیے دو حقیقتیں دو شرطیں ہیں:
 پہلی یہ کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے اب شادی بیاہ کی امید اور آرزو نہ رکھتی ہوں۔ دوسرے لفظوں میں ان کے جنسی جذبات بالکل ختم ہو چکے ہوں۔

دوسرا یہ کہ پردہ اٹھا رکھنے کے بعد بناؤں سن گھار نہ کریں۔
 واضح ہے کہ ان دو شرطوں کی موجودگی میں اگر پردہ نہ ہوتو اس میں کوئی برائی نہیں اسی لیے اسلام نے ایسی عورتیں کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے۔

یہ نکتہ بھی واضح ہے کہ یہاں مراد یہ نہیں کہ انہیں عریاں ہونے کی اجازت مل گئی ہے اور وہ سالہا سال اٹار سکتی ہیں بلکہ صرف اوپر کا لباس مراد ہے جسے بعض روایات میں ٹرٹھے، چادر اور دوپٹے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ روایت کے الفاظ میں:
 الخلیاب والخصار

یعنی۔ چادر اور دوپٹہ
 ایک حدیث میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

الخصار والخلیاب، قلت بین یدی من کان؟
 قال: بین یدی من کان غیر متبرجۃ بزینة
 مراد دوپٹہ اور برقعہ ہے۔

راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا جس شخص کے سامنے بھی ہو؟
 فرمایا، جس کسی کے بھی سامنے ہوا لبتہ خود نمائی اور بناؤں سن گھار نہ کرے بلکہ

اس مضمون کی اور اس سے ملتی جلتی متعدد روایات، ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہیں بلکہ آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے: اس سب کے باوجود اگر پاکدامنی اختیار کریں اور پردہ کیے رہیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر

ہے (وان يستمعنن خیر لہن) کیونکہ عورت جس قدر بھی عفت و حجاب کو ملحوظ رکھے اسلام کی نظر میں اسی قدر پسندیدہ ہے۔ تقویٰ سے اسی قدر قریب ہے۔

فلن ہے یعنی سن رسیدہ عورتیں اس سچی بھی اور جائز آزادی سے غلط فائدہ اٹھائیں اور بعض اوقات مردوں سے غیر مناسب باتوں میں مشغول ہو جائیں یا ظفرین کے دل میں گندے خیالات پیدا ہوں لہذا آیت کے آخر میں خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے (واللہ سمیع علیہ)۔ جو کچھ تم کہتے ہو وہ سنتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ اجازت لینے کا فلسفہ: برائی اور بدکاری کی روک تھام اور خاتمے کے لیے صرف مجرموں کو کوڑے لگانا کافی نہیں ہے کسی بھی معاشرتی مسئلے میں اس قسم کا طریقہ کار مطلوب نتائج پیدا نہیں کر سکتا بلکہ ضروری ہے کہ فکری تربیت کا اہتمام ہو، اچھی ثقافت کی تعلیم ہو، اخلاقی آداب سکھائے جائیں صحیح اسلامی تعلیمات عام کی جائیں اور ایک پاک عافت صحت مند معاشرہ اور ماحول پیدا کیا جائے۔ اس کے بعد سزا، حدود اور تعزیرات کو ان عوامل کے ساتھ ایک عامل کی حیثیت سے انتخاب کیا جائے۔

سورہ نور میں اسی لیے یہی روش اختیار کی گئی ہے۔ پہلے تو اس میں زانی عورتوں اور مردوں کی سزا کا ذکر ہے اور پھر اسی کے بعد صحیح طریقے سے شادی کے وسائل فراہم کرنے کا حکم ہے، پردے کا بیان ہے، نظر بازی سے منع کیا گیا ہے، نعمت کی عافت کی گئی ہے اور آخر میں ماں باپ کی خلوت میں جاتے وقت اولاد کے لیے اجازت لینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے مجموعی طور پر یہ عفت و پاکدامنی کی صورت ہے۔

اس قدر تفصیلات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام نے اس مسئلے سے مربوط چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی عفت نہیں برتی۔ خدمت گاروں کی ذمہ داری ہے کہ جس کمرے میں بیوی اور شوہر موجود ہیں اُس میں داخل ہوتے وقت اجازت لیں۔ بالغ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بلا اجازت اندر نہ جائیں یہاں تک کہ نابالغ بچے بھی کہ جو ہمیشہ ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں کم از کم تین اوقات میں ان سے اجازت لینے پھر ان کے کمرے میں نہ جائیں (منازح ص ۳۳) پہلے نماز مشاہد سے بعد اور دوپہر کے وقت کہ جب ماں باپ آرام کر رہے ہوں۔

یہ اسلامی آداب ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ زمانے میں ان کا بہت کم لحاظ رکھا جاتا ہے حالانکہ قرآن نے اس سلسلے میں بڑی صراحت سے کام لیا ہے۔

تحریروں، تقریروں اور بیانِ احکام کے وقت بھی بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اس اسلامی حکم اور اس کے فلسفے کے بارے میں بات ہوتی ہو، معلوم نہیں کہ اس قطعی قرآنی حکم سے کس وجہ سے عفت برتی جا رہی ہے۔ اگرچہ آیت ظاہراً اعتبار سے اس حکم کا واجب ہونا ظاہر کر رہی ہے لیکن بالقرین اسے مستحب بھی سمجھا جائے تب بھی اس کے بارے میں گفتگو ہونا چاہیے اور اس کی تفصیلات پر بات ہونا چاہیے۔

اس کے برخلاف یہ ہے کہ بعض سادہ لوح افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے ایسے مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے اور خادمہ وغیرہ بھی ان امور میں نہیں پڑتے لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چھوٹے بچے (چھ ماہ تک بڑے) اس مسئلے میں بہت حساس ہوتے ہیں بعض اوقات ماں باپ عفت برتتے ہیں اور سب انگاری سے کام لیتے ہیں اور بچوں کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بچوں میں گڑباجا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بعض اوقات اخلاقی بے راہ روی کا یا نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

ہم خود ایسے افراد سے ملے ہیں کہ جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس امر سے ماں باپ کی بے توجہی کی وجہ سے اور ماں باپ کو حالتِ خلوت میں مشغول دیکھنے کی بنا پر بچوں میں جنسی جذبات بھڑک اٹھے یا پھر ان کے اندر اس قدر شدید نفسیاتی کیفیت اور ماں باپ سے نفرت پیدا ہوئی کہ وہ انہیں قتل کرنے تک پزیر گئے اور بعض اوقات خود بھی خودکشی تک جا پہنچے۔

ایسے ہی مقامات پر اس حکم اسلامی کی قدر و قیمت واضح ہوتی ہے۔ وہ مسائل کہ جن تک آج ماہرین اور دانشور پہنچے ہیں اسلام چودہ سو سال پہلے اپنے احکام میں ان کے بارے میں اپنا مزققت واضح کر چکا ہے۔

اس مقام پر ہم یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو نصیحت کریں کہ ان آداب و احکام کو سنجیدگی سے اپنائیں اور اپنی اولاد کو اپنے کمرے میں آنے کے لیے اجازت لینے کا عادی بنائیں۔

ہاں یہ بھی خیال رہے کہ دوسرے امور کے علاوہ عورت اور مرد کا اس کمرے میں سونا بھی بچوں میں تحریک کا سبب بنتا ہے جس میں لمبیز بچے سوئے ہوئے ہوں۔

اس سلسلے میں جتنا ممکن ہو رہبر پر کرنا چاہیے اور یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ تربیتی امور میں ان احکام و آداب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
ایاکم وان یتصامع الرجل امرئہ والصبی فی العہد ینظر الیہما
جب بچہ گوارے میں پڑا دیکھ رہا ہو اُس وقت مباشرت نہ کرویلہ

۲۔ سن رسیدہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم، علماء اسلام کے درمیان اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ عمر رسیدہ عورتیں پردے کے حکم سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ قرآن نے اس سلسلے میں واضح حکم دیا ہے۔ البتہ اس استثنیٰ کی تفصیلات میں اختلاف موجود ہے مثلاً:

ان عورتوں کی عمر کیا ہے اور یہ کہ کس حد تک پہنچ جائیں تو "قواعد" کا لفظ ان پر صادق آتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض اسلامی روایات میں ان کے لیے لفظ "مسننہ" (سن رسیدہ) استعمال ہوا ہے یہ جبکہ بعض دوسری روایات میں "قعود از نکاح" کی تعبیر آئی ہے یعنی وہ شادی کے قابل نہ رہی ہوں یہ

۱۔ مکارا لالنور جلد ۱، ص ۲۹۵

۲۔ وسائل الشیوخ ج ۳، کتاب النکاح باب ۱۱، حدیث ۳

۳۔ وسائل الشیوخ ج ۴، کتاب النکاح باب ۱۱، حدیث ۵

لیکن بعض فقہاء اور مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد ماہواری کا خاتمہ، بچہ جننے کے قابل نہ رہنا اور کسی کا اس سے نکاح کی خواہش نہ کرنا ہے بلکہ

لیکن ظاہر یہ سب تعبیرات ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور وہ یہ کہ عورتیں اس عمر کو پہنچ جائیں کہ جن میں عموماً کوئی صورت نشادی نہیں کرتی اگرچہ ممکن ہے شاذ و نادر ایسا ہو جائے۔

ایسی عورتوں کے لیے کسی قدر بدن ظاہر کرنا جائز ہے اس سلسلے میں بھی روایات مختلف ہیں جبکہ قرآن میں اجمالی طور پر فرمایا ہے کہ کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنا لباس اُنٹارویں البتہ یہ بات واضح ہے کہ اس سے اوپر والا لباس مراد ہے۔

بعض روایات میں اس سوال کے جواب میں کہ وہ کونسا لباس اُنٹا سکتی ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

الجلیب

چادر اور برقعہ۔

جبکہ ایک اور روایت میں "جلیب و خمار" کے الفاظ ہیں "خمار" دوپٹے کو یا اس رومال کو کہتے ہیں جو عورتیں سر پر باندھتی ہیں۔

ظاہر ایسی احادیث ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنا سر کھلا رکھیں اور اپنے بال گردن اور چہرہ نہ چھپائیں۔ بعض احادیث اور کلمات فقہاء میں ان کی کلائی کو بھی مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے لیکن اس سے زیادہ کے بارے میں اختلاف کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

بیر حال یہ سب اس صورت میں ہے کہ وہ خود کلائی نہ کریں (غیر متبرجات بسینۃ) اور اپنی پنہاں زمینوں کو دوسری عورتوں کی طرح چھپائیں اسی طرح زینت کے لباس بھی نہ پہنیں۔

دوسرے نقطوں میں اُن کے لیے جائز ہے کہ وہ چادر اور دوپٹے کے بغیر ساوہ لباس میں بغیر آرائش کے گھر سے باہر نکلیں لیکن اس کے باوجود ایسا کرنا اُن کے لیے ضروری نہیں بلکہ اگر وہ دوسری عورتوں کی طرح پردے کی پابندی کریں تو یہ بہتر ہے جیسا کہ زیر بحث آیت میں بھی اس سلسلے میں ملاحظت موجود ہے کیونکہ اگرچہ شاذ و نادر ہی ہر لغزش کا امکان یہاں بھی موجود ہے۔

۱۔ جہاں ج ۲۹ صفحہ ۵۵ اور کنز العرفان ج ۲ صفحہ ۲۲

۲۔ وسائل الشیخ کتاب النکاح باب ۱۰ حدیث ۱

۳۔ وسائل الشیخ کتاب النکاح باب ۱۰ حدیث ۲ و ۳

۶۱۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

ترجمہ

۶۱۔ اندھے، لنگڑے اور بیمار شخص کے لیے کوئی حرج نہیں ہے (کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر کھانا

کھائے) اور تمہارے لیے بھی کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اپنے گھروں سے (کہ جن میں تمہاری اولاد یا بیویاں رہتی ہیں) اور جو تمہارے گھر شمار ہوتے ہیں بغیر خصوصی اجازت کے کھانا کھاؤ، اسی طرح

تم اپنے باپ دادا یا اپنی ماؤں یا اپنے بھائیوں یا اپنی بہنوں یا اپنے چچاؤں یا اپنی پھوپھیوں یا اپنے ماموں یا اپنی خالائوں کے گھر سے یا اُن گھروں سے کہ جن کی چابی تمہارے پاس ہے

یا اپنے دوستوں کے گھر سے کھا سکتے ہو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل جل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ اور جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنے اوپر سلام کرو۔ اللہ کی طرف سے سلام و تحیت، سلام و تحیت کہ جو مبارک پاک و پاکیزہ ہے۔ اللہ تم سے اپنی آیات اس طرح سے بیان کرتا ہے۔

شاید تم سمجھو اور غور و فکر کرو۔

تفسیر

جن گھروں میں جا کر کھانا کھانا جائز ہے

گوشہ آیات میں عین اوقات میں یا مطلق طور پر یا باپ کے خصوصی کسے میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے کے بلے میں بات کی گئی تھی۔ زبردست آیت میں درحقیقت ایک استثنائی پہلو پر بات کی گئی ہے۔ اس میں ان رشتے داروں اور دیگر لوگوں کی تشافہ ہی کی گئی ہے کہ جن کے ہاں خاص حالات میں جایا جاسکتا ہے اور اجازت لینے لیزیر کھانا کھایا جاسکتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے: اندھے، لنگڑے اور بیمار اشخاص کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر کھا پی لیں (لیس علی الاعلیٰ حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج)۔

بعض روایات میں ہے کہ قبول اسلام سے پہلے اہل مدینہ اندھے، لنگڑے اور بیمار افراد کو اپنے دسترخوان پر بیٹھنے سے منع کرتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ انہیں اس کام سے نفرت تھی۔ ظہور اسلام کے بعد کچھ لوگ ایسے افراد کو الگ کھانا کھاتے تھے البتہ اس بنا پر نہیں کہ ان کے ساتھ کھانا کھانے سے نفرت کرتے تھے بلکہ اس بنا پر کہ شاید نابینا شخص کھانے کو اچھی طرح نہ دیکھ سکے اور یہ خود تو کھالیں مگر وہ نہ کھا سکے اور اسے وہ خلافت اخلاق و مروت سمجھتے تھے۔ اسی طرح لنگڑے اور بیمار افراد کے بارے میں اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے وہ کھانا کھانے میں پیچھے رہ جائیں اور جو لوگ صبح سالم ہیں وہ کھانی لیں بہر حال جو بھی وہ جتنی اُن کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس بنا پر، اندھے، لنگڑے اور بیمار افراد بھی اپنے آپ کو الگ اتھلک رکھتے تھے اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے لیے باعثِ اذیت ہوں اور اس رحمت و مہربانی سے کہ وہ اپنے لیے گناہ تصور کرتے تھے۔

اس سلسلے میں رسول اللہ سے سوال ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور یہ واضح کیا گیا کہ اگر یہ افراد تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں تو کوئی حرج نہیں۔

لے تفسیر و التفسیر، تفسیر قرآن العظیم زبردست آیت کے ذیل میں۔ ان کے علاوہ بھی بعض مفسرین نے اپنی تفسیر میں یہ روایت درج کی ہے مثلاً طبری نے جمع البیان میں مرسوم نہیں لے تفسیر عافی میں، فخر رازی نے تفسیر کبیر میں شیخ طوسی نے بیان میں اسے درج کیا ہے۔

البتہ اس جملے کی تفسیر میں مفسرین نے دیگر تفسیریں بھی ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ افراد حکم جہاد سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تمہیں اجازت ہے کہ ایسے معذور اور ناقول افراد کو اپنے ساتھ ان گیارہ گھروں میں لے جاؤ کہ جن کا ذکر آیت میں آیا ہے اور یہ کہ وہ بھی وہاں سے کھانا کھائیں۔ لیکن یہ دونوں تفسیریں بہت بعید معلوم ہوتی ہیں اور آیت کے ظاہری مفہوم سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ (غور کیجئے گا)۔

اس کے بعد قرآن مجید مزید کہتا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے جہاں تمہاری اولاد یا بیویاں رہتی ہیں کہ جو تمہارے اپنے گھر شمار ہوتے ہیں کھانی (ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم)۔

- یا اپنے باپ دادا کے گھر سے (او بیوت اباؤکم)۔
- یا اپنی ماؤں کے گھر سے (او بیوت امہاتکم)۔
- یا اپنے بھائیوں کے گھر سے (او بیوت اخوانکم)۔
- یا اپنی بہنوں کے گھر سے (او بیوت اخواتکم)۔
- یا اپنے چچوں کے گھر سے (او بیوت اعمامکم)۔
- یا اپنی چھوٹی بہنوں کے گھر سے (او بیوت عماتکم)۔
- یا اپنے ماموں کے گھر سے (او بیوت اعموالکم)۔
- یا اپنی خالائوں کے گھر سے (او بیوت خالاتکم)۔

یا اُن گھروں سے جن کی چابی تمہارے پاس ہے (او ما ملککم مفاتحہ)۔

یا اپنے دوستوں کے گھر سے (او صدیقکم)۔

البتہ اس حکم کی کچھ شرائط اور توضیحات ہیں جنہیں ہم بعد میں ذکر کریں گے۔

اس کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا گیا ہے، تمہارے لیے کوئی مضائقہ نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ سے (لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعاً و اشتاتاً)۔

گویا بعض مسلمان ابتداءً اسلام میں علیحدہ کھانا کھاتے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور اگر انہیں کرنی کے ساتھ مل کر کھانا کھانے والا نہ ملتا تو جن اوقات عرصے تک بھوکے بہتے قرآن انہیں تعلیم دیتا ہے کہ اجتماعی صورت میں بھی اور الگ سے بھی ہر دو طرح سے کھانا کھانا جائز ہے بلکہ

بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ صمان کا کھانا احترام کے طور پر الگ لے کر جاتے تھے اور خود اس کے ساتھ مل کر نہیں کھاتے تھے تاکہ کہیں وہ شرمندگی محسوس نہ کرے اور آزادی سے نہ کھا سکے۔ آیت نے ان پابندیوں کو

لے تفسیر تہجد، زبردست آیت کے ذیل میں۔

ختم کر دیا اور انہیں تسلیم دی کہ یہ کوئی اچھی رسم نہیں ہے بلکہ
بعض نے کہا ہے کہ کچھ مالدار ایسے تھے کہ جو فریب لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اور طبقاتی فاصلہ دسترخوان تک پر غلط
رکھتے تھے۔ قرآن نے اس آیت میں اس ظالمہ روش کی نفی کی ہے بلکہ
لیکن کوئی حرج نہیں کہ آیت کے پیش نظر یہ تمام امور ہوں۔

اس کے بعد معاشرتی اخلاق کے بارے میں ایک اور حکم ہے۔ ارشاد بڑا ہے: جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام
کرد۔ اللہ کی طرف سے مبارک پاک و پاکیزہ سلام و تحییت (فاذا دخلتم بیوتاً فسلموا علیٰ انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ)۔
آیت اس جملے پر ختم ہوتی ہے، ہمارے لیے اللہ اس طرح سے اپنی آیات واضح کرتا ہے شاید تم عقل و فکر سے کام لو۔
اكد ذلك یسین اللہ لکھ الا آیات لعلکم تعقلون)۔

ان "جوست" سے کون سے گھر مراد ہیں؟ بعض مفسرین مذکورہ بالا گیارہ گھروں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ بعض دوسرے
مفسرین نے "جوست" سے مسجدیں مراد لیا ہے۔
لیکن واضح ہے کہ آیت مطلق ہے اور اس سے تمام گھر مراد ہو سکتے ہیں چاہے وہ مذکورہ گیارہ گھر ہوں کہ جن میں آدمی کھانے
کے لیے جاتا ہے یا دیگر رشتے داروں اور دوستوں کے گھر کیونکہ آیت کے وسیع مفہوم کو محدود کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔
ربا یہ سوال کہ اپنے اوپر سلام کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں بھی متعدد تفاسیر نظر آتی ہیں:
* بعض نے کہا ہے کہ اس سے کچھ افراد کا دوسروں کو سلام کرنا مراد ہے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت ۵۴ کے مطابق بنی اسرائیل کے
دافعے میں ہے:

فاقتلوا انفسکم

تم ایک دوسرے کو سزا کے طور پر قتل کرو۔

* بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد بیوی بچوں اور اہل خانہ کو سلام کرنا ہے کیونکہ وہ انسان کی اپنی ذات ہی کی طرح ہیں
اس لیے انہیں "انفس" کہا گیا ہے آیت مبارکہ ذکر جو آل عمران کی اکسٹھویں آیت ہے اس میں بھی یہ تعبیر دکھائی دیتی ہے اور اس
امر کی نشان دہی کرتی ہے کہ بعض اوقات ایک شخص دوسرے سے اس قدر نزدیک ہو جاتا ہے کہ گویا خود اس کا نفس ہو گیا یعنی وہی ہو گیا ہو
جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی اور ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔

* بعض نے کہا ہے اس سے مراد وہ گھر ہیں کہ جن میں کوئی نہیں رہتا تو انسان کو چاہیے کہ ان میں داخل ہوتے وقت
اپنے آپ کو ان الفاظ میں سلام کرے:

السلام علینا من قبل ربنا

ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے سلام ہو۔

یا ان الفاظ میں سلام کرے،

السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین

ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔

ہماری رائے یہ ہے کہ ان تفاسیر میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہے۔ ہر گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ اہل خانہ
ایک دوسرے کو سلام کریں۔ مومنین ایک دوسرے کو سلام کریں اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اپنے اوپر سلام کریں۔ کیونکہ ہر سلام کا
نتیجہ درحقیقت اپنے اوپر ہی سلام ہے۔

اسی لیے امام باقر علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے کہ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو فرمایا:

هو تسلیم الرجل علی اهل البیت حين یدخل ثمرہ وین علیہ فہو سلامکم علی انفسکم

اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کرے۔ وہ جواب سلام

دیں گے اور اس پر سلام کریں گے اور یہ گویا تمہارا خود اپنے اوپر سلام کرنا ہے بلکہ

امام باقر علیہ السلام ہی سے مروی ہے کہ فرمایا

اذا دخل الرجل منکرم بیتہ فان کان فیہ احد یسلم علیہ، وان لم یکن

فیہ احد فلیقل السلام علینا من عند ربنا یقول اللہ عزوجل تحیۃ من عند اللہ

مبارکۃ طیبہ

تم میں سے جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہو، اگر اس میں کوئی موجود ہے تو اس پر سلام کرے

اور اگر کوئی نہ ہو تو کہے: ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے سلام۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا

ہے: اللہ کی طرف سے مبارک و پاکیزہ تحییت و سلام ہے

چند اہم نکات

۱۔ کیا کسی کے ہاں سے کھانا کھانے کے لیے اجازت شرط نہیں؟ زیر بحث آیت میں ہم نے دیکھا
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ نزدیکی رشتے داروں اور بعض دوستوں کے ہاں سے کھانے لے۔ ایسے گیارہ قسم کے
گھر گنائے گئے ہیں۔ آیت میں ان سے اجازت حاصل کرنے کی شرط بھی مماند نہیں کی۔ ویسے بھی یہ بات مسلم ہے کہ یہ اجازت کے
ساتھ مشروط نہیں ہے کیونکہ اجازت سے تو پھر کسی کے ہاں سے کھانا لیا جاسکتا ہے اس میں پھر ان گیارہ گھروں کی کیا خصوصیت
رہ جائے گی۔

لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا باطنی رضامندی بھی ضروری نہیں کیونکہ ظاہر معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب خانہ دل سے راضی ہے

بات نہیں۔

دوستی کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ تیرے وقار اور اکبر کو اپنا وقار اور اکبر سمجھے۔ اور تیری برائی اور نقصان کو اپنی برائی اور نقصان سمجھے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ مقام و منصب اور مال و دولت کی وجہ سے وہ تجھ سے بڑا نہیں تبدیلی نہ کرے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ جو کچھ اُس کے اختیار میں ہو اس میں تیرے لیے دریغ نہ کرے۔

اور پانچویں شرط کہ جس میں یہ تمام شرطیں جمع ہیں یہ ہے کہ جب زمانہ تجھ سے منگولے وہ تجھے تنہا چھوڑے نہ

۴۔ مامدکتہ معناخہ کی تفسیر: مفرد شان ہائے نزل میں آیا ہے کہ صدر اسلام میں جب مسلمان جہاد پر جاتے تھے تو کبھی کبھار اپنے گھر کی چابی ایسے افراد کو سونپ جاتے تھے جو مفرد ہونے کے باعث جہاد پر نہیں جاسکتے تھے۔ یہاں تک کہ انہیں براہ اجازت بھی دے جاتے کہ گھر میں موجود غذا بھی وہ کھا سکتے ہیں اور لیکن وہ کبھی اس خوف سے کہ کہیں گناہ نہ ہو کھانے سے اجتناب کرتے تھے۔

ان روایات کے مطابق "مامدکتہ معناخہ" (وہ گھر کہ جن کی چابوں کے تم مالک ہوئے ہو اسے ہی مراد ہے) ابن عباس سے بھی منقول ہے کہ اس سے مراد انسان کا وکیل اور نمائندہ ہے اور یہ وکالت پانی، جاندار، زراعت اور پالنے والوں میں ہوتی ہے۔ اس نمائندے کو اجازت دی گئی ہے کہ باغ کے پھلوں میں سے ضرورت کے مطابق کھائے اور جانوروں کا دودھ پی لے۔

یعنی اسے اس سے گودام کا نگران مراد لیا ہے کہ جو حق رکھتا ہے کہ وہ غذا میں سے کھائے۔ لیکن جن لوگوں کے نام اس آیت میں ایسے گئے ہیں انہیں نظر میں رکھیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ افراد ہیں کہ جنہیں ان کے قریبی عزیز اعتماد اور تعلق کی بنا پر اپنے گھر کی چابی سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ قریبی ربط و تعلق اس بات کا سبب بنا کہ رشتہ داروں اور دوستوں کی فرست میں انہیں بھی شامک جاتے۔

بعض روایات کے مطابق اس سے مراد وہ وکیل ہے کہ جسے اموال کی سرپرستی سونپی جاتی ہے۔ یہ تفسیر درحقیقت اس جملے کا ایک مصداق ہے۔

۵۔ سلام و تحیت: جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں "تحیۃ" بنیادی طور پر تحیات کے مادہ سے ہے۔ یہ لفظ

لہ اصول کافی، ج ۲ ص ۶۷۷

۱۰۔ تفسیر قرطبی، زیر بحث آیت کے ذیل میں روایات (شعبہ ج ۱ ص ۲۲۷) باب ۲۳ از ابواب ما نزلت فیہی اس مضمون کی ایک حدیث موجود ہے۔

سلامتی کے لیے اور دوسری زندگی کے لیے دعا کرنے کا مفہوم رکھتا ہے۔ چاہے یہ دعا "سلام علیکم" یا "السلام علینا" کی شکل میں ہو چاہے "تحیات اللہ" کی صورت میں لیکن عام طور پر ہر قسم کے اس اظہار محبت کو "تحیۃ" کہتے ہیں کہ جو ابتدائی ملاقات میں لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔

"تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ" سے مراد یہ ہے کہ "تحیۃ" کا ایک طرح سے اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے یعنی "سلام علیکم" سے مراد یہ کہ "اللہ کا تم پر سلام ہو"، "اللہ تمہیں سلامت رکھے" کیونکہ کوئی مؤرخ اور صلہ پرست جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے تو آخر کار وہ اللہ ہی سے ہوتی ہے اور اسی سے درخواست ہوتی ہے۔ فطری بات ہے کہ جو دعا ایسی برودہ مبارک بھی ہے اور پاک و طیب بھی۔

د سلام اور اس کی اہمیت اور ہر قسم کے سلام و تحیۃ کے جواب کے وجوب کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ جلد دوم میں سورہ نسا کی آیت ۸۶ کے ذیل میں بحث کر چکے ہیں۔

۶۲۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۶۳۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۗ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۗ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۶۴۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ۗ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتَبِهُمُ بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ

۶۲۔ حقیقی مومن وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں اور جس وقت کسی اہم کام میں اُس کے ساتھ ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائیں۔ (اے رسول!) جو

لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں وہ سچ پچ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ لہذا اس صورت میں جب وہ تجھ سے اپنے بعض کاموں کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے تو چاہے (اور مصلحت دیکھے) اجازت دے دے اور ان کے لیے استغفار کر کہ اللہ غفور ورحیم ہے۔

۶۳۔ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ سمجھو۔ اللہ تم میں سے ان افراد کو جانتا ہے کہ جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر یکے بعد دیگرے جگ جگ جاتے ہیں جو لوگ اس کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ آئے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔

۶۴۔ آگاہ رہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہیں۔ وہ تمہاری ہر روش کو جانتا ہے۔ جس روز وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے وہ انہیں ان کے انجام کردہ افعال بتائے گا اور اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔

شان نزول:

زیر نظر پہلی آیت کے بارے میں مفسرین نے مختلف شان نزول نقل کی ہیں۔

بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت حنظل بن ابی عیاش کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مسند یہ تھا کہ وہ جس رات شادی کرنا چاہتے تھے اُس سے اگلے دن جنگ اُحد برپا ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے جنگ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کی کہ اگر رسول اللہ اجازت دیں تو یہ رات میں اپنی بیوی کے ساتھ گزار لوں۔ آنحضرت نے انہیں اجازت دے دی۔

صبح کے وقت انہیں جہاد میں شرکت کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ غسل بھی نہ کر سکے۔ اسی حالت میں معرکہ کربلا میں شریک ہو گئے اور باقاعدہ شہادت کو شہنشاہ بن گئے۔

رسول اللہ نے اُن کے بارے میں ارشاد فرمایا:

میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ آسمان وزمین کے درمیان حنظلہ کو شمل دے رہے ہیں۔

اسی لیے انہیں حنظلہ کو غسل اللہ لکھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ

ایک اور شان نزول میں ہے کہ یہ آیت جنگ خندق کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے،

پیغمبر اکرم تمام مسلمانوں کے ساتھ طری تیزی کے ساتھ مدینے کے اطراف میں خندق کھودنے میں

مغروف تھے۔ کچھ منافقین کو جو ظاہر مسلمانوں کی صف میں تھے بہت آہستہ آہستہ کام کر رہے تھے۔

وہ لوگ جب دیکھتے کہ مسلمان تنویر نہیں ہیں تو رسول اللہ سے اجازت لیے بغیر چپکے سے اپنے

گھروں کر چلے جاتے لیکن اگر حقیقی مسلمانوں کو کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں آ کر

اجازت لیتے اور کام انجام دے کر فوراً واپس آجاتے اور خندق کھودنے میں مشغول ہو جاتے تاکہ

اس کا بغیر میں وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔

یہ آیت پہلے گروہ کی خدمت اور دوسرے کی تعریف کر رہی ہے یہ

تفسیر

رسول اللہ کو تنہا چھوڑو

ان آیات کا گزشتہ آیات سے کیا ربط ہے؟ اس سلسلے میں طبری نے مجمع البیان میں اور سیوطی نے تفسیر فی ظلال

میں اور بعض دیگر مفسرین نے کہا کہ گزشتہ آیات میں دو قسموں اور رشتے داروں سے معاشرت کے بارے میں احکام تھے اور ان

آیات میں رسول اکرم سے مسلمانوں کی معاشرت کے بارے میں احکام ہیں۔ ان میں مسلمانوں کو اس سلسلے میں نظم و ضبط کی پابندی کرنے

کے لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ تمام امور میں رسول اللہ کی طرف توجہ رکھیں اور اہم کاموں میں ضرورت اور اجازت کے بغیر الگ نہ ہوں۔

یہ احتمال بھی ہے کہ چند پہلی آیتوں میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے لازمی ہونے کے بارے میں گفتگو تھی اور اطاعت

کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے لہذا زیر بحث آیات میں اس کے بارے

میں گفتگو کی گئی ہے۔

بہر حال زیر نظر پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے، حقیقی مؤمن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور جب کسی

اہم کام میں ان کے ساتھ ہوں تو اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے (انما المؤمنون المؤمنون بالذین آمنوا باللہ ورسولہ واذاکانوا

معہ علیٰ امر جامع لعیذہبوا حتی یسئذ ذنبہ)۔

سہ تفسیر ابن ابراہیم کے حوالے سے لڑا اقلین ج ۳ ص ۶۵ پر یہ شان نزول نقل کی گئی ہے۔

سہ تفسیر فی ظلال، ج ۶ ص ۱۱۱، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

”امر جامع“ سے مراد ایسا اہم کام ہے کہ جس میں لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہو اور اس میں تعاون اور ایک دوسرے سے مل کر کام

کرنے کی ضرورت ہو۔ چاہے کسی اہم مسئلے پر ضرورتاً اور مشورت کا مسئلہ ہو چاہے جماد اور دشمنوں سے جنگ کا مسئلہ ہو یا اہم

حالات میں نماز جمعہ کا اجتماع ہو یا ایسا ہی کوئی اور اہم کام۔ لہذا یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے اس سے مراد کوئی اہم مشورہ یا ایسے

بعض نے جماد اور بعض نے نماز جمعہ اور بعض نے نماز عید تو یہ سب آیت کا ایک مصداق ہیں اور مذکورہ بالا شان باسے نزول بھی اس کلی

حکم کا مصداق ہیں۔

در حقیقت یہ نظم و ضبط اور ڈسپلین کے بارے میں ایک حکم ہے اس سے کوئی منظم جماعت بے اعتنائی نہیں کر سکتی کیونکہ ایسے

مواقع پر بعض اوقات ایک فرد کا بھی غائب ہو جاتا بہت گراں اور نقصان دہ ہوتا ہے اور اصل مقصد کو نقصان پہنچتا ہے خصوصاً اگر

جماعت کا رہبر فرستادہ خدا اور اللہ کا رسول اور روحانی رہبر ہو کہ جس کا حکم واجب الاطاعت ہوتا ہے۔

اس حکم کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ اجازت لینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس شخص کو بھی کوئی کام ہو وہ بس ایک ظاہری

سی اجازت لے لے اور اپنے کام کے پیچھے چل پڑے بلکہ مراد یہ ہے کہ واقعاً اجازت لے یعنی اگر رہبر اس کی عدم موجودگی کو

نقصان دہ نہ سمجھے اور اسے اجازت دے تو وہ جانے دوزخ میں رہے اپنے ذاتی کام کو بڑے مقصد پر قربان کر دے۔

لہذا اس جملے کے بعد فوراً فرمایا گیا ہے: ”جو لوگ تجھ سے اجازت چاہتے ہیں اور پرچ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان

رکھتے ہیں“ اور ان کا ایمان صرف زبانی نہیں ہے بلکہ دل و جان سے تیرے فرمان بردار ہیں ان الذین یستأذنونک اولئک

الذین یؤمنون باللہ ورسولہ)۔ تو اس صورت میں ان میں سے تو جس شخص کو چاہے (اور مصلحت دیکھے) اجازت دے دے

وفاذا استأذنتک لبعض شأنہم فاذین لمن شئت منهم)۔

واضح ہے کہ ایسے باایمان افراد اس امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک اہم کام کے لیے جمع ہونے میں لہذا وہ کسی

معمولی سے کام کے لیے اجازت طلب نہیں کرتے اور ”شأنہم“ سے مراد ضروری اور اہم کام ہی ہے۔

دوسری طرف رسول کے چاہنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ حالات کو تمام پہلوؤں سے جتن نظر رکھے بغیر لوگوں کی موجودگی

اور عدم موجودگی کے اثرات کو دیکھے بغیر اجازت دے دیں بلکہ یہ لفظ اس بات کا غماز ہے کہ رہبر کو اختیار ہے کہ جب وہ محسوس کرے

کہ لوگوں کا حاضر ہونا ضروری ہے تو وہ انہیں اجازت دے۔

اس بات کی گواہ سورہ توبہ کی آیت ۲۳ ہے جس میں بعض افراد کو اجازت دینے پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے،

عفا اللہ عنک لمن اذنت لہم بحق یتبین لک الذین صدقوا وتعلموا الذین

اللہ نے اس بات سے صرف نظر کیا ہے کہ تو نے انہیں بغیر سچوں اور چھوٹوں میں تیز کیے ہوئے

کیوں اجازت دی۔

یہ آیت نشان دہی کرتی ہے کہ رسول کو بھی لوگوں کو اجازت دینے وقت غور و خوض کرنا چاہیے اور معاملے کے تمام پہلوؤں

کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں ان پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، جب تو انہیں اجازت دیتا ہے تو ان کے لیے استنفاذ کر کہ اللہ مقور و رحیم ہے“

رواستغفر لہم اللہ ان اللہ غفور رحیم۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ استغفار کس لیے ہے؟ کیا وہ تیسرا اہم کام ہے؟ یا جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہوئے ہیں، ان کے لیے استغفار کے محتاج ہیں؟ اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جاسکتا ہے۔

(۱) اگرچہ وہ پہلے چلتے چلتے کے مجاز ہیں پھر بھی انہوں نے اپنے ذاتی کام کو مسلمانوں کے اجتماعی کام پر ترجیح دی ہے ایسا کرنا ترک اولیٰ تو ضرور ہے بلکہ اسی لیے وہ استغفار کے محتاج ہیں۔ اسی لیے ایک مکرہ کام پر استغفار کی جاتی ہے۔

مثلاً یہ تعبیر نشان دہی کرتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اجازت طلب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایشیاء و قریباً کام لینا چاہیے اور انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اجازت لینے کے بعد بھی ان کا عمل نیک اولیٰ ہے اور یہ امر اس لیے بھی ہے ایسا نہ ہو کہ جزوی اور ذاتی امور میں لوگ اہم کاموں کو ترک کرنے کے لیے اجازت کو بہانہ ہی بنالیں۔

(۲) وہ اپنے رب کے حضور آداب کو ملحوظ رکھنے کی بنا پر لطفت الہی کے حق دار ہیں اور رسول اللہ کا ان کے لیے استغفار کرنا ایک طرح سے انعام تسمین و تشکر ہے بلکہ

البتہ یہ دونوں جواب آپس میں کوئی تضاد نہیں رکھتے اور ہر کتاب ہے کہ دونوں مراد ہوں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ نظم و ضبط کے بارے میں یہ اہم حکم صرف رسول اکرم اور ان کے اصحاب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام ہادیان الہی کے بارے میں ہی حکم ہے۔ چاہے وہ نبی ہوں، امام ہوں یا ایسے علماء کہ جو ان کے جانشین ہیں۔ کیونکہ اس حکم میں اسلامی معاشرے کے نظام کا تحفظ مضمر ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کے حکم کے علاوہ مغل و مطلق کا بھی یہی تقاضا ہے کیونکہ اصولی طور پر کوئی بھی نظام اس اصول کے احترام کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا اور صحیح نظام اور ادارہ سازی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

تعبیر کی بات ہے کہ بعض مشہور علماء اہل سنت نے اس آیت کو جوازِ اجتہاد اور حکم کو مجتہد کی رائے پر چھڑنے کی دلیل سمجھا ہے لیکن کے بغیر واضح ہے کہ اصول و فقہ میں جوازِ اجتہاد کیا جاتا ہے وہ احکام شریعت کے ساتھ مربوط ہے نہ کہ موضوعات کے ساتھ موضوعات میں اجتہاد کرنا قابل انکار نہیں ہے۔ ہر شے کا کمانڈر ماہر اور اسے کامیاب رہا اور ہر گروہ کا سرپرست احکام کے اجراء کے موقع پر اور موضوعات خارجی میں رائے دے سکتا ہے اور اس کی یہ رائے محترم ہے لیکن یہ اس امر کی دلیل نہیں کہ شریعت کے کلی احکام میں اجتہاد کیا جاسکتا ہے مصلحت کے نام پر حکم وضعی یا حکم تکلیفی کی نفی نہیں کی جاسکتی۔

اس کے بعد تالیخ پیغمبر سے مربوط ایک اور حکم دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے پیغمبر کی پکار اور طلب نے کو تم ایسا نہ سمجھیے

لہ تعبیر فرمادی، روح المعانی اور تفسیر قرطبی۔ زیر بحث آیات کے ذیل میں۔
 سنہ تفسیر فرمادی، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

یہ ایک دوسرے کو بلاتے ہو (لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً)۔ وہ کسی مسئلے میں جب تمہیں کوئی توفیق یا یہ ایک اہم الہی اور ربی مسئلہ ہے لہذا اسے اہمیت دو اور تجویز کی سے ان کے حکم پر ڈھک جاؤ۔ ان کی پکار کو سمجھو۔ کیونکہ ان کا فرمان اللہ کا فرمان ہے اور ان کی دعوت پر درگاہ کی دعوت ہے۔

پھر مزید فرمایا گیا ہے: جو لوگ رسول کے اہم کاموں سے الگ ہو کر ایک دوسرے کی اوٹ لے کر یکے بعد دیگرے جھگڑتے ہیں اللہ انہیں یا کتاب سے اور انہیں دیکھتا ہے (قد یدر اللہ الذین یستلمون منکم لو اذوا)۔ لیکن جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں فتنے میں گرفتار ہو جائیں یا درناک عذاب انہیں آئے (فلیحذر الذین یخالعون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یدبہم عذاب الیم)۔

”تسلون“ کے تفسیر کے مادے سے ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے الگ کرنا مثلاً کہا جاتا ہے: سل السیف من الغمد اس نے تلوار نیام سے نکالی۔

جو لوگ چپکے سے کسی جگہ سے جھگڑ جائیں عموماً انہیں ”متسلون“ کہا جاتا ہے۔
 ”لو اذوا“ ”ملاوہ“ سے چھپنے کے معنی میں ہے۔ یہاں ایسے لوگوں کے عمل کے معنی میں ہے جو ایک دوسرے چپکے یا کسی دیوار کی اوٹ میں چھپتے ہیں۔ گویا دوسرے کو غفلت میں پکڑ جھگڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ کام تھا کہ جو منافقین انجام دیتے تھے جبکہ پیغمبر اکرم کو لوگوں کو جھگڑا یا کسی اور اہم کام کے لیے بلاتے تھے۔

قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارا یہ قبیح اور منافقانہ عمل اگر لوگوں کی نظر سے چھپا بھی رہ جائے تو خدا سے مخفی نہیں رہتا اور پیغمبر خدا کے حکم سے تمہاری ان سرزناسیوں کی دنیا و آخرت میں درناک سزا ہے۔
 یہ کہ یہاں ”فتنۃ“ سے کیا مراد ہے۔ لیکن مفسرین اسے قتل کے معنی میں لیتے ہیں، بعض گمراہی کے اور بعض ظالم و جاہل کران کے تسلط کے معنی میں لیتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس سے ملاؤ اتفاق کی مصیبت ہے کہ جو آدمی کے دل میں ظاہر ہوتی ہے۔
 یہ احتمال بھی ہے کہ ”فتنۃ“ سے مراد اجتماعی فتنے، مصیبتیں، شکستیں اور آفتیں ہوں کہ جو حکم رسیر کی مخالفت کے باعث معاشرے کو دامن گیر ہوتی ہیں۔

بہر حال ”فتنۃ“ کا ایک وسیع مفہوم ہے کہ جس میں یہ تمام امور بھی شامل ہیں اور ان کے علاوہ بھی۔
 اسی طرح ”عذاب الیم“ ممکن ہے عذاب دنیا کی طرف اشارہ ہو یا عذاب آخرت کی طرف یا دونوں کی طرف۔
 یہ امر لائق توجہ ہے کہ زیر بحث آیت کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کے علاوہ بھی دو احتمال ذکر ہوئے ہیں، پہلا یہ کہ ”لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً“ سے مراد یہ ہے کہ جس وقت تم رسول کو پکارتے ہو تو ادب و احترام کے ساتھ اور ان کے شان و انداز سے پکارو نہ کہ اس طرح جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کیونکہ بعض ایسے لوگ جو اسلامی آداب سے نا آشنا تھے وہ رسول اللہ کی خدمت میں آتے تو لوگوں کے سامنے یا ہتھالی میں ”یا محمد“ ”یا محمد“ کہتے اور یہ اندازِ خطاب ایک عظیم الہی پیغمبر کے شان و انداز تھا۔

مقصود یہ ہے کہ آنحضرت کو "یا رسول اللہ" اور "یا نبی اللہ" جیسے الفاظ کے ساتھ اور مقول اور مؤدبانه لہجے میں پکارنا بعض روایات میں بھی یہ تفسیر موجود ہے لیکن گوشہ آیت اور خود اس آیت میں ایسی تعبیرات ہیں کہ جو دعوت پیغمبر کو قبول کرنے اور ان کے پاس سے بلا اجازت غائب نہ ہوجانے کی بابت گفتگو کرتی ہیں، اس لحاظ سے یہ تفسیر ظاہر آیت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ تفسیر جب ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یہ دونوں مطالب آیت پر مفہوم میں جمع ہیں۔

دوسرا احتمال بھی ہے کہ جو بہت ضعیف معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ کی دعا یا بددعا کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا اور بددعا کی طرح نہ سمجھو بلکہ یہ کہ آپ کی دعا اور بددعا بہت سوچی سمجھی اور کسی صحیح بنیاد پر ہوگی اور خدائی پروگرام کے مطابق ہوگی اور مسلمان پوری بھی ہوگی۔

لیکن یہ تفسیر آیت کے مطالب و معانی سے مطابقت نہیں رکھتی اور اس کے بارے میں کوئی روایت بھی نہیں ملتی۔ قابل قبول نہیں ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ علماء اصول نے "فلیحذر اللذین یخالفون عن امرہ" سے یہ بھی استفادہ کیا ہے کہ رسول اللہ کے اوامر اور احکام واجب ہیں۔

لیکن اس استدلال پر بہت سے اشکالات ہوتے ہیں کہ جن کی طرف علم اصول میں اشارہ ہوا ہے۔

زیر بحث آخری آیت سورہ نور کی بھی آخری آیت ہے۔ یہ آیت مبدلہ اور مباد کی طرف ایک لطیف اور معنی نیر اشارہ ہے کہ جو تمام الہی احکام کی بنیاد ہیں۔ یہی مفاد درحقیقت تمام اوامر و نواہی کے اجراء کے ضامن ہیں اور ان میں وہ اوامر و نواہی بھی شامل ہیں کہ جو اس سورہ میں اول تا آخر آئے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: "اگاہ رہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہے (الا ان اللہ مافی السموات والارض)۔ وہ خدا کہ جس کا علم پورے عالم پر محیط ہے اور جس میں تم پر وہ اسے جانتے ہے، تمہاری روش، تمہارے اعمال، تمہارے عقیدے اور تمہاری یقینیں سب اس پر آشکار ہیں) (ہتد یعلم ما انتم علیہ)۔

اور جو کام بھی تم انجام دیتے ہو اس کے مفہوم علم پر مشتمل ہیں اور جس روز سب انسان اس کی طرف لوٹ جائیں گے اُس روز وہ انہیں ان کے انجام و دیے ہوئے اعمال سے آگاہ کرے گا" اور ان کا نتیجہ جو کچھ ہوگا وہ انہیں دے گا (ویدم یرجعون الیہ فینبہم بما عملوا)۔ اور اللہ ہر چیز کا عالم اور ہر امر سے آگاہ ہے (واللہ بکل شیء علیہ)۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان آیات میں تین مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ انسانوں کے اعمال خدا کے علم میں ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ جب انسان کو احساس ہو کہ ہر وقت کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کے ظاہر و باطن کا کوئی گوشہ اس سے مخفی نہیں ہے

سلب لفظ "وعدا" کے بعد اگر لفظ "لام" ہو تو کسی کے حق میں عدائے خیر کے معنی نہیں ہے اور اگر "علی" ہو تو تعزیر اور بددعا کے معنی میں ہے اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو چہرہ دونوں کا احتمال ہے۔

بادر اللہ! ہمارے دلوں کو چراغ علم و ایمان کے نور سے متور فرماوے اور ہمارے وجود کی "مشکوٰۃ" کو حفظ ایمان کے لیے تقویت دے تاکہ تیرے انبیاء کے "صراط مستقیم" پر چلنے ہوئے ہم تیری رضا کی طرف روانہ ہواور "لا شرقیۃ ولا غربیۃ" کا مصداق بن کر ہم تیرے لطف و کرم کے زیر سایہ ہر قسم کے انحراف اور کج روی سے محفوظ رہیں۔

پروردگارا! ہماری آنکھ کو نور بصفت سے، ہمارے دل کو نور معرفت سے، ہماری روح کو نور تقویٰ سے اور ہمارے سارے وجود کو نور ہدایت سے متور فرماوے اور ہمیں بے راہ روی، غفلت اور شیطانی وسوسوں کے جنگل میں گرفتار ہونے سے محفوظ رکھ۔

خداوند! اپنے احکام کے اجراء کے لیے حکومت عدل اسلامی کی بنیادوں کو مستحکم کر دے اور ہمارے معاشرے کو بڑائیوں اور غلاظتوں کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ رکھ۔

انک علی کل شیء قدیر

سورہ نور کی تفسیر اور تفسیر نمونہ کی چودھویں جلد کا اختتام

۲۷ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ

حوزہ علمیہ جامعۃ المنظر کارنگی روڈ پر سٹین لنکا شائر انگلستان کے دفتر میں تفسیر نمونہ جلد ۱۲ کا ترجمہ، شیشیاں، المکرم ۱۳۰۵ھ ہجری بمطابق ۹ مئی ۱۹۸۵ء جمہرات کو صبح آٹھ بجے ختم ہوا۔

البتہ ترجمہ کا زیادہ حصہ سیٹھ نواز شین علی کے مکان ۸۱ رامی ماڈرن ٹاؤن لاہور میں مکمل ہوا اور کچھ حصہ ایڈیٹوریل کے کے فواج میں موصوف جے کے فنام پر اس حقیر نے تفسیر سید صفدر حسین فرزند سید غلام سرور نقوی مرحوم کے ہاتھوں تکمیل پذیر ہوا۔

والحمد لله اولہ و آخرہ والصلوة علی حمد والہ سرمدہ ادائما

سید صفدر حسین

سورۃ فرقان کے مضامین

یہ سورت مکی ہے لہذا اس کی زیادہ تر بحث مبداء و معاد اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہے اس کے علاوہ یہ شرک و مشرکین کے ساتھ نبی و آزمائی کرتی ہے اور کفر و بت پرستی اور گناہوں کے خطرناک انجام سے ڈراتی ہے۔

یہ سورت درحقیقت تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو اس کے آغاز پر مشتمل ہے مشرکین کے دلائل کی سختی کے ساتھ سرکوبی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حیلہ سازوں کو بیان کرتا اور پھر ان کا جواب بھی دیتا ہے اور انہیں خدا کے عذاب، قیامت کے حساب و کتاب اور جہنم کی دردناک سزا سے ڈراتا ہے اور اس کے بعد گزشتہ اقوام کی سرگزشت کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح وہ انبیاء کی دعوت کی مخالفت کر کے زبردست عذاب اور بلا میں گرتا ہوئے اور ان کی داستانیں، حق کے دشمن اور باطنی دشمن کی صورت میں توحید کے کچھ دلائل اور عالم آفرینش میں عظمت خداوندی کی نشانی

دوسرے حصے میں مندرجہ بالا مباحث کی تکمیل کی صورت میں توحید کے کچھ دلائل اور عالم آفرینش میں عظمت خداوندی کی نشانی بیان کی گئی ہیں۔ ان نشانیوں میں سورج کی روشنی، رات کی تاریکی، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسا، مردہ زمینوں کا زندہ ہونا، زمین اور آسمانوں کا چھ دروں میں پیدا ہونا، سورج اور چاند کی خلقت، ان کی آسمانی برجوں میں منظم گردش اور اس قسم کی دوسری چیزیں شامل ہیں۔ درحقیقت پہلا حصہ ”کَلَّا لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور دوسرا ”إِنَّا لِلَّهِ“ کے مفہوم کو واضح کرتا ہے۔

تیسرے حصے میں عباد الرحمن خدا کے خاص بندوں اور سچے مومنین کے اوصاف و حمیدہ کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا گیا اور پہلے حصے میں ذکر شدہ متعصب، ہمانہ جو اور گناہوں سے آلودہ کفار کے ساتھ ان کا موازنہ کیا گیا اور دونوں گروہوں کے مقام انجام کو ایک دوسرے سے جدا کر کے نمایاں کیا گیا ہے۔ نیز جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہو گا کہ مومنین کی یہ صفات ان کے اعتقادات صالح، خواہشات نفسانی کے خلاف ان کے جہاد، ان کے علم و نگہی اور اجتماعی حوالے سے ان کے احساس ذمہ داری کا مجموعہ ہیں۔ اس سورہ کا نام ”فرقان“ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ نام اسی سورت کی پہلی آیت میں ذکر ہوا ہے۔ جس کا معنی حق کو باطل سے جدا کرنے والا۔

سورۃ فرقان

مکہ میں نازل ہوئی

اس میں ۷۷ آیتیں ہیں

۱۔ بعض مفسرین کا امر ہے کہ اس سورت کی تین آیتیں (۱، ۲، ۳) مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں شاید اس لیے کہ ان میں نکل نفس اور زندگی احکام کا تذکرہ ہے لیکن اگر ان کے سیاق و سباق پر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خدا کے خاص بندوں (عباد الرحمن) اور ان کے ایک سلسلہ بیان سے متعلق اور متعلق ہیں۔ لہذا ظاہر ہے کہ یہ ساری سورت کو تین نازل ہوئی۔

سورۃ فرقان کی فضیلت

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے:
من قرء سورة الفرقان بعثت يوم القيامة وهو مؤمن ان الساعة آتية
لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور
جو شخص سورۃ فرقان کی تلاوت کرے (اس کے مضامین میں غور و فکر کرے اور اعتقاد و عمل میں اس کے
ہدایت لے) تو وہ قیامت کے دن قیامت پر ایمان رکھنے والوں کی صف میں ہوگا اور اس کا
حشر و فشران لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہیں یقین ہے کہ قیامت آکر رہے گی اور خدا مردوں کو نئی زندگی
کے ساتھ مبعوث کرے گا۔

ایک اور حدیث میں "اسحاق بن عمار" نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے:

لا تدع قراءة سورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فان من قرأها في كل
ليلة لم يعذب به ابداً ولقد يحاسبه وكان منزله في الفردوس الاعلى.

سورۃ تبارک الہی (فرقان) کی تلاوت ترک نہ کرو کیونکہ جو شخص ہر رات اس کی تلاوت کرے گا
خداوند عالم ہرگز اسے عذاب نہیں دے گا اور نہ ہی اس سے حساب لے گا اور اس کی قیام گاہ
بہشت بریں ہوگی۔

جیسا کہ آگے چل کر اس سورہ کی تفسیر سے معلوم ہوگا کہ خدا کے خالص بندوں کی صفات کی اس طرح تشریح کی گئی ہے کہ جو شخص
صدق و دل کے ساتھ اسے پڑھے اور اپنی سیرت و کردار کو اس کے مندرجات کے مطابق ڈھال لے تو اس کا ٹھکانا یقیناً بہشت ہی
میں ہوگا جس کا نام "فردوس الاعلیٰ" ہے۔

۱۱ تفسیر مجتہب الیوم آیات کے ضمن میں

۱۱ ثواب الاعمال صدوق منقول از تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۸۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱- تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا
۲- الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِیْكَ
فِی الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِیْرًا

ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان درہیم ہے۔

- ۱- لازوال اور بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے (اور انہیں
عذاب الہی کی تہدید کرے)
- ۲- وہ خدا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اور مالکیت اسی کی ہے اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور حکومت
مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ہر ایک کا صحیح صحیح اندازہ لگایا ہے۔

تفسیر

معرفت کا بہترین معیار

یہ سرت "تبارک" کے مبارک کلمہ سے شروع ہوئی ہے جس کا مادہ برکت ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ کسی چیز کے بابرکت
ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوام و پائیداری، خیر اور ہر طرح سے نفع پایا جاتا ہے۔
فرمایا گیا ہے، بابرکت اور لازوال ہے وہ خدا جس نے "فرقان" کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے تاکہ وہ تمام جہان و انوں کو
ڈرائے (تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً)۔
یہ بات قابل توجہ ہے کہ پروردگار عالم کے مبارک ہونے کی تعریف "فرقان" کے ذریعہ بیان کی گئی ہے یعنی وہ قرآن جو حق و
باطل میں امتیاز پیدا کرنے والا ہے اور یہ امر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سب سے برتر خیر و برکت یہ ہے کہ انسان کے پاس
حق و باطل میں امتیاز کا وسیلہ ہو۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ لفظ "فرقان" کا معنی کبھی "قرآن" ہوتا ہے اور کبھی وہ معجزات جو حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرتے ہیں۔

۱۱ تفسیر نمونہ جلد ۴ ص ۸۲ میں سورۃ اعراف کی آیت ۵۶ کے ذیل میں "برکت" کا مفہوم ذکر کیا گیا ہے۔

کسی یہ لفظ "تورات" کے معنی میں بھی آیا ہے لیکن اس آیت میں اور بعد کی دوسری آیات میں لفظ "فرقان" سے مراد "قرآن" ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ "قرآن" اور "فرقان" میں کیا فرق ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

قرآن اس آسمانی کتاب کے مجموعے کا نام ہے اور فرقان آیات حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کے اس فظان میں اور تمام قرآنی آیات کے "فرقان" ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ مراد یہ ہے کہ قرآن کی آیات حکمت حق اور باطل میں تمیز کرنے کے حوالے سے فرقان کا روشن تر، آشکار تر اور واضح تر مصداق شمار ہوتی ہیں۔ فرقان اور شناخت کی نعمت اتنی اہم ہے کہ قرآن مجید نے اسے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بہت بڑے اجر کے عنوان سے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:

يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا
لے ایمان والو! اگر تقویٰ اختیار کرو گے تو خداوند عالم تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔
یقیناً تقویٰ کے بغیر حق اور باطل میں امتیاز کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ محبت و نفرت اور گناہ حق کے چہرے پر ضخیم پردے ڈال دیتے ہیں اور انسان کے ادرک و نگاہ کو اندھا کر دیتے ہیں۔
بہ حال قرآن مجید تمام فرقانوں کا فرقان ہے۔
انسان کے تمام نظام زندگی میں حق اور باطل کی پہچان کا بہترین وسیلہ ہے۔
انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں حق و باطل میں تمیز کا ذریعہ اور افکار و عقائد، قوانین و احکام اور اخلاق و آداب کے سلسلے میں ایک بہترین معیار اور بہترین کسوٹی ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ فرمایا گیا ہے: "اس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔" جی ہاں مقام عبودیت اور خالص بندگی ہی وہ چیزیں ہیں جو فرقان کے نزول کی لیاقت اور حق و باطل کی پہچان کے معیار کو وجود بخشتی ہیں۔ آیت کے آخر میں وہ آفریںی نکتہ پیش کیا گیا ہے جو فرقان کا اصل مقصد اور اس کا شہتہ ہے۔ اور وہ ہے عالمین کا انداز کہ جس کا نتیجہ انسان میں ذمہ داری کے احساس کا اظہار ہے۔ "للعالمین" کی تعبیر اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو کسی خاص علاقے، قوم اور قبیلے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کلمہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی دلیل قائم کی ہے۔ کیونکہ "عالمین" نہ صرف یہ کہ مکہ کی امانت سے محدود نہیں ہے بلکہ زمانی لحاظ سے بھی کسی قید و شرط کا پابند نہیں ہے اور تمام آنے والے ادوار اور افراد اس میں شامل ہیں (غور کیجئے گا)۔
دوسری آیت میں فرقان کے نازل کرنے والے خدا کی چار صفات بیان کی گئی ہیں ان میں درحقیقت ایک تو اصل اور جڑ ہے

اور باقی تین اس کی شاخیں ہیں۔

پہلے تو کہتا ہے: وہ خدا ایسا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی مالکیت اور حکومت صرف اسی کے لیے ہے (الذی له ملک السموات والارض)۔

یقیناً وہی تو تمام عالم ہستی اور زمین و آسمان کا حاکم ہے۔ اس کی تعمرو حکومت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ آیت میں مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ "لہ" کو "ملك السموات" پر اس لیے مقدم کیا گیا ہے کیونکہ عربی ادب کے مطابق یہ صورت "حصر" پر دلالت کرتی ہے جس سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی واقعی اور حقیقی حکومت اور فرمانروائی صرف اور صرف اس کی ذات میں منحصر ہے کیونکہ اس کی حکومت کلی و جادوئی اور حقیقی ہے بلکہ اس کے غیر کی حکومت کہ جو محدود اور ناپائیدار ہوتی ہے پھر بھی خدا ہی سے وابستہ ہوتی ہے۔

پھر یکے بعد دیگرے مشرکین کے عقائد کی نفی کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ وہ خدا جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا: (ولم یخذ ولدًا)۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اصولی طور پر بیٹے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ کام کاج میں اس کی طاقت سے فائدہ اٹھایا جائے یا کمزوری بڑھاپے اور ناتوانی کے دنوں میں اسی سے امداد لی جائے یا تنہائی میں اسی سے پناہ مانگی جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ خدا کی پاک ذات کو ان چیزوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

اس طرح سے نصاریٰ کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جانتے ہیں اور یہود کے عقیدے کی بھی نفی ہوتی ہے کیونکہ وہ جناب عزیر علیہ السلام کو خدا کا فرزند جانتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب کے عقیدے کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔

پھر فرمایا گیا ہے: عالم ہستی پر مالکیت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے (ولم یکن لہ شریک فی الملک)۔ مشرکین عرب خدا کے لیے ایک یا کئی شریکوں کا عقیدہ رکھتے تھے، انھیں عبادت میں بھی خدا کا شریک گردانتے تھے، شفا میں ان سے توسل ہوتے تھے اور اپنی حاجات میں ان سے مدد طلب کرتے تھے یہاں تک کہ حج کے موقع پر لیک کہتے وقت بڑی صراحت کے ساتھ درج ذیل جملہ اور اس قسم کے دوسرے مشرکانہ جملے زبان پر جاری کرتے تھے۔

"لعلیک لا شریک لک، الا شریکنا هولک، تمسکک وماملک"

ہم نے تیری دعوت کو قبول کیا ہے خدا! جو سوائے ایک شریک کے کوئی اور شریک نہیں رکھتا اور وہ شریک بھی اپنے تمام ملوک سمیت تیری ملکیت میں ہے۔

۱۔ لفظ "ملک" (مردن "گگ") کے بارے میں "رافب" اپنی کتاب "مغولت" میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز امتیاز میں لینے اور اس پر مالکیت کے معنی میں ہے جبکہ "ملک" (مردن "ملک") ہمیشہ اور ہر موقع پر مالکیت اور مالکیت کی دلیل نہیں ہے گویا ہر ملک، ملک ہے لیکن ہر ملک، ملک نہیں ہے۔
۲۔ بیٹے کی نفی کے بارے میں دلائل تفسیر نمونہ جلد اول سورۃ بقرہ کی آیت ۱۱۶ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔

غرض قرآن مجید ان تمام مہموم چیزوں کی نفی اور مذمت کرتا ہے۔

اور اس آیت کے آخری جملے میں کہتا ہے، اس نے تمام موجودات کو پیدا کیا ہے، نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ ان کا صحیح اندازہ بھی مقرر کیا ہے (وخلق کل شیء عتدہ۔ عتدہ یعنی اندازہ)۔

شعور کے مفید سے کی مانند نہیں جو موجودات عالم کی کچھ چیزوں کا خالق ”یزدان“ کو اور کچھ کا خالق ”اسمین“ کو سمجھتے ہیں اور اس طرح سے وہ تھکیں کائنات کو یزدان اور اسمین میں تقسیم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کو ”خیر“ اور ”شر“ یا نیکی اور بدی کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ ایک ہی ہند کے نزدیک عالم ہستی میں خیر کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں اور اگر کہیں ہیں برائی نظر بھی آتی ہے تو یا تو اس کی کسی حیثیت ہے یا وہ مدعی چیز ہے اور یا پھر ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے (خوب غور کیجئے گا)۔

موجودات عالم کا صحیح اندازہ

نہ صرف عالم ہستی کا جچا تا اور مقررہ منظم، خدا کی توحید اور اس کی معرفت کے محکم دلائل میں سے ایک دلیل ہے بلکہ اس کا صحیح اندازہ بھی اس کی وحدانیت کی ایک اور واضح دلیل ہے ہم کسی بھی صورت میں اس کائنات کی مختلف چیزوں کے اندازے، مقدار اور تعداد کو ”اتفاق“ کا نتیجہ نہیں مان سکتے کیونکہ کائنات اور اس میں موجود اشیاء اس اتفاقیہ طور پر معرض وجود میں آئی ہیں کہ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ چیز تو ”احتمالات کے قاعدہ“ سے بھی مل نہیں سکتی۔

ماہرین نے اس سلسلے میں بہت مطالعہ کیا ہے اور کئی اسرار و رموز کا افشانی کیا ہے جس سے انسان درپردہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور زبان سے بے ساختہ اپنے پروردگار کی قدرت و عظمت کے گیت گانے لگتا ہے۔ ملاحظہ ہو ان تحقیقات کے نتائج کا ایک گوشہ۔

جیالوجی (علم ارضیات) کے ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کی یہ ظاہری سطح اگر موجودہ حالت سے دس فٹ مزید بلند اور موٹی ہوتی تو زندگی کا اصل مواد یعنی آکسیجن کا وجود ہی عمل میں نہ آتا یا اگر سمندر کی گہرائی موجودہ حالت سے بیشتر اور کئی گنا ہوتی تو زمین کی تمام آکسیجن (Oxygen) اور کاربن (Carbon) گیسوں جذب ہو کر رہ جاتی اور زمین کی سطح پر کسی حیوانی اور نباتی زندگی کے قطعاً کوئی امکانات نہ ہوتے اور قوی احتمال یہ ہے کہ موجودہ تمام آکسیجن کو زمین کی سطح اور سمندروں کا پانی جذب کر لیتے اور انسان کو اپنی نشوونما کے لیے بنائے کے اگے اور پروان چڑھنے کا انتظار کرنا پڑتا تاکہ وہ آکسیجن خارج کریں اور انسان اس سے استفادہ کرے۔

صحیح حساب و کتاب کے بعد اور تحقیقات کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تنفس کو بحال رکھنے کے لیے آکسیجن از حد ضروری ہے اور وہ مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہے لیکن جو بات زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تنفس کے لیے آکسیجن کی ضروری اور لازمی مقدار اس فضا میں موجود ہے۔

اگر زمین کی ہوا موجودہ حالت سے مزید کمی ہوتی تو آسمان سے تعلق رکھنے والے اجرام فلکی اور شہابے جو روزانہ کروڑوں کی تعداد میں ہوائے ٹکرانے پاش پاش ہو جاتے ہیں مسلسل زمین پر گرتے رہتے ہیں سے یقیناً بے حد حساب نقصان ہوتا۔

یہ شہاب ثاقب چھ سے چالیس میل فی سیکنڈ کے حساب سے حرکت کرتے رہتے ہیں اور جس چیز سے ٹکراتے ہیں وہیں پر دھماکہ کے ساتھ چھٹ کر آگ لگا دیتے ہیں چنانچہ ان اجرام کی رفتار موجودہ رفتار سے کم ہوتی مثلاً ایک گولی کی رفتار کے مطابق ہوتی تو وہ سب کے سب زمین پر آگرتے اور اس کے نتیجے میں جو تباہی پھیلتی ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

اگر خود انسان ان اجرام فلکی میں سے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے جرم کی راہ میں ہوتا تو اس کی زبردست حرارت سے لے کر مٹے ہوئے کر دیتی جبکہ اس کی رفتار گولی کی رفتار سے نوے گنا زیادہ ہوتی ہے۔

زمین کی فضا میں ہوا کا ہوا اس حد تک مناسب اور موزوں ہے کہ یہ ہوا سورج کی شعاعوں کو صرف اسی مقدار میں زمین تک آنے دیتی ہے جو نباتات کی نشوونما کے لیے ضروری ہوتی ہے اور ضرر رساں جراثیموں کو اسی فضا میں نیست و نابود کر دیتی ہے اور مفید دھماں پیدا کرتی ہے۔

زمین کی گہرائیوں سے صدیوں سے اٹھنے والے مختلف بخارات فضا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے اکثر زہریلی گیسوں میں اس کے باوجود زمین کی فضا میں کسی قسم کی آلودگی پیدا نہیں ہوتی اور یہ فضا ہمیشہ متوازن اور موزوں رہتی ہے تاکہ انسانی زندگی کے لیے مناسب ماحول مہیا رہے۔

جس پیشہ نے اس عجیب و غریب توازن اور اعتدال کو برقرار رکھا ہے وہ سمندر ہی تو ہیں جو خوراک، بارش، اعتدال ہوا، حیات نباتات بلکہ خوراک انسان کے وجود کا منبع فیض ہیں۔ جو شخص ان مطالب کا ادراک کرتا ہے وہ سمندروں کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔

”آکسیجن“ اور ”کاربن ڈائی آکسائیڈ“ کے درمیان عجیب تناسب اور صحیح توازن برقرار رکھا گیا ہے تاکہ حیوانات اور نباتات کی زندگی وجود پذیر ہو اور باقی رہے۔ اسی چیز نے تمام مفکرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے اور انھیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔

لیکن ابھی تک ”کاربن ڈائی آکسائیڈ“ کی اہمیت بہت سے لوگوں پر مخفی ہے یا درہے کاربن ڈائی آکسائیڈ وہ گیس ہے جس سے گیس والے مشروبات تیار کیے جاتے ہیں۔

کاربن ڈائی آکسائیڈ ایک بھاری اور بوجھل گیس ہوتی ہے جو خوش قسمتی سے زمین کی سطح کے بہت ہی نزدیک موجود رہتی ہے اور لے آکسیجن سے بڑی شکل کے ساتھ جلا کیا جاسکتا ہے۔ جب کلاسی سے آگ جلائی جاتی ہے تو کلاسی پر کیمیکل عمل ہوتا ہے خود کلاسی آکسیجن، کاربن اور ہائیڈروجن کے مجموعے کا نام ہے۔ چنانچہ حرارت کی وجہ سے جب اس کا کیمیکل تجزیہ ہوتا ہے تو کاربن فوڑھی آکسیجن سے مل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ بن جاتی ہے اور اسی تیزی سے ہائیڈروجن بھی آکسیجن کے ساتھ مل کر بخار کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دھواں درحقیقت خاص اور غیر مرکب کاربن ہوتا ہے۔

جب انسان سانس لیتا ہے تو اس سے کچھ مقدار آکسیجن اس کے اندر چلی جاتی ہے جو باکٹریوں کو بدن کے تمام حصوں میں تقسیم کرتی ہے اور یہی آکسیجن غذا کو بدن کے مختلف غلیوں میں بھجھ کر آہستہ آہستہ اور مدد سے حرارت کے ساتھ لے جلا دیتی ہے اور اس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور بخارات خارج ہوتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو مذاق میں کہا جاتا ہے کہ وہ ”تور“ کی مانند

آئیں بھرنا ہے تو یہ ایک حقیقت ہوتی ہے۔

بدن کے مختلف غلیوں میں غذا کے جلنے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے اور سیدیھی پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے اور بعد والی سانسوں کے ذریعے پھیپھڑوں سے خارج ہو کر بیرونی فضا میں چلی جاتی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ تمام ذی روح چیزیں آکسیجن لیتی ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتی ہیں۔

اس کائنات میں توازن اور کنٹرول کا یہ طریقہ کار کس قدر تعجب خیز ہے؟ اسی توازن کا نتیجہ ہے کہ فطرت نے حیوانات اور درندوں کو اس دنیا پر تسلط ہونے سے روک رکھا ہے اگرچہ وہ جسم و جینے اور طاقت کے لحاظ سے بہت ہی عظیم ہیں اور یہ صرف انسان ہی ہے جو فطرت کے توازن کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے اور حیوانات اور نباتات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا رہتا ہے اور طغیان کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس تم ظریفی کا بہت عمدہ نمونہ بھی چکھ لیتا ہے کیونکہ نباتاتی آفات اور حیوانی بیماریاں اسے ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہیں کہ اسے اس کا مدد توں خیال نہ ہو سکتا پڑتا ہے۔

ذیل میں ہم ایک دلچسپ واقعہ پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ انسان کو اپنی بقا کے لیے کیوں اس توازن اور کنٹرول کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

چند سال پہلے کی بات ہے کہ آسٹریلیا میں "جیدار" (Cactus) نامی پودے کی کھیتیوں کی باڑوں پر کاشت کی گئی اور چونکہ اس وقت اس پودے کا مخالف کڑا آسٹریلیا میں موجود نہیں تھا۔ لہذا یہ پودا خوب پھلنا پھولنا اور پروان چڑھا اور تھوڑی سی مدت میں اس نے جزیرہ انگلستان کی سرزمین کے برابر کے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لوگوں کو مجبوراً دیہات اور قصبہ جھونٹنے پڑے کھیتی باڑی ختم ہو کر رہ گئی۔

لوگوں نے اس کے خاتمہ کے لیے ہر قسم کی چارہ جوئی کی لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا بلکہ پورے آسٹریلیا کو اس سے خطروں میں ڈال دیا گیا کہ اس پودے کا خاموش اور رضی شکر کسی نہ کسی دن سارے براعظم پر اپنا تسلط قائم کر لے گا۔ تمام ماہرین اور دانشوروں نے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیں۔ ساری دنیا کی خاک چھان ماری آٹھ کاراٹھیں ایک ایسا کیڑا مل گیا جس کی خوراک صرف اور صرف "جیدار" کے پتے اور ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کوئی خوراک نہیں کھاتا۔ اس کی بڑی اپنی نسل بڑھاتا ہے اور آسٹریلیا میں اس کا کوئی دشمن بھی نہیں۔

اس طرح سے حیوان نے نبات پر غلبہ پایا اور آج پورے براعظم میں "جیدار" کا خطرہ مکمل طور پر ٹل چکا ہے اور اس نسل کے خاتمے کے ساتھ ہی کیڑوں کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے۔ صرف چند ایک کیڑے زندہ بچے ہوئے ہیں جو اس نبات کی نشوونما کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ قدرت نے فطرت میں اس توازن اور امتدال کو برقرار رکھا ہوا ہے اور یہ نہایت مفید بھی ہے۔

آخر کیا وجہ ہے کہ کیڑوں کے پھرنے روکنے زمین کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا اور نہ ہی نسل انسانی کو تباہی سے ہم کنار کیا ہے جو کہ قطعی ملاقوں تک میں عام پھیر بہت بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔

یا کیا وجہ ہے کہ تپ زرد (Yellow Fever) کے پھرنے جو ایک موقع پر نیویارک کے قریبی علاقوں میں آیا تھا اس دنیا کو تباہی کے خطرے سے دوچار نہیں کیا یا جنوب اتر مٹی نے جو زندہ ہی صرف استوائی گرم علاقوں میں رہ سکتی ہے، انسانی کو روکنے زمین سے ختم نہیں کیا؟ (ان سب کا تدارک صرف اور صرف ایک صحیح اور سچے شکلے نظام اور کنٹرول کے ذریعے کیا ہے۔)

انسان تا دینا ہی کافی ہے کہ انسانیت اپنی تاریخ کے دورانے میں کیسی کیسی آفات و امراض سے دوچار رہی ہے اور کل تک اس کے پاس اپنی مدافعت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور حفظانِ صحت کے کسی اصول سے باخبر بھی نہیں تھی جب ان تمام باتوں پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا وجود کس حیرت انگیز حد تک محفوظ و مامنوں رہا ہے۔

۱۔ "راؤ آفسٹیش انسان" نامی کتاب کے ص ۲۲۳ تا ۲۲۹، ۲۱۵ تا ۲۱۹، ۱۵۲ تا ۱۵۶ سے خلاصہ کیا گیا۔

۲۔ یہ ایک طرح کا تہہ در پودا ہے اس کی دوسری ہوتی ہے ایک ننگے پھولوں والی تہہ ہے جسے باغیچوں وغیرہ میں لگا جاتا ہے اور درمیان میں بڑی اور درخت کی ہوتی ہے۔

۳- وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ○

۴- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ○

۵- وَقَالُوا سَاطِرُ أَوَّلِينَ أَلَا يَلِيكَ اللَّهُ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ○

۶- قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ○

ترجمہ

۳- ان لوگوں نے خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ایسے معبود جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں نہ تو وہ اپنے نقصان اور نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی موت و حیات اور قیامت کے دن جی اٹھنے کے۔

۴- اور کافروں نے کہا یہ تو اس نے جھوٹ گھڑا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کام پر اس کی مدد کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ظلم اور بہت بڑے جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔

۵- اور انھوں نے کہا: یہ تو وہی گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں اس نے قلم بند کیا ہے اور صبح و شام اسے لکھوایا جاتا ہے۔

۶- کہہ دو: اسے تو اس نے نازل کیا ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کے اسرار ہیں اور خدا غفور و رحیم تھا اور ہے بھی۔

تفسیر
طرح طرح کی تہمتیں

یہ آیات درحقیقت گزشتہ آیات میں ہونے والی گفتگو کا تہمت ہے جس میں شرک اور بت پرستی کے خلاف دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بتوں کے بارے میں بت پرستوں کے بے بنیاد دعووں اور قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو تہمتیں لگائی ہیں ان سب کی قلمی کھولی گئی ہے۔

پہلی آیت درحقیقت مشرکین پر فوج و جرم عاید کر رہی ہے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے واضح، آسان اور قاطع دلائل کے ساتھ ان سے مخاطب ہے۔ ان لوگوں نے اس خدا کے علاوہ جس کے اوصاف ابھی بیان ہو چکے ہیں، دوسروں کو خدا بنا لیا ہے وہ تو قطعاً کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں (واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون)۔

معبود حقیقی عالم ہستی کا خالق ہے جبکہ بت پرستوں کا اپنے خداؤں کے بارے میں اعتراف ہے کہ وہ کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ وہ انھیں خدا کی مخلوق سمجھتے ہیں۔

جب صورت حال ایسی ہو تو پھر کس بنا پر وہ بت پرستی کرتے ہیں۔ وہ بت جو اپنے نفع و نقصان، موت و حیات اور قیامت کے دن جی اٹھنے تک کے مالک نہیں، وہ دوسروں کو کیا دیں گے (ولا يملكون موتا ولا حياوة ولا نشورا)۔

جو اصول کسی انسان کے لیے زبردست اہمیت کے حامل ہیں، یہی پانچ امور تو ہیں۔ نفع، نقصان، موت، زندگی اور دوبارہ جی اٹھنا۔

بچی بات یہ ہے کہ جو ہماری ان پانچ چیزوں کا اصل مالک ہے وہی ہماری عبادت کے لائق ہے تو آیا یہ بت کسی بھی صورت میں خود اپنے ان پانچ امور کے مالک ہیں؟ چہ جائیکہ اپنے عبادت گزاروں کے ان امور کے مالک نہیں؟ یعنی جب یہ اپنے امور کے مالک نہیں ہیں وہ اپنے پوجنے والوں کے کس طرح مالک بن سکتے ہیں؟

یہ کسی رذیلانہ حرکت ہے کہ انسان ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتا پھرے اور ان کے سنگ آستان پر حیر سائی کرے جو خود اپنے لیے کچھ نہیں رکھتیں چہ جائیکہ دوسروں کے لیے ان کے پاس کچھ ہو؟

یہ بت تو دنیا میں اپنے پوجنے والوں کی کسی مشکل کو حل نہیں کر سکتے قیامت کے دن کسی کی مشکل کیا حل کریں گے؟

اس تمیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین کا یہ گروہ جو ان آیات میں مخاطب ہے کسی حد تک سادہ (روحانی نہ کہ جسمانی) کا قائل ہے کہ باوجود ان کے قیامت پر ایمان نہ ہونے کے قرآن مجید نے اس بات کو مسلم بنا کر ذکر کیا ہے اور لوگ الفاظ میں ان کے ساتھ مخاطب ہے۔ مگر لائقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کو کسی چیز کے منکر سے گفتگو کرنی پڑتی ہے

تو وہ اس کے افکار کی پرواہ کیے بغیر اپنے مدعا کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔

پھر اس آیت میں تو ضمنی طور پر معاد پر ایک دلیل بھی بیان کی گئی ہے کیونکہ جب خالق کسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور سو دوزیاں اور موت و حیات کا مالک ہوتا ہے تو اس تخلیق کا مقصد بھی اس کے پیش نظر ہوتا ہے اور جب تک قیامت کو نہیں جائے تو یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے کیونکہ اگر انسان کی موت کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جائے تو یہ زندگی بے فائدہ اور بے مقصد ہے اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ انسان کا خالق صاحب حکمت نہیں ہے۔

آیت میں لفظ "ضر" "نفع" سے پہلے اس لیے ہے کہ انسان سب سے بیخبر زری سے خوف کھاتا ہے اور عقلمندانہ فیصلہ ہے کہ "ضر" کا دور کرنا نفع کے حصول سے بہتر ہے۔

تیز اگر "ضر" "نفع" "موت" "حیات" اور "نشور" کے الفاظ نمبر کی صورت میں ذکر ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بت تو ایک مرتبہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے تمام دنیا کے بارے میں وہ کیا کریں گے؟

اور اگر "لا یصلحون" اور "لا یخلفون" کو ذریعہ العقول کے لیے استعمال ہونے والے مجمع مذکر کے سینوں میں کیا گیا ہے (جبکہ لکڑی اور پتھر کے بت تو ذرہ بھر بھی عقل و شعور نہیں رکھتے) تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گفتگو سے مراد صرف کفر اور پتھر کے بت ہی نہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فرشتوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پستی پر تمسک کرتے ہیں اور چونکہ اس جملہ سے معنی میں غافل اور غیر عاقل سمجھے ذکر ہوئے ہیں لہذا سب کو عاقل کی صورت میں بیان کیا ہے۔ ادبی اصطلاح میں اسے تلمیح کا نام دیا جاتا ہے۔

یاد بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مقابل کے عقیدے کے مطابق بات کی جارہی ہو اور اس طرح سے ان بتوں کی عاجزی و ناتوانی کو اجاگر کیا جانا مقصود ہو کہ جن چیزوں کو تم صاحب عقل و شعور سمجھتے ہو وہ اپنے سے ضرور کو ذرہ کیوں نہیں کر سکتیں اور نصرت کیوں حاصل نہیں کر سکتیں۔

بعد والی آیت میں کفار کے تجزیہ و تحلیل یا بہتر الفاظ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کے جواب میں ان کے جیلے ہانوں کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: "کافروں نے کہا یہ تو صرف اس کا خود ساختہ جھوٹ ہے اور کچھ لوگوں نے اس جملے میں اس کی مدد کی ہے (وقال الذین کفروا ان هذا الا فک افترضہ واعانہ علیہ قوم اخرون)۔

درحقیقت انھوں نے اطاعت حق سے جان چھڑانے کے لیے یہ بات کی۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلے گا کہ خدائی رہبروں کی اطاعت سے جان چھڑانے کے لیے ان کی مخالفت کرتے تھے۔ پہلے تو انھوں نے آنحضرت پر جھوٹ کی تہمت لگائی اور خدایاں کر قرآن مجید کی توہین کے لیے "ہذا" یعنی "یہ" کا کلمہ استعمال کیا۔

پھر اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ وہ تنہا ایسا کام نہیں کر سکتے کیونکہ مطالب سے پھر پورے الفاظ کے لیے ایک زبردست علمی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس پر آمادہ نہیں تھے کہ اس بات کا کلمہ لکھا اعتراف کریں کہ یہ ایک بات مادہ حاسی پر درگرام ہے لہذا کہنے لگے کہ: وہ تنہا ایسا کام نہیں کر سکتا بلکہ کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں اس کی مدد کی ہے اور ایک باقی عدہ اور سوچی سمجھی سازش ہے جس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ "قوم اخرون" (دوسری قوم سے) ان کی مراد یہودیوں کا ایک گروہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ مراد اہل کتاب کے تین افراد تھے جن کا نام "علاء"، "بیار" اور "حبر" (یا "حبر") ہے۔

بہر صورت چونکہ مشرکین مکہ اس قسم کی باتوں سے نا آشنا تھے اور انبیاء ماسلف کی کچھ تاریخی داستانیں اور اس قسم کے کئی دوسرے قصے یہود اور اہل کتاب کے پاس موجود تھے۔ لہذا اس بہتان تراشی میں انھوں نے زبردستی اہل کتاب کو بھی ملوث کر دیا تاکہ اس طرح سے وہ لوگوں کے اس تاثر کو ختم کر سکیں جو وہ قرآنی آیات سننے سے لیتے تھے۔

لیکن قرآن مجید نے ان اتہامات کا جواب صرف ایک ہی جملے میں دے دیا ہے اور وہ یہ ہے: یہ کہہ کر وہ (کافر) ظلم اور بت بڑے جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں (فقد جاء وظلمًا و زورًا)۔

"ظلم" اس لحاظ سے کہ انھوں نے ایک امین، پاکیزہ، مقدس اور حق و صداقت کے چمٹے پر تہمت لگائی ہے (پیغمبر اسلام پر) کہ وہ (نعوذ باللہ) اہل کتاب کے ایک ٹولے کی مدد سے خدا پر افترا پردازی اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں اس طرح کا الزام لگانا کہ انھوں نے لوگوں پر بھی ظلم کیا اور اپنے اوپر بھی "زور" یعنی جھوٹ اور باطل اس بناء پر کہ ان کی باتیں بالکل بے بنیاد تھیں کیونکہ پیغمبر اسلام نے انھیں ایک نہیں کئی باتیں سنیں تھیں کہ اگر وہ اپنے دعووں میں سچے ہیں تو اس قرآن جیسی کوئی کتاب یا اس کی سورتوں اور آیات جیسی کچھ سورتیں یا آیتیں لے آئیں لیکن وہ ایسا کرے سے عاجز آگئے تھے اور کچھ بھی پیش نہ کر سکے تھے۔

اس طرح سے واضح ہو گیا کہ یہ آیات کسی انسانی فکر کی اختراع نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے کیونکہ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو وہ بھی یہودیوں اور اہل کتاب کی مدد سے اس طرح کی کتاب تیار کر لیتے۔ بنا بریں ان کا عجز ان کے جھوٹ کی اور ان کا جھوٹ ان کے ظلم کی دلیل ہے۔

لہذا "فقد جاء وظلمًا و زورًا" ایک ایسا جامع اور مانع جواب ہے جو ان کے دعووں کو باطل کر دیتا ہے۔ "زور" (بروزن "کور" اصل میں "زور" بروزن "زور") سینے کا بالائی حصہ کے معنی سے لیا گیا ہے پھر اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہونے لگا جو حد اعتدال سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ چونکہ جھوٹ حق سے جھٹ کر باطل کی طرف گیا ہوتا ہے لہذا اسے بھی "زور" کہتے ہیں۔

بعد والی آیت میں قرآن کے بارے میں کفار و مشرکین کی ایک اور رائے اور بے ہودہ بہانے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

انھوں نے کہا یہ تو وہی گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں جسے اس نے نقل کیا ہے (وقالوا اساطیر الاولین

لے "جاء" "بھیجی" کے مادہ سے ہے جو عام طور پر "آنے" کے معنی میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر "لانے" کے معنی میں ہے مگر اگر وہ یونس

کی آیت ۸۱ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جاؤ گردن سے فرمایا:

ما جئتمہ بہ السحر

جو کچھ تم لائے ہو وہ جاؤ ہے۔

اكتتبها۔

وہ کہتے ہیں پیغمبر کے پاس اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے خواہ وہ علم ہیادانش، ایجاد ہو یا دانش، تو پھر وحی اور نبوت اس کے پاس کہاں سے آگئے۔ اس نے تو کچھ لوگوں کی مدد سے چند قصے کہانیوں کو اکٹھا کر کے اس کا نام وحی یا آسمانی کتاب رکھ دیا ہے۔

وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر روز دوسرے لوگوں سے مدد حاصل کرتا ہے اور یہ کلمات صبح و شام اسے گھلے جاتے ہیں (دھی تملی علیہ بکرۃ و اصیلًا)۔

یعنی وہ ہر صبح و شام جبکہ لوگ بہت کم اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اپنے مقصد کو پانے کے لیے لوگوں سے مدد حاصل کرتا ہے اس قسم کے کلمات درحقیقت گزشتہ آیت میں ان کے بیان شدہ اتہامات کی توضیح اور تشریح ہیں۔

اس طرح سے انہوں نے چند منقر سے جملوں میں کچھ غامیوں اور کلمہ دریاں قرآن مجید کے سر منڈھ دی ہیں:

- ۱۔ قرآن میں کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ صرف گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔
- ۲۔ پیغمبر اسلام ایک دن بھی دوسرے لوگوں کی مدد کے بغیر اپنا کام انجام نہیں دے سکتے بلکہ صبح و شام کچھ باتیں انہیں لکھوا دی جاتی ہیں۔
- ۳۔ وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں لہذا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے سبق نہیں پڑھا تو خلاف حقیقت کہتے ہیں۔

درحقیقت وہ اس قسم کی دردغ گوئی اور ظاہری اتہامات کے ذریعے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے بٹانا چاہتے تھے جبکہ تمام صاحبان عقل اور اس ماحول کے رہنے والوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ نے کسی کے سامنے زانوئے تلمذتہ نہیں کیا تھا۔ پھر یہ کہ آپ کو نہ تو یہ دوسرے کوئی سرکار تھا اور نہ کسی اور اہل کتاب سے۔ اگر واقعا آپ صبح و شام کسی سے کچھ حاصل کرتے تھے تو کیونکر ممکن تھا کہ کسی پر یہ بات مخفی رہتی؟ ان سب باتوں سے ہٹ کر قرآنی آیات تو سفر و حضر اور مجمع عام اور تنہائی میں آپ پر نازل ہوتی تھیں۔

ان سب سے قطع نظر قرآن مجید صرف انبیاء و ماسلف کی داستانوں پر ہی مشتمل نہیں بلکہ اس میں اعتقادی تعلیمات، عملی احکام قوانین الہی اور کچھ انبیاء عظام کی سرگزشت بھی موجود ہے اور پھر گزشتہ اقوام کی جو داستانیں قرآن مجید میں موجود ہیں وہ عہدین (تخلیف شدہ تواریخ اور تخیل) اور عربوں کے افسانوں سے بالکل مختلف ہیں۔ کیونکہ وہ تو خرافات اور فضول باتوں سے بھر پور تھے جبکہ قرآن مجید ان تمام خرافات سے بالکل پاک و پاکیزہ ہے۔ اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ اگر دونوں کا باہمی موازنہ اور تقابل کیا جائے تو حقیقت امر بخوبی واضح ہو جائے گی۔

سلف بعض مغربین کا نظریہ ہے کہ "اكتتبها" سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ نے دوسرے لوگوں کو فرمایا کہ وہ یہ آیات آپ کو لکھ کر دیں اور اسی طرح "تملی علیہ" کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے سامنے پڑھتے اور آپ یاد کر لیتے لیکن ہاں اس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں جملوں کی ظاہر خلاف تفسیر کریں لہذا حقیقت اور حقیقت میں بیان کی گئی ہے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ درحقیقت وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت کو اس طرح سے متہم کریں کہ باقی کلمہ غریب

اسی بناء پر اس سلسلے کی آخری آیت میں ان بے بنیاد الزامات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: کہہ دیجیے اے تو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے اسرار و رموز سے اچھی طرح واقف ہے (قل انزلہ الذی یعلم السر فی السموات و الارض)۔

آیت کا یہ حصہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کتاب الہی کے مضامین اور مختلف اسرار و رموز جن میں علم و دانش بھی ہے اور گزشتہ قوموں کی تاریخ بھی، انسانی ضروریات کی راہنمائی اور قوانین حتیٰ کہ عالم فطرت کے اسرار و رموز اور آئندہ کی خبریں بھی، یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو یہ انسانی ذہن کی اختراع ہے اور نہ ہی کسی ایسے غیرے کے تعاون سے اسے مرتب کیا گیا ہے بلکہ یہ تو اس ذات کے علم کا نتیجہ ہے جس کے پاس آسمان و زمین کے اسرار موجود ہیں اور جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔

ان کج اندیشی مطلب کے بدول اور جوڑے دعا بازوں کی تمام خیانتوں اور الزام تراشیوں کے باوجود اللہ نے ان کے لیے توبہ کی راہ کھلی رکھی ہے۔ چنانچہ اسی آیت کے آخر میں فرماتا ہے کہ توبہ اور بازگشت کی راہیں ان سب پر کھلی ہوئی ہیں کیونکہ خدا ہر دور میں غفور و رحیم ہے (انہ کان غفوراً رحیماً)۔

اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے انبیاء عظام علیہم السلام کو مسوٹ کیا اور آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا ہے اور اپنے غفور بننے کی بناء پر انسان کے ایمان اور توبہ کے پرتو میں اس کے بے شمار گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ پچھلے صفحہ کا)

کہہ تو پڑھے گئے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو ان پڑھ جانتے ہیں۔

۷- وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ طُولًا
أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

۸- أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝

۹- أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
سَبِيلًا ۝

۱۰- تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝

ترجمہ

۷- اور انھوں نے کہا یہ رسول کھانا کیوں کھاتا ہے اور بازاروں میں کیوں چلتا پھرتا ہے، (یہ نہ تو فرشتوں کا طریقہ کار ہے اور نہ ہی بادشاہوں کا انداز) کیوں اس پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ مل کر وہ لوگوں کو ڈرائے؟ (اور اس کی دعوت کی صداقت پر گواہی دے)

۸- یا آسمان سے اس کی طرف کوئی خزانہ بھیجا جائے یا اس کا کوئی باغ ہو جس (کے پھلوں) کو کھائے (اور زندگی گزارے) اور ظالموں نے کہا تم تو ایک دیوانے شخص کی پیروی کرتے ہو۔

۹- ذرا دیکھو! انھوں نے تیرے لیے کسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں اور اس قدر گمراہ ہو چکے ہیں کہ اب وہ راستہ تلاش کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے۔

۱۰- بابرکت اور با عظمت ہے وہ خدا، اگر وہ چاہے تو اس سے بھی بہتر عطا کر سکتا ہے ایسے ایسے باغات جن کے پتے نہریں چل رہی ہوں اور اگر چاہے تو تیرے لیے عظیم الشان محلات بنا دے۔

شان نزول

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں:-

میں نے اپنے والد (حضرت امام علی نقی علیہ السلام) سے پوچھا کہ آیا یہود اور مشرکین جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کٹختی اور گج بھجی کرتے تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ کوئی لہڑائی گفتگو فرماتے تھے یا نہیں؟

تو انھوں نے فرمایا ضرور فرماتے تھے اور کئی بار ایسا ہوا بھی ہے چنانچہ اسی سلسلے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دن آپ خاندنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ عبداللہ بن ابی مغزومی آپ کے سامنے آکر کھنے لگا:

اے محمد! تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور بہت خطرناک باتیں کرتے ہو اس طرح سے تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم پروردگار عالم کے رسول ہو۔ لیکن مناسب نہیں کہ مخلوقات کا خالق اور عالمین کا پروردگار تم جیسے ایک عام آدمی کو رسول بنا کر بھیجے۔ تم بھی ہماری طرح کھانا کھاتے اور ہماری مانند بازار میں چلتے پھرتے ہو۔

یہ سن کر اللہ کے رسول نے (بارگاہ ایزدی میں) عرض کی:-

بار اللہ! تو سب باتوں کو سنتا ہے اور ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے اور تیرے بندے جو کچھ کہتے ہیں تو انھیں بھی جانتا ہے (تو خود ہی ان کے اعتراضات کا جواب عنایت فرما) تو اس موقع پر مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں اور ان کے اعتراضات کے جواب دیئے گئے۔

تفسیر

خزانے اور باغات کیوں نہیں؟

جہاں تک گزشتہ آیات کی بات ہے ان میں قرآن مجید کے بارے میں کافروں کے کچھ اعتراضات کا تذکرہ ہے اور ان کے جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ یہی زیر بحث آیات کی بات تو ان میں خود پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اعتراضات کے ذکر ہے اور ساتھ ہی ان اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔

خدا فرماتا ہے، انھوں نے کہا کیوں یہ رسول کھانا کھاتا ہے اور کیوں بازار میں چلتا ہے (وقالوا مال هذا الرسول)۔

یا کل الطعام ویمشی فی الاسواق۔

یہ کیسا پیغمبر ہے جسے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور لین دین یا ایشیائے ضرورت کی خریداری کے لیے بازار میں آنا ہوتا ہے؟ یہ نہ تو انبیاء کا طریقہ کار ہے اور نہ ہی بادشاہوں کا شیوہ! اس کے باوجود وہ خدائی احکام کی تبلیغ اور سب پر حکومت بھی کرنا چاہتا ہے۔

اصولی طور پر ان کا نظریہ یہ تھا کہ باجمیعت اور عزتاً افراد اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے خود بازار نہ جایا کریں بلکہ ایسے کاموں کے لیے اپنے لوگوں یا کردوں کو بھیج دیا کریں۔

وہ یہ بھی کہتے: اس پر فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا تاکہ وہ اس کی دعوت کی صداقت پر گواہ ہوتا اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا (لولا انزل الیہ مملک فیکون معہ نذیراً)۔

چلو مان لیا کہ خدا کا رسول انسان بھی ہو سکتا ہے لیکن تہی دست اور نادار انسان ہی رسول کیوں ہو؟ آخر اللہ نے اس کے لیے آسمان سے کوئی خزانہ کیوں نہیں بھیجا یا کم از کم اس کا کوئی باغ کیوں نہیں ہے کہ جس سے وہ (بھیل) کھاتا (او یلقی الیہ کفرا و تکون لہ جنتاً یا کل منها)۔

پھر انھوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک غلط نتیجہ نکالتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں کی تہمت دی جیسا کہ آیت کے آخر میں ہے اور ظالموں نے کہا: لے اس پر ایمان لانے والو! تم ایک دیوانے اور سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو (وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلاً مسحوراً)۔

کیونکہ ان کا نظریہ تھا کہ جا دوگر لوگ انسان کے ہوش و حواس اور عقل کو اپنے قابو میں لے سکتے ہیں اور اس کی عقل سلب کر سکتے ہیں۔

ادھر کی تمام آیات کو ملا کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر چند بے بنیاد اعتراض تھے جن سے وہ قدم بقدم پیچھے ہٹتے گئے۔

ان کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ رسول کو فرشتہ ہی ہونا چاہیے یہ جو کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے یقیناً فرشتہ نہیں ہے۔

پھر کہا: چلو مان لیا فرشتہ نہ سہی خدا کم از کم کوئی فرشتہ اس کی اعانت کے لیے بھیج دیتا۔ کچھ اور پیچھے ہٹے اور کہا: یہ بھی نہ سہی کم از کم اسے ایک غریب آدمی تو نہیں ہونا چاہیے تھا ایک خوشحال زمیندار ہوا اس کے پاس ایک باغ ہو جس سے اپنی گزارا وقت کرے۔

لیکن انھوں نے یہ چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے اور پھر دعویٰ یہ کہ پیغمبر ہے!!

آخر میں وہ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکالتے تھے کہ ان حالات میں اس کا اتنا بڑا دعویٰ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عقل ٹھیک نہیں (لنؤذباہ)۔

بعبدالی آیت ان سب کا جواب ان الفاظ میں دیتی ہے، دیکھ تو سہی کہ انھوں نے تیرے لیے کس طرح کی مثالیں بیان

کی ہیں۔ اب وہ اس حد تک گمراہ ہو چکے ہیں کہ انھیں تو راستہ بھی سمجھانی نہیں دیتا (انظر کیف ضل بوالک الامثال فضلاً فلا یستطیعون سبیلاً)۔

یہ جلد اس حقیقت کی واضح تعبیر ہے کہ انھوں نے دعوت حق اور اس قرآن کے مقابلے میں چند بے بنیاد اور فضول باتیں گھڑ لی ہیں جبکہ قرآن کے مضامین خدا کے ساتھ تعلق اور ارتباط کے ناطق گواہ ہیں اس طرح سے وہ حقیقت کے چہرے پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں مادھر اُدھر کی کھوکھلی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں اور منطقی دلیل کا جواب ایسی بے سرو پا باتوں کے ذریعے دینا چاہتے ہیں کیونکہ:

۱۔ آخر پیغمبر کو فرشتوں کی جنس سے کیوں ہونا چاہیے؟ جبکہ اس کے بالکل برعکس عقل اور دانش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اور رہبر انسان ہی کو ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کے تمام دکھ درد، مشکلات، تکالیف، ضروریات زندگی اور مسائل حیات کو اچھی طرح سمجھ سکے تمام مسائل میں ان کے لیے عملی نمونہ بن سکے اور لوگ بہرہ برہم پر اس کی تہا کی سہی کر سکیں۔ فرشتہ نازل ہوتا تو یقیناً یہ مقصد پورا نہ ہوتا کیونکہ اگر وہ زہد اور دنیا سے بے نیازی کی باتیں کرتا تو وہ تو خود فرشتہ ہے اور ان چیزوں سے بے نیاز ہے اگر عفت اور پاکدامنی کی تبلیغ تو فرشتہ ہونے کی بنا پر قوتِ خُسی کے طوفان سے بے خبر ہوتا اسی طرح کے مسیوں "اگر" پیدا ہو جاتے۔

۲۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ اس کے ہمراہ فرشتہ آئے؟ آیا قرآن جیسے عظیم معجزے کے باوجود بھی اس کی ضرورت باقی رہ گئی تھی اور حقائق کے اور راز کے لیے قرآن ناکافی تھا؟

۳۔ دوسرے لوگوں کی طرح کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تو اس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس کے مراہ پیدا ہوتے ہیں، میل جول بڑھتا ہے اور ان کے دل کی گہرائیوں اور زندگی کی تہ تک پہنچتا ہے اور اپنا بیخام بہتر طور پر ان تک پہنچاتا ہے یہ بات اس کے لیے ضروری ہے بلکہ مفید اور معادن ہے۔

۴۔ پیغمبر کی عظمت اور ان کی شخصیت نہ تو خزانوں کی سرزبون منت ہے اور نہ ہی سرسبز اور شاداب باغوں اور چھلوں کی تو کفار کی گمراہ کن منطق ہے کہ وہ کسی کی شخصیت بلکہ تقربِ خدا کا دار و مدار سرمایہ داری پر ہی سمجھتے ہیں جبکہ انبیاء علیہم السلام بہ ہی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان کو یہ بتائیں کہ لے انسان! تیرے وجود کی عظمت مادی چیزوں کے ساتھ نہیں بلکہ علم و ادب اور تقویٰ کے ساتھ ہے۔

۵۔ وہ کس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو "مسحور" اور "مجنون" سمجھتے تھے حالانکہ آپ کی تاریخِ زندگی یہ ہے کہ آپ کی عقل کی کوئی نظر نہیں ہے۔ یہ آپ ہی کی عقل تھی جس کی وجہ سے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا اور ایک نئی تمدن کی بنیاد ڈالی گئی پھر کیونکر ممکن ہے کہ آپ کو ناروا اتہامات لگائے جائیں البتہ چونکہ آپ نے بت شامی کا انجام دیا اور گزشتہ لوگوں کی انصافِ ہندی روی نہیں کی لہذا آپ کو "مجنون" کہا گیا۔

اس گفتگو سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر "اشثال" سے مراد (خاص کر آیت میں موجود قرآن کی وجہ سے) کمزور اور بے باتیں ہیں۔ انھیں "اشثال" سے شاید اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ ایسی بودی اور بے بنیاد باتوں کو حتیٰ کا جا رہے ہیں کہ ان کو اور بدل صورت میں تبدیل کر کے پیش کرتے ہیں جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ آپ کے دشمن کبھی آپ کو ساحر کہتے تھے یعنی جادوگر اور کبھی ”مسحور“ یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اگرچہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ”مسحور“ بمعنی ”ساحر“ کے ہوگا (کیونکہ کبھی کبھی اسم مفعول، اسم فاعل کے معنی میں بھی آجاتا ہے) لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں فرق ہے۔

اگر آپ کو ساحر کہا جاتا تھا تو اس لیے کہ آپ کے کلام میں بہت زیادہ تاثیر تھی جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی اور چونکہ وہ اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے لہذا آپ پر جادوگر ہونے کی تہمت لگاتے تھے۔ لیکن ”مسحور“ کے معنی میں ایسا شخص جس کی عقل پر جادو گروں نے قبضہ کر کے اس کے حواس مختل کر دیئے ہوں یہ تہمت آپ پر اس لیے لگائی جاتی تھی کہ آپ نے غلط رسومات، ناجائز عبادات اور زور فریبوں کے خلاف قدم اٹھایا۔ ان سب الزامات کا جواب ادھر دیا جاسکتا ہے۔

یہاں پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ خدا نے یہ کیوں فرمایا ہے ”فضلوا فلا یستطیعون سبیلاً“ یعنی وہ اس حد تک گمراہ ہو چکے ہیں کہ راہ حق کی تلاش نہیں کر سکتے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اس وقت راہ حق کو تلاش کر پائے گا جب حق کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اپنی جہالت، ہٹ دھرمی اور دشمنی کی بنا پر اپنے غلط اور گمراہ کن اندازوں کے تحت فیصلے کرے تو نہ صرف یہ کہ وہ راہ حق کو تلاش نہیں کر سکے گا بلکہ حق کے مقابلے میں ڈٹ بھی جائے گا۔

سابقہ آیت کی طرح آخری آیت میں بھی خداوند عالم روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرماتے ہوئے اور کفار و مشرکین کی باتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے اور انھیں ناقابل اعتبار سمجھتے ہوئے کہتا ہے: بزرگ اور بابرکت ہے وہ خدا کو چاہے تو تجھے اس سے بھی بہتر چیزیں عطا فرما دے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ایسے باغات جن کے پھلے نہریں جاری ہوں اور ایسے محلات کہ جو عظیم ہوں (تبارک الذی انشاء جعل لک خبیراً من ذلک جنات تجردی من تحتھا الانهار و یجعل لک قصوراً)۔

تو کیا دوسرے لوگوں کو خدا کے علاوہ کسی اور نے باغات اور محلات عطا فرمائے ہیں۔ اور کیا اس کائنات اور اس کی نعمتوں اور زیبائشوں کو سوائے پروردگار کے کسی اور نے تخلیق فرمایا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں تو پھر کیا ان صفات کے مالک خدا کے لیے کوئی مشکل بات ہے کہ تجھے ان سے بہتر چیزیں عطا فرمائے؟ یقیناً وہ ایسا کر سکتا ہے۔

(حاشیہ گذشتہ صفحہ کا) بہت سے مفسرین نے یہاں پر اشغال کو ”تبیہات“ کے معنی میں لیا ہے لیکن اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہاں پر مشرکین نے کون سی تشبیہ دی ہے بعض نے ”اشغال“ کا معنی ”صفات“ کیا ہے جو کوئی مفادات راغب ”میں“ مثل ”کا ایک معنی ”وصیف“ بھی کیا گیا ہے اگر یہاں پر ”اشغال“ سے مراد ”صفات“ ہوں تو بھی بے بنیاد اور بے پارہ صفت ہی ہوں گی۔ کیونکہ آیت کی ابتداء اور انتہا میں کچھ ایسے قرآن پائے جاتے ہیں جو ایسی بات پر دلالت کرتے ہیں ایک طرف تو بطور تعجب کہتا ہے کہ خدا دیکھے تو کسی کو وہ کسی شایں بیان کرتے ہیں اور دوسری طرف فرماتا ہے ”ایسی توصیفات جو ان کی گمراہی کا سبب بن گئی ہیں اور وہ پھر لپٹ جانے کے قابل بھی نہیں رہے“۔

لیکن اس لیے ایسا نہیں کرتا کہ لوگ تیری شخصیت کو مال و دولت اور محلات و باغات کا مہربان منت سمجھ کر تیری حقیقی شخصیت سے ناغل نہ ہو جائیں خدا چاہتا ہے کہ تیری زندگی بھی عوام الناس، مستضعف اور محروم و مظلوم لوگوں کی سی ہوتی کہ تو ایسے لوگوں کے لیے جانتے پناہ بن سکے۔

خدا یہ کیوں فرماتا ہے کہ اس کے پاس ایسے باغات اور محلات ہیں جو ان چیزوں سے بہتر ہیں جو کفار چاہتے ہیں کیونکہ خزانے بنا تھ مشکلات کو آسان نہیں کرتے بلکہ وہ بہت محنت اور زبردست کوشش کے بعد باغات اور محلات میں تبدیل ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کے پاس ایک بلع ہوتا جس سے وہ اپنی گزراوقات کرتے لیکن قرآن کہتا ہے کہ خداوند عالم اپنے رسول کو باغات بھی عطا فرما سکتا ہے اور محلات بھی دے سکتا ہے لیکن ان کی بعثت اور رسالت کا مقصد کچھ اور ہے۔

نبی البلاغہ کے ”خطبہ قاصعہ“ میں اس بارے میں ایک نہایت عمدہ بیان آیا ہے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں:

موسیٰ اپنے بھائی (ہارون) کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے وہ دونوں کے بدن پر ادنی لباس اور ہاتھوں میں عصا تھا اس حالت میں انھوں نے شرط پیش کی کہ اگر فرعون الہی کے سامنے جھک جائے تو اس کی حکومت اور ملک باقی اور اقتدار قائم و برقرار رہے گا۔ لیکن فرعون نے حاضرین سے کہا:

تمہیں ان کی باتوں پر تعجب نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ شرط لگا رہے ہیں کہ میرے ملک کی بقا اور میری عزت کا دوام ان کی مرضی کے ساتھ وابستہ ہے جبکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ فقر و تنگدستی ان کی حالت اور صورت سے ٹپک رہی ہے (اگر یہ سچ کہتے ہیں تو) خود انھیں طمانی گسٹ گن کیوں نہیں دینے گئے؟

فرعون نے یہ سب باتیں اس لیے کہیں کہ وہ سونا اور اس کی جمع آوری کو عظمت کی اور ادنی لباس پہننے کو حقارت کی علامت سمجھتا تھا۔

لیکن اگر خدا اپنے انبیاء کو معرث کرتے وقت خزانوں کے اور سونے چاندی کی کانوں کے دروازے ان کے لیے کھل چاہتا اور سرسبز و شاداب باغات ان کی ملکیت میں دینا چاہتا تو دوسے سکتا تھا اگر آسمان کے پرندے اور زمین کے وحشی جانور ان کے ساتھ بھیجنا چاہتا تو بھیج سکتا تھا لیکن ایسا کرنے سے استمان اور آرائش کا جو دو ختم ہو جاتا۔ سزا اور جزا کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ خدا وعدے اور وعید سے اثر ہوتے۔ حق قبول کرنے والوں کے لیے آزمانے ہوئے لوگوں کا سا جرنہ ہوتا۔ مؤمنین نیکو کاروں کے سے ثواب مستحق نہ ہوتے اور الفاظ اپنا معنی اور مفہوم کھود دیتے۔

لیکن خداوند عالم نے اپنے انبیاء کو عزم و ارادہ کے لحاظ سے قوی اور ظاہری لحاظ سے غریب اور کمزور بنا کر بھیجا۔ ان کی غم میں دل کی امیری اور آنکھوں کی قناعت شامل ہوتی ہے ہر چند کہ ظاہری تنگ و تنگی سے ان کی آنکھوں اور کانوں کو تکلیف نہ ہوتی ہے۔

اگر انبیاء کے پاس بظاہر ایسی طاقت ہوتی جس سے کسی کو مخالفت کرنے کی جرأت نہ ہوتی ان کے پاس اس قدر غلبہ ہوتا کہ کسی سے بھی مغلوب نہ ہوتے اور ایسی حکومت اور شان و شوکت کے مالک ہوتے کہ تمام دنیا کی آنکھیں انھی کی طرف لگی ہوتیں اور لوگ دور دراز سے رخت سفر باندھ کر ان کی طرف کھینچے جلتے آتے تو ان کی قدر و قیمت عام لوگوں کے لیے تو بہت ہوتی اور حکمران ان کے آگے تعظیم جھکا دیتے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے لیکن ان کا یہ ایمان مقصد سے پیارا اور لچپی کی بنا پر نہ ہوتا بلکہ اس خوف کی وجہ سے ہوتا جو ان پر غالب آتا یا مذہبیت سے محبت کی وجہ سے ہوتا ایسی صورت میں ان کی نیت ہرگز خالص نہ ہوتی بلکہ ان کے اعمال میں غیر خدا کی شرکت بھی ہوتی رہے

اس نکتے کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ باغات اور عملات سے مراد آخرت کے باغات اور عمل ہیں لیکن یہ تفسیر کسی بھی صورت میں آیت کے ظاہری مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتی یہ

- ۱۱۔ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝
 ۱۲۔ إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۝
 ۱۳۔ وَإِذَا أَلْقَاوْنَهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مَّقْرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝
 ۱۴۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝
 ۱۵۔ قُلْ أَذَلِكْ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَاصِرًا ۝

۱۶۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ۝

ترجمہ

- ۱۱۔ (یہ تو سب بہانے ہیں) بلکہ انھوں نے قیامت کو بھٹلایا ہے اور ہم نے قیامت کو بھٹلانے والے لوگوں کے لیے جہانے والی آگ جہنم رکھی ہے۔
 ۱۲۔ جب یہ آگ انھیں دور سے دیکھے گی تو اس کی وحشت ناک آواز کو سنیں گے جس میں جوش و خروش شامل ہوگا۔
 ۱۳۔ جب وہ طوق وزنجیر میں جکڑے ہوئے جہنم کی تنگ جگہ میں ڈلے جائیں گے تو واویلا کریں گے۔
 ۱۴۔ آج ایک مرتبہ واویلا نہ کرو بلکہ کئی مرتبہ واویلا کرو۔
 ۱۵۔ کہہ دے کہ آیا یہ بہتر ہے یا بہشت جاودانی جس کا پرہیزگاروں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے؟ ایسی بہشت جو ان کے اعمال کی جزا اور ان کی رہائش گاہ ہے۔
 ۱۶۔ وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہے اور اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے یہ ایک مسلم اور حتمی وعدہ ہے جو تمہارے پروردگار نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔

تفسیر

بہشت اور دوزخ کا موازنہ

گزشتہ آیات میں توحید اور حضرت رسالت تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے کفار کے انحراف کے بارے میں گفتگو

۱۶ خطہ ۱۹۲ نوح البلاغہ (خطہ قاصد)۔

۱۷ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کے عمل اور آخرت کے باغات ہیں آیت میں فعل ماضی اور مضارع (جعل اور یجعل) کو ایسے توہمات کا سبب نہیں بنانا چاہیے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عربی ادب کے قواعد کے تحت جب افعال مجزئہ میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کا زمانی مفہوم ماضی ہوتا ہے۔

نہی۔ ان آیات میں ان کے انحرافات اور انکار کے ایک اور حصے کو بیان کیا گیا ہے جو قیامت اور معاد کے بارے میں سے دراصل اس حصے کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ تمام اصول دین میں تنزل اور انحراف کا شکار تھے۔ خواہ توحید ہو یا نبوت یا معاد اور قیامت ہو۔ گزشتہ آیات میں تو توحید اور نبوت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اب تیسرے حصے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے، بلکہ انھوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے (بل کذبوا بالساعة)۔

کلمہ "بئ" کا ذکر جو اصطلاح میں "اصحاب" کے لیے آتا ہے، اس لیے ہے کہ کفار توحید اور نبوت کی نفی میں جو کچھ کہتے ہیں وہ درحقیقت معاد کے انکار کی وجہ سے پیدا ہونے والے یہاں ہوتے ہیں کیونکہ جو شخص خدا کی اس قدر عظیم عدالت و ثواب جزا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس طرح بے پرواہ ہو کر حقانی کا منہ نہیں چڑاتا اور جس پیغمبر کی نبوت کے دلائل روز روشن کی طرح آشکار ہیں محض چند فضول اور بے بنیاد حیلے بہانوں کی وجہ سے اس کی دعوت کا انکار نہیں کرتا اور جن تہوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا منور ہے ان کے آگے تسلیم نہیں کرتا۔

البتہ اس مقام پر قرآن مجید نے استدلالی جواب پیش نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ نہ تو اہل منطق تھے اور نہ قابل استدلال، بلکہ انھیں دل ہلا دینے والی تہیہ کے ساتھ ان کے نفس اور دردناک مستقبل کو ان کی آنکھوں کے سامنے مجھم کرتا ہے کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ایسی ہی منطق کارگر ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا گیا ہے: جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے جلا دینے والی آگ مہیا کر رکھی ہے (واعتدنا لمن کذب بالساعة سعيراً)۔

پھر اس آتش سوزاں کی عجیب و غریب صفات بیان کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے: جب یہ آتش انھیں دُور سے دیکھے گی تو اس طرح طیش میں آجائے گی کہ وہ اس کی وحشت ناک اور شہم آلود آواز کو نہیں گے جس میں جوش و خروش شامل ہوگا (اذا رآہ عند من مکان بعید سمعوا لها تغيظاً و زفیراً)۔

اس آیت میں کچھ ایسی منہ بولتی تعبیریں ہیں جو خدا کے اس عذاب کی شدت کی خبر دیتی ہیں۔

- ۱۔ خدا یہ نہیں فرماتا کہ جنہی لوگ جہنم کی آگ کو دُور سے دیکھیں گے بلکہ فرماتا ہے کہ آگ انھیں دُور سے دیکھے گی گویا اس کی آنکھیں اور کان ہیں اور وہ ان گنہ گاروں کی چشم براہ ہے۔
- ۲۔ اسے اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ لوگ اس کے نزدیک ہوں اور وہ طیش میں آئے بلکہ بعض روایات کے مطابق ایک سال کی راہ کے فاصلے سے انھیں دیکھے گی اور غضبناک ہو جائے گی۔
- ۳۔ اس جلا دینے والی آگ کی توصیف "تغيظاً" کے کلمہ کے ساتھ ہوئی ہے اور "تغيظ" غصے کی اس حالت کو کہتے ہیں جسے انسان زور زور سے چیخ و پکار کر کے ظاہر کرتا ہے۔

۱۔ سعيراً "سعد" (بروزن "قر") کے واہ نے ہے جس کے معنی ہیں آگ کا بھڑک اٹھنا اسی بنا پر "سیر" اس آگ کو کہتے ہیں جس میں شعلے بھی ہوں، وسعت بھی ہو، زبردست حرارت بھی۔

۴۔ دوزخ کی آگ کے لیے "ذخیر" کا لفظ بیان فرمایا گیا ہے اور "ذخیر" اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان اپنی سانس اندر کی طرف لے جاتا ہے اور پسلیاں اوپر کھینچتی ہیں۔ یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب انسان سخت غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔

مجموعی طور پر یہ حالات اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جہنم کی آتش سوزاں اس بھوکے دزدے کی مانند ہے جو اپنے شکار کے انتظار میں ہوتا ہے، جہنم بھی ایسے کافروں کے انتظار میں منہ کھولے ہوئے ہے (خدا کی پناہ)۔

یہ تو سچی دوزخ کی وہ کیفیت جب وہ انھیں دُور سے دیکھے گی لیکن خود جنہیوں کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے؟ تو فرماتا ہے: جب وہ طرق اور زنجیروں میں بکڑے ہوئے آتش جہنم کی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے تو ان کے واویلا کی چیخیں بلند ہوں گی (وا اذا القوا منهم مماناً صنیفاً مقترنین دعوا هنالك ثبورا)۔

یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جہنم کی جگہ بہت کم ہے کیونکہ سورہ "ق" کی آیت ۲۰ کے مطابق:

یوم نقول لجهنم هل امتلأت و نقول هل من مزيد

بروز قیامت ہم جتنا بھی جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے تو وہ کہے گی کچھ اور ہے؟

بنابراین جہنم تو وسیع ہوگی لیکن انھیں اس وسیع و عریض جگہ میں اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ بعض روایات کی تصریح کے مطابق جیسے دیوار میں سیخ گاڑی جاتی ہے۔

یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ "ثبور" کا لفظ دراصل "ہلاکت" اور "گل ٹھکانے" کے معنی میں ہے۔ جب انسان کو کسی جہانگ اور مہلک چیز کے سامنے لایا جاتا ہے تو بسا اوقات "ثبور" کہہ کر چیخ مارتا ہے جس کا معنی ہے ٹانے میں مر گیا۔ لیکن فرماتا انھیں کہا جائے گا: آج صرف ایک مرتبہ "ثبور" نہ کہو کیونکہ کئی مرتبہ واہورا کی آوازیں بلند کرو (لا تدعوا الیوم ثبوراً واحداً و ادعوا ثبوراً کثیراً)۔

بہر حال تمھاری یہ چیخ و پکار قطعاً کارگر ثابت نہیں ہوگی اور تمھیں ہرگز موت نہیں آئے گی بلکہ تمھیں وہاں پر زندہ رہ کر ہی عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔

درحقیقت یہ آیت بالکل سورۃ طہ کی آیت ۱۶ کی مانند ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے:

اصلوها فاصبروا ولا تصبروا سواء علیکم انصا تجزون ما کنتم تعملون

یعنی جہنم کی آگ میں جلتے رہو خواہ صبر کرو یا نہ کرو، تمھارے لیے دونوں صورتیں یکساں ہیں، تم

۱۔ "مقرنین" "قرن" کے واہ سے ہے جس کا معنی ہے دو یا چند چیزوں کا باہمی اجتماع۔ جس رسی سے کئی چیزوں کو باندھتے ہیں اسے بھی قرن کہتے ہیں لیکن جس شخص کو طرق اور زنجیروں میں بکڑ دیا جاتا ہے اسے بھی اسی نسبت سے "مقرن" کہتے ہیں (اس لغت کی مزید وضاحت کے لیے تفسیر نزہتی چھٹی جلد سورۃ ابراہیم کی آیت ۴۹ کی طرف رجوع فرمائیں)۔

۲۔ جمع البیان اسی آیت کے ذیل میں۔

اپنے کئے کی جزا پارہ ہے۔

اب رہی یہ بات کہ کافروں سے یہ باتیں کون کرے گا؟ تو قرآن یہ بتاتے ہیں کہ عذاب کے فرشتے ہی ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ فرشتے ہی سروکار رکھیں گے۔

انہیں کس لیے کہا جائے گا کہ ”واشعورا“ صرف ایک مرتبہ نہ کہ ہر بار کہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیے ہو کہ ان کے لیے دردناک عذاب عارضی اور محدود نہیں ہوگا کہ ایک بار واشعورا کہہ دینے سے ختم ہو جائے بلکہ ہمیشہ اسی جملے کو دہراتے رہیں اور پھر کہ ان ظالموں کو خداوند عالم مختلف انداز میں عذاب دیتا رہے گا اور وہ ہر نئے عذاب کے موقع پر اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور وہ یاکریں گے گویا وہ بار بار مارے اور جلائے جاتے رہیں گے۔

پھر روئے سخن رسول اللہ کی طرف کر کے آنحضرتؐ کے ذریعے کفار کو ایک بات کے فیصلے کی دعوت دیتا ہے اور فرماتا ہے: لے پیغمبر! کہہ دیجئے کہ یہ دردناک انجام بہتر ہے یا وہ بہشت بریں جس کا پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا جا چکا ہے، جو ان کے اعمال کی جزا بھی ہے اور راتیں گاہ بھی (قل اذالک خیر امر جنة الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیباً)۔

وہی بہشت کہ جس میں ہر وہ چیز مہیا ہے جس کی وہ خواہش کریں گے (لہم فیہا ما یشاءون)۔

وہی بہشت کہ جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے (خالدین)۔

”تمہارے پروردگار کا یہ حتمی اور مسلم وعدہ ہے جسے اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے (کان علی ربک وعداً مستویاً)۔

انہیں فیصلے کی دعوت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہے اور نہ ہی اس دردناک اور وحشت ناک عذاب کا ان بے نظیر نعموں سے کوئی مقابلہ اور موازنہ کیا جاسکتا ہے بلکہ اس طرح کے سوالات اور فیصلہ جات کی دعوت صرف ان کے سوتے ہونے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ اس طرح سے وہ بیدار ہو کر کسی واضح امر اور ایک دوراہے پر آکھڑے ہوں۔

اگر تو وہ کہتے ہیں کہ وہی نعمتیں بہتر اور برتر ہیں (اور یقیناً کہنا بھی چاہیے) تو خود اپنے خلاف فیصلہ دیں گے کیونکہ ان کے عمل اس کے عکس ہیں اور اگر کہتے ہیں کہ نعمتوں سے عذاب بہتر ہے تو اپنی حماقت اور بے عقلی پر ہر قسم کی تہمت کر دیں گے۔ یہ ٹھیک اسی طرح ہوگا کہ جیسے ہم کسی سکول یا کالج سے بھاگنے والے طالب علم کو خبردار کرتے ہوئے کہیں کہ دیکھو! جو لوگ علم کے حصول سے فرار کرتے ہیں یقیناً وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور ان کا ٹھکانا زندان ہوتا ہے یا جیل بہتر ہے یا اعلیٰ منصب؟

چند ایک نکات

۱۔ اس نکتے کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ مندرجہ بالا آیات میں ایک مقام پر تو ”خلد“ اور مہلکی کو بہشت کی صفات کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے اور دوسری جگہ اہل بہشت کے ”خالد“ اور ہمیشہ رہنے کی حالت بیان کی گئی ہے اور یہ دونوں

۱۔ اس میں اس حقیقت کی غمازیں کہ بہشت بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور اس میں رہنے والے بھی وہاں ہمیشہ رہیں گے۔

۲۔ ”لہم فیہا ما یشاءون“ (جو کچھ وہ چاہیں گے بہشت میں موجود ہوگا) کا جملہ جنہمیںوں کے بارے میں نے والے اس جملہ کے ٹھیک مقابل میں ہے:

وحیل بینہم و بین ما یشئہون

جنہمیںوں اور ان کی مطلوب چیزوں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ (سبا ۵۴)

۳۔ بہشت کے بارے میں ”مصعب“ (ٹھکانا، لوٹ آنے کی جگہ) کو ”جزاء“ کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ درحقیقت جزا کے مفہوم میں جو کچھ آسکتا ہے یہ اسی کی تاکید ہے اور جنہمیںوں کے ٹھکانے اور ان کی منزا کا مقابل نقطہ ہے جو سابقہ آیات میں ذکر ہو چکا ہے کہ ان کے ماتھے پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اور خود ایک تنگ جگہ میں مقید ہوں گے۔

۴۔ ”کان علی ربک وعداً مستویاً“ کا جملہ اس بات کا طرف اشارہ ہے کہ زمین اپنی دعاؤں میں تمام نعمتوں سمیت بہشت کی درخواست کرتے ہیں گویا وہ ”سائل“ ہیں اور خداوند عالم ”مستول“ ہے جیسا کہ خداوند عالم سورۃ آل عمران کی آیت ۱۹۲ میں مؤمنین کا قول بیان کرتا ہے۔

ربنا و اتنا ما وعدتنا علی رسلک

”اے ہمارے پروردگار! جو کچھ تو نے ہمارے بارے میں اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عنایت فرما“

نیز زبان حال سے یہ درخواست تمام مؤمنین کی ہے کیونکہ جو شخص بھی اس کے فرمان کی اطاعت کرتا ہے زبان حال کے ساتھ اس کی یہی درخواست ہے۔

اسی طرح فرشتے بھی مؤمنین کے بارے میں خدا سے یہی درخواست کرتے ہیں جیسا کہ سورۃ مؤمن کی آیت ۸ میں ہے:

ربنا و ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم

”اے ہمارے پروردگار! تو نے مؤمنین کے ساتھ بہشت کے جن جاودانی باغات کا وعدہ فرمایا تھا ان میں انہیں داخل فرما“

یہاں پر ایک اور تفسیر بھی ملتی ہے اور وہ یہ کہ ”مستولاً“ کا مگر خداوند عالم کے حتمی وعدے کی تاکید ہے یعنی یہ وعدہ اس قدر حتمی و قطعی اور یقینی ہے کہ مؤمنین اس کا مطالبہ خدا سے کر سکتے ہیں یہ یقیناً ایسے ہے جیسے ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں اور اسے یہ حتمی بھی دے دیں کہ جب چاہے ہم سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

البتہ اگر ان تمام معنی کو ”مستولاً“ کے وسیع مفہوم میں جمع کر دیں تو کوئی حرج نہیں۔

۵۔ ”لہم فیہا ما یشاءون“ (جو کچھ وہ چاہیں گے وہاں موجود ہوگا) کے جملے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے

یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جملے کے وسیع مفہوم کو سامنے رکھیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ مثلاً اگر بہشتی لوگ انبیاء اور اولیاء کے مقام کی بھی خواہش کریں تو وہ انہیں مل جائے گا یا اگر اپنے گناہ گار دوستوں اور رشتہ داروں کی نجات کی خواہش کریں تو وہ بھی پوری

ہو جائے گی یا اس قسم کے دوسرے سوالات۔

لیکن اگر ایک بچتے کی طرف توجہ کی جائے تو اس سوال کا جواب واضح ہو جائے گا وہ یہ کہ اہل بہشت کی آنکھوں کے سامنے سے تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے گا وہ حقائق کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور باہمی تناسب ان کے لیے مکمل طور پر واضح ہو جائے گا۔ وہ کہیں اس بلے میں بوجھیں گے بھی نہیں کہ خدا سے ایسی چیزوں کی درخواست کریں جیسے ہم دنیا میں اس بات کا تقاضا نہیں کر سکتے کہ پرائمری کلاس کا ایک طالب علم یونیورسٹی کا پروفیسر بن جائے۔ آیا اس طرح کی باتیں دنیا میں کسی عقل مند کے ذہن میں آسکتی ہیں؟ اگر یہاں پر ایسا نہیں ہے تو وہاں پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔

ان سب چیزوں سے قطع نظر ان کی خواہشات خداوند عالم کی مرضی کے تابع ہوں گی۔ وہ وہی کچھ چاہیں گے جو خدا چاہے گا۔

۱۷- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ

عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝

۱۸- قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ

أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ كَتَبَتْهُمْ ءِآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا

قَوْمًا بُورًا ۝

۱۹- فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ ۖ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صِرَافًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ

يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۝

ترجمہ

۱۷- اس دن کا سوچو جب ہند ان سب کو اور ان معبودوں کو جن کی یہ خدا کے علاوہ پرستش کرتے ہیں اکٹھا کرے گا

اور ان سے کہے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے یا وہ خود گمراہ ہوئے ہیں؟

۱۸- تو وہ (جواب میں) کہیں گے تو پاک و منزہ ہے ہمارے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ اور لوگوں کو اپنا

دلی بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو نعمتوں سے نوازا۔ یہاں تک کہ انہوں نے (شکر نعمت کی بجائے)

تیرے ذکر کو فراموش کر دیا اور ہلاک ہو گئے۔

۱۹- (خداوند عالم ان سے فرمائے گا دکھیو) جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ تمہاری تکذیب کر چکے ہیں اب نہ تو تم خدا کو

برطرف کر سکتے ہو اور نہ ہی کسی سے مدد طلب کر سکتے ہو اور تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرے گا ہم اسے سخت عذاب

کا مزہ چکھائیں گے۔

تفسیر

معبودوں اور گمراہ پیجاریوں کا مقدمہ

گزشتہ آیات میں قیامت کے دن زمین اور زمین کے انہام کی اہمیت بات ہو رہی تھی۔ زیر بحث آیات اسی موضوع کو

معبودوں کی نوعیت خواہ کچھ ہو، یہ بات مسلم ہے کہ مشرکین اور بت پرستوں کے دعوے بے بنیاد اور فضول ہیں اور کسی معبود نے انھیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔

پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ معبود جواب میں نہیں کہیں گے کہ خدایا ہم نے انھیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی بلکہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو اپنی عبادت کے لیے تیری ہی ذات کا انتخاب کیا تھا۔ یعنی جب ہم خود تیری عبادت کرتے ہیں تو دوسروں کو تو بطریق اولیٰ تیرے غیر کی طرف راہنمائی نہیں کی۔ خاص کر یہ بات ”سبحانک“ (تو پاک ہے) اور ”ماکان یبغی لسا“ (ہمارے لیے زیان نہیں تھا) کے جملوں سے مربوط ہے جو ان کے ادب اور توحید کے اعتراف کو نمایاں کرتی ہے۔

۲۔ توحید سے انحراف کیوں؟ قابل توجہ یہ امر ہے کہ یہ معبود مشرک لوگوں کے انحراف کی وجہ ان کی آسودہ اور خوشحال زندگی تانے پھینکے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند! تو نے انھیں اور ان کے آباؤ اجداد کو اس زندگی کی نعمتوں سے نوازا جس کی وجہ سے انھوں نے تجھے بھلا دیا وہ نعمت عطا کرنے والے کی معرفت حاصل کرنے، اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی بجائے غفلت اور غرور کے جگر میں پھنس کر تجھے اور روز قیامت کو بھول گئے۔ یہی بات ہے کہ جن لوگوں کا ظرف چھوٹا اور ایمان کی بنیادیں کمزور ہیں ان کے لیے خوش حال زندگی ایک تو ”غزوراً فرین“ ہے کیونکہ جب انھیں بے پناہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ اپنے قابلوں میں رہتے اور خدا کو بھلا دیتے ہیں حتیٰ کہ کبھی کبھی تو فرعون کی مانند ”انا اللہ“ (میں خدا ہوں) کا غرور لگا نا بھی شروع کر دیتے ہیں۔

دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بے لگام اور آزاد ہوں اور ان کی بیش و عشرت اور خواہشات کی تکمیل کے آگے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو اور حلال و حرام اور جائز و ناجائز نامی چیزوں انھیں اپنے مقصد تک پہنچنے سے نہ روکیں یہی وجہ ہے کہ وہ شرعی قوانین اور روز جزا کو تسلیم کرنے سے کئی کرتا رہتے ہیں۔

اب سچے سچے لوگوں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو خدا کے دین اور انبیاء کی تعلیمات کے طرفدار ہوں یہ تو مستغنی اور غریب لوگ ہی ہوتے ہیں جو دین و مذہب کے طرفدار اور ایشیاریشہ و فاشا رہتے ہیں۔

البتہ استثناء تو دونوں طبقوں میں ہوتا ہی ہے لیکن بہت اکثریت کی ہورہی ہے اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اجماعی بتایا جا چکا ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ آیت بالا میں صرف ان لوگوں کی امارت اور خوشحالی تک ہی بات محدود نہیں ہے بلکہ ان کے آباؤ اجداد کی خوشحالی کا ذکر بھی ہے کیونکہ انسان جب بچپن ہی سے ناز و نعمت کی زندگی میں پرورش پائے گا تو فطری بات ہے کہ وہ مٹا پائے اور دوسرے میں فرق محسوس کرے گا اور آسانی کے ساتھ خوشحال زندگی کو خیر یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔

اس کے برعکس خدایا احکام کی بجائے آوری اور مذہبی مسائل کی پابندی کے لیے ایثار، ہجرت، جہاد و کجی اوقات شہادت تک کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ انواع و اقسام کی نعمتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے اور دشمن کے سامنے ہرگز تسلیم نہیں کرنا پڑتا اور یہ بات ہر طبقہ کے مزاج کے بالکل خلاف ہے البتہ جن لوگوں کی شخصیت ماوریت کے بندھنوں سے بالکل آزاد ہے اگر کبھی کبھی پاس ہوتا ہے تو خدا کا شکر بجالتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو گھبراہٹ نہیں جاتے دوسرے لفظوں میں وہ اپنی ملدی زندگی پر حاکم ہوتے ہیں نہ کہ محکوم۔

اس وضاحت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ”نسوا اللذکو“ کے جملے سے مراد یا خدا کو فراموش کر دینا ہے جیسا کہ

سورہ حشر آیہ ۱۹ میں اس جملے کی بجائے ”ولا تكونوا کالذین نسوا اللہ“ آیا ہے یاد کر کی فراموشی سے مراد یوم قیامت اور عدل الہی کی فراموشی ہے جیسا کہ سورہ ص کی آیہ ۲۶ میں ہے:

لھم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب

روز حساب کو فراموش کرنے کی وجہ سے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

اور یا خدا اور قیامت دونوں کو فراموش کرنا مراد ہے۔

۲۔ ”بور“ کیا ہے؟

”بور“ کا لفظ ”بور“ سے لیا گیا ہے جو اصل میں کسی چیز کی سخت کسا و بازاری کے معنی میں ہے اور چونکہ کسا و بازاری کی شدت اس کے فائدہ ہونے کا سبب بن جاتی ہے جیسا کہ عربوں کی ضرب المثل ہے ”کسد حتی فسد“ لہذا یہ کلمہ فائدہ ہونے اور ہلاک ہوجانے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس خبر زمین کو ”باز“ کہتے ہیں جو درختوں، پھولوں اور نیرے سے غالی ہوتی ہے کیونکہ درحقیقت وہ مردہ اور فاسد ہو چکی ہوتی ہے۔

بنابریں ”کانتوا قومًا جورًا“ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امراء کا یہ گروہ خوشحال اور مادی زندگی میں مستغرق ہو کر خدا اور قیامت کو فراموش کر چکا ہے اور اسی وجہ سے وہ فساد اور ہلاکت کا شکار ہو چکا ہے اور ان کے دل تجرین کی مانند خشک ہو چکے ہیں اب ان سے نہ تو انسانیت کی سرپرستی کے لیے قیمتی پھولوں کی توقع ہے اور نہ ہی منوی زندگی اور فضیلت کے پھولوں کی۔

ان قوموں کے حالات کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے جو آج ناز و نعمت میں مغرور خدا اور خلق خدا سے بے خبر ہیں تو آیت کے عین معانی کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس طرح اخلاقی فساد کے سمندر میں غرق ہو چکی ہیں اور فضائل انسانی کے میوے ان کی تجرین سے کس طرح ناپید ہو چکے ہیں۔

۱۔ بعض لوگ ”بور“ کو مصدر سمجھتے ہیں جو کبھی کبھار اس کے حامل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد متقیہ اور جمع کے صیغے کے لیے یکساں ہوتا ہے جبکہ بعض نے اسے ”باز“ کی جمع مانا ہے۔

۲۰۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ
وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ
وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝

ترجمہ

۲۰۔ ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ بھی کھانا کھاتے اور بازار میں چلتے پھرتے تھے اور تم میں سے بعض کو دوسرے بعض لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ آیا صبر کرتے ہو؟ (اور امتحان سے عہدہ برآ ہوتے ہو؟) اور تیرا پروردگار بصیر اور دیکھنے والا ہے۔

شان نزول

بعض مفسرین نے مندرجہ بالا آیات میں سے پہلی آیت کی شان نزول کے بارے میں یہ روایت بیان کی ہے کہ مشرکین کے کچھ سرخنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکر کہنے لگے اے محمد! تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر حکومت کی ضرورت ہے تو ہم تجھے اپنا حاکم اور سرپرست بناتے ہیں اگر مال چاہتے ہو تو ہم تجھے مال دیتے ہیں وغیرہ۔ لیکن جب آپ نے ان کی کسی پیشکش کو بھی قبول نہ کیا اور نہ ہی ان کی خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم کیا تو لگے وہ مختلف قسم کی الزام تراشی کرنے اور کہنے لگے کہ تو خدا کا رسول کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی آتا جاتا ہے؟

وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھانے پر مطعون کرنے لگے کیونکہ ان کے خیال میں پیغمبر کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا وہ آپ کو بازار آنے پر طاعت کرنے لگے کیونکہ وہ کسریٰ و قہر اور دوسرے جابر بادشاہوں کے بارے میں جانتے تھے کہ انھوں نے کبھی بھی بازار میں قدم نہیں رکھا جبکہ آنحضرت کا عام لوگوں کے ساتھ بازار میں اسل ملاپ اور اٹھنا بیٹھنا تھا۔ جس سے وہ لوگوں کو خدا کے امر و نہی کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے چنانچہ مکار لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہم پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے جبکہ اس کی روش اور طریقہ کار بادشاہوں کے برعکس ہے تو ایسے موقع پر اوپر والی آیت نازل ہوئی اور اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام کی سیرت سابقہ انبیاء و جیسی ہے۔

۱۔ اگرچہ روایت بالا کا مضمون بہت سی تفسیریں آیا ہے لیکن ہم نے جو کچھ اوپر ذکر کیا ہے اس روایت کے مطابق ہے جسے قرطبی نے اپنی تفسیر کی جلد ۲، ص ۲۷۰ پر درج کیا ہے۔

تمام پیغمبر ایسے تھے

گذشتہ چند آیات میں مشرکین کی مکاری اور اعتراضات کا ذکر ہے کہ پیغمبر کیوں کھانا کھاتا ہے اور کیوں بازاروں میں آتا جاتا ہے؟ پھر ان اعتراضات کا عمل اور مختصر سا جواب بھی دیا گیا ہے لیکن اس آیت میں مندرجہ بالا اعتراضات کا واضح اور صریح جواب دیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: تجھ سے پہلے ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان سب کا تعلق نوع انسانی سے تھا وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی آیا جاتا کرتے تھے (اور لوگوں سے بھی ان کا میل ملاپ تھا) (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ)۔

اس کے ساتھ ساتھ ”ہم نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض لوگوں کے لیے آزمائش و امتحان کا ذریعہ قرار دیا“ (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً)۔

یہ آزمائش ممکن ہے کہ اس وجہ سے ہو کہ انبیاء کا انتخاب نوع انسانی سے کیا گیا ہے اور وہ بھی ان انسانوں سے جن کا تعلق معاشرے کے غریب اور محروم طبقے سے ہے اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہم نوع افراد کا کہنا ماننے سے گجراتے ہیں خاص کر ان لوگوں کا جو مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں اور ان کا اپنا تعلق معاشرتی لحاظ سے اونچے گھرانوں سے ہوتا ہے یا ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے یا معاشرے میں خوب جانے پہچانے ہوتے ہیں۔

آزمائش سے متعلق یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد عام لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمانا ہے کیونکہ جو افراد کام کے سے عاجز ہوتے ہیں، بیمار، یتیم اور مصیبت زدہ ہوتے ہیں وہ تندرست، قوی اور صحیح سالم لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں اور جو سالم، تندرست اور طاقت ور ہوتے ہیں وہ ضعیف و ناتوان افراد کے لیے آزمائش ہوتے ہیں کہ اول الذکر اپنے انسانی فریضے کو دوسرے گروہ کے ساتھ کیسے پورا کرتا ہے اور ثانی الذکر خدا کی رضا پر کیونکر راضی ہوتا ہے۔

جہاں تک ان دونوں تفسیریں کا تعلق ہے ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ دونوں تفسیریں آیت سے وسیع مفہوم میں جمع کی جائیں اور وہ مفہوم ہے جو لوگوں کی ایک دوسرے کے ذریعے آزمائش۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن سب خطاب کرتے ہوئے سوال فرماتا ہے: آیا صبر کرو گے (اتصبرون)۔

کیونکہ ایسی تمام آزمائشوں میں کامیابی کا اہم ترین عنصر صبر و ٹھکانائی ہے۔ ایسی سرکش خواہشات کا مقابلہ بھی صبر و استقامت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے جو قبولِ حق میں مانع ہوتی ہیں اور صبر و استقامت کے ذریعے ان مشکلات کا سامنا کیا جاسکتا ہے جو فریضہ اداگی میں حائل ہوتی ہیں۔ اسی طرح صبری کے ذریعے ان مصائب اور سخت حوالہ کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے جو قدم قدم پر ان کو درپہ ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صبری کے ذریعے اس عظیم امتحان میں کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔

۱۔ خدائی آزمائش کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر نمونہ جلد اول سورہ بقرہ کی آیت ۱۵۰ کی تشریح۔

آخر میں تنبیہ کی صورت میں ارشاد فرمایا گیا ہے: تمھارا پروردگار ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے بسیر اور دیکھنے والا ہے (وکان ربك بصیراً)۔

مبارکہ یہ تصور کر لیں کہ خدائی آزمائش کے سلسلے میں کوئی چیز اس کی دیدہ بینا اور علم مطلق سے پوشیدہ رہ گئی ہے نہیں نہیں وہ ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے جاننا اور دیکھتا ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ آیات بالا میں قرآن مجید نے انبیاء کے بارے میں مشرکین کے جن اعتراضات کا یہ جواب دیا ہے کہ وہ سب نوع انسانی میں سے تھے اس سے نہ صرف سزا مل نہیں ہوتا بلکہ اشکال اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس طرح سے وہ اپنے اعتراض کو پیغمبر اسلام کی ذات تک محدود رکھنے کی بجائے تمام دوسرے انبیاء پر بھی یہی اعتراض کر سکتے ہیں (کہ وہ کیسے پیغمبر تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی آتے جاتے تھے)۔

قرآنی آیات کی روش سے ان کا اعتراض صرف پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک ہی محدود تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ نے یہ روش اور طریقہ کار اپنا رکھا ہے لہذا وہ کہتے تھے۔

مال هذا الرسول.....

یہ رسول اس طرح کیوں ہے؟

قرآن ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ "یہ صرف تجھی پر منحصر نہیں کہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی آتا جاتا ہے بلکہ انبیاء ماسلف بھی یونہی کیا کرتے تھے بالفرض اگر وہ اپنے اعتراضات کا دائرہ تمام انبیاء علیہم السلام تک وسیع کرتے ہیں تو قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے اور دیکھو:

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا (الانعام — ۹)

فرض کر لیا کہ پیغمبر اسلام کو ہم فرشتہ بناتے تو پھر بھی ناگزیر تھا کہ ہم اسے انسانی صورت میں بھیجتے (تاکہ وہ تمام حالات میں بنی نوع انسان کے لیے ایک نمونہ عمل ہوتا)۔

اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانوں کی رہبری اور پیشوائی صرف انسان ہی کر سکتا ہے جو ان کی ہر قسم کی ضروریات، مشکلات اور مسائل سے آگاہ ہوتا ہے۔

۲۱- وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا ۝

۲۲- يَوْمَ يَرُونَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ۝

۲۳- وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ۝

۲۴- اصْحٰبِ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّ اَحْسَنُ مَقِيلًا ۝

ترجمہ

۲۱- اور وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے (اور قیامت کا انکار کرتے ہیں) کہتے ہیں: ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے؟ یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے؟ انھوں نے اپنے بارے میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے۔

۲۲- (وہ اپنی آرزوؤں کو پختہ جایش کے لیکن) جس دن فرشتوں کو دکھیں گے تو وہ دن مجرمین کی خوشخبری کا نہیں ہوگا (بلکہ ان کی سزا اور عذاب کا دن ہوگا) اور وہ کہیں گے ہمیں امان دو، ہمیں معاف کر دو۔

۲۳- اور ہم ان کے ان اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے جو وہ انجام دے چکے ہیں اور ان اعمال کو عذاب کے ذریعہ کی مانند کھیر دیں گے۔

۲۴- اس دن بہشتیوں کا ٹھکانا سب سے بہتر اور ان کی رہائش گاہ سب سے عمدہ ہوگی۔

تفسیر

بہت بڑے دعوے

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ توحید اور قیامت پر عقیدہ رکھنے کے نتیجے میں انسان پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں اور اسے جو ذمہ دار بنانا پڑتی ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے بہت دھرم مشرکین نے پیغمبر خدا کی ذات پر مختلف قسم کے اعتراضات شروع کیے۔

جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پیغمبر ہماری طرح کھاتا پیتا کیوں ہے اور کیوں ہماری طرح بازار میں آتا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہم ابھی ابھی پڑھ چکے ہیں۔

ان آیات میں ان مشرکین کے دو اور اعتراضات کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی ان کا جواب بھی پیش کیا گیا ہے۔

پہلے تو فرمایا گیا ہے: جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے (اور قیامت کا انکار کرتے ہیں) کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے یا اپنے پروردگار کو ہم اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ پاتے (و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکة او نزلی ربنا)۔

بالفرض ہاں لیا کہ پیغمبر بھی ہماری طرح عمومی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن یہ بات تو ماننے کے قابل نہیں ہے کہ وہی کا فرشتہ ان کے پاس آئے اور ہم دیکھ لیں اگر فرشتہ ظاہری طور پر ہمیں نظر آئے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے یا وہی کا کچھ حصہ ہمارے سامنے بیان کرنے تو اس میں کیا حرج ہے؟

یا اگر ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہمارے لیے ٹھک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ یہی باتیں بد بارسواں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے روکتی رہتی ہیں۔

اہم نکتہ یہ ہے کہ قرآن مجید لیے مترجمین کو "لا یرجون لقاءنا" کے عنوان سے موصوف کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بنیاد باتوں کا سرچشمہ آخرت پر ایمان سے انکار اور خدا کی طرف سے ملامت ہونے والی ذمہ داریوں سے فرار ہے۔ سورۃ حجر کی آیت، میں بھی اسی سے ملتی جلتی گفتگو موجود ہے، کفار کہتے ہیں:

لو ما تأتینا بالملائکة ان کنتم من الصادقین

اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتا تاکہ وہ آکر تیری تصدیق کریں۔

اسی سورہ فرقان کے آغاز میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے:-

لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا

تیرے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں کیا گیا تاکہ وہ بھی لوگوں کو ڈراتا۔

جبکہ ایک حق طلب انسان کسی بات کے ثبوت کے لیے صرف دلیل ہی طلب کرتا ہے اس دلیل کی نوعیت خواہ کچھ بھی ہو، جب اسلام کے عظیم الشان پیغمبر نے قرآن سمیت متعدد معجزات پیش کر کے اپنی دعوت کی حقانیت اور صداقت کو روز روشن کی طرح ثابت کر دکھایا تو پھر ان کے بنیاد باتوں اور جملے ہانوں کا کیا معنی؟

پھر یہ کہ وہ لوگ نبوت کی تحقیق اور ثبوت کے بارے میں آپ سے ایسی باتیں نہیں کرتے تھے اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کر کے اسے ایک قابل رویت جسم کی حد تک گرا دیا۔ وہی بے بنیاد مطالبہ جو نبی اسرائیل کے مجرم لوگوں نے کیا تھا اور اس کا شافی جواب بھی سن لیا تھا اس کی تفصیل سورۃ اعراف کی آیت ۱۴۲ میں گزر چکی ہے۔

لہذا قرآن مجید ایسے مطالبات کا جواب زیر بحث آیت میں دے رہا ہے: انہوں نے اپنے بارے میں تکبر سے کام لیا ہے اور غرور، تکبر اور خود پسندی کا شکار ہو گئے ہیں (لقد استکبروا فی انفسہم)۔

انہوں نے ظنجان اور سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی (واعتوا کبیرا)۔

"اعتوا" (غلطی کے وزن پر ہے) جس کا معنی ہے اطاعت سے ایسی روگردانی اور کھمکی خلاف ورزی کہ جس کے ساتھ دشمنی اور بھٹ دھرمی بھی شامل ہو۔

"فی انفسہم" کی تعبیر ممکن ہے اس معنی میں ہو کہ وہ خود اپنے بارے میں تکبر اور خود پسندی کا شکار ہیں یعنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تکبر اور غرور کو تو اپنے دل میں چھپاتے ہیں اور اس قسم کے جملے ہانوں کو آشکار کرتے ہیں۔

ہمارے اس دور میں بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس زمانے کے مشرکین کی منطقی کو دہرا رہے ہیں کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے اور دین کو آپریشن کے ذریعے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہمیں مایوس نہ ہونے کے خیالات کا ایک ہی سرچشمہ ہے اور وہ ہے تکبر اور سرکشی۔

اصولی طور پر جو لوگ شناخت کا معیار صرف جس اور تجربے ہی کو جانتے ہیں تقریباً ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تمام مادہ پرست افرو (Materialists) اسی گروہ میں شامل ہیں۔ حالانکہ ہماری جس تو اس کا ثبات کے بارے میں صرف تھوڑے سے جیسے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

اس کے بعد قرآن حکم کی صورت میں فرماتا ہے کہ یہ جو فرشتوں کے دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں آخر کار انہیں دیکھ ہی لیں لیکن اس دن دیکھیں گے کہ جس دن مجرمین کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی (کیونکہ وہ دن ان کے اعمال کی سخت سزا کا دن ہوگا) (یوم یرون الملائکة لا یبشری یومئذ للمجرمین)۔

یقیناً اس دن فرشتوں کو دیکھ کر وہ خوش تو نہیں ہوں گے بلکہ جو نبی وہ ان فرشتوں کے ہمراہ عذاب کی علامات دیکھیں گے تو اس قدر دشت زدہ ہو جائیں گے کہ ایسے جملے زبان پر لائیں گے جو خطرناک مواقع پر لوگوں کو دیکھ کر کہا کرتے تھے چنانچہ وہ کہیں گے میں امان دو، ہمیں معاف کر دو (و یقولون حجراً محجوراً)۔

لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ انہیں اپنے جتنی بڑے انہما سے نہ تو یہ عمل بجا سکے گا اور نہ ہی کوئی دوسرا جملہ کیونکہ جو آگ انہوں نے خود بھڑکاٹی ہے وہ انہیں ہر صورت میں اپنی طرف کھینچ لے گی اور جن برائیوں کا وہ دنیا میں ارتکاب کر چکے ہیں وہ مجرم ہو کر ان کے سامنے آجائیں گی اور خود کردہ راعلا بے نیست۔

"حجرو" (بروزن تشریح) اس عبارت کو کہا جاتا ہے جس کے ارد گرد پتھر چن ویسے جائیں اور اس طرح سے اس کے گرد بندھی کر دی جائے کہ اس حدود میں کوئی شخص داخل نہ ہو سکے۔ "حجر اسماعیل" کو اس لیے حجر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ارد گرد دیوار بنا کر باقی جگہ سے اسے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ عقل کو بھی حجر کہتے ہیں کیونکہ انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے اسی لیے سورۃ فجر کی آیت ۵ میں ہے:-

ملہ ممکن ہے کہ اس جگہ "لا" نفی کے معنی میں ہو جیسا کہ بہت سے مترجم کہتے ہیں۔ یہ محال بھی ہے کہ شاید یہ نون کے لیے استعمال ہوا۔ تو ایسی صورت میں اس جملے کا معنی یہ ہوگا کہ "اس دن مجرمین کے لیے خوشخبری نہ ہو"۔

هل في ذلك قسم لذي حجر

آیا ان باتوں میں صاحبان عقل کے لیے قانع کرنے والی قسم ہے۔

یہ فرق صحیح کو "اصحاب حجر" کہا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ حجر آیت ۸۰ میں ہے کیونکہ وہ پہاڑوں کے اندر اپنی رائیوں کے لیے پتھروں کے بہت ہی پختہ مکانات تراش کر ان میں محفوظ ہو جایا کرتے تھے۔

یہ تو تھا لفظ "حجر" کے بارے میں، "حجرًا محجودًا" کے بارے میں تو یہ عربوں کی ایک اصطلاح ہے کہ جب ان کا کسی ایسے شخص سے سامنا ہو جائے جس سے وہ ڈرتے ہوں تو امان حاصل کرنے کے لیے یہ جملہ کہتے ہیں۔

خصوصاً عربوں میں یہ رسم تھی کہ جن حرمت والے مہینوں میں جنگ ممنوع ہوتی تھی اگر کسی شخص کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو جاتا جس کے متعلق یہ احتمال ہوتا کہ شاید یہ شخص حرمت کی پابندی کو توڑ کر جنگ کا آغاز کرے گا اور اس طرح سے دوسرے فریق کو صدمہ ہوگا تو دوسرا فریق بھی جملہ زبان پر لانا تو اسے امان دے دی جاتی۔ اس طرح سے ہر قسم کی وحشت پریشانی اور اضطراب دور ہو جاتا۔ بنا بریں "حجرًا محجودًا" کا یہ معنی ہوگا "میں ایسی امان چاہتا ہوں جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو"۔

جو کچھ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حجرا محجوراً کا یہ جملہ کہنے والے گناہ گار جنہی لوگ ہوں گے آیت میں موجود انفال کی مناسبت، جملے کا تاریخی سہرا عربوں میں اس کا استعمال بھی اسی بات کا متقاضی ہے ہر چند کہ بعض لوگوں نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ ایسا کہنے والے فرشتے ہوں گے جن کا مقصد "مشرکین کو رحمت الہی سے محروم کرنا" ہوگا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بات کہنے والے مجرم لوگ ہی ہوں گے جو ایک دوسرے سے حجرا محجوراً کہیں گے لیکن بہتر اور ظاہر وہی پہلا معنی ہے جسے بہت سے مفسرین نے بھی اختیار کیا ہے یا پھر اسے اولین تفسیر کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ رہی یہ بات کہ مجرمین کس دن فرشتوں سے ایسی ملاقات کریں گے تو مفسرین نے اس بارے میں دو احتمال ظاہر کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ موت کا دن ہے جب وہ موت کے فرشتے کو دیکھیں گے جیسا کہ سورۃ انفال کی آیت ۹۲ میں ہے:-

ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم

اگر تم ظالموں کو دیکھو کہ جب وہ موت کی موجوں میں پھنسنے ہوئے ہوں اور موت کے فرشتے اپنے

ہاتھ پھیلائے ان سے کہہ رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں.....

بعض مفسرین نے اس دن سے قیامت کا دن مراد لیا ہے کیونکہ اس دن مجرم اور گناہ گار لوگ مذاب کے فرشتوں کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کریں گے۔

آیات میں قیامت کے ذکر کے پیش نظر افاضی "یومئذ" کے جملے کو مد نظر رکھ کر یہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ اس دن سے

۱۔ ادنیٰ کو نظر سے "حجرا" فعل مقدر کا مفعول ہے اور حجرا اس مفعول کی تاکید کے طور پر ہے اس جملے کی اصل یوں ہوگی:

اطلب منك منعًا لاسبيل الى رفعه و دفعه

۲۔ اسی آیت کے ذیل میں ملاحظہ ہو تفسیر الیزان، تفسیر فرزادی، تفسیر فی ظلال القرآن اور تفسیر ابوالفتح رازی۔

مراد قیامت کا دن آیت کے مفہوم سے زیادہ نزدیک ہے۔

بعد والی آیت آخرت میں مجرمین کے اعمال کی کیفیت کو مجسم کر کے کہتی ہے: ہم ان کے ان اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے جو وہ انجام دے چکے ہوں گے اور ان اعمال کو غبار کے ذروں کی مانند سوا میں بکھیریں گے (وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منسورًا)۔

راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ "عمل" سے مراد ہر وہ کام ہے جو ارادے کے ساتھ انجام دیا جائے لیکن "فعل" کا معنی عام ہے خواہ وہ ارادے سے انجام دیا جائے یا بغیر ارادے کے یعنی عمل ارادی کاموں کا نام ہے اور فعل ارادی اور غیر ارادی دونوں کا نام ہے بلکہ

"قدمنا" "قدوم" سے ہے جس کا معنی "وارد ہونا" یا "کسی چیز کی تلاش میں نکلنا" ہے یہاں پر موضوع کے یقینی اور تاکید کی ہونے پر دلیل ہے یعنی یہ بات مسلم اور یقینی ہے کہ انھوں نے جو اعمال بھی اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیئے ہیں خواہ وہ ظاہر کار یا خیر ہی کیوں نہ ہوں، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ہم ان کے ان تمام اعمال کو غبار کے ذروں کی مانند ہوا میں بکھیر کر نیست و نابود کر دیں گے۔

اعمال صالح کی کتابی

لفظ "ہباء" کا معنی غبار کے وہ نہایت ہی باریک ذرات ہیں جو عام حالات میں دیکھنے میں نہیں آتے لیکن جب سورج کی روشنی بند کر کے سورج سے کرے کے اندر آتی ہے تو اس میں ہی ذرات تیرتے نظر آتے ہیں۔ اس تعبیر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کفار و مشرکین کے اعمال اس قدر بے قیمت اور بے اثر ہوں گے کہ گویا ان کا کوئی وجہ ہی نہیں ہوگا خواہ وہ اپنے ان اعمال کے لیے سالہا سال تک کوشش ہی کیوں نہ کرتے رہے ہوں۔

یہ آیت سورہ ابراہیم کی آیت ۸ کی مانند ہے جس میں خدا فرماتا ہے:-

مثل الذين كفروا بن بهم اعمالهم كرماد باشتدت به الريح في يوم عاصف

جن لوگوں نے پروردگار کا انکار کیا ہے ان کے اعمال کی سزا ایسی ہے جیسے کسی طوفانی دن میں

تیز ہوا کے سامنے راکھ کا ڈھیر۔

اس کی منطقی دلیل بھی واضح ہے کیونکہ جو چیز انسان کے اعمال کو شکل و صورت، حیثیت اور قدر و منزلت عطا کرتی ہے وہ ہے انسان کی نیت اور اس کا مقصد و ارادہ، کیونکہ مومنین کے اعمال میں رضائے خدا، توحید، پاکیزہ مقصد اور صحیح و سالم منصوبہ بندی پیش نظر ہوتی ہے جبکہ بے ایمان افراد کے پیش نظر ظاہر واری، ریا کاری، جھوٹ، فریب اور ذاتی مفادات ہوتے ہیں جن کی

۱۔ راغب نے یہ فرق "عمل" کے ماہ میں ذکر کیا ہے جبکہ "فعل" کے ماہ میں اس کے برعکس کہا ہے لیکن ان دونوں ملکوں کے استعمال کے پیش نظر یہ فرق صحیح معلوم ہوتا ہے البتہ لیکن ہے کہ کچھ استثنائی موارد بھی ہوں جیسا کہ کام کرنے والے بیوں کو "عوامل" کہا جاتا ہے۔

وجہ سے ان کے اعمال صالح بھی اپنی قدر و منزلت کھودیتے ہیں۔

مثال کے طور پر ہم ایسی مساجد کو بھی جانتے ہیں جو صدیوں پرانی ہیں۔ سیے بنگلہ سال گزر جانے کے باوجود بھی ان میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا جبکہ اس کے برس ایسے گھروں کو بھی جانتے ہیں جو ایک ماہ یا ایک سال گزر جانے کے بعد خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں خدا کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے لہذا انہیں ہر لحاظ سے بچتہ اور تمام حوادث کو پیش نظر رکھ کر بہترین میٹریل کے ساتھ تعمیر کیا گیا، جبکہ ہانسی مکانوں کے سلسلے میں ظاہر و باطنی اور فیریکاری کے ذریعے مال و دولت کا جمع کرنا مقصود تھا صرف ان کی ظاہری آب و تاب اور نقش و نگار کی طرف توجہ دی گئی تھی۔

اصولی طور پر اسلامی مطلق کی رو سے اعمال صالح کے لیے کچھ آفتیں ہیں جن کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے کہ کبھی تو وہ اپنے آغاز ہی سے تباہ و برباد ہوجاتے ہیں جیسے وہ اعمال جو ”ریا“ کے طور پر انجام دیئے جائیں۔

کبھی ان اعمال کی انجام دہی کے دوران ہی انسان غرور، تکبر اور خود پسندی کا شکار ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اعمال کی قدر و قیمت ضائع ہوجاتی ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعمال خیر کی ادائیگی کے بعد انسان سے ایسے نامناسب کام ہرزہ ہوجاتے ہیں جن سے ان اعمال کا اثر بالکل ختم ہوجاتا ہے مثلاً راہِ خدا میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتنا اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے یا جن نیک اعمال کی انجام دہی کے بعد انسان کا فریاد تہ ہوجائے۔

حتیٰ کہ بعض اسلامی روایات کے مطابق بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی انجام دہی سے پہلے کے گناہوں کی وجہ سے ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ جس طرح شراب خورد کے بارے میں ہے کہ اس کے اعمال چالیس روز تک بارگاہِ ایزدی میں قبول نہیں ہوتے تھے۔

ہر حال اسلام کے نزدیک عمل صالح کا ایک چچا نکا اور منظم معیار ہے۔

ایک روایت میں جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے:

قیامت کے دن مخلوق کا عالم ایک ایسے گروہ کو مبعوث فرمائے گا جن کے سامنے انہیں عقیدہ لباس

کی مانند روشنی چمک رہی ہوگی (یہ روشنی ان کے اپنے اعمال ہوں گے) پھر خدا ان اعمال کو حکم سے

گاہ کہ ذرات میں تبدیل ہوجاؤ (تو وہ سب ذرات میں تبدیل ہوجائیں گے)۔

وہ کون لوگ ہوں گے اس بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں:-

انہم كانوا يصومون ويصلون ولكن كانوا اذا عرض لهم شيء من الحرام اخذوه و اذا

ذکر لہم شیء من فضل امیر المؤمنین انکروہ۔

وہ لوگ نماز روزہ کی بھی ادائیگی کیا کرتے تھے لیکن جب کوئی حرام چیز ان کے سامنے آجاتی تو وہ اس سے بھی چمٹ جاتے اور جب علی امیر المؤمنین کی کوئی فضیلت ان کے سامنے بیان کی جاتی تو وہ اس کا انکار کرتے تھے۔

جہاں تک قرآن مجید کا طریقہ کار ہے تو وہ نیک اور بد کو ایک ساتھ بیان فرماتا ہے تاکہ دونوں کا آپس میں موازنہ کر کے ہر ایک کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھا جاسکے چنانچہ بعد والی آیت دوزخیوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ خدا فرماتا ہے: اس دن بشتیوں کا ٹھکانا سب سے بہتر اور ان کی رائیخ گاہ سب سے عمدہ ہوگی (اصحاب الجنۃ یوئذ خیر مستقرًا واحسن مقیلًا)۔

اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوزخیوں کی حالت اچھی ہوگی اور بشتیوں کی حالت ان سے زیادہ اچھی ہوگی، کیونکہ ”افضل التقضیل“ کا لفظ بعض اوقات ایسے مواقع پر بھی استعمال ہوتا ہے جن میں ایک فریق میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں دوسرا فریق جن سے بالکل عاری ہوتا ہے جس طرح سورۃ طہ ص ۴۰ میں ہے:

افضل یلقی فی النار خمدیل من یاتی امانًا یوم القیامۃ

آیا جو شخص جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو شخص بروز قیامت مطمئن ہو کر عرصہ عمر میں آئے گا۔

”مستقر“ کے معنی قرار گاہ اور ٹھکانا کے ہیں اور ”مقیل“ کا معنی دوپہر کے وقت آرام کرنے کی جگہ ہے (”قبولہ“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے دوپہر کی نیند)۔

۱۰ اس سلسلے میں ہم اس سے زیادہ مفصل طریقے پر تفسیر نمونہ کی جلد نمبر ۹ سورۃ ابراہیم کی آیت ۱۸ کے ضمن میں بحث کر چکے ہیں۔

۱۱ سفینۃ البحار جلد ۱ ص ۳۲۴ مادہ ”خبر“

۱۲ تفسیر علی بن ابراہیم۔ منقول از تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۹

- ۲۵- وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ○
 ۲۶- الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ○

ترجمہ

- ۲۵- اس دن کا سوچو! جب آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل ہوں گے۔
 ۲۶- اس دن حکومت صرف خداوند رحمن کی ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا۔

تفسیر

آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا

ان آیات میں قیامت اور روز قیامت گناہ گاروں کے انجام کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھایا گیا ہے، پہلے فرمایا گیا ہے کہ گناہ گاروں کے مصائب اور رنج و غم کا دن وہ ہوگا کہ جب آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پائے درپے اتنا شروع ہوں گے (وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا)۔

”غمام“ ”غم“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا چھپانا جو کہ بادل آسمان کو چھپا دیتے ہیں لہذا انھیں ”غمام“ کہتے ہیں۔ اسی طرح رنج و اندوہ کو ”غم“ کہتے ہیں کیونکہ وہ دل کو چھپا دیتے ہیں۔

یہ آیت درحقیقت مشرکین کے ایک مطالبے اور ایک اور ہانے کا جواب ہے وہ اپنے افسانوں کے مطابق اس بات کے منتظر تھے کہ خدا اور اس کے فرشتے بادلوں میں بیٹھ کر آئیں اور انھیں حق کی دعوت دیں اسی طرح یہودیوں کے قصے کہانیوں میں بھی ہے کہ کبھی کبھی خدا بادلوں کے درمیان سے ظاہر ہوجاتا ہے۔

قرآن مجید انھیں اسی چیز کا جواب دے رہا ہے کہ ہاں (خدا تو نہیں البتہ) فرشتے ایک دن ان کے پاس ضرور آئیں گے لیکن کس دن؟ جس دن ان کے عذاب اور سزا کا موقع آجائے گا اور اگر ان کی بے ہودہ باتوں کو ختم کر دے گا۔

اب دیکھتے ہیں کہ بادلوں سمیت آسمان کے پھٹ جانے سے کیا مراد ہے؟ جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے اطراف میں آسمان

سہ ”یوم تشقق السماء“ درحقیقت ”یوم یرون الملائکة“ کے گزشتہ جملے پر عطف ہے۔ بنا بریں اس جملے میں بھی ”یوم“ کا تعلق اسی چیز سے ہوگا جس سے گزشتہ آیت میں تعاقبی ”لا بشری یومئذ“ والی آیت میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ”آذ کر“ فعل قدر سے ہے؟

پھر بالغمام ”میں باتو“ ملاہست ”کے معنی میں ہے اور یا پھر سببیت ”کے لیے ہے جو آیات بالا کی تفسیر میں منکس ہو چکی ہے۔

سہ تفسیر فی ظلال القرآن جلد ۶ ص ۱۵۴ (اسی آیت کے ذیل میں)۔

م کی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو پھٹ جانے کے قابل ہو۔
 علامہ طباطبائی (رضوان اللہ علیہ) تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں:

آسمان کے شکافتہ ہونے اور پھٹ جانے سے مراد عالم شہود ہے اور جہالت اور نادانی کے مجازوں کا ہٹ جانا اور عالم غیب کا ظاہر ہوجانا ہے یعنی اس دن انسان کے اندر اس قدر خم اور بینائی پیدا ہوجائے گی جو آج کے دن سے بہت مختلف ہوگی، سب پر سے ہٹ جائیں گے اور لوگ فرشتوں کو عالم بالا سے اتنا ہوا دیکھیں گے۔

ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ”سما“ سے مراد آسمانی کڑے ہیں جو پائے درپے پھٹ جائیں گے اور تباہ ہوتے جائیں گے، ان دھماکوں سے اٹھنے والا اور پہاڑوں کے تباہ و برباد ہونے سے بلند ہونے والا دھواں صغیر آسمانی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔

بنا بریں آسمانی کڑات پھٹ جائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ان سے اٹھنے والے دھوئیں کے بادل بھی اٹھیں گے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں خاص کر آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی سورتوں کی آیات اس حقیقت کی وضاحت کر رہی ہیں کہ قیامت سے پہلے عالم ہستی میں عجیب و غریب تبدیلیاں رونما کی جائیں گی۔ پہاڑ صحنی ہوئی روتی کی طرح فضا میں پھیل جائیں گے سورج بے نور ہو جائے گا ستارے ماند پڑ جائیں گے حتیٰ کہ چاند اور سورج کے فاصلے سمٹ جائیں گے ساری زمین پر سخت زلزلے آئے گا۔

ہاں تو اس دن آسمان کا تباہ ہوجانا یعنی آسمانی کڑوں کا گہرے بادلوں کی دجہ سے صغیر آسمانی سے پوشیدہ ہوجانا ایک نظری امر ہوگا۔

اسی تفسیر کو ایک اور صورت میں بھی بیان کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ:

کو اکب اور سیاروں کے دھماکوں اور زبردست تبدیلیوں کی وجہ سے آسمان گہرے بادلوں سے ڈھک جائے گا لیکن چونکہ ان بادلوں میں کبھی کبھار کوئی شکافتہ پڑ جاتا ہے اور آسمان کو صحیح صورت میں دکھایا جاسکتا ہے۔ بنا بریں یہ آسمان جو ان آنکھوں سے دکھایا جاتا ہے ان پٹھے ہوئے عظیم بادلوں کے ذریعہ ایک دوسرے سے جدا ہوجائے گا۔

اس آیت کی اور بھی بہت سی تفسیریں بیان ہوئی ہیں جو علمی اور منطقی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتیں جبکہ مندرجہ بالا تینوں تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے ممکن ہے کہ اس مادہ کی کمالات کے پردے انسان کی آنکھوں کے سامنے سے چلا دیئے جائیں اور وہ عالم طبیعت کا مشاہدہ کرے۔ دوسری طرف آسمانی کڑے دھماکوں کے ساتھ تباہ و برباد ہوجائیں اور ان دھماکوں سے دھوئیں کے بادل اٹھیں گے ان بادلوں کے درمیان گیس کہیں شکافتہ پڑ جائیں گے یہی دن اس جہان کا آخری اور اس دوسرے جہان کا پہلا دن ہوگا جو بے ایمان گناہ گار عرین اور سب دھرم ظالموں کیلئے نہایت ہی دردناک ہوگا۔

سہ ادبی نقطہ نظر سے اس صورت میں ”با“ ملاہست کے لیے ہوگی۔

سہ اس صورت میں ”بالغمام“ میں ”با“ ”سببیت“ کے معنی میں ہے۔

اس کے بعد اس دن کی اور نمایاں خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اس دن حکومت خدا بزرگن ہی کی ہوگی (الملك يومئذ الحق للرحمن)۔

صحیحاً کہ اس دنیا کی مجازی، فانی، محدود اور عرصہ ختم ہو جانے والی حکومتوں کے تختے الٹ دیئے جائیں گے اور ہر لاکھ اور تمام جہات سے حاکمیت اور صرف خداوند متعال ہی کی ہوگی۔ اسی بنا پر وہ دن ”کافروں کے لیے بہت ہی سخت ہوگا“ (وكان يومًا على الكافرين عسيرًا)۔

جی ہاں اس دن تمام خیالی اور قصوراتی طاقتیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف خدا ہی کے لیے ہوگا، کافروں کی تمام پناہ گاہیں ملیا میٹ ہو جائیں گی اور تمام طاقتوں کی طاقتیں ناپود ہو جائیں گی۔

اگرچہ اس جہان میں بھی ان طاقتوں کی خدا کے ارادہ و مشیت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں لیکن پھر بھی ظاہری ططراق اور جھوٹا وقار تو ہے جو کہ عرصہ محشر میں صرف حقائق ہی نمایاں ہوں گے اور مجازی، خیالی اور قصوراتی امور کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ خداوند عالم کے غضب سے بے ایمان افراد کو کوئی چیز نہیں بچا سکے گی لہذا وہ دن کفار کے لیے انتہائی سخت ہوگا جبکہ مومنین کے لیے بہت سہل اور نہایت آسان ہوگا۔

ایک حدیث میں ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ”فی يومئذ كان مقداره خمسين الف سنة“ یعنی قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا تو میں نے عرض کیا جناب! یہ دن کس قدر لمبا اور عجیب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا:-

والذی نفسی بیدہ انہ لیخفف عن المؤمن حتی یكون اخف علیہ من صلوة

مکتوبۃ یصلیہا فی الدنیا

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ دن مومنین کے لیے اس قدر آسان

ہوگا کہ جتنی دیر وہ دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے میں لگا دیتا ہے اس سے بھی زیادہ آسان ہے

قرآن میں دوسری آیات میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن کافروں پر سخت ہوگا۔ کیونکہ کہیں پر تو ہے:-

وتقطعت بهم الأسباب (بقرہ: ۱۷۷)

اس دن تمام دنیاوی اسباب اور وسائل منقطع ہو جائیں گے۔

کسی جگہ ہے:

ما اغنی عنہ مالہ وما کسب (تبت: ۲)

انہیں نہ تو ان کا مال اور نہ ہی انہوں نے جو کچھ کمایا ہے کوئی فائدہ پہنچائے گا۔

کسی مقام پر ہے:

یوم لا یغنی موئی عن موئی شیئاً (ذکر: ۴۱)

وہاں کوئی کسی کی داد و فریاد کو نہیں پہنچے گا۔

حتیٰ کہ شفاعت بھی جو کہ گناہ گاروں کے لیے تنہا راہ نجات ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کا خدا اور اس کے رسولوں کے ساتھ تعلق ہوگا۔

من الذی یشفع عنہ الا باذنه (بقرہ: ۲۵۵)

نیز اس روز کسی کو عذر خواہی کی بھی اجازت نہیں ہوگی چہ جائیکہ کسی کے غیر معقول عذر کو قبول کیا جائے:

ولا یؤذن لهم فیعتذرون (مرسلات: ۳۶)

۲۷ وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ
الرَّسُولِ سَبِيلًا ○

۲۸ - يُوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ○

۲۹ - لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِلْإِنْسَانِ خَدُوْلًا ○

ترجمہ

۲۷ - اس دن کو یاد کیجیے جب سخت حسرت کی وجہ سے ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا: اے کاش! میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا۔

۲۸ - مجھ پر افسوس ہے کہ میں نے فلاں (مگرہ شخص) کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔

۲۹ - اس نے مجھے یا وحی سے جھٹکا دیا جب کہ میرے پاس آگاہی پہنچ چکی تھی اور شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو چھوڑ دینے والا ہے۔

شان نزول

مفسرین نے ان آیات کی جو شان نزول بیان کی ہے، مختصراً یوں ہے:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مشرکین میں "عقبہ" اور "ابی" نامی دو شخص رہتے تھے جو ایک دوسرے کے دوست تھے جب بھی عقبہ کسی سفر سے گھر واپس لوٹتا تو اپنی قوم کے سرداروں کو کھانے کی دعوت دیتا۔ اگرچہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن اس کا جی چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو۔

حسب معمول ایک دن جب سفر سے واپس آیا تو کھانے کا انتظام کیا اور دوستوں کو دعوت دی اور ساتھ ہی حضرت پیغمبر اسلام کو بھی کھانے پر بلا لیا۔

جب دسترخوان بچا دیا گیا اور کھانا لایا گیا تو آنحضرتؐ نے فرمایا میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم کھڑے نہ ہو (اقرار توحید و رسالت) زبان پر جاری نہیں کرو گے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔

یہ خبر جب اس کے دوست "ابی" تک پہنچی تو اس نے کہا: عقبہ! کیا تم اپنے دن سے پھر گئے ہو؟ عقبہ نے جواب دیا: بخدا میں دن سے تو معترف نہیں ہوا لیکن چونکہ ایک ایسا شخص میرا مہمان تھا جو میرے شہادتین کے اقرار کے بغیر کھانا کھانے

کے لیے تیار نہیں تھا اور چونکہ مجھے اس بات سے شرم آتی تھی کہ وہ کھانا کھائے بغیر میرے دسترخوان سے اٹھ کر چلا جائے لہذا مجھے یہ کہنا پڑا:

ابی نے کہا: میں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اس (پیغمبر اسلام) کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی زبردست توبہ نہ کرو۔ چنانچہ عقبہ نے ایسا ہی کیا اور مرتد ہو گیا اور انجام کار جنگِ بدر میں کفار کی صف میں مارا گیا اسی طرح اس کا دوست "ابی" بھی جنگِ احد میں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔

مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں اور ان میں ایسے شخص کا انجام بیان کیا گیا جو اس دنیا میں اپنے گمراہ دوست کی دوستی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔

ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ اگرچہ آیات کی شان نزول خاص ہوتی ہے لیکن اس سے آیات کا مفہوم ہرگز محدود نہیں ہوتا بلکہ ان کے کئی اور قاعدے اس قسم کے تمام افراد کے لیے ہوتے ہیں۔

تفسیر

برے دوست نے گمراہ کیا

قیامت کے مناظر بھی عجیب و غریب ہوں گے جن کا کچھ حصہ ابھی گزشتہ آیات کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے اور ان آیات میں ان مناظر کا ایک اور پہلو اجاگر کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ظالم لوگ بروز قیامت اپنے گزشتہ کردار پر حد سے زیادہ حسرت اور افسوس کریں گے، چنانچہ خلافت فرماتا ہے:

"اس دن کو یاد کیجیے جب ظالم حسرت کی وجہ سے اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا

اے کاش! میں نے رسول اللہ کا راستہ اپنایا ہوتا (و یوم یَعْصُ الظَّالِمُ عَلٰی یَدَیْہِ یَقُوْلُ یَلَیْتَنِیْ اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِیْلًا)۔"

"بعض" "بعض" (بروزن "مد") کے ماوہ سے ہے جس کا معنی دانتوں سے کاٹنا ہے۔ عموماً یہ تعبیر ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو افسوس اور حسرت کی وجہ سے سخت پریشان ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فارسی میں بھی ضرب النعل سے گزراں محسوس حسرت کی وجہ سے اپنی انگلی دانتوں سے کاٹ رہا ہے" (لیکن عربی میں انگلی کے بجائے ہاتھ کا لفظ بولا جاتا ہے اور شاید یہ زیادہ فصیح بھی ہے کیونکہ انسان عموماً ایسی حالت میں انگلیوں کو ہی نہیں کاٹتا بلکہ ہاتھ کی پشت کو بھی کاٹتا ہے۔ خصوصاً عربی زبان میں ایسے مواقع پر لفظ "یدیہ" (دو ہاتھ) استعمال کیا جاتا ہے جو حسرت، یاس، ناکامی اور افسوس

۱۔ مجمع البیان صحیح آیات کے ذیل میں۔

۲۔ "یوم بعض" کا حوالہ ابی لوطی سے یوم یوم "پر عطف ہے جو سابق میں گزر چکا ہے یعنی مفسرین نے "اذکر" کو مقدم سمجھا جاوے لے اس تعلق قرار دیا ہے۔

زیادہ بہتر صورت میں بیان کرتا ہے۔

یہ شاید اس لیے کہ اس قماش کے لوگ جب اپنے ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو خود کو قصور دار ٹھہراتے ہیں اور اس قصور کا انتقام بھی خود سے لینے کی ٹھان لیتے ہیں تاکہ وہ اس طرح سے قدرے اطمینان حاصل کر سکیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ اس دن کو "ذمہ الحسرة" کہنا چاہیے جیسا کہ خود قرآن نے بھی اسے اس نام سے یاد کیا ہے ملاحظہ فرمائیے آیت ۲۹ کیونکہ مجرم اور گناہ گار لوگ اپنے آپ کو ایک ایسی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور پائیں گے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جبکہ وہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مصروف گئی، خواہشات نفسانی کی مخالفت، جادو بانفس اور ایثار و قربانی کا مظاہرہ کر کے ہمیشگی کی عزت اختیار اور سعادت کی زندگی حاصل کر سکتے تھے۔

حتیٰ کہ قیامت کا دن نیک لوگوں کے لیے بھی حسرت اور ندامت کا دن ہوگا کیونکہ وہ اس بات کا انوس کریں گے کہ انھوں نے دنیا میں اس سے زیادہ نیکی کیوں نہیں کی۔

قرآن آگے فرماتا ہے کہ یہ ظالم بڑے انوس کے ساتھ کہے گا: "پھٹکار ہو مجھ پر کاش کہ میں نے فلاں گروہ شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا (یا ویلدتی لیستخی لہ اتخذ فلانا خلیلاً)۔"

ظاہر ہے کہ فلاں سے مراد وہ شخص ہے جو اے گمراہی کی طرف کھینچ لایا جتنا خواہ وہ شیطان تھا یا بڑا دوست اور گمراہ رش تہ درار یا "عقیدہ" جیسے لوگوں کے لیے "ابنی" جیسے دوست اجاب۔

درحقیقت یہ آیت اور اس سے پہلے والی آیت نعی اور اثبات کی دو مختلف حالتیں بیان کر رہی ہیں ایک جگہ کہتا ہے اے کاش! میں نے پیغمبر کا رستہ اختیار کیا ہوتا اور دوسری جگہ کہتا ہے: اے کاش! میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ گویا وہ یہ کہنا چاہے گا کہ میری تمام بد بختی پیغمبر سے رابطہ ترک کرنے اور اس گمراہ دوست سے دوستی کی وجہ سے ہے۔

سلسلہ کلام جاری ہے آگے فرماتا ہے کہ وہ کہے گا: بیداری اور علم واگہی میرے پاس آپکی تھی (سعادت اور خوش بختی نے میرا دروازہ بھی کھٹکھٹایا تھا) لیکن اس لیے ایمان دوست نے مجھے گمراہ کیا (لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی)۔

اگر ایمان اور سعادت ابدی سے زیادہ دور ہوتا ہے تو انوس کی ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن میں اس سعادت جاودانی کی بھر کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا صرف ایک قدم کا فاصلہ باقی تھا کہ اس ہٹ دھرم متعصب اور دل کے اندھے شخص نے مجھے پھینکا۔

آب حیات کے کنارے سے پیسا پلٹا کر بد بختی اور گمراہی کے دلدل میں ہمیشہ کے لیے پھنسا دیا۔

۱۔ البتہ فارسی میں کبھی ہاتھ کودانتوں سے کاٹنا بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ شیخ صدیقی نے ایک شعر میں اسی معنی کو استعمال کیا ہے۔

خدر کم زانچہ دشمن گوید آن کن

(جو کچھ دشمن کہتا ہے اس کے کرنے سے بچو وگرنہ نقصان کے وقت ہاتھ کودانتوں سے کاٹو گے)۔

۲۔ "مئل" اس خاص اور بگڑی دوست کہہ سکتے ہیں جسے انسان اپنے مشورہ میں شریک کرتا ہے البتہ عقل کے اور بھی بہت سے معانی ہیں جن کی تفصیل تفسیر نمونہ جلد چہدم (مؤثر نساؤ کی آیت ۱۲۵) میں گزر چکی ہے۔

مندرجہ بالا جملے میں مذکورہ لفظ "ذکر" کے وسیع معنی میں اور آسمانی کتابوں کی تمام آیات خداوندی اس کے مفہوم میں شامل ہیں بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کی بیداری اور آگہی کا سبب بنتی ہے اس میں آجاتی ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو چھوڑتا آ رہا ہے (وکان الشیطان للانسان خذلاً)۔

کیونکہ وہ انسان کو کھینچ تان کر غلط راستے پر ڈال دیتا ہے اور خطرناک مقام پر پہنچا کر اسے حیران و سرگرداں چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔

تو ترجمہ ہے کہ "خذول" "مباغتہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بار بار چھوڑنے والا۔" خذلان "کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی

امداد کے لیے عہد کرے لیکن نہایت ہی حساس لمحات میں اس کی امداد سے ناٹھ اٹھائے۔

آیا اس آیت کا یہ آخری جملہ "وکان الشیطان للانسان خذلاً" "تو خداوندی ہے جو کہ تمام ظالموں اور گمراہ لوگوں کو

تنبیہ کی صورت میں بیان ہوا ہے یا بروز قیامت ان حسرت زدہ لوگوں کے قول کا ایک حصہ ہے جو تمتہ کے طور پر بیان ہوا ہے

اس بارے میں مفسرین نے دو طرح کی تفسیریں بیان کی ہیں اور دونوں ہی آیت سے مناسبت رکھتی ہیں۔ لیکن قول خدا ہونا

زیادہ مناسب ہے۔

دوستی کا اثر

اس میں شک نہیں کہ انسان کی سیرت اور شخصیت کے تعمیری عوامل میں اس کے اپنے ارادے ہنشا اور خواہش کے بعد اور بھی بہت

مختلف امور شامل ہوتے ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم اور مؤثر عامل اس کا دوست اور ہم نشین ہوتا ہے کیونکہ انسان چاروں اطراف

اس کا اثر ضرور قبول کرتا ہے نیز اپنے اکثر و بیشتر افکار اور اخلاقی صفات اپنے دوستوں اور ہم نشینوں سے حاصل کرتا ہے اور حقیقتاً

تجرباتی اور مشاہداتی طور پر پابہ ثبوت تک بھی پہنچ چکی ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے دوستی کا اثر کی اہمیت تو اس حد تک ہے کہ اسلامی روایات میں خدا کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام

یوں منقول ہے:

لا تحکموا علی رجل بشئ حتی تنظروا الی من یصاحبہ ، فانما یعرف الرجل

باشکالہ واقربانہ وینسب الی اصحابہ واخذانہ

جب تک کسی انسان کے دوستوں کو اچھی طرح نہ دیکھو تو اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم

نہ کرو کیونکہ انسان اپنے دوست اجنب اور بار و انصار سے پھیلا جاتا ہے۔

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فصیح و بلیغ ارشاد ہے:

ومن اشتبه علیکم امرہ ولم تعرفوا دینہ ، فانظروا الی خلطائہ فان کانوا اهل دین

اللہ فہو علی دین اللہ ، وان کانوا علی غیر دین اللہ فلا حظ لہ من دین اللہ

جب تک کسی شخص کی کیفیت اور حقیقت حال کو نہ پہچان سکو اور اس کے دین کے متعلق بھی نہیں معلوم نہ ہو کہ تو اس

دوست اور احباب کو دیکھ لیا کرو اگر تو وہ خلع کے دین کے پابند ہیں تو وہ بھی دین الہی کا پیر و کار ہوا اور اگر وہ اہل دین نہیں ہیں تو اس کا بھی دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ بلا اوقات کسی شخص کی نیک نیتی یا بد نیتی کے یہ اس کے دوست کی دوستی سب عوامل سے مرثر عامل ہوتی ہے یا تو یہ دوستی اسے فنا کی سرحدوں تک لے جاتی ہے اور یا پھر امر ازواج و امتحان کی بند یوں تک جا پہنچاتی ہے۔

مذکورہ بالا آیات اور ان کی شان نزول سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کو جو نیک سادات اور خوش نیتی کی بند یوں کو چھو سکتا ہے لیکن ایک دوست کی طرف سے صرف ایک شیطانی دوسرے کی طرح رجعت تہمتی میں مبتلا کر کے اسے ہلاکت کی انتہا گزریوں میں ڈال دیتا ہے کہ جس پر وہ حسرت کرے گا اور بروز قیامت اپنے ہاتھوں کو اپنے اتوار سے کاٹے گا اور ”یا ولیتی“ کی فریادیں بلند کرے گا۔

”کتاب العشرة“ (آداب معاشرت) میں اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اسلام نے دوست کے انتخاب کے سلسلے میں کس قدر سخت شرائط اور کڑی پابندیاں لگائی ہیں۔

اس مختصر سی بحث کو دو حصوں میں بیان کر کے ہم ختم کرتے ہیں جو احباب بشیر تفضل کے خواہش مند ہیں وہ جلالا انوار جلد ۸، کتاب العشرة کا مطالعہ فرمائیں۔ اسلام کے نور عظیم الشان پیشوا حضرت امام محمد تقی جو اعلیٰ اسلام فرماتے ہیں :-

ایاک ومصاحبة الشریعہ فانہ کالسیف المسلول بحسن منظرہ و یفصح اشہ

بڑے شخص کی ہم نشینی سے بچو کیونکہ وہ شمشیر برہنہ کی مانند ہوتا ہے جس کا ظاہر خوبصورت اور اثر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ پیار پر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :-

اربع یمتن القلب الذنب علی الذنب ... ومجالسة العوقی ، وقیل لہ یا رسول اللہ

وما العوقی ؟ قال کل غنی مترتب

چار چیزیں انسانی دل کو مرہ کر دیتی ہیں، گناہ کا تکرار... (یہاں تک کہ فرمایا) مرہوں کے ساتھ ہم نشینی، کسی نے پوچھا حضور! وہ مرہ کون ہیں؟ فرمایا وہ دو تہمت جو اپنی دولت کے نشے میں برست جاتے ہیں۔

۱۔ بحار الانوار جلد ۲، ص ۱۹۷۔

۲۔ بحار جلد ۲، ص ۱۹۔

۳۔ فضائل صدوق (منقول از بحار الانوار جلد ۲، ص ۱۹۵)۔

۳۰۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَلْجُورًا ۝

۳۱۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ

هَادِيًّا وَنَصِيرًا ۝

۳۲۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۗ كَذَلِكَ ۗ

لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝

۳۳۔ وَلَا يَأْتُوكَ بِمِثْلِ الْاَلْحِنَّةِ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝

۳۴۔ الَّذِينَ يُحْشِرُونَ عَلٰی وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۗ اُولٰٓئِكَ سَرَقْمَا نَا

وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

ترجمہ

۲۰۔ اور رسول نے عرض کیا: خداوندا! میری اس قوم نے قرآن سے دُوری اختیار کر لی ہے۔

۲۱۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں میں سے دشمن بنا دیئے ہیں لیکن اسی قدر کافی ہے کہ خدا تیرا مددگار ہے۔

۲۲۔ اور کافروں نے کہا کہ آخر قرآن اس پر ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اور یہ صرف اس بنا پر ہے تاکہ ہم تیرا دل محکم اور استوار رکھیں اور ہم نے اسے تجھ پر تدریجاً پڑھا ہے۔

۲۳۔ وہ تیرے لیے کوئی مثل نہیں لاتے مگر یہ کہ ہم تیرے لیے حق اور بہتر تفسیر لے آتے ہیں (اور دندان شکن جواب تاکہ وہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں)۔

۲۴۔ جو لوگ منہ کے بل جہنم کی طرف محشر کیے جائیں گے ان کا بدترین ٹھکانا سموگا اور وہ خود گمراہ ترین لوگ ہوں گے۔

تفسیر خداوند! لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا

چونکہ گذشتہ آیات میں سب دھرم مشرکین اور بے ایمان لوگوں کے مختلف الزامات اور اعتراضات بیان ہوئے ہیں لہذا ان آیات میں سے پہلی آیت میں پیغمبر اسلام کی اس پریشانی اور شکایت کا تذکرہ ہے، جو لوگوں نے قرآن کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا تھا انہوں نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا خداوند! میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے دوری اختیار کر لی ہے (وقال الرسول یارب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجوراً)۔

رسول اللہ کی گفتگو اور شکایت آج بھی اسی طرح فضا میں گونج رہی ہے گویا آپ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے خلاف بلاگواہی میں استغاثہ کر رہے ہیں؛ خدایا! ان لوگوں نے قرآن کو بالکل بھلا دیا ہے جو قرآن زندگی کی سلامت اور نجات کا ذریعہ ہے، جو قرآن فتح و کامرانی، تحریک اور ترقی کا عامل ہے، جو قرآن ہر شعبہ زندگی کے لیے رہنما اصول رکھتا ہے۔ اسی قرآن کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے دیوانی اور فوجداری قوانین تک کے لیے دوسروں کی طرف گدائی کا لٹہ پھیلا دیا ہے۔

اب بھی اگر ہم اکثر و بیشتر اسلامی ملکوں خاص کر ان ممالک کی طرف نظر کریں جو مشرقی یا مغربی کلمچ اور ثقافت کے زیر تسلط ہیں تو معلوم ہوگا کہ وہاں پر قرآن مجید کو کٹھنایا گیا ہے اس کے صرف الفاظ کو خوبصورت آواز میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن جیسے نشریاتی اداروں سے نشر کر دیا جاتا ہے یا آیات قرآنی کو فنِ تعمیر کے عنوان سے مسجدوں کی کاشی کاری میں جگہ دی جاتی ہے۔ نئے مکان کے افتتاح کے موقع پر یا مسافر کی جان کی حفاظت کے لیے یا بیماروں کی صحت یابی کے لیے یا زیادہ سے زیادہ حصولِ ثواب کی غرض سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔

اگر کبھی قرآن مجید سے کسی چیز کا استدلال بھی کیا جاتا ہے تو اس سے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اپنے پہلے سے کئے ہوئے فیصلوں کی تائید میں تفسیر بالائے کی جائے۔

بہت سے اسلامی ملکوں میں ”حفظ قرآن“ کے نام سے بچے چوڑے مدارس دیکھنے میں آتے ہیں جن میں بڑے اور بڑکیوں کی بہت بڑی تعداد قرآن حفظ کرنے میں مصروف ہے جبکہ ان ملکوں کے آئین اور قوانین اسلام سے بے خبر ممالک سے دور مشن

ملے ”قال“ علامہ راضی ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اسی دنیا میں شکایت کے طور پر کہی ہے اور اکثر منسرخ کا بھی جی نظر رہے لیکن بعض دوسرے مشرکین مثلاً علامہ بطائی مرحوم نے ”الریان“ میں یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اس بات کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے اور راضی یہاں پر فصل مضارح کے معنی میں ہے علامہ طبری مرحوم نے بھی صحیح البیان میں اسی چیز کا احتمال کے طور پر ذکر کیا ہے لیکن بعد والی آیت جو آپ کی دلجوئی کر رہی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ مشرک تفسیر زیادہ صحیح ہے۔

میں اور ان کے افکار و نظریات یا تو مشرق سے لیے گئے ہیں یا مغرب سے اور اپنی ان غلط کاریوں پر پروردہ ڈالنے کیلئے انہوں نے قرآن کو سہلا لیا ہوا ہے۔

ہاں ہاں اب بھی پیغمبر اکرمؐ زیادہ کر رہے ہیں؛ خداوند! میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کی روح اور مطالب کو، اس کے طرزِ تفکر کو اور اس کے تعمیری منصوبوں پر عمل درآمد چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے اس قسم کے معاندانہ سلوک کا سامنا تھا۔ لہذا خداوند عالم ان کی دلجوئی کے لیے بعد والی آیت میں فرماتا ہے؛ اسی طرح کے گناہ گار اور مجرم دشمن ہم نے ہر پیغمبر کے لیے قرار دیئے ہیں (وکلنا ذلک لکل نبی عندکنا من المعجرمین)۔

تو ہی نہیں کہ جسے اس قسم کے سخت دشمنوں کا سامنا ہے بلکہ سب انبیاء کا یہی حال تھا۔ مجرمین کا کوئی نیکوئی ٹولہ ان کی مخالفت کرتا رہتا ہے اور ان کے ساتھ دشمنی پر ہمیشہ کمر باندھ رہتا ہے۔ لیکن تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو بے یار و مددگار نہیں؛ یہی بات کافی ہے کہ خداوند عالم تیرا مددگار اور یار و یاور (وکنی بربک ہادیکاً و نصیباً)۔

چونکہ تیرا مددگار خداوند عالم ذوالجلال ہے لہذا ان کے دوسرے تجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اور چونکہ تیرا مددگار خدا ہے لہذا ان کی ہر طرح کی سازشیں تیرا بال ہلک بیکار نہیں کر سکتیں کیونکہ اس کا علم تمام معلوم سے بڑا اور اس کی قدرت تمام قدرتوں اور طاقتوں سے بالاتر ہے۔ مختصر یہ کہ بلا جھجک کہہ دے: ہ

ہزار دشمن از محی کنند قصہ ہلاک تو ام چو دوستی از دشمنان ندامت باک
اگر میرے ہزاروں دشمن بھلے ہلاک کرنا چاہیں (تو وہ ایسا نہیں کر سکتے) کیونکہ جب تک تو میرا دوست ہے مجھے دشمن کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔

بعد والی آیت میں ان مجرموں کی ایک اور بہانہ جوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے؛ کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں ہوتا (وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة)۔

آیا یہ سب کا سب خدا کی طرف سے نہیں ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اوّل سے لے کر آخر تک اپنے تمام مضامین سمیت ہی مرتبہ کر کتاب نازل ہو جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی عظمت سے باخبر ہوں اور حکمِ واجب سے کہ یہ آیات بتدریج وقفہ وقفہ کے بعد نازل ہوتی رہتی ہیں؟

صحیح فکر رکھنے والے افراد خاص کر جب وہ کسی بہانے کی تلاش میں بھی ہوں ان کے لیے نزولِ قرآن کی کیفیت کے میں یہ اشکال پیدا ہوگا کہ دنیا جہاں کی اس قدر عظیم آسمانی کتاب بیک وقت کیوں نازل نہیں ہوئی جبکہ یہ مسلمانوں کے تمام امور و مایہ اور ان کی بنیاد ہے اور اس میں تمام سیاسی، اجتماعی، معاشرتی اور عبادی قوانین موجود ہیں اس طرح سے لوگ ہمیشہ اسے آواز آخترک پڑھتے اور اس کے مضامین سے آگاہی حاصل کرتے۔

بہتر یہی ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے مجموعی طور پر باخبر ہوتے تاکہ جب بھی آپ سے لوگ

سوال کرتے تو اس کا فوری طور پر جواب دے دیتے۔

لیکن اسی آیت میں انھیں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے: ہم نے قرآن کو تدریجی طور پر نازل کیا ہے تاکہ تیرے دل کو حکم دستوار رکھیں اور اسے جدا گانہ آیات کی صورت میں آہستہ آہستہ لیکن بطور مسلسل تجربہ پر دہی کیا ہے (کذلک لننصبہ بہ فتوا دك ورتلنہ لترتیلًا)۔ چونکہ وہ لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں لہذا اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔

البتہ قرآن کے تدریجی نزول کا پیغمبر اسلام اور مومنین کے دل کی تقویت کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ یہ ایک مفصل اور دلچسپ گفتگو ہے جو اٹنی آیات کے آخر میں نکات کی بحث میں پیش کی جائے گی۔

پھر مندرجہ بالا جواب کو مزید تجزیہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے: وہ تیرے لیے کوئی مثل نہیں لاتے اور تیری دعوت کو کوہر کرنے کے لیے کوئی بھی بات نہیں کرتے مگر یہ کہ ہم ایسی ہی بات تجھے عطا کر دیتے ہیں جو دو ٹوک انداز میں ان کے بوسے دلائل کو ناکام کر کے رکھ دیتی ہے اور بہتر تفسیر اور دلچسپ بیان لے کر عطا کرتے ہیں (ولایاتونک بمثل الاجنث انک بالحق واحسن تفسیرًا)۔

ان کی تہ پروردشمنوں اور متعصب اور بٹ دھرم مشرکوں نے اپنے چند اعتراضات کے ذریعے یہ نتیجہ نکال لیا تھا کہ ان اوصاف اس کتاب اور ان پروگراموں کی وجہ سے (نمود بانہ) محمد اور اس کے ساتھی غلط لوگ ہیں اور کیونکہ ایسی بے ہودہ سوچ اور گفتگو کا اسی انداز میں ذکر کرنا قرآن جیسی صحیح و بیخ کتاب کے شایان شان نہیں تھا لہذا اس آخری آیت میں ان کی گفتگو کو ذکر کیے بغیر خداوند عالم اس کا جواب یوں دیتا ہے۔

جو لوگ نہ کے بل مشور کیے جائیں گے اور اسی حالت میں انھیں جنہم میں ڈالا جائے گا وہی ان کا بدترین ٹھکانا ہوگا اور وہ خود گمراہ ترین افراد ہوں گے (الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم والیک قسم مکاتنا واضل سبیلًا)۔

پس بات تو یہ ہے کہ انسان کے منصوبوں کا نتیجہ تو وہاں جا کر واقع ہوگا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سر وقامت اور چاند ایسے نورانی چہرے کے مالک ہوں گے اور تیز تیز قدموں کے ساتھ بہشت میں داخل ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے منہ پر خاک پڑی ہوگی اور عذاب کے فرشتے انھیں کشاں کشاں جنہم میں لے جائیں گے یہ دو متضاد اور مختلف انجام ہی بتائیں گے کہ کون لوگ گمراہ اور شریعت سے دور کون نیک بخت اور ہدایت یافتہ۔

چند اہم نکات

۱۔ ”جعلنا لکل نبی عدوًّا“ کی تفسیر: ہو سکتا ہے مندرجہ بالا جملے سے یہ بات بھی جائے کہ خداوند عالم پیغمبر اسلام کی دلجوئی اور تسلی خاطر کی عرض سے یہ فرمایا ہے کہ ”لے میرے حبیب! صرف تیرے ہی دشمن نہیں ہیں بلکہ ہماری طرف سے ہر پیغمبر کے دشمن بنائے گئے ہیں یہاں پر دشمن بنانے کی نسبت خداوند عالم کی طرف سے جو نہ تو حکمت خداوندی سے مطابقت رکھتی ہے اور نہ ہی انسان کے ارادہ و اختیار کی آزادی سے مناسبت رکھتی ہے۔

مفسرین نے اس سوال کے کئی جواب دیئے ہیں۔

لیکن ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ تمام انسانوں کے اعمال ایک لحاظ سے خدا کی ذات کی طرف منسوب ہیں کیونکہ ہمارا سب کچھ ہماری قدرت، ہماری طاقت، ہماری عقل و فکر حتیٰ کہ ہماری آزادی اور ارادہ و اختیار بھی اسی کی طرف سے ہیں۔ بنا بریں انبیاء کے دشمنوں کو بھی اس نظر پر کے تحت خدا کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے اور اس طرح سے نہ تو جبر کا مسئلہ پیش آتا ہے اور نہ ہی بے اختیار یا کا جیسے انبیاء کے کاموں کی ذمہ داری بھی مندرجہ نہیں ہوتی (غوب طور کیجئے گا)۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ان زبردست دشمنوں کا وجود اور انبیاء کے کام سے ان کی مخالفت اس بات کا سبب بنتی ہے کہ مومنین اپنے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور زیادہ پائیداری اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اس ذریعہ سے سب لوگوں کے بارے میں خدا کی آزمائش بھی ہوتی رہتی ہے۔

درحقیقت یہ آیت بھی سورہ انعام کی آیت ۱۱۲ کی مانند ہے جس میں خدا فرماتا ہے:

و كذلك جعلنا لکل نبی عدوًّا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض

زخرف القول غیروگا

اسی طرح ہم نے ہر پیغمبر کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو بنایا ہے جو بے بنیاد اور دھوکے پرستی باتیں ایک دوسرے سے مخفی طور پر بیان کرتے ہیں۔

جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں اور جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں وہاں بدکار بھی ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا رہتا ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”جعلنا“ (ہم نے بنایا ہے) سے مراد انبیاء کے اوصاف، نواہی اور دوسرے تعمیری پروگرام ہیں جس سے چاروں چار کچھ لوگوں کو دشمنی ہو جاتی ہے اور وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگر اس کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے تو اس لیے ہے کہ یہ اوصاف اور نواہی خدا کی طرف سے ہیں۔

ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کچھ متعصب لوگ بھی ہیں جو اپنے تعصب، گناہوں پر اصرار اور مٹ دھرمی کی وجہ سے راہ راست سے اس قدر جھک چکے ہیں کہ خداوند عالم نے ان کے دل پر مر لگا دی ہے ان کی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ انبیاء کے دشمن ہو جاتے ہیں لیکن اس دشمنی کے اسباب انھوں نے خود ہی فراہم کیے ہوتے ہیں۔

ان تینوں تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور ان تینوں تفاسیر کو آیت کے ایک مفہوم میں جمع کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ قرآن کا تدریجی نزول کیوں؟ یہ ٹھیک ہے کہ بعض روایات (بعض آیات کے ظاہر) کے مطابق قرآن دو مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک ”ذمعی نزول“ کی صورت میں جو کہ شب قدر میں بیک وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ”قلب مبارک پر نازل ہوا اور دوسرا ”تدریجی نزول“ کی صورت میں ۲۳ سال کے عرصہ میں نازل ہوتا رہا۔ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ جس نزول نے تقویت کی سند حاصل کی ہے اور پیغمبر اسلام اور دوسرے لوگوں کو جس سے واسطہ رہا ہے وہ بھی ”تدریجی نزول“ ہے۔ یہی نزول حیدر ساز دشمنوں کے اعتراضات کا موجب بنا ہوا تھا کہ انہم کی وجہ سے کہ قرآن کی بارگاہی نازل نہیں ہوتا اور ایک ہی

مرتبہ لوگوں کے پاس کیوں نہیں پہنچ جاتا تاکہ لوگوں کو مکمل آگاہی حاصل ہو اور ان کے لیے کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے کذٰلک لنبیث بہ فہو اذک کہہ کر انھیں ایک مختصر مگر جامع جواب دیا ہے اس پر جتنا غور و فکر کیا جائے قرآن کے تدریجی نزول کے اثرات بیشتر واضح ہوتے جائیں گے۔

۱۔ اس میں شک نہیں کہ ”وحی کی وصولی“ اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے لحاظ سے اگر مطالب قرآنی تدریجی طور پر اور ضرورت کے مطابق نازل ہوں اور ہر مطلب کے لیے اس کا شاہد اور مصداق یعنی پایا جائے تو نہایت ہی مؤثر ہوگا۔

ترتیب کے اصول بھی اسی بات کے متقاضی ہیں کہ ترتیبی نزول کو قدم بہ قدم آگے بڑھانا چاہیے اور ان کے لیے ہر روز کا مجلد ہر پروگرام مرتب کیا جانا چاہیے تاکہ وہ نئے درجے سے شروع کر کے اعلیٰ مدارج تک پہنچیں اس طرح کا جو پروگرام تشکیل پایا جائے وہ بولنے والے کے لیے بھی بہت دلچسپ اور قیمتی ہوتا ہے اور سننے والے کے لیے بھی۔

۲۔ اصولی طور پر جو لوگ قرآن پر اس قسم کا اعتراض کرتے تھے وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ قرآن کوئی کلاسیکی کتاب نہیں ہے جو کسی ایک موضوع یا کسی خاص علم کے بارے میں گفتگو کرے بلکہ وہ تو ایک انقلابی قوم کا ایک مکمل اور جامع نظام ہے جس سے زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔

بہت سی قرآنی آیات تاریخی مناسبت کے لحاظ سے نازل ہوتی رہیں۔ بدر، اُحد، احزاب اور خین وغیرہ کی جنگوں کے موقع پر ایسا ہی ہوا ہے۔ ان مواقع پر نازل ہونے والی آیتوں میں جگی دستور العمل یا ان کے نتائج کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو کیا کوئی تنگ بننا ہے کہ ایسی آیات بھی ایک جگہ لکھ کر لوگوں کو پیش کر دی جائیں۔

بالفاظ دیگر قرآن مجید، ادارہ و نواہی، احکام و قوانین، تاریخ و موعظ اور امت مسلمہ کو مختلف حالات میں پیش آنے والے حربی و غیر حربی حوادث کے اسٹریٹجک اور جنگی دستور العمل کا مجموعہ ہے۔

یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے تمام امور حتیٰ کہ کلیہ قواعد کو موقع عمل کی مناسبت سے بیان کرتی اور اس پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیتی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ پہلے سے مرتب اور مدون ہو کر نازل ہو یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ اپنے انقلاب کو کامیاب کرنے کے لیے ایک عظیم انقلابی لیڈر اپنے تمام اطلاعات، بیانات، افسار اور نواہی کو ایک ہی دن پیش کر دے جبکہ انھیں مختلف موقعوں کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔

تو کیا ایسی صورت میں کوئی شخص اسے ماقلانہ اقلام تصور کر سکتا ہے؟

۲۔ قرآن کا تدریجی نزول درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وحی کے رابطے کا ایک ذریعہ تھا اس سلسلے کے دل کو قوی اور ارادے کو محکم و استوار بنا رکھا تھا جس کا اثر آپ کے تربیتی پروگراموں میں بہت نمایاں اور ناقابل انکار تھا۔

۳۔ وحی کا تسلسل آنحضرت کی رسالت اور سفارت کے تسلسل کو بیان کرتا ہے جس سے دشمنوں کے لیے یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی کہ اللہ نے انھیں ایک دن مبعوث کر دیا ہے اور اب ان کی بات بھی نہیں پوچھتا جیسا کہ تاریخ اسلام میں درج ہے کہ اہل بخت میں ایک مرتبہ وحی کے نزول میں دیر ہو گئی تو مخالف ملعونوں میں مختلف چرمیگوٹیاں ہونے لگیں جن کی ترمیم میں

سورۃ ”الضحیٰ“ نازل ہوئی۔

۵۔ مان لیا کہ تمام قرآن کو یکجا نازل ہونا چاہیے تھا تو اس کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس پر یکجا عمل درآمد بھی ہونا چاہیے تھا ورنہ کوئی فائدہ نہ تھا اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت تھی اور اگر تمام احکام پر عمل درآمد کیا جاتا تو وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد اور دوسرا کوئی واجب یا تمام عمرات سے یکدم پر سیر کیا جانا خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے تو نہایت ہی مشکل کام تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کو خیر باد کہہ جاتے۔

لہذا کیا ہی اچھی بات ہے کہ وہ تدریجی طور پر نازل ہو اور اس پر رفتہ رفتہ عمل درآمد کیا گیا۔

چاہیے کہ ایسے پروگرام آہستہ آہستہ عملی جامہ پہننے جائیں اور لوگوں کے لیے قابل قبول بننے جائیں اور اس بارے میں کوئی سوال یا بحث ہو تو وہ بھی پیش ہو اور اس پر گفتگو کی جائے اور اس کا جواب بھی دے دیا جائے۔

۶۔ تدریجی نزول کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی عظمت اور اس کے اعجاز روز بروز روشن تر ہو گئے کیونکہ جب کسی بھی کسی موقع پر کوئی آیت نازل ہوئی تو یہ بذات خود قرآن کی عظمت اور اعجاز پر دلیل تھی اور جوں جوں ایسے واقعات کا شکار ہوتا گیا قرآن کی عظمت اور اعجاز کو چار چاند لگے گئے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا اثر اور اثر تھا گیا۔

۲۔ ترتیل قرآن کا معنی؛ ”ترتیل“، کالفظ ”رتل“ (بروزن ”قمر“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی منظم اور مرتب ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ جس شخص کے دانت خوب منظم اور مرتب ہوتے ہیں عرب اسے ”دنت الاسنان“ کہتے ہیں۔ اسی بنا پر پے در پے اور ترتیب سے کی جانے والی گفتگو یا تنظیم اور ترتیب کے ساتھ آنے والی آیات پر بھی ترتیل کا لفظ ہوا جاتا ہے۔

لہذا ”ورتلناہ ترتیلنا“ کا جملہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ قرآن مجید تدریجی طور پر ۲۳ سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا لیکن یہ تدریجی نزول ایک باقاعدہ حساب و کتاب اور منظم و ترتیب کے تحت تھا کہ وہ دل و دماغ میں پہنچ کر انھیں اپنا والد و شہید بنا دیتا تھا۔

کلمہ ”ترتیل“ کی تفسیر میں دلچسپ روایات ذکر ہوئی ہیں جن میں سے ہم بعض کو ذیل میں نقل کئے دیتے ہیں۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا:۔

اذا قرأت القرآن فرتلہ ترتیلًا

جب قرآن کی تلاوت کیا کرو تو اسے ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔

ابن عباس کہتے ہیں ”میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ترتیل کیا ہوتی ہے؟“ تو آپ نے فرمایا:

بیئہ تہیئًا، ولا تنثرہ، نثر الدغل (الرمل) ولا تہذہ ہذا الشعر، قفوا عند

عجائبہ، وحرکوا بہ القلوب، ولا یكونن ہما احدکم اٰخر السورۃ

حروف اور کلمات کو صحیح طریقے پر ظاہر کرو، خشک کھجوروں (یاریت کے ذروں) کی مانند اسے منتشر

نہ کرو اور نہ ہی اشعار کی مانند اسے فرفر اور جلدی جلدی پڑھا کرو جب اس میں عجائبات کا تذکرہ آجائے تو

دماغ پر بظہر جاؤ اور غور و فکر کرو، دلوں کو اس کے ذریعہ متحرک کر دو، ہرگز تقاضی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ عبادی سے سورت کو ختم کرنا ہے (بلکہ اہم مقصد قرآن میں غور و فکر اور اس سے استفادہ کرنا ہے)۔
یعنی یہی چیز اصول کافی میں حضرت امیر المؤمنین سے منقول ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اس طرح کی حدیث نقل ہوئی؛

الترتیل ان تتکث بہ وتحسن بہ صوتک، واذا مورت بایة فیہا ذکر النار فتعود بالذکر من النار واذا مورت بایة فیہا ذکر الجنة فاستل الله الجنة

ترتیل یہ ہے کہ آیات کو بظہر مٹھ کر اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھو جب کسی ایسی آیت پڑھو جو جس میں جہنم کا تذکرہ ہے تو خدا کی پناہ مانگو اور جب کبھی ایسی آیت پڑھو جس میں بہشت کا ذکر ہے تو خدا سے بہشت کی دعا مانگو (غور و بظہر) کے اوصاف سے متصف کرو اور جہنم کی صفات سے بچاؤ۔

۳۷۔ ”بجشرون علی وجوہہم الیٰ جہنم“ کی تفسیر: ”گناہگار ٹوٹے کا منہ کے بل غمخور ہونے کا ایک مقصد ہے؟ اس بارے میں مفسرین نے بہت کچھ گفتگو کی ہے کچھ مفسرین نے تو اسے اس کے حقیقی معنی سے تفسیر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ مجرم ٹوڑے کے بل گرا ہوا ہوگا اور فرشتے انھیں کشاں کشاں جہنم میں لے جائیں گے ان کا یہ عذاب ایک طرف سے تو ان کی ذلت و رسوائی کی علامت ہوگا کیونکہ وہ دنیا میں انتہائی مغرور و تکبر اور خود پسند تھے دوسری طرف سے ان کی گمراہی، مجہم ہو کر سامنے آ جانے کی ایک اور وجہ جس شخص کو ایسی حالت میں گھسیٹ کر لے جائیں گے کسی بھی صورت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی وہ اپنے اطراف میں رونما ہونے والے واقعات سے باخبر ہوگا۔
لیکن بعض مفسرین نے اس جملے کو ناپائیدار معنی میں لیا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جلدان گناہ گاروں کے دنیا کے ساتھ قلبی تعلق کیلئے کنایہ ہے یعنی کیونکہ ان کے دل اب بھی دنیا سے لولگائے ہوئے ہونے کی بنا پر جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے۔
اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ کنایہ اس مخصوص تعبیر کی مانند ہے جو ادبیات عرب میں استعمال ہوتی ہے کہ:

فلان مر علی وجہہ

فلان شخص کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟

لیکن ظاہر ہے کہ جب تک کنایہ کے معنی پر کوئی دلیل موجود نہ ہو وہی پہلے یعنی حقیقی معنی والی تفسیر مناسب ہوگی۔

۳۵۔ مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۳۶۔ اصول کافی جلد ۲ ص ۴۷۹ (باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن)۔

۳۷۔ مجمع البحرین مادہ ”ترتیل“۔

۳۸۔ اس تفسیر کی رو سے ”علی وجوہہم“ کی تعبیر نے درحقیقت ملت کی بگڑی ہے اور اس جملے کا مفہوم یوں ہوگا،

بجشرون الیٰ جہنم تصدیق وجوہ خلقہم الیٰ الدنیا

۳۵۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا
۳۶۔ فَقُلْنَا أَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا

۳۷۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً
وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا لَّيْمًا

۳۸۔ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا

۳۹۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا

۴۰۔ وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرًا سَوِيًّا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا

ترجمہ

۳۵۔ ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب عطا کی اور ان کے بھائی ہارون کو مدد کے لیے ان کے ہمراہ کر دیا۔

۳۶۔ اور ہم نے کہا کہ اس قوم کی طرف جائیے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے (چونکہ اس قوم نے ہماری مخالفت پر کمر باندھ لی تھی لہذا) ہم نے اس کی ایسی سرکوبی کی کہ وہ نیست و نابود ہو گئی۔

۳۷۔ اور چونکہ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا لہذا اسے غرق کر دیا اور اسے دوسرے لوگوں کے لیے درس عبرت بنا دیا اور ہم نے تم گروں کے لیے دروناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

۳۸۔ (اسی طرح) قوم عاد و ثمود، اصحاب الرس (جو درخت صنوبر کی پرستش کیا کرتے تھے) اور بہت سی دوسری قوموں کو جو ان میں موجود تھیں ہم نے ہلاک کر دیا۔

۳۹۔ اور ان میں سے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کیں (کیونکہ ان مثالوں سے انھوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا لہذا)

ان میں سے ہر ایک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔

۴۰۔ وہ (قوم لوط کے) اس شہر کے پاس سے گزرے جس پر برمی بارش ہوئی (آسمان سے پتھر برسے) آیا انھوں نے نہیں دیکھا؟ (مضرو دیکھا) لیکن وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔

تفسیر

درس عبرت سے لاپرواہی

ان آیات میں خداوند عالم ایک تو اپنے پیغمبر اور مومنین کی تسلی اور لہجائی کے لیے دوسرے ان جلیل ساز مشرکین کی تنبیہ کے لیے جن کی باتیں ابھی بیان ہو چکی ہیں، گزشتہ اقوام کی نازتخ اور ان کے عبرت ناک انجام کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور گزشتہ اقوام میں سے چھ قوموں کا خاص طور پر تذکرہ فرما رہا ہے (یعنی قوم فرعون، قوم نوح، قوم عاد، ثمود، اصحاب الرس اور قوم لوط) اور ان اقوام کے انجام کو بطور درس عبرت پیش فرماتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مدد کے لیے ان کے ہمراہ کر دیا (ولقد آتینا موسیٰ الكتاب وحملنا معه اخاه هارون وزیلاً)۔

کیونکہ انھوں نے فرعون کے ساتھ مقلدے کی عظیم ذمہ داری اٹھا رکھی تھی لہذا اس انقلابی کام کو انھیں مل جل کر سرانجام دینا تھا تاکہ وہ اس انقلابی تحریک کو حاصل کامرانی تک پہنچا سکیں۔

”ہم نے (ان دونوں بھائیوں سے خطاب کرتے ہوئے) کہا: اس قوم کی طرف جانیے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے (فقلنا ذهب الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا)۔

انھوں نے ایک تو آفاق دانش اور کائنات میں موجود آیات خداوندی کی عملاً تکذیب کی اور شرک عبرت پرستی کی راہ اپنائی اور دوسرے انبیاء سابق کی تعلیمات کو نظر انداز ہی نہیں کر دیا بلکہ ان کی تکذیب بھی کی۔

لیکن جناب موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کی تمام کوششوں کے باوجود اور عظیم اور روشن معجزات کے بعد بھی انھوں نے کفر اور انکار کا راستہ اپنایا لہذا ہم نے انھیں ایسے سرکوب کیا کہ وہ نیست نابود ہو گئے (فقد مرناہم تدمیراً)۔

”تدمیر“ کا لفظ ”دمار“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے تعجب نیز ہلاکت اور سچی بات ہے کہ دریا تلے نیل کی تلاطم موجوں میں قوم فرعون کی ایسے انداز میں تباہی نازتخ بشریت کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے۔

اسی طرح جب قوم نوح نے پیغمبروں کی تکذیب کی تو ہم نے اسے بھی غرق کر دیا اور اس کے انجام کو عام لوگوں کے لیے ایک واضح اور روشن نشانی قرار دیا اور تمام ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب میا کر رکھا ہے (وقوم نوح لما کذبوا بالرسول اعرفناہم وجعلناہم للناس آیة واعتدنا للظالمین عذاباً الیماً)۔

اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ انھوں نے رسولوں کو جھٹلایا (صرف ایک رسول کو نہیں بلکہ کئی رسولوں کو جھٹلایا)

مگر خدا کے انبیاء اور رسولوں کے دعوتی اصولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے لہذا ایک کی تکذیب گویا سب کی تکذیب ہے پھر یہ کہ اصولی طور پر قوم نوح کو تمام انبیاء کی دعوت سے مخالفت تھی اور وہ تمام ادیان کے منکر تھے۔

اسی طرح ”ہم نے قوم عاد و ثمود، اصحاب رس اور دوسری بہت سی قومیں جو ان میں موجود تھیں کو ہلاک کر دیا (وعاد و ثمود و اصحاب الرس و قوم ثمود)۔

قوم عاد وہی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے حضرت ہود کو اللہ نے احقاف (ریابین) میں مبعوث فرمایا اور قوم ثمود اللہ کے پیارے نبی جناب صالح علیہ السلام کی قوم ہے حضرت صالح کو خدا نے وادی القرئی (مدینہ اور شام کے علاقے) میں مبعوث فرمایا۔ البتہ اصحاب الرس کے بارے میں ہم آگے چل کر تفصیل سے بتائیں گے۔

”قرون“ قرون کی معنی ہے جو اصل میں ایسی جماعت اور گروہ کے بارے میں بولا جاتا ہے، جس کے افراد ایک ہی زمانے میں باہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر ایک لمبے زمانے (مثلاً چالیس سال یا سو سال) پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔ البتہ ہم نے انھیں غافل کر کے مترادف دی بلکہ ”ہم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کیں“ (و کلاً ضربنا لہ الامثال)۔

جس قسم کے اعتراضات یہ لوگ آپ پر کرتے ہیں اور ہم ان کا جواب دیتے ہیں، اسی طرح کے اعتراض لوگوں نے ان پر بھی کیے تھے۔ اور ہم نے ان کا جواب بھی دیا۔ ان کے لیے احکام الہی کو واضح طور پر پیش کیا اور دینی حقائق کو ان کے سامنے کھول کر بیان کیا۔

انھیں خبردار کیا، ڈرایا اور سابق لوگوں کی داستانیں بیان کیں۔

لیکن جب کوئی چیز بھی کا ذکر ثابت نہ ہوئی تو ”ہم نے ان میں سے ہر ایک کی شدت کے ساتھ سرکوبی کی اور انھیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا“ (و کلاً ضربنا تنسیباً)۔

انجام کار اس سلسلے کی آخری آیت میں قوم لوط کے شہروں کے کھنڈرات اور دیواروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جو حجاز سے شام جانے والے لوگوں کی راہ میں پائے جاتے ہیں اور شرک و گناہ سے آلودہ لوگوں کی دردناک تباہی و بربادی کا بیٹا جاگتا ثبوت ہیں، خدا فرماتا ہے: وہ لوگ اس شہر کے پاس سے گزرے جس پر برائی اور بدبختی (ہلاک کر دینے والے پتھروں) کی بارش ہوئی، تو کیا انھوں نے (اپنے منہ پر شام کے دوران میں) ایسی صورت حال کو نہیں دیکھا اور ان کے انجام سے درس حاصل نہیں کیا اور لہذا اتنا علی القریۃ العظیمة مطر السوء افلعلم بیکون نایباً و نھا)۔

انھوں نے اس کیفیت کو دیکھا تو ضرور ہے لیکن اس سے درس عبرت حاصل نہیں کیا کیونکہ وہ روز قیامت پر نہ تو ایمان

۱۔ ”ماد اور ثمود“ کے کلمہ کا مطلب ”دمرناہم“ میں موجود ”ہم“ کی ضمیر پر ہے بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ ”جعلناہم“ میں ”ہم“ کی ضمیر پر ہو سکتا ہے پھر ”الظالمین“ پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلا احتمال زیادہ مناسب ہے۔

۲۔ ”تنسیب“ ”تعب“ ”بروزن“ ”متر“ ”یا صبر“ ہلاک ہونے یا تباہ و برباد ہونے کے معنی میں ہے۔

رکھے ہیں اور نہ ہی اس کی امید (بل کا نوالا مرجون خشوئا)۔

وہ لوگ موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھتے ہیں اور اگر دوسرے جہان کی زندگی کے بارے میں ان کا کچھ عقیدہ ہے بھی تو نہایت ہی کمزور اور بے بنیاد۔ جس طرح یہ عقیدہ ان کی روح میں موثر اور کارگر ثابت نہیں ہو سکتا ان کی معمول کی زندگی میں تو بظاہر اولیٰ غیر موثر ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو بازیچہ اطفال سمجھتے ہیں اور چند روزہ زندگی کی ہواد ہوں کے سوا کچھ سوچتے نہیں۔

چند ایک نکات

۱۔ اصحاب الرس "کون ہیں؟" "رس" کا لفظ دراصل مخفف اور مختصر ہے اس کے معنی میں ہے جیسے کہتے ہیں "رس الحدیث فی تفسیر" (بجھاس کی مختصری سی بات یاد ہے) یا کہا جاتا ہے وجد رسا من جسی" (اس نے اپنے اندر بنار کا تھوڑا سا اثر پایا)۔

کچھ مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ "رس" کا معنی "کنواں" ہے۔

معنی خواہ کچھ بھی ہو اس قوم کو اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اب تھوڑا سا اثر یا بہت ہی کم نام اور نشان باقی رہ گیا ہے یا اس وجہ سے انھیں "اصحاب الرس" کہتے ہیں کہ وہ بہت سے کنوؤں کے مالک تھے یا کنوؤں کا پانی خشک ہو جانے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے۔

یہ کون لوگ تھے؟ مؤرخین اور مفسرین کی اس بارے میں مختلف آراء ہیں۔

(۱) بہت سے لوگوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ اصحاب الرس "یامامہ" کے علاقے میں ایک قبیلہ تھا جس کے لیے حضرت "حنظلہ" نامی پیغمبر کو نبوت کیا گیا ان لوگوں نے خدا کے اس نبی کی تکذیب کی اور انھیں کنوئیں میں ڈال دیا بلکہ بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ انھوں نے اس کنوئیں کو کنیزوں سے بھر دیا اور اس کا منہ پتھروں سے بند کر دیا۔ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب حنظلہ وہیں پر شہید ہو گئے۔

(۲) کچھ مؤرخین کا نظریہ یہ ہے کہ "اصحاب الرس" حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بہت پرست تھے ان کے بڑی تعداد میں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے اور بہت سے کنوئیں بھی اور "رس" نامی کنواں بہت بڑا تھا اس کا پانی خشک ہو گیا اور اس علاقے کے لوگوں کو بھی تباہی نے آن لیا۔

(۳) بعض کہتے ہیں کہ سمرقند میں "یامامہ" میں "رس" نامی ایک گاؤں تھا، جہاں قوم ثمود کے پنے کچھ لوگ رہ رہے تھے اور اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔

(۴) بعض کہتے ہیں کہ ہرانے کے کچھ عرب تھے جو شام اور حجاز کے درمیان رہتے تھے۔

۱۔ معزات راضیہ۔

۲۔ اعلام القرآن ص ۱۴۹۔

۳۔ شرح نوح البسلاقی ابن ابی العزیز جلد ۱۰ ص ۹۴۔

(۵) بعض تفسیریں عادی و ثمود کے پنے کچھ لوگوں کو "اصحاب الرس" کے نام سے موسوم کرتی ہیں اور سورۃ ریح کی آیت ۲۵ "وہبتر معطلۃ و قصر مشید" کا تعلق انھی لوگوں سے بتاتی ہیں اور "حضرت موت" کا ملاقات ان کی جائے سکونت بتاتی ہیں چنانچہ "تعلبی" نے "عرائس التیجان" میں اسی قول کو ترجیح دی ہے۔

کچھ اور مفسرین جو "رس" کے نام سے آتش بنا ہونے میں انھوں نے "رس" کو "ارس" پر منطبق کیا ہے (جو آذر یا بجلی کے شمال کا علاقہ ہے)۔

(۶) مرحوم طبری نے مجمع البیان میں، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اور آلوسی نے روح المعانی میں جو احتمالات نقل کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ شام کے علاقے انطاکیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے نبی کا نام "جیب بنار" تھا۔

(۷) عیون اخبار الرضا میں امام فاضل علیہ السلام کے ذریعے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے اصحاب الرس کے بارے میں ایک طریق گفتگو نقل ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:-

"وہ ایسے لوگ تھے جو صنوبر درخت کی پوجا کرتے تھے اور اُسے "درختوں کا بادشاہ" کہتے تھے یہ وہ درخت تھا جسے جناب نوحؑ کے بیٹے "یافث" نے طوفان نوح کے بعد روشن آب کے کنارے کاشت کیا تھا "رس" نامی نہر کے کنارے انھوں نے بارہ شہر آباد کر رکھے تھے جن کے نام یہ ہیں: آبان، آذر، دی، بہمن، اسفندار، فروردین، اردی بہشت، خرداد، تیر، مرداد، شہریور اور مہر۔ ایرانیوں نے اپنے کیلنڈر کے بارہ مہینوں کے نام انھی شہروں کے نام پر رکھے ہوئے ہیں۔

چونکہ وہ درخت صنوبر کا احترام کرتے تھے لہذا انھوں نے اس کے بیج کو دوسرے علاقوں میں بھی کاشت کیا اور آبپاشی کے لیے ایک نہر کو حفر کر دیا انھوں نے اس نہر کا پانی لوگوں کے لیے پینا ممنوع قرار دے دیا تھا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس سے پی لیتا تو اسے قتل کر دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کیونکہ یہ ہمارے خداؤں کا سرمایہ حیات ہے لہذا مناسب نہیں ہے کہ کوئی اس سے ایک گھونٹ پانی کم کر دے۔

وہ سال کے بارہ مہینوں میں سے ہر ماہ ایک ایک شہر میں ایک دن کے لیے عید منایا کرتے تھے اور شہر سے باہر صنوبر کے درخت کے پاس چلے جاتے اس کے لیے قربانی کرتے اور جانوروں کے آگے آگ میں ڈال دیتے جب اس سے دھواں اٹھتا تو وہ درخت کے آگے سجدے میں گر پڑتے اور خوب گریہ کیا کرتے تھے۔

ہر مہینے ان کا یہی طریقہ کار تھا چنانچہ جب "اسفندار" کی باری آتی تو تمام بارہ شہروں کے لوگ یہاں جمع ہوتے اور سب بارہ دن تک دنوں عید منایا کرتے کیونکہ یہ ان کے بادشاہوں کا ملک تھا۔ ہمیں پر وہ مقدور و بھر قربانی بھی کیا کرتے اور درخت کے آگے سجدہ بھی کیا کرتے۔

جب وہ کفر اور بت پرستی کی انتہا کو پہنچ گئے تو خداوند عالم نے نبی اسرائیل میں سے ایک نبی

ان کی طرف بھیجاتا کہ وہ انھیں شرک سے روکے اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دے لیکن وہ اس نبی پر ایمان نہ لائے اب اس نبی نے فساد اور بت پرستی کی اصل جڑ یعنی اس درخت کے قلع قمع کرنے کی خدائے دعا کی اور بڑا درخت خشک ہو گیا جب ان لوگوں نے یہ صورت حال دیکھی تو سخت پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شخص نے ہمارے خداؤں پر جادو کر دیا ہے کچھ کہنے لگے کہ ہمارے خدا اس شخص کی وجہ سے ہم پر ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کفر کی دعوت دیتا ہے۔

اس بحث باہنے کے بعد سب لوگوں نے اللہ کے اس نبی کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور گہرا کنواں کھودا جس میں سے ڈال دیا اور کنوئیں کا منہ بند کر کے اس کے اوپر پیڑ لگائے اور اس کے نالہ و فریاد کی آواز سننے سے یہاں تک کہ اس نے جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ خداوند عالم نے انھیں ان برائیوں اور ظلم و ستم کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کر کے نیست و نابود کر دیا۔

بہت سے قرآن اس حدیث کی تائید کرتے ہیں کیونکہ عادیثود کے ذکر کے باوجود "اصحاب الرس" کا تذکرہ اس احتمال کی تردید کرتا ہے کہ یہ عادیثود کی قوم کے بچے کچھ لوگ تھے اور یہ بات بعید بھی معلوم ہوتی ہے۔

اسی طرح یہ احتمال بھی بعید معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جزیرہ العرب، شام اور ان علاقوں کے گرد و نواح میں رہتے تھے کیونکہ تاریخ میں قاعدہ ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے جبکہ ایسا بہت کم دکھائی دیتا ہے۔

اس سے قطع نظر مندرجہ بالا حدیث بعض دوسری تفسیروں سے کسی حد تک مطابقت بھی رکھتی ہے مثلاً "رس" ایک کنوئیں کا نام تھا جس میں انھوں نے اللہ کے نبی کو ڈال دیا تھا (یا یہ کہ وہ زراعت پیشہ اور گلہ بان تھے وغیرہ۔

شیخ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں یہ جو ہے کہ "ان کی عورتیں بے راہ روی کا شکار تھیں اور ہم جنس بازی کیا کرتی تھیں" یہ بھی مندرجہ بالا حدیث کے منافی نہیں ہے۔

البتہ بیخ البلاء (کے خطبہ نمبر ۱۸۰) کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک نبی نہیں آیا کیونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں:-

این اصحاب مدائن الرمس الذین قتلوا النبیین و اطعوا و اسن المرسلین و احیوا سنن الجبارین

کہاں ہیں رس کے شہروں والے! جنھوں نے انبیاء کو قتل کر ڈالا، خدا کے رسولوں کی سنت کو مٹا کر جباروں کے رسم و رواج کو فروغ دیا۔

اس تعبیر سے بھی روایت بالا کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے کہ روایت میں ان کی تاریخ کے صرف اس ایک حصے کی طرف

۱۔ میون اخبار الرضا (مستقل و محض از تفسیر المیزان جلد ۱۵ ص ۲۲۰)۔

۲۔ کافی (مستقل از تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۱۹)۔

اشارہ ہو جس میں پیغمبر بھیجا گیا تھا۔

۲۔ کچھ لڑاؤں کے والے درس، آیات بالا میں جن چھ گروہوں کا نام لیا گیا ہے یہ ہیں: فرعون کی قوم، نوح کی منتقب قوم، عاد و ثمود کے زور آور لوگ، گناہوں سے آلودہ اصحاب الرس اور قوم لوط۔ ان میں سے ہر ایک قوم کسی نہ کسی فکری یا اخلاقی بے راہ روی کا شکار تھی جس کی وجہ سے اسے بدبختی کا سامنا کرنا پڑا۔

فرعونی لوگ ظالم، سنگم، سامراجی، استعماری اور خود غرض تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں قوم نوح بھی سخت جھگڑالو، جکیر اور اصحاب برتری کا شکار تھی۔

قوم عاد و ثمود کو اپنی طاقت پر گھمٹ تھا۔

اصحاب الرس منسی بے راہ روی کا شکار تھے خصوصاً ان کی عورتیں ہم جنس بازی کی مریض تھیں جبکہ قوم لوط لواطت ایسے فعل

شیع کی مرتکب تھی ان میں ہر ایک قوم جادو و توحید سے مخوف اور بے راہ روی میں سرگرداں تھی۔

قرآن مجید حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مشرکین بلکہ ہر عصر کے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ خواہ تم جس قدر بھی طاقت کے مالک بن جاؤ اور کتنا ہی اقتدار کھائے ہاتھ میں کیوں نہ ہو جس قدر بھی مال و دولت اور خوشحال زندگی کے حامل

کیوں نہ ہو جاؤ، تمھاری شرک، ظلم اور فساد و گناہ سے آلودگی آخر کار تمھاری زندگی کا خاتمہ کر کے رکھ دے گی تمھاری کامیابی کے

اسباب و حقیقت تمھاری موت کے اسباب بن جائیں گے۔

فرعون کے ماننے والے اور حضرت نوح کی قوم کے لوگ پانی کے ذریعے ہلاک ہوئے جو تمام ذمی حیات چیزوں کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ قوم عاد بھی طوفان اور آندھی کے ذریعے ہلاک ہوئی جو خاص صورتوں میں سرمایہ زندگی ہے۔ قوم ثمود کی تباہی بجلی گرانے

والے بادل سے ہوئی اور قوم لوط کی ہلاکت پتھروں سے ہوئی جو آسمان سے برے یا بقول بعض مفسرین آتش فشاں پہاڑ

ان پر گرے اور قوم رس، اسی مندرجہ بالا روایت کے مطابق اس آگ کے ذریعے لقمہ اجل بنی جو زمین سے اٹھی اور آسمان سے ایک شعلہ زمین پر گرا تاکہ میغرور انسان سنبھل کر خدا، عدالت اور تقویٰ کی راہ پر گامزن ہو جائے۔

۴۱- وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَتَّخِذُوكَ الْهَزْوَاطَ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝

۴۲- إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْتِ لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ۝

۴۳- أَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ۝
۴۴- أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

ترجمہ

- ۴۱- جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو (کوئی منطقی بات کرنے کے بجائے) مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں (اور کہتے ہیں) آیا یہی وہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟
- ۴۲- اگر ہم اپنے خداؤں کی پرستش پر قائم نہ رہیں تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر ڈالے لیکن جب عذاب الہی کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ تھا؟
- ۴۳- آیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا تو اسے ہدایت کر سکتا ہے یا اس کا دفاع کر سکتا ہے؟
- ۴۴- آیا تو سمجھتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو صرف چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں۔

تفسیر

جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس سورت میں مشرکین کی باتوں کو ایک جگہ بیان نہیں کیا بلکہ پہلے کچھ حصہ بیان کیا

پھر اس کا جواب دیا اور وعظ و نصیحت کی پھر دوسرا حصہ بیان کیا اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔
زیر نظر آیات میں مشرکین کی منطقی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے سلوک اور دعوت اسلام کے

مقابلے میں ان کا رد عمل بیان کیا گیا ہے۔
پہلے فرمایا گیا ہے: جب بھی وہ تجھے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ انجام دیتے ہیں کہ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے جسے خدا نے پیغمبر کے طور پر مبعوث کیا ہے (وإذا رآوك ان يتخذوك الاهزواً اهلنا الذي بعث الله رسولا)۔

کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا عجیب باتیں کر رہا ہے؟ واقفاً مضحکہ خیز باتیں کر رہا ہے؟
یہ بات قطعاً فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی تو ہیں جو قبل از اعلان رسالت چالیس سال تک ان میں رہ چکے ہیں، اس دوران میں آپ کی امانت، صداقت اور عقل و شعور کے ڈٹنے بجھنے تھے لیکن جب کفر کے سرداروں کے مفادات خطرے میں پڑ گئے تو انھوں نے آپ کی تمام خوبیاں بھلا دیں اور ٹھٹھا مذاق شروع کر دیا۔ آنحضرت کی دعوت اسلامی کا شواہد اور دلائل کے باوجود ہنسی مذاق کے ذریعے انکار کرنے لگے یہاں تک کہ خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں کی تہمت سے متہم کرنے لگ گئے۔

قرآن مجید مشرکین کی بات کو ان کی اپنی زبانی آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے: اگر ہم اپنے خداؤں کی پرستش پر ڈٹے نہ رہیں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر ڈالے اور ہمارا رابطہ ان سے منقطع کر دے (ان کاد لیضدننا عن الہیتنا لولا ان صبرنا علیہا)۔

لیکن قرآن اس بات کا کئی طریقوں سے جواب دیتا ہے پہلے تو اس غیر منطقی ٹولے کو یوں سر توڑ جواب دیتا ہے جب وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو انھیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ تھا (وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلاً)۔

جو سکتا ہے اس عذاب سے مراد قیامت کا عذاب ہو جیسا کہ طبری مرحوم کی مانند کئی مفسرین اسی بات کے قائل ہیں اور طبری نے مجمع البیان میں بھی لکھا ہے یا دنیاوی عذاب ہو جیسا کہ بدر وغیرہ کے دن کی عبرتناک اور دردناک شکست جیسا کہ طبری نے اپنی مشہور تفسیر میں بیان کیا ہے۔

یہ بھی ہونکتا ہے کہ ہر دو کی طرف اشارہ ہو۔
پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ اپنی گفتگو میں متضاد باتیں کر رہے ہیں ایک طرف تو پیغمبر اسلام اور ان کی اسلامی دعوت کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت

لے "هزواً" مصدر ہے اور یہاں مفعول کے معنی میں آیا ہے نیز یہ احتمال ہی ہے کہ تقدیری طور پر منصف کا منصف الیہ یعنی "موضع هزو" اور "هَذَا" کی تعبیر کفار کی طرف سے آنحضرت کی حقارت اور توہین کی طرف اشارہ ہے۔ لکن ان کا دل بیضدننا میں ان "منفادات" کا تکیہ کیے ہے اور تقدیریں "انہ کاد" تھا اور اس کی تفسیر ثن ہے۔

اور مشن کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے باپ دادا کے طریقے پر مضبوطی سے کاربند نہ رہیں تو ممکن ہے کہ رسول اللہ کی باتیں انھیں اس راہ سے بھٹکادیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے اور آپ کے کام کو نہایت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اہم اقدام تصور کرتے تھے اور اس طرح کی پریشان خیالی اور تضاد کوئی اس سرچھرے اور بھٹ دھرم گروہ سے بعید بھی نہیں ہے۔

پھر عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ حق کے دشمنوں کو جب خدائی رہبروں کی منطق کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ہنسی مذاق میں اس کے مثال جلتے ہیں جو ان کی ایک قسم کی حکمت عملی ہوتی ہے تاکہ وہ اس طرح سے اسے حقیر اور ناقابل توجہ ظاہر کریں جبکہ درپردہ اس خائف ہوتے ہیں یا پھر اسے حقیقی خطرہ سمجھ کر کلمہ کھلا کر، کامقا بل کرتے ہیں۔

ان کی گفتگو کا دوسرا جواب بعد والی آیت میں پیش کیا گیا ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک توان کی دلجوئی کی گئی ہے اور دوسرے مشرکین کی دعوت حق کو قبول نہ کرنے کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: آیاتوں نے اُسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا مسبود بنا لیا ہے (ادایت من اتخذ اللہ ہواہ)۔

تو کیا ایسی حالت میں تو اسے ہدایت کر سکتا ہے یا اس کا دفاع کر سکتا ہے (افانت تکون علیہ وکیلًا) یعنی اگر انھوں نے آپ کی دعوت اسلامی کے مقابلے میں استہزاء، انکار اور ہنسی مذاق کی پالیسی اپنا رکھی ہے تو اس لیے نہیں کہ آپ کی منطق کمزور اور دلائل قانع کنندہ نہیں یا آپ کے دین و آئین میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عقلی اور منطقی بات کی پیروی نہیں کرتے ان کا مسبود ان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں تو کیا ایسے لوگوں سے اس بات کی امید کی جاسکتی ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں یا آپ ان پر کوئی اثر دیکھ سکیں۔

”ادایت من اتخذ اللہ ہواہ“ کے بارے میں بعض بزرگ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ مفسرین تو یہ کہتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کا ایک جُت ہے جسے خواہشاتِ نفسانی کہا جاتا ہے اور ان تمام کام اسی کے حکم سے انجام پاتے ہیں۔

جبکہ کچھ مفسرین کا نظریہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کافر لوگ پرستش کے لیے جُت کے انقلاب تک میں بھی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے اور کسی منطقی دلیل کو نہ نظر نہیں رکھتے بلکہ جب بھی ان کی نگاہ کسی پتھر یا اچھے سے درخت پر جا پڑتی ہے یا کسی ایسی چیز کو دیکھ لیتے جو دل بھانے والے ہوتی ہے تو اسے اپنا مسبود بنا لیتے ہیں ان کے گائے زانوں نے ادب تہ کرتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں اور ان سے اپنی مشکل کشائی کی درخواست کرتے ہیں۔

اتفاق سے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے ایک روایت بیان کی ہے جو ہمارے اس مدعا کی تائید کرتی ہے روایت یہ ہے:-

ایک مرتبہ قریش مکہ پر سخت قحط سالی کا دور آیا اور وہ (دھرا دھرا منتشر ہو گئے) کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی خوبصورت پتھر یا کسی اچھے سے درخت کو دیکھ لیتے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے اگر وہ پتھر بڑتا تو اسے ”سعادت کی چٹان“ کا نام دیتے اس کے لیے قربانی کر کے، قربانی کے خون سے اسے رنگین کر دیتے حتیٰ کہ اپنے جانوروں کی بیماری کے لیے دوا بھی اسی سے طلب کرتے۔

ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک عربی اپنے اونٹ اس پتھر کے ساتھ مس کرنے اور برکت حاصل کرنے کی غرض سے لے آیا لیکن اونٹ بھاگ کر جنگل کو چلے گئے اور اُدھر اُدھر منتشر ہو گئے اس نے کچھ اشارے کیے جن کا مفہوم یہ تھا: میں ”سعادت کی چٹان“ کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ وہ ہمارے اندر موجود انتشار کو دور کرے لیکن اس نے تو ہمارے اجتماع میں انتشار ڈال دیا ہے۔ سعادت کا یہ پتھر کیا ہے؟ زمین کی طرح کا پتھر کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے جو نہ تو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاسکتا ہے اور نہ ہی ہدایت کی جانب۔

ایک اور عرب نے دیکھا کہ اس پتھر پر لوٹری پیشاب کر رہی ہے تو اس نے پتھر پڑھا: ارب یبول الثلبان برأسہ + لقد ذل ما بآلت علیہ الثالب آیا وہ چیز بھی مسبود ہو سکتی ہے جس پر لوٹری پیشاب کرے؟ یقیناً وہ چیز ذلیل ہے جس پر لوٹریاں پیشاب کریں لے

اور والی دونوں تفسیروں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ جُت پرستی پیداوار ہی خرافات کی سب سے خواہشاتِ نفسانی کی ایک قسم ہے کسی دلیل و منطق کے بغیر مختلف جُتوں کا انتخاب بھی خواہشات کی تکمیل کا ایک حصہ ہے۔ ”ہوادہوس“ کے سلسلے میں نکات کی بحث میں تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

آخر میں قرآن مجید اس گمراہ گروہ کے اعتراض کا تیسرا جواب یوں دے رہا ہے: آیا تو سمجھتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں (امر تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون وہ جو پاویں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں) ان ہدایا کا لانا نام بدل ہوا ضل سبیل۔

یعنی اے پیغمبر! آپ ان کے ٹٹھٹھا، غیر منطقی اور ناگوار باتوں سے ہرگز پریشان نہ ہوں کیونکہ یا تو انسان کے پاس اپنی ہوتی جاسیے جس سے وہ سوچ سکے اور ”یعتقلون“ کا مصداق بنے اگر اس کے پاس اپنی عقل نہیں تو دانشوروں اور صاحبانِ علم کی باتوں کو سننے اور ”یسمعون“ کا مصداق قرار پائے۔ لیکن یہ لوگ نہ تو پہلے دُمرے میں آتے ہیں اور نہ ہی دوسرے میں آتے ان میں اور جو پاویں میں کوئی فرق نہیں ہے اور جو پاویں سے سوائے چیخے مچانے، لالائیں مارنے اور غیر معقول کام کے اور نہ ہی کیا کیا جاسکتی ہے؟

بلکہ یہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ جانوروں سے عقل و اندیشہ کی تو توقع نہیں رکھی جاسکتی جبکہ ان میں عقل بھی ہے شعور بھی لیکن وہ اس سے کام نہیں لیتے لہذا انھیں یہ دن دیکھنا پڑے۔

پھر قابل غور یہ بات بھی ہے کہ قرآن نے یہاں پر ”اکثرہم“ کا لفظ استعمال کیا ہے اور حکم کو عوامیت نہیں دے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ فریب خوردہ لوگ بھی ہوں جب حق ان کے سامنے آجائے تو ان کی آنکھوں کے آگے سے غفلت

غلط فہمی کے پردے ہٹ جائیں اور وہ حق کو قبول کر لیں اور یہ بات قرآن کی بحثوں میں اصول عدل مد نظر رکھنے پر ایک واضح دلیل ہے۔

چند نکات

۱۔ ہوس پرستی اور اس کا دردناک انجام: اس میں شک نہیں کہ انسان کے اندر مختلف قسم کی خواہشات اور طرح طرح کی جبلتیں موجود ہیں جو سب کی سب اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں فیض و غضب، اپنے آپ سے محبت، مال اور مادی زندگی سے پیار وغیرہ۔ اس میں بھی شک نہیں خلاق عالم نے ان سب چیزوں کو انسانی کمال کے لیے دو لیت فرمایا ہے۔ جو چیز زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ چیزیں حد سے تجاوز کرتی ہیں اور عقل کے لیے ایک مطیع خدمتگار کی بجائے اسے قید و بند میں ڈال کر بغاوت اور سرکشی پر آمیزتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے سارے وجود پر حاکم ہو کر زمام اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہیں۔

اسی صورت حال کو ہوس پرستی کہتے ہیں جو بت پرستی کی تمام اقسام سے زیادہ خطرناک ہے بلکہ بت پرستی بھی اسی سے تہ پیدا ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”ہواد ہوس کے بت“ کو سب سے بڑا اور سب سے بڑا بت شمار کیا ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں:

ما تحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ اعظم عند اللہ من ہوی متبع آسمان کے نیچے کوئی بت اللہ کے نزدیک ہواد ہوس کے بت سے بڑا نہیں ہے جس کی پرستش کی جاتی ہو۔

ایک اور حدیث میں کسی پیشوائے اسلام کا ارشاد گرامی ہے:

ابغض الہ عبد علی وجہ الارض الہوی

سب سے بڑھ کر قابلِ نفرت بت جس کی رونے زمین پر پرستش کی جاتی ہے خواہشات کا بت ہے۔ اگر اس بارے میں مزید غور و فکر سے کام لیں تو اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوجائیں گے کیونکہ ہوس پرستی غفلت اور بے خبری کا پیش خمیر اور سرچشمہ ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے:

ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ

اس شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشات کے تابع ہے۔

ہوس پرستی کفر اور بے ایمانی کا سرچشمہ بھی ہے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

(کہف - ۲۸)

”فلا یصدنک عنہما من لایؤمن بہا واتبع ہواہ“

تھیں قیامت پر ایمان لانے سے وہ شخص نہ روکے جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی ہواؤں کا پیرو کار ہے۔ (ظہ - ۱۶)

تیسری بات یہ ہے کہ ہوا ہوس پرستی بدترین گمراہی بھی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ

اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے اور خدا کا ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ (قصص - ۵۰)

چوتھی بات یہ ہے کہ ہوس پرستی، حق طلبی کے مقابلے میں ہے اور انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ ص آیت ۲۶ میں ارشاد ہوتا ہے:

فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ

لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کا فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی مت کرو کیونکہ یہ تمہیں راہِ خدا سے ہٹا دے گی۔

پانچویں بات یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی اتباع عدل و انصاف سے روک دیتی ہے، قرآن فرماتا ہے:

فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا

خواہشات نفسانی کی اتباع تمہیں عدل و انصاف سے نہ روک دے۔ (نساء - ۱۲۵)

چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کا نظام انسانوں کی خواہشات کے محور پر گردش کرنے لگ جائے تو ساری کائنات فساد کی لپیٹ میں آجائے، ارشاد ہوتا ہے:

ولواتبع الحق اھوا لھم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن

اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے تو آسمان و زمین اور ان میں رہنے والے سب کے سب فاسد ہوجائیں۔ (زومنون - ۴۱)

اسلامی روایات میں بھی اس سلسلے میں ہلا دینے والی تعبیرات ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

اشتی من اتحدع لھواہ وغرورہ

بد بخت ہے وہ انسان جو خواہشات اور غرور سے دھوکا کھا جائے۔

ایک اور روایت میں حضرت علیؑ سے سؤل ہے کہ:

الہوی عدو العقل
خواہشات نفسانی عقل کی دشمن ہوتی ہیں۔
آپ ہی فرماتے ہیں:-

الہوی اس المحن
ہوا ہوس تمام رنج و غم کی بنیادیں تھ
حضرت امیر علیہ السلام ہی فرماتے ہیں:-
لا دین مع ہوی تھ

اور

ولا عقل مع ہوی تھ

کبھی بھی دین اور خواہشات نفسانی، اور عقل اور خواہشات نفسانی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جہاں خواہشات نفسانی اور ہوا ہوس میں وہاں پر دین ہے نہ عقل، وہاں پر بدبختی، رنج و غم اور بلائیں ہیں اور بس۔
وہاں پر یا بے چارگی ہے یا شقاوت اور فساد۔

ہماری اپنی اور دوسروں کی زندگی اور زندگی کے دوران جو تجربے حاصل ہوئے ہیں وہ ہوا ہوس پرستی اور خواہشات نفسانی کے بارے میں وارد ہونے والی آیات و روایات کے تمام نکات کا زندہ ثبوت ہیں۔
ہم ایسے افراد کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے ایک گھڑی کے لیے ہوائے نفس کی اتباع کی اور ماری مہراس کا خیانا بھگتے رہے۔
ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے جو ہوائے نفس کی پیروی میں ایسی خطرناک مملکتوں اور منسی اور اخلاقی بے راہروی کا شکار ہو گئے جن کی وجہ سے اب وہ معاشرے اور خاندان والوں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں اور اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھے ہیں۔ اپنی تمام توانائیاں اور صلاحیتیں گنوا چکے ہیں۔

معاصر اور گزشتہ زمانے کی تاریخ میں ہمیں ایسے لوگوں کے نام بھی ملتے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہزاروں بکھڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اپنے نام کو ہمیشہ کے لیے داخل و شام کر دیا۔
یہ ایک اٹل اصول ہے اس میں استثناء کی کوئی گنجائش نہیں حتیٰ کہ ماہر اور زاہد لوگ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ جیسا کہ "علم باعورا" جیسے لوگوں نے جب اپنی خواہشات کی اتباع کی تو عظمت انسانی کی بندوبستوں سے یوں گرسے کہ قرآن نے انہیں ہمیشہ

۱۔ غزالی حکم جلد ۲۶۵ -

۲۔ غزالی حکم جلد ۱۰۳۸ -

۳۔ غزالی حکم جلد ۱۰۵۲۱ -

۴۔ غزالی حکم جلد ۱۰۵۴۱ -

مہر کئے والے نفس کئے کے ساتھ تشبیہ دی (ملاحظہ فرما عرف ۱۷۶)۔

بنابریں باعث تعجب نہیں ہو گا کہ جب پیغمبر اکرم اور حضرت علیؑ ایسی بات فرمائیں کہ،

ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الہوی وطول الامل۔ اما اتباع الہوی
فیصد عن الحق واما طول الامل فینسحق الاخرة لہ

مخاری سادات کی راہ میں جو سب سے زیادہ خطرناک لغزش کا مقام ہے، وہ ہوائے نفس کی
اتباع اور بے بسی آرزوئیں ہیں کیونکہ ہوائے نفس کی تکمیل تمہیں حق سے روک دے گی اور بے آرزوئیں
تمہیں آخرت سے بے خبر کر دیں گی۔

ہوائے نفس کے مقابل یعنی ترک خواہشات کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو تعبیرات وارد ہوئی ہیں اسلامی نقطہ نظر سے
اس مسئلے کی گہرائی اور گہرائی کو بخوبی واضح کرتی ہیں یہاں تک کہ خوف خدا اور نفس کی مخالفت کو جنت کی کنجی قرار دیا گیا ہے
چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

واما من خاف مقام ربہ و خفی النفس عن الہوی فان الجنة ہی المساوی
جو شخص اپنے پروردگار کی عظمت سے ڈرے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکے لیتا
بہشت اس کا ٹھکانا ہے۔
(تذکرات ۴۰، ۴۱)

حضرت علیؑ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:-

اشجع الناس من غلب ہواہ

شجاع ترین آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات پر غالب آجائے۔

اللہ کے نیک بندوں، خدائے دوستوں، علماء اور بزرگان دین کے بارے میں ایسے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن سے
معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس قدر عظیم اور بلند مرتبہ صرف خواہشات نفسانی کی مخالفت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے جن کا حصول عام
طریقوں سے ناممکن ہے۔

۲۔ جانوروں سے بڑھ کر گمراہ کیوں؟ مندرجہ بالا آیات میں مطلب کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے پختہ ارشاد
فرمایا گیا ہے:-

جن لوگوں کا مسبود خواہش نفسانی میں وہ چوپایوں کی مانند ہیں۔

پھر اس سے بھی بڑھ کر فرمایا گیا ہے:

بلکان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

۱۔ سفینۃ البحار جلد ۲ ص ۲۸ (مادہ ہوی کے ذیل میں) اور منبع السلفۃ خطبہ ۲۸، ۳۲ -

۲۔ سفینۃ البحار جلد ۱ ص ۶۸۹ (مادہ شیخ) -

اس جیسی ایک تعبیر سورۃ اعراف کی آیت ۱۷۲ میں بھی آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اہل جہنم آنکھ، کان اور عقل و خرد سے کام نہ لینے کی وجہ سے اس طرح کے انجام سے دوچار ہوں گے،

اولئک کالانعام بل ہم اھمل

وہ لوگ جو پالیوں کی مانند بلکان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔

اگرچہ اجمالی طور پر ان کا جو پالیوں سے بھی بڑھ کر گمراہ ہونا واضح ہے لیکن اس بار سے میں مختصرین نے دلچسپ وضاحت کی ہے جسے تجزیہ و تحلیل اور کچھ امانوں کے ساتھ ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

(۱) اگر چوپائے کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے، گوش شنو اور چشم بینا نہیں رکھتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں یہ استعداد نہیں ہے لیکن کتاب و محبت ہے انسان کہ جس میں تمام سعادتوں کی صلاحیت مخفی ہے اور غلامی سے اس قدر استعداد بخشی ہے کہ وہ زمین میں خدا کا نمائندہ اور ظلیقہ اللہ بن سکتا ہے لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ خود کو اس قدر پست کر دیتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک جانور کی حد تک گرا دیتا ہے اپنی تمام ایاتوں کو ضائع کر دیتا ہے خود کو سمجھو الملائکہ ہونے کی سر بلندی سے گرا کر شیاطین کے ذلت آمیز گڑھوں میں ڈال دیتا ہے۔ کتنے درد کی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے۔

(۲) جانوروں سے تقریباً حساب کتاب نہیں لیا جائے گا نہ کسی سزا اور جزا کے ستمی ہوں گے لیکن انسانوں کا سبب کتاب بھی بگاڑا اور گمراہ لوگوں کو اپنے گناہوں کا پوچھ خود اپنے شانوں پر اٹھانا ہوگا اور بغیر کسی کمی بیشی کے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنا ہوگی۔

(۳) چوپائے، انسان کی بہت خدمت کرتے ہیں اور مختلف کام انجام دیتے ہیں لیکن سرکش اور باغی انسان نہ صرف کوئی کام نہیں کرتے بلکہ طرح طرح کے مصائب و آلام اور خطرات بھی پیدا کرتے رہتے ہیں۔

(۴) چوپایے کسی کے لیے خطرہ نہیں بنتے اگر نہیں بھی تو ان کا خطرہ محدود ہوتا ہے لیکن انوس ہے بلایمان ہستیکو اور ہوس پرست انسان پر جو کبھی جنگ کی ایسی آگ بھڑکا دیتا ہے کہ جس میں ہزاروں، لاکھوں انسان جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔

(۵) اگرچہ جانوروں کا کوئی آئینہ اور قانون نہیں ہے لیکن فطرت نے جبلت کی صورت میں ان کے لیے جو راستہ مقرر کر دیا ہے وہ اس پر گامزن ہیں، لیکن سرکش اور شکر انسان نہ تو عمومی قوانین کو کوئی اہمیت دیتا ہے اور نہ ہی تشریحی کو، بلکہ اپنی خواہشات کو سب چیزوں پر حاکم سمجھتا ہے۔

(۶) چوپالیوں نے کبھی اپنے کاموں کی توجیہ پیش نہیں کی اگر خلاف قانون کرتے ہیں تو جی اور اگر قانون کے مطابق کرتے ہیں تو جی وہ اپنی کسی ہی مست اور گن چلے جا رہے ہیں لیکن خود پرست ہوائے نفسانی کا پیروکار اور خودخواہ انسان اپنے جرائم کی یوں توجیہ کرتا ہے گویا اس نے خدائی ذریعے کی تکمیل اور شرعی ذمہ داری پر عمل درآمد کیا ہے۔

اس لحاظ سے دنیا کی کوئی چیز ہوا ہوس کے پیروکار، بلے ایمان اور سرکش انسان سے بڑھ کر خطرناک اور نقصان دہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایسے انسان کو سورۃ انفال کی آیت ۲۲ میں "شرد الدواب" (ہر چلنے والی چیز سے بدتر) کے عنوان سے موسوم کیا گیا ہے اور یہ کیا ہی عمدہ تعبیر ہے۔

۴۵۔ اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ

جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝

۴۶۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا سَيْرًا ۝

۴۷۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالتَّوَمَّ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ

دُشُورًا ۝

۴۸۔ وَهُوَ الَّذِي اَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ وَاَنْزَلْنَا

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝

۴۹۔ لِنُحْيِيَ بِهٖ بَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا

وَاِنَاسًا كَثِيرًا ۝

۵۰۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَاَبَى اَكْثَرُ النَّاسِ

اِلَّا كُفُوًا ۝

ترجمہ

۴۵۔ آیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے کس طرح سایے کو پھیلا یا ہے؟ اگر چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا۔

پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے۔

۴۶۔ پھر ہم اسے آہستہ آہستہ سمیٹ لیتے ہیں۔

۴۷۔ اور خدا تو وہ ہے جس نے رات کو کھٹارے کے لباس بنایا ہے نینکو رات اور دن کو کھٹاری حرکت اور زندگی کا سبب

۴۸۔ اور وہ وہی ہے جس نے ہواؤں کو رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے آسمان سے

پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔

۴۹۔ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ کریں اور اسے اپنی مخلوق جس میں بہت سے چوپائے اور

اور انسان شامل ہیں کے اختیار میں دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے سیراب ہوں۔

۵۰۔ ہم نے ان آیات کو طرح طرح سے ان کے درمیان بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں لیکن اکثر لوگوں نے انکار اور کفر کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا۔

تفسیر سائے کی حرکت

ان آیات میں نعمت الہی کے بہت سے اہم حصوں کو توجید اور خدا شناسی کے اسرار کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ ایسے امور کا ذکر کیا گیا ہے جن میں نور و فکر ہمیں اپنے خالق سے بشیر آشنا اور نزدیک سے نزدیک تر کر دیتا ہے۔ گزشتہ آیات میں زیادہ تر گفتگو مشرکین کے بارے میں رہی ہے لہذا ان آیات کا گزشتہ آیات سے تعلق واضح ہو جاتا ہے۔

ان آیات میں سایے کی نعمت پھر رات کے اثرات اور برکات، نیند اور آرام، دن کی روشنی، ہواؤں کے چلنے، بارش کے نازل ہونے، مردہ زنبیوں کے زندہ ہونے اور جانوروں اور انسانوں کے سیراب ہونے کی ہی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔

سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: آیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے سائے کو کیونکر پھیلا یا ہے (الذوالنورین) کیف مد الظل۔

اگر چاہتا تو اسے روکے رکھتا (میشہ سایہ ہی سایہ ہوتا) (و لو شاء لجعلہ ساکنًا)۔

اس میں شک نہیں کہ آیت کا یہ حصہ متحرک اور پھیلنے والے سایے جیسی نعمت کی طرف اشارہ ہے سایہ ہمیشہ ایک حالت پر باقی نہیں رہتا بلکہ متحرک رہتا ہے اور نقل مکانی کرنا ہلکے بھاریوں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد کون سا سایہ ہے؟ مشرکین کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پھیلنے والے اس سایے سے مراد وہ سایہ ہے جو صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقت میں ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ سرد اس سایے میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کیف کی دی گھڑی ہوتی ہے۔ چمکے رنگ کا سایہ ڈالنے والا یہ نور صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد دن کی روشنی اس کی جگہ لے لیتی ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام رات کا سایہ ہے جو غروب آفتاب سے شروع ہو کر طلوع آفتاب پر جا ختم ہوتا ہے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ رات درحقیقت زمین کے نصف کرے کا سایہ ہوتی ہے جو آفتاب کے سامنے آجاتا ہے۔ یہ سایہ مخروطی شکل کا ہوتا ہے جو فضا کو ڈھانپنے رہتا ہے اور ہمیشہ چلتا پھرتا رہتا ہے جو طلوع آفتاب کے ساتھ اگر ایک علاقہ میں ختم ہوتا ہے تو دوسرے علاقہ میں جا ظاہر ہوتا ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وہ سایہ ہے جو زوال آفتاب کے بعد اشیاء کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔

البتہ اگر بعد والے جملے نہ ہوتے تو ہم اس کا وسیع مفہوم سمجھتے جو تمام معانی کا جامع ہوتا لیکن جو قرآن اس کے بعد ذکر ہونے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی تفسیر سب سے زیادہ مناسب ہے کیونکہ ارشاد ہوتا ہے:

پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے (فجعلنا الشمس علیہ دلیلًا)۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا، سائے کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ اصولی طور پر سایہ، آفتاب کی پچھاؤں کا نام ہے کیونکہ عموماً پھینکی اور کم رنگ تاریکی کو ”سایہ“ کہتے ہیں جو اجسام سے پیدا ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب روشنی ایسے اجسام پر پڑے جن سے عبور نہ کر سکتی ہو تو روشنی کی مقابل طرف کو سایہ کہتے ہیں بنا بریں نہ صرف ”تصرف الاشیاء باصناداھا“ (ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے) کے قاعدہ کے تحت سایے کو نور سے جدا کیا جاسکتا ہے بلکہ اس کا وجود بھی درحقیقت نور کا مہلک منت ہے۔

آگے فرمایا گیا ہے: پھر ہم اسے آہستہ آہستہ سمیٹ لیتے ہیں (فدقبضناہ البینا قبضًا یسرًا)۔
ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ بھی آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ دوپہر کے وقت بعض مقامات پر بالکل معدوم ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت سورج ٹھیک ہر چیز کے سر پر ہوتا ہے اور دوسرے مقامات پر اپنی کم کم مقدار کو چھینتا ہے اس طرح سے سایہ نہ تو ایک ہی مرتبہ ظاہر ہوتا ہے اور نہ ایک ہی دفعہ سمیٹ لیا جاتا ہے یہ کام ہاتھ خود پروردگار عالم کی ایک حکمت ہے کیونکہ اگر یکدم سائے سے روشنی پیدا ہوتی یا روشنی سے سایہ پیدا ہوتا تو موجودات عالم کے نقصان وہ ہوتا۔ لیکن حالت امتعالیٰ کا یہ تدریجی نظام اس قدر حکمت پر مبنی ہے کہ کسی چیز کو ضرر پہنچانے بغیر زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔

”یسرًا“ کی تعبیر سایے کے آہستہ آہستہ مٹنے کی طرف اشارہ ہے یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نور اور ظلمت کا خصوصی نظام خداوند عالم کی قدرت کے لیے ایک مادہ اور آسان سی بات ہے ”الینا“ بھی اسی قدرت خداوندی کی تائید کی بات خواہ جو بھی ہو یہ یقینی ہے کہ جس طرح انسان اپنی زندگی کے لیے ”نور“ کا محتاج ہے اسی طرح توازن کو برقرار رکھنے اور شدت نور کی مدت کے دوران اسے سایے کی بھی ضرورت ہے۔

نور کی یکساں تابندگی بھی زندگی کو اسی طرح درہم برہم کر دیتی ہے جس طرح سائے کی بیشنگی موت کا پیغام بن جاتی ہے کیونکہ پہلی صورت میں تمام موجودات مل کر جسم ہو جایشیں جبکہ دوسری صورت میں کائنات کی ہر چیز نغمہ ہو کر رہ جائے۔ ”نور“ اور ”سایہ“ کی باری باری آمد و رفت نے انسان کے لیے زندگی کو آسان اور خوشگوار بنایا ہوا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی دوسری آیات میں رات اور دن کو جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں خدا کی عظیم نعمت میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ قصص آیہ ۱۷ میں فرمایا گیا ہے:

قل أرأیتما ان جعل الله علیکم اللیل سرمداً الی یوم القیامة من الہ

غیر اللہ یا تیکم بضیاء افلا تسمعون
 اے پیغمبر! کہہ دیجیے کہ اگر خداوند عالم رات کو قیامت تک تمہارے لیے باقی رکھنا چاہتا تو سوائے
 خداوند عالم کے کوئی اور موجود ہے جو تمہارے لیے نور کی شعلے لے آتا؟ کیا سن نہیں رہے ہو؟
 اور اس کے ساتھ ہی فوراً کہتا ہے:

قل ان آیتہ ان جعل اللہ علیکم النہار سمرمدا الی یوم القیامۃ من اللہ غیر اللہ
 یا تیکم لیل تنسکون فیہ افلا تبصرون

کہہ دیجیے! اگر خداوند عالم دن کو تمہارے لیے قیامت تک باقی رکھنا چاہتا تو سوائے خداوند تعالیٰ
 کے کوئی موجود ہے جو تمہارے لیے رات لے آتا جس میں تم آرام کر سکتے ہو کیا دیکھ نہیں رہے ہو؟
 (قصص — ۷۲)

اس کے ساتھ ہی آیت ۷۲ میں نتیجے کے طور پر فرمایا گیا ہے:

ومن رحمۃ جعل لکم اللیل والنہار لتسکونوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ
 ولعلکم تشکرون

یہ خدا کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں جن میں تم آرام بھی کر
 سکو اور حصول معاش کے لیے اس سے استفادہ بھی کر سکو شاید کہ اس کا شکر ادا کرو۔

یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ”خلل ممدود“ (پھیلے ہوئے سایے) کو بہشت کی نعمتوں میں شمار کیا ہے کیونکہ تو اس قدر
 روشنی ہوتی ہے جس سے آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور تھک جائیں اور نہ ہی تاریکی ہوتی ہے جس سے کسی کو وحشت محسوس ہو۔
 مائے جیسی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد قرآن دو اور نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے جو اس کے ساتھ مکمل طور پر
 مناسبت رکھتی ہیں ان دو نعمتوں کے ذکر کے ساتھ نظام ہستی کے کچھ اور اسرار سے پردہ اٹھاتا ہے جو وجود خدا پر دلالت کر
 رہی ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

اور خدا تو وہ ہے جس نے رات کو تھکے لیے لباس بنایا ہے (وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا)۔ رات کو
 لباس بنایا ہے..... کیسی دلچسپ تعبیر ہے یہ تاریک پردہ صرف انسانوں ہی کو نہیں بلکہ روئے زمین پر موجود تمام چیزوں
 کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اور انھیں لباس کی مانند محفوظ کر لیتا ہے جیسا کہ انسان سوتے وقت تاریکی اور آرام و استراحت کے لئے
 پردے سے کام لیتا ہے اسی طرح یہ تمام چیزوں کے لیے تاریکی اور پردے کا کام دیتی ہے۔
 پھر نیند جیسی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اس نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے
 (والنوم سباتا)۔

”سباتا“ ”سبت“ (بروزن و وقت) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے ”کاٹ دینا“ پھر آرام کی غرض سے
 کام کاج کو روک دینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور فقیر نے لگا اور فقیر نے لگا اور عربی میں ”یوم السبت“ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ

اس نام کا انتخاب یہودیوں کے طرز عمل سے کیا گیا ہے کیونکہ جتنے کا دن ان کی چھٹی اور آرام کا دن ہوتا ہے۔
 و حقیقت یہ تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب نیند آجاتی ہے تو تمام جسمانی سرگرمیاں معطل ہو جاتی ہیں کیونکہ اس
 بدن کے ایک اہم حصے کی سرگرمیاں بالکل رُک جاتی ہیں اور دوسرے حصے کی سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں تاکہ تھکاوٹ دور ہو جاوے۔
 اعضاء کو از سر نو تازگی مل جائے اس دوران میں دل کے دھڑکنے اور سانس لینے کا عمل جاری رہتا ہے۔

بروقت اور مناسب مقدار کی نیند سے بدن کی طاقتیں بحال ہو جاتی ہیں جسم کو تازگی مل جاتی ہے صرف شدہ قو
 لوٹ آتی ہے نیند اعصاب کے سکون کا بہترین ذریعہ ہے اس کے برعکس نیند کا نہ آنا خاص طور پر ایک لمبے عرصے کی بے
 بہت ہی نقصان دہ اور موت کا سبب بن جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور سختی ک
 ہے تو جو اہم ترین حربے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہی ہے خوابی ہے جس سے انسان کی قوت مدافعت
 لے جاتی ہے۔

آیت کے آخر میں ”ون“ جیسی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور خداوند عالم نے دن کو تھکا
 زندگی کا سبب بنایا ہے (وجعل النہار نشور)۔

”نشور“ ”نشر“ کے مادہ سے ہے اور کھولنے کے معنی میں ہے جو پلٹنے کے مقابلے میں ہوتا۔
 تعبیر سے ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ بیداری کے وقت روح، تمام بدن میں پھیل جاتی ہے جو تقریباً ہمارے کے
 اٹھنے کے مشابہ ہے یہ بھی ممکن ہے کہ انسانوں کے پھیل جانے کی طرف اشارہ ہو جب وہ اجتماعی اور انفرادی صورت
 پھیل جاتے ہیں اور زندگی کے مختلف کاموں کے لیے روئے زمین پر ادھر ادھر چلنے لگ جاتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح کے وقت یہ جملہ ادا فرمایا کرتے تھے :-

الحمد لله الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور

حمد اس خدا کے لیے مخصوص ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور نئی زندگی بخشی اور انجام کار

ہم نے اسی کی طرف مشور ہونا ہے

سچی بات تو یہ ہے کہ انسانی جسم اور روح کے لیے دن کی روشنی تحریک بخش ہے جبکہ تاریکی نیند لاتی ہے او
 عطا کرتی ہے۔

اس دنیا کی بھی یہی حالت ہے کہ جب سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑتی ہے تو زندہ اور جاندار چیزوں میں عجیب
 پیدا ہوتا ہے۔ انھیں ایک نئی زندگی مل جاتی ہے ہر چیز اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتی ہے یہاں تک کہ نباتات
 کی روشنی میں مہدی مہدی سانس لینا، غذا حاصل کرنا اور نشوونما پانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ طروب آفتاب کے ساتھ
 کانا قوس بچ جاتا ہے جس سے پرندے تک اپنے گھونسلوں میں جا چھتے ہیں اور ہر جاندار چیز آرام اور نیند کا رُخ کرتی

بنائات بھی ایک طرح کی نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔

عظیم نعمتوں کے ذکر کے بعد جو تمام انسانوں کی سب سے بنیادی اور اہم ضرورت ہیں ایک اور اہم نعمت کو بیان فرماتے ہوئے قرآن کہتا ہے: خدا تو وہ ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے آسمان سے رحمت الہی کے نزول سے پہلے ہواؤں کے "مقدمہ الجبریت" کی حیثیت سے برعکس آگاہ سے کیونکہ اگر یہ ہوں تو کسی خشک سرزمین پر بارش کا ایک بھی قطرہ نہ برسے۔ یہ بھٹیک سے کہ سورج کی گرمی سمندروں کے پانی کو بخارات میں تبدیل کر کے اوپر بھیجتی ہے اور یہی بخارات سرد فضا میں جا کر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بارش برسنے والے بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر یہ ہوا میں ان بھرے ہوئے بادلوں کو سمندروں سے خشک نسیموں کی طرف ٹانگ کر نہ لے جائیں تو وہی بادلوں سمندروں پر ہی برنا شروع کر دیں۔

گویا رحمت کی خوشخبری دینے والی ہواؤں کا وجود جو ہمیشہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف چلتی رہتی ہیں زمین کی تشنگی دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ انھی سے حیات بخش بارشوں کا نزول ہوتا ہے جس سے دریا اور چشمے وجود میں آتے ہیں، کنوئیں پانی سے بھر جاتے ہیں اور مختلف بنائات کی نشوونما ہوتی ہے۔

میں (و نسقیہ مما خلقنا انعامًا و اناسی کثیرًا)۔

اسی حصے سے ہم روح افزاء وجود میں آتی ہے، جس کے اندر سے بارش کی سونجھی سونجھی خوشبو شام تک پہنچتی ہے۔ اس کی حیثیت اس شخص کی سی ہوتی ہے جو کسی محبوب مسافر کے آنے کی خوشخبری لاتا ہے۔

جو انہیں ہوتی ہیں، کچھ جزوی، کچھ مشرقی ہوتی ہیں اور کچھ مغربی اور طبعی طور پر رونے زمین کے ہر حصے تک بادلوں کے پھیل جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔

قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر "ماو" (پانی) کی صفت "طہور" بیان کی گئی ہے جو طہارت (یعنی پاکیزگی) کا مبالغہ ہے اور اسی معنی کے لحاظ سے اس سے اس کا مفہوم پاک سونا بھی ہے اور پاک کرنا بھی۔ یعنی پانی ذاتی طور پر بھی پاک ہے اور جس چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ جبکہ پانی کے علاوہ بہت سی چیزیں ذاتی طور پر تپاک ہیں لیکن جس چیزوں کو

بہر صورت پانی میں زندہ رکھنے کے علاوہ ایک اور اسے نہ صحت پائی جاتی ہے اور وہ ہے پاک کرنے کی خاصیت۔ گویا پانی نہ ہوتا تو ہمارا جسم اور جان بلکہ تمام زندگی ایک ہی دن میں علیحدہ ہو کر رہ جاتی اگرچہ ہذات خود جراثیم کش نہیں ہے

لے جو نہ رہنا چاہیے کہ "بَشْرًا" (شیں کے مکون کے ساتھ) "بَشْرًا" (شیں کے ضم کے ساتھ) کا متفق ہے اور "بَشُور" (بروزن "قبول" کی معنی ہے جو بَشْرًا میں بشارت دینے والے کے معنی میں ہے۔

لیکن چونکہ اس میں حل کرنے کی زبردست خاصیت پائی جاتی ہے لہذا انھیں اپنے اندر حل کر کے دھو ڈالتا ہے اور ہمیشہ ختم کر دیتا ہے اس لحاظ سے وہ انسان کی سلامتی اور مختلف بیماریوں کے خلاف نبرد آزمائی میں بہت مؤثر طریقے پر معاونت کرتا ہے۔

اس کے علاوہ روحانی اور باطنی طہارت جیسے غسل اور وضو وغیرہ میں بھی پانی ہی کام آتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ پانی صرف ظاہری نجاستوں کو دور نہیں کرتا بلکہ باطنی نجاستوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اگرچہ پاک کرنے کی یہ خاصیت زبردست اہمیت کی حامل ہے لیکن اسے دوسرا درجہ حاصل ہے لہذا بعد والی آ۔ ارشاد فرمایا گیا ہے: ہمارے بارش برسانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے مژدہ زمینوں کو زندہ کریں (لنحييہم ميثًا)۔

میزم اس زندگی بخش پانی کو پینے کے لئے اپنی مخلوق یعنی بہت سے چوپایوں اور انسانوں کے اختیار میں ہے (و نسقیہ مما خلقنا انعامًا و اناسی کثیرًا)۔

چند اہم نکات

۱۔ بہت سے چوپائے اور انسان: یہاں چوپایوں اور بہت سے انسانوں کا ذکر آیا ہے۔ حیوان اور انسان بارش کے پانی سے استفادہ کرتے ہیں۔

یہ اس لیے ہے کہ یہاں پر ان غلظتوں کو لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو جنگلوں اور بیابانوں میں رہتے ہیں جن مطلقاً کوئی بھی پانی نہیں ہوتا اور وہ براہ راست بارش کے پانی سے استفادہ کرتے ہیں۔ خدا کی یہ عظیم نعمت انھیں زیادہ محسوس ہوتی ہے جب کہ آسمان پر کوئی بادل ظاہر ہوتا ہے، مولا دھار بارش برساتا ہے، گلے اور چشمے با آب زلال سے بھر جاتے ہیں ان کے جانور اور خود وہ اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں زندگی کی روانی اپنے اور اپنے اندر بخوبی محسوس کرتے ہیں۔

۲۔ "نسقیہ" کا مفہوم: یہ اسقواء کے مادہ سے ہے "اسقواء" اور "سقی" میں فرق ہے جو مفہوت میں اور کچھ دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ "اسقواء" کا معنی پانی تیار رکھنا اور اسے کسی کے اختیار میں کرنا ہے انسان چاہے اس سے پی لے۔ جبکہ "سقی" کا معنی ہے کہ پانی کا برتن کسی کے ہاتھ میں دیا جائے پئے۔ دوسرے لفظوں میں "اسقواء" کا ایک وسیع اور عام معنی ہے۔

۳۔ پہلے زمینوں کا ذکر: اس آیت میں پہلے مژدہ زمینوں کا ذکر آیا ہے پھر جانوروں کا اور آخر میں ان

لے توجہ رہے کہ یہاں پر "بلدة" بیابان اور صحرا کے معنی میں ہے۔ اگرچہ ٹنٹ کا صیغہ ہے لیکن اس کی صفت نہ کر کے ساتھ لائی گئی ہے۔ کیونکہ "بلدة" مکان کے معنی میں ہے اور مکان نہ کرے۔

اس لیے ہے کہ جب تک زمینیں بارش کی وجہ سے زندہ نہ ہوں جانوروں کو خوراک نہیں ملے گی اور جب تک جانوروں میں جان نہیں آئے گی انسان اس سے خوراک حاصل نہیں کر سکے گا۔

۴۔ پانی کا پوسلا فائدہ ۱۔ پانی کے زندگی بخش ہونے کو اس کے پاک کرنے کے مسئلہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے اور شاید یہ اس طرف اشارہ ہو کہ ان دونوں کا نزدیک تعلق ہے (پانی کے زندگی بخش ہونے کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ جلد ۷ میں سورۃ انبیاء کی آیت ۲۰ ذیل میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں)۔

زیر بحث آخری آیت میں قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ہم نے ان آیات کو گونا گوں صورتوں میں ان سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں لیکن اکثر لوگوں نے انکار اور کفر کے سوا کچھ نہیں کیا (و لقد صرفناہ بینہم لیذکر وا فابی اکثر الناس الا کفورا)۔

اگرچہ بہت سے مفسرین جیسے مرحوم طبری اور شیخ طوسی نے تفسیر تبیان میں، علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اور بعض دوسرے مفسرین نے "صرفناہ" میں "ہ" کی ضمیر کو بارش کی طرف پٹایا ہے جس کا مفہوم یہ ہوگا: ہم بارش کے قطروں کو زمین کی مختلف سمتوں اور علاقوں میں بھیجتے ہیں اور اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ وہ خدا کی اس عظیم نعمت کو یاد رکھیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ ضمیر قرآن اور قرآنی آیات کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ یہ تفسیر فعل ماضی اور مضارع کی صورت میں قرآن مجید کے دس مقامات پر آئی ہے جن میں سے نو جگہوں پر تو واضح طور پر قرآنی آیات اور بیانات کی طرف لوٹ رہی ہے اور بہت سے مقامات پر "لیذکر وا" یا اس قسم کا لفظ اس کے فوراً بعد آیا ہے۔ بنا بریں یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ اس ایک مقام پر اس تفسیر کا دوسرا مفہوم ہو۔

اصولی طور پر "تصرفناہ" کا مادہ تبدیل کرنے اور الٹ پھیر کرنے کے معنی میں آتا ہے جس کی بارش کے پانی سے چنداں مناسبت نہیں ہے جبکہ آیات قرآنی سے یہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے کیونکہ یہ مختلف انداز میں بیان ہوئی ہیں، کبھی وعدے کی صورت میں، کبھی وعید کی حالت میں، کبھی پر افسوس کہیں پر نہیں ہے اور کسی مقام پر گزشتہ دونوں کی سرگزشت کی صورت میں۔

۵۱۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝

۵۲۔ فَلَا تَطِيعُ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۝

۵۳۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاعٌ ۝

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝

۵۴۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَصِهْرًا ۝ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۝

۵۵۔ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۝ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهٖ ظٰهِرًا ۝

ترجمہ

۵۱۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شہر اور بستی میں ایک پیغمبر بھیج دیتے۔

۵۲۔ بنا بریں تو کافروں کی اطاعت نہ کرو اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کرو۔

۵۳۔ وہ تو وہ ہے جس نے دو سمندروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے اور ان میں سے ایک تو خوشگوار اور

میٹھا ہے اور دوسرا شوراد رکڑوا اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ بنائی ہے تاکہ وہ آپس میں مل نہ جائیں

(گویا وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں) دور رہو اور نزدیک نہ آؤ۔

۵۴۔ وہ تو وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو خلق فرمایا اور اس کو نسب اور سبب قرار دیا (اور ان دو طریقوں

اس کی نسل کو عام کیا) اور تیرا پروردگار تو ہمیشہ قادر ہے۔

۵۵۔ وہ لوگ خدا کے بجائے ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انھیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان ا

کافروں کو خدا کے مقابلے میں (کفر کی راہ میں) ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔

تفسیر

دو مختلف سمندر ساتھ ساتھ

پہلی آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی عظمت کے بارے میں ہے، ارشاد ہوتا ہے، اگر تم چاہتے تو ہر شہر اور گاؤں میں پیغمبر بھیج دینے (لیکن ایسا نہیں کیا اور تمام جہان دالوں کی ہدایت کی ذمہ داری تیرے شانوں پر ڈال دی) (ولوشنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیراً)

درحقیقت گزشتہ آیات کے مطابق جس طرح خلاص بات پر قادر ہے کہ بارش کی حیات بخش قطرات کو مردہ زمینوں پر بھیج دیتا ہے۔ وہ یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ ہر شہر و دیار میں کسی پیغمبر پر وحی و نبوت نازل کرے اور ہر گروہ کے لیے "بیشر و نذیر" بھیجے لیکن خداوند کریم بندوں کی بہتری کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے کیونکہ ایک شخص کے اندر نبوت کا تکرر دینا کے لوگوں کی وحدت اور اتحاد کا سبب بنتا ہے اور اس سے ہر قسم کے اختلاف و انتشار کا سد باب ہو جاتا ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ بعض مشرکین دوسرے جیلے بہانوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آیا بہتر نہیں تھا کہ خداوند عالم ہر شہر اور سبقت میں علیحدہ علیحدہ پیغمبر بھیج دیتا؛ قرآن نے ان کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے: اگر خدا چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اقوام و مل کی بہتری انتشار میں نہیں تھی۔

بہر حال یہ آیت بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام معظم پر ایک تین دلیل ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک ہی ہونا چاہیے اور اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اسی بناء پر بعد والی آیت میں انبیاء کے دو اساسی فرائض کے پیش نظر خداوند عالم دو اہم احکام جاری فرماتا ہے اور سب سے پہلے روئے سخن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے کہتا ہے، پس تو کافروں کی اطاعت نہ کر (خذلہ تطع الکافرین)۔

کسی بھی صورت میں ان کی بے راہروی کے سلسلے میں ان سے سوئے بازی نہ کر کیونکہ گمراہ لوگوں کے ساتھ سوئے بازی تبلیغ راہ خدا اور دعوت حق کے لیے بہت بڑی آفت ہے بلکہ ان کے مقابلے میں ڈٹ جا اور ان کی اصلاح کر اور ان کی خواہشات کے سامنے ہرگز نہ جھکتا۔

نہ دو سرا حکم تو وہ ہے کہ قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ عظیم جہاد کر (وجاہد ہم بہ جہاداً کبیراً)۔ جس قدر تیری رسالت اور منصب عظیم ہے جہاد بھی اتنا عظیم ہونا چاہیے جیسے انبیاء ماسبق کا عظیم جہاد رہا ہے یعنی ایسا عظیم جہاد جو لوگوں کی تمام روحانی و فکری اور مادی و معنوی پہلوؤں پر محیط ہو۔ اس میں بھی شک نہیں کہ اس جہاد سے فکری، ثقافتی اور تبلیغی جہاد مراد ہے مسلح جہاد اور انہیں ہے کیونکہ یہ سورہ کی ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ مسلح جہاد کا حکم کہ میں نازل نہیں ہوا تھا۔

مروج طبری نے "مجمع البیان" میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ آیت گمراہ لوگوں کے دوسروں اور دشمنان حق کے مقابلے میں فکری اور تبلیغی جہاد کی عظمت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کی یہ مشہور و معروف حدیث:

رجعتنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبیر

ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں

اسی جہاد اور تبلیغ دین میں علماء کے کارناموں کی عظمت کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے۔

یہ تعبیر قرآن کے مقام عظمت کو بھی بیان کر رہی ہے کیونکہ وہ اسی "جہاد کبیر" کا ایک ذریعہ اور نہایت ہی مؤثر ہتھیار ہے کہ جس کے بیان کی قدرت اور استدلال کی تاثیر اور جاؤ بیت انسانی قدرت اور شعور سے ماورا ہے۔

یہ قرآن رفوز روشن کی طرح چمکتا، شب تاریک کی مانند تسکین دہ، ہواؤں کی مانند متحرک، ابر کی مانند عظیم، بارش کے قطروں کی مانند حیات بخش ہتھیار ہے جس کی طرف گزشتہ آیات میں اشارہ ہو چکا ہے۔

ایک مختصر سے فاصلے کے بعد قرآن مجید نے کائنات کے تخلیقی نظام میں خداوند عالم کی نعمتوں کا ایک بار پھر تذکرہ شروع کیا ہے اور گزشتہ آیات میں بارش کے حیات بخش قطرات کی مناسبت سے ان آیات میں پہلے دو مختلف سمندروں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے: وہ خدا ایسا ہے جس نے دو مختلف سمندروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے ایک خوش گوار اور شیریں ہے جبکہ دوسرا شور اور لڑوا ہے اور ان کے درمیان ایک آڑ مقرر کر دی ہے (تاکہ وہ آپس میں مل نہ جائیں) گویا وہ ایک دوسرے سے کہہ لے رہے ہیں) دور دور اور نزدیک نہ آؤ (وهو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخاً وحجراً محجوراً)۔

"مَسَّحٌ" "مَرَجٌ" (بروزن "فَلَجٌ") کے مادہ سے مخلوط کرنے اور ملا دینے کے معنی میں ہے یا کھلا چھوڑ دینے کے معنی میں اور اس جگہ پر دو سمندروں کا پہلو بہ پہلو اور ساتھ ساتھ رہنا مراد ہے۔

"عذب" کا معنی خوش گوار، پاک و پاکیزہ اور ٹھنڈا ہے۔ "فرات" کا معنی منظر اور میٹھا ہے۔ جبکہ "مَسَّحٌ" کا معنی نمکین اور شور اور "اجاج" کا معنی کڑوا اور گرم ہے (بنابرین ملح اور اجاج، عذب اور فرات کے الٹ ہیں)۔ "برزخ" کا معنی "پردہ" ہے اور دو چیزوں کے درمیان حائل آڑ کو کہتے ہیں۔

جیسا کہ ہم پہلے اسی سورت کی آیت ۲۲ کے ضمن میں بتا چکے ہیں کہ "حجراً محجوراً" اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب مریوں میں دو شخص آپس میں رو برو ہوتے ہیں ایک کو دوسرے سے خوف ہوتا ہے تو وہ حصولِ امان کے طور پر "حجراً محجوراً" کہتا یعنی ہمیں امان دے دی اور محاف کر دیں اور ہم سے دور رہیں۔

بہر حال یہ آیت کائنات میں قدرت خداوندی کے ایک عجیب و غریب شاہکار کی نقشہ کشی کر رہی ہے کہ کس طرح ایک ان دیکھا اور غیر مرئی حجاب دو بیٹھے اور کڑوے سمندروں کے درمیان موجود ہے جو دونوں کو آپس میں مخلوط ہوجانے سے روک رہا ہوتا ہے۔

البتہ آج ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ دکھائی نہ دینے والی آڑ درحقیقت بیٹھے اور کڑوے پانی کا بلکے اور بجاری پن کا تقاریر

اصطلاح میں جسے "وزن مخصوص کافرق" کہتے ہیں جس کی وجہ سے دو مختلف نوعیتوں کے پانی ایک جیسے عرصے تک ایک دوسرے میں مخلوط نہیں ہو سکتے۔

اگرچہ بہت سے مفسرین نے اس قسم کے سمندروں کی تلاش میں بڑی کاوش سے کام لیا ہے کہ دنیا کے کس خطے میں یہ خطے مخلوط ہوں سمندر آپس میں مل رہے ہیں اور ایک دوسرے میں مخلوط بھی نہیں ہوتے لیکن آج کے دور میں یہ مشکل ہمارے لیے حل ہو چکی ہے کیونکہ جہاں پر میٹھے پانی کے ٹپے بڑے دریا سمندر میں گر رہے ہوتے ہیں تو وہیں ساحل پر ہی میٹھے پانی کا ایک سمندر بن رہا ہوتا ہے اور سمندر کے گڑھے پانی کو دوزخ کی شکل میں گرا دیا جاتا ہے اور اپنے جگے اور بجاری پن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے میں گڑھ نہیں ہوتا ہے گویا ایک دوسرے کو "حجراً محجوراً" کہہ رہے ہوتے ہیں۔

پھر مزید بات یہ ہے کہ سمندر کا پانی مدوجزری کی وجہ سے جو ہمیں گھٹنوں میں دو مرتبہ بڑی مقدار میں گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اسی مقدار سے میٹھے پانی کا یہ سمندر بھی جب بڑھتا ہے تو پیچھے کو ہٹتا ہے اور خشکی پر پھیل جاتا ہے چنانچہ قدیم زمانے سے انسان نے فطرت کے اس عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بہت سی نہریں نکالی ہیں جن سے بہت سے رقبے کی آبپاشی کی جاتی ہے۔ اب بھی جنوبی ایران میں ساحل سمندر پر کھجور کے لاکھوں درخت ایسے ہیں جو اس میٹھے پانی سے سیراب ہوتے ہیں جن میں سے بہت سے درختوں کو ہم نے بھی پیغم خود ملاحظہ کیا ہے اور ان درختوں کی صرف اسی طریقے سے آبپاشی کی جاتی ہے اور وہ ساحل سمندر سے بہت فاصلے پر ہیں۔ جس سال بارش کم ہوتی ہے اور ان دریاؤں کا پانی کم ہوجاتا ہے تو بعض اوقات گڑھا اور ٹنکین پانی آبپاشی پر غالب آجاتا ہے تو اس علاقے کے کسانوں کو پریشانی اور سخت خطرے کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ شور پانی ان کی زراعت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اور یہ "عذب و فرات پانی" جس کے پہلو میں "مخ و اجاج پانی" ہوتا ہے اور اس میں مخلوط نہیں ہوتا ان کے لیے ایک عظیم نعمت شمار ہوتا ہے۔

یہ بات بھی واضح ہے کہ اس قسم کے مسائل میں فطری اسباب کا وجود ان کی عظمت کو کبھی نہیں گھٹا سکتا، کیونکہ آخر فطرت کیا چیز ہے؟ کیا خدا کے فعل، ارادے اور مشیت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ اور خدا کے علاوہ کسی اور نے اس شیلے عالم کو یہ خاصیتیں عطا فرمائی ہیں۔

یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ جب انسان ہوائی جہاز کے ذریعے ایسے علاقوں کے اوپر سے گزرتا ہے تو آپس میں ملنے والے ان دونوں پانیوں کا منظر دلچسپ، دلکش اور عجیب ہوتا ہے جبکہ یہ دونوں اپنے مختلف رنگوں کے ساتھ شانہ بشانہ سمندر میں بہ رہے ہوتے ہیں تو انسان فوراً قرآن کے اس نکتے کی طرف توجہ ہر جاتا ہے۔

ضمنی طور پر یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا "ایمان" اور "کفر" سے تعلق آیات کے درمیان واقع ہونا ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ ایک قسم کی تشبیہ ہے کفر اور ایمان کے لیے کہ بعض اوقات ایک معاشرے، ایک شہر حتیٰ کہ ایک ہی خاندان کے مختلف افراد میں صاحبان ایمان لوگ "عذب و فرات" کی مانند "مخ و اجاج" جیسے بے ایمان اور کافروں کے ساتھ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جن کی طرز فکر الگ عقیدہ الگ، پاک اور ناپاک عمل کی نوعیت الگ ہوتی ہے اس کے باوجود وہ ایک دوسرے میں

میں ہو پاتے۔

بعد والی آیت میں بارش کے نزول اور اسی طرح میٹھے اور گڑھے پانی کی بحث کے پیش نظر انسان کی پانی سے تخلیق کے بارے میں گفت گوئی گئی ہے، چنانچہ فرمایا گیا ہے: "خلاقہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا (وہو الذی خلق السماء بشاراً)۔"

پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی میں صورت کی تخلیق اور ضمیر العقول نقش و نگاری پر دروگاہ عالم کی بے انتہا قدرت کا ملوکہ دلیل ہے۔ شہ آیت میں پانی سے نباتات کی آبپاشی کا تذکرہ تھا۔ اس آیت میں اس سے اعلیٰ ترین مرحلے یعنی پانی سے انسان کی تخلیق سے تعلق گفت گو ہے۔

اب یہاں پر پانی سے کون سا پانی مراد ہے اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ "بشر" سے مراد سب سے پہلا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں کیونکہ ان کی آفرینش مٹی اور پانی کے مجموعے سے ہوئی۔ اس کے علاوہ بعض اسلامی روایات کے مطابق اللہ کی سب سے پہلی مخلوق پانی ہے اور انسان کو اس مٹی سے خلق فرمایا گیا ہے اور "بشر" کا نکرہ ہونا اسی بات کی دلیل ہے۔

بعض مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ "ماء" سے مراد نطفے کا پانی ہے۔ قدرت پروردگار کے مطابق تمام انسان جس سے مراد وجود میں آتے ہیں اور مرد کے نطفے (Sperm) اور عورت کے نطفے (Ovum) کی باہمی آمیزش سے تخلیق زندگی کے خاص خلیے وجود میں آتے ہیں۔

اگر کوئی شخص انتقاد نطفے کے مراحل کو آغاز سے اختتام تک مد نظر رکھے اور اس پر غور و فکر کرے تو اسے عظمت حق کی آیات اور حقائق اکبر کی قدرت اس قدر واضح طور پر نظر آئے گی جو اس کی ذات پاک کی معرفت کے لیے کافی ہوگی۔

اس بات کا گواہ وہ مجلہ ہے جو آیت کے آخر میں آیا ہے اور جس کی تفصیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے یعنی "فجعلہ حسباً و صھراً"۔

ان سب باتوں سے ہرٹ کر سوجا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی وجود کا بیشتر حصہ پانی سے تشکیل پاتا ہے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے وجود کا اصلی جوہر آب ہی ہے یہی وجہ ہے کہ انسان، پیاس کا زیادہ عرصے تک مقابلہ نہیں کر سکتا۔

اب یہ احتمال بھی ہے کہ یہ تمام معانی آیت کے مفہوم میں جمع ہوں یعنی سب سے پہلا انسان بھی پانی سے پیدا کیا گیا ہے تمام انسان بھی پانی کے نطفے سے خلق کیے گئے ہیں اور پانی ہی سے انسانی وجود کا بیشتر حصہ بھی تشکیل پاتا ہے۔

جو پانی کائنات کی سادہ ترین چیز شمار ہوتا ہے، وہ اس قدر حیرت انگیز مخلوق کا مبداء کیونکر بن گیا؟ یہ خدا کی قدرت کی شہادت روشن دلیل ہے۔

انسان کی تخلیق کے فوراً بعد نسل انسانی کے بڑھنے، پھیلنے اور بھولنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: "خلاقہ وہی ہے جس نے اس کی دو طرفہ نظروں سے آفرینش کی ایک نسب اور دوسرے صہرے (فجعلہ حسباً و صھراً)۔"

”نسب“ سے مراد وہ بیوند ہے جو اولاد کے ذریعہ لگتا ہے جیسے باپ اور اولاد کا یا بھائیوں کا باہمی رشتہ اور ”صہر“ جو داماد کے معنی میں ہے وہ بیوند ہوتا ہے جو دامادی کے ذریعے دو قوموں یا دو قبیلوں کے درمیان وجود میں آتا ہے یعنی کسی سسرال والوں سے رشتہ اور یہ دونوں (نسب اور صہر) وہی ہیں جنہیں فقہاء اسلام نکاح کی مباحث میں ”نسب“ اور ”صہر“ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔

قرآن مجید کی سورہ نسا کے سات مقامات پر ان محارم کا ذکر ہے جو نسب کی وجہ سے معرض وجود میں آتے ہیں یعنی مال بہن، پھوپھی، خالہ چچی اور بھانجی۔ چار مقامات پر ان محارم کا تذکرہ ہے جو سبب اور صہر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یعنی بیٹی کی بیٹی، ساس، بیٹی کی بیوی اور باپ کی بیوی۔

البتہ اس جملے کی تفسیر میں اور بھی بہت سے نظریات کا ذکر ملتا ہے جو دوسرے مفسرین کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں لیکن زیادہ واضح اور قوی وہی نظر ہے جو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔

مبطل ان نظریات کے ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے ”نسب“ کا معنی بیٹے کی اولاد اور ”صہر“ کا معنی بیٹی کی اولاد کیا ہے کیونکہ نسبی رشتوں کا دار و مدار باپ پر ہوتا ہے نہ کہ ماں پر۔

لیکن جیسا کہ ہم تفسیر نمونہ کی دوسری جلد سورہ آل عمران کی آیت ۶۱ کے ذیل میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو زمانہ جاہلیت کی رسومات میں سے ہے کہ نسب کو صرف باپ کی طرف سے شمار کرتے تھے اور ماں کا اس میں کچھ بھی حصہ نہیں بھاجاتا تھا جبکہ اسلامی فقہ میں تمام مسلم دانشوروں کے درمیان مسلم ہے کہ محرم نسبی اپنی ماں کی طرف سے ہوتا ہے (مزید نشریح کے لیے تفسیر نمونہ کی دوسری جلد مذکورہ آیت کے ذیل میں دیکھیے)۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس مقام پر ہمیں ایک مشہور حدیث ملتی ہے جسے شیخ اور سی کتب میں نقل کیا گیا ہے کہ جس کے مطابق مندرجہ بالا آیت حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ آنحضرتؐ نے اپنی دختر حضرت فاطمہ زہراؑ کو سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا اس طرح سے حضرت علیؑ کا سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور بھائی تو تھے ہی آپ کے داماد بھی بن گئے اور یہی معنی ہے ”نسباً و صہراً“ کا یہ۔

لیکن جیسا کہ ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کی روایات، آیت کا روشن مصداق ہوا کرتی ہیں جو آیت کے عمومی مفہوم سے مانع نہیں ہوتیں یہ آیت بھی ہر قسم کی اس رشتہ داری پر محیط ہوگی جو نسب اور دامادی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے جس کا ایک روشن مصداق حضرت علیؑ کی دھڑل سے حضرت رسول پاکؐ سے رشتہ داری ہے۔

آیت کے آخر میں تاکید کے طور پر اشارہ فرمایا گیا ہے، مختاراً پروردگار تو ہمیشہ قادر ہی ہے (وکان ربک متدیباً)۔ آخر کار آخری ذریعہ آیت میں مشرکین کے اصل توحید سے انکار اور انحراف کو بیان فرمایا گیا ہے اور جنوں کی قدرت کا

دان من امة الاخلا فیہا ندبیر
برامت میں ایک ڈرانے والا نبی گزرا ہے۔

یہ مندرجہ بالا بحث کے قطعاً متقارن نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں ہر امت کی بات ہو رہی ہے ہر شہر اور دیار کی نہیں۔ اگر انبیاء کے بارے میں صرف نظر کر کے پچھلے درجے کی طرف نگاہ کریں تو وہاں بھی یہی اصول کارفرما نظر آتا ہے جو توہین اپنے لیڈر کے لحاظ سے تشدد اور افتراق کا شکار ہوتی ہیں وہ اپنی طاقت اور توانائی کھودینے کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں

صرف ایک قیادت؛ زیر نظر پہلی آیت میں خداوند عالم کا فیہرمان ہے کہ ”اگر ہم چاہتے تو ہر شہر اور دیار میں گلے والا پیغمبر بھیج دیتے“ لیکن ایسا نہیں کیا۔

یقیناً یہ صرف اس لیے ہے کہ انبیاء امتوں کے راہبر ہونا ہونا ہوا کرتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ کسی قوم کے مسئلہ قیادت میں تفرقہ افتراق اس قوم کی کمزوری کا سبب بن جاتا ہے خاص کر جب مسئلہ ختم نبوت کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کی حیثیت اور اہمیت اور بھی کمزور ہوتی ہے کیونکہ ایسی قیادت کو تو قیام قیامت برقرار رہنا ہے۔

ایک قائد اور ہر بہرہ منتم مشرک طاقتوں کو یکجا کرتا ہے انہیں وحدت اور اتحاد کا سبق دیتا ہے درحقیقت قیادت اور رہبری کی وحدت انسانی معاشرے میں توحید کی حقیقت کو منکسر کرتی ہے، جو ایک طرح سے شرک، تفرقہ اور نفاق کے برعکس ہے۔ سورہ فاطر کی آیت ۲۴ میں ہے:

انتشار کا شکار ہو چکی ہیں۔

۲۔ قرآن — ذریعہ جہاد ہے

”جہاد کبیر“ کا لفظ ایک الہی تعمیری جہد و جہاد و نبرد آزمائی کے لیے واضح تعبیر ہے جو اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ لائق توجہ بات یہ ہے کہ آیات بالا میں یہ عنوان قرآن مجید کو دیا گیا ہے یا دوسرے لفظوں میں ان لوگوں کو یہ عنوان دیا ہے جو قرآن کے ذریعے ہر قسم کی لغزش، گمراہی، جہاد اور معاشرتی برائیوں کے خلاف برسرِ بیکار ہیں۔

یہ تعبیر ایک طرف تو منطقی اور عقیدتی جہد و جہاد و نبرد آزمائی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور دوسری طرف قرآن کی عظمت کو بعض روایتوں میں ہے کہ ایک شب ابوسفیان، ابوجہل اور مشرکین کے بہت سے دوسرے سردار جداگانہ طور پر اور ایک دوسرے سے چھپ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے آگئے آپ اس وقت نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ ہر ایک، ایک دوسرے سے بالکل بے خبر علیحدہ علیحدہ مقامات پر چھپ کر بیٹھ گیا چنانچہ وہ رات گئے تک قرآن سنتے رہے اور جب واپس پلٹے گئے تو اس وقت صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی۔ اتفاق سے سب نے واپسی کے لیے ایک ہی راستے کا انتخاب کیا اور ان کی اچانک ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی اور ان کا بھانڈا وہیں پر پھوٹ گیا انھوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور اس بات پر زور دیا کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اگر ناسمجھ لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ شک و شبہ میں پڑ جائیں گے۔ دوسری اور تیسری رات بھی ایسا ہی اتفاق ہوا اور پھر وہی باتیں دہرائی گئیں اور آخری رات تو انھوں نے کہا جب تک اس بات پر پختہ عہد نہ کر لیں اپنی جگہ سے نہیں چینا چنچا ایسا ہی کیا گیا اور پھر ہر ایک نے اپنی راہ لی۔

اسی رات کی صبح انھیں بن شریق نامی ایک مشرک اپنا عصا لے کر سیدھا ابوسفیان کے گھر پہنچا اور اسے کہا: تم نے جو کچھ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سنا ہے اس کے بارے میں بخاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا:

خدا کی قسم! کچھ مطالب ایسے سنے ہیں جن کا معنی بخوبی سمجھ سکا ہوں اور کچھ مسائل کے مراد اور معنی کو نہیں سمجھ سکا۔

انھیں دہاں سے سیدھا ابوجہل کے پاس پہنچا اس سے بھی وہی سوال کیا کہ:

تم نے جو کچھ محمد (ص) سے سنا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟

ابوجہل نے کہا:

سنایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری اور اولاد عبدمناف کی قدیم زمانے سے رقابت چلی آرہی ہے۔ سائیکوں نے جو کچھ کوکھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، انھوں نے بیدل لوگوں کو سواریاں دیں ہم نے بھی دیں، انھوں نے لوگوں پر خرچ کیا سو ہم نے بھی کیا۔ گو یا ہم دوش بدوش آگے بڑھتے رہے۔ جب انھوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس وحی آسانی بھی آتی ہے تو اس بارے میں

ہم ان کے ساتھ کس طرح برابری کر سکتے ہیں؟ اب جبکہ صورت حال یہ ہے تو خدا کی قسم! ہم نہ تو کبھی اس پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے۔

انھں نے جب یہ بات سنی تو وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔

جی ہاں! قرآن کی کشش نے ان پر اس قدر اثر کر دیا کہ وہ سپیدہ صبح تک اس الہی کشش میں گم رہے لیکن خود خواہی، تعصب اور مادی فوائد ان پر اس قدر غالب آچکے تھے کہ انھوں نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ اس نور الہی میں اس قدر طاقت ہے کہ ہر آمادہ دل کو وہ جہاں بھی ہو، اپنی طرف جذب کر لیتا ہے ہی وہ ہے کہ اس (قرآن) کا ان آیات میں ”جہاد کبیر“ کہہ کر تعارف کرایا گیا ہے۔

۵۶۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مَبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○

۵۷۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ

سَبِيلًا ○

۵۸۔ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ

بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ○

۵۹۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا ○

ترجمہ

۵۶۔ ہم نے تو تجھے صرف خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

۵۷۔ (ان سے) کہہ دے: میں اس (دین کی تبلیغ) کے بدلے میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا میری اجرت تو

صرف یہی ہے کہ جو لوگ چاہیں اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لیں۔

۵۸۔ اس خدا پر بھروسہ رکھو کہ جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی تسبیح اور حمد بجا لا اور یہ کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے

گناہوں سے آگاہ ہے۔

۵۹۔ وہ خدا تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں (چھ مرحلوں) میں پیدا کیا اور پھر عرش قدرت

پر جلوہ فرما ہوا (اور کائنات کا نظام چلانے لگا) وہ خدا نے رحمان ہے اسی سے طلب کرو کیونکہ وہی

ہر چیز سے آگاہ ہے۔

تفسیر

میری اجرت تمہاری ہدایت ہے

جیسا کہ سابق آیات کے مطالعہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ بہت پرستوں کا ان بتوں کی پرستش پر اصرار رہا ہے جو نہ تو کسی قسم کا نفع پہنچا

کے ہیں اور نقصان۔ لہذا زیر بحث آیات میں خداوند عالم ان ہٹ دھرم اور متعصب لوگوں کے مقابلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدائی فریضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: ہم نے تو تجھے صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ما ارسلاک الامبشرا و نذیرا۔

اگر ان لوگوں نے تیری دعوت اسلام کو قبول نہ کیا تو تیرا کوئی قصور نہیں کیونکہ تو نے اپنا بشارت اور نذارت کا فریضہ انجام دے دیا ہے اور آمادہ و نون کو خدا کی طرف دعوت دے دی ہے۔

یہ فوان ایک تو رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدائی فریضے کو نمایاں کر رہا ہے اور دوسرے آنحضرتؐ کے دل کو تسلی دے رہا ہے اور ساتھ ہی گمراہ لوگوں کو ایک طرح کی تنبیہ بھی کی جا رہی ہے۔

اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ میں اس قرآن اور تبلیغ دین کے بدلے میں کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا (قل ما اسئلكم علیه من اجر)۔

قرآن مزید فرماتا ہے: جو اجرت میں ان سے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ خدا کا راستہ اختیار کریں (الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلاً)۔

یعنی اگر تم ہدایت پا جاؤ تو بس میری ہی اجرت ہے اور یہ ہدایت بھی اپنے ارادے اور مرضی کے ساتھ نہ کہ کسی کے مجبور کرنے سے۔ یہ ایک دلچسپ تعبیر ہے جو آنحضرتؐ کی اپنے پیروکاروں کے ساتھ دوستی اور محبت کی انتہا کو واضح کر رہی ہے کہ وہ اپنی

اجرت اور مزدوری امت کی سعادت اور خوش بینی میں سمجھتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ امت کی ہدایت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمت بڑے معنوی اجر کا سبب بنتی ہے کیونکہ "السدال علی الخیر کففاعلہ" یعنی جو شخص نیکی کی ہدایت کرتا ہے گویا وہ خود نیکی کر رہا ہوتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بہت سے احتمال ذکر کیے گئے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے مفسرین کا نظریہ ہے کہ آیت کا معنی یوں ہے:-

"میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم خود اپنی مرضی کے مطابق اپنے اموال راہِ خدا میں

ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔

لیکن پہلی تفسیر آیت کے معنی کے زیادہ نزدیک ہے۔

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ "علیہ" کی ضمیر قرآن اور دین اسلام کی تبلیغ کی طرف لوٹ رہی ہے

۱۔ بعض مفسرین کے نزدیک "نذیراً" مانع کا صیغہ ہے جیسا کہ "مبشراً" صرف نام ہے۔ تبصر کے اختلاف کا مفقہ شایر ہو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مانع ہوا اپنی

گمراہی پر سنت ڈالنے ہوئے تھے فوری طور پر آپ کو انہیں ڈرانا ہی چاہیے تھا (تفسیر روح المعانی اسی آیت کے ذیل میں)۔

۲۔ بنا بریں اس آیت میں استثنائے متصل ہے ہر جہز کہ ہادی النظر میں منقطع دکھائی دیتا ہے۔

۳۔ ایسی صورت میں یہ "استثنائے منقطع" ہوگا۔

کیونکہ یہاں دعوت کی اجرت و مزدوری کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔

یہ عمل جہاں پر مشرکین کے بہانوں کا توڑ پیش کرنا ہے وہاں پر یہ بھی واضح کرنا ہے کہ اس دعوت الہی کی قبولیت نہایت سادہ و آسان اور ہر شخص کے لیے نیز کسی تکلیف اور خرچے کے ممکن الفصول ہے۔
یہ بجائے خود آنحضرتؐ کی دعوت کی سچائی اور پاکیزگی فکر کے لیے شاہد ناطق ہے۔ کیونکہ چھوٹے مدعی یہ کام براہ راست یا بالواسطہ اجر کے بغیر انجام نہیں دیتے۔

اس کے بعد والی آیت آنحضرتؐ کی حقیقی پناہ گاہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتی ہے تو اس خدا پر توکل کیے رکھ جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں آئے گی (و توکل علی الحي الذي لا يموت)۔

گویا جب آپ کی پناہ گاہ اور والی و سرپرست ایسی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی تو پھر نہ تو آپ کو کسی قسم کی اجرت کی ضرورت ہے اور نہ ہی دشمن کے نقصان پہنچانے اور ان کی چالوں سے خوف کھانے کی۔

اور جب صورت حال یہ ہے تو "اس کی تسبیح اور حمد بجالا" اور اسے ہر قسم کے عیب و نقص سے متبرا اور منزہ سمجھو اور تمام کمالات پر اس کی حمد و ستائش کرو (و تسبح بحمده)۔

درحقیقت اس جگہ کو پہلے کی ملت سمجھنا چاہیے کیونکہ جب وہ ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک اور ہر حسن و کمال سے آراستہ ہے تو وہی اس قابل ہے کہ اس پر توکل کیا جائے۔

پھر فرمایا گیا ہے: دشمنوں کی تخریب کاری اور سازشوں سے گھبرائیں کیونکہ یہ بات کوئی کم نہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے اور جب بھی چاہے گا ان کی پکڑ کرے گا (و کنی بجد نوب عبادہ خسیراً)۔

بعد والی آیت کائنات میں پروردگار عالم کی قدرت اور اس قابل اعتماد پناہ گاہ کی ایک اور صفت بیان کر رہی: وہ خدا وہ ہے جس نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے ان سب کو چھ دنوں (مرحلوں) میں پیدا کیا ہے: (الذی خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام)۔

پھر وہ عرش قدرت پر متمکن ہوا اور کائنات کا نظام چلانے لگا (ثم استوی علی العرش)۔

جو ذات اس وسیع قدرت کی مالک ہے وہ اپنے اور توکل کرنے والوں کو ہر خطرے اور ہر حادثے میں ہر طرح کی گزند سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ کیونکہ کائنات کی ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے اور کائنات کا ہر قسم کا نظام بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔
ضمنی طور پر اس بات کی وضاحت بھی کرتے چلیں کہ کائنات کی مرحلہ وار تخلیق اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرتا۔ اگر تیرے دشمنوں کو فوراً سزا نہیں دیتا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور پھر یہ کہ عجلت تو دیکر ہے جسے کسی چیز کے ضائع ہوجانے اور ناکھ سے نکل جانے کا خطرہ ہو اور یہ بات خدائے قادر و متعال کے لیے فرض بھی نہیں کی جاسکتی۔

کائنات کی چھ دنوں میں تخلیق اور یہ کہ ایسے مقامات پر "دن" سے مراد "مرحلہ" ہے اور ممکن ہے یہ مرحلہ لاکھوں اور کروڑوں سال پر مشتمل ہوں اس سلسلے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی جلد ۴ میں سورہ اعراف کی آیت ۴۴ کی تفسیر کے ذیل میں عربی اور دوسری زبانوں کے

ادب کی رو سے تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور ان چھ مراحل کو بھی واضح کیا ہے۔

نیز "عرش" کا معنی اور "استوی علی العرش" کا مفہوم بھی دیا گیا ہے۔
آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: وہ خدا رحمان ہے (الرحمن)۔

وہ وہ خدا ہے جس کی رحمت عام تمام کائنات پر محیط ہے اور فرماں بردار اور نافرمان، مومن اور کافر سب کو ان نعمت سے بہرہ ور کر رہے ہیں۔

اب جبکہ تیرا خدا وہ ہے جو بخشنے والا، تندرست مند اور توانا ہے "اگر مانگنا چاہتا ہے تو اسی سے مانگ کیونکہ وہ اپنے کو جانتا ہے" (فاسئلہ خسیراً)۔

درحقیقت یہ جملہ گزشتہ آیات کا ایک نتیجہ ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول! تو انہیں بتا دے کہ انہیں مانگتے اور اس خدا پر بھروسہ رکھو جو ان تمام صفات کا جامع ہے وہ قادر بھی ہے اور رحمان بھی، علم بھی ہے اور خد ان صفات کا مالک ہے اسی خدا سے سب کچھ طلب کرو۔

مفسرین نے اس جملے کی کچھ اور تفسیریں بھی کی ہیں اور یہاں پر سوال کرنے کو پوچھنے کے معنی میں لیا ہے نہ کہ مانگنے کے معنی میں۔ ان کے کہنے کے مطابق اس جملے کا مفہوم یہ ہوگا "اگر تخلیق کائنات اور قدرت پروردگار کے بار چاہتے ہو تو خود اسی سے پوچھو کیونکہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے"۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سوال کا معنی پوچھنا ہے اور "خیر" سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں یا حضرت محمد واکہ وسلمؐ یعنی اگر خدا کی صفات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو جبرائیل سے پوچھو یا حضرت رسالت مآب سے۔
البتہ آخری تفسیر بہت ہی بعید معلوم ہوتی ہے اور اس سے پہلے والی تفسیر بھی گزشتہ آیات سے چندال مناسب بہ پہلی تفسیر یعنی سوال سے مراد خدا سے مانگنے اور اس سے درخواست کرنے کے ہیں، یہی زیادہ مناسب ہے۔

چند اہم نکات

- ۱۔ اجر رسالت: ہم قرآن مجید کی بہت سی آیات میں پڑھتے ہیں کہ خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء و کرامؑ بڑی صراحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہم اپنی رسالت و نبوت کا اجر کسی سے نہیں چاہتے بلکہ ہمارا ہے چنانچہ سورہ شعراء کی آیات ۱۰۹، ۱۲۰، ۱۴۵، ۱۶۴ اور اسی طرح سورہ ہود کی آیات ۲۹ کی آیت ۷۲ اور سورہ سبأ کی آیت ۴۷ اس بات کی شاہد ہیں اس میں شک نہیں کہ ان کا اس طرح کا مطالبہ نہ کرنا الزام اور اتہام سے بڑی قرار دیتا ہے اور پھر یہ کہ وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنے ہر قسم کے فرائض منصبی کو ادا کر سکتے ہیں پیش نظر ممکن ہے کہ ان کی زبان تکمل سکتی ہو اس طرح سے یہ بات بھی ختم ہو جائے گی۔

۱۔ اس تفسیر کے مطابق "بہ" میں "ب" نازلہ ہے۔ لیکن دوسری تفاسیر کے مطابق "ب" "عن" کے معنی میں ہے۔

لیکن یہ بات لائق توجہ ہے کہ اس بارے میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تین تعبیریں نظر آتی ہیں۔

پہلی تعبیر تو وہ ہے جو آیات بالا میں بیان ہوئی ہے کہ:

مخاری ہدایت ہی سہی اُجرت ہے۔

یہ نہایت ہی قیمتی باسعی اور کوشش تعبیر ہے۔

دوسری تعبیر وہ ہے جو سورہ شوریٰ کی آیت ۲۲ میں بیان ہوئی ہے کہ:

قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربى

میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میرے قریبوں سے محبت رکھو۔

تیسری تعبیر وہ ہے جو سورہ سبأ کی آیت ۲۴ میں بیان ہوئی ہے:

قد مسئلتکم من اجر فھو لکم ان اجرہ الا علی اللہ

آپ ان سے کہہ دیجئے! میں نے جو اجر رسالت طلب کیا ہے وہ تمھارے ہی فائدے میں ہے میرا اجر تو صرف خدا پر ہے۔

اگر ان تینوں تعبیروں کو باہم ملایا جائے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اگر رسالت مآب کے بارے میں ذوی القربیٰ کی مؤدت اور رسالت قرار پائی ہے تو ایک تو اس کا مفاد خود مؤمنین کو ہی پہنچتا ہے ذکہ پیغمبر کو اور دوسرے یہ محبت ان کی ہدایت کا سبب بنتی ہے۔

بنا بریں یہ تمام آیات مجبھی طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ رسول خدا کے ذوی القربیٰ کی محبت درحقیقت آنحضرت کی رسالت اور مہر ہی کا تسلسل ہے دوسرے لفظوں میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور آپ کی ہدایت اور راہبری کو دوام بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذوی القربیٰ کا دامن مضبوطی سے پکڑا جائے اور ان کی راہبری سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور یہی وہ چیز ہے جس کی شہد حضرت سیدنا امامت میں طرفداری کرتے ہیں اور ان کا مقصد ہے کہ بعد از پیغمبر اکرم رہبری کا سلسلہ تاقیامت جاری ہے البتہ نبوت کی شکل میں نہیں بلکہ امامت کے عنوان سے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ اتباع اور پیروی کے لیے محبت ایک اہم اور مؤثر عامل ہے جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت ۳۱ میں ہے:

قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی

اے پیغمبر! آپ کہہ دیجیے کہ اگر خدا کو دوست رکھنا چاہتے تو میری اتباع کرو۔

اس لیے کہ میں اس کے فرمان تم تک پہنچاتا ہوں۔

اسی طور پر کسی شخص کے ساتھ محبت، انسان کو اس کے محبوب کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے اور محبت کا رشتہ جتنا قوی ہوگا یہ شخص بھی اسی قدر محکم ہوگی۔ خاص کر جس محبت کا سبب محبوب یہ کمال اس بات کا باعث ہوگا کہ انسان کو کوشش کرے کہ خود کو کمال کے

اس مبداء تک پہنچائے گا اور محبوب کی ہر تمنا پوری کرے کہ خود کو اس کے زیادہ سے زیادہ نزدیک کر دے لگا۔

۲۔ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ آیات بالا میں جہاں خدا تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دوسری تمام مخلوقات سے منہ بھیر کر صرف خدا کی ذات پر توکل کرنے کا حکم دے رہا ہے وہاں پر اس پاک ذات کی صفات کا بھی ذکر فرما رہا ہے جو دراصل اس ذات کی بنیادی شرائط ہیں جو انسانوں کے لیے حقیقی اور قابل اطمینان پناہ گاہ بن سکتی ہے۔

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، کیونکہ موتوں کی مانند مردہ چیز کسی کے لیے جائے پناہ نہیں ہو سکتی۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی یہ حیات جاودانی ہو تاکہ اس کی موت کا احتمال توکل کرنے والوں کے ذہن میں تزلزل پیدا نہ کر دے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہو تاکہ وہ توکل کرنے والوں کی ضروریات سے باخبر رہے اور دشمنوں کی چالوں اور سازشوں سے بھی مطلع رہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہو تاکہ اس طرح سے کسی قسم کے عجز اور ناتوانی کا امکان باقی نہ رہے کیونکہ اس سے توکل کرنے والوں کے دل تزلزل ہو جاتے ہیں۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ کائنات کی ماکینت اور نظام امور اس کے قبضہ قدرت میں ہو۔

ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ صفات صرف اور صرف خداوند عالم کی ذات والا صفات ہی میں جمع ہیں جب سے کہ ہر طرفان عبادت کے مقابلے میں قابل اطمینان اور غیر تزلزل جائے پناہ اور تکیہ گاہ صرف اور صرف اس کی ذات ہے۔

۶۰۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝

۶۱۔ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝

۶۲۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَكِرَ ۝

ترجمہ

۶۰۔ اور جب انھیں کہا جاتا ہے کہ خداوند جل جلالہ کے لیے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ (ہم رحمان کو نہیں پہچانتے) کیا ہم اس چیز کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے (یہ بات کرتے ہیں) اور ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

۶۱۔ بابرکت اور جاوید ہے وہ خدا جس نے آسمانوں میں بروج بنائے ہیں اور ان کے درمیان روشن چراغ اور منیرا پاش چاند بنایا ہے۔

۶۲۔ اور وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین قرار دیا ہے (یہ عجیب قدرت) ان لوگوں کے لیے ہیں جو خدا کو یاد کریں یا اس کا شکر ادا کریں۔

تفسیر آسمانی بروج

چونکہ گزشتہ آیات میں خداوند عالم کی عظمت، قدرت اور وسعت رحمت کے بارے میں گفتگو تھی لہذا زیر نظر آیات میں فرمایا گیا ہے: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس رات کو سجدہ کرو جس کی رحمت نے تمہارے سارے وجود کو ڈھانپا ہوا ہے تو وہ تکبر اور غرور یا طعنا مذاق سے کہتے ہیں جن کی چیز ہے؟ (و اذ قیل لہم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن)۔

”رحمان“ کو قطعاً نہیں پہچانتے اس کلمہ کا مفہوم ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔ ہم کسی کا حکم نہیں مانتے اور کسی ایسے ویسے کی اطاعت نہیں کریں گے۔ وہ یہ بات کرتے ہیں اور خداوند عالم سے ان کی نفرت اور دوری میں اضافہ ہو جاتا ہے (و زادہم نفورا)۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کے حضور شروع و حضور کے اظہار اور سجدہ کی ادائیگی کی دعوت کے لیے خدا کے ناموں میں سے بہترین اور پرکشش کام ”رحمان“ ہے جس میں رحمت کا معنی اپنے جامع اور وسیع مفہوم کے ساتھ پایا جاتا ہے لیکن یہ دل کے اندھے اور متعصب بنانے اس کے کہ اس دعوت کا کوئی مثبت جواب دیتے اٹھ اس دعوت کا مذاق اڑانے لگے اور عقارت کے ساتھ کہنے لگے کہ رحمان کیا چیز ہے؟ جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں کہا تھا ”وما اب العالمین“ کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ (نورہ شہداء آیت ۲۲) ایسے لوگ آنا بھی نہیں کہتے کہہیں ”وہ کون ہے؟“

اگرچہ بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کو اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا کہ ”رحمان“ بھی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے چنانچہ انھوں نے یہ نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا تو تعجب سے کہنے لگے کہ ”ہم کسی کو جن کے نام سے نہیں پہچانتے بلکہ اللہ ہی ہمارے رب ہیں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام رحمان ہے۔ (ان کی مراد نبوت کا جھوٹا مدعی سید کذاب تھا جو لوگ ”رحمان“ کہتے تھے)۔

لیکن یہ بات بہت ہی بعید نظر آتی ہے کیونکہ اس نام کا مادہ اور صیغہ دونوں عربی ہیں اور حضرت رسالتاً ان کے سامنے ہر صورت کے آغاز میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کہا کرتے تھے اور یہ کلمہ ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا لہذا ان کا عقیدہ ہاں طرازی اور مذاق اڑانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔

بعد والا جملہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں: کیا ہم تیری اطاعت کریں اور تیرے کہنے کے مطابق سجدہ کریں (انسجد لعلما تأسرنا)۔

لیکن چونکہ خدائی روبروں کی تبلیغ صرف آمادہ دلوں پر ہی اثر کرتی ہے اور دل کے اندھے اور متعصب لوگ اس سے نہ صرف یہ کہ بہرہ اندوز نہیں ہوتے بلکہ ان کی نفرت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ آیات قرآنی بھی بارانِ نعمت کی طرح ہوتی ہیں؛ بلکہ ان میں تو سبزہ اور پھولوں کی افزائش کا سبب بنتی ہے اور شورہ ناز زمین میں شمس و خاشاک کی روشنی کی کاہلہ

بعد والی آیت درحقیقت ان کے اس سوال کا جواب ہے جو وہ کہتے تھے ”رحمان کیا چیز ہے؟“ اگرچہ انھوں نے یہ بات کسی طور پر کہی تھی لیکن قرآن اس کا سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: بابرکت اور صاحبِ عظمت ہے وہ خدا جس نے آسمانوں بروج بنائے ہیں (تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً)۔

۱۔ تاہم ”زاد“ کا نام بھی سجدہ کا حکم دیتا ہے جس نے دل کے ان یاروں پر اٹھا کر کیا ہے ہرچہ کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد تفسیر اہل علم اور مؤمنین نے سجدہ کی بات ان کی مزید دوری کا سبب بن گئی اس لیے ”زاد“ کا نام سجدہ سے لیکن پہلا سنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

”بروج“ کی جمع ہے جو ظہور یعنی ظاہر ہونے کے معنی میں ہے لہذا شہر کی چار دیواری یا فوجی مرکز کے اطراف کی دیوار میں جو جگہ سب سے بلند اور نمایاں ہوتی ہے اسے ”برج“ کہتے ہیں اسی بنا پر جب عورت اپنی زینت اور آرائش کو نمایاں کرتی ہے تو اس وقت ”تبرجت المرأة“ کہتے ہیں۔

اور یہی کلمہ بلند و بالا عملات کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

بہر حال آسمانی بروج، فلک کی مخصوص صورتوں کی طرف اشارہ ہے کہ سال کے ہر موسم اور ہر موقع پر چاند اور سورج ان میں سے کسی نہ کسی کے مقابل ہوتے ہیں مثلاً جب کہا جاتا ہے کہ سورج بروج حمل میں ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ مذکورہ بروج کی صورت فلکی کے برابر میں واقع ہے یا جب کہتے ہیں کہ قمر مقرب ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ قمر ماہ مقرب کی صورت فلکی کے سامنے ہے (فلکی صورتیں ستاروں کے ان مجموعوں کو کہتے ہیں جو ہمیں خاص صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں)۔

اس طرح سے یہ آیت چاند اور سورج کی آسمانی منزلوں کی طرف اشارہ کر رہی اور اس کے بعد کہتی ہے: اور ان برجوں میں روشن چراغ اور ضیاء پائش چاند بنایا ہے (وجعل فیہما سراجاً و قمرًا منیراً)۔

یہ آیت درحقیقت آسمان میں چاند اور سورج کی صحیح صحیح رفتار اور ان کے پنچے تھے نظام کو واضح کر رہی ہے (البتہ ہماری نگاہ میں یہ تبدیلیاں درحقیقت سورج کے گرد زمین کے چکر لگانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں) اور یہ نظام اس قدر صحیح اور منظم ہے جو لاکھوں کروڑوں سال سے کسی کم و کاست کے بغیر اس کائنات پر حکم فرما رہے ہیں۔ آج کے سائنس دانوں کی سائنس کی سائنس اور چاند کی حرکت کے بارے میں ایک مقررہ دن اور مقررہ ساعت کی پیشین گوئی کر سکتے ہیں ان عظیم آسمانی کرداروں پر حکم فرما یہ نظام پروردگار عالم کے مدبر، عالم اور صاحبِ حکمت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

آیا ان واضح نشانیوں اور چاند اور سورج کی حیرت انگیز منازل کے باوجود بھی اسے نہیں پہچانتے اور کہتے ہو ”وما الرحمان“

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورج کو ”سراج“ سے کیوں موسوم کیا گیا ہے اور چاند کو ”منیر“ کی صفت سے کیوں موصوف کیا گیا ہے؟ ممکن ہے کہ اس کی دلیل یہ ہو کہ ”سراج“ ایسے چراغ کے معنی میں ہوتا ہے جس کی روشنی خود اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور یہ تعریف سورج کی کیفیت سے مطابقت رکھتی ہے۔ کیونکہ مائٹھی تحقیقات کے مطابق سورج کا نور اس کے اپنے وجود سے ہے، برخلاف چاند کے، کیونکہ اس کا نور سورج کی بدولت ہے۔ لہذا قمر کو منیر (روشنی دینے والا) کی صفت سے موصوف کیا گیا ہے۔ ہر چند کہ اس کا نور دوسرے کام ہون منت ہے۔ (اس بارے میں تفسیر نمونہ کی پانچویں جلد میں مؤثرہ یونس کی پانچویں اور چھٹی آیت کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کی جا چکی ہے)۔

لے تفسیر والا کے مطابق ”فیہما“ کی ضمیر ”سراج“ کی طرف لوٹ رہی ہے اور ہونا بھی ایسا ہی، چاہے کیونکہ ہم موضوع تو ایک مخصوص نظام کے تحت بروج میں سورج اور چاند کی گردش سے متعلق آسمان میں برجوں کی موجودگی۔

زیر نظر آخری آیت میں ایک بار پھر خداوند عالم کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور نظام کائنات کے ایک اور حصے کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

”خدا تو وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین مقرر فرمایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں یا شکر، بحالانا چاہتے ہیں (وہو الذی جعل الیل والنهار خلقة لمن اراد ان یدکر او اراد شکوراً)۔

شب دراز پر حکم یہ عجیب اور حیرت انگیز نظام کہ ہمیشہ رات اور دن ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے رہتے ہیں لاکھوں کروڑوں سال سے چلا آ رہا ہے اگر نظم و نسق نہ ہوتا تو نور اور حرارت یا تاریکی اور ظلمت کی وجہ سے انسانی زندگی تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتی، جو لوگ خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی اور عمدہ دلیل ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ سورج کے گرد زمین کی گردش کرنے کی وجہ سے رات اور دن پیدا ہوتے رہتے ہیں اور یہ تبدیلی اور منظم تبدیلی کہ جس سے دائماً ایک میں کمی اور دوسرے میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زمین اپنے محور کے گرد اپنے مدار پر گھومتی رہتی ہے جس سے چار موسم پیدا ہوتے ہیں۔

اگر ہماری زمین کا کرہ اپنی موجودہ حرکت سے زیادہ تیز یا آہستہ حرکت کرتا تو پہلی صورت میں راتیں لمبی ہوتیں جس سے دنلیک ہر چیز نیمہ ہو کر رہ جاتی اور دن اس قدر طویل ہوتے کہ سورج کی چمک تمام چیزوں کو جلا کر رکھ دیتی اور دوسری صورت میں شب دراز کا مختصر فاصلہ ان کی تمام تاثیر کو بے اثر بنا دیتا۔ اس کے علاوہ مرکز سے گزرنے کی طاقت میں اس قدر اضافہ ہو جاتا کہ وہ روئے زمین پر موجود تمام چیزوں کو کرہ ارضی سے باہر پھینک دیتی۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس نظام کا مطالعہ ایک تو انسان کے اندر خدا شناسی کی فطرت کو بیدار کرتا ہے (شاید یاد دہا) کا اشارہ بھی اس حقیقت کی طرف ہے، دوسرے اس کے اندر شکر گزار کی روح کو زندہ کرتا ہے جس کی طرف ”اورادشکوراً“ کے جملے سے اشارہ کیا گیا ہے۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اطہار علیہم السلام سے کچھ روایات ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں:

رات اور دن کا ایک دوسرے کا جانشین ہونا، اس لیے ہے کہ اگر انسان ان میں سے کسی ایک میں اپنے عبادت الہی جیسے فریضے میں کوتاہی کرے تو دوسرے میں اس کی تلافی یا قضا کر لے۔

ممکن ہے کہ یہ آیت کی دوسری تفسیر ہو جو چونکہ قرآنی آیات کے کئی باطنی مفہیم ہوتے ہیں لہذا اس کا پہلے معنی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے:

” جو عبادت یا اطاعت تم سے رات کو چھوٹ جائے اس کی دن میں قضا کر لیا کرو، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے: وهو الذی جعل الیوم والنهار خلفاً لمن اراد ان ینذکر او اراد شکوراً یعنی انسان اپنے رات کے چھوٹے ہوئے فرائض کو دن میں اور دن کے چھوٹے ہوئے فرائض کو رات کے وقت بجالائے یہ اسی طرح کی روایت فخر الدین رازی نے بھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے۔

۶۳۔ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْشُونَ عَلٰی الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝

۶۴۔ وَالَّذِیْنَ یَبِیْتُوْنَ لِربِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِیَامًا ۝

۶۵۔ وَالَّذِیْنَ یَقُولُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝

۶۶۔ اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ۝

۶۷۔ وَالَّذِیْنَ اِذَا انْفَقُوا الْمٰلَ یُسْرِفُوْا وَّلَمْ یَقْتُرُوْا وَاكَانَ بَیْنَ ذٰلِكَ قَوٰمًا ۝

ترجمہ

۶۳۔ خداوند رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو آرام سے اور بغیر تکبر کے زمین پر چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ انہیں مخاطب کرتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہتے ہیں (اور بے پرواہی اور بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں)۔

۶۴۔ وہ لوگ ہیں جو رات کے وقت اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔

۶۵۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے پروردگار! ہم سے عذاب جہنم کو دور فرما، کیونکہ اس کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔

۶۶۔ وہ بڑا ٹھکانا اور بری قیام گاہ ہے۔

۶۷۔ (خدا کے خاص بندے) وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی تنگ دلی بلکہ ان دونوں کے درمیان حد اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔

تفسیر

خدا کے خاص بندوں کی صفات

ان آیات کے بعد "عباد الرحمن" کے عنوان کے تحت خداوند عالم کے خاص بندوں کی خاص صفات کے بارے میں پلپ اور جامع گفتگو کی جا رہی ہے۔ جو درحقیقت گزشتہ آیات کی تکمیل کر رہی ہے کہ جب بہت دھرم شریکین کے سامنے خداوند رحمان کا نام لیا جائے تو وہ تسخراً اور استہزاء کے طور پر کہتے کہ "رحمان کیا چیز ہے؟" اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قرآن مجید نے وہ آیات میں انھیں خداوند رحمان کا تعارف کروایا ہے۔

اس مقام پر خداوند رحمان کے خاص بندوں کا ذکر ہے اور رحمان کے ان خاص بندوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے اور جب اس کے بندے اس قدر عالی اور با عظمت مقام کے مالک ہیں تو خدائے رحمن کس قدر عظمت کا مالک ہوگا؟ اس طرح سے اس کی عظمت کو بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔

یہ آیات ان کی بارہ صفات بیان کر رہی ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق تو عقائد سے ہے اور کچھ کا اخلاق سے۔ بعض کا تعلق معاشرتی صفات سے ہے اور بعض کا انفرادی سے۔ غرضیکہ مجموعی طور پر وہ اعلیٰ انسانی خصوصیات کا پیکر ہیں۔ پہلے فرمایا گیا ہے: خدا کے خاص بندے وہ ہیں جو آرام سے اور تکبر کے بغیر زمین پر چلتے ہیں (وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوناً)۔

"عباد الرحمن" کی یہ جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی ہے درحقیقت وہ انسان کے تمام اعمال و کردار میں تکبر، عجز اور خود غواہی کی نفی ہے حتیٰ کہ زمین پر چلنے میں بھی یہ ناپسندیدہ صفات ان سے ظاہر نہیں ہوتیں۔ کیونکہ اخلاقی صفات خود بخود انسان کے اعمال، گفتار اور حرکات سے ظاہر ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ کسی شخص کی چال ڈھال سے اس کی بہت سی اخلاقی صفات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

جی ہاں! وہ تواضع میں اور تواضع و انکساری ایمان کی چابی ہے جبکہ عجز اور تکبر کفر کی چابی ہوتی ہے ہم نے روزمرہ کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قرآنی آیات میں متعدد بار پڑھا ہے کہ منور اور تکبر لوگ اس بات کے بھی روا دار نہیں تھے کہ خدائی ربوں کی باتوں کو سنیں ہی لیں وہ حقائق کا منہ چڑا کر ان کا تسخراً کرتے۔ جو لوگ صرف خود کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے ایمان لانا ممکن نہیں۔

لیکن یہ خدائے رحمن کے مومن بندے ہی ہیں جن کی بندگی کی سب سے پہلی علامت تواضع اور فروتنی ہے وہ اس قدر تواضع میں

لے "ھون" مصدر ہے ہونا کا ہی ہے زمی، پہلی اور تکبر کرنا اور یہاں پر مصدر کو اسمِ فاعل کے معنی میں تاکید کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی رحمن کے بندے ایسے ہیں گویا ذاتِ خود وہ زمی اور عجز کی نفی ہیں۔

کہ تواضع ان کے بدن کے بر حصے میں رُبح پس منگی ہے یہاں تک کہ ان کے چلنے پھرنے میں بھی انکساری پائی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم ذیل کا ہم حکم اپنے پیٹیر کو دیتا ہے تو صرف اس لیے کہ تواضع ایمان کی جان ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:-

ولا تمس في الارض مرحاً انك لن تحرق الارض ولن تبليخ الجحش طولاً

زمین پر اگر لڑک اور عجز و تکبر کے ساتھ مدت چلو کیونکہ نہ تو زمین کو تم شگافتہ کر سکتے ہو اور نہ ہی تمھارے قدم کی لمبائی پہاڑوں تک پہنچ سکتی ہے۔ (بنی اسرائیل — ۲۷)

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اور کائنات کے بارے میں تھوڑی سی بھی معلومات رکھتا ہو تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ اس قدر عظیم کائنات کے مقابلے میں کس قدر حقیر اور ناپسندیدہ ہے؟ حتیٰ کہ اگر اس کی گردن پہاڑوں جتنی اونچی ہو جائے پھر بھی وہ زمین کے برابر نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا کے اونچے سے اونچے پہاڑ بھی زمین کی عظمت کے سامنے ایسے ہی جیسے ماٹے کی نسبت اس کا چھلکا ہوتا ہے جبکہ اس عظیم ملکشاں کے مقابلے میں زمین کی حیثیت ایک ناپسندیدہ کیسی ہے۔

تو کیا اس حالت میں انسان کا تکبر اور عجز اور اس کی مطلق جہالت اور نادانی کی دلیل نہیں؟

پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لائق توجہ حدیث ہے کہ آنحضرتؐ ایک کوچہ سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگ اکٹھے ہیں آپ نے ان سے اس اجتماع کا سبب دریافت کیا تو لوگوں نے عرض کی جناب! یہاں ایک دیوانہ ہے جس نے اپنی دیوانگی اور جھنڈا نہ حرکات سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے تو آپ نے سب لوگوں کو اپنی طرف بلا کر ارشاد فرمایا: آیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں حقیقی دیوانے سے متعارف کراؤں؟ "سب لوگ خاموش ہو گئے اور عجز و انکساری سے سر جھکا کر ارشاد سننے لگے، آپ نے فرمایا:-

المتبختر في مشيه، الناظر في عطفه، المحرك جنبه بمنكبيه الذي لا يرحم خيره ولا يثمن شره، فذلك المجنون ولهذا مبتلى

جو عجز و دیوانگی بناؤ پر تلگ تلگ کر چلتا ہے بار بار دائیں بائیں دیکھتا ہے پہلو اور کولہوں کو ٹٹکا ٹٹکا کر قدم اٹھاتا ہے (پہنے علاوہ کسی پر اس کی نگاہ نہیں اٹھتی، اپنے سوا کسی کے بارے میں سوچتا نہیں) لوگوں کو جس سے خبر کی امید نہ ہو، اس کی برائی سے محفوظ نہ ہوں، وہ ہوتا ہے حقیقی دیوانہ۔ رنایہ شخص تو یہ بیچارہ بیمار ہے (دیوانہ نہیں)۔

"عباد الرحمن" کی دوسری صفت علم اور بردباری ہے جیسا کہ قرآن مجید اسی آیت میں آگے چل کر کہتا ہے: جب جاہل لوگ انھیں مخاطب کرتے ہیں اور اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے ناشائستہ باتیں کرتے ہیں تو وہ جواب میں انھیں "سلام" کہتے ہیں۔

(واذا مخاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً)۔

ایسا سلام جو سب پر دوائی اور بزرگواری پر مشتمل ہوتا ہے نہ کہ کمزوری پر۔

ایسا سلام جو جاہلوں اور نادانوں کے ساتھ عدم مقابلہ کی دلیل ہوتا ہے۔

ایسا سلام جو ان کی بے مقصد باتوں کے جواب میں خاموشی پر مبنی ہوتا ہے۔
ایسا سلام نہیں جو محبت اور دوستی کی علامت ہوتا ہے۔
الحق یہ ہے ایسا سلام جو علم و بردباری اور عظمت و بزرگواری کی علامت ہوتا ہے۔

ہاں تو ان کی با عظمت روحانی صفات میں سے ایک صفت تحمل اور حوصلہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی انسان خداوند عالم کی عبودیت اور بندگی کے نشیب و فراز پر مشتمل دشوار گزار راستے طے نہیں کر سکتا۔ خاص کر ایسے معاشروں میں جہاں فساد اور فحشاء، جاہل اور نادان افراد کی فراوانی ہو۔

دوسری آیت میں ان "عباد الرحمن" کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے اور وہ ہے خداوند عالم کی خاص عبادت، ارشاد ہوتا ہے: "وہ ایسے لوگ ہیں جو رات کے وقت اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہیں (والذین یسبتون لربہم سجداً و قیاماً)۔ رات کی تاریکی میں جبکہ غفلتوں کی آنکھیں سوئی ہوتی ہیں ظاہر واری اور یا کاری کا کوئی موقع نہیں ہوتا یعنی نیند کو اپنے اوپر حرام کر کے اس سے بھی شیریں چیز یعنی ذکرِ خدا، قیام اور اس کی با عظمت باگاہ میں سجدہ کرنے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ رات کا کچھ حصہ اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات میں گزار دیتے ہیں اور اپنے قلب روح کو اس کی یاد اور نام سے منور کرتے ہیں۔ اگرچہ بیستون "کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ساری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں لیکن واضح ہے کہ اس سے مراد رات کا ایک بڑا حصہ ہے اور اگر تمام رات مراد ہو تو ایسا اتفاق کبھی ہوجاتا ہے۔

اس ضمن میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ "سجدہ" کو "قیام" پر مقدم کرنے کی وجہ اس کی اہمیت ہے اگرچہ نماز میں ملی اللہ پر قیام مقدم ہوتا ہے صلہ

ان ہنگام خدا کی چوتھی صفت عذاب الہی سے خوف ہے "وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ کتے رہتے ہیں پروردگار! ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ کیونکہ اس کا عذاب سخت اور دائمی ہے" (والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان عذاباً)۔

"کیونکہ جہنم بڑا ٹھکانا اور بدترین اقامت گاہ ہے" (انہما ساءت مستقرًا و مقامًا)۔

باوجودیکہ وہ لوگ رات کو عبادتِ خدا میں مشغول ہوتے ہیں اور دن کے وقت اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں پھر بھی ان کے دل احساسِ ذمہ داری کی بنا پر خوفِ خدا سے معمور رہتے ہیں اور یہ خوف ایسا ہوتا ہے جس سے فریضے کی ادائیگی بہتر اور ڈھونڈ انداز میں ہوتی ہے۔

وہ ایسا خوف ہوتا ہے جو ایک طاقتور پولیس کی مانند باطن سے انسان کو کنٹرول کرتا ہے چنانچہ اس خوف کی وجہ سے انسان کسی ننگران کے بغیر اپنے فرائض احسن طور پر انجام دیتا رہتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو باگاہِ رب العزت میں تصور وار سمجھتا ہے۔ "غراہ" دراصل ایسی مصیبت اور سخت پریشانی کے معنی میں آتا ہے جس سے چھٹکارا مشکل ہوتا ہے اگر قرض خواہ کو

صلہ توجہ رہے کہ "سجّد" "ساجد" کی جمع ہے اور "قیام" "قائم" کی۔

"غزیم" کہتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ مقروض سے چٹا رہتا ہے اس عشق اور تعلق تعلق کو بھی "غرام" کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی کام یا کسی چیز کے پیچھے لگا رہتا ہے اور جہنم کے لیے اس لفظ کا اطلاق اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا عذاب سخت، مسلسل اور دائمی ہوتا ہے۔

"مستقر" اور "مقام" کا فرق شاید اس وجہ سے ہے کہ جہنم کفار کے لیے ہمیشہ کی اقامت گاہ (مقام) ہے اور زمین کے لیے محدود عرصے کے لیے رہائش گاہ (مستقر) ہے۔ اس طرح سے دونوں قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو جہنم میں وارد ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ دوزخ بڑھکانا اور بدترین اقامت گاہ ہے کہہاں جلانے والی آگ اور کہہاں آرام و اطمینان اور سکون؟ کہہاں قاتل شعلے اور کہہاں آرام و آسائش؟

یہ احتمال بھی موجود ہے کہ "مستقر" اور "مقام" دونوں کا ایک ہی معنی ہو جو دوزخ کے عذاب کے دوام اور ہمیشگی پر تاکید کی حیثیت رکھتا ہے ٹھیک ہیشت کے مقابل جس کے بارے میں ہم انھی آیات میں پڑھیں گے کہ:

خالدین فیہا حسنت مستقرًا و مقامًا

مؤمنین ہمیشہ ہشتی عملات میں رہیں گے کیا بہترین ٹھکانا اور کسی شاندار اقامت گاہ ہوگی۔

(فرقان — ۶۶)

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں "عباد الرحمن" کی پانچویں صفت بتائی جا رہی ہے جو اعتدال پر مبنی اور ہر کام میں ہر قسم کے افراط و تفریط سے دوری ہے خاص کر خرچ کرنے کے معاملے میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: خدا کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے وقت نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی سختی سے کام لیتے ہیں بلکہ ان دونوں حالتوں کے درمیان اعتدال قائم رکھتے ہیں (والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوامًا)۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن بذاتہ خرچ کرنے کو تسلیم کرتا ہے اور تسلیم بھی اس حد تک کہ اس کے ذکر کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا کیونکہ انفاق ہر انسان کا حق فریضہ ہے لہذا لغت گو میں خدا کے بندوں کے انفاق کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ان کا انفاق بھی اعتدال کی حد تک ہوتا ہے جس میں نہ تو فضول خرچی ہوتی ہے اور نہ سخت گیری۔ نہ تو اس قدر خرچ کر گھٹاتے ہیں کہ خود ان کے بچے بچھو کے رہ جاتے ہوں اور نہ ہی اس قدر سختی سے کام لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی بخشش سے محروم رہ جاتے ہوں۔

"اسراف" اور "اقتار" جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں کی تفسیر کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ان سب کی بحث کا نتیجہ نکلتا ہے کہ "اسراف" یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حد سے زیادہ اور ناحق دے دے یا خرچ کیا جائے اور "اقتار" یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے حق اور ضروری مقدار سے کم خرچ کیا جائے۔

صلہ "غزیم" قرض خواہ کو بھی کہتے ہیں اور مقروض کو بھی (لسان العرب "مادہ غزیم")۔

ایک روایت میں اسراف، اقتار اور اعتدال کے لیے بہترین اور مکمل تشبیہ بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ: ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور زمین سے ایک ٹمبھی میں سگریز لے لیے اور پھر ٹمبھی کو خوب بند کر لیا اور فرمایا یہ "اقتار" ہے پھر ایک اور ٹمبھی میں سگریز لے لیے اور پھر اس قدر کھول دیا کہ تمام سگریزے اٹھ سے جاتے رہے فرمایا: اسے اسراف کہتے ہیں اور تیسری مرتبہ ٹمبھی میں سگریزے لے لیے اور پھر اسے کھولا جس سے کچھ تو زمین پر آگے اور کچھ پانچ میں باقی رہ گئے، فرمایا یہ "توام" ہے۔

"توام" (توام کے وزن پر) کا لفظ لغت میں عدالت، استقامت اور کسی چیز کی عداوت کے معنی میں ہے اور "توام" (کنکب کے وزن پر) کا لفظ اس چیز کے معنی میں ہے جو قیام اور استقرار کی وجہ بنتی ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ مومنین کی رفتار: مندرجہ بالا آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خدا کے خاص بندوں کی علامات میں سے ایک علامت "تواضع" بھی ہے ایسی تواضع جو ان کی روح پر بھی عکس ہو جتنی کہ چلتے وقت ان کی رفتار سے بھی ظاہر ہو ایسی تواضع جو انہیں حق کے سامنے سر جھکا دینے پر آمادہ کرے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر تواضع کو کمزوری، ناتوانی، سستی اور کابلی سے تعبیر کریں جو قطعاً خطرناک طرز فکر ہوگی۔

چلنے میں تواضع کا مقصد یہ نہیں کہ قدم ڈھیلے اور سست اٹھائے جائیں بلکہ تواضع کے ساتھ اس انداز سے حکم قدم اٹھائے جائیں کہ جس سے مستقل مزاجی اور طاقت کا اظہار ہوتا ہو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواخ میں سے کہ ایک صحابی کہتے ہیں:۔

ما رأيت احدا اسرع في مشيته من رسول الله كانما الارض تطوى له وانا لنتجهد انفسنا وانه لغير مكثر

میں نے چلنے میں بغیر خدا سے زیادہ تیز رفتار نہیں دیکھا گویا زمین آپ کے قدموں میں لپیٹی جاتی تھی اور ہم مشکل سے اپنے آپ کو آنحضرتؐ کے ساتھ چلاتے تھے حالانکہ آنجناب کو اس کی قطعاً پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔

ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام "الذین یمشون علی الارض ہونا" کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں:۔

لے تفسیر رواشکلین جلد ۴ ص ۲۹ بحوالہ اصول کافی۔

لے "فی ظلال القرآن" جلد ۱۰ ص ۱۰۰، تفسیر قرطبی میں بھی اس بارے میں ایک روایت مذکور ہے جو اس روایت کے شاہد ہے۔

والرجل یمشی بسجیتہ الی جبل علیہا، لا یتکلف ولا یتسخت

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان فطری طریقے پر قدم اٹھائے جس میں نہ تو تکلیف ہو اور نہ ہی تکسیر۔

قد کان یتکفأ فی مشیہ کانما یمشی فی صیب

جب آپ چلتے تھے تو جلد بازی کے اظہار کے بغیر تیز قدم اٹھاتے اس طرح سے کہ گویا اچھلنے کی طرف جا رہے ہوں۔

بہر حال جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ فقط چلنے کی کیفیت کے بارے میں بحث نہیں ہے بلکہ اس سے کسی انسان کے حالات زندگی پر بہت حد تک روشنی پڑتی ہے اور یہ آیت درحقیقت عبادتِ مومن کی روح اور بدن میں تواضع اور فروتنی کی تاثیر کی طرف اشارہ ہے۔

۲۔ بخل اور فضول خرچی: اس میں شک نہیں کہ بخل اور فضول خرچی قرآن اور اسلام کی رُو سے ایک نہایت مذموم عمل ہے جس کی آیات اور روایات میں زبردست نوبت کی گئی ہے کیونکہ اسراف ایک فرعونی طرز عمل ہے، قرآن کہتا ہے:

وان فرعون لعال فی الارض وانه لمن المسرفین (یونس: ۸۳)

اسراف کرنے والے جنہی میں، ملاحظہ ہو!

وان المسرفین ہذا اصحاب النار (مومن: ۳۳)

آنجکل کی تحقیقات سے جو بات ثابت ہو چکی ہے اگر اسے مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ زمین کے وسائل انسانی آبادی کی نسبت اس قدر زیادہ نہیں ہیں کہ انہیں اللوں تلوں میں خالص کر دیا جائے۔ کیونکہ اس کا اثر دوسرے بے گناہ لوگوں پر پڑتا ہے اور ساتھ ہی اسراف میں عموماً خود خواہی، خود پسندی اور خلقِ خدا سے بیگانگی کا عنصر بھی نمایاں ہوتا ہے۔

جبکہ بخل اور خسیں بن بھی اسی قدر بُری اور ناپسندیدہ عادت ہے۔ اصولی طور پر اگر توحیدی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر چیز کا اصلی مالک خداوند متعال ہے اور ہم سب صرف اس کی دی ہوئی امانت کے امین ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر ہمیں کسی قسم کے تصرف اور عمل دخل کا کوئی حق حاصل نہیں اور معلوم ہو کہ اس نے نہ تو فضول خرچی کی اجازت دی ہے اور نہ ہی بخل اور کج خوئی کی۔

لے تفسیر مجمع البیان، مندرجہ بالا آیت کے ضمن میں۔

لے تفسیر روح المعانی اسی آیت کے ذیل میں۔

۶۸۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝

۶۹۔ يُضَعِفُ لَهُ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝

۷۰۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

۷۱۔ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝

ترجمہ

۶۸۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور جس کا خون اللہ نے حرام کر دیا ہے اس
انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسا کرے گا اس کی سزا بھی دیکھ لے گا۔

۶۹۔ ایسے شخص کا عذاب قیامت میں دگنا ہو گا اور اس میں ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔

۷۰۔ لیکن جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے تو خداوند عالم نیکو والے اور مہربان ہے۔

۷۱۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل بجلائے تو اس کی بازگشت خدا کی طرف ہوگی (اور وہ اپنی جزا
اسی سے پائے گا)۔

تفسیر

”عباد الرحمن“ کی کچھ اور صفات

”عباد الرحمن“ کی چھٹی خصوصی صفت توحید پران کا خالص ایمان ہے جو انھیں دو یا کئی چیزوں کی پرستش پر مبنی شرک سے
دور رکھتا ہے، چنانچہ قرآن فرماتا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے (وَالَّذِينَ لَا

يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ)۔

توحید نے ان کے قلب اور ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کو روشن کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کے روح و فکر کے آسمان
عظمت سے شرک کی ہر قسم کی تاریکی کا نور بوجھتی ہے۔

ساتویں صفت یہ ہے کہ عباد الرحمن بے گناہوں کے خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگتے اور کسی ایسے انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے
جس کا خون اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے (وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)۔

اس آیت سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر تمام انسانی نفوس قابل احترام ہیں اور ان کا خون بہانا ممنوع ہے مگر یہ کہ
کچھ ایسے عوامل پیدا ہو جائیں جن سے یہ احترام ثانوی حیثیت اختیار کر جائے اور خون بہانا جائز ہو جائے۔

ان کی آٹھویں صفت یہ ہے کہ ان کا دامن عفت گناہ سے آلودہ نہیں ہوتا اور وہ تنائیں کرتے (وَلَا يَزْنُونَ)۔
اگر وہ کفر و ایمان کے درمیان پرکھڑے ہوتے ہیں تو ایمان کا انتخاب کرتے ہیں اور اگر جانوں کے لیے امن اور بدامنی کا
سوال درپیش ہو تو امن کا انتخاب کرتے ہیں اگر پاکیزگی اور آلودگی کی بات ہو تو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل
دیتے ہیں جو ہر قسم کے شرک، بدامنی، بے ہمتی اور آلودگی سے صاف اور پاک ہوتا ہے۔

اسی آیت کے ذیل میں اس بات پر زور دے کر فرمایا گیا ہے: جو شخص ان امور میں سے کسی ایک کو انجام دے تو وہ اپنی
اور انجام دیکھ لے گا (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا)۔

”اثم“ اور ”اثام“ دراصل ان اعمال کو کہتے ہیں جو انسان کو ثواب تک پہنچنے نہیں دیتے۔ بعد ازاں اس لفظ
ہر قسم کے گناہ پر اطلاق ہونے لگا لیکن اس مقام پر گناہ کی سزا کے معنی میں ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”اثم“ کا معنی ہے ”گناہ“ اور ”اثام“ کا معنی ہے ”گناہ کی سزا“۔

اگر بعض مفسرین نے اس کا معنی جہنم میں بیابان یا پہاڑ یا کنوئیں کیا ہے تو یہ اس کا ایک واضح مصداق بیان کیا گیا ہے۔
زنا کی حرمت کے نطفے میں تفسیر نمونہ کی جلد ۱۲ میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ۲۲ کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں سب سے پہلے شرک، پھر قتل نفس اور اس کے بعد کے بارے میں گفتگو
ہے۔ بعض روایات کے مطابق ان تینوں گناہوں کی بلاترتیب وہی اہمیت ہے جو آیت میں آئی ہے۔

ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں عرض کیا:

ای الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله نداً وهو خلقك، قال قلت ثم اى؟

قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعمك، قال قلت ثم اى؟ قال ان ترائى

۱۔ مندرجہ بالا جملے میں اصطلاحی طور پر ”استثنا“ مفرغ ہے جس کی تفسیر یوں ہے: ”وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِ
مِنِ الْاَسْبَابِ اِلَّا بِالْحَقِّ“۔

۲۔ تفسیر فخر رازی اسی آیت کے ذیل میں۔

حلیۃ جارک، فانزل اللہ تصد یقہا و الذین لایدعون مع اللہ النہا اخر۔ الخ الخ الخ

سب گناہوں سے بڑھ کر کون سا گناہ ہے؟

آیت نے فرمایا:

یہ کہ تم خدا کا شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔

عرض کیا اس کے بعد؟

فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر ڈالو کہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گی۔

عرض کیا اس کے بعد؟

فرمایا یہ کہ اپنے ہمسایے کی بیوی سے برکاری کرو۔

اس موقع پر خدا نے اپنے پیغمبر کی تصدیق کے طور پر یہ آیت نازل کر دی (والذین لایدعون مع اللہ النہا اخر۔ الخ الخ الخ۔)

اگرچہ اس حدیث میں قتل اور زنا کی خاص قسموں کا ذکر آیا ہے لیکن اگر مفہوم کے اطلاق پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قتل اور زنا کی تمام اقسام کے بارے میں ہے اور روایت میں ان کا واضح مصداق بیان ہوا ہے۔

چونکہ یہ تینوں گناہ زبردست اہمیت کے حامل ہیں لہذا بعد والی آیت میں بھی انہیں کے بارے میں زور دیا گیا ہے جو لوگ ان گناہوں کا ارتکاب کریں گے قیامت کے دن ان کا عذاب دگنا ہوگا اور بڑی ذلت اور خواری کے ساتھ عذاب میں ہمیشہ کے لیے گرفتار رہیں گے (و یصاعق لہ العذاب یوم القیامۃ و یخدد فیہ مہاناً)۔

اس جگہ پر دو سوال پیش آتے ہیں ایک تو یہ کہ آخر ان لوگوں کا عذاب دگنا کیوں ہوگا اور گناہ کے برابر انہیں سزا کیوں نہیں ملے گی اور آیا یہ بات عدل الہی سے مطابقت رکھتی ہے؟

دوسرے یہ کہ یہاں ہمیشہ کے عذاب کی گنتی ہو رہی ہے جبکہ ہمیشگی صرف کفار کے ساتھ مخصوص ہے اور آیت میں جو تین گناہ ذکر ہوئے ہیں ان میں سے صرف ایک یعنی پہلا گناہ کفر ہے لیکن قتل نفس اور زنا تو مخلوق کا سبب نہیں بن سکتے۔

پہلے سوال کے جواب کے بارے میں مفسرین نے بہت بحث کی ہے اور جو جواب سب سے زیادہ صحیح نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ عذاب کے دگنا ہونے سے مراد یہ ہے کہ آیت میں مذکور ان تینوں گناہوں کی سزائیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی جو مجموعی صورت میں دگنی بن جائیں گی۔

اس سے قطع نظر یہ بات بھی ہے کہ بسا اوقات ایک گناہ کئی دوسرے گناہوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے مثلاً کفر ہی کو سب سے زیادہ گناہ ہے لیکن یہی گناہ واجبات کے ترک اور محرمات کے انجام نہ دینے کا سبب بن جاتا ہے اور یہی چیز خداوند عالم کی سزا کے دگنا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔

اسی لیے تو بعض مفسرین نے اس آیت کو اس مشہور مسئلے پر دلیل سمجھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ "جس طرح کفار اصول دین کے لیے

۱۔ مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں، بوالریح بخاری اور صحیح مسلم۔

مکلف میں اسی طرح فریب دین کے لیے بھی مکلف ہیں:

الکفار مکلفون بالقرآن کما انہم مکلفون بالاصول

دوسرے سوال کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ بعض گناہ اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ اس دنیا سے بے ایمان ہو کر مرنے کا

سبب بن جاتے ہیں جیسا کہ ہم قتل نفس کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد ۲ سورہ نساء کی آیت ۹۲ میں بیان کر چکے ہیں۔

زنا خاص طور پر جب محض (شوہر یا عورت) کے ساتھ ہو تو ممکن ہے کہ وہ بے ایمان ہونے کا سبب بن جائے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں مذکور دائمی مذنب ان لوگوں کے لیے جو مذکورہ تینوں گناہوں کا باہم ارتکاب کریں

شرک کا بھی، قتل نفس اور زنا کا بھی اور اس بات کی گواہ بعد والی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے:-

الامن تاب و امن و عمل عملاً صالحاً

مگر وہ شخص جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور عمل صالح بجالائے۔

تو اس طرح سے یہ سب کچھ حل ہو جائے گا۔

بعض مفسرین نے یہاں پر ہمیشگی کو ایک لمبی مدت کے معنی میں لیا ہے نہ کہ ہمیشہ کی مدت کے معنی میں۔ لیکن پہلی اور دوسری

تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

یہاں پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے اور وہ یہ کہ اس آیت میں معمول کی سزا کے علاوہ ایک دوسری سزا کا ذکر بھی ہے اور وہ

ہے ان گناہ کاروں کی تعزیر اور توبین جو ایک طرح کی باطنی سزا ہے اور یہ سزا کے دگنا ہونے کی تفسیر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انہیں

جہاں تک عذاب بھی دیا جائے گا اور روحانی عذاب بھی۔

چونکہ قرآن مجید نے مجرمین کے لیے واپس آجانے کا راستہ بند نہیں کیا اور گناہگاروں کو توبہ کی تشریح کرتا ہے اور دعوت دیتا

ہے لہذا بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: مگر جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور اعمال صالح بجالائے تو خداوند عالم اس کے

گناہوں کو بخش دے گا اور ان کے بُرے اعمال کو نیک اعمال میں تبدیل کر دے گا اور خداوند عالم بخشنے والا اور مہربان ہے (الا

من تاب و امن و عمل عملاً صالحاً و انشک یدہ ل اللہ سیئاتہم حسنات و کان اللہ غفوراً رحیماً)۔

جیسا کہ ابھی گزشتہ آیت میں گناہان کبیرہ میں سے تین گناہوں کا ذکر ہوا ہے اور ان گناہوں کے مرتکب افراد کے لیے توبہ کو

گنجائش بھی رکھی گئی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نام اور شیطان انسان، توبہ کے دروازے سے اپنے خالق اور مالک کے

حضور رولٹ سکتا ہے بشرطیکہ اس کی توبہ حقیقی ہو اور جیسا کہ آیت میں بیان ہوا ہے، اس کی علامت عمل صالح ہے جس سے

گناہوں کی تلافی کی جاسکتی ہے ورنہ صرف زبان سے "تقاریر" یا دل میں لمحہ بھر کی پشیمانی اور پھر وہی سابقہ حالت یہ توبہ کی ذلیہ

ہرگز نہیں ہو سکتی۔

اس بارے میں اہم اور قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ خداوند عالم ان "سینات" کو "حسنات" میں کیونکر تبدیل

کرتا ہے؟

سینئات کی حسنات میں تبدیلی

اس کے بارے میں چند ایک تفسیریں ہیں جو سب کی سب ماننے کے قابل ہیں۔

۱۔ جب انسان توبہ کرتا ہے اور خدا پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے پورے وجود میں ایک گہری تبدیلی پیدا ہوجاتی ہے اور اس اندرونی انقلاب اور تبدیلی کی وجہ سے اس کے بڑے اعمال مستقبل میں نیک اعمال میں تبدیلی ہوجاتے ہیں اگر اس نے ماضی میں کسی کو قتل کیا تھا تو اب (حقیقی توبہ کی وجہ سے) مظلوم کا دفاع اور ظالم سے جنگ اس کی جگہ لے لیتی ہے اگر سابق میں وہ زانی اور بدکار تھا تو اب وہ پاکیزہ بن جاتا ہے اور یہ خدائی توفیق ہے ایمان اور توبہ کی بدولت حاصل ہوگی۔

۲۔ دوسری یہ کہ خداوند عالم اپنی مہربانی، فیض اور احسان کی وجہ سے توبہ کے بعد اس کے تمام بڑے اعمال کو مٹا کر نیک اعمال کو ان کی جگہ دے دے گا جیسا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ: بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا اور خداوند عالم حکم دے گا کہ اس کے صغیرہ گناہوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے اور کبیرہ کو چھپایا جائے اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں صغیرہ گناہ کیا تھا اور وہ اس کا اعتراف کرے گا لیکن اس کا دل کبیرہ گناہوں کے خوف کی وجہ سے کانپ رہا ہوگا۔

اس مقام پر خداوند عالم اپنی مہربانی کی وجہ سے حکم دے گا کہ اسے سرگناہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے۔ وہ شخص عرض کرے گا خداوندا! میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے تھے جنہیں یہاں پر میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔

ابوذرؓ کہتے ہیں کہ اس موقع پر آنحضرتؐ یوں مسکرائے کہ آپ کے مبارک دانتوں کی سفیدی منور ہوگئی اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: **فَاُولَٰئِكَ يَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ**۔

۳۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ "سینئات" سے مراد انسان کے خود اعمال نہیں ہیں جنہیں وہ انجام دیتا ہے بلکہ اس سے مراد ان اعمال کے بڑے اثرات ہیں جو انسان کے جسم اور روح پر چھا جاتے ہیں اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ بڑے اثرات دور ہوجاتے ہیں اور ان کی جگہ اچھے اثرات لے لیتے ہیں۔

البتہ ان تینوں تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ تینوں کی تینوں ایک مفہوم میں جمع ہوں۔ بعد والی آیت صحیح توبہ کی حقیقت کو وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہے جو شخص توبہ کر کے اعمال صالحہ انجام دے گا وہ اپنے صغیرہ گناہوں کو مٹ جائے گا (اور اسی سے اپنی جزا پائے گا) **(وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا)**۔

۱۔ تفسیر ذرا تعلیم جلد ۲ ص ۲۲۔

۲۔ "متاب" مصدر توبہ اور توبہ کے معنی میں ہے جو کہ یہاں مفعول مطلق ہے لہذا تاکید کے معنی دے رہا ہے۔

یعنی توبہ اور گناہوں کا ترک کرنا صرف اس وجہ سے نہ ہو کہ گناہ بڑی چیز ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیت منصوص

رکھنا ضروری ہے۔

بنابرین (بطور مثال) شراب نوشی یا دروغ گوئی کو اس وجہ سے ترک کر دینا کہ یہ بڑی چیزیں ہیں اگرچہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کی حقیقی قدر و قیمت اس وقت ہوگی جب یہ کام صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔

بعض مفسرین نے مذکورہ بالا آیت کی ایک اور تفسیر بیان کی ہے جو یہ ہے:

یہ آیت دراصل اس تعجب نیز سوال کا جواب ہے جو کبھی کبھار کچھ ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ یہ کیوں ممکن ہے کہ خداوند عالم برائیوں کو یکسو میں تبدیل کر دے گا تو یہ آیت اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ جب انسان اپنے رب کی طرف لوٹ جائے تو یہ امر باعث تعجب نہیں۔

اس سلسلے میں ایک تیسری تفسیر بھی ہے اور وہ یہ کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ خدا اور بے حد حساب اجر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

اگرچہ ان تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے خاص طور پر وہ اس روایت سے زیادہ ہم آہنگ ہے جسے علی بن ابراہیم نے اسی آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے۔

۴۲۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝
 ۴۳۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا
 وَعُمِيَانًا ۝

۴۴۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
 أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِنْمَتِّقِينَ إِمَامًا ۝
 ۴۵۔ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً
 وَسَلَامًا ۝

۴۶۔ خَلِدِينَ فِيهَا حَسَنَتٌ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

ترجمہ

۴۲۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے (اور باطل کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے) اور جب ان لوگوں سے بے ہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ بڑے وقار سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔

۴۳۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کی آیت سنتے ہیں تو ہیرے اور اندھ بن کر ان پر گر نہیں پڑتے۔

۴۴۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پروردگار! ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا۔

۴۵۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں صبر و شکیبائی کے بدلے بہشت بریں کے بلند درجات عطا ہوں گے اور انہیں وہاں پر تخییر اور سلام پیش کیا جائے گا۔

۴۶۔ وہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے کیا خوب ٹھکانا اور کسی عالی شان اقامت گاہ ہے۔

تفسیر عباد الرحمن کی جزا

گزشتہ آیات میں رحمان کے خاص بندوں کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی تھیں زیر نظر آیات میں ان کی بقیہ خصوصیات تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔

ان (عباد الرحمن) کی نویں اہم صفت دوسروں کے حقوق کا احترام اور ان حقوق کی حفاظت ہے ”وہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے“ (والذین لا یشهدون الزور)۔
 بزرگ مفسرین نے اس آیت کی دو طرح سے تفسیر کی ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں بعض مفسرین نے ”شہادت زور“ کو ”جھوٹی گواہی“ کے معنی میں لیا ہے۔ کیونکہ لغت میں ”زور“ کا معنی انحراف اور پھیرنا ہے اور چونکہ جھوٹ، باطل اور ظلم کا تعلق بھی انحرافی امور سے ہوتا ہے لہذا انہیں ”زور“ کہتے ہیں۔

شہادت زور (یعنی جھوٹی گواہی) کی تعبیر ہماری فقہ کی کتاب شہادت میں اسی عنوان سے موجود ہے اور بہت سی روایات میں جھوٹی گواہی سے منع کیا گیا ہے لیکن ان روایات میں اس آیت سے استدلال نہیں دیا گیا۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ ”شہاد“ سے مراد حاضر اور موجود ہونا ہے لیکن خدا کے خاص بندے لغو، باطل اور بے ہودہ محفلوں میں حاضر اور موجود نہیں ہوتے۔

اہل بیت اطہار علیہم السلام سے منقول بعض روایات میں ”زور“ کو ”غفلت کی محفل“ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ایسی محفل جہاں گائے گائے جائیں خواہ آلات موسیقی کے ساتھ یا ان کے بغیر۔

اس میں بھی شک نہیں کہ اس قسم کی روایات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ”زور“ کے وسیع مفہوم کو صرف ”غناء“ تک محدود کر دے بلکہ غناء بھی اس کے بہت سے مصادیق میں سے ایک ہے اور اس کے مفہوم میں لہو و لعب، شراب نوشی، جھوٹ اور غیبت وغیرہ

مغفلیں بھی شامل ہیں۔
 یہ احتمال بھی بعید نہیں ہے کہ آیت کے معنی میں دونوں تفسیریں جمع ہوں اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ خدا کے خاص بندے نہ تو جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ ہی لہو و لعب، باطل اور گناہ کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں کیونکہ ایسی محافل میں شرک گناہ کی تائید کرنے کے علاوہ قلب اور روح کی آلودگی کے اسباب بھی فراہم کرتی ہے۔

پھر اسی آیت کے ذیل میں خدا کے خاص بندوں کی دسویں اہم صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، جب وہ ان لوگوں سے کاموں کو دیکھتے ہیں تو وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں (واذا مروا باللغو مروا کراماً)۔

درحقیقت نہ تو وہ کسی باطل اور لغو محفل میں شرکت کرتے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں سے ہودہ چیزوں میں خود کو ملوث کرتے ہیں۔

” لغو“ کے معنی پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کا اطلاق ہر اس کام پر ہوتا ہے جس کا کوئی مستقل ہدف نہ ہو اور اس سے مفاد ظاہر ہے کہ خدا کے یہ خاص بندے اپنی زندگی میں ہمیشہ معقول، مفید اور تعمیری کام انجام دیتے ہیں۔ یہود و کافروں اور بے ہودہ لوگوں سے متصف ہوتے ہیں اور اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ انھیں کسی قسم کی بے ہودہ باتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو وہ بڑی بے اعتنائی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں اور یہ بے نیازی اور بے اعتنائی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ باطنی طور پر ایسے کاموں سے متصف ہیں وہ اس قدر باعظمت اور بکرا در لوگ ہیں کہ ماحول کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ماحول کے رنگ میں رنگے جاسکتے ہیں۔

اس میں بھی شک نہیں کہ ایسے غلیظ ماحول سے اس طرح کی بے اعتنائی اسی صورت میں ہوگی جب بیکاری سے متعلقہ اندرونی اثرات کے لیے اس سے بہتر چارہ نہ ملے اور نہ کسی شک و شبہ کے بغیر وہ مرادوار ڈٹ جاتے ہیں اور اپنے شرعی فریضے کو آخری مرحلے تک سرانجام دیتے ہیں۔

خدا کے خاص بندوں کی ایک اور صفت یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت اور یاد کے موقع پر چشم بینا اور گوش شنوا کے مالک ہوتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب انھیں ان کے پروردگار کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ ہرے اور اندھے بن کر ان پر گرنے پڑتے (والذین اذا ذکروا آیات ربہم لعیبروا علیہا صغاً و عمیماً)۔

مسلم بات یہ ہے کہ اس سے کفار کے عمل کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ وہ تو آیات الہی کی قطعاً پرواہ ہی نہیں کرتے بلکہ یا تو منافق ٹوٹے کی طرف اشارہ مقصود ہے یا پھر سطحی مسلمانوں کی طرف جو کانوں اور آنکھوں کو بند کر کے آیات الہی پر گر پڑتے ہیں یعنی ان کی حقیقت کو سمجھتے نہیں اور نہ ہی ان کی تہ تک پہنچتے ہیں اور خدا کے مقصود اور مطلوب کو جانے بغیر، ان آیات میں غور و فکر کیے بغیر اور اپنے اعمال میں ان آیات سے درس لیے بغیر ان پر گر پڑتے ہیں۔

راہ خدا کو سمجھیں اور کان بند کر کے طے نہیں کیا جاسکتا سب سے پہلے اس راستے کو طے کرنے کے لیے سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ کی ضرورت ہے۔ ایسی آنکھ جو باطن کو دیکھ سکتی ہو اور گہرائیوں تک پہنچ سکتی ہو اور ایسا کان جو حساس اور نکتہ شناس ہو اگر خوب غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ آنکھ اور کان بند کر کے آیات الہی پر گر پڑنے والے لوگوں کا نقصان ان دشمنوں کے کم نہیں جو جان پہچان کروین حق کی بنیادوں پر کلامی ضربیں لگاتے ہیں بلکہ کئی درجے زیادہ ہوتا ہے۔

اصولی طور پر بات یہ ہے کہ مذہب سے سچی آشنائی کی وجہ سے ہی پابنداری، مستقل مزاجی کے ساتھ حوادثات کے مقابلے اور مذہب کے لیے ڈٹ جانے کا درس ملتا ہے کیونکہ جو لوگ آنکھ اور کان بند کیے دین یا مذہب کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں انھیں جلد ہی دھوکا دے کر درغلا یا جاسکتا ہے اور مذہب کی تحریف کر کے انھیں مذہب کے صحیح راستے سے ہٹایا جاسکتا ہے اور آسانی سے کفر بے ایمانی اور گمراہی کی طرف دھکیلا جاسکتا ہے۔

اس قسم کے لوگ دشمن کے آکر اور شیطان کا بہترین شکار ہیں، صرف گہری نظر رکھنے والے، دو اندیش اور صاحبان بصیرت بصارت جو مٹیں ہی پہاڑ کی مانند ڈٹ جاتے ہیں اور ہر ایسے ویسے کو اہمیت نہیں دیتے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا:

متبصرین لیسوا بشکالک

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں نہ کہ شک و شبہ کے ساتھ پہلے ان سچے مومنین کی بارہوں خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال اور افراد غامدانہ کی تربیت پر خاص توجہ رکھتے ہیں اور اس امر کے بارے میں اپنے آپ کو جوابدہ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ خدا سے ہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار! ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا (والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا ہنواۃ عین)۔

ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں بلکہ یہ دعا تو ان کے اندرونی جذبوں کی دلیل اور سچی و کوشش کی علامت ہے۔

مسلم ہے ایسے لوگ جتنا سچی ان کے بس میں ہوتا ہے اولاد اور ازواج کی تربیت، انھیں اسلام کے اصول و فروع سے مطلع کرنے اور حق و عدالت کی راہ دکھانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے اور جس چیز تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس کا اپنے مالک سے سوال کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں بلکہ اصولی طور پر ہر صحیح دعا کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ پہلے تو تاحاً امرکان کوشش کرنا چاہیے اور جہاں بس نہ چل سکتا ہو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔

” قرۃ عین“ عربی کلمہ ہے جس کا مقابلہ لفظ فارسی میں ” نور چشم“ (آنکھوں کی ٹھنڈک) ہے اور یہ اس شخص کے لیے کنایہ ہے جو کسی کے لیے مسرت اور خوشی کا سبب بنتا ہے اور یہ تعبیر دراصل لفظ ” قدر“ (بروزن خرم) سے ماخوذ ہے جس کا معنی سردی اور خشکی ہوتا ہے اور ایک مشہور و معروف معادہ بھی ہے (جس کی ہمت سے معجزین نے صراحت بھی کی ہے) کہ محبت کے آنسو ہمیشہ ٹھنڈے اور رنج و غم کے شک ہمیشہ گرم ہوا کرتے ہیں لہذا ” قرۃ العین“ ایسی چیز کو کہیں گے جس سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں یہ جو معادہ ہے کہ ” محبت کے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں“ تو یہ خوشی اور سردی کے لیے ایک بہترین کنایہ ہے۔

اولاد کی تربیت، ازواج کی ہدایت و راہنمائی اور بچوں کے لیے ماں باپ کا فریضہ ایسے اہم ترین مسائل ہیں قرآن نے جن بہت زیادہ زور دیا ہے ہم ان مسائل کو انشاء اللہ العزیز سورہ تحریم کی آیت ۶ کی تشریح میں بیان کریں گے۔

آخر میں خدا کے ان خاص بندوں کی تیرہویں نمایاں صفت کو بیان فرمایا گیا ہے جو حقیقت ایک لحاظ سے مذکورہ تمام اوصاف میں سے اہم تر ہے اور وہ یہ کہ وہ صرف اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ خود ہی حق کی راہ پر گامزن رہیں بلکہ ان کی ہمت اس قدر والا اور بالا ہے کہ وہ خدا سے خود کو مومنین کی جماعت کا امام اور پیشوا بنانے کی درخواست کر لیں یہ تاکرا اس طرح سے وہ دوسرے

۱۰ تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۴۳۔

۱۱ اس بات کا شاہد عرب کے ایک شاعر کا شعر ہے جسے قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے:

فکر سختن بالامس عین قدیرۃ و قدرت عیون دمعہا لیومر ساکب

کل ٹھنڈی آنکھیں گرم ہو گئیں لیکن آج پھر وہی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کہ جن سے آنسو جاری ہیں۔

لوگوں کو بھی راہِ حق و حقیقت کی طرف بلائیں۔

وہ ایک گوشہ نشین عابد اور زاہد کی مانند نہیں ہیں جو صرف اپنی پاکئی و اماں کے لیے کوشاں رہتا ہے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی راہِ نجات پر لے آئیں۔

لہذا اسی آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خداوند! تو ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام اور پیشوا بنا (واجعلنا للمتتبعین امامًا)۔

ایک بار پھر توجہ مبذول فرمائیں اور اس نکتے پر غور کریں کہ وہ صرف دعا پر اکتفا نہیں کرتے کہ اپنے اسلاف پر نازل ہو کر میں ہی بناتے رہیں نہیں بلکہ اپنے لیے بزرگواری، عظمت اور امامت کے ایسے اسباب فراہم کرتے ہیں کہ ایک سچے اور برحق پیشوا کی ہر صفات ان میں جمع ہوجاتی ہیں اور یہ کام بہت مشکل اور نہایت ہی سنگین ہوتا ہے۔

آپ یقیناً نہیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ آیات تمام مومنین کی صفات بیان نہیں کر رہیں بلکہ مومنین کے ایک ممتاز گروہ کے اوصاف بیان کر رہی ہیں جو مومنین کی اگلی صفوں میں ہوتے ہیں جنہیں ”عباد الرحمن“ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔

یقیناً وہ خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں جس طرح خدا کی عمومی رحمت تمام بندگانِ خدا کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہوتی ہے خدا کے ان خاص بندوں کی مہربانی اور رحمتی ایک لحاظ سے عمومی ہوتی ہے رانِ کالم و نکر، بیانِ قلم، مال و قدرت ہمیشہ خلقِ خدا کی ہدایت کے کام آتی ہے۔

وہ انسانی معاشرے کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہوتے ہیں۔

وہ پرہیزگاروں کے سرخیل شمار ہوتے ہیں۔

وہ سمندر اور صحراؤں میں چراغ کی مانند ہوتے ہیں جن سے بھٹکی ہوئی انسانیت ہدایت پا جاتی ہے اور گردابِ بلا میں بھنس جانے والے پھٹکارا حاصل کر جاتے ہیں۔

متعدد روایات میں ہے کہ یہ آیت حضرت علی اور ابوبیت اطہار علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

اس آیت سے مراد ہم ہیں علیہ

اس میں شک نہیں کہ آئمہ اہل بیت علیہم السلام اس آیت کے روشن مصداق ہیں اور یہ مصداق آیت کے مفہوم کی اس وحدت میں مانع نہیں ہے کہ دوسرے مومن بھی مختلف مراتب کے تحت دوسرے لوگوں کے پیشوا ہوں۔

بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ استفادہ کیا ہے کہ عسوی، رومانی اور خدائی رہبری اور پیشوائی کی درخواست صرف مذکور نہیں بلکہ مدوح اور پسندیدہ بھی ہے علیہ

۱۔ ان روایات کو علی بن ابیہم اور صاحبِ نزہتین نے اپنی تفسیروں میں اسی آیت کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

۲۔ لا حظ ہو تفسیر قرطبی اور تفسیر فریازی۔

یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ لفظ ”امام“ اگرچہ مفروضہ لیکن بعض اوقات جمع کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے۔

ان تیرہ صفات کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کے ان خاص بندوں کی مجموعی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختصر لفظوں میں ان کا احزابان فرمایا گیا ہے: یہی وہ لوگ ہیں جنہیں صبر و استقامت کے بدلے میں بہشت کے بلند درجات جزا کے طور پر دیئے جائیں گے (اولئك يجزون العزفة بما صبروا)۔

”عزفة“ ”غرف“ (بروزنِ حرف) کے مادہ سے ہے جس کا معنی کسی چیز کا اٹھانا اور حاصل کرنا ہوتا ہے اور فرقة اس چیز کو کہتے ہیں جسے اٹھائیں اور حاصل کریں (جیسے انسان چینی کے لیے چم سے پانی حاصل کرتا ہے)۔ بعد ازاں اس کا اطلاق عمارت کے بلائی حصے پر ہونے لگا اور اس آیت میں بہشت بریں کے بلند و بالا درجات کے لیے کنایہ ہے۔

چونکہ ”عباد الرحمن“ دنیا میں ان صفات کے حامل ہونے کی بنا پر مومنین کی اگلی صفوں میں اور ان کے پیش پیش ہوتے ہیں لہذا آخرت میں بھی بہشت میں ان کے درجات دیگر مومنین سے بلند و بالا ہونے چاہئیں۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ انہیں یہ بلند درجات اس لیے عطا ہوں گے کہ وہ راہِ خدا میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے اس جگہ یہ سوال پیدا ہو کہ آیا صفت مذکورہ تیرہ صفات کے علاوہ ہے؟ لیکن حقیقت میں یہ کوئی نئی صفت نہیں بلکہ مذکورہ صفات کے نفاذ اور اجراء کی محافظ ہے آیا خدا کی بندگی، خواہشاتِ نفس سے نبز و آزمانی، جموئی شہادت کے نزدیک نہ جان، تواضع اور فروتنی کو اپنانا اور اس قسم کی دیگر صفات، صبر و استقامت کے بغیر امکان پذیر ہیں؟

جب ہم یہاں پر پہنچتے ہیں تو ہمیں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ مشہور فرمان یاد آجاتا ہے کہ:

الصبر من الایمان كالرأس من الجسد

صبر و استقامت کو ایمان میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو سر کو بدن میں ہوتا ہے۔

بدن کی بقا سر کی بقا پر منحصر ہے کیونکہ تمام اعضاء انسانی کا مرکزی نقطہ اس کا مغز ہوتا ہے جو سر میں واقع ہے۔

بنابر یہاں پر صبر کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔

مشکلات کے مقابلے میں استقامت اور شکیبائی،

پروردگارِ عالم کی اطاعت کی راہ،

سرکش اور منزور ہوا ہوس اور خواہشاتِ نفسانی کے ساتھ جہاد اور نبز و آزمانی،

گناہ کے اسباب و عوامل کے سامنے ڈٹ جانا،

غرض اس قسم کے تمام امور اس میں جمع ہیں۔

بعض روایات میں صبر کا اطلاق صرف فقر و فاقہ پر ہوا ہے اور مالی محرومی سے اس کی تفسیر کی گئی ہے تو یقیناً اس کا ایک یہ

مصداق بیان ہوا ہے۔

پھر اضافہ فرمایا گیا ہے: بہشت کے ان بلند مقامات پر انہیں تیرہ اور سلام پیش کیا جائیگا (و یلقون فیہا تحیة و سلامًا)۔

اہل بہشت، وہاں پر ایک دوسرے کو سلام اور تحیر پیش کریں گے اور فرشتے بھی ان کا سلام و تحیر سے استقبال کریں گے اور ان کے بڑھ کر خود انھیں سلام اور تحیر کہے گا۔ جیسا کہ سورہ یس کی آیت ۵۰ میں ہے:

سَلَامٌ مِّن رَّبِّكَ

ان کے لیے ان کے رحیم پروردگار کی طرف سے سلام ہے۔

سورہ رعد کی آیت ۲۲، ۲۳ میں ہے:

وَاللَّذَلَّةَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ

فرشتے ان کے پاس ہر در سے داخل ہوں گے اور انھیں "سلام علیکم" کہیں گے۔

آیا اس مقام پر "تحتیت" اور "سلام" کا ایک معنی ہے یا مختلف معانی؟ مفسرین نے اس بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے لیکن اگر ان میں ذرا سی توجہ کی جائے تو معلوم ہوگا کہ "تحتیت" کسی کو زندگی کی دعا دینے کے معنی میں ہوتا ہے اور "سلام" کسی کو سلامتی کی دعا دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ بنا بریں اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ پہلا لفظ "تحتیت" زندگی کی دعا کے عنوان سے ہے اور دوسرا لفظ "سلام" زندگی کے ساتھ سلامتی کے لیے ہے ہر چند کہ یہ دونوں کبھی ایک معنی میں بھی آتے ہیں۔

البتہ عرف میں "تحتیت" نے زیادہ وسیع معنی پیدا کر لیا ہے اور وہ ہے ایسی گفتگو جو کسی جگہ پر کسی کے داخل ہوتے ہی خوشی، احترام اور اس کے اظہار محبت کے طور پر کی جاتی ہے۔

پھر اس بات کی مزید تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: وہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ کیا ہی خوب ٹھکانا اور کسی ہی بہترین اقامت گاہ ہے (خالدين فيها حنت مستقرا ومقاما)۔

۴۴۔ قُلْ مَا يَعْبُؤْا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَكُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمہ

۴۴۔ کہہ دو! اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہیں کوئی اہمیت نہ دیتا تم نے (خدا اور انبیاء کی تکذیب کی اور یہ تکذیب) تمہارا دامن پکڑے گی اور تمہیں ہرگز نہ چھوڑے گی۔

تفسیر

دعا کی اہمیت

یہ آیت سورہ فرقان کی آخری آیت ہے جو درحقیقت تمام سورت کا خلاصہ اور نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی "عباد الرحمن" کی صفات کا خلاصہ بھی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ان سے کہہ دے کہ میرا پروردگار تمہیں کوئی وزن اور اہمیت نہ دیتا اگر تم دعا نہیں کرتے (قُلْ مَا يَعْبُؤْا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ)۔

"يَعْبُؤْا" کا صیغہ "عَبَأُ" (بر وزن "عبد") سے مشتق ہے جس کا معنی وزن اور بوجھ ہے بنا بریں "لا يعبؤا" کا معنی ہے "گا کسی تم کو وزن نہیں دیتا" جسے دوسرے لفظوں میں کہیں گے "پرواہ نہیں کرتا، اہمیت نہیں دیتا"۔ اگرچہ دعا کے معنی کے سلسلے میں یہاں پر بہت سے احتمالات پائے جاسکتے ہیں لیکن ان کی بنیاد ایک ہی بنتی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ دعا کا معنی دہی مشورہ دعا ہے جو مانگی جاتی ہے لیکن اسے ایمان کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے عبادت، یعنی نے توجید، بعض نے شکر اور بعض نے مشکلات میں خدا کو پکارنے کے معنی میں لیا ہے لیکن ان سب کی بنیاد وہی ہے۔ پھر ایمان اور اس کی طرف توجہ ہے۔

بنا بریں آیت کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ جو چیز تمہیں وزن دے رہی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہاری قدر قیمت بنا رہی ہے وہ خدا پر ایمان، اس کی ذات کی طرف توجہ اور اس کی بندگی ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: تم نے خدا کی آیات اور اس کے پیغمبروں کی تکذیب کی یہی تکذیب تمہارا دامن پکڑے گی اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی (فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَكُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)۔

ممکن ہے یہ سوال کیا جائے کہ اس آیت کے آغاز اور اختتام میں تضاد پایا جاتا ہے یا کم از کم ابتداء اور انتہا میں کوئی باہمی رابطہ دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر ذرا سا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اصل مقصد یہ ہے تم گزشتہ زمانے میں آیات الہی کی تکذیب کیے ہو اور انبیاء کو جھٹلا چکے ہو۔ اگر اب تم خدا کی طرف لوٹ سکتے ہو تو گے اور ایمان اور بندگی کا راستہ اختیار نہیں کرو گے تو خدا کے

نزویک بخاری کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوگی اور محاصرے بھلانے کی مزاحمتیں دامن گیر ہوگی۔
ان واضح شواہد میں سے ایک شاہد جو اس تفسیر کی تائید کر رہا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جب آنجناب سے سوال کیا گیا کہ:

کثرة القرائة افضل او كثرة الدعاء

قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت افضل ہے یا کثرت سے دعا مانگنا؟

تو آپ نے ارشاد فرمایا:

كثرة الدعاء افضل

کثرت سے دعا مانگنا فضیلت زیادہ رکھتا ہے۔

پھر آپ نے یہ تین تلاوت فرمائی۔

ایک نکتہ

دعا، خود سازی اور خدا شناسی کا راستہ

ہر کوئی جانتا ہے کہ مسئلہ دعا کو قرآنی آیات اور اسلامی روایات میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے جس کا ایک نمونہ بھی مندرجہ بالا آیت ہے۔ ہر مسکتا ہے ابتدا میں یہ بات بعض لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو اور وہ کہیں کہ دعا کرنا تو آسان سی بات ہے اور لے بہتر نہیں

۱۔ مندرجہ بالا آیت ان آیات میں شمار ہوتی ہے جن کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ گفتگو کی ہے اور ہم نے جو تفسیر اور بیان کی ہے وہ واضح ترین تفسیر ہے لیکن کچھ دوسرے مشور مفسرین نے اس کی اور بھی تفسیر ہی بیان کی ہیں جن کا خلاصہ کچھ اس طرح بتا ہے:

خدا کو بخاری کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ تم نے اس کی آیات کو بھلا دیا ہے مگر یہ کہ وہ انہیں ایمان کی طرف بلاتا ہے (اس تفسیر کے مطابق مصدر کو مغول کی طرف منصف کیا گیا ہے اور اس کا نامل ایک ضمیر ہے جو ربی کی طرف لوٹ رہی ہے لیکن جس تفسیر کو ہم نے منتخب کیا ہے اس کے مطابق مصدر کو نامل کی طرف منصف کیا گیا ہے اور مصدر کو نامل کی ضمیر کی طرف بظاہر منصف کیا جاتا ہے مگر یہ کہ اس کے خلاف کوئی تفسیر نہ پایا جائے۔)

یہاں پر ایک تیسری تفسیر بھی بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ تم ہی نوع انسان نے غالب طور پر تکذیب کا راستہ اختیار کر رکھا ہے لہذا خدا کے نزویک بخاری کوئی قدر قیمت نہیں ہے سو نہ سبب و درمعن کی ایک مضمون اقلیت کے جو خدا کی طرف متوجہ ہیں اور لے غلوں دل سے پکارتے ہیں (اگرچہ تیسری تفسیر معنی اور مطلب کے لحاظ سے تو صحیح ہے لیکن آیت کے ظاہر کے ساتھ قطعاً ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ ”دعاؤ کہم و کذبتم“ میں ضمیر ظاہر ایک گروہ کی طرف لوٹتی ہے نہ کہ وہ گروہوں کی طرف متوجہ کیجئے گا۔)

۲۔ ”تفسیر حافی“ اسی آیت کے ذیل میں اس روایت کو بطور سے اختلاف کے ساتھ دوسری تفسیروں نے بھی نقل کیا ہے اس کے علاوہ اور روایات بھی ملتی ہیں جن میں سے بعض کو شیخ نے اعمال میں اور بعض کو علی بن ابیہیم نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے۔

انجام دے سکتا ہے یا اس سے بھی آگے بڑھ جائیں اور کہیں کہ دعا تو بے بس اور بیکار لوگوں کا کام ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔
لیکن یہ غلط فہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دعا کو اس کی شرائط سے ہٹ کر دیکھیں لیکن اگر اس کی شرائط کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ دعا انسان کی خود سازی کا ایک مؤثر ذریعہ اور انسان اور خدا کے درمیان ایک منضبط رابطہ ہے۔

سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان جس کو پکار رہا ہے اور جس سے دعا مانگ رہا ہے اس کی معرفت رکھتا ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک صاف کرے اور اس سے مانگنے کے لیے اپنی روح کو آمادہ کرے کیونکہ جب انسان کسی کو سنے جاتا ہے تو اس کی ملاقات کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے۔
دعا کی تیسری شرط یہ ہے کہ انسان جس سے مانگ رہا ہے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے کیونکہ اس بغیر دعا کی قبولیت کے آثار بہت کم نظر آتے ہیں۔

دعا کی قبولیت کی چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ اس کام کے لیے انسان اپنی تمام توانائیاں صرف کر دے اور اس کے لیے تاحیہ امکان سعی و کوشش کرے اور اس کے ماوراء کے لیے ہاتھوں کو دعا کے واسطے اٹھائے اور اپنی تمام قلبی توجہ اپنے خالق کی طرف مبذول کر دے۔

اسلامی روایات میں بڑی صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ جو کام انسان خود انجام دے سکتا ہے اسے انجام دینے میں کوتاہی کسے اور دعا کے ذریعے اسے پورا ہونے کی خواہش کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔

اس لحاظ سے دعا، خداوند عالم کی معرفت اور اس کی صفات جلال و جمال کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح گناہوں سے توبہ اور درج کی پاکیزگی کا بھی ایک ذریعہ ہے اور نیکیوں کی بجا آوری کے لیے ایک اہم اور مؤثر عامل ہے اور آخری حد تک تلاش و کوشش اور جدوجہد کا ایک سبب ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دعا کے بارے میں ایسی اہم تعبیرات وارد ہوئی ہیں جو مندرجہ بالا تصریحات کو مد نظر رکھ کر ہی سمجھیں آسکتی ہیں مثلاً حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

الدعاء سلاح المؤمن، وعمود الدين، ونور السموات والأرض

دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

ایک اور مقام پر حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں:

الدعاء مفتاح النجاح، ومقاليد الفلاح، و تحير الدعاء ما صدر

عن صدر فتحي و قلب فتحي

دعا کامیابیوں کی ذیل ہے، فلاح اور کامیابیوں کی چابی ہے اور بہترین دعا وہ ہے جو پاک سنی

اور پرہیزگار دل سے بند ہو سکتے

ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

الدعاء انفذ من السنان

وعا لوك نيسنه سے بھی زیادہ تیز ہے

ان سب باتوں سے بھٹ کر اصولی طور پر ہر انسان کی زندگی میں حوادث رونما ہوتے رہتے ہیں اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے اسے ناامیدی کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں لیکن یہ دعائیہ سبب جو اس کی کامیابی کی امید کا درپوشہ کھول سکتی ہے اور ناامیدی اور مایوسی سے نبرد آزمانی کا موثر ذریعہ بن سکتی ہے۔

اسی وجہ سے سخت ترین اور طاقت فرما حادثات کے درمیان دعائیہ انسان کی ڈھارس بندھا سکتی ہے اور اسے قلبی تسکین مہیا کر سکتی ہے اور نفسیاتی اعتبار سے ناقابل تردید اثر رکھتی ہے۔

مسئلہ دعا، اس کے فلسفہ، اس کی شرائط اور نتائج کے بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی جلد اول سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۶ کے ضمن میں تفصیل سے گفتگو کی ہے مزید تشریح اور وضاحت کے لیے وٹاں رجوع فرمائیں۔

پروردگارا! ہمیں اپنے خاص بندوں میں سے قرار دے اور توفیق عنایت فرما کہ ہم ”عباد الرحمن“ کی صفات کو اپنا سکیں۔

خداوند! دعا کے دروازے ہم پر کھول دے اور اسے ہمارے وجود کی قدر و قیمت کا سبب بنا دے۔

خدا یا! ہمیں ایسی دعا کی توفیق عطا فرما جو تیری پاک ذات کو مطلوب ہے اور اس کی قبولیت سے ہمیں محروم نہ فرما۔

انك على كل شيء قدير ، وبالاجابة جدير .

سورہ فرقان کی تفسیر اختتام کو پہنچی

۲۰ جمادی الثانی ۱۴۲۲ھ

سورہ شعراء

گگہ میں نازل ہوئی (آخری چار آیتوں کے سوا)

اس کی ۲۲۷ آیتیں ہیں

سورہ شعراء کے متدرجات

مفسرین کے درمیان یہ شور ہے کہ سورہ شعراء کی آخری چار آیات کے علاوہ باقی تمام سورت کو میں نازل ہوئی اور اس کی کل ۱۲۲ آیتیں ہیں۔

اس سورت کا انداز گفتگو مکمل طور پر دوسری سورتوں سے ہم آہنگ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ نئی سورتیں آغاز اسلام میں نازل ہوئی ہیں لہذا ان کے متدرجات میں بیشتر اصولی عقائد، توحید، معاد اور انبیاء و خدا کی دعوت اور قرآن کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے سورہ شعراء کی تمام گفتگو بھی اسی مسائل پر مشتمل ہے۔

درحقیقت اس سورہ کی تمام مباحث کو چند حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصہ، سورت کا مطلع ہے جس کا حرف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے اس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہوتا ہے اور پھر مشرکین کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کی بناء پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اس کے بعد توحید کی کچھ نشانیوں اور خدا کی کچھ صفات کے بارے میں گفتگو ہے۔

دوسرے حصے میں سات عظیم انبیاء کی زندگی کے چیدہ چیدہ حالات، اپنی قوم کے ساتھ ان کی نبرد آزمائی، مشرک لوگوں کی کج سنجی اور انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں ان کی بے سنی باتوں کا تذکرہ شامل ہے۔ جن میں سے کچھ کا تذکرہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے جیسے موسیٰ کی داستان ہے اور کچھ کا تذکرہ نہایت مختصر ہے جیسے حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت نوح، حضرت صالح حضرت لوط اور شعیب علیہم السلام کے حالات ہیں۔

اس حصے میں خاص طور پر ان مشرکین کی کمزوری اور تعصب آمیز منطق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا سلسلہ ہماری دور میں پتا رہا ہے جس کا زیادہ تر حصہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مشرکین کی منطق سے ملتا جلتا ہے جو درحقیقت ابتدائی دور کے حضور سے مسلمانوں کے لیے باعث تسلی ہے کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ اس قسم کے افراد اور اس طرح کی بودی منطق سے بھری بڑھی ہے لہذا وہ اپنے عزائم میں کمزوری کو ہرگز پیدائے ہونے دیں۔

مذکورہ اقوام پر نازل ہونے والے عذاب کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے اور ان پر جو وحشت ناک بلائیں نازل ہوئی ہیں، ان کو بھی خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے جو اس دور کے دشمنان رسول کے لیے ایک مؤثر تہیہ ہے۔

تیسرے حصے میں درحقیقت گزشتہ دونوں حصوں میں بیان شدہ مطالب کو نتیجہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلامی کسی نہ؟ قرآن کس قدر عظیم ہے؟ مشرکین نے آپ کی کیونکر تکذیب کی؟ دعوت اسلامی کے

سلسلہ تفسیر مجتہد ابیان، تفسیر خراز، تفسیر قرطبی اور تفسیر تیان، تفسیر روح المعانی نے پانچ آیات کا استشہاد کیا ہے لیکن ماہر لہجہ جیسے مفسرین نے ان آیات کے استشہاد کو قبول نہیں کیا۔ انشاء اللہ ہم اسی آیت کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

سلسلے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے احکام ملے اور مومنین سے کس طرح ملا جاتا ہے اور آخر میں صالح مومنین کو خوشخبری اور ظالم اور منکر لوگوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے اور اسی پر سورہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

اس سورت کا نام اسی کی آخری چند آیات سے لیا گیا جن میں بے مقصد شعراء کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ یہ بحث بھی قابل توجہ ہے کہ یہ سورہ آیات کے لحاظ سے سورہ بقرہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اگرچہ کلمات کی تعداد کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے بلکہ بہت سی سورتوں سے چھوٹی ہے۔

سورہ شعراء کی فضیلت

اس سورت کی اہمیت کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں:

من قرء سورة شعراء كان له من الاجر عشر حسنات بعد ذلك من صدق بنوح و كذب به و هود و شعيب و صالح و ابراهيم و بعد ذلك من كذب بعيسى و صدق بمحمد صلا الله عليه و آله وسلم

جو شخص سورہ شعراء کو پڑھے اسے نوح (علیہ السلام) کی تصدیق اور تکذیب کرنے والوں کی تعداد سے دس گنا نیکیاں ملیں گی ماسی طرح ہود، شعیب، صالح اور ابراہیم (علیہم السلام) کی تصدیق یا تکذیب کرنے والوں کی تعداد سے دس گنا نیکیاں ملیں گی اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی تکذیب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی صلے برابر نیکیاں ملیں گی۔

یہ تو صاف سی بات ہے کہ اتنا بڑا اجر اور ثواب نیکو عمل سے خالی تلاوت کا نہیں ہوگا بلکہ سورتوں کے فضائل پر مشتمل روایا کے قرائن بتاتے ہیں کہ اس سے ایسی تلاوت ملو ہے جو ایسے خورد و خوراک کا مقدمہ بنے جو ارسل تک لے جائے ساقبت سورتوں کے فضائل کے سلسلے میں اس بات کو کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔

اتفاق سے مندرجہ بالا حدیث کی تفسیر بھی ہمارے اس مدعا کی موید ہے کیونکہ انبیاء کی تصدیق کرنے اور تکذیب کرنے والوں کی تعداد کے مطابق ثواب اور حنات کا استحقاق اس لیے ہے تاکہ انسان ان لوگوں کی صف میں آجائے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی اور ان لوگوں سے دوری اختیار کر کے جنہوں نے تکذیب کی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱- طسّم

۲- تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

۳- لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

۴- اِنْ نَّشَأْنُ نَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ

لَهَا خَضِعِينَ

۵- وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمٰنِ مُحَدَّثٍ اِلَّا كَانُوا

عَنْهُ مُعْرِضِينَ

۶- فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ اَنْبَاؤُ مَا كَانُوا

يَسْتَهْزِءُونَ

ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

۱- طسّم

۲- یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔

۳- شاید اس علم میں تو اپنے آپ کو مار ڈالے گا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔

۴- اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے آیت نازل کر دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔

۵- جو بھی نیا ذکر ان کے پاس، ان کے رب کی طرف سے آتا ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

۶- انھوں نے جھٹلایا لیکن بہت جلد اس چیز کی خبر بھی انھیں مل جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں

(اس کی سزا پائیں گے)۔

تفسیر

وہ بہتر نئی چیز سے خوف کھاتے ہیں

ہم ایک دفعہ پھر قرآن کے ایک اور قسم کے حروف مقطعات کو ملاحظہ کر رہے ہیں وہ ہیں (طسّم)۔

اس قسم کے حروف مقطعات کی تفسیر میں ہم سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ اعراف کے آغاز میں بالتفصیل اور جدا گانہ

گنتگو کر چکے ہیں جسے یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

یہاں پر جس چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ "طسّم" کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے

متعدد روایات نقل ہوئی ہیں جو سب کی سب یہ بتا رہی ہیں کہ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ یا قرآن مجید کے اسماء یا مقدس مقامات یا بہشت

درخت وغیرہ کے ناموں کی علامتیں ہیں۔

یہ روایات اس تفسیر کی تائید کرتی ہیں جو ہم نے تفسیر نمونہ کی چھٹی جلد میں سورہ اعراف کے آغاز میں درج کی ہے اور اس تفسیر

منافی بھی نہیں ہیں جو سورہ بقرہ کے آغاز میں ذکر کی گئی ہے کہ ان حروف سے مراد قرآن کی عظمت اور اس کا اعجاز ہے کہ اس قدر عظمت

اس قدر سادہ اور چھوٹے سے حروف سے مرکب ہے۔

بعد والی آیت قرآن پاک کی عظمت کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے: یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں (تلك آيات الکت

المبین)۔

البتہ ادبیات عرب کی رو سے "تلك" کا اشارہ دور کے لیے آتا ہے جس کا معنی "وہ" ہوتا ہے لیکن جیسا کہ ہم پہلے

اشارہ کر چکے ہیں کہ کلام عرب اور بعض اوقات فارسی زبان میں بھی کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے دور کے اہم اشارہ۔

استفادہ کرتے ہیں یعنی موضوع اس قدر اہم اور بلند مرتبہ ہے گویا ہماری دسترس سے باہر اور آسمان کی بلندیوں پر واقع ہے۔

یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ یہی آیت یعنی اسی صورت میں سورہ یوسف اور سورہ قصص کے آغاز میں بھی آچکی ہے اور ہر جگہ حروف

کے بعد آئی ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان حروف کا قرآن کی عظمت کے ساتھ گہرا ربط ہے۔

"قرآن" کی توصیف "مبین" کے ساتھ کی گئی ہے "مبین" "بیان" کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے "روشن" اور یہ قرآن

کی عظمت اور اعجاز کے واضح اور آشکارا ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جتنا اس کے مطالب میں غور و فکر کرے گا اتنا ہی قرآن

مجہزہ ہونے سے آشنا ہوتا جائے گا۔

اس کے علاوہ قرآن مجید "حق" اور "باطل" میں تمیز کرنے والا اور سعادت کا میابی اور نجات کے رستے کو گمراہی کے

سے جدا کرنے والا بھی ہے۔

اس کے بعد رسول پاک کی دلجوئی اور قسمی کے لیے قرآن فرماتا ہے: گویا تو شدتِ نعم کی وجہ سے جان دے دے گا کہ وہ

ایمان نہیں لاتے (لعلک باخع نفسك ان لایکونوا مؤمنین)۔

”باخ“ کا صیغہ ”بسخ“ (بروزن بخش) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے شدت غم کی وجہ سے اپنے آپ کو مار ڈالنے کی بات سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک لوگوں کے لیے دوسری اور اپنی رسالت کے فریضے کی ادائیگی کے لیے کس قدر کوشاں ہیں؟ جب آپ دیکھتے تھے کہ وہ قرآن اور اسلام جیسے چیزیں آپ زلال کے کنارے پر پیاسے کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے اپنی پیاس نہیں بجھاتے تو اس سے آپ کو کتنا دکھ ہوتا تھا؟

وہ اس بات سے غموم تھے کہ قرآن و اسلام جیسے روشن چراغ کی موجودگی میں صاحبان عقل کیوں بے راہ روی کا شکار ہیں اور کیوں گمراہی کی گہرائیوں میں گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔

ویسے تو تمام انبیاء الہی اسی طرح غم خوار، ہمدرد اور دوسوز تھے لیکن اسلام کے پیغمبرؐ تو ایسے واقعات پر بہت ہی غمگین تھے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں کئی مقامات پر قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مندرجہ بالا آیت کے نزول کا سبب یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اہل مکہ کو دعوت اسلام دی لیکن انھوں نے آپ کی ایک نہ سنی اور ایمان نہیں لائے تو ایک مرتبہ آپ اس قدر غمگین اور پریشان ہو گئے کہ اس کے آثار آپ کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہو گئے چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی دلجوئی کی سیلے

بعد اسی آیت اس حقیقت کے ثابت کرنے کے لیے کہ خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے حتیٰ کہ وہ مجبور کر کے بھی لوگوں کو ایمان لانے پر آمادہ کر سکتا ہے فرمایا گیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی آیت نازل کر دیں جس کی وجہ سے ان کی گردنیں جھک جائیں (ان نشأنا نزل عیدہم من السماء آية فظلت اعناقہم لها خاضعين)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس قدر قدرت رکھتے ہیں کہ ان پر ایسا خیرہ کر دینے والا معجزہ یا زبردست اور وحشت ناک عذاب نازل کر دیں کہ سب کے سب بے ساختہ اس کے سامنے تسلیم خم کر دیں اور ایمان لے آئیں لیکن اس طرح کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ اس بات کو اہمیت حاصل ہے کہ وہ شعوری طور پر سوچ سمجھ کر اپنے ارادے اور اختیار سے ایمان لے آئیں اور حق کے آگے اپنی گردنیں جھکا دیں۔

اس بات کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ گردنوں کے جھکنے سے مراد گردن والوں کا جھکنا ہوتا ہے کیونکہ فارسی میں ”گردن ہزنی“ میں ”رقبہ“ اور ”عنق“ کا اطلاق انسان کے ایک اہم ترین عضو پر ہوتا ہے جو کنایہ کی صورت میں خود انسان پر بھی بولا جاتا ہے جیسے باغی اور سرکش انسان کو فارسی میں ”گردن کش“ جابظاً انسان کو ”گردن کلفت“ اور کمزور شخص کو ”گردن شکستہ“ کہتے ہیں۔

البتہ اس مقام پر ”اعناق“ کی تفسیر میں اور بھی کئی احتمال پیدا ہوتے ہیں جو سب کے سب ضعیف میں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ”اعناق“ کا معنی یا تو ”سربراہ اور مولانا“ ہے اور یا لوگوں کا ایک گروہ ہے۔

آگے چل کر قرآن مجید کے مقابلے میں کفار اور مشرکین کے رد عمل کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: جو بھی نیا ذکر خداوند رحمان کی طرف سے ان کے پاس آتا ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں (وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا

عنه معرضین)۔

قرآن کو ”ذکر“ سے تعبیر کرنا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مقدس کتاب اپنی تمام آیات اور سورتوں کے ساتھ بیدار اور آگاہ کنے والی ہے لیکن یہ گروہ بیداری اور آگاہی سے دُور جھانکتا ہے۔

”رحمان“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آیات اس خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں جس کی رحمت عام ہے اور کسی استثنائے بغیر وہ تمام بنی نوع انسان کو سعادت اور کمال کی طرف دعوت دیتا ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ یہ انسانوں کی شکر گزاری کی حس بیدار کرنے کے لیے ہو کہ یہ آیات اس خدا کی طرف سے آئی ہیں جس کی نعمتیں سرسے پاؤں تک ڈھانپنے ہوئے ہیں تم کیوں اپنے دلی نعمت سے منموڑ رہے ہو۔ اگر وہ تمہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا تو یہ بھی اس کی رحمت کے کلمہ ہے۔

”محدث“ (نیا اندازہ) کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آیات ایک دوسرے کے بعد نازل ہوتی رہتی ہیں اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نیا مضمون ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ وہ ان نئے حقائق سے موافقت نہیں کرتے تو یا وہ اپنے بڑوں کی خرافات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور جہالت، گمراہی اور خرافات کو الوداع کہنے پر کسی قیمت پر راضی نہیں۔ اصولاً ہوتا بھی یہی ہے کہ نئی بات خواہ کتنی ہی بدایت کی موجب کیوں نہ ہو بے سمجھ، متعصب اور مہٹ دھرم لوگ اس کی مخالفت ہی کرتے ہیں۔

سورة مؤمنون کی آیت ۶۸ میں ہے:

افل یدبروا القول ام جاہلہ ما لہ یأت ابائہم الاولین

آپا انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا یا یہ کہ آیات نئی ہیں جو ان کے بزرگوں کے پاس کبھی نہیں

آئیں (اور نئی بات کہہ کر اس کے مقابلے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں)۔

قرآن آگے چل کر فرماتا ہے کہ وہ فقط روگردانی پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ تکذیب اور اس سے بڑھ کر ”استہزاء“ کی حد تک جا پہنچتے ہیں ارشاد ہوتا ہے: انھوں نے تکذیب کی ہے لیکن جو وہ استہزاء کرتے ہیں بہت جلد اس کی خبریں ان کے پاس آجائیں گی اور وہ اپنے کاموں کی دردناک جزا سے باخبر ہو جائیں گے (فقد کذبوا فسبأ تہم انباء ما کانوا بہ یستہزنون)۔

”انباء“ کی جمع ہے جس کا معنی اہم خبر ہے یہاں پر اسی سخت سزا مراد ہے جو انھیں اس دنیا میں اور آئندہ جہان میں ملے گی اگرچہ بعض مفسرین مثلاً شیخ طوسی نے اپنی تفسیر تبیان میں اس سزا کو آخرت کی سزا میں منحصر کیا ہے لیکن زیادہ تر مفسرین اسے مطلق سزا سمجھتے ہیں جس میں دونوں شامل ہیں۔

دو حقیقت ہے بھی ایسا ہی کیونکہ آیت میں اطلاق ہے اس کے علاوہ کفر اور آیات الہی کے انکار کا انسان کی تمام زندگی میں عظیم اور وحشت ناک رد عمل ہوتا ہے لہذا اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان انحراف اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو دن بدن اس کا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ روز بروز حق و حقیقت سے دور ہوتا جاتا ہے۔

پہلے تو حق سے بے پروائی اور روگردانی کا مرحلہ آتا ہے، پھر تکذیب اور انکار کی نوبت آتی ہے آخر میں حق کے مذاق اڑانے کا مرحلہ آجاتا ہے جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عذاب الہی لگھیر لگھیر سے اس طرح سے وہ اپنے کبیر کردار کو پہنچ جاتا ہے (اس طرح کی تفسیر سورۃ انعام کے آیت نمبر ۱۰ اور نمبر ۱۱ کی تفسیر میں بھی گزر چکی ہے)۔

چند ایک نکات

۱۔ ایمان آزادی کے ساتھ ہی سود مند ہوتا ہے

حضرت علی علیہ السلام نبی البلاغہ کے ایک مشہور و معروف خطبہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کو کرام کو اس طرح مبعوث فرمایا ہے کہ لوگ ایمان لانے کے لیے آزاد ہو کر فیصلہ کریں، وگرنہ ان کا ایمان مجبوری کی وجہ سے ہوگا جس پر کوئی فائدہ نہ ہوتا، ارشاد ہوتا ہے:۔

انبیاء کو مبعوث کرتے وقت اگر خدا چاہتا تو خزانوں اور سونے کی کانوں کے مزہ ان کے لیے کھول دیتا۔ سرسبز و شاداب باغات کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے جاتے۔ اگر چاہتا تو آسمانی پرندوں کے جھنڈے اور زمین کے وحشی جانوروں کے دل کے دل ان کے ہمراہ کر دیتا لیکن اس طرح سے ایک تو امتحان اور آزمائش کی بات ختم ہو جاتی اور دوسرے سزا اور جزا کا تصور بے معنی ہو کر رہ جاتا۔

کافی میں اسی آیت کے ضمن میں یوں درج ہے:

اگر خدا چاہتا تو آسمان سے کوئی نشانی نازل کر دیتا جس کی وجہ سے ان کی گردنیں جھک جاتیں لیکن اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کی آزمائش اور امتحان کا تصور بالکل ختم ہو کر رہ جاتا۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ کتاب ارشاد از شیخ مفید، روضۃ الکافی، کمال الدین شیخ صدوق اور تفسیر قمی جیسی مشہور و معروف کتابوں میں درج ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیت "ان نشاءننزل....." کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے:۔

اس سے مراد بنی امیہ کے سرکش لوگ ہیں جبکہ امام مہدیؑ خزانوں کے ظہور کے وقت آسمانی نشانیوں کا ملاحظہ کریں گے تو مجبوراً تسلیم فرم کر دیں گے۔

۱۔ نبی البلاغہ، خطبہ تاسعہ (نمبر ۱۹۲)۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین اسی آیت کے ذیل میں بحوالہ کافی۔

۳۔ تفسیر المیزان اور تفسیر نور الثقلین، اعمی آیات کے ضمن میں۔

دانش ہے کہ اس طرح کی روایت سے مراد آیت کے وسیع مفہوم کی وجہ سے اس کے کسی نہ کسی مصلح کا بیان ہوتا ہے کہ آخر کار عالمی حکومت کے سربراہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ظلم و جور پر مبنی ان تمام حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو بنی امیہ کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں گے، حضرت امام مہدیؑ کی طاقت اور انھیں حاصل نائیدائری کی وجہ سے مجبوراً ان کے آگے تسلیم فرم کر لیں گے۔

۲۔ کلام اللہ حادث ہے یا قدیم؟ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں "کلام اللہ" کے حادث یا قدیم ہونے کے باب میں لمبی چوڑی بحث عرصہ دراز تک چلتی رہی اور اس کی صلے بارگشت کتب تفسیر میں بھی سٹائی دینے لگی اور کئی ایک مفسرین نے مندرجہ بالا آیت میں موجود لفظ "محدث" کے ذریعے اس کے حادث ہونے پر استدلال قائم کیا ہے۔

لیکن جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ اس بحث کی کوئی منطقی بنیاد نہیں ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے بنی امیہ اور بنی عباس کے خود سر زامداران حکومت نے اپنی مطلق العنان حکومتوں کو دوام بخشنے کے لیے اس قسم کی بحثوں کا ڈھونگ رچایا تھا تاکہ اس طرح سے وہ مسلمان لوگوں کے افکار کو اہم ترین اسلامی مسائل پر غور و خوض کرنے سے منحرف کر دیں اور لوگوں کو حکومت کے بائیں میں سوچنے کی فرصت ہی نہ ملے انھوں نے یہ مسائل چھیڑے ہی اس لیے تھے تاکہ علمائے اسلام ایسے مسائل میں الجھے رہیں اور ان کی خود سر اور مطلق العنان حکومت چاروں اور چل جائے۔

اگر "کلام الہی" سے مراد اس کے موضوع اور مطالب میں تو ظاہر ہے کہ وہ ازل ہی سے علم الہی میں تھے اور خدا ان سب سے واقف تھا اس لحاظ سے قدیم ہے اور اگر اس سے مراد وحی کا نزول اور قرآن کے حروف و کلمات میں تو مسلم ہے کہ حادث ہے۔ بنا بریں کلام الہی پہلی صورت میں قدیم اور دوسری صورت میں حادث ہے اور اس میں نہ تو کسی کو شک و شبہ ہے اور نہ ہی مقام بحث ہے۔

اسی لیے عالم اسلام خاص کر علماء اور دانشور طبقہ اس سے خبردار اور ہوشیار رہیں اور جاہل و امیہ لوگوں کے ذریعے چھیڑی جانے والی کج کوششوں میں سرگرد نہ ہوں۔

۷۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمَا اَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝

۸۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

۹۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

ترجمہ

۷۔ آیا انھوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں اس میں مختلف قسم کی نباتات پیدا کی ہیں۔

۸۔ اس بات میں (خدا کے وجود پر) روشن نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں۔

۹۔ تمہارا پروردگار عزیز و رحیم ہے۔

تفسیر

نباتات میں زوجیت

گزشتہ آیات میں تشریحی آیات یعنی قرآن مجید سے کفار کی روگردانی کا تذکرہ تھا ان آیات میں ان کے کوئی آیات (کائنات میں موجود خدا کی نشانیوں) سے اعراض کا ذکر ہے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سننے سے صرف کانوں ہی کو بند نہیں کر رکھا تھا بلکہ اپنے اطراف میں موجود حق کی نشانیوں کو دیکھنے سے بھی آنکھوں کو محروم رکھا ہوا تھا۔

فرمایا گیا ہے: کیا انھوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں اس میں مختلف قسم کی نباتات پیدا کی ہیں کہ جن میں نرمی ہیں اور مادہ بھی، خوبصورت و زیبائی ہیں اور فائدہ مند بھی (اولم یروا الی الارض کما انبتنا فیہا من کل زوج کریم)۔

۱۰۔ علمنا ایسا ہوتا ہے "رؤیت" کا مادہ "الی" کے ساتھ ایک مفعول کی طرف متدی ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات دو مفعولوں کی طرف بھی متدی ہوتا ہے اور اگر یہاں پر "الی" کے ساتھ متدی ہوا ہے تو اس وجہ سے ہے کہ یہ نگاہ کرنے کے معنی میں ہے جو نذر و نفع کے ساتھ دیکھنے کی طرف اشارہ ہے۔

یہاں پر نباتات کے بارے میں لفظ "زوج" لایا گیا ہے اور یہی چیز مورد طلب ہے اگرچہ اکثر مفسرین نے زوج کو نوع اور صنف کے معنی میں لیا ہے اور ازدواج کا معنی انواع اور اصناف کیا ہے لیکن اگر ہم اسے اس کے مشہور معنی میں لیں یعنی ہر چیز کا جوڑا جوڑا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے عالم نباتات میں زوجیت اور جوڑا ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

گزشتہ زمانے میں لوگوں نے کم و بیش اس حد تک سمجھ رکھا تھا کہ نباتات کی بعض قسمیں زراعت پر مشتمل ہیں اور نباتات کو شہر آدر بنانے کے لیے قطع کے عمل سے استفادہ کرتے تھے اور کم از کم گھومر کے درخت کی حد تک تو یہ بات مسلم تھی۔

لیکن باقاعدہ طور پر سب سے پہلے سویڈن کا مشہور و معروف ماہر نباتات "ٹرنر" نے "اٹھارہویں صدی عیسوی میں یہ حقیقت دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ نباتات کی دنیا میں تقریباً یہ ایک عام قانون ہے اور عام حیوانات کی طرح نباتات بھی خداداد مادہ کے نطفے کی آمیزش سے شہر آدر ہوتے ہیں اور ان کی نسل بڑھتی ہے۔

لیکن اس سائنس دان کی دریافت سے صدیوں پہلے قرآن نے مختلف آیات میں کئی مرتبہ نباتات کے جوڑا جوڑا ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے (زیر نظر آیات، سورہ رعد کی آیت ۴، سورہ لقمان کی آیت ۱۰ اور سورہ ق کی آیت ۱۷، اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں) اور یہ قرآن کا ایک علمی معجزہ ہے۔

"کریم" کا لفظ دراصل ہر قیمتی اور قابل قدر چیز کے معنی میں آتا ہے جو کبھی تو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی نباتات کے لیے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات "خط" کو بھی "کریم" کے لفظ کے ساتھ موصوف کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں لکھا گیا ہے "انی الحق الخ کتاب کریم" (نمل / ۲۹)

کریم نباتات سے مراد مفید نباتات ہیں۔ اگرچہ تمام نباتات مفید ہیں اور یہ افادیت علم اور سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ مزید اجاگر ہوتی جائے گی۔

بعد والی آیت میں مزید تاکید اور مشیر و فاضحت کے طور پر قرآن فرماتا ہے: ان قیمتی نباتات کی تخلیق میں خدا کے وجود پر واضح نشانی موجود ہے (ان فی ذلک لآیة)۔

اس حقیقت کی طرف توجہ کی جائے کہ یہی جو بنیاد پر ایک بے قیمت سی چیز ہے لیکن اگر اسے ایک مقررہ ترکیب حاصل ہو جائے تو یہ قدرت الہی کا ایک عظیم شاہکار بن جاتی ہے جس سے رنگارنگ خوب صورت پردے، پھول، شہر آدر و درخت اور مختلف خواص کے حامل انواع و اقسام کے پودے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

لیکن یہ دل کے اندر اس قدر غافل اور بے خبر نہیں کہ اس قدر عظیم آیات کو دیکھنے کے باوجود غفلت کا شکار ہیں کیونکہ کفر اور ہٹ دھرمی ان کے دل میں راسخ ہو چکے ہیں۔ بنا بریں آیت کے اہتمام پر فرمایا گیا ہے: ان میں سے اکثر لوگ تو کبھی بھی مومن نہیں تھے (وما کان اکثرہم مؤمنین)۔

یعنی بے ایمانی ان کی ایک راسخ صفت بن چکی ہے لہذا اگر وہ ان آیات سے فائدہ نہ اٹھائیں تو تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نفع کی اہمیت اور ریاضت بھی تو تاثیر کی اصل شرط ہے جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ "ہدیٰ للمتقین" (یعنی متقیوں کے لیے سبب ہدایت) ہے۔ (بقرہ / ۲)

زیر بحث آیات کے سلسلے میں آخری کڑی میں تنبیہ اور تشویق کے ساتھ امید اور خوف کا منظر پایا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

تیرا پروردگار عزیز اور رحیم ہے (و ان ربك لهُو العزيز الرحيم)۔
 ”عزیز“ اس طاقت ور کو کہتے ہیں جو ناقابل شکست ہوتا ہے۔ خدا اس لیے عزیز ہے کہ وہ اپنی عظیم نشانیاں دکھانے پر بھی قادر ہے اور جھٹلانے والوں کی سرکوبی بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ رحیم ہے اور اس کی وسیع رحمت ہر جگہ کو گھیرے ہوئے ہے کہ اگر ایک مختصر سے لمحہ میں بھی تیرے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جائے تو یہی کافی ہے کہ انسان پر اس کی نظر کرم ہو جائے اور وہ اس کے تمام گزشتہ گناہوں پر بخشش کا قلم پھیر دے۔
 ”عزیز“ کو ”رحیم“ پر شاید اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ اگر رحیم کو عزیز پر مقدم کرتا تو شاید اس سے کمزوری کا احساس ہوتا لیکن عزیز کے مقدم کرنے سے بی بات روشن ہو جاتی ہے کہ وہ انتہائی قدرت کے باوجود رحیم اور نہایت ہی مہربان ہے۔

- ۱۰۔ وَ اذ نادى رَبُّكَ مُوسَىٰ اِنَّ اُمَّتَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝
- ۱۱۔ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۙ اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝
- ۱۲۔ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُوْنَ ۝
- ۱۳۔ وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلَىْ هٰرُونَ ۝
- ۱۴۔ وَلَهُمْ عَلٰى ذَنْبٍ فَاَخَافُ اَنْ يَقْتُلُوْنَ ۝
- ۱۵۔ قَالَ كَلَّا ۗ فَاذْهَبَا بِاٰتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ۝

ترجمہ

- ۱۰۔ اس وقت کو یاد کر جب تیرے پروردگار نے موسیٰ کو نادیا کہ اس ظالم قوم کے پاس جا۔
- ۱۱۔ قوم فرعون (کے پاس)، آیا وہ (خدا کے فرمان کی مخالفت سے) پرہیز نہیں کرتے؟
- ۱۲۔ (موسیٰ نے) عرض کی پروردگار! مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔
- ۱۳۔ اور میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان کافی حد تک گویا بھی نہیں (میرے بھائی) ہارون کو بھی رسالت عطا فرما (تاکہ وہ میری امداد کرے)۔
- ۱۴۔ اور ان لوگوں کی طرف سے (ان کے اپنے نظریے کے مطابق) مجھ پر جرم کا الزام ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے (اور رسالت کا یہ فریضہ انجام نہ پاسکے گا)۔
- ۱۵۔ (خدا نے) فرمایا کہ ایسا نہیں ہے (وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے) تم دونوں (ان کی ہدایت کے لیے) ہماری آیات لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور (تمہاری باتوں کو) سن رہے ہیں۔

تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ مفہود نہ ہو جائے۔ لہذا انھوں نے اس معرکے کے لیے خدا سے زیادہ سے زیادہ طاقت اور قوت کی درخواست کی۔

جن قسم کے وسیلے کی انھوں نے خداوند عالم سے درخواست کی اس حقیقت پر ”شاہد ناطق“ کی درخواست تھی۔ اس نے ”شرح صدر“ (دوسرا اور کشادہ روح) کی درخواست کی۔ اسی طرح زبان کی ہر قسم کی گروہوں کے کھولنے کی درخواست کی اور اپنے بھائی جناب نارون علیہ السلام کو منصب رسالت عطا کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ اس کام میں ان کا ہاتھ بٹاسکیں چنانچہ اس آخری درخواست کا اجر اور ثمرہ ظہ میں زیادہ تھیل سے درج ہے، موسیٰ عرض کرتے ہیں :-

رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفتقہوا قلوبی واجعل لی وزیراً من اہلی ہرون اخی اشدد بہ اذری واشركہ فی امری کی فسبحك کثیراً و تذکرہ کثیراً

پروردگارا! میرا سینہ کشادہ کر دے، میرے کام کو مجھ پر آسان فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اور میرے غاندان سے میرے بھائی نارون کو میرا وزیر بنا، اس کے ذریعے میری مکر مضبوط کر دے، اسے میرے کاموں میں میرا شریک بنا تاکہ ہم تیری بہت بیخ رسکیں اور تجھے بہت یاد کر سکیں۔

(ظہ / ۲۵ تا ۲۴)

خداوند عالم نے موسیٰ علیہ السلام کی صدق دل پر مبنی اس درخواست کو منظور فرمایا اور ”فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا“ کہ وہ تمہیں قتل کر دیں یا تیرا سینہ تنگ ہو یا تیری زبان میں کوئی گرہ ہو اور تو بول نہ سکے (قال کذا)۔

تھارے بھائی کے بارے میں تمہاری دعا کو مستجاب کیا اور اسے بھی محکم دیا ہے ”تم دونوں ہماری آیات لے کر جاؤ“ اور اس کی گواہی تو م کو میری طرف دعوت دو (فاذ ہبنا بایاتنا)۔

اور بیزنہ کھینا کریں تم سے دور رہیں اور تمہارا جراب مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ ”ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری باتوں کو اچھی طرح سن رہے ہیں (انا معکم مستمعون)۔

ہم کبھی بھی تمہیں ایسا نہیں چھوڑیں گے اور سخت حوادث میں بھی تمہاری مدد کریں گے۔ تم بالکل مطمئن ہو کر آگے بڑھو اور بڑھتے چلے جاؤ۔

تو اس طرح سے خداوند عالم نے تین جملوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو کافی اطمینان دلایا اور ان کی درخواست کو عملی جامہ پہنایا۔ ”کذا“ کے لفظ کے ساتھ انھیں اطمینان دلایا کہ وہ لوگ انھیں ہرگز قتل نہیں کر سکیں گے۔ نیز سینے کی تنگی اور زبان کی مشکل بھی پیدا نہیں ہوگی اور ”فاذ ہبنا بایاتنا“ کے جملے کے ساتھ ان کے بھائی (نارون) کو ان کی کمک کے لیے بھیجا اسی طرح ”انا معکم مستمعون“ کے ساتھ انھیں اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔

بی بات بھی قابل غور ہے کہ آخری جملے میں ضمیر کو جمع کی صورت میں لایا گیا ہے اور خدا نے فرمایا ہے: ”انا معکم“ (ہم تمہارے ساتھ ہیں) ممکن ہے یہ تعبیر اس لیے ہو کہ تم دونوں بھائی جہاں جہاں اور جس جس میدان میں بھی اس ظالم جب بر

گرہ کا سامنا کرو گے، ہم وہیں وہیں موجود ہوں گے اور تم سب لوگوں کی باتوں کو سنیں گے، تم دو صاحب ایوں کی امداد کے ان پر کامیاب کریں گے۔

اس مقام پر بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ چونکہ ”مع“ کا کلمہ صیغہ اور امداد پر دلالت کرتا ہے لہذا یہاں یہ فرعون اور فرعون والوں کے لیے نہیں ہوگا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ ”مع“ کا معنی ہے خداوند عالم کا ہر موقع و محل پر حاضر اور ناظر ہونا لہذا وہ گناہ گاروں کے لیے بھی ہوگا بلکہ اس میں بے جان چیزیں بھی شامل ہوں گی کیونکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے اور کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔

”استماع“ کا معنی ہے کسی چیز کو غور سے سنا اور یہ جگہ بھی اسی واقعیت کی تاکید ہے۔

۱۶- فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۱۷- أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

۱۸- قَالَ الْمَنْرِبُ بَيْنَا وَبَيْنَا وَلِيدًا وَوَلَيْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۝

۱۹- وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ۝

۲۰- قَالَ فَعَلْتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝

۲۱- فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

۲۲- وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

ترجمہ

۱۶- پس تم فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔

۱۷- بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔

۱۸- (فرعون نے) کہا: آیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے درمیان نہیں بلایا اور کیا تو اپنی عمر کے کئی سال ہمیں نہیں رہا؟

۱۹- اور تو نے (آخر کار جو) کام (تجھے انجام نہیں دینا چاہیے تھا اسے) انجام دیا، (اور ہم میں سے ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا) اور تو کافروں میں سے تھا۔

۲۰- (موسیٰ نے) کہا: میں نے وہ کام انجام دیا جبکہ میں بے خبر لوگوں میں سے تھا۔

۲۱- بھروسہ میں تم لوگوں سے خوف نہ ہوا تو تم سے بھاگ نکلا اور میرے پروردگار نے مجھے علم و دانش عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا۔

۲۲- کیا یہ احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے؟

تفسیر

فرعون سے معرکہ الآرام مقابلہ

گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماموریت کا پہلا مرحلہ ختم ہوا جس میں بتایا گیا ہے کہ انھیں وحی و رسالت ملی اور انھوں نے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ مسائل کے حصول کی درخواست کی۔

اس کے ساتھ ہی زیر نظر آیات میں دوسرے مرحلے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے یعنی فرعون کے پاس جانا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا چنانچہ ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اسے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔

سب سے پہلے مقدمے کے طور پر فرمایا گیا ہے: اب جبکہ تمام حالات سازگار ہیں تو تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم عالمین کے پروردگار کے رسول ہیں (فاتیا فرعون فقولانا رسول رب العالمین)۔

”فاتیا“ کا لفظ بتا رہا ہے کہ تم ہر قوم پر اس کے ساتھ رابطہ قائم کرو اور ”رسول“ کے لفظ کو مفرد کے صیغے کے ساتھ بیان کرنا جب کہ وہ دونوں رسول تھے، ان کی دعوت کی یکساںگی کی دلیل ہے۔ گویا وہ ایک جان دو قالب کے مصداق ایک

پر دو گرام ایک نمونے اور ایک ہدف کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ اور اپنی رسالت کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیجئے اور کہئے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ تجھ سے مطالبہ کریں کہ تو

بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے (ان ارسل معنا بنی اسرائیل)۔ ظاہر ہے کہ اس مطالبے کا مقصد ان کو غلامی سے آزاد کرانا تھا تاکہ وہ فرعون کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ چلے جائیں۔

اس مقام پر فرعون نے زبان کھولی اور شیطنت پر مبنی چند ایک بچے ٹٹے جملے کہے جس سے ان کی رسالت کی تکذیب کو مقصد قرار دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منکر کے کہنے لگا: آیا بچپن میں ہم نے تجھے اپنے دامن محبت میں پروان نہیں چڑھایا

۱۶- ”رافب“ نے ”مفروت“ میں لکھا ہے کہ رسول کا لفظ ان کلمات میں سے ہے جن کا اطلاق مفرد اور جمع پر یکساں ہوتا ہے۔ اگرچہ

کبھی اس کی جمع ”رسل“ بھی لائی جاتی ہے اور بعض لوگوں نے اسے مصدر اور ”رسالت“ کے معنی میں لیا ہے اور معلوم ہے کہ مصدر کے تثنیہ اور جمع کے صیغے نہیں ہوتے (لسان العرب) میں ہے ”الرسول بمعنی الرسالۃ“ لیکن حقیقتاً یہ لفظ

وصفی معنی میں استعمال ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض مواقع پر اس کا استعمال تثنیہ اور جمع کی صورت میں ہوتا ہے چنانچہ موسیٰ او فرعون کی اسی داستان میں آیا ہے:

انار سولاً ربک

ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ (سورۃ لوط / ۲۷)

(قال العنبريك فينا وليداً).

ہم نے تجھے ”دیانے نیل کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی“ منٹھلیں موجوں سے نجات دلائی، دگر تیری زندگی خطر سے تھی تیرے لیے آیاؤں کو بلایا اور ہم نے اولاد نبی اسرائیل کے قتل کر دینے کا جو قانون مقرر کر رکھا تھا اس سے تجھے معاف کر دیا اور امن و سکون اور ناز و نعمت میں سبھے پروان چڑھایا۔

اور اس کے بعد بھی ”تو نے اپنی زندگی کے کئی سال ہم میں گزارے“ (و لبتت فينا من عمرنا سنين)۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے: تو نے وہ کام کیا ہے (فرعون کے حامی ایک قطعی کو قتل کیا ہے) (و فعلت فعلتك المتى فعلت)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا کام کرنے کے بعد تم کو مکرر رسول بن سکتے ہو؛ ان سب سے قطع نظر کرتے ہوئے ”تو ہماری نعمتوں کا انکار کر رہا ہے“ (وانت من الكافرين)۔ تو کئی سالوں تک ہمارے دسترخوان پر پتیا رہا ہے، ہمارا نمک کھانے کے بعد نمک حلالی کا حق اس طرح ادا کر رہا ہے؟ اور کفرانِ نعمت کے بعد تو کس منہ سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟

درحقیقت وہ بزمِ خود اس طرح کی منطق سے ان کی کردار کشی کر کے موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرنا چاہتا تھا۔ یہاں اس واقعے کو بیان کرنا مقصود تھا جو سورہ قصص آیہ ۱۵ میں بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں جن میں سے ایک تو فرعون تھا اور دوسرا نبی اسرائیلی۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم نبی اسرائیلی کی حمایت میں فرعون کو ایک زوردار مکار سید کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔

جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی شیطنت آمیز باتیں سن کر اس کے تینوں اعتراضات کے جواب دینا شروع کیے۔ لیکن امتیاز کے لحاظ سے فرعون کے دوسرے اعتراض کا سب سے پہلے جواب دیا (یا پیتل اعتراض کو بالکل جواب کے لائق ہی نہیں سمجھا کیونکہ کسی کا کسی کی پرورش کرنا اس بات کی دلیل نہیں بن جاتا کہ اگر وہ گمراہ ہو تو اسے راہِ راست کی بھی ہدایت نہ کی جائے)۔ بہر حال جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے یہ کام اس وقت انجام دیا جب کہ میں بے خبر لوگوں میں سے تھا۔ (قال فعلتها اذا وانا من الضالين)۔

اس مقام پر ”ضالین“ کی تفسیر کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کیونکہ ایک طرف تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کا ماضی بالکل بے داغ ہونا چاہیے حتیٰ کہ مقامِ نبوت تک پہنچنے سے پہلے کے زمانہ میں بھی اسے معصوم ہونا چاہیے وگرنہ اس کی عظمت اور شخصیت لوگوں کے درمیان مشکوک ہو جانے کی اور وہ تزلزل کا شکار ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں نبوت کا مقصد تشریح تکمیل ہو کر رہ جائے گا۔ بنا بریں عصمتِ انبیاء کا دامن قبل از نبوت بھی بے داغ ہونا چاہیے۔

دوسرے یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جواب اس قدر ناطق اور مسکت ہونا چاہیے کہ فرعون کو دوبارہ اس کے خلاف لب کشائی کی جرأت نہ ہو سکے۔

لہذا کچھ مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ”ضال“ سے مراد خطا در موضوع ہے یعنی میں نے اسے جوڑا مارا تھا وہ اسے جان مار دینا چاہتا تھا۔

فرعون سے نہیں بلکہ مظلوم کی حمایت کے طور پر تھا میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ بنا بریں یہاں پر ”ضال“ بمعنی ”غافل“ کے ہے اور غفلت سے مراد انجام سے لاعلمی ہے۔

کچھ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس ظالم شخص کے قتل کے سلسلے میں کوئی خطا واقع نہیں ہوئی کیونکہ وہ اسی بات کا مستحق تھا بلکہ اس کو مراد یہ ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس قتل کا انجام یہ ہو گا کہ میں مصر میں نہیں رہ سکوں گا اور ایک عرصہ تک جلاوطن رہوں گا جس سے میرے بہت سے منصوبے التوا میں بڑ جائیں گے۔

لیکن ظاہر یہ جواب لیا نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دیتے اور وہ اسے قبول بھی کر لیتا۔ بلکہ یہ ایک ایسا مطلب تھا جو حضرت موسیٰ نے اپنے دوستوں کو بیان کرتے تھے۔

تفسیری تفسیر جو کئی لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ثنایان شان اور ان کے مقامِ عظمت کے لائق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ”تورہ“ سے کام لیا ہے انھوں نے اسی بات کہی ہے جس کا ظاہر ہی سنی تو یہ بتاتا ہے کہ میں اس وقت راہِ حق سے نا آشنا تھا پھر خداوندِ عالم نے مجھے حق کا راستہ دکھایا اور رسالت کا سہرا تقویض کیا۔ لیکن اس کا باطن میں کچھ اور سنی بتاتا ہے۔

وہ یہ کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ چیز اس قدر دروسر بن جائے گی۔ دگر نہ اصل کام تو بالکل ٹھیک ہی تھا اور قانونِ عدالت کے بھی عین مطابق تھا (یا یہ کہ جس دن یہ حادثہ رونما ہوا تھا اس دن میں راستہ بھول کر وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہو گیا)۔

معلوم ہے کہ ”تورہ“ سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی بات کرے جس کا باطن حق پر مبنی ہو لیکن مخاطب اس کے ظاہر سے کچھ اور سمجھے اور اس قسم کی گفتگو وہاں پر جائز ہو جاتی ہے جہاں انسان کسی الجھن میں پڑ جائے اور جھوٹ بھی نہ بولنا چاہے ساتھ ہی ظاہر بھی محفوظ رہے۔

پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: اس حادثے کی وجہ سے جب میں نے تم سے خوف کیا تو تم سے بھاگ گیا اور میرے پروردگار نے مجھے وائش عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا (ففررت منكم لما خفتكم فوہب لى ربي حكماً وجعلنى من المرسلين)۔

اس آیت میں ”حکم“ سے کیا مراد ہے؟ اور کیا اس سے مراد مقامِ نبوت ہے یا علم، دانش اور آگاہی؟ تو اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے لیکن خود آیت میں خود کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ”رسالت“ کو ”حکم“ کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ رسالت اور نبوت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔

اس موضوع کا ایک اور شاہِ ثورہ آل عمران کی آیت ۷۹ ہے جس میں فرمایا گیا ہے

لے گفتگو حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہے جسے صاحب تفسیر ”نور الثقلین“ نے اسی آیت کی تفسیر کے ضمن میں جلد ۴ ص ۴۰ پر بیان کیا ہے۔

ماکان لبشران یؤتیہ اللہ الكتاب والحکم والنسبۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لى من دون اللہ

کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ خداوند عالم اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کے علاوہ میری عبادت کرو اور میرے بندے بن جاؤ۔

در اصل "حکم" کا لغوی معنی "اصلاح کی غرض سے روکنا" ہوتا ہے۔ اسی لیے جانور کی لگام کو "حکمۃ" (بروزن صَدْرَةً) کہا جاتا ہے پھر یہ لفظ حکمت کے مطابق چیز پر بولا جانے لگا۔ اسی طرح علم اور عقل کو بھی "حکم" کہتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ یہاں پر یہ سوال درپیش آئے کہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے رونما ہونے سے قبل ہی "حکم" اور "علم" کے منصب پر فائز ہو چکے تھے چنانچہ ارشاد باری ہوتا ہے:

و لما بلغ اشدہ واستنویٰ اتیناہ حکمًا وعلما

جب موسیٰ اپنے رشد کی حدوں کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا۔

اس کے بعد قطعی کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کی لڑائی کا ذکر آتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ علم اور حکمت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جناب موسیٰ ایک مرحلے تک تو نبوت و رسالت سے قبل پہنچ چکے تھے لیکن جب نبوت و رسالت کے عہدے پر فائز ہوئے تو کمال کے بقیہ مراحل کو بھی پایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس احسان کا جواب دیتے ہیں جو فرعون نے یحییٰ اور یونس میں پرورش کی صورت میں ان پر کیا تھا دو ٹوک انداز میں اعتراض کی صورت میں فرماتے ہیں: لو کیا جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے یہی ہے کہ تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لے اور تھک نعمة تمنہا علی ان عبدت بئى اسرائیل۔

یہ ٹھیک ہے کہ عداوتِ نمانہ نے مجھے ترسے محل تک پہنچا دیا اور مجھے مجبوراً تمہارے گھر میں پرورش پانا پڑی اور اس میں بھی خدا کی قدرت نمائی کا فرما تھی لیکن ذرا یہ تو سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کے گھر میں اور ماں کی آغوش میں تربیت نہیں پائی؟ آخر کس لیے؟

کیا تو نے بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑ رکھا؟ یہاں تک کہ تو نے اپنے خود ساختہ قوانین کے تحت ان کے لوگوں کو غلام اور ان کی لڑکیوں کو کنیز بنایا۔

تیرے بے حد و حساب مظالم اس بات کا سبب بن گئے کہ میری ماں نے اپنے نونو کو اپنے کی جان بچانے کی غرض سے مجھے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دے اور پھر منشا نے ایزدی ہی تھا کہ میری چھوٹی سی شتی تمہارے غسل کے نزدیک ٹنگ ڈال دے۔ ہاں تو یہ تمہارے بے انداز مظالم ہی تھے جن کی وجہ سے مجھے تمہارا ہر خونِ منت ہونا پڑا اور جنہوں نے مجھے اپنے باپ کے مقدس اور پاکیزہ گھر سے محروم کر کے تمہارے آلودہ محل تک پہنچا دیا۔

اس تفسیر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جواب فرعون کے سوال کے سلسلے میں مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔

آیت کی تفسیر میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اگر میری پرورش تمہاری طرف سے کوئی نعمت

ہو بھی یہی تب بھی ان تمام مظالم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سندر کے سامنے قطرہ۔ جو چیز تو نعمت کی صورت میں بیان کر رہا ہے کسی نعمت ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مظالم بھی ہیں۔

ایک تیسری تفسیر بھی ہے جو فرعون کے سوال میں موسیٰ کے جواب کی صورت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے تیرے محل میں پرورش پائی ہے اور رنگ برنگی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوا ہوں تو یہ بات بھی تجھے فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس محل کے اصل تعمیر کار میری قوم کے افراد ہی تھے جنہیں تو نے غلام بنایا ہوا ہے یہ تمام نعمتیں تمہارا کرنے والے بنی اسرائیل کے قیدی ہی تھے میری قوم کے افراد کی کمائی پر تو مجھ پر کس طرح احسان بتا رہا ہے۔

باوجودیکہ ان تینوں تفسیروں میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہے لیکن کئی لحاظ سے پہلی تفسیر زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے۔

ضمنی طور پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ "من المرسلین" کی تعبیر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ صرف ایک میں ہی رسول اور خدا کا بھیجا ہوا انسان نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں اور تو نے سب کو فراموش کر دیا ہے۔

۲۳۔ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

۲۴۔ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝

۲۵۔ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۝

۲۶۔ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝

۲۷۔ قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۝

۲۸۔ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۲۹۔ قَالَ لَبِنِ اتَّخَذَتِ الْهَآغَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوتِينَ ۝

ترجمہ

۲۳۔ فرعون نے کہا: یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟

۲۴۔ (موسیٰ نے) کہا: آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تم صاحبان یقین ہو۔

۲۵۔ (فرعون نے) اپنے اطراف والوں سے کہا کیا سُن نہیں رہے (کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے)؟

۲۶۔ (موسیٰ نے) کہا: تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا رب ہے۔

۲۷۔ (فرعون) بولا: تمہاری طرف بھیجا جانے والا یہ رسول تو پاگل ہے۔

۲۸۔ (موسیٰ نے) کہا: وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا خدا ہے، اگر تم عقل ذرہ سے کام لو۔

۲۹۔ فرعون نے غصے میں کہا: اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو مہبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر لوں گا۔

تفسیر

دیوانی کی تہمت اور قید کی دھمکی

جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دو ٹوک اور قاطع جواب دے دیا جس سے وہ لاجواب اور عاجز ہو گیا تو اس نے کام کا رخ بدلا اور موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا کہ "میں رب العالمین کا رسول ہوں" تو اس نے اسی بات کو اپنے سوال کا محور بنایا اور کہا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ (قال فرعون و ما رب العالمین)۔

بہت بعید ہے کہ فرعون نے واقعاً یہ بات مطلب سمجھنے کے لیے کی ہو بلکہ زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ اس نے تجاہل مارفا نے سے کام لیا تھا اور تحقیر کے طور پر یہ بات کہی تھی۔

لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیدار اور سمجھ دار افراد کی طرح اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ دیکھا کہ گفتگو کو سنجیدگی پر مجبور کریں اور سنجیدہ ہو کر اس کا جواب دیں اور چونکہ ذات پروردگار عالم انسانی افکار کی دسترس سے باہر ہے لہذا انھوں نے مناسب سمجھا کہ اس کے آثار کے ذریعے استدلال قائم کریں لہذا انھوں نے آیات آفاقی کا سہارا لیتے ہوئے فرمایا: وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تم یقین کا راستہ اختیار کرو (قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنین)۔

لتنے وسیع و عریض اور با عظمت آسمان و زمین اور کائنات کی رنگ برنگی مخلوق جس کے سامنے تو اور تیرے پاپنے اور ماننے والے ایک ذرہ ناچیز سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے، میرے پروردگار کی آفرینش ہے اور ان اشیاء کا خالق و مدبر اور ناظم ہی عبادت کے لائق ہے نہ کہ تیرے جیسی کمزور اور ناچیز سی مخلوق۔

اس حقیقت کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ جنت پرستوں کا عقیدہ تھا کہ موجودات عالم میں سے ہر ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ رب ہے اور وہ کائنات کو مختلف نظاموں کا مجموعہ سمجھتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پوری کائنات پر حکم فرما ایک ہی نظام اس بات کی دلیل ہے کہ تمام کائنات کا صرف اور صرف ایک رب ہے۔

"ان كنتم موقنین" کا جملہ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس سوال سے تمہارا مقصد درک حقیقت نہیں ہے لیکن اگر تمہیں حقیقت کی تلاش ہو اور تمہارے اندر عقل اور شعور بھی ہو تو جو استدلال میں نے کیا ہے وہی کافی ہے۔ ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو اور ایک لحاظ آسمانوں، زمین اور ان کے اندر کو غور سے دیکھو تاکہ تمہیں حقیقت کا پتہ چلے اور کائنات کے بارے میں اپنے نظریے کی اصلاح کر لو۔

لیکن عظیم آسمانی معلم کے اس قدر حکم بیان اور پختہ گفتگو کے بعد بھی فرعون خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا اس نے اپنے ٹھٹھے مذاق اور استہزاء کو جاری رکھا اور مغرور و متکبرین کے پرانے طریقے کار کو اپناتے ہوئے اپنے اطراف میں بیٹھنے والوں کی طرف منبر کہا: کیا سُن نہیں رہے ہو (کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے)۔ (قال لمن حوله الا تستمعون)۔

معلوم ہے کہ فرعون کے گرد کون لوگ بیٹھے ہیں اسی قماش کے لوگ تو ہیں۔ صاحبانِ زور اور زر میں یا بھڑکے اور جابر کے معاون۔

عبداللہ بن عباس کہتے ہیں:

وہاں پر فرعون کے اطراف میں پانچ سو آدمی موجود تھے، جن کا شمار فرعون کے خواص میں ہوتا تھا۔

اس طرح کی گفتگو سے فرعون پر چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی منطقی اور دانش گاہوں کے گروہ کے تارکک دلوں میں ذرہ بھر بھی اثر نہ کرے اور لوگوں کو یہ باور کروائے کہ ان کی باتیں بے وصلگی اور ناقابلِ فہم ہیں۔ مگر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی منطقی اور چچی ملی گفتگو کو بغیر کسی خوف و خطر کے جاری رکھے ہوئے فرمایا: وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباؤ اجداد کا بھی رب ہے (قال ربکم ورب ابائکم الاولین)۔

درحقیقت بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو آفاقی آیات کے حوالے سے استدلال کیا اب یہاں پر آیاتِ انفس اور خود انسان کے اپنے وجود میں تخلیق خالق کے اسرار اور انسانی روح اور جسم میں خداوندِ عالم کی ربوبیت کے آثار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تاکہ یہ عاقبت ناندیش مغزور کم از کم اپنے بارے میں تو کچھ سوچ سکیں خود کو اور پھر اپنے خدا کو پہچان سکیں۔

لیکن فرعون اپنی مہٹ دھری سے پھر بھی باز نہ آیا اب استہزاء اور مخرہ پن سے چند قدم آگے بڑھ جاتا ہے اور موسیٰ کو جنون اور دیوانگی کا الزام دیتا ہے چنانچہ اس نے کہا: جو بغیر تمہاری طرف آیا ہے بالکل دیوانہ ہے (قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لعلجنون)۔

وہی تہمت جو تاریخ کے ظالم اور جابر لوگ خدا کے پیچھے ہونے مصلحین پر لگاتے رہتے تھے۔

یہ بھی لائقِ توجہ ہے کہ یہ مغزور فریبی اس حد تک بھی روا دار نہ تھا کہ کہے "ہمارا رسول" اور "ہماری طرف بھیجا ہوا" بلکہ کہتا ہے "تمہارا پیغمبر" اور "تمہاری طرف بھیجا ہوا" کیونکہ "تمہارا پیغمبر" میں طنز اور استہزاء پایا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس میں غرور اور تکبر کا پہلو بھی نمایاں ہے کہ میں اس بات سے بالاتر ہوں کہ کوئی پیغمبر مجھے دعوت دینے کے لیے آئے اور موسیٰ پر جنون کی تہمت لگانے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ جناب موسیٰ کے جانداروں کو حاضرین کے اذنان میں بے اثر بنایا جائے۔

لیکن یہ ناروا تہمت موسیٰ کے بلند حوصلوں کو پست نہیں کر سکی اور انھوں نے تخلیقاتِ عالم میں آثارِ الہی اور آفاق و انفس کے حوالے سے اپنے دلائل کو برابر جاری رکھا اور کہا، وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تم عقل نشور سے کام لو (قال رب العشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون)۔

اگر تمہارے پاس مصر نامی محدودے علاقے میں چھوٹی سی ظاہری حکومت ہے تو کیا ہوا؟ میرے پروردگار کی حقیقی حکومت

سے تفسیر ابوالفتوح رازی، اسی آیت کے ذیل میں۔

تو مشرق و مغرب اور اس کے تمام درمیانی علاقے پر محیط ہے اور اس کے آثار ہر جگہ موجوداتِ عالم کی پیشانی پر چمک رہے ہیں اصولی طور پر خود مشرق و مغرب میں آفتاب کا طلوع و غروب اور کائناتِ عالم پر حاکم نظامِ موسمی ہی اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں لیکن عیبِ خود تمہارے اندر ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ تمہارے اندر سوچنے کی طاقت ہی نہیں ہے (یاد رہے کہ "ان کنتم تعقلون" کا جملہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہاری گزشتہ اور موجودہ زندگی میں سوچ، بچار کا طریقہ ہوتا اور تم کچھ سوچ بچار سے کام لیتے تو یقیناً اس حقیقت کو بھی پالیتے)۔

درحقیقت یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف جنون کی نسبت کا بڑے اچھے انداز میں جواب دیا ہے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیوانہ میں نہیں ہوں بلکہ دیوانہ اور بے عقل وہ شخص ہے جو اپنے پروردگار کے ان تمام آثار اور نشانات کو نہیں دیکھتا۔ عالمِ وجود کے ہر درو دیوار پر ذات پروردگار کے اس قدر عجیب و غریب نقوش موجود ہیں پھر بھی جو شخص ذات پروردگار کے بارے میں نہ سوچے اسے خود نقش دیوار ہونا چاہیے۔

یہ ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار ہی آسمانوں اور زمین کے نظام کی طرف اشارہ کیا ہے چونکہ آسمان بہت بلند اور زمین نہایت اسرار آمیز ہے لیکن آسمانوں اور زمین کے باہمی ارتباط کی طرف اشارہ کر دیکھا ہے اور رب کے بارے میں بھی اشارہ کیا ہے اور وہ ہے سورج کا روزمرہ طلوع و غروب کا منظم پروگرام جس کے متعلق کوئی شخص بھی یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ میں ہی اسے منظم کرنے والا ہوں۔

"ما بینہما" (جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے) کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان رحمت اور ارتباط باہم پایا جاتا ہے جس طرح آسمان اور زمین کے باہمی ارتباط کی طرف اشارہ کر دیکھا ہے اور رب کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ موجودہ اور سابقہ نسلیوں کے درمیان ایک وحدتِ دہم آنگی برقرار ہے۔

ان طاقتور دلائل سے فرعون کو سخت دکھلایا، اب اس نے اسی حربے کا سہارا لیا جس کا سہارا ہر بے نطق اور طاقتور لیتا ہے اور جب وہ دلائل سے عاجز آ جاتا ہے تو اسے آواز کی کوشش کرتا ہے: فرعون نے کہا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو تمہیں تیروں میں شامل کر دوں گا (قال لمن اتخذت الہا غیری لا جعلتک من المسجونین)۔

میں تمہاری اور کوئی بات نہیں سنا چاہتا میں تو صرف ایک ہی عظیم الہ اور معبود کو جانتا ہوں اور وہ میں خود ہوں اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کہتا ہے تو بس سمجھ لے کہ اس کی سزا یا موت ہے یا عر قید جس میں زندگی ہی ختم ہو جائے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ "المسجونین" میں الف لام عہد کے لیے ہے جو ایک مخصوص زندان کی طرف اشارہ ہے جس میں جو شخص بھی گیا زندہ سلامت واپس نہیں آیا۔

درحقیقت فرعون چاہتا تھا کہ اس قسم کی تیز و تند گفتگو کے موسیٰ علیہ السلام کو ہراساں کرے تاکہ وہ ڈر کر چپ ہو جائیں کیونکہ اگر بحث جاری رہے گی تو لوگ اس سے بیدار ہوں گے اور ظالم و جابر لوگوں کے لیے عوام کی بیداری اور شعور سے بڑھ کر کوئی اور چیز خطرناک نہیں ہوتی۔

سلفہ "تفسیر ایازان" تفسیر رازی اور "تفسیر روح المعانی" اسی آیت کے ذیل میں۔

۳۰۔ قَالَ أَوْلَوْجِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ۝

۳۱۔ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝

۳۲۔ فَالْتَقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝

۳۳۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِیْنَ ۝

۳۴۔ قَالَ لِلْمَلَآحِقَةِ إِنَّ هٰذَا سِحْرٌ عَلِيمٌ ۝

۳۵۔ یُرِیْدُ أَنْ یُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ۝

۳۶۔ قَالُوا أَرْجَاهُ وَآخَاهُ وَابْعَثْ فِی الْمَدَآئِنِ حٰشِرِیْنَ ۝

۳۷۔ یَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ۝

ترجمہ

۲۰۔ (موسیٰ نے) کہا: اگر میں تمہارے پاس اپنی رسالت کی واضح نشانی لے آؤں تو کیا پھر بھی؟

۲۱۔ (فرعون نے) کہا: اگرچہ کہتے ہو تو لے آؤ۔

۲۲۔ اسی اثنا میں موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا تو وہ بہت بڑا اور واضح سانپ بن گیا۔

۲۳۔ پھر اپنے ہاتھ کو گریبان میں لے گئے اور واپس نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید اور چمک دار تھا۔

۲۴۔ (فرعون نے) اپنے اطرافیوں سے کہا یہ تو ماہر اور سمجھ دار جاادوگر ہے۔

۲۵۔ یہ چاہتا ہے کہ اپنے جاادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے تمہارا کیا حکم ہے؟

۲۶۔ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے اور تمام شہروں کی طرف ہر کارے بھیج دے۔

۲۷۔ کہ وہ ہر ماہر جاادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔

تفسیر

تمہارا ملک خطرے میں ہے

گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے منطق اور استدلال کی رُو سے فرعون پر کیونکر اپنی فوقیت اور برتری کا بڑا نمونہ ایسا اور حاضرین پر ثابت کر دیا کہ ان کا خدائی دین کس قدر قلی و منطقی ہے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ فرعون کے خدائی دعوے کس قدر پوچ اور عقل دعوے سے ماری ہیں۔ کبھی تو وہ استہزاء کرتا ہے کبھی جنون اور دیوانگی کی تہمت لگاتا ہے اور آخر کار طاقت کے نشیمن آکر قید و بند اور موت کی دھمکی دیتا ہے۔

اس موقع پر گفتگو کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے اب جناب موسیٰ کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا جس سے فرعون کا عجز ظاہر ہو جائے۔

موسیٰ کو بھی کسی طاقت کے سہارے کی ضرورت تھی ایسی خدائی طاقت جس کے معجزانہ اندازوں، چنانچہ آپ فرعون کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں: آیا اگر میں اپنی رسالت کے لیے واضح نشانی لے آؤں پھر بھی تو مجھے زندان میں ڈالے گا (قتال اولو جئنتک بشیء مبین)۔

اس موقع پر فرعون سخت غصے میں پڑ گیا، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہایت ہی اہم اور عجیب و غریب منصوبے کی طرف اشارہ کر کے حاضرین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی تھی۔ اگر فرعون ان کی باتوں کو ان سنا کر کے ٹال دیتا تو سب حاضرین اس پر اعتراض کرتے اور کہتے کہ موسیٰ کو وہ کام کرنے کی اجازت دی جائے اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو معلوم ہو جائے گا اور اس سے مقابلہ نہیں کیا جاسکے گا اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو بھی اس کی شہنی آشکارا ہو جائے گی۔ بہر حال موسیٰ کے اس دعوے کو آسانی سے مسترد نہیں کیا جاسکتا تھا۔ آخر کار فرعون نے مجبور ہو کر کہا: اگرچہ کہتے ہو تو لے آؤ۔ (قال فات بہ انت کنت من الصادقین)

اسی دوران میں موسیٰ نے جو عصا ہاتھ میں لیا جو تھا زمین پر پھینک دیا اور وہ (خدا کے حکم سے) بہت بڑا اور واضح سانپ بن گیا۔ (فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین)

پھر اپنا ہاتھ آستین میں لے گئے اور باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید اور چمک دار بن چکا تھا (ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء للنظرین)۔

درحقیقت یہ دو عظیم معجزے تھے۔ ایک خوف کا مظہر تھا تو دوسرا امید کا مظہر۔ پہلے میں انداز کا پہلو تھا تو دوسرے میں بشارت کا۔ ایک خدائی عذاب کی ملامت تھی تو دوسرا نور اور رحمت کی نشانی۔ کیونکہ معجزے کو پتھر خدا کی دعوت کے مطابق ہونا چاہیے۔

”ثعبان“ بہت بڑے سانپ کا نام ہے جسے فارسی میں ”اژدہا“ کہتے ہیں۔

”راغب“ نے اپنی کتاب ”مفردات“ میں لکھا ہے کہ ”ثعبان“ ”ثعب“ کے مادہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے پانی کا چلنا

کہ نوکر سانپ کی حرکت بھی پانی کی طرح ہوتی ہے جو بل کھس کر جلتا ہے۔

”مبین“ کی تعبیر سے ممکن ہے کہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو کہ مصباح پرچ سانپ بن گیا۔ اس میں ہاتھ کی صفائی فریب نظر اور جاؤ کا فرمان تھا۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ”لقبان“ کا لفظ آیا ہے اور سورہ نمل کی آیت ۱۰ اور سورہ بقرہ کی آیت ۲۱ میں ”جان“ کا لفظ استعمال ہوا ہے (جس کا معنی ہے چھوٹے چھوٹے اور تیز رفتار سانپ) سورہ طہ کی آیت ۲۰ میں ”حیة“ کا لفظ ذکر ہوا ہے (جس کا معنی ہے سانپ، اور ”حیات“ کے مادہ سے لیا گیا ہے)۔

بادی النظر میں یہ تعبیر مختلف نظر آتی ہیں جن سے ذہن میں مختلف سوال بھی اٹھ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں مندرجہ ذیل دو مطالب میں سے کسی ایک کے بیان کرنے کے لیے ہیں:

ایک تو یہ ممکن ہے کہ اس سانپ کی مختلف حالتوں کی طرف اشارہ ہو کہ پہلے تو وہ ”عصا“ چھوٹا سا ایک سانپ بن جاتا ہو، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتے ہوئے اژدہا بن جاتا ہے۔

دوسرے یہ کہ ممکن ہے کہ یہ تینوں الفاظ اس سانپ کی مختلف خاصیتوں کی طرف اشارہ ہوں ”لقبان“ اس کے بڑا ہونے کی طرف اشارہ ہو اور ”جان“ اس کی تیز رفتاری کی طرف اور ”حیة“ اس کے زندہ ملامت ہونے کی طرف اشارہ ہو۔

فرعون نے جب یہ صورت حال دیکھی تو سخت بوکھلا گیا اور وحشت کی گہری کھائی میں جا کر لیکن اپنے شیطانی اقتدار کو چھپانے کے لیے جوڑی کے ظہور کے ساتھ تیز نزل ہو چکا تھا اس نے ان معجزات کی توجیہ کرنا شروع کر دی تاکہ اس طرح سے اطراف میں بیٹھے والوں کے عقائد محفوظ اور ان کے حوصلے بلند کر سکے اس نے پہلے تو اپنے حواری سرداروں سے کہا: یہ شخص ماہر اور مجھ دار جاؤ گے (قال لنمک حوله ان هذا الساحر علیہم)۔

جس شخص کو تھوڑی دیر پہلے تک دیوانہ کہہ رہا تھا اب اسے ”علیم“ کے نام سے یاد کر رہا ہے، ظالم اور جاہلوگوں کا طریقہ کار ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی مصلحت میں کئی روپ تبدیل کر لیتے ہیں اور اپنی انا کی تسکین کے لیے نت نئے حیلے تراشے رہتے ہیں۔

اس نے سوچا چونکہ اس زمانے میں جاؤ کا دور دورہ ہے لہذا موسیٰ کے معجزات پر جاؤ کا لیل لگا دیا جائے تاکہ لوگ اس کی حقانیت کو تسلیم نہ کریں۔

پھر اس نے لوگوں کے جذبات بھڑکانے اور موسیٰ کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کہا: وہ اپنے جاؤ کے ذریعے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے (یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ)۔

تم لوگ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہو اور کیا حکم دیتے ہو (فماذا تأمرون)۔

یہ وہی فرعون ہے جو کچھ دیر پہلے تک تمام سرزمین مصر کو اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا ”الیس لی مملکت مصر“ (کیا سرزمین مصر پر میری حکومت اور ملکیت نہیں ہے) اب جیکر اسے اپنا راج سنگھاس ڈولت نظر آ رہا ہے تو اپنی حکومت مطلقہ کو کھل پورے فراموش کر کے اسے عوامی ملکیت کے طور پر یاد کر لگتا ہے ”تمہارا ملک خطرات میں گھر چکا ہے اسے چھانے کی سوچ“

وہی فرعون جو ایک لمحہ قبل کسی کی بات سننے پر تیار نہیں تھا بلکہ ایک مطلق العنان آمر کی حیثیت سے تخت حکومت پر براجمان تھا اب اس حد تک عاجز اور در ماندہ ہو چکا ہے کہ اپنے اطرافوں سے درخواست کر رہا ہے کہ تمہارا کیا حکم ہے نہایت ہی عاجز اور کمزور ہو کر اجتا کر رہا ہے۔

سورہ اعراف کی آیت ۱۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے درباری باہمی طور پر مشورے کرنے لگ گئے وہ اس قدر خواں باختر ہو چکے تھے کہ سوچنے کی طاقت بھی ان سے سلب ہو گئی تھی۔ ہر کوئی دوسرے کی طرف مندر کر کے کہتا:۔

”تمہاری کیا رائے ہے؟“

جی ہاں! پوری تاریخ انسانی میں ظالم حکمرانوں کا یہی شیوہ رہا ہے کہ جب وہ ملکی حالات پر مکمل طور پر مسلط ہوتے ہیں تو ہر چیز کو اپنی ملکیت اور ہر ایک کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اور جبر و استبداد ان کی منطق ہوتی ہے۔

لیکن جب اپنی ظالمانہ حکومت کی چوس بٹی نظر آتی ہیں تو وقتی طور پر سخت استبداد سے اتر کر عوام کا دامن تھا منا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی آراء و افکار کو اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، عوامی حکومت کا ڈھنڈورا پیٹنے میں ”ملک کے اصلی مالک عوام میں“ کا اثر چمکتے ہیں ان کی رسلے کا احترام کرتے ہیں لیکن جب برفانی لمحات مل جاتے ہیں تو پھر وہی چال سے دھنگی.....

ہمیں بھی ایک ایسے بادشاہ سے پالا پڑا ہے کہ جب سلطنت کے حالات اس کے لیے سازگار تھے تو اس نے تمام مملکت کو اپنی ذاتی ملکیت بنا رکھا تھا حتیٰ کہ جو لوگ اس کی پلڈی کارکن نہیں بننا چاہتے تھے انھیں ملک سے چلے جانے کا حکم دے دیا جاتا تھا۔ خدا کی زمین وسیع ہے جہاں چاہو چلے جاؤ اس ملک میں تمہارے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی ہوگا اور بس!

لیکن جب انقلاب کی آندھی چلی تو یہی آمر مطلق عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ اپنے گناہوں کی معافی کا طلب گار ہوا، گناہوں سے توبہ کی لیکن عوام نے اسے سالہا سال سے پہچانا ہوا تھا کہ سب دھوکا اور فریب ہے لہذا عوام کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔

بہر حال کافی صلاح مشورے کے بعد درباریوں نے فرعون سے کہا: موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور اس بارے میں جلدی نہ کرو اور تمام شہروں میں ہر کارے روانہ کرو (قالوا ارجہ و اخاہ و ابعد فی المدائن حاشدین)۔

تاکہ ہر ماہر اور منجھے ہوئے جاؤ گر کو تمہارے پاس لے آئیں (یا تلوک بکل سحر علیہم)۔ دراصل فرعون کے درباری یا تو غفلت کا شکار ہو گئے یا موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی تہمت کو جان بوجھ کر قبول کر لیا اور موسیٰ کو ”ساحر“ (جاؤ گر) سمجھ کر پروگرام مرتب کیا کہ ساحر کے مقابلے میں ”سحر“ یعنی ماہر اور منجھے ہوئے جاؤ گر کو

۱۔ ”ارجہ“ کا کھڑا راجاء کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے فیصلے میں تاخیر سے کام لینا اور جلدی نہ کرنا اور اس کی آخری ضمیر موسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ صیغہ دراصل ”ارجہ“ تھا۔ ہمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے۔

کو بلایا جائے۔

چنانچہ انہوں نے کہا: خوش قسمتی سے ہمارے وسیع و عریض ملک (مصر) میں فن جادو کے بہت سے ماہر استاد موجود ہیں اگر موسیٰ ساحر ہے تو ہم اس کے مقابلے میں ستار لاکھڑا کریں گے اور فن سحر کے لیے ایسے ماہرین کو لے آئیں گے جو ایک لمحہ میں موسیٰ کا بھرم کھول کر رکھ دیں گے۔

”حاشرین“ ”حشر“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے میدان جنگ یا اسی قسم کے مقام پر کچھ لوگوں کو تیار رکھے لے آنا۔ یعنی فرعون کے ہرکاروں کو حکم ہوا کہ موسیٰ کے مقابلے کے لیے ہر قیمت پر ماہر جادو گروں کو جمع کر کے لائیں۔

۳۸۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

۳۹۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۝

۴۰۔ لَعَلَّنَا تَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝

۴۱۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِنِزْعُونَ آيِنَ لَنَا لَا جَرَّاءَ إِن كُنَّا

نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝

۴۲۔ قَالَ نَعَمْ وَإِن كُنْتُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقْتَرِبِينَ ۝

ترجمہ

۳۸۔ آخر کار ایک دن مقررہ وقت پر جادو گر اکٹھے ہو گئے۔

۳۹۔ اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی (اس میدان میں) جمع ہو جاؤ۔

۴۰۔ تاکہ اگر جادو گر کامیاب ہو جائیں تو ہم ان کی پیروی کریں۔

۴۱۔ جب تمام جادو گر آ گئے، تو انہوں نے فرعون سے کہا: اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی

خاص اجر بھی ہوگا؟

۴۲۔ اس نے کہا ہاں! اور تم اس صورت میں (ہمارے) مقتربین میں سے قرار پاؤ گے۔

تفسیر

ہر طرف سے جادو گر پہنچ گئے

ان آیات میں اس دلچسپ داستان کا ایک اور پہلو بیان کیا گیا ہے:

فرعون کے درباریوں کی تجویز کے بعد مصر کے مختلف شہروں کی طرف ملازمین روانہ کر دیئے گئے اور انہوں نے ہر جگہ پر ماہر جادو گروں کی تلاش شروع کر دی آخر کار ایک مقررہ دن کی میعاد کے مطابق جادو گروں کی ایک جماعت اکٹھا کر لی گئی۔

(فجمع السحرة لميقات يوم معلوم)

دوسرے لفظوں میں انہوں نے جادو گروں کو اس روز کے لیے پہلے ہی سے تیار کر لیا تاکہ ایک مقررہ دن صحت پالے کے

یہ پہنچ جائیں۔

”یوم معلوم“ سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیات سے معلوم ہوتا ہے مصریوں کی کسی مشہور عید کا دن تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کے لیے مقرر کیا تھا اور اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس دن لوگوں کو فرصت ہوگی اور وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں گے کیونکہ انھیں اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا اور وہ چاہتے تھے کہ آیات خداوندی کی طاقت اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کی کمزوری اور پستی سب دینا پر آشکار ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں شیخ ایمان روشن ہو جائے۔ اس میدان مقابلے میں عوام الناس کو بھی دعوت دی گئی اور لوگوں سے کہا گیا کہ آیا تم بھی اس میدان میں اکٹھے ہو گے؟ (وقیل للناس هل انتم مجتتمعون)۔

اس طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے کارندے اس سلسلے میں سوچی سمجھی حکیم کے تحت کام کر رہے تھے انھیں معلوم تھا کہ لوگوں کو زبردستی میدان میں لانے کی کوشش کی جائے تو ممکن ہے کہ اس کا منفی رد عمل ہو کیونکہ ہر شخص خطری طور پر زبردستی کو قبول نہیں کرتا لہذا انھوں نے کہا اگر تمھارا جی چاہے تو اس اجتماع میں شرکت کرو اس طرح سے بہت سے لوگ اس اجتماع میں شریک ہوئے۔

لوگوں کو بتایا گیا ”مقصد یہ ہے کہ اگر جا دو گے کامیاب ہو گے کہ جن کی کامیابی ہمارے خداؤں کی کامیابی ہے تو ہم ان کی پیروی کریں گے“ اور میدان کو اس قدر گرم کر دیں گے کہ ہمارے خداؤں کا دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میدان چھوڑ جائے گا (لعلنا نوسع السحرة ان كانوا هم الغالبین)۔

واضح ہے کہ تمام شایوں کا زیادہ سے زیادہ اجتماع جو مقابلے کے ایک فریق کے ہونا بھی ہوں ایک طرف تو ان کی دلچسپی کا سبب ہو گا اور ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور ساتھ ہی وہ کامیابی کے لیے زبردستی کوشش بھی کریں گے اور کامیابی کے موقع پر ایسا شور مچائیں گے کہ حریف ہمیشہ کے لیے گوشہ گناہی میں چلا جائے گا اور اپنی مددی کثرت کی وجہ سے مقابلے کے آغاز میں فریق مخالف کے دل میں خوف و ہراس اور رعب و دشت بھی پیدا کر سکیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ فرعون کے کارندے کوشش کر رہے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے کثیر اجتماع کی خواہش سے دعا کر رہے تھے تاکہ اپنا مدعا اور مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔

یہ سب کچھ ایک طرف، ادھر جب جا دو گے فرعون کے پاس پہنچے اور اسے مشکل میں پھنسا ہوا دیکھا تو موقع مناسب سمجھے ہوئے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور بھاری انعام وصول کرنے کی غرض سے اسے کہا: اگر تم کامیاب ہو گے تو کیا ہمارے لیے کوئی اہم صلہ بھی ہو گا؟ (فلما جاء السحرة قالوا للنسوة ان كننا لنعلم انكنا نحن الغالبین)۔

فرعون جو بڑی طرح پھنس چکا تھا اور اپنے لیے کوئی راہ نہیں پاتا تھا انھیں زیادہ سے زیادہ مراعات اور اعزاز دینے پر تیار ہو گیا اس نے فوراً کہا: ہاں ہاں جو کچھ تم چاہتے ہو میں دوں گا اس کے علاوہ اس صورت میں تم میرے مقررین بھی بن جاؤ گے (قال نعم وانكم اذا لمن المقربین)۔

”حقیقت فرعون نے انھیں کہا: تم کیا چاہتے ہو؟ مال ہے یا بھرہ! میں یہ دونوں تمہیں دوں گا۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماحول اور زمانے میں فرعون کا قُرب کس حد تک اہم تھا کہ وہ ایک عظیم انعام کے طور پر اس کی پیش کش کر رہا تھا درحقیقت اس سے بڑھ کر اور کوئی صلہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے مطلوب کے زیادہ نزدیک ہو۔ اگر گمراہ لوگ فرعون کے قُرب کو اپنی بہت بڑی عزت سمجھتے تھے تو باخبر اور آگاہ خواہرست بھی اپنی سب سے عظیم سعادت قُرب الہی کو جانتے تھے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز ان کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی۔ حتیٰ کہ بہشت کی تمام نعمتوں کے باوجود خداوند عالم کی ذات پاک کے جلوے کے مقابلے میں اسے کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ اسی بناء پر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا عظیم ترین اجر جو انھیں ان کے عظیم ایثار کے بدلے میں ملے گا وہ قرآن کی گواہی کے مطابق ”قرب خداوندی“ ہو گا چنانچہ ”عند ربہم“ کی تفسیر اس حقیقت کی شاہد ناظر ہے۔ اسی وجہ سے پاک دل مومن اپنی عبادت کی ادائیگی کے وقت جو چیز خدا سے مانگتا ہے وہ صرف اور صرف ”قربۃ الی اللہ“ ہے۔

۲۳۔ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ○

۲۴۔ فَالْقُوا جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ○

۲۵۔ فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ○

۲۶۔ فَالْقَى السَّحْرَةَ سُلْجِدِينَ ○

۲۷۔ قَالُوا أَمْ تَأْتِي رَبِّ الْعَلَمِينَ ○

۲۸۔ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ○

۲۹۔ قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ هَ لَا قِطْعَانَ أَيِّدِكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا صِلَابَكُمْ أَجْمَعِينَ ○

۵۰۔ قَالُوا لِأَضْيُرْنَا إِلَى رَبِّنَا مَنْقَلِبُونَ ○

۵۱۔ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ○

ترجمہ

۲۳۔ (دوسرے کا دن آن پہنچا اور سب لوگ جمع گئے) موسیٰ نے (جادو گروں کی طرف منہ کر کے) کہا: تم جو کچھ بیگانا چاہتے ہو پھینکو۔

۲۴۔ انھوں نے اپنی رسیاں اور لائٹھیاں زمین پر پھینکیں اور کہا: فرعون کی عزت کی قسم ہم کامیاب ہیں۔

۲۵۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے اچانک ان کے جھوٹے کرموں کو نکلنا شروع کر دیا۔

۲۶۔ سب کے سب جادو گر فوراً سجدے میں گر پڑے۔

۲۷۔ اور کہنے لگے ہم مالین کے رب پر ایمان لے آئے۔

۲۸۔ جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔

۲۹۔ (فرعون نے) کہا: میری اجازت کے بغیر ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو؛ یقیناً وہ تمہارا بڑا اور استاد ہے جس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی ہے لیکن بہت جلد جان لو گے کہ میں تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مختلف سمت

میں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔

۵۰۔ تو سب نے کہا: کوئی بڑی بات نہیں (تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو) ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے۔

۵۱۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔

تفسیر

جادو گروں کے دل میں نور ایمان چمک اٹھا

جب جادو گروں نے فرعون کے ساتھ اپنی بات پکی کر لی اور اس نے بھی انعام، اجرت اور اپنی بارگاہ کے مقرب ہونے کا وعدہ کر کے انھیں خوش کر دیا اور وہ بھی مطمئن ہو گئے تو اپنے فن کے مظاہرے اور اس کے اسباب کی فراہمی کے لیے تنگ نہ کرنی شروع کر دی، فرصت کے ان لمحات میں انھوں نے بہت سی رسیاں اور لائٹھیاں اٹھی کر لیں اور بظاہر ان کے اندر کھوکھلا کر کے ان میں ایسا کوئی کیمیکیل مواد (پارہ وغیرہ کی مانند) بھر دیا جس سے وہ سورج کی تیش میں ٹکی ہو کر بھسک لگ جاتی ہیں۔

آخر کار دوسرے کا دن پہنچ گیا اور لوگوں کا انہوہ کثیر میدان میں جمع ہو گیا۔ تاکہ وہ اس تاریخی مقابلے کو دیکھ سکیں۔ فرعون اور اس کے درباری، جادو گر اور موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون سب میدان میں پہنچ گئے۔

لیکن حسب معمول قرآن مجید اس بحث کو ختم کر کے اصل بات کو بیان کرتا ہے۔

یہاں پر بھی اس تنازع ساز منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے: موسیٰ نے جادو گروں کی طرف منہ کر کے کہا جو کچھ چاہتے ہو پھینکو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے میدان میں لے آؤ (قال لہم موسیٰ القوا ما انتم ملقون)۔

سورۃ اعراف کی آیت ۱۱۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ نہ یہ بات اس وقت کی جب جادو گروں نے کہا: آپ پیش قدم ہو کر اپنی چیز ڈالیں گے یا ہم؟

موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیش کش درحقیقت انھیں اپنی کامیابی پر یقین کی وجہ سے تھی اور اس بات کی منظر کشی کہ فرعون

پڑھے (فالق الحرة ساجدین)۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر "الفتح" کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا معنی ہے گرا دینے کے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ بے اختیار زمین پر سجدے میں جا پڑے۔

اس عمل کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایمان کی روشن دلیل تھا انھوں نے زبان سے بھی کہا: ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے (قالوا آمنوا به رب العالمین)۔ اور ہر قسم کا اہم و تنگ دور کرنے کے لیے انھوں نے ایک اور جملے کا بھی اہتمام کیا تاکہ فرعون کے لیے کسی قسم کی تاویل باقی نہ رہے، انھوں نے کہا: موسیٰ اور مارون کے رب پر، (رب موسى وهارون)۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصار زمین پر مارنے اور ساحرین کے ساتھ گفتگو کرنے کا کام اگرچہ موسیٰ نے انجام دیا لیکن ان کے بھائی مارون بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت اور مدد کر رہے تھے۔

یہ عجیب و غریب تبدیلی جا دو گروں کے دل میں پیدا ہو گئی اور انھوں نے ایک مختصر سے عرصے میں طلق تاریکی سے نکل کر روشنی اور نور میں قدم رکھ دیا اور جن جن مفادات کا فرعون نے ان سے وعدہ کیا تھا ان سب کو ٹھکرا دیا۔ یہ بات تو آسان تھی۔ انھوں نے اس اقدام سے اپنی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کے پاس علم و دانش تھا جس کے باعث وہ حق اور باطل میں تیز کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حق کا دامن تمام لیا۔

انھوں نے باقی ماندہ راہ کو "عقل کے پاؤں سے" طے نہیں کیا بلکہ "عشق کے راہوار" پر سوار ہو کر آگے بڑھے اور بڑے گل نے انھیں ایسا مست کیا کہ وہ خود سے بے گناہ ہو گئے اور ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ اسی بناء پر انھوں نے فرعون کی زبردست دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے ہر ظلم و ستم کا شجاعانہ اور مردانہ وار مقابلہ کیا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے:

ما من قلب الا بین اصبعین من اصابع الرحمان ان شاء اقامه و

ان شاء ازاغه

ہر ایک دل خداوند رحمان کے پنجہ قدرت میں ہے اگر چاہے تو اسے راہ راست پر لگا دے اور اگر

چاہے تو اسے پھیر دے۔

(ظاہر ہے کہ ان دونوں مراحل میں منشاء ایزدی خود انسان کی آمادگی پر منحصر ہے اور اس قسم کی توفیق یا سلب توفیق دلوں کی مختلف آمادگی کی بدولت حاصل ہوتی ہے اور کسی حساب و کتاب کے بغیر حاصل نہیں ہوتی)۔

اس موقع پر ایک طرف تو فرعون کے اوسان خطا ہو چکے تھے اور دوسرے اسے اپنا اقتدار بکرا پناہ جو خطرے میں دکھائی دے رہا تھا خاص طور پر وہ جانتا تھا کہ جا دو گروں کا ایمان لانا حاضرین کے دلوں پر کس قدر مؤثر ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کاشی مارے

زبردست ماسیوں اور دشمن کے انہوہ کثیر سے وہ ذرہ بھر بھی خائف نہیں چٹا نہ پچہ بیٹھیں کس کر کے آپ نے جا دو گروں پر سب سے بڑے کامیاب دار کیا جس سے جا دو گروں کو بھی معلوم ہو گیا کہ موسیٰ ایک خاص نفسیاتی سکون سے بہرہ مند ہیں اور وہ کسی ذات خاص سے ٹوٹ گئے ہوئے ہیں کہ جو ان کا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔

جا دو گروں کو غرور و نخوت کے سمندر میں غرق تھے انھوں نے اپنی انتہائی گوششیں اس کام کے لیے صرف کر دی تھیں اور انھوں نے اپنی کامیابی کا بھی یقین تھا لہذا انھوں نے اپنی ریاں اور لائٹیاں زمین پر پھینک دیں اور کہا فرعون کی عزت کی قسم ہم یقیناً کامیاب ہیں (فالتوا بهم وعصیہم وقالوا بعزة فرعون اننا لنحن الغالبون)۔

جی ہاں! انھوں نے دوسرے تمام پاپوس فوشا دیوں کی مانند فرعون کے نام سے شروع کیا اور اس کے کھوکھلے اقتدار کا سہارا لیا۔

میساکہ قرآن مجید ایک اور مقام پر کہتا ہے: اس موقع پر انھوں نے جب ریاں اور لائٹیاں زمین پر پھینکیں تو وہ چھوٹے بڑے سانپوں کی طرح زمین پر حرکت کرنے لگیں (ظہ ۶۶) انھوں نے اپنے جا دو کے ذرائع میں سے لائٹیاں کا انتخاب کیا ہوا تھا تاکہ وہ بزم خود موسیٰ کی عساکر برابری کر سکیں اور مزید برتری کے لیے رسیوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا تھا۔

اسی دوران میں حاضرین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور فرعون اور اس کے درباریوں کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک اٹھیں اور وہ مارے خوشی کے بھولے نہیں سماتے تھے یہ نظر دیکھ کر ان کا اندر و جدو سرور کی کیفیت پیدا ہو گئی اور وہ جھوم رہے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کیفیت کو زیادہ دیر نہیں پنپنے دیا وہ آگے بڑھے اور اپنے عصا کو زمین پر دے مارا تو وہ اچانک ایک اڑسے کی شکل میں تبدیل ہو کر جا دو گروں کے ان کرتوں کو جلدی جلدی ننگلے لگا اور انھیں ایک ایک کر کے کھٹ گیا۔ (فالق موسیٰ عصاه فاذا هي تلت ما يا فکون)۔

اس موقع پر لوگوں پر یکدم سکوت طاری ہو گیا حاضرین پر سناٹا چھا گیا تعجب کی وجہ سے ان کے منہ کھلنے کے کھلے رہ گئے آنکھیں پتھر گئیں گویا ان میں جان ہی نہیں رہی لیکن بہت جلد تعجب کی بجائے دشت ناک حیرت و پیکار شروع ہو گئی، کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے کچھ لوگ نتیجے کے انتظار میں رگ گئے اور کچھ لوگ بے مقصد نعرے لگا رہے تھے لیکن جا دو گروں کے منہ تعجب کی وجہ سے کھلے ہوئے تھے۔

اس مرحلے پر سب کچھ تبدیل ہو گیا جو جا دو گروں اس وقت تک شیطانی رستے پر گامزن، فرعون کے ہم رکاب اور موسیٰ کے مخالف تھے یک دم اپنے آپ سے جدا ہو گئے اور کہیں کہ جا دو کے ہر قسم کے ٹوٹے ٹوٹے اور مہارت اور فن سے واقف تھے اس لیے انھیں یقین آ گیا کہ ایسا کام ہرگز جا دو نہیں ہو سکتا بلکہ یہ خدا کا ایک عظیم معجزہ ہے لہذا اچانک وہ مارے کے مارے بھرتے ہیں

لے "حبال" "حبل" (بروزن مل) کی جمع ہے جس کا معنی ہے رسی اور "عمی" "عما" کی جمع ہے۔

لے "تلفت" "تلفت" (بروزن تفت) کسی چیز کو جلدی جلدی پڑنے کے معنی میں ہے خواہ وہ ہاتھ سے ہو یا نرس اور ظاہر ہے کہ یہاں پر نرس سے پڑنے کے معنی پڑنے اور یا فکون "افک" (بروزن کوب) بھی بھرتے ہیں یہاں پر بھرتے کرتوں اور ذرائع کی طرف اشارہ ہے۔

لوگ جاہلوں کی دیکھا دیکھی سہمے میں گر جائیں لہذا اس نے بزم خود ایک نبی ابریح نکالی اور جاہلوں کی طرف منہ کر کے کہا اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آؤ ہو (قال امنتہ لہ قبل ان اذن لکم) یہ چودہ سالہ سال سے تخت استبداد پر براہمان چلا آ رہا تھا لہذا اسے قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر کام انجام دیں گے بلکہ اسے تو یہ توقع تھی کہ لوگوں کے قلب عقل اور فکر و اختیار اس کے قبضہ قدرت میں ہیں جب تک وہ اجازت نہ دے تو کچھ سوچ سکتے ہیں اور نہ نصیہ کر سکتے ہیں۔ جاہل حکمرانوں کے طریقے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ مغرور سرکش تو اس بات کا روادار بھی نہ تھا کہ خدایا موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی زبان پر لے آئے بلکہ اس نے عقادت اور نفرت کے اظہار کی صورت میں صرف "لہ" پر ہی اکتفا کیا۔

لیکن اس نے اسی بات کو کافی نہیں سمجھا بلکہ دو جگہ اور بھی کہے تاکہ اپنے ذمہ باطل میں اپنی حیثیت اور شخصیت کو برقرار رکھے اور ساتھ ہی عوام کے بیدار شدہ افکار کے آگے بند باندھ سکے اور انھیں دوبارہ خواب غفلت میں سلا دے۔ اس نے پہلے جاہلوں سے کہا: تمھاری موسیٰ سے یہ پہلے سے لگی بندھی سازش ہے بلکہ مصری عوام کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ ہے اس نے کہا وہ تمھارا بزرگ اور استوا ہے جس نے تمھیں باہد کی تعلیم دی ہے اور تم سب نے جاہد گری کی تعلیم ہی سے حاصل کی ہے (انہ لکبیر کم الذی علمکم السحر)۔

تم نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت یہ ڈرامہ رچایا ہے تاکہ مصر کی عظیم قوم کو گمراہ کر کے اس پر اپنی حکومت چلاؤ اور اس ملک کے اصلی مالکوں کو ۱۰۰ گھروں سے بے گھر کر دو اور ان کی جگہ غلاموں اور گنیزوں کو ٹھہراؤ۔ لیکن میں تمھیں کبھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی سازش میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں اس سازش کو پھیننے سے پہلے ہی ناکام کر دوں گا، تم بہت جلد جان لو گے کہ تمھیں ایسی سزا دوں گا جس سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں گے تمھارے ہاتھ اور پاؤں کو ایک دوسرے کی مخالفت سمت میں کاٹ ڈالوں گا (دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا بائیں ہاتھ اور دایاں پاؤں) اور تم سب کو (کسی استثناء کے بغیر) سولی پر لٹکا دوں گا: (فلسوف تعلمون لا قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا صلبنکم اجمعین)۔

یعنی صرف یہی نہیں کہ تم سب کو قتل کر دوں گا بلکہ ایسا قتل کروں گا جس میں دنگ، درد، تکلیف اور شکنجہ بھی ہوگا اور وہ بھی سرعام کھجور کے بلند درختوں پر۔ کیونکہ ہاتھ پاؤں کے مخالف سمت کے کاٹنے سے احتمالاً انسان کی دیر سے موت واقع ہوتی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دیتا ہے۔

ہر دور کے ظالم اور جاہل حکمرانوں کا یہی شیوہ رہا ہے کہ پہلے تو وہ خدا کے مصلح لوگوں پر عوام کے خلاف سازش کا الزام لگاتے ہیں

۱۔ یہاں پر اور سورہ طہ کی آیت ۱۱ میں "اھنتہ لہ" آیا ہے جبکہ سورہ اعراف کی آیت ۱۲۲ میں "اھنتہ بہ" آیا ہے چنانچہ بعض ارباب لغت کے مطابق اگر "ایمان" "لام" کے ساتھ مقدی ہو تو ضنوع و شوع کا معنی دیتا ہے اور اگر "با" کے ساتھ مقدی ہو تو تقدیر کا معنی دیتا ہے۔

چہرے تھنوں اور ازام تراشوں کے حربے آزماتے ہیں آخر میں تلوار کا حربہ ہوتا ہے تاکہ اس طرح حق کے طلب کار افراد کی پہلے تو پوزیشن کمزور ہو اور پھر انھیں وہ اپنی راہ سے آسانی کے ساتھ ہٹا دیں۔

لیکن فرعون یہاں پر سخت غلط فہمی میں مبتلا تھا کیونکہ کچھ دیر قبل کے جاہلوں اور اس وقت کے مومن افراد کے دل نور ایمان سے اس قدر موز ہو چکے تھے اور خدائی عشق کی آگ ان کے دل میں اس قدر بھڑک چکی تھی کہ انھوں نے فرعون کی دھمکیوں کو ہرگز نہ کوئی وقت نہ دی بلکہ بھرے مجمع میں اسے دو ٹوک جواب دے کر اس کے تمام شیطانی منصوبوں کو ناکار میں ملا دیا۔ انھوں نے کہا: کوئی بڑی بات نہیں اس سے ہے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کہ لو ہم اپنے پروردگار کی

طرف لوٹ جائیں گے (قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون)۔ اس کام سے نہ صرف یہ کہ تم ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکو گے بلکہ ہمیں اپنے حقیقی مستحق اور موجود تک بھی پہنچا دو گے، بھتاری یہ دھمکیاں چارے لیے اس وقت مؤثر تھیں جب ہم نے خود کو نہیں پہچانا تھا، اپنے خدا سے نا آشنا تھے اور راہ حق کو بھلا کے زندگی کے بیابان میں سرگرداں تھے لیکن آج ہم نے اپنی گمراہی کو باہر نکال دیا ہے جو کرنا چاہا ہو کر لو۔

انھوں نے سب کو کلام آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہر باطنی میں گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں اور اس میدان میں بھی اللہ کے پیے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں پیش پیش تھے اور حق کے ساتھ لڑنے میں ہم پیش قدم تھے لیکن "ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں" (انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کننا اول المعث منین)۔

ہم آج کسی چیز سے نہیں گھبراتے نہ تو تمھاری دھمکیوں سے اور نہ ہی بلند وبال کھجور کے درختوں کے تنوں پر سولی پر لٹک جانے کے بعد ہاتھ پاؤں ملانے سے۔

اگر ہمیں خوف ہے تو اپنے گزشتہ گناہوں کا اور امید ہے کہ وہ بھی ایمان کے سامنے اور حق تعالیٰ کی مہربانی سے معاف ہو جائیں گے۔

یہ کیسی طاقت ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی ہے اور وہ سخت سے سخت شکنجوں سے بھی نہیں گھبراتا اور اپنی جان دے دینا اس کے لیے کوئی بات بڑی نہیں رہتی۔

یقیناً یہ ایمانی طاقت ہوتی ہے۔ یہ عشق کے روشن و درخشاں چراغ کا شعلہ ہوتا ہے جو شہادت کے شربت کو انسان کے حلق میں شہد سے بھی زیادہ شیرا بنا دیتا ہے اور محبوب کے دھال کو انسان کا ارفع و اعلیٰ مقصد بنا دیتا ہے۔

یہ وہی طاقت ہے جس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفادہ کیا اور صدر اسلام کے مسلمانوں کی اسی سے تمہیت کی جس کی وجہ سے ایک پسماندہ قوم بہت جلد اعزاز و افتخار کی بلندیوں کو چھونے لگی، ایسے مسلمان جن پر تاریخ بیشہ تا ابد ناز کرتی رہے گی۔

ہر حال یہ منظر فرعون اور اس کے ارکان سلطنت کے لیے بہت ہی مہنگا ثابت ہوا ہر چیز کے بعض روایات کے مطابق اس نے اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ بھی پہنایا اور تازہ ایمان لانے والے جاودگروں کو شہید کر دیا لیکن عوام کے جو جذبات موسیٰ کے حق میں اور فرعون کے خلاف جھڑک اٹھے تھے وہ انہیں نہ صرف دبانہ سکا بلکہ اور بھی برا ہیگنتہ کر دیا۔

اب جگہ جگہ اس خدائی پیغمبر کے تذکرے ہونے لگے اور ہر جگہ ان با ایمان شہداء کے چرچے تھے بہت سے لوگ اس وجہ سے ایمان لے آئے جن میں فرعون کے کچھ نزدیکی لوگ بھی تھے حتیٰ کہ خود اس کی زوجہ ان ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئی۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو بکر نے والے تازہ مؤمن جاودگروں نے اپنے آپ کو پہلے مؤمن کیوں کہا؟ آیا ان کی مراد یہ تھی کہ وہ اس میدان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں؟

یا فرعون کے حامیوں میں سے سب سے پہلے مؤمن ہیں؟

یا شریعت شہادت نوش کرنے والے سب سے پہلے مؤمن ہیں؟

ان سب امور کا احتمال ہو سکتا ہے اور ان کا آپس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔

یہ تمام تفسیر میں اس صورت میں ممکن نہیں جب ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ ان سے پہلے بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل میں سے کچھ اور لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں گے لیکن اگر یہ کہیں کہ موسیٰ اور مارون کو جنت کے فوراً بعد ہم دے دیا گیا تھا کہ وہ براہ راست فرعون سے بات چیت کریں اور سب سے پہلی ضرب اس کے پیکر پر لگائیں تو ایسی صورت میں بعید نہیں ہے کہ وہ اٹھنا پہلے مؤمنین ہوں اور پھر کسی دوسری تفسیر کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی۔

۵۲۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٰ إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ۝

۵۳۔ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝

۵۴۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشُرُومَةٌ قَلِيلُونَ ۝

۵۵۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ۝

۵۶۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ ۝

۵۷۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

۵۸۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝

۵۹۔ كَذٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرٰءِيلَ ۝

ترجمہ

۵۲۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات مہر کے جاؤ کیونکہ وہ تمہارا پیچھا کرنے والے ہیں۔

۵۳۔ فرعون (کو اس پر وگرام کا پتہ چل گیا اور اس) نے شہروں میں کا ندے بھیج دیئے تاکہ طاقت جمع کریں۔

۵۴۔ (اور اس نے کہا) یہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔

۵۵۔ اور انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے۔

۵۶۔ اور ہم سب آمادہ پیکار ہیں۔

۵۷۔ لیکن ہم نے (فرعون اور فرعون والوں غرض) ان سب کو باغوں اور چشموں سے باہر نکال دیا۔

۵۸۔ اور خزانوں اور مالیشان مملوں سے (بھی)۔

۵۹۔ جی ٹاں! ہم نے ایسا ہی کیا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔

تفسیر ہم نے انھیں باہر نکال دیا

ہم گزشتہ آیات میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان مقابلہ میں فرعون پر غالب آگئے اور سرخرو اور سرفراز ہو کر میدان سے باہر آئے اگرچہ فرعون اور اس کے تمام درباری ان پر ایمان نہیں لائے لیکن اس کے چندانہم تباہ حضور برآمد ہوئے، جن میں سے ہر ایک اہم کامیابی شمار ہوتا ہے۔

۱۔ بنی اسرائیل کا اپنے رہبر اور پیشوا پر عقیدہ مزید مستحکم ہو گیا اور انھیں مزید تقویت مل گئی چنانچہ ایک ول اور ایک بان ہو کر ان کے گرد جمع ہو گئے کیونکہ انھوں نے سالہا سال کی بدبختی اور درد برداری ٹھوکرین کھانے کے بعد اب اپنے اندر کسی آسمانی پیغمبر کو دیکھا تھا جو کہ ان کی ہدایت کا بھی خاص نفا اور ان کے انقباض، آزادی اور کامیابی کا بھی رہبر تھا۔

۲۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں اور قبطیوں کے درمیان ایک اہم مقام حاصل کر لیا۔ کچھ لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے اور جو مائل نہیں ہوئے تھے وہ کم از کم ان کی مخالفت سے ضرور گھبراتے تھے اور جناب موسیٰ کی صدا نے دعوت تمام مصر میں گونجنے لگی۔

۳۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ فرعون موامی افکار اور اپنی جان کو لاحق خطر سے بچاؤ کے لیے اپنے اندر ایسے شخص کے ساتھ مقابلے کی طاقت کھوج چکا تھا جس کے ہاتھ میں اس قسم کا عصا اور منہ میں اس طرح کی گویا زبان تھی۔

مجموعی طور پر یہ امور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس حد تک زمین ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوئے کہ مصریوں کے اندران کے پاؤں جم گئے اور انھوں نے کھل کر اپنا تبلیغی فریضہ انجام دیا اور تمام مجتہد کی۔

اس روش کو کئی سال گزر گئے اور اس دوران میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منطقی دلائل کے ساتھ ساتھ انھیں کئی معجزے بھی دکھائے جن کی طرف ہم سورہ اعراف کی آیت ۱۳۰ سے ۱۳۵ تک کے ذیل میں اشارہ کر چکے ہیں جتنی کہ خداوند عالم نے اہل مصر کو کئی سال تک قحط اور خشک سالی میں مبتلا رکھا تاکہ جو لوگ بیدار ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔

(اس بارے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد ۳ میں مذکورہ آیات کی تفسیر ملاحظہ ہو)۔

جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر اتمامِ حجت کر چکے اور زمین و منکرین کی صفیں ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے کوچ کرنے کا حکم دے دیا گیا چنانچہ وہی آیات اس منظر کی تصویر کشی کر رہی ہیں۔

سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو (مصر سے باہر) نکال کر لے جاؤ، کیونکہ وہ تمھارا بیچھا کرنے والے ہیں (او حیننا الھی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبحون)۔

یہ ایک خدائی منصوبہ ہے کہ تم رات کو سفر کرو اور وہ بھی باخبر ہو جائیں اور تمھارے پیچھے چل پڑیں پھر کیا ہوگا؟ یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔

عبادی“ (میرے بندے) کی تعبیر (باوجودیکہ اس سے پہلے او حیننا یعنی ہم نے وحی بھیجی جمع کی صورت میں ہے) خدا کی اپنے نمونہ بندوں سے نہایت محبت پر دلالت کرتی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور دشمن کی نگاہوں سے بچ کر بنی اسرائیل کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد کوچ کا حکم دیا اور ان کے مطابق رات کو خصوصی طور پر منتخب کیا تاکہ یہ منصوبہ صحیح صورت میں تعمیل کو پہنچے۔

لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد کی روانگی ایسی چیز نہیں تھی جو زیادہ دیر تک چھپی رہ جاتی۔ جاسوسوں نے جلد ہی اس کی رپورٹ فرعون کو دے دی اور یہاں کہہ سکتے ہیں: فرعون نے اپنے کارندے مختلف شہروں میں روانہ کر دیئے تاکہ فوج جمع کریں (فارسل فرعون فی المدائن حاشدین)۔

البتہ اس زمانے کے حالات کے مطابق فرعون کا پیغام تمام شہروں میں پہنچانے کے لیے کافی وقت کی ضرورت تھی لیکن نزدیک کے شہروں میں یہ اطلاع بہت جلد پہنچ گئی اور پہلے سے تیار شدہ لشکر فوراً حرکت میں آگئے اور مقدمتہ العیش اور جلد آدرش کی تشکیل کی گئی اور دوسرے لشکر بھی آہستہ آہستہ ان سے آگے بڑھے۔

ساتھ ہی لوگوں کے حوصلے بند کر رکھنے اور نفسیاتی اثر قائم رکھنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ ”وہ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے (تعداد کے لحاظ سے بھی کم اور طاقت کے لحاظ سے بھی کم) ان ہتھیاروں اور جملہ آدرش کی تشکیل کی لہذا اس چھوٹے سے گروہ کے مقابلے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ کیونکہ طاقت اور قوت ہمارے پاس زیادہ ہے لہذا فتح بھی جاری ہی ہوگی۔

”شردمة“ دراصل چھوٹے سے گروہ اور کسی چیز سے کچھ بچ رہنے کو کہتے ہیں۔ کٹے پٹے لباس کو ”شرا ذم“ کہتے ہیں بنا بریں اس کلمہ میں کم ہونے کے معنی کے علاوہ پراگندگی اور انتشار کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے گویا اس طرح سے فرعون یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ لوگ صرف تعداد ہی میں ہم سے کم نہیں بلکہ ان میں انتشار اور افتراق بھی پایا جاتا ہے۔

فرعون نے یہ بھی کہا آخر ہم کس حد تک برواشت کریں اور کب تک ان سرکش غلاموں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے رہیں؟

”انھوں نے تو ہمیں غصہ دلایا ہے“ (وانا لجمیع حاذرون)۔

آخر کل مصر کے کھیتوں کی کون آپااشی کرے گا؟ ہمارے گھر کون بنائے گا؟ اس وسیع و عریض مملکت کا کون لوگ بوجھ اٹھائیں گے؟ اور ہماری نوکری کون کرے گا؟

اس کے علاوہ ہمیں ان لوگوں کی سازشوں سے خطوبہ (خواہ وہ یہاں رہیں یا کہیں اور چلے جائیں) اور ان سے مقابلے کے لیے مکمل طور پر آمادہ اور اچھی طرح ہوشیار ہوں (وانا لجمیع حاذرون)۔

بعض معشرین کے مطابق ”حاذرون“ ”حذر“ سے ہے جس کا مطلب ہے ان کی سازشوں سے خطوبہ اور بعض ”حذر“ کو افرادی قوت اور اسلحہ کے لحاظ سے مکمل ہوشیاری، بیداری اور تیاری کے معنی میں سمجھتے ہیں۔

لیکن ان دونوں تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ فرعون رائے مختلف بھی ہوں اور ان سے مقابلے کے لیے مکمل طور پر تیار بھی ہوں۔

پھر قرآن پاک فرعونوں کے انجام کا ذکر کرتا ہے اور اجمالی طور پر ان کی حکومت کے زوال اور بنی اسرائیل کے اقتدار کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ہم نے انھیں سرسبز باغات اور پانی سے لبریز چشموں سے باہر نکال دیا: (فاخر جساہہ من جنات و عیون)۔

اور خزانوں، خوبصورت محلات اور آرام و آسائش کے مقامات سے بھی نکال دیا (و کنوز و مقام کربیعہ)۔
ہاں ہاں!! ہم نے ایسا ہی کیا اور بنی اسرائیل کو بغیر کسی مشقت کے یہ سب کچھ دے دیا اور انھیں فرعون والوں کا وارث بنا دیا (کذلک واورثناہا بنی اسرائیل)۔

”مقام کربیم“ کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کچھ لوگوں کے نزدیک اس سے بلند و بالا محلات اور قیمتی عمارتیں مراد ہیں اور بعض لوگوں نے اس سے پیش و نشا کی مجلسیں مراد لی ہیں کچھ مفسرین اس سے حکمرانوں اور اہل اقتدار کی مجالس مراد لیتے ہیں کہ جن کے آگے نوکر چاکر تسلیم خرم کی منتظر فرما رہتے ہیں اور بعض لوگ اس سے وہ منبر مراد لیتے ہیں جن پر بیٹھ کر خطبہ تقریریں کرتے ہیں (یعنی وہ منبر جن پر بیٹھ کر فرعون اور اس کی حکومت کے حق میں پروپیگنڈا کیا جاتا تھا)۔

البتہ پہلا معنی سب سے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اگرچہ ان تمام معانی کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تمام معانی آیت کے مفہوم میں جمع ہوں یعنی ان سے محلات بھی کیلئے گئے ہیں، قدرت و طاقت، حکومت و دولت اور شان و شوکت بھی چھین لیے گئے اور محافل سرور و نشاط کی بساط بھی پسٹ لی گئی۔

چند ایک نکات

۱۔ آیا بنی اسرائیل نے مصر میں حکومت کی ہے؟ آیات بالا میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون والوں کا وارث بنا دیا۔ اسی تعبیر کی بنا پر بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ بنی اسرائیل کے افراد مصر کی طرف واپس لوٹ آئے اور ظلم و ستم و اقتدار اپنے قبضے میں لے کر مدتوں وہاں حکومت کرتے رہے یہ

آیات بالا کا ظاہری مفہوم بھی اسی تفسیر سے مناسبت رکھتا ہے۔
جبکہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ لوگ فرعونوں کی ہلاکت کے بعد مقدس سرزمینوں کی طرف چلے گئے البتہ کچھ عرصے کے بعد مصر واپس آ گئے اور وہاں پر اپنی حکومت تشکیل دی یہ

تفسیر کے اسی حصے کے ساتھ موجودہ قرابت کی فضول بھی مطابقت رکھتی ہیں۔
بعض دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ مصر میں رہ گیا اور وہیں پر حکومت کی

۱۔ ”تفسیر مجمع البیان“ اور ”تفسیر قرطبی“ اسی آیات کے ذیل میں۔ نیز ”آوسی“ نے اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں اس موضوع پر ایک قابل قدر تفسیر نقل کی ہے۔
۲۔ ”تفسیر روح المعانی“ اسی آیات کے ذیل میں۔

اور ایک گروہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرزمین مقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔
یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے وارث ہونے سے مراد یہ ہے کہ انھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مصر کی وسیع و عریض سرزمین پر حکومت کی۔

لیکن اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک عظیم انقلابی پیغمبر تھے لہذا یہ بات بالکل بعید نظر آتی ہے کہ وہ ایسی سرزمین کو کھلی طور پر خیر باد کہہ کر چلے جائیں جس کی حکومت مکمل طور پر انھیں کے قبضے اور اختیار میں آچکی ہو اور وہ وہاں کے بارے میں کسی قسم کا فیصلہ کیے بغیر بیابانوں کی طرف چل دیں خصوصاً جب کہ انھوں بنی اسرائیلی عرصہ دراز سے وہاں پر مقیم بھی تھے اور وہاں کے ماحول سے اچھی طرح واقف بھی تھے۔

بنا بریں یہ کیفیت دو حال سے خالی نہیں یا تو تمام بنی اسرائیلی مصر میں واپس لوٹ آئے اور حکومت تشکیل دی، یا کچھ لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہیں رہ گئے تھے اور حکومت چلاتے رہے اس کے علاوہ فرعون اور فرعون والوں کے باہر نکال دینے اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دینے کا اور کوئی واضح مفہوم نہیں ہوگا۔

۲۔ آیات کی ترتیب: قرآن مجید بعد والی آیات میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ذوق ہونے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے یہ بات اس سوال کا سبب بن جاتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید فرعونوں کے اپنے محلات اور جائیداد سے باہر نکال دینے اور بنی اسرائیل کے ان کے وارث ہونے کو تو پہلے بیان کر رہا ہے اور فرعون و غیرہ کے ذوق ہونے کو بعد میں؟ جبکہ اس کی طبیعی ترتیب اس کے برعکس ہے۔

اس سلسلے میں ممکن ہے کہ یہاں اجمال بیان کرنے کے بعد تفصیل بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہو۔
(غور کیجیے گا)

یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے تبصرہ اور پھر اس کی تفصیل کے ذکر کا انداز ہو۔

۶۰۔ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ۝

۶۱۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّمَا لَدَّرُكُمْ ۝

۶۲۔ قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

۶۳۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ

فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝

۶۴۔ وَأَزَلْنَا ثَمَّ الْأَخْرِيْنَ ۝

۶۵۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۝

۶۶۔ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْرِيْنَ ۝

۶۷۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ هُوَ مُؤْمِنٌ ۝

۶۸۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ

۶۰۔ وہ (فرعون والے) بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑے اور طلوع آفتاب کے وقت انھیں جا لیا۔

۶۱۔ جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے ہم تو فرعونوں کے جنگل میں جھین گئے۔

۶۲۔ (موسیٰ نے) کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے شک میرا رب میرے ساتھ ہے جو جلد ہی میری راہنمائی کرے گا۔

۶۳۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم اپنا عصا دیا پر مارو، دریا پھیٹ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک عظیم پہاڑ کی مانند تھا۔

۶۴۔ اور وہاں پر ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی دریا کے نزدیک کر دیا۔

۶۵۔ ہم نے موسیٰ اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے (سب کو) نجات بخشی۔

۶۶۔ پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔

۶۶۔ اس واقعے میں (حق طلب افراد کے لیے) واضح نشانی ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔

۶۸۔ اور تیرا پروردگار عزیز اور رحیم ہے۔

تفسیر

فرعون والوں کا دردناک انجام

ان آخری آیات میں حضرت موسیٰ اور فرعون کی داستان کا آخری حصہ پیش کیا گیا ہے کہ فرعون اور فرعون والے کیونکر غرق ہوئے اور بنی اسرائیل نے کس طرح نجات پائی؟

جیسا کہ ہم گذشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے اپنے کارندوں کو مصر کے مختلف شہروں میں بھیج دیا تاکہ وہ بڑی تعداد میں لشکر اور افرادی قوت جمع کر سکیں چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور بعض مفسرین کی تصریح کے مطابق فرعون نے چھ لاکھ کا لشکر

مقدمہ پیش کی صورت میں بھیج دیا اور خود دس لاکھ کے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔

ماری رات بڑی تیزی کے ساتھ چلتے رہے اور طلوع آفتاب کے ساتھ ہی انھوں نے موسیٰ کے لشکر کو جا لیا چنانچہ اس سلسلے کی پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: فرعون والوں نے ان کا تعاقب کیا اور طلوع آفتاب کے وقت انھیں (یا لیا) فاتبعوہم

مشرقین۔

جب دونوں گروہوں کا آنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے اب تو ہم فرعون والوں کے زرعے میں آگئے ہیں اور پتہ نکلنے

کی کوئی راہ نظر نہیں آتی (فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسیٰ انما لدرکم کون)۔

ہمارے سامنے دریا اور اس کی ٹھاٹھیں مارتی موجیں ہیں ہمارے پیچھے تو غوار مسلح لشکر کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر ہے لشکر بھی ایسے لوگوں کا ہے جو ہم سے سخت ناراض اور غصے سے بھرے ہوئے ہیں جنھوں نے اپنی خونخواری کا ثبوت ایک طویل عرصے تک ہمارے

مصر میں پھیل کر کے دیا ہے اور خود فرعون بھی بہت بڑا مغرور، ظالم اور خونخوار شخص ہے لہذا وہ فوراً ہمارا احاصہ کر کے ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے یا قیدی بنا کر تشدد کے ذریعے ہمیں واپس لے جائیں گے۔ قرآن سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے

اس مقام پر بنی اسرائیل پر کرب کی حالت طاری ہوئی اور ان کا ایک ایک لوم کرب واضطراب میں گزرنے لگا یہ حالت ان کے لیے زبردست تلخ تھی شاید بہت سے لوگوں کا ایمان بھی متزلزل ہو چکا تھا اور بڑی حد تک ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔

۱۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ "مشرقین" سے مراد بنی اسرائیل کا مشرق کی جانب سفر تھا اور فرعون کا لشکر بھی اسی سمت چل رہا تھا۔

۲۔ "بیت المقدس" کی سرزمین مصر سے مشرق کی طرف ہے۔

لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام حسب سابق نہایت ہی مطمئن اور پرسکون تھے انھیں یقین تھا کہ نبی اسرائیل کی نجات اور سرکش فرعونوں کی تباہی کے بارے میں خدا کا فیصلہ اٹل ہے اور وعدہ یقینی ہے۔ لہذا انھوں نے مکمل اطمینان اور بھرپور اعتماد کے ساتھ بنی اسرائیل کی وحشت زدہ قوم کی طرف منہ کر کے کہا: ایسی کوئی بات نہیں وہ ہم پر کبھی غالب نہیں آسکیں گے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور وہ بہت جلد ہی مجھے ہدایت کرے گا (قال کلا ان معی ربی سیہدیٰ)۔

مکن سے اس طرح کی تعبیر اس وعدہ کی طرف اشارہ ہو جو خداوند عالم نے موسیٰ اور ہارون سے حکم تبلیغ دیتے ہوئے کیا تھا: اننی معکمما اسمع واری

میں ہر جگہ پر تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں (طہ — ۴۶)۔ موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ خدا ہر جگہ ان کے ساتھ ہے خاص کر ”رب“ (یعنی خداوند مالک و مصلح) کے نام پر پھر و سراس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ انھیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ جو بھی راستے طے کر رہے ہیں اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر نہیں بلکہ خداوند قادر و مہربان کے لطف و کرم کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔

اسی موقع پر شاید بعض لوگوں نے موسیٰ کی باتوں کو سن تو لیا لیکن انھیں پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ اسی طرح زندگی کے آخری لمحات کے انتظار میں تھے کہ خدا کا آخری حکم صادر ہوا، قرآن کہتا ہے: ہم نے فرزا موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو (فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر)۔

وہی عصا جو ایک دن توڈرانے کی علامت تھا اور آج رحمت اور نجات کی نشانی۔ موسیٰ نے تعمیل حکم کی اور عصا فرزا دریا پر مارا تو اچانک ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آیا جس سے بنی اسرائیل کی آنکھیں چمک اٹھیں اور ان کے دلوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، ناگمانی طور پر دریا پھٹ گیا، پانی کے کئی ٹکڑے بن گئے اور ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ کی مانند بن گیا اور ان کے درمیان میں راستے بن گئے (فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم)۔ ”انفلق“ ”خلق“ (بروزن) ”فرق“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے پھٹ جانا اور ”فرق“ (بروزن ”رزق“) کے مادہ سے ”فرق“ (بروزن ملق) جدا ہونے کے معنی میں ہے۔

دوسرے لفظوں میں (جیسا کہ ”راغب“ اپنی کتاب ”معرفات“ میں کہتے ہیں) ”خلق“ اور ”فرق“ کے درمیان یہ فرق ہے کہ پہلا لفظ پھٹ جانے کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا جدا ہونے کی طرف۔ لہذا فرقہ اور فرق اس ٹوٹے یا گروہ کو کہتے ہیں جو باتوں سے جدا ہو جائے۔

”طود“ کا معنی بہت بڑا پہاڑ ہے اور آیت زیر بحث میں ”طود“ کی صفت کا ”عظیم“ ہونا اس معنی کی تائید پر دلالت کرتا ہے۔

پہر حال جس کا فرمان ہر چیز پر جاری اور نافذ ہے کہ اگر پانی میں طغیانی آتی ہے تو اس کے حکم سے اور اگر طوفانوں میں حرکت آتی ہے تو اس کے امر سے، وہ خدا کا:

نقش سببی نقش از ایوان اوست
آب و باد و خاک سرگردان اوست
اسی نے دریا کی موجوں کو حکم دیا اور امواج دریا نے اس حکم کو فوراً قبول کیا اور ایک دوسرے پر جمع ہو گئیں اور ان کے درمیان کئی راستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے ہر گروہ نے ایک ایک راستہ اختیار کر لیا۔

فرعون اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے، اس قدر واضح اور آشکار معجزہ دیکھنے کے باوجود تکبر اور غرور کی ساری سے نہیں اترے انھوں نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تقابلی رکھا اور اپنے آخری انجام کی طرف آگے بڑھتے رہے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے: اور وہاں پر دوسرے لوگوں کو بھی ہم نے دریا کے نزدیک کر دیا (وازلفنا شعہ الاخر میں)۔

اس طرح سے فرعون کی لشکر بھی دریائی راستوں پر چل پڑے اور وہ لوگ اپنے ان پڑے غلاموں کے پیچھے دوڑتے رہے جنہوں نے اب اس غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھیں لیکن انھیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور ابھی ابھی عذاب کا حکم جاری ہونے والا ہے۔

بعد والی آیت کہتی ہے: ہم نے موسیٰ اور ان تمام لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ تھے (وانجیننا موسیٰ ومن معہ اجمعین)۔

ٹھیک اس وقت جبکہ بنی اسرائیل کا تڑپا فرود دریا سے نکل رہا تھا اور فرعون کی لشکر کا آخری فراداس میں داخل ہو رہا تھا ہم نے پانی کو حکم دیا کہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آ۔ اچانک وہیں ٹھٹھیں مارنے لگیں اور فرعون اور اس کے لشکر کو گھاس پھوس اور ٹکڑوں کی طرح بہا کر لے گئیں اور صفحہ سببی سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔

قرآن نے ایک مختصر سی عبارت کے ساتھ یہ ماجرا یوں بیان کیا ہے: پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا (شعراخر قنا الاخر میں)۔

تو اس طرح سے سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا قیدی غلام آزاد ہو گئے۔ مغرور ظالم لوگ جنس کر تباہ و برباد ہو گئے۔ تازخ کا ورق اُلٹ گیا۔ چکا چونڈ کرنے والا تمدن صفحہ عالم سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا وہی تمدن جس کی بنیاد مستضعف لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کر رکھی گئی تھی، مستحکمین کا دور ختم ہو گیا اور مستضعفین عالم ان کی املاک اور حکومت کے وارث بن گئے۔

تو جناب ”اس واقعے میں روشن نشانی اور عبرت کا درس عظیم ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، گویا ان کی ”تو جناب“ اس واقعے میں روشن نشانی اور عبرت کا درس عظیم ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، گویا ان کی آنکھیں بند، کان بہرے اور دل خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں (ان فی ذلک لآیۃ و ما کان اکثرہم مؤمنین)۔

جہاں فرعون اور فرعون کے ساتھی یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو آپ بھی (لے پیغمبر!) اس مشرک قوم؛ تعجب نہ کریں اور ان کے ایمان نہ لانے پر پریشان نہ ہوں کیونکہ اس قسم کے بہت سے مناظر تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔

”اکثر“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون کی قوم سے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ کا دین قبول کر لیا تھا اور ساتھ میں شامل ہو گئے تھے، نہ صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ کے باوجود دست جبر ان نے ”مومن آل فرعون“ کے سوا کسی یا دیکھا ہے بلکہ جاہلوں کی طرح بہت سے دوسرے لوگ بھی تو بہرے کے حضرت موسیٰ سے آئے تھے۔

اس سلسلے کی آخری آیت اکیس مختصر لیکن معنی سے بھرپور جملے میں خدا کی بے پناہ قدرت اور رحمت کی طرف اشارہ کر کے:

لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام حسب سابق نہایت ہی مطمئن اور پرسکون تھے انھیں یقین تھا کہ بنی اسرائیل کی نجات اور سرکش فرعونوں کی تباہی کے بارے میں خدا کا فیصلہ اٹل ہے اور وعدہ یقینی ہے۔

لہذا انھوں نے مکمل اطمینان اور بھرپور اعتماد کے ساتھ بنی اسرائیل کی وحشت زدہ قوم کی طرف منکر کے کہا: ایسی کوئی بات نہیں وہ ہم پر کبھی غالب نہیں آسکیں گے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور وہ بہت جلد ہی مجھے ہدایت کرے گا (قال کلا ان معی ربی سیہدین)۔

مکمل ہے اس طرح کی تعبیر اس وعدہ کی طرف اشارہ ہو جو خداوند عالم نے موسیٰ اور ہارون سے حکم تبلیغ دیتے ہوئے کیا تھا: انھی معکم اسمع و اذی

میں ہر جگہ پر تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں (طہ — ۴۶)۔

موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ خدا ہر جگہ ان کے ساتھ ہے خاص کر ”رب“ (یعنی خداوند مالک و مصلح) کے نام پر پھر دوسرا اس بات کی نشاندہی کرنا ہے کہ انھیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ جو بھی راستے کر رہے ہیں اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر نہیں بلکہ خداوند قادر و مہربان کے لطف و کرم کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔

اسی موقع پر شاید بعض لوگوں نے موسیٰ کی باتوں کو سن تو لیا لیکن انھیں پھر بھی یقین نہیں آتا تھا اور وہ اسی طرح زندگی کے آخری لمحات کے انتظار میں تھے کہ خدا کا آخری حکم صادر ہوا، قرآن کہتا ہے: ہم نے فورا موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو (فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر)۔

وہی عصا جو ایک دن تو ڈرانے کی علامت تھا اور آج رحمت اور نجات کی نشانی۔

موسیٰ نے عملی حکم کی اور عصا فورا دریا پر مارا تو اچانک ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آیا جس سے بنی اسرائیل کی آنکھیں چمک اٹھیں اور ان کے دلوں میں سرت کی ایک لہر دوڑ گئی، ناگہانی طور پر دریا پھٹ گیا، پانی کے کئی ٹکڑے بن گئے اور ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ کی مانند بن گیا اور ان کے درمیان میں راستے بن گئے (فانفلق فکان کل حریف کالطود العظیہ)۔

”انفلق“ ”فلق“ (بروزن ”فرق“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے پھٹ جانا اور ”فرق“ (بروزن ”رزق“) کے مادہ سے ”فرق“ (بروزن ”مق“) جدا ہونے کے معنی میں ہے۔

دوسرے لفظوں میں (جیسا کہ ”راغب“ اپنی کتاب ”مفردات“ میں کہتے ہیں) ”فلق“ اور ”فرق“ کے درمیان یہ فرق ہے کہ پہلا لفظ پھٹ جانے کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا جدا ہونے کی طرف۔ لہذا فرق اور فرق اس ٹوٹے یا گروہ کو کہتے ہیں جو باہمیوں سے جدا ہو جائے۔

”طود“ کا معنی بہت بڑا پہاڑ ہے اور آیت زیر بحث میں ”طود“ کی صفت کا ”عظیم“ ہونا اس معنی کی تائید پر دلالت کرتا ہے۔

بہر حال جس کا فرمان ہر چیز پر جاری اور نافذ ہے کہ اگر پانی میں طبعی آتی ہے تو اس کے حکم سے اور اگر طوفانوں میں حرکت آتی ہے تو اس کے امر سے، وہ خدا کا۔

نقش سبب نقشی از ایمان دوست

ابن ابی وادعہ کا سرگردان دوست
اسی نے دریا کی موجوں کو حکم دیا اور امواج دریا نے اس حکم کو فورا قبول کیا اور ایک دوسرے پر جمع ہو گئیں اور ان کے درمیان کئی راستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے ہر گروہ نے ایک ایک راستہ اختیار کر لیا۔

فرعون اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے، اس قدر واضح اور آشکارا معجزہ دیکھنے کے باوجود کبیرا اور غرور کی ساری سے نہیں اترے انھوں نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب جاری رکھا اور اپنے آخری انجام کی طرف آگے بڑھتے رہے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے: اور وہاں پر دوسرے لوگوں کو بھی ہم نے دریا کے نزدیک کر دیا (واذ لفسناشع الاخرین)۔

اس طرح سے فرعون کی لشکر بھی دریائی راستوں پر چل پڑے اور وہ لوگ اپنے ان پڑے نفاذوں کے پیچھے دوڑتے رہے جنھوں نے اب اس غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھیں لیکن انھیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور ابھی ابھی مذاب کا حکم جاری ہونے والا ہے۔

بعد والی آیت کہتی ہے: ہم نے موسیٰ اور ان تمام لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ تھے (وانجیننا موسیٰ ومن معہ اجمعین)۔

ٹھیک اس وقت جبکہ بنی اسرائیل کا آخری فرد دریا سے نکل رہا تھا اور فرعون کی لشکر کا آخری فرد اس میں داخل ہونا تھا ہم نے پانی کو حکم دیا کہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آ۔ اچانک زمین میں مٹا نہیں مانے گئیں اور فرعون اور اس کے لشکر کو گھاس بھوس اور تنکوں کی طرح بھار کے گئیں اور صفحہ سستی سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔

قرآن نے ایک مختصر سی عبارت کے ساتھ یہ ماجرا یوں بیان کیا ہے: پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا (شعرا غرقنا الاخرین)۔

تو اس طرح سے سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا قیدی غلام آزاد ہو گئے۔ مغرور ظالم لوگ چنسن کرتا ہوا دیر باد ہو گئے۔ تازہ کا ورق اُلٹ گیا۔ چکا چونکر نے والا تمدن مغرور عالم سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا وہی تمدن جس کی بنیاد مستضعف لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کر رکھی تھی، مستحکم ترین کا دور ختم ہو گیا اور مستضعفین عالم ان کی اٹلاک اور حکومت کے وارث بن گئے۔

تو جناب ”اس واقعے میں روشن نشانی اور عبرت کا درس عظیم ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے“ گویا ان کو آنکھیں بند، کان بہرے اور دل خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں (ان فی ذلک لآیة و ما کان اکثرہم مؤمنین)۔

جہاں فرعون اور فرعون کے ساتھی یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو آپ بھی (لے پیچیر!) اس مشرک قوم کو تعجب نہ کریں اور ان کے ایمان نہ لانے پر پریشان نہ ہوں کیونکہ اس قسم کے جہت سے مناظر تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔

”اکثر“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون کی قوم سے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ کا دین قبول کر لیا تھا اور ساتھیوں میں شامل ہو گئے تھے، نہ صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ کے باوجود دست جے ”ان“ نے ”مومن آل فرعون“ کے سوا زیادہ کیا ہے بلکہ جاویدوں کی طرح بہت سے دوسرے لوگ بھی توبہ کر کے حضرت موسیٰ سے آئے تھے۔

اس سلسلے کی آخری آیت ایک مختصر لیکن معنی سے بھرپور جملے میں خدا کی بے پناہ قدرت اور رحمت کی طرف اشارہ کر کے:

تھا راپر دو گار عزیز بھی ہے اور رحیم بھی (وان ربك لهو العزیز الرحیم)۔

یہ اس کی "عزت" (جسے) کا کرشمہ ہی تو ہے کہ جب چاہے باہمی اور مغرب قوموں کی نابودی کا حکم صادر کر دیتا ہے اور کسی ظالم و جاہل قوم کی تباہی کے لیے اسے اس بات کی ضرورت نہیں کہ آسمان سے فرشتوں کے ٹکڑے نازل کرے بلکہ جو پانی اس قوم کی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے اسے اسی لوگوں کی موت کا حکم دیتا ہے اور جو دریائے نیل فرعون اور اس کی قوم کا سرمایہ قدرت اور رب ثروت بودی ان کا قبرستان بن جاتا ہے۔

اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ ایسے کام میں ہرگز جبری نہیں کرتا بلکہ کئی کئی سال تک ڈھیل دیتا ہے مجھے دکھانا اور اتمام حجت کرتا ہے اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس قسم کا ہتھیار سیدہ قوم کو اس طرح کے خود سار سرکش حکمرانوں کی غلامی سے نجات بخشتا ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ بنی اسرائیل کی گذرگاہ،

قرآن مجید میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بنی اسرائیل کو "بحر" عبور کروایا اسے اور چند مقامات پر "یم" کا لفظ بھی آیا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر "بحر" اور "یم" سے کیا مراد ہے آیا یہ نیل (Nile River) جیسے وسیع و عریض دریا کی طرف اشارہ ہے کہ سرزمین مصر کی تمام آبادی جس سے سیراب ہوتی تھی یا بحیرہ احمر یعنی بحر تسلیم Red Sea کی طرف اشارہ ہے۔

موجودہ تورات اور بعض مفسرین کے انداز گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بحیرہ احمر کی طرف اشارہ ہے لیکن ایسے قرائن موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد نیل کا عظیم و وسیع دریا ہے کیونکہ لغت میں جیسا کہ راغب مفردات میں کہتے ہیں: "بحر" دراصل بہت زیادہ اور وسیع پانی کو کہتے ہیں اور "یم" بھی اسی معنی میں آتا ہے بنا بریں ان دونوں کلمات کا دریا سے نیل پر اطلاق بالکل صحیح ہے۔

رہے وہ قرائن جو اس نظریے کی تائید کرتے ہیں تو وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ فراغۃ مصر کا محل کونست جو مصر کے آباد شہروں کا مرکز تھا یقیناً ایسے مرکزی مقام پر ہو گا جو دریائے نیل سے زیادہ دور نہیں ہو گا۔ اگر موجودہ اہرام اور اس کے اطراف کو معیار قرار دیں تو بنی اسرائیل مجبور تھے کہ سرزمین مقدس تک پہنچنے کے لیے پہلے دریائے نیل کو عبور کریں کیونکہ یہ ملاقات دریائے نیل کے مغرب میں واقع ہے اور انھیں مقدس سرزمین تک پہنچنے کے لیے

۱۔ سورۃ یونس ۹۰، سورۃ طہ ۷۷، سورۃ شعراء ۶۲ (یہی آیت) اور سورۃ دخان ۲۲۔

۲۔ سورۃ طہ ۷۸، سورۃ قصص ۴۰ اور سورۃ زاریات ۴۰۔

مشرق کی طرف جانا چاہیے تھا۔ (خوردیکجیے گا)

۲۔ دریائے نیل کے نزدیک آباد ملانے بحیرہ احمر سے اس قدر دور ہیں کہ بنی اسرائیل سے ایک شب یا نصف شب میں طے نہیں کر سکتے تھے (جیسا کہ گذشتہ آیات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل نے فراغۃ مصر کی سرزمین کو راتوں رات ترک کیا اور قاعدہ رات کے وقت ہی یہ کام انجام پانا چاہیے تھا اور فرعون نے لشکر بھی ان کے پاس بے حد متوجہ آفتاب کے وقت پہنچ گیا)۔

۳۔ سرزمین مصر کو عبور کرنے اور سرزمین مقدس تک پہنچنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بحیرہ احمر کو عبور کریں کیونکہ ہنرمیزی کھدائی سے پہلے وہاں پر خشکی کا ایک راستہ موجود تھا مگر یہ کہ اس مفروضے کو تسلیم کر لیں کہ ہزار ہا سال قبل بحیرہ احمر سے براہ راست اتصال تھا اور خشکی کا کوئی راستہ

Red Sea کا بحیرہ روم (Mediterranean)

موجود نہیں تھا لیکن اس طرح کا کوئی مفروضہ کسی بھی صورت میں ثابت نہیں ہے۔

۴۔ قرآن نے عسائے موسیٰ کے پانی میں ڈالنے کی داستان میں "یم" کا لفظ استعمال کیا ہے (سورۃ غڈ ۲۹) اور جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں فرعون والوں کی نرقابی کے موقع پر بھی لفظ "یم" استعمال کیا گیا ہے اور پھر یہ کہ دونوں واقعات ایک ہی داستان بلکہ ایک ہی سورہ (طہ) میں ہیں اور دونوں مطلق طور پر متقول ہیں لہذا معلوم ہوا کہ دونوں کا معنی ایک ہے اور پھر اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انھیں سمند میں نہیں ڈالا تھا بلکہ تار بنی شواہد اور قرآن کے مطابق انھیں دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کیا تھا لہذا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہوئے تھے (خوردیکجیے گا)۔

۲۔ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونوں کی عرقابی

بعض مفسرین جو معجزات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور اس بات پر مصر ہیں کہ گذشتہ آیات میں مذکور فرعون والوں کی عرقابی اور بنی اسرائیل کی نجات کے واقعے کی اس طرح توجیہ کریں جو نامطبیعی اسباب سے ہم آہنگ ہو۔ لہذا کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو چلتے پھرتے اور متحرک پل سے مطابقت دی جائے جس کا آج بھی رواج ہے (کہ ہنگامی طور پر عبور کرنے کے لیے متحرک پل سے استفادہ کرتے ہیں)۔

بعض دوسروں نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستوں سے واقف تھے اور دریائے "سوف" (خلیج سوزہ) میں موجود دریا راستوں کو اچھی طرح جانتے تھے لہذا وہاں سے گزر کر "جزیرہ سینا" پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور آیات "انطلاق بحر" سے اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔

کچھ اور مفسرین نے شاید اس احتمال کو تقویت دی ہے اور کہا ہے موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے اس وقت پہنچے جب سمندر کا جزر ختم ہو گیا تھا اور خشکی ظاہر ہو چکی تھی اور وہاں سے باسانی گزرے میں کامیاب ہو گئے جو نہی وہ گزر گئے اور

فرعونی قافلہ اس میں اُترا تو ”مد“ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے وہ سمندر کی موجوں میں گھر کر ہاک ہو گیا۔

لیکن جتنی بات یہ ہے کہ ان احتمالات میں سے کوئی بھی قرآنی آیات کے ظاہری مفہوم (اگر صحیح نہ سمجھی کہیں) سے ہم آہنگ نہیں ہے لیکن اگر مجزہ کے مسئلہ کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس قسم کی توجیہات کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ معجزے کا مسئلہ انبیاء کے تفسیلی حالات میں بلا در آچکے خاص کر اس داستان میں بھی عصا کے مجزے کا تذکرہ موجود ہے۔

اگر ہم یہ بات مان لیں تو کیا حرج ہے کہ عصا کے گٹے سے خدا کے حکم کے مطابق دریا نے نیل کا پانی کئی حصوں میں بٹ گیا اور پھر اکٹھا ہو گیا کیونکہ کائنات میں خداوند عالم ہی تو قانون علت و معلول پر حاکم ہے۔ ہو سکتا ہے پانی کی یہ تقسیم کئی نئی شش کے تحت ہوئی ہو اور حقوڑے ہی عرصے کے بعد یہ شش ختم ہو گئی ہو اور تمام پانی اپنی طبعی حالت پر واپس آ گیا ہو اس قسم کا استثناء قانون علت و معلول میں نہیں ہے بلکہ غیر معمولی علتوں کی تاثیر کا اعتراف کرنا پڑے گا جو..... ہماری محدود معلومات کی وجہ سے ہماری پہچان سے باہر ہے۔

۳۔ قدرت کے باوجود رحیم ہے

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اس سلسلے کی آخری آیت جو موسیٰ اور فرعون کے مجموعی کاموں اور شکر حق کی فتح اور شکست کرباط کی شکست اور تباہی کے نتیجے کے طور پر ہے، خداوند عالم کی دو صفات بیان کر رہی ہے ایک ”عزت“ اور دوسری ”رحمت“ پہلی صفت اس کی قدرت کے ناقابل تغیر ہونے کی طرف اشارہ ہے اور دوسری اپنے بندوں پر اس کی رحمت کی وسعت کا پتہ دیتی ہے اور پھر ”عزیز“ کو ”رحیم“ پر مقدم کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ یہ رحمت اس کی کمزوری کی وجہ سے ہے، نہ! نہ! بلکہ وہ قدرت رکھنے کے باوجود رحیم ہے۔

البتہ بعض مفسرین کا یہ نظر یہ ہے کہ اس کی عزت سے توصیف اس کے دشمنوں کی شکست کی طرف اور رحمت سے توصیف اس کے دوستوں کی فتح کی جانب اشارہ ہے اور اگر دونوں صفات دونوں گروہوں کے لیے ہوں تو بھی کوئی ہرج کی بات نہیں کیونکہ گناہگاروں سمیت سب اس کی رحمت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں اور نیک لوگوں سمیت سب اس کے جاہ و جلال اور سطوت اور دبے سے خوف کھاتے نظر آتے ہیں۔

۶۹۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۝

۷۰۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝

۷۱۔ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُنُّهَا غَافِكِينَ ۝

۷۲۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۝

۷۳۔ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۝

۷۴۔ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝

۷۵۔ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝

۷۶۔ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۝

۷۷۔ فَإِنَّهُمْ عَادُوْنَ لِيَ الْآرَبِ الْعَلَمِينَ ۝

۷۸۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينُ ۝

۷۹۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينُ ۝

۸۰۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ ۝

۸۱۔ وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينُ ۝

۸۲۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝

ترجمہ

۶۹۔ اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھو۔

۷۰۔ جبکہ انہوں نے اپنے (منہ بولے) باپ اور اپنی قوم سے کہا: تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟

۷۱۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کی پرستش کرتے ہیں اور سارا سارا دن انھی کی پوجا میں لگے رہتے ہیں۔

لیکن متصّب لوگ بجائے اس کے کہ اس منطقی سوال کا کوئی ٹھوس جواب دیتے وہی پُرانا اور بار بار کا دہرایا جواب دیتے ہیں: انھوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا کرتے دیکھ کر (قالوا بل وجدنا آباؤنا كذلك يفعلون)۔

ان کا یہ جواب اپنے جاہل اور نادان بزرگوں کی اندھی تقلید کو بیان کرنا ہے وہ جو جواب ابراہیم کو دے سکتے تھے ہی نہیں۔ یہ ایسا جواب ہے جس کے بظلمان کی دلیل خود اسی میں موجود ہے اور کوئی بھی عقل مند انسان اپنے آپ کو اس بات کی نہیں دے سکتا کہ وہ آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے لگ جانے خاص کر جبکہ آنے والے لوگوں کے تجربے گزشتہ لوگوں کہیں زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی اندھی تقلید کا نہ تو کوئی جواز رہتا ہے اور نہ ہی کوئی دلیل۔

”گذشتہ یفعلون“ (وہ اس طرح کیا کرتے تھے) کی تعبیر ان کی اندھی تقلید پر تاکید مزید ہے یعنی جو کچھ وہ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، خواہ وہ بتوں کی عبادت ہو یا کسی اور چیز کی۔

اب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے تیز عملوں کا رخ بتوں کی طرف موڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں آیات میں ان چیزوں کا شمار بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ (قال افرأیت ما کنتم تعبدون)۔

”تم بھی اور تمہارے گزشتہ آباؤ اجداد بھی“ (انتم و آباؤکم الاقدمون)۔

”وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے“ (فانتم عدو لی الارب العالمین)۔

جی ہاں! وہ سب میرے دشمن ہیں اور میں بھی ان سے صلح نہ کرنے والا ان کا دشمن ہوں۔

یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ جناب ابراہیم فرماتے ہیں ”وہ میرے دشمن ہیں“ ہر چند کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ میں بھی ان کا دشمن ہوں لیکن ممکن ہے کہ ان کا بولنا ان سے اس لیے ہو کہ بتوں کی عبادت انسان کی بدعتی، گمراہی اور دنیا و آخرت کے عذاب کا سبب بن جاتی ہے اور ہر چیز ان کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بُت اپنے عبادت گزاروں سے ظہر برات کریں گے اور ان کی دشمنی پر کبہتہ ہو جائیں گے حکیم خداوندی کے مطابق وہ گویا ہو کر ان سے اظہارِ نفرت کریں گے۔

”رب العالمین“ کا استثناء، باوجودیکہ وہ ان کے مسجودوں میں شامل نہیں (اصطلاح کے مطابق استثناء منقطع ہے) توجیدِ خالص کی تاکید کے لیے ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ ان مشرکین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو بتوں کے ساتھ ساتھ خداوندِ عالم کی عبادت بھی کیا کرتے تھے اس لیے انھوں نے پروردگارِ عالم کا استثناء کیا ہے۔

”ہنم“ کی ضمیر کا ذکر جو عام طور پر صاحبانِ عقل کی جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے بتوں کے لیے اس کا استعمال مندرجہ بالا موضوع کی مناسبت سے ہے۔

پھر ابراہیم علیہ السلام پروردگارِ عالم کی صفات اور اس کی مادی اور روحانی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ ان بتوں سے موازنہ کیا جاسکے جو نہ تو اپنے عبادت کرنے والوں کی آواز سنتے ہیں اور نہ ہی انھیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

سب سے پہلے وہ آفرینش اور ہدایت جیسی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں: وہ خدا تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے

مجھے ہدایت بھی کرتا ہے (الذی خلقنی فهو یهدین)۔

اس نے عالمِ محسوس میں بھی مجھے ہدایت کی ہے اور اس زندگی میں بھی مادی اور روحانی وسائل میرے اختیار میں ہے اور عالمِ شریع میں بھی ہدایت کی ہے اور مادی اور آسمانی کتابیں مجھ پر نازل کی ہیں۔

تعمین کے ذکر کے بعد کلمہ ”فانہ“ کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت، خلقت سے جدا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہے اور ہر جگہ ہمیشہ قدم ہے ”یہدین“ جو فعل مضارع کی صورت میں ہے اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ہدایت

یہ اور مستمر ہے اور انسان کو مادی عمر اس کی ضرورت رہتی ہے۔

گویا ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں اسی کے ساتھ ہوں اور کسی بھی حالت میں سے جدا نہیں ہوا ہوں اس کی موجودگی کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہوں میں نے اس کی محبت کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے وہ جبراً چاہتا ہے مجھے لے جاتا ہے۔

روبویت کے پہلے مرحلے یعنی تخلیق و ہدایت کے بیان کے بعد مادی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں ”وہ وہی تو ہے مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی“ (والذی یطعمنی ویسقین)۔

جی ہاں! میں اپنی مادی نعمتیں اسی کی طرف سے سمجھتا ہوں۔ میرا گوشت پوست اور میرا دانہ پانی سب اسی کی طرف سے ہے۔

صرف صحت اور تندرستی کی حالت میں اس کی نعمتیں میرے شامل حال ہیں بلکہ ”جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاء عطا فرماتا ہے“ (واذا مرضت فهو یشفین)۔

بادجو دیکھو کبھی کبھی بیماری بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہے لیکن گفتگو میں آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے بھی اپنی طرف نسبت دی ہے۔

دنیاوی زندگی کے مراحل کے بعد قدم کو اور آگے بڑھاتے ہوئے جہانِ آخرت کی حیاتِ جاوید کا تذکرہ فرماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہر جگہ پر میں اس کے خوانِ نعمت سے پرورش پاتا ہوں نہ صرف دنیاوی زندگی میں بلکہ آخرت کے عالم میں بھی۔

چنانچہ فرماتے ہیں: وہ خدا ایسا ہے جو مجھے مارے گا بھی اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا (والذی یمیتنی ثم یحییئہ)۔

جی ہاں! میری موت بھی اسی کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد پھر نئی زندگی بھی اسی کی جانب سے ہے۔

اور جب میں عرصۂ محشر میں قدم رکھوں گا تو میری چشمِ امید پھر بھی اسی پر ہوگی کیونکہ وہ وہی تو ہے جس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا“ (والذی اطعمنی یغفر لی خطیئتی)۔

یوم الدین)۔

اس میں شک نہیں کہ انبیاءِ معصوم ہوتے ہیں اور ان کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا کہ جس کے بخشے جانے کی ضرورت ہو لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ بعض اوقات ”حسنات الابرار سیئات المقربین“ کے مصداق نیک لوگوں کی کئی اچھائیاں، مقربین ہاگاہ کے لیے گناہ شمار کی جاتی ہیں اور ان کے مقامِ عظمت کے پیشِ نظر ان کا ایک اچھا کام بھی قابلِ موازنہ

- ۷۲۔ ابراہیم نے کہا: جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ بخاری آواز بھی سنتے ہیں؟
- ۷۳۔ یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان بھی پہنچا سکے ہیں؟
- ۷۴۔ انھوں نے کہا: ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کو ایسے ہی کرتا ہوا پایا ہے۔
- ۷۵۔ ابراہیم بولے: آیا تم نے دیکھا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے تھے۔
- ۷۶۔ تم اور تمہارے گزشتہ آباؤ اجداد؟
- ۷۷۔ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے مالین کے پروردگار کے۔
- ۷۸۔ جس (خدا) نے مجھے پیدا کیا پس وہی میری ہدایت کرتا ہے۔
- ۷۹۔ وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی۔
- ۸۰۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفاء بھی دیتا ہے۔
- ۸۱۔ جو مجھے مارے گا بھی اور چھڑ زندہ بھی کرے گا۔
- ۸۲۔ اسی کے بارے میں مجھے اُمید ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہ بھی معاف کر دے گا۔

تفسیر

میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں

جیسا کہ ہم سورت کی ابتداء میں بتا چکے ہیں کہ خداوند عالم نے اس سورۃ میں سات عظیم الشان پیغمبروں کے تفصیلی حالات اور گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کی معرکہ آرائی کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ اس طرح سے ایک تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس دور کے محدودے چند زمین کے لیے سستی خاطر ہو، نیز حق کے تمام دشمنوں اور شکرین کے لیے تہنیت کا کام دے۔ لہذا موسیٰ اور فرعون کی عبرت آموز داستان کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت بخش سرگذشت اور مشرکین سے ان کی مجاذباتی کے واقعات کو بیان کرتا ہے اور داستان کا آغاز ابراہیم کی اپنے چچا اور گمراہ قوم سے گفتگو کے ساتھ کرتا ہے۔

۱۔ ہم بارگاہِ کبریٰ کو لفظ "اب" لفظ عرب اور قرآن مجید میں کبھی باپ پر اور کبھی چچا پر بولا جاتا ہے اور یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے (مذہب وفاق کے لیے جلد ۳، اردو ترجمہ ص ۲۹۳ کی طرف رجوع فرمائیں)۔

سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھی (واحد علیہم نبأ ابراہیم)۔ اس عظیم الشان پیغمبر سے متعلق تمام واقعات میں سے اس حصے کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے؛ جبکہ انھوں نے اپنے چچا (جیسے چچا) اور اپنی قوم سے کہا: تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟ (اذ قال لابنہ و قومہ ماتعبدون)۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ کس چیز کی پوجا پاٹ کرتے ہیں لیکن اس سوال سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ کوئی بات کریں اور اپنے منہ سے خود اعتراف کریں اور ساتھ ہی "ما" (کیا چیز؟) کی تعبیر ایک طرح کی حقارت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں وہ فوراً بولے: ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور سارا دن ان پر توجہ رکھتے ہیں اور نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ان کی عبادت میں لگے رہتے ہیں (قالوا نعبد اصنامًا فنظف لہما عاکفین)۔

اس تعبیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ فقط اپنے اس عمل پر شرمندہ نہیں تھے بلکہ اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے کیونکہ "نعبد اصنامًا" (ہم بتوں کی عبادت پرستش کرتے ہیں) کا جملہ ان کے مقصود اور دعا کے بیان کے لیے کافی تھا ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی کہا "فنظف لہما عاکفین" (ہم سارا سارا دن ان کے آستان پر جبرہ سائی کرتے رہتے ہیں)۔ لفظ "نظف" عموماً ایسے کاموں کے لیے بولا جاتا ہے جو دن کو انجام پاتے ہیں اور اسے مضارح کی صورت میں بیان کرنا اس کے استلزام اور دوام کی طرف اشارہ ہے۔

"ماکف" "عکوف" کے مادہ سے ہے جس کا معنی کسی چیز کی طرف توجہ کرنا اور اس کی ادب و احترام کے ساتھ معیت اختیار کرنا ہے اور یہاں پر گزشتہ معنی کی تاکید مزید کے لیے ہے۔ "اصنام" "صنم" کی جمع ہے جس کا معنی ہے مجسمہ، جسے سونے یا چاندی یا لکڑی وغیرہ سے بنا تے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسے مقدس مردوں اور مقدس عورتوں کا منظر جانتے ہیں۔

ہر حال ابراہیم علیہ السلام نے ان کی یہ باتیں سن کر ان پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور دوزبردست منطقی اور معتمد عملوں کے ذریعہ انھیں ایسی جگہ لاکھڑا کیا جہاں نپاٹے رفتن نہ جائے مائدن کے مصداق ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا۔

آپ نے ان سے فرمایا: "جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ بخاری فریاد سنتے بھی ہیں؟" (قال هل یسمعونکم اذ تدعون)۔

"یا کیا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟" (او یفعلونکم او یضرون)۔

کم از کم جو چیز کسی مجروح کے لیے ضروری ہے وہ یہی کہ اپنے ماہر کی آواز سننے اور مصیبت میں اس کی مدد کو پہنچنے یا کم از کم اس کے فرمان کی مخالفت کا خطرہ ہو لیکن ان بتوں میں ذرہ بھر بھی درک و شعور نہیں پایا جاتا اور نہ ہی انسان کی زندگی کے بارے میں وہ کچھ بھی موثر ذرائع ہو سکتے ہیں۔ یہ بت تو بیکاری و صحت، پتھر یا لکڑی ہی ہیں جنھیں خرافات اور اوثام و خیالات نے اس حد تک پہنچا دیا ہے۔

ہوتا ہے کیونکہ اس اچھے کام نے اس سے بہتر کے انجام دینے سے روک دیا ہے اسی لیے اسے ترک اولیٰ کا نام دیا جاتا ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ یہ اعمال خدا کے لطف و کرم کے مقابلے میں بالکل ناچیز ہیں اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کے سامنے ان کا کوئی شمار نہیں بلکہ ان کی ساری توقعات ذاتِ خدا کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور یہی لفظ ان الی اللہ کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔

قصہ مختصر جناب ابراہیم علیہ السلام نے معبود حقیقی کی شناخت کے لیے پہلے پروردگار کی خالقیت کا تذکرہ فرمایا پھر اس کی ربوبیت کے تمام مراحل واضح کیے۔

ربوبیت کا پہلا مرحلہ ہدایت ہے پھر مادی نعمتوں کا مرحلہ ہے خواہ وہ نعمتیں حالات کی سازگاری کی صورت میں ہوں یا برکادوں کے دور کرنے کی وجہ سے اور آخر میں ایک دوسرے جہان میں ”حیات جاوید“ کا مرحلہ ہے وہاں پر بھی اس کی ربوبیت نعمتوں کی عطا اور گناہوں کی بخشش کی صورت میں جلوہ گر ہوگی اس طرح سے خرافات کی پیداوار بہتہ و خداؤں اور مختلف ارباب کی خدائی پر غلط فہمی پھیلنے جاتا ہے اور صرف ایک اور حقیقی خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خمک جاتا ہے۔

- ۸۳۔ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝
 ۸۴۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝
 ۸۵۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝
 ۸۶۔ وَاعْفُرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝
 ۸۷۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝

ترجمہ

- ۸۳۔ پروردگارا! مجھے علم و دانش عطا فرما اور مجھے صالحین سے ملحق کر دے۔
 ۸۴۔ اور میرے لیے آنے والی امتوں میں سچی زبان (اور ذکرِ خیر) قرار دے۔
 ۸۵۔ اور مجھے نعمتوں سے بھر پور بہشت کے وارثوں سے بنا دے۔
 ۸۶۔ اور میرے باپ کی مانند چھپا (کو بخش دے کیونکہ وہ مگراہوں میں سے ہے۔
 ۸۷۔ اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے (اس دن) مجھے شرمندہ اور سُوانہ کر۔

تفسیر

حضرت ابراہیم کی اہم دعائیں

اس مقام پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اللہ سے دعاؤں اور اس کی بارگاہ میں درخواستوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ گویا اس گمراہ قوم کو خدا کی طرف دعوت دینے اور کائنات میں اس کی ربوبیت کے علوم کو بیان کرنے کے بعد ایک نعمت ان سے اپنا تعلق منقطع کر کے ذاتِ خدا کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں اس طرح سے وہ بہت پرستوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ بھی چاہتے ہو اسی سے طلب کرو۔ ضمنی طور پر یہ اس کی ربوبیت مطلقہ پر ایک اور تاکید بھی ہے۔

بارگاہِ رب العزت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی درخواست یہ ہے: پروردگارا! مجھے علم و دانش (اور حق بیانی کی نعمت) عطا فرما اور صالح افراد کے ساتھ ملحق فرما (رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْنِي بِالصَّالِحِينَ)۔

اس مقام پر سب سے پہلے ”حکم“ کے منصب کی درخواست کرتے ہیں اور پھر ”صالحین سے ملتی ہونے“ کی دعا۔
 ”حکم“ اور ”حکمت“ کی بنیاد ایک ہی ہے اور جیسا کہ راغب نے مفردات میں لکھا ہے حکمت، علم اور معرفت کے ذریعہ حق تک پہنچنے اور موجودات عالم اور نیک اعمال کی معرفت کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان اقدار اور میاںوں کو حکمت کہتے ہیں جن کے ذریعے انسان حق کی معرفت حاصل کر سکے چاہے وہ جہاں بھی ہو اور باطل کو پہچان سکے چاہے وہ جس لباس میں بھی ہو یہی وہ چیز ہے جسے بعض فلاسفر ”قوة نظریہ کے کمال“ کا نام دیتے ہیں۔

یہ وہی حقیقت ہے جو جناب لقمان کو خدا کی طرف سے حاصل ہوئی تھی ارشاد ہوتا ہے:

وَنَعْتَدُ لِنَبِيِّنَا لِقَمَانَ الْحَكِيمَةَ

ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔

(لقمان / ۱۲)

سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۹ میں اسے ”خیر اکثیرا“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

نیز معلوم ہوتا ہے کہ ”حکم“ کا مفہوم ”حکمت“ سے بالاتر ہے یعنی ایسا علم اور ایسی آگاہی جس میں اجراء اور نفاذ کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہو۔ بالفاظ دیگر صحیح فیصلے کی قوت جس میں خواہشات نفسانی اور فطری کا قطعی عمل دخل نہ ہو۔

اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے خداوند عالم سے اسی گہری اور صحیح معرفت کی درخواست کرتے ہیں جس میں صحیح فیصلہ کرنے کی قدرت بھی موجود ہو کیونکہ کوئی بھی عملی منصوبہ اس وقت تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی بنیاد اسی چیز پر نہ رکھی جائے۔

اس درخواست کے بعد خدا سے صالحین کے ساتھ ملتی ہونے کی درخواست کرتے ہیں جو عملی پہلو کی جانب اشارہ ہے جسے اصطلاح میں ”حکمت عملی“ کہتے ہیں اور یہ سابقہ درخواست کا نقطہ مقابل ہے جسے اصطلاح میں ”حکمت نظری“ کہتے ہیں۔

اس میں شک نہیں ہے کہ جناب ابراہیم ”حکم“ کی منزلت پر بھی فائز تھے اور ”صالحین“ کے ڈھرے میں بھی شامل تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی درخواست کر رہے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو حکمت کی کوئی حد مقرر ہے اور نہ ہی صالح ہونے کی حد معین ہے ان کی درخواست کا مقصد یہ ہے کہ روز بروز علم و عمل کے اعلیٰ سے اعلیٰ اور بلند سے بلند مرتبے تک پہنچتے رہیں حتیٰ کہ وہ تو ایک اولوالعزم نبی کے مرتبہ پر فائز ہونے پر بھی قانع نہیں ہیں۔

پھر یہ کہ انھیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ خداوند عالم کی طرف سے ہے اور کسی بھی لمحے کسی بھی لغزش کے سرزد ہونے اور ان نعمتوں کے سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے لہذا وہ خدا سے ارتقاء کی علاوہ ان کی پائیداری کی بھی درخواست کر رہے ہیں جیسا کہ ہم روزانہ ہر نماز میں خداوند عالم سے ”صراطِ مستقیم“ کی ہدایت کی درخواست کرتے ہیں اور اس راہ پر ثابت قدم رہنے اور ارتقاء کی منزلوں کو طے کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔

ان دو درخواستوں کے بعد ایک اور اہم درخواست ان لفظوں میں کرتے ہیں:-
 خذوا نذرا! آیات الی امتوں میں میرے لیے لسانِ صدق اور ذکرِ خیر مقرر فرما (واجعل لی لسان صدق فی الآخرین)۔
 اس طرح کر دے کہ میری یاد دلوں میں باقی نہ جائے اور میرا مقرر کردہ طریقہ کار آنے والی نسلوں میں دائم و برقرار رہے۔ میں ایک نمونہ اور نمونہ عمل قرار پاؤں کہ لوگ میری اقتداء کریں میرے ہاتھوں سے ایسے کتب کی بنیاد رکھ جس سے لوگ تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔

چنانچہ خداوند عالم نے آپ کی یہ درخواست بھی منظور فرمائی جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

وَجَعَلْنَا لِهَذَا لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

ہم نے ابراہیم، اسحاق، اور یعقوب کے لیے ذکرِ خیر اور بلند مرتبہ زبان مقرر کر دی۔

(مریم / ۵۰)

بعد نہیں ہے کہ یہ درخواست بھی اسی درخواست میں شامل ہو جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ان لفظوں میں کی تھی:-

وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

والْحِكْمَةَ وَيُنذِرُهُمْ

پروردگارا! ہماری (میری اور اسماعیل کی) اولاد میں ایک پیغمبر مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور رشد و ہدایت کے ذریعے انھیں پاک

کرے۔

چنانچہ معلوم ہے کہ آنجناب کی اس دعا نے بھی پیغمبر اسلام کی بعثت کے ساتھ عملی صورت اختیار کر لی اور اس طرح سے اس عظیم اہمیت میں ان کا ذکر خیر دوام کی صورت اختیار کر گیا۔

اس کے بعد آپ اپنی نگاہوں کے افق کو تبدیل کر کے آخرت کی جاودانی زندگی کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور جو تھی دعا کے لیے عرض کرتے ہیں:

خذوا نذرا! بحسبہ ہشت برس کے وارثوں میں سے قرار دے (واجعل لی من ورثة الجنة النعميم)۔

ایسی ہشت جن میں روحانی اور مادی نعمتیں ٹھکانے والی ہیں جن کو نہ تو کسی قسم کا زوال ہے اور نہ ہی وہاں پر کسی طرح کا رنج و ملال ہے ایسی نعمتیں جو ہم جیسے اس پست جہان کے قیدیوں کے لیے ذرہ برابر بھی قابل ادراک نہیں۔ تو انھیں عقل و سوجھ بوجھ سے نہ کسی آنکھ نے انھیں دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہشت کے بارے میں ”ارث“ کی تفسیر یا تو اس لیے ہے کہ ارث یعنی کسی نعمت کو بغیر کسی قسم کی تکلیف اور محنت و مشقت کے حاصل کرنے کے ہے اور یقیناً ہم سبھی تکلیفیں بھی اٹھائیں اور محنت و مشقت کریں پھر بھی وہ ہشت کی نعمتوں کے مقابلے میں ناچیز ہیں۔

یا پھر اس لیے کہ ہر انسان کا ایک گھر بہشت میں ہوتا ہے اور ایک جہنم میں اور جب وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس کا بہشت والا گھر دوسروں کو دے دیا جاتا ہے۔

پانچویں دعائیں ان کی نظر پانچ گراہ چپا (آزر) کی طرف اٹھتی ہے چنانچہ اس وعدے کی بنا پر جو آپ نے ان سے دوائے مغفرت کے لیے پہلے سے کیا ہوا تھا بارگاہ ایزدی میں عرض کرتے ہیں: خداوند! میرے باپ (کی مانند چپا) کو بخش دے کیونکہ وہ گراہوں میں سے ہے (و اعفر لابی انہ کان من الضالکین)۔

اس قسم کا وعدہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے اس سے کیا ہوا تھا جیسا کہ قرآن مجید کی صریح آیت اس بارے میں کہتی ہے:

وماکان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدة وعدھا لیاہ۔ (توبہ، ۱۲۳)

اس سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس کی تالیف قلب کر کے اسے ایمان کی طرف لے آئیں لہذا انہوں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا اور اس پر عمل بھی کیا۔

جناب مہدائین جناب اس کی روایت کے مطابق جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دوائے مغفرت کی لیکن جب کفر کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی اور دین برحق کے مقابلے میں اس کی دشمنی مسلم ہو گئی تو آپ نے اس کے لیے استغفار کرنا بھی چھوڑ دی جیسا کہ مندرجہ بالا آیت کے ذیل میں ہم پڑھتے ہیں "فلما تبین لہ انہ عدو لله تبرء منه" یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دشمن خدا ہے تو انہوں نے اس سے بیزاری اختیار کر لی بلکہ

آخر کار روزِ عشرے کے بارے میں اپنے رب سے ان الفاظ میں چھیٹی اور آخری دعا مانگتے ہیں: خداوند! مجھے اس دن شرمسار اور رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگ (قبروں سے) اٹھائے جائیں گے (لا تخزنی فی یوم یبعثون)۔

"لا تخزنی" خسزی " (بروزن "حزب") کے مادہ سے ہے۔ مفرقات میں راغب کی تصریحات کے مطابق "روح کی شکست" (شرساری) کے معنی میں ہے جو یا تو خود انسان کی اپنی وجہ سے ہوتی ہے جو زبردست جیاد کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے یا پھر کسی اور کی طرف سے اس پر مسلط کی جاتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ تعبیر ایک طرف تو دوسروں کے لیے درس عمل اور اسوۂ حسنہ ہے اور دوسری طرف اپنی ذمہ داری کا زبردست احساس اور خداوند عالم کے لطیف و کرم پر حدود و جہد و سے کی دلیل ہے۔

۸۸۔ یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝

۸۹۔ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

۹۰۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

۹۱۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ ۝

۹۲۔ وَقِيلَ لَهُمْ آيِنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝

۹۳۔ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۝

۹۴۔ فَكَبِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ۝

۹۵۔ وَجَنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۝

۹۶۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۝

۹۷۔ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

۹۸۔ إِذْ نَسَوْنَ كَيْفَ بَرَّبَّ الْعَالَمِينَ ۝

۹۹۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۝

۱۰۰۔ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۝

۱۰۱۔ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ۝

۱۰۲۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۰۳۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۝ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

۱۰۴۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ

- ۸۸۔ جس دن مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔
 ۸۹۔ مگر جو شخص قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔
 ۹۰۔ (اس دن) بہشت پر ہینر گاروں کے نزدیک کر دی جائے گی۔
 ۹۱۔ اور جنہم، گمراہ لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے گی۔
 ۹۲۔ اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ معبود کہ تم جن کی پرستش کیا کرتے تھے۔
 ۹۳۔ خدا کے علاوہ (دوسرے) معبود آیا وہ مختاری مدد کریں گے یا کوئی ان کی مدد کو آئے گا؟
 ۹۴۔ تو اس وقت تمام معبود (گمراہ) عابدوں کے ساتھ جنہم میں جھونک دیئے جائیں گے۔
 ۹۵۔ اور اسی طرح ابلیس کے سارے کے سارے لشکر۔
 ۹۶۔ وہ وہاں پر جھگڑے پر کمر بستہ ہو کر کہیں گے؛
 ۹۷۔ خدا کی قسم ہم تو واضح گمراہی میں تھے۔
 ۹۸۔ کیونکہ تھیں عالمین کے رب کے برابر سمجھتے تھے۔
 ۹۹۔ لیکن ہمیں تو سوائے محمد مبین کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا۔
 ۱۰۰۔ (افسوس کہ آج) ہماری شفاعت کرنے والے موجود نہیں۔
 ۱۰۱۔ اور نہ ہی کوئی گمراہ اور محبت بھرا دوست۔
 ۱۰۲۔ اگر ہم دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ جائیں تو مومنین میں سے ہو جائیں گے۔
 ۱۰۳۔ اس ماجرے میں (عبرت اور) نشانی ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے۔
 ۱۰۴۔ اور مختار پروردگار عزیز اور رحیم ہے۔

تفسیر

معیودوں اور گمراہ عابدوں کا جھگڑا

گزشتہ گفتگو کی آخری آیت میں روز قیامت اور معاد کے مسئلے کی طرف ایک مختصر اشارہ تھا لیکن زیر نظر کئی آیات میں قیامت کے منظر کی جامع تصویر کشی کی گئی ہے اور اس بازار میں جس اہم ترین سودے کے خریدار پائے جاتے ہیں اس کا بھی ذکر موجود ہے اور مومن، کافر، گمراہ اور شیطانی ٹولے کے افراد کا بھی ذکر ہے آیات کے ظاہر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ توصیف اور تشریح حضرت ابراہیم کی دعا کا تہذیب سے اور اکثر مفسرین بھی یہی کہتے ہیں لیکن بعض مفسرین کا احتمال یہ ہے کہ زیر نظر تمام آیات خدا کی گفتگو کا حصہ ہیں جو حضرت ابراہیم کی دعا کے فوراً بعد ان کی گفتگو کی وضاحت اور تکمیل کے طور پر آئی ہیں لیکن یہ احتمال ضعیف ہے۔

صورت حال خواہ کچھ ہو قرآن سب سے پہلے کہتا ہے: قیامت کا دن وہ دن ہے، جس میں کوئی بھی مال اور اولاد کسی فائدہ مند نہیں پہنچائیں گے (یوم لا یفیع مال و لا بنون)۔
 درحقیقت جب دنیاوی زندگی کے دو اہم سرمائے، یعنی مال اور افرادی قوت اپنے صاحب کے لیے ذرہ بھر بھی مفید ثابت نہیں ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ باقی دنیاوی سرمایہ جس کا شمار ان کے بعد ہوتا ہے قطعاً کوئی فائدہ مند نہیں پہنچائے گا، ظاہر ہے کہ یہاں پر مال اور اولاد سے مراد ایسا مال اور اولاد نہیں ہے جس سے رضائے الہی کے حصول کا کام لیا جائے، ان کے مادی پہلو پر گفتگو کی جا رہی ہے یعنی اس دن مادی سرمایہ کسی مشکل کو حل نہیں کر سکے گا، لیکن اگر یہ چیزیں، یعنی مال اور اولاد الہی میں کام آجائیں تو وہ مادی سرمایہ نہیں کہلائیں گی بلکہ وہ رنگ الہی اور صبغۃ اللہ میں رنگ جائیں گی اور الباقیات اللہ میں ان کا شمار ہونے لگے گا۔

پھر استثناء کے عنوان سے بات کو آگے بڑھاتا ہے: مگر جو شخص قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو (اس) پر قسم کے شرک و کفر اور گناہوں کی آلائش سے پاک صاف اور صحیح و سالم ہو)۔ (الامن اقل اللہ بقلب سلیم)۔
 تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جو سرمایہ نجات دے گا وہ قلب سلیم ہے اور بس۔ کیا ہی جامع اور عمدہ تعبیر ہے۔ ایک ایسی تعبیر ہے جس میں خالص ایمان بھی پایا جاتا ہے اور پاک نیت اور ہر قسم کا نیک عمل بھی۔ کیونکہ اس طرح کے پاک پاکیزہ دل کا ثمرہ بھی پاک اور پاکیزہ ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں جس طرح انسان کا دل اور روح اس کے اعمال میں مؤثر ہو۔ یہی اس کے اعمال کا بھی اس کے دل و جان پر وسیع رد عمل ہوتا ہے اور انھیں اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ اعمال رحمانی ہوں یا شیطانی ان کا دل و جان پر ضرور اثر ہوتا ہے۔

پھر جنت اور جنہم کی تشریح کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے: اس وقت بہشت پر ہینر گاروں کے نزدیک کر دی جا۔
 (وازلغت الجنة للمتقين)۔

اور جنم گمراہ لوگوں کے لیے ظاہر ہوگی (ویرزت الجحیم للناوین)۔

درحقیقت یہ سب کچھ ان لوگوں کے جنت یا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہوگا اور ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانے کا منظر نزدیک سے دیکھ لے گا۔ زمین سرور و شادمان اور گمراہ مہوت و وحشت زدہ جو جہنم کے اہل ہیں ان کی پاداش اور جزا و سزا کا پہلا مرحلہ ہوگا۔

پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ پرہیزگاروں کو بہشت کے نزدیک کر دیا جائے گا بلکہ فرماتا ہے بہشت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا اور یہ ان متقین کی عظمت اور بلند حی درجات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جنت بھی قابلِ ثواب ہے کہ "غادین" (گمراہ لوگ) کی تعمیر و بنی تعمیر ہے جو شیطان کی داستان میں آپسکی ہے کہ جب شیطان بارگاہِ الہی سے دستکار دیا گیا اور خدا نے فرمایا:

"ان عبادی لیس لك علیہم سلطان الا من اتبعك من العاوین"

تجھے میرے بندوں پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، مگر جو لوگ گمراہ ہیں وہ تیری پیروی کریں گے۔

(حجر / ۴۲)

پھر اس گفتگو کا تذکرہ کرتا ہے جس کے ذریعے اس گمراہ گروہ کو سزائش اور عقاب کیا جائے گا فرماتا ہے انھیں کہہ جائے گا کہ ان میں بھڑا ہے وہ معبود کہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے (وقیل لہم این ما کتمتہم تہدون)۔ وہی معبود جو خدا کے علاوہ تھے (من دون اللہ)۔

اب جبکہ ان شدید مصائب اور سختیوں میں تم گھرے ہوئے ہو تو کیا وہ بھاری مدد کرے گی (هل ینصرونکم)۔ کسی کو بھاری امداد کے لیے ہمارے ہیں یا کوئی ان کی امداد کو آ رہے ہے (او ینتصرون)۔ لیکن وہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اور نہ ہی کسی کو ان سے اس قسم کی توقع ہے۔ اس موقع پر تمام معبودوں کو اکٹھا کر کے ان کے گمراہ عابدوں کے سامنے انھیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا (فجکبوا فیہا ہم و العاوین)۔

بعض مفسرین کے بقول ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر اندر سے منہ ڈالا جائے گا۔

اور اسی طرح ابلیس کے لشکر کی تمام کے تمام (وجنود ابلیس اجمعون)۔

درحقیقت یہ تینوں گروہ یعنی بت، بتوں کے بھاری اور شیطان کے لشکر کی جو کمان گناہوں کے دلال ہیں سب کے سب دوزخ میں جمع کیے جائیں گے لیکن اس طرح کہ انھیں یکے بعد دیگرے جہنم میں ڈالا جائے گا۔

(ما علیہم یحییٰ منہم) "ازلعت" "زلقی" (بروزن کبریٰ) قرب اور نزدیکی کے معنی ہیں۔

لے۔ ممکن ہے کہ "ینتصرون" اپنے لیے مدد طلب کرنے کی طرف یا دوسروں کے لیے مدد طلب کرنے کی طرف یا ہر دو کے لیے مدد کی درخواست کی طرف اشارہ ہو کہ بعد والی آیات میں ہے کہ معبود اور عابدوں کو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔

چونکہ "کبکبوا" واصل "کب" کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو گڑھے میں منہ کے بل ڈالنا اور "کب" کو مکر صورت (کبکب) میں لانا ان کو جہنم میں لڑھکانے کا معنی بیان کرتا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دوزخ میں ایسے ڈالا جائے گا جس طرح کسی پتھر کو ڈالا جاتا ہے کہ اسے ایک بلند مقام سے گرایا جائے تو پہلے وہ درے میں اگڑے گا پھر ایک اور جگہ پھر وہاں کسی اور جگہ اسی طرح گرتے گرتے وہ گہرے گڑھے میں جا پڑے گا۔

لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے بعد ان جہنمیوں کی باہمی تلخ کلامی اور جھگڑے فساد کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: وہ جہنم میں آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے اور کہیں گے (قالوا و ہر فیہا یتحتمون)۔

جی ہاں وہ گمراہ عابد کہیں گے: خدا کی قسم ہم تو کھلم کھلا تمہاری میں تھے (تالله ان کنا لنعی صنادل مسین)۔ کیونکہ تم جھوٹے معبودوں کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے (اذ نسویکم رب العالمین)۔ لیکن سوائے جہنم کے کہیں کسی نے بھی گمراہ نہیں کیا (وما ازلنا الا المعرّمون)۔ وہی جہنم جو ہمارے معاشرہ کے سرخنے تھے اور جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر ہمیں قربانی کا بکرا بنایا اور بدعتی اس مقام پر لے آئے۔

لیکن انہوں نے ہماری شفاعت کرنے والے موجود نہیں (فما لنا من شافعین)۔ اور نہ ہی کوئی گرم جوش اور محبت کرنے والا دوست ہے جو ہماری مدد کرے (ولا صدیق حمید)۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح ہم دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہمارے معبود ہماری مدد کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے اور وہ ہماری مدد نہیں کرے اور نہ ہی ہمارے دوستوں میں مدد کا یارا ہے۔

قابلِ غور بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ آیت میں "شافعین" جمع اور صدیق "مفرد کی صورت میں آیا ہے ممکن ہے کہ یہ تفادیت اس لیے ہو کہ گمراہوں کا یہ گروہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ جو مومنین دنیا میں لغزشوں کا شکار تھے آج انھیں انبیاء اوصیاء، ملائکہ اور دوسرے شفاعت کرنے والے دوستوں کی شفاعت نصیب ہو رہی ہے، تو وہ بھی ہی آرزو کریں گے کہ کاش!

لے موجودہ فارسی میں "کبکب" سواروں کی جماعت یا گھوڑوں اور انسانوں کے اکٹھا چلنے کی صدا کو کہہ جاتا ہے اور یہ شان و شوکت اور عظمت و مجال کے لیے کنا یہ ہے (فرنگ معین)۔

بید نہیں کہ اس کلمہ کو "کبکب" (دونوں کاف پر پیش کے ساتھ) سے لیا گیا ہو جو عربی میں انسانوں کی جماعت یا گھوڑوں کے ڈولے کے معنی میں ہے اور کبھی لے فارسی میں "دببہ" بھی استعمال کرتے ہیں جس کا معنی بھی لوگوں کے پاؤں کی یا ڈھولوں کی ڈھول کی صدا ہے۔

لے "ان کنا" میں "ان" مثلاً سے منفذ بن کر استعمال ہوا ہے جو دراصل "ان کنا" تھا۔

لے ہر کتاب ہے کہ یہاں پر "اذ" ظرفیت کے معنی میں ہو اور ہر کتاب ہے کہ وہ قلبیہ ہو۔

کران کا بھی کوئی شفا سمیت کرنے والا اور دوست ہوتا۔

رہا ”صدیق“ تو بعض مفسرین کی تصریح کے مطابق ”صدیق“ اور ”عدو“ کا اطلاق مفرد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی لیکن بہت جلد ان کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی وہاں پر کوئی نیک عمل کر کے اپنی کوتاہیوں کی تلافی کی جاسکتی ہے لہذا وہ دنیا میں واپس آنے کی آرزو کریں گے اور کہیں گے: اگر ہم دوبارہ دنیا میں پلٹ جائیں تو مومنوں میں سے ہوں گے (فلوان لنا کفرۃ فتکون من المؤمنین)۔

یہ ٹھیک ہے کہ وہ وہاں پر اور اس دن ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کا یہ ایمان ایک طرح سے مجبوری والا ایمان ہوگا ایمان وہ مؤثر، تعمیری اور قابل قبول ہوتا ہے جو اختیاری ہو اور اسی جہان میں ہو۔ جس سے ہدایت بھی حاصل ہو اور اعمال سالمہ بھی سرزد ہوں۔

لیکن یہ آرزو بھی کسی صورت میں کوئی مشکل حل نہیں کرے گی اور طریقہ الہیہ کسی کو واپس پلٹنے کی اجازت نہیں دے گا اور وہ ڈر بھی اس حقیقت کو سمجھے ہوں گے اور کلمہ ”لو“ اسی بات کی دلیل ہے بلکہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گمراہ قوم کے ساتھ گفتگو، بارگاہِ رب العزت میں ان کی دعا اور روزِ قیامت کی کیفیت بیان کرنے کے بعد خداوندِ عالم نے تمام لوگوں کے لیے نتیجہ کے طور پر آخر میں وہی دعائیات ذکر کی ہیں جو مومنوں اور فرعون کی داستان کے آخر میں ذکر کی ہیں اور اسی سورہ میں دوسرے انبیاء کی داستانوں میں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: اس ماجرے میں خدا کی عظمت و قدرت اور گمراہ لوگوں کے دردناک انجام اور مومنوں کی کامیابی میں بہت بڑی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے (ان فی ذلک لآیۃ و ما کان اکثرہم مؤمنین)۔

اور تھکدار پروردگار ناقابلِ تسخیر اور بے حد مہربان ہے (وان ربک لہو العزیز الرحیم)۔ اس قسم کے جملوں کو بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ اس طرح سے پیغمبرِ اسلام اور اس زمانے کے مقوڑے مسلمانوں کی تسلی خاطر کے اسباب فراہم کیے جاسکیں، نیز اس لیے بھی کہی دور میں مومن اقلیت گمراہ اکثریت سے وحشت نہ کرے اور خدا کی عزت و رحمت کے ذریعے اپنے آپ کو مشغول اور سرگرم رکھے۔ نیز یہ گمراہ لوگوں کے لیے ایک قسم کی تنبیہ اور اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اگر انھیں کچھ ڈھیل لی جا رہی ہے تو اس لیے نہیں کہ خداوندِ عالم کمزور ہے بلکہ اس لیے ہے کہ وہ رحیم ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ ”قلب سلیم“ ہی نجات کا سرمایہ ہے؛ آیات بالا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کے دوران قیامت کی کیفیت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سوائے ”قلب سلیم“ کے اور کچھ کام نہیں آئے گا۔

”سلیم“ ”سلامت“ کے مادہ سے ہے جس کا مفہوم واضح ہے یعنی وہ دل جو ہر قسم کی بیماری اور اخلاقی و اعتقادی بے راہروی سے

۲۔ ”لو“ حرف شرط ہے اور مام طور پر وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر شرط محال ہو۔

پاک ہو۔

قرآن مجید منافق لوگوں کے بارے میں یہ فرماتا ہے:

فقلوبہم مرضن فزادہم اللہ مرضاً

ان کے دلوں میں ایک طرح کی بیماری ہے اور ان کی ہڈی دھری کی بنا پر خداوندِ عالم ان کی بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے۔ (بقرہ / ۱۰)

چند ایک امداد میں قلب سلیم کا بخوبی تعارف کروایا گیا ہے؛

۱۔ اسی آیت کے ذیل میں ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں پڑھتے ہیں:

وکل قلب فیہ شریک او شریک فہو ساقط

ہر وہ دل جس میں شریک اور شریک ہو اور جو ساقط اور بے قدر و قیمت ہوتا ہے سلب

۲۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا مادی چیزوں سے شدید تعلق ہے اور دنیا پرستی اسے ہر گناہ پر آمادہ اور ہر قسم کی بے راہروی کا شکار بنا دیتی ہے کیونکہ:

حب الدنیا رأس کل خطیئة

دنیا سے محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے سلب

لہذا ”قلب سلیم“ وہ دل ہوتا ہے جو ”حب دنیا“ سے خالی ہو، جیسا کہ اسی آیت کے ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ہے:-

هو القلب الذی سلم من حب الدنیا

یہ وہ قلب ہوتا ہے جو دنیا کی محبت سے محفوظ ہو سلب

۱۔ اگر سورہ بقرہ کی آیت ۱۹ کو مد نظر رکھا جائے، جس میں خدا فرماتا ہے:

وتزودوا فان خیر الزاد التقوی

اپنے لیے زاوراہ تیار کرو کیونکہ بہترین زاوراہ تقویٰ ہے۔

تو معلوم ہوگا کہ قلب سلیم وہ قلب ہوتا ہے جس میں تقوائے الہی جاگزیں ہو۔

۲۔ آخری بات یہ ہے کہ قلب سلیم وہ قلب ہوتا ہے جس میں خدا کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو۔

جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسی آیت کے سلسلے میں کیے جانے والے ایک سوال کے جواب میں

۱۔ مجمع البیان اسی آیت کے ذیل میں۔

۲۔ بحار الانوار جلد ۱۰، ص ۲۲۹۔

۳۔ تفسیر صافی اسی آیت کے ضمن میں۔

ارشاد فرماتے ہیں:

القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه

قلبِ سليم وہ دل ہے جو خدا کی ملاقات کرے جبکہ اس میں خدا کے سوا کوئی اور نہ ہو۔
واضح سی بات ہے کہ اس جیسے مقامات پر قلب سے مراد انسان کی روح اور جان ہوتے ہیں۔

اسلامی روایات میں قلب، اس کی سلامتی، اس کو لاحق ہونے والی آفتیں اور ان آفتوں کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں بہت سی باتیں مذکور ہیں جن سے اس اسلامی نطق کی تائید ہوتی ہے کہ اسلام ہر چیز سے پہلے فکری، عقیدتی اور اخلاقی بنیادوں کو بردست اہمیت دیتا ہے کیونکہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے۔

جس طرح کو ظاہری دل کی سلامتی اور تندرستی سے تمام جسم صحیح سالم اور تندرست رہتا ہے اور اس کے بیمار پڑ جانے سے تمام اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ بدن کے تمام خلیوں (Cells) کو غذا خون کے ذریعے ملتی ہے اور خون، دل کے ذریعے بدن کے تمام حصوں میں پہنچتا ہے۔

بالکل اسی طرح انسانی زندگی کے سالم اور فاسد ہونے کا دار و مدار بھی اس کے عقیدے اور اخلاق کے سالم اور فاسد ہونے پر ہے۔

اس تفصیلی گفتگو کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

قلب چار قسم کے ہیں:

ایک وہ دل جس میں ایمان ہوتا ہے اور نفاق بھی۔

ایک وہ دل جو اٹا ہوتا ہے۔

ایک وہ دل جس پر مہر لگی ہوتی ہے اور کوئی حق دہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔

ایک وہ دل جو نورانی اور (غیر خدا سے) خالی ہوتا ہے۔

پھر فرماتے ہیں:

نورانی دل مومن کا دل ہوتا ہے جس طرح خدا فرماتا ہے "افمن يمشى مكباً على وجهه اهتدى"

امن يمشى سوطاً على صراط مستقيم" یعنی آیا جو شخص زمین پر منہ کے بل

چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو شخص سیدھے ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہے؟ (المک ۲۲)

اور وہ دل جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی، تو ایسے لوگوں کا دل ہے جو حق اور

باطل کے بارے میں بالکل لا تعلق ہوتے ہیں اور ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اگر حق کے

ماحول میں پہنچ جائیں تو حق کے تابع ہو جاتے ہیں اگر باطل کے ماحول میں پھنس جائیں تو اس کے

لے صافی بحوالہ کافی۔

طرف دار بن جاتے ہیں۔

رہا وہ دل کہ جس پر مہر لگی ہوتی ہے وہ منافقین کا دل ہوتا ہے۔

۲۔ آیت "فکذبکبوا" کا مفہوم: حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام سے "فکذبکبوا" کا مفہوم: "والی آیت کے ذیل میں بہت سی روایات منقول ہیں۔ مثلاً

هم قورم و صنوا عدلا بالسنتهم فخرخالقوه الی غیرہ

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو حق و انصاف کی زبان سے تو بڑی تعریف

کرتے ہیں لیکن عمل میں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے بغیر باتیں کرنا س قدر بُری اور قابل مذمت بات ہے اور اس قسم کے شخص کو جہنم کی آگ میں دررناک طریقے سے ڈالا جائے گا اور وہ لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ان کی باتیں تو لوگوں کو حق کی طرف بلاتی ہیں لیکن اعمال باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلکہ ان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اپنی باتوں پر ایمان نہیں ہے۔

ضمنی طور پر اس طرف بھی توجیہ رہے کہ "غادون" کو "غی" کے مادہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہر قسم کی گسٹری نہیں بلکہ گھڑت ہے، میں "راضب" کے بقول یہ گمراہی اور جہالت کی وہ قسم ہے جس کا مرکز اور منبع فاسد عقیدہ ہوتا ہے۔

۳۔ آیت "فما لنا من شافعين ولا صديق حميم" کا مفہوم: اس کا معنی ہے نہ تو ہمارے شفاعت کرنے والے موجود ہیں اور نہ ہی محبت بھرے دوست و روایات اس ضمن میں بیان ہوئی ہیں جن میں سے

بعض روایات میں صراحت کے ساتھ آیا ہے:

الشافعون الاثمة والصدیق من العثمینین

شافع تو آئمہ میں اور صدیق مومنین میں۔

ایک اور حدیث میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے منقول ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے:

ان الرجل يقول في الجنة ما فعل صدیقی فلان و صدیقیه في الجحیمه فيقول

الله اخرجوا له صدیقیه الى الجنة فيقول من بقى في النار فما لنا من شافعين

ولا صدیق حمیم

بعض پیشینگی لوگ کہیں گے کہ ہمارے دوست کا کیا انجام ہوا ہے جبکہ ان کے دوست؟ ہم میں

لے اصل کافی جلد ۲ صفحہ ۲۰۹ باب فی خلاصۃ قلب المنافق۔

لے تفسیر نور الثقلین کے مؤلف نے اس روایت کو "اصول کافی"، "تفسیر علی بن ابراہیم" اور "معان برقی" سے نقل کیا ہے۔

لے "معان برقی" منقول از تفسیر نور الثقلین اسی آیت کے ضمن میں۔

ہوں گے۔ خداوند عالم اس مومن کے دل کو خوش کرنے کے لیے حکم دے گا کہ ان کے دوستوں کو جہنم سے نکال کر بہشت میں بھیج دیا جائے تو ایسے موقع پر جہنم میں باقی رہ جانے والے لوگ کہیں گے اے انوس! نہ تو کوئی ہماری شفاعت کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی مہربان دوست ہے۔

ظاہر ہے کہ نہ تو شفاعت کسی میاں کے بغیر ہوگی اور نہ ہی بے حساب دوستوں کے بارے میں ان کی درخواست ہوگی بلکہ شفاعت کرنے اور شفاعت کیے جانے والوں کے درمیان کسی قسم کا معنوی اور روحانی رابطہ ہونا ضروری ہے تاکہ شفاعت کا مقصد پورا ہو۔ (شفاعت کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے تفسیر نوح کی جلد اول میں سورہ بقرہ کی آیت ۸۰ کی تفسیر مطالعہ فرمائیں)۔

- ۱۰۵۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۝
 ۱۰۶۔ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخْوَاهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ ۝
 ۱۰۷۔ اِنِّىۤ اِنۡىۤ لَكُمْ رَسُوْلٌۭ اٰمِيْنَ ۝
 ۱۰۸۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝
 ۱۰۹۔ وَمَاۤ اَسۡئَلُكُمْ عَلَيۡهِۦ مِنْۭ اَجۡرٍۭ اِنۡ اَجۡرِىۡ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
 ۱۱۰۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝
 ۱۱۱۔ قَالُوۡۤا اَنۡتُمْ لَكَ وَاَتَّبَعَكَ الْاَرۡذَلُوْنَ ۝
 ۱۱۲۔ قَالِ وَمَا عَلِمۡىۡ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوْنَ ۝
 ۱۱۳۔ اِنۡ حِسَابُهُمُ الْاَعۡلٰى رَبِّىۡ لَوۡ تَشۡعُرُوْنَ ۝
 ۱۱۴۔ وَمَاۤ اَنَاۤ بِطَارِدِ الْمُؤۡمِنِيْنَ ۝
 ۱۱۵۔ اِنۡ اَنَاۤ اِلَّاۤ اَبۡذِيۡرٌۭ مُّبِيْنٌ ۝

ترجمہ

- ۱۰۵۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔
 ۱۰۶۔ جب ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا: کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے؟
 ۱۰۷۔ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔
 ۱۰۸۔ خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔
 ۱۰۹۔ اس تبلیغ رسالت کے بدلے میں، میں تم سے کسی قسم کی مزدوری نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے پروردگار کے پاس ہے۔

لہ تفسیر مجمع البیان اسی آیت کے ذیل میں۔

۱۱۰۔ خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۱۱۔ انھوں نے کہا: آیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں جبکہ لپٹ اور رذیل لوگ تیری پیروی کر چکے ہیں۔

۱۱۲۔ (نوح نے) کہا: مجھے کیا معلوم ان کے عمل کیسے ہیں؟

۱۱۳۔ ان کا حساب و کتاب تو میرے پروردگار کے ذمے ہے اگر تم سمجھ دار ہو۔

۱۱۴۔ میں کبھی بھی مومنین کو نہیں دھتکاروں گا۔

۱۱۵۔ میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔

تفسیر

نوح کے گرواقرار

قرآن مجید جناب ابراہیم علیہ السلام کی داستان اور ان کی اپنی گمراہ قوم کے ساتھ گفتگو کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتا ہے اور اسے ایک اور سبق آموز داستان کی صورت پیش کرتا ہے اور چند آیات میں اس قوم کی ہٹ دھرمی، ضد اور بے وفائی کو ان کے دردناک انجام کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

سب سے پہلے کہتا ہے: قوم نوح نے رسولوں کو بھٹلایا (کذبت قوم نوح المرسلین)۔

معلوم ہے کہ نوح کی قوم نے صرف نوح کی ہی تکذیب کی تھی لیکن چونکہ اصولی طور پر تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت ایک ہوتی ہے لہذا نوح کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب شمار ہوتی ہے۔ لہذا خدا بھی یہی فرماتا ہے کہ نوح کی قوم نے "رسولوں" کو بھٹلایا۔

یہ احتمال بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم تمام ادیان اور مذاہب ہی کی منکر ہو اور وہ خدا کے تمام انبیاء کی تکذیب کرتی ہو چاہے وہ نوح سے پہلے گزر چکے تھے یا ان کے بعد آنے والے تھے۔

پھر ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کی طرح ان کی زندگی کا بند نصب العین بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اس وقت کو یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے انھیں کہا: کیا تم پر ہیر گاری اختیار نہیں کرتے ہو (اذ قال لهم اخوه نوح)۔

(الاستقون)۔

لے "کذبت" کو تو اس لیے لایا گیا ہے کہ قوم "جماعت" کے معنی میں ہے اور جماعت کو کثرت لفظی ہے۔ بعض ارباب فن کہتے ہیں کہ قوم مرث ذاتی ہے کیونکہ اس کی تفسیر "قومیت" آتی ہے (جملہات طبری نے عین البیان میں اور دوسری فقرہ رازی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے) لیکن آسوی اپنی تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں کہ لفظ "قوم" مذکر اور مرث دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔

"بھائی" کی تفسیر ایسی ہے جو مساوات اور برابری کی بنیاد پر ایک نہایت ہی محبت آمیز تعلق کو ظاہر کرتی ہے یعنی حضرت

نوح علیہ السلام ان پر کسی قسم کی برتری جتانے بغیر نہایت ہی سادگی اور صمیم قلب کے ساتھ انھیں دعوت پر ہیر گاری دیتے رہے۔

انہوں کی تفسیر صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کے لیے نہیں آئی بلکہ ہود، صالح اور لوط علیہم السلام جیسے دوسرے انبیاء کے لیے بھی آئی ہے جو راہ حق کے تمام راہنماؤں کی راہنمائی کر رہے ہیں کہ ان کی دعوت نہایت ہی پیارا، محبت اور عزم و خلوص پر مبنی ہوتی چاہیے اور ہر قسم کی فوقیت طلبی سے دوری اختیار کرنی چاہیے تاکہ دین حق سے دور نہ ہوں گے۔

موس کا بوجھ بھی اپنے لیے محسوس نہ کریں۔

چونکہ ہر قسم کی ہدایت اور مکمل نجات کا دار و مدار تقویٰ پر ہے لہذا اسے پہلے بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے: میں تمھارے لیے (اللہ کا) امین رسول ہوں (الذکر رسول امین)۔

"خدا سے ڈرو، تقویٰ اپناؤ اور میری اطاعت کرو" (فاتقوا اللہ و اطیعوا)۔

اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امانت کے لحاظ سے اپنی قوم میں ایک مصرعہ دراز سے مسلم حیثیت تھی اور لوگ آپ کو "امین" کی اعلیٰ صفت کے ساتھ پہچانتے تھے۔ اسی لیے آپ بھی فرماتے ہیں: اسی دلیل کی بنا پر میں خدا کی رسالت کی ادائیگی میں بھی امین ہوں اور مجھ سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں دیکھو گے۔

"تقویٰ" کو "اطاعت" پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ "اللہ" کی ذات پر مکمل ایمان و متقاندہ ہوا اور دل میں اس کی ذات کا خوف نہ ہو تو اس کے پیغمبر کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔

ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنی نبوت کی حقیقت پر ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسی دلیل ہے جس سے ہمانہ بنانے والے لوگوں کی زبان بند کر دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں: میں تم سے اس دعوت کے عوض میں کوئی مزدوری نہیں مانگتا (و ما اسئلكم عليه من اجر)۔

"میرا اجر تو پروردگار عالم کے ذمے ہے" (ان اجرى الاعلى رب العالمین)۔

ظاہر ہے کہ رضائے الہی عموماً نبوت کے دعویدار کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے جبکہ مادی اغراض جزوی واضح کرتی ہیں کہ ایک مقدمہ مفاد پرستی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ خاص کر اس زمانے کے اعراب اس مسئلے کے سلسلے میں کاہنوں اور ان جیسے افراد سے اہمی طرح واقف تھے۔

اس سلسلے کے بعد پھر وہی جملہ کہتے ہیں جو انھوں نے اپنی رسالت اور امانت کو بیان کرنے کے بعد کہا تھا: فرماتے ہیں:

خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (فاتقوا اللہ و اطیعوا)۔

لیکن ہٹ دھرم مشرکین اور خود سر مشرکین نے جب ہمانہ تراشیوں کی تمام راہیں اپنے اوپر بند کر لیں تو یہ بہانا بنانا شروع کر دیا اور کہا: آیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں جب کہ لپٹ اور رذیل لوگ تیری پیروی کر چکے ہیں (قالوا انتومن لك واتبعتك الا زولون)۔

کسی رہبر اور پیشوا کی حیثیت اور اس کی قدر و قیمت اس کے پیروؤں سے پہچانی جاتی ہے اور اصطلاح کے مطابقت

صاحب مزار کو اس کے نائزین سے پہچانا جاتا ہے جب ہم تمھارے پروردگاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چند ایک بے بناعت گناہ، فقیر اور غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں جن کا سلسلہ درود گارہی نہایت ہی معمولی ہے تو پھر ایسی صورت میں تم کس طرح امید رکھ سکتے ہو کہ مشورہ و معروف دولت مند اور نامی گرامی لوگ تمھارے سامنے تسلیم تم کر لیں گے۔

ہم اور یہ لوگ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہم نہ تو کبھی ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور نہ ہی ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں بھئی ہم سے کسی غیر معقول توقع ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی اس بات میں سچے تھے کہ کسی پیشوا کو اس کے پروردگاروں سے پہچانا جاتا ہے لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انھوں نے شخصیت کے مفہوم اور معیار کو اچھی طرح نہیں پہچانا تھا۔ ان کے نزدیک شخصیت کا معیار مال، دولت لباس اور گھڑ اور خوبصورت اور قیمتی سواری تھا لیکن طہارت، تقویٰ، حق جوئی جیسی اعلیٰ انسانی صفات سے غافل تھے جو غریبوں میں زیادہ اور امیروں میں کم پائی جاتی ہیں۔

طبقاتی اوپنچ بہترین صورت میں ان کی انکار پر حکم فرماتی تھی۔ اسی لیے وہ غریب لوگوں کو "اراذل" سمجھتے تھے۔ "اراذل" "ارذل" (بروزن "اہرم") کی جمع ہے اور وہ بھی "رذل" یعنی پست اور حقیر کی جمع ہے اور اگر وہ طبقاتی ماسٹر کے قید خانے سے باہر نکل کر سوچتے اور باہر کی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو انھیں معلوم ہو جاتا کہ ایسے لوگوں کا ایمان اس پیغمبر کی حقانیت اور اس کی دعوت کی سچائی پر بذات خود ایک دلیل ہے۔

لیکن نوح علیہ السلام انھیں یہ کہہ کر فوراً الا جواب کر دیتے ہیں کہ میرا کام تو حق کی طرف دعوت دینا اور معاشرے کی اصلاح کرنا ہے میں کیا جانوں کہ وہ کیا کرتے تھے (قال و ما علمي بما كانوا يعملون)۔

ان کا ماضی جو کچھ تھا وہ گزر چکا، معیار موجودہ حالت ہے اور آج انھوں نے خدائی راہبر کی دعوت کو "لیک" کہا ہے اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور اپنے دل کو حق کے قبضہ قدرت میں دے دیا ہے۔

انھوں نے گزشتہ زمانے میں اچھا یا برا کام کیا ہے تو ان کا حساب کتاب میرے پروردگار کے پاس ہے اگر تم کچھ سمجھاؤ اور تمھارے اندر قوت تیز موجود ہے (ان حسابہم الاعلیٰ ربی لو تشعرون)۔

اس گفتگو سے منمنی طور پر یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ ان مومنین کو مغرب کے علاوہ اخلاقی اور عملی جرائم کا الزام بھی دینا چاہتے تھے کہ ان کے ماضی کا ریکارڈ غراب رہا ہے۔ مالا مال اخلاقی جرائم معاشرے کے خوشحال طبقے میں کئی درجے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان جرائم کے ہر طرح کے وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں وہ اپنے مال اور دولت کے نشے میں مغرور ہوتے ہیں اور خدا کے بندے بہت کم ہوتے ہیں۔

لیکن نوح علیہ السلام نے ان سے اس مسئلے میں الجھے بغیر یہی کہا کہ میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی اور اگر واقعی ایسا ہے جیسا تم کہتے ہو تو پھر ان کا حساب و کتاب خدا پر ہے۔

جو میرا فریضہ بتا ہے وہ یہی ہے کہ میری دعوت سب حق طلب انسانوں کے لیے ہے "میں کبھی ایمان لانے والوں کو دھتکاروں گا نہیں" (و ما انا بطار و المؤمنین)۔

درحقیقت یہ ان مغرور دولت مندوں کی منمنی درخواست کا جواب ہے جو انھوں نے جناب نوح علیہ السلام سے کی تھی کہ ان پر وہی کو اپنے اطراف سے جلا دیں تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں۔

میرا فریضہ صرف یہی ہے کہ لوگوں کو ڈراؤں میں تو صرف ذبح طور پر ڈرانے والا ہوں (ان انا الا خذیر مبین)۔ جو شخص میری اس تہذیب کو سے اور کج روی سے صراطِ مستقیم پر آجائے تو وہ میرا پیرو کار ہے۔ خواہ کوئی جو ادراں کی مادی اور اجتماعی کیفیت عطا کیسی ہی ہو۔

پھر قابل غور بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اعتراض صرف حضرت نوح علیہ السلام پر ہی نہیں کیا کہ جو سب سے پہلے اولوالعزم رسول میں بلکہ پیغمبرِ خاتم الانبیاء اور اس طرح دوسرے کئی انبیاء پر بھی کیا ہے انھوں نے اپنی سیاہ بینک سے ان سفید لباس والوں کو تاریکی میں دیکھا اور ہمیشہ انھیں دور کرنے کا تقاضا کرتے رہے۔ بلکہ وہ تو خدا اور ان انبیاء کو نہیں چاہتے تھے جن کے اس قسم کے پروردگار تھے۔

لیکن قرآن مجید سورۃ کہف میں کیسے عہدہ پیرائے میں پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے:

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاً۔ (کہف: ۲۸)

ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور صرف اسی کی ذات کو چاہتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو دنیاوی زینت کی خاطر کبھی بھی ان سے نہ پھیرو اور ان لوگوں کی اطاعت مت کرو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی اطاعت کی ہے اور ان کا کام ہر سے بڑھا ہوا ہے۔

یہی اعتراض ہمارے زمانے میں راہِ حق کے راہنماؤں اور رہبروں پر بھی کیا جاتا ہے کہ تمھارے طرفداروں کی زیادہ تر تعداد مستضعفین اور غریب لوگوں پر مشتمل ہے۔

اس طرح سے وہ ان کے عیب بیان کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ لاشعوری طور پر ان کی تعریف اور ان کے مشن کی حقیقت کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔

۱۱۶۔ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ يَنْوُحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۝

۱۱۷۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُون ۝

۱۱۸۔ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحَاوَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۱۹۔ فَانجِنِيهِ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ۝

۱۲۰۔ ثُمَّ اغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَقِيَّةِ ۝

۱۲۱۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

۱۲۲۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ

۱۱۶۔ انھوں نے کہا: اے نوح! اگر تم باز نہ آئے تو سنسگاری کے جاؤ گے۔

۱۱۷۔ (نوح نے) کہا: پروردگار! میری قوم نے میری تکذیب کی ہے۔

۱۱۸۔ اب میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے (اور فیصلہ فرمادے) اور مجھے اور جو مومنین میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔

۱۱۹۔ ہم نے نوح اور جو (لوگ اور جانور شقی میں) ان کے ساتھ تھے سب کو نجات دی۔

۱۲۰۔ پھر باقی سب کو غرق کر دیا۔

۱۲۱۔ اس واقعے میں واضح نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔

۱۲۲۔ اور تمہارا پروردگار عزیز و رحیم ہے۔

تفسیر

نوح نجات پا گئے اور مشرک غرق ہو گئے

حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اس گمراہ اور مبطل و حرم قوم کا رد عمل بھی وہی ہے جو تارتن نہیں دوسرے مشکین کا

وہا ہے یعنی وہی طاقت، اگر اور جان سے مار دینے کی دھمکی چنانچہ حضرت نوح کی قوم والے بولے "اے نوح! اب تک جو کچھ ہوا ہے کافی ہے اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے اور ہمارے ماحول کو اپنی گنگلو سے بھر تیخ اور تارک بنا یا تو یقیناً تمہیں سنگسار کیا جائے گا" قالوا لئن انتنتہ یا نوح لنتکونن من المرجمین۔

"من المرجمین" کی تفسیر بتاتی ہے کہ ان میں سنگسار کرنے کی رسم پانے وقتوں سے چلی آرہی تھی۔ وہ درحقیقت نوح علیہ السلام سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر تم نے اپنی دعوت توحید کو جاری رکھا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف ایسے ہی بلاتے رہے تو تمہارا انجام بھی ہمارے دوسرے مخالفین کا سا ہوگا اور وہ ہے سنگساری جو قتل کی بدترین صورت ہے۔

جب نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اس قدر مدت مدید تک میں انھیں دعوت دیتا رہا ہوں، اس واضح منطقی کے ساتھ ان سے گفتگو کرتا رہا ہوں اور صبر و شکیبائی کی بھی حد کر دی، اس کے باوجود اس کا اثر صرف محدود ہے چند لوگوں پر ہی ہوا ہے لہذا انھوں نے اپنی شکایت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ جس میں اپنا مفصل حال بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے منطقی ظالم لوگوں کے کھینکل سے نجات اور ان سے جدائی کی درخواست بھی کی۔

انھوں نے عرض کیا پروردگار! میری قوم نے مجھے بھٹلایا ہے" (قال رب ان قومی کذبون)۔

یہ ٹھیک ہے کہ خداوند عالم ہر چیز سے آگاہ ہے، لیکن اپنی شکایت پیش کرنے اور اپنی بعد کی درخواست پیش کرنے کے لیے مقدمہ کے طور پر یہ عرض کرتے ہیں۔

قابل توجہ یہ بات بھی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام اپنی اس درخواست میں اپنی ذات پر نازل ہونے والے مصائب کی شکایت نہیں کرتے بلکہ انھیں غم ہے تو صرف اس بات کا کہ لوگوں نے انھیں بھٹلایا اور ضلالتی پیغام قبول نہیں کیا۔

پھر عرض کرتے ہیں: اب جبکہ اس گمراہ ٹوٹنے کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا "تو میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے اور ہمارے درمیان تو خود ہی فیصلہ فرما دے" : (افتح بینی وبينهم فتحا)۔

جیسا کہ باب لغت کہتے ہیں "فتح" دراصل کھولنے اور تعلقات کو ختم کرنے کے معنی میں ہے اور اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی تو اس کا حسی پہلو ہوتا ہے جیسے "فتح الباب" (دروازے کا کھولنا) اور کبھی معنوی پہلو ہوتا ہے جیسے "فتح الہم از رنج و غم کا کھولنا اور ان کا دور کرنا" اور "فتح المستعلق من العلو" کا معنی علمی مویشکا فیاں ہے اور "فتح العقبیة" کا معنی فیصلہ کرنا اور لڑائی بھگڑنے کو ختم کرنا ہے۔

پھر وہ بارگاہِ سعادت میں عرض کرتے ہیں مجھے اور جو مومنین میرے ساتھ ہیں انھیں نجات دے (ونجھ و من معی من المؤمنین)۔

اب یہاں پر رحمتِ الہی جناب نوح کی مدد کو پہنچتی ہے اور دردناک سزا کی وعید بھٹلانے والوں کو تلاش کرتی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

۱۔ "رجم" دراصل "رجام" (بروزن کتاب) کے مادہ سے "دجعة" (بروزن لغت) کی جمع ہے جو پتھر کے اس ٹکڑے کے معنی میں ہے جسے قبر پر رکھا جاتا ہے جس کے گرد بخت پرست لوگ پھرتے ہیں۔ نیز "رجم" کسی کو اس مذبح پتھر مانا جس سے اس کی موت واقع ہونے کے معنی میں ہے۔ اور بعض لوگوں نے قتل کے معنی میں بھی آتا ہے خواہ وہ کسی طرح بھی واقع ہو کہ وہ لوگ پتھر سے ہی قتل کیا کرتے تھے۔

۲۔ "رجم" دراصل "رجام" (بروزن کتاب) کے مادہ سے "دجعة" (بروزن لغت) کی جمع ہے جو پتھر کے اس ٹکڑے کے معنی میں ہے جسے قبر پر رکھا جاتا ہے جس کے گرد بخت پرست لوگ پھرتے ہیں۔ نیز "رجم" کسی کو اس مذبح پتھر مانا جس سے اس کی موت واقع ہونے کے معنی میں ہے۔ اور بعض لوگوں نے قتل کے معنی میں بھی آتا ہے خواہ وہ کسی طرح بھی واقع ہو کہ وہ لوگ پتھر سے ہی قتل کیا کرتے تھے۔

۳۔ "رجم" دراصل "رجام" (بروزن کتاب) کے مادہ سے "دجعة" (بروزن لغت) کی جمع ہے جو پتھر کے اس ٹکڑے کے معنی میں ہے جسے قبر پر رکھا جاتا ہے جس کے گرد بخت پرست لوگ پھرتے ہیں۔ نیز "رجم" کسی کو اس مذبح پتھر مانا جس سے اس کی موت واقع ہونے کے معنی میں ہے۔ اور بعض لوگوں نے قتل کے معنی میں بھی آتا ہے خواہ وہ کسی طرح بھی واقع ہو کہ وہ لوگ پتھر سے ہی قتل کیا کرتے تھے۔

ہم نے انہیں بھی اور جو لوگ ان کے ہمراہ کشتی میں تھے اور وہ انسانوں اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی، سب کو نجات عطا کی: (فانجیناہ ومن معہ فی النعلک المسحون)۔

”پھر دوسرے سب لوگوں کو غرق اور فنا کر دیا“ (شراعتنا بعد المہاتین)۔
 ”مشحون“ ”مشحون“ ”بموزن“ ”صحن“ کے مادہ سے بھر دینے کے معنی میں ہے اور کبھی کبھی تیار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے ”شحناء“ اس دشمنی کو کہتے ہیں جو انسان کے تمام وجود میں بھر جائے۔

اس مقام پر مراد یہ ہے کہ وہ کشتی افزا اور تمام وسائل سے بھری ہوئی تھی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں رہی تھی۔ یعنی جب کشتی بھرنے سے تیار اور چلنے پر آمادہ ہوئی تو خداوند عالم نے طوفان بھیجا تا کہ نوح علیہ السلام اور دوسرے تمام کشتی نشین کسی قسم کی مشکل سے بچاؤ نہ ہوں یہ بجائے تو خود ایک نعمت الہی ہے۔

اس تمام واقعے کے آخر میں قرآن وہی کہتا ہے جو جناب موسیٰ اور جناب ابراہیم علیہما السلام کے ماجرے کے آخر میں کہا ہے، چنانچہ فرماتا ہے:-

نوح کی داستان، ان کی متواتر دعوتِ حق، ان کا صبر و شکیبائی اور آخر کار ان کے مخالفین کی غرقابی اور تباہی و بربادی میں سب لوگوں کے لیے آیت اور نشانی ہے (ان فی ذلک لآیۃ)۔

”بہر چند کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے (و ما کان اکثرہم مؤمنین)۔
 بنا بریں آپ بھی لے پیغمبرِ اسلام، اپنی قوم کے مشرکین کی سخت مزاجی، ترش روئی اور درگروانی سے پریشان نہ ہوں، ہیر کا مظاہرہ کریں کیونکہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو نوح اور ان کے ساتھیوں کا ہوا اور اگر انہوں کا انجام وہی ہوگا جو غرق ہونے والوں کا ہوا۔

اور جان لو ”مقتار پروردگار ناقابل شکست اور رحیم ہے“ (وان ربک لہو العزیز الرحیم)۔
 اس کی رحمت اس بات کی متقاضی ہے کہ انہیں بڑی حد تک مہلت عطا فرمائے اور اتمامِ محبت کے ارادوں کی عزت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ انجام کار آپ کو کامیاب اور آپ کے دشمنوں کو شکست سے دوچار کر دے۔

۱۲۳۔ کَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۲۴۔ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخُوهُمْ هُوْدُ اَلَا تَتَّقُونَ ۝

۱۲۵۔ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اٰمِیْنٌ ۝

۱۲۶۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنَ ۝

۱۲۷۔ وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ اِن اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

۱۲۸۔ اَتَّبِعُوْنَ بِکُلِّ رِیْعٍ اٰیۃً تَعْبَثُوْنَ ۝

۱۲۹۔ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصٰنِعَ لَعَلَّکُمْ تَخْلُدُوْنَ ۝

۱۳۰۔ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبّٰرِیْنَ ۝

۱۳۱۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنَ ۝

۱۳۲۔ وَاتَّقُوا الَّذِیْ اَمَدَّکُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۝

۱۳۳۔ اَمَدَّکُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِیْنَ ۝

۱۳۴۔ وَجَنّٰتٍ وَّعِیُوْنَ ۝

۱۳۵۔ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝

ترجمہ

۱۲۳۔ قوم عاد نے (خدا کے) رسولوں کو ٹھٹھایا۔

۱۲۴۔ جبکہ ان کے بھائی ہود نے کہا: آیا تم تقویٰ اریے نہیں کرتے؟

۱۲۵۔ میں تمہارے لیے امین رسول ہوں۔

۱۲۶۔ خدائی تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۲۷۔ میں اس دعوت کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف مالین کے رب ذرّے

۱۲۸۔ کیا تم ہر بلند مقام پر اپنی خواہش کی ایک ایک نشانی بناتے ہو۔

۱۲۹۔ خوبصورت اور مضبوط قلعے اور محلات تعمیر کرتے ہو گویا تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔

۱۳۰۔ جب تم کسی کو سزا دیتے ہو تو جاہر لوگوں کی طرح سزا دیتے ہو۔

۱۳۱۔ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۳۲۔ تم اس خدا سے ڈرو جس نے تمہاری ان نعمتوں سے امداد کی جنہیں تم جانتے ہو۔

۱۳۳۔ تمہاری چوپایوں اور (لائق اور ارجمند) اولاد کے ذریعہ امداد فرمائی۔

۱۳۴۔ اسی طرح باغوں اور چشموں کے ذریعے۔

۱۳۵۔ (اگر تم کفران کرو تو) میں تم پر عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

تفسیر قوم عاد کے جرائم اور بے راہروی

اب قوم عاد اور ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی باری آتی ہے اور احاطہ آیتوں میں ان کی مختصر سی سوانح، انجام اور اس سے حاصل ہونے والے عبرت آموز سبق بیان فرمائے جاتے ہیں۔

جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قوم عاد "جزیرۃ العرب" کے جنوب میں واقع "مین" کے اطراف اور "حضرت ہود" کے علاقے میں رہتی تھی۔

سرکش قوم نے جیسا کہ قرآن کہتا ہے "فلاکے رسولوں کو بھٹلایا" (کذبت عاد المرسلین)۔

اگرچہ انہوں نے صرف حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی تھی لیکن چونکہ ہود کی دعوت تمام انبیاء الہی کی دعوت تھی لہذا انہوں نے گویا تمام انبیاء کی تکذیب کی۔

اس اجمالی ذکر کے بعد اب اس کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا گیا ہے، جبکہ ان کے بھائی ہود نے کہا، آیاتم تقویٰ اختیار نہیں کرتے (اذ قال لهم انھوہم ہود الاتتقون)۔

لے چو کہ قوم "عاد" ایک "جماعت اور قبیلہ پر مشتمل تھی لہذا افضل مؤنث لایا گیا ہے اور "کذبت" کہا گیا ہے، کیونکہ دونوں لفظ مؤنث لفظی ہیں۔

چو کہ حضرت ہود انہیں ایک بھائی کی مانند نہایت بہروردی اور مہربانی کی صورت میں توصیف و تقویٰ اور حق کی جانب دعوت دیتے رہے لہذا یہاں پر "اخ" (بھائی) کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔

پھر انہوں نے فرمایا: میں تمہارے لیے امین رسول ہوں (ان لکم رسول امین)۔

تمہارے درمیان میری زندگی کا سابقہ ریکارڈ اس حقیقت کا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی خیانت کا راستہ نہیں اپنایا اور حق و صداقت کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔

اسی بات پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں: جب صورت حال یہ ہے اور تم بھی اس سے بخوبی آگاہ ہو، "تو خدا سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور میری اطاعت کرو" کیونکہ میری اطاعت درحقیقت خدا کی اطاعت ہے (خاتقوا اللہ و اطیعوا)۔

اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں حصول زر کے لیے ایسا کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ مال و دولت اور مقام و منصب تک پہنچنے کا ایک مقدّمہ ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ "میں اس دعوت کے بدلے تم سے ذرہ برابر بھی اجرت نہیں مانگتا"

(وما اسئدکم علیہ من اجر)۔

"میرا اجر تو بس پروردگار عالم کے پاس ہی ہے" (ان اجری الا علی رب العالمین)۔

تمام برکتیں اور نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو صرف اسی سے مانگتا ہوں، کیونکہ تم سب کا پروردگار وہی ہے۔

قرآن مجید نے حضرت ہود اور قوم عاد کی اس داستان کو با ترتیب چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت ہود کی دعوت کے مندرجات کو بیان کیا ہے جو توحید اور تقویٰ پر مشتمل ہے۔ اس کو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں۔

پھر ان کے ناشائستہ افعال اور بیڑے پر کو بیان کرتے ہوئے انہیں تین موضوعات کی یاد دہانی کراتا ہے۔ استنباط انکار کی صورت میں انہیں جناب ہود مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کیا تم ہر بلند مقام پر اپنی خواہشات کی ایک نشانی بناتے ہو

(اتتبنون بكل ریح آية تعیشون)۔

"ریح" دراصل بلند جگہ کے معنی میں ہے اور "تعیشون" "عبت" کے مادہ سے ہے جس کا معنی ایسا کام ہے جس کا کوئی صحیح مقصد پیش نظر نہ ہو اور "آیة" کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مالدار اور ثروت مند قوم نے دوسروں پر اپنی خود نمائی، فخر اور بڑائی جتانے کے لیے پہاڑ کی بلندیوں اور اونچے اونچے ٹیلوں پر (برجوں وغیرہ کی مانند عمارتیں بنا کر انہیں جن سے وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے اور اپنی رزقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس گفتگو سے مراد ان کے وہ مکانات، ریحون پڑے ہیں جو وہ اونچی جگہ پر بناتے تھے اور ان سے لہو لہب اور عیاشی کے اڈوں کا کام لیتے تھے جیسا کہ آج کے دور میں طائر قتی لوگوں کے درمیان رسم ہے۔

لیکن تفسیر بعد معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ کلمہ "آیة" اور لفظ "عبت" کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔

یہ احتمال بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم عاد نے اس قسم کے گھر ٹھکانوں اور راستوں کے کنارے بلند مقامات پر

بنار کے تھے تاکہ ان بندویوں سے وہ راہ چلتے لوگوں کا مذاق اڑائیں۔

ان تینوں تفسیروں میں سب سے پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

ایک بار پھر ان پر تنقید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، فرماتے ہیں: تم خوبصورت اور عمدتہ محلات اور تلے تعمیر کرتے ہو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے تم لوگ اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ (و تتخذون مصانع لعدکم تتخذون)۔

”مصانع“ ”مصنع“ کی جمع ہے جس کا معنی ہے خوبصورت اور عمدتہ مکان یا عمارت۔

جناب ہود علیہ السلام ان پر یہ اعتراض نہیں کرتے کہ تمہارے لیے مناسب گھر کیوں ہیں؟ بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اس دنیا اور اس کی زیبائش و آرائش اور گھروں اور محلات کو پختہ اور محکم بنانے میں اس قدر غرق ہو چکے ہو کہ تم نے سرے آخرت کو بالکل فراموش کر دیا ہے دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھنے کی بجائے سرسارے جاودانی سمجھ رکھا ہے۔

جب صورت حال یوں ہو تو اس قسم کی غافل کر دینے اور غرور پیدا کرنے والی عمارتیں یقیناً قابل مذمت ہیں۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نگاہ ایک گنبد اور عمارت پر پڑی جو راستے کے اوپر بنے ہوئے تھے، آپ نے سوال فرمایا: ”کہ یہ کیا چیز ہے؟“

ساتھیوں نے عرض کیا یہ ایک انصاری کی عمارت ہے، آپ دیکھیں یہ محوڑا سا ڈگ گئے کہ تینے میں اس عمارت کا مالک بھی آگیا۔ اس نے سلام کیا آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔

اس شخص نے یہ ماجرا اپنے ساتھیوں سے بیان کیا اور کہا:۔

”خدا کی قسم! میں اپنے بارے میں رسول اللہ کی نظر کو بہتر نہیں دیکھ رہا ہوں، معلوم نہیں کہ مجھ سے کیا بات جوئی ہے اور میں نے کیا کیا ہے؟“

لوگوں نے بتایا کہ آنحضرت بخاری اس عظیم الشان عمارت کو دیکھ کر ناراض ہو گئے ہیں۔

وہ انصاری گھر واپس آگیا اور اس تمام عمارت کو گرا دیا۔ ایک دن آنحضرت کا وہاں سے گزر ہوا لیکن اس عمارت کو نہ دیکھا تو پوچھا کہ وہ عمارت کیا ہوئی؟ تو لوگوں نے تمام ماجرا بیان کیا، آپ نے ارشاد فرمایا:۔

ان لكل بناء بيني و بآل علي صاحبہ يوم القيامة الاما لا بد منه

قیامت کے روز ہر عمارت اپنے مالک کے لیے وبال جان بن جائے گی، سوائے اس مقدار کے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔

اس روایت سے اور اس قسم کی دوسری روایات سے اسلام کا نظریہ مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی عمارتوں کا مخالف ہے جو طوغرفی اور غافل کر دینے والی ہونے کے ساتھ ساتھ اسراف اور فضول خرچی کا مظہر ہوں اور مسلمانوں کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ مسکبرین اور خدا سے بے خبر لوگوں کی طرح بلند وبالا محلاتیں تعمیر کریں خاص کر ایسے معاشرے میں جن میں غریب اور ضرورت مند

۱۰۔ اسی آیت کے ذیل میں۔

انہوں کی تعداد زیادہ ہو۔

لیکن یہ بات دلچسپ ہے کہ آپ نے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے طاقت کا سہارا نہیں لیا اور اس عمارت کے ڈھنڈے کا حکم صادر نہیں فرمایا، بلکہ ایک لطیف سے اخلاقی رد عمل کے ذریعے۔

بے پرواہی اور نفرت کا اظہار کر کے اپنے مقصد کو واضح فرمایا۔

اس کے بعد قوم عاقر پر ایک اور تنقید کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے کے وقت بے رحمی کا مظاہرہ کرتی تھی سرشار ہوتا ہے: جب ہم کسی کو سزا دیتے ہو تو عدسے تجاوز کر جاتے ہو۔ اور ظالم و جابر لوگوں کی طرح سزا دیتے ہو (واذا بطشتم جبارین)۔

ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا کام کرے جس سے وہ سزا مستحق ہو لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم حق اور عدالت سے تجاوز کر جاؤ اور چھوٹے سے جرم کے بدلے سنگین اور سخت سزائیں دو اور غصے کے وقت لوگوں کا خون بہانا شروع کر دو اور تونے کر لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ کیونکہ یہ ننانے کے جابر، ظالم اور سرکش لوگوں کا کام ہوتا ہے۔

راغب ”مفردات“ میں کہتے ہیں کہ ”بطش“ (بروزن) ”انفصاح“ کا معنی کوئی چیز طاقت اور زور کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام درحقیقت ان لوگوں کو تین وجوہ سے سزائیں کر رہے ہیں۔

ایک ان نشانیوں کی وجہ سے جو وہ خود خواہی اور خود نمائی کے لیے بندویوں پر تعمیر کرتے تھے تاکہ ان کے ذریعے وہ دوسروں پر غمی بگھار سکیں۔

دوسرے ان عمارتوں کی وجہ سے جو انہوں نے جابر لوگوں کے محلات کی طرح ڈیا اور حکم بنا رکھی تھیں، جن سے ان کی لمبی آرزوؤں کی نشان دہی ہوتی تھی اور وہ اس نکتے سے غافل ہو چکے تھے کہ دنیا گزرگاہ ہے نہ کہ ہمیشہ کا گھر۔

تیسرے سزا دینے کے وقت جب وہ عدسے تجاوز کر جاتے تھے۔ ان تینوں امور کی قدر مشترک وہی دوسروں پر غرور و بقاء سے جنت کی حس ہے۔ اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی محبت ان پر اس حد تک غالب کجی تھی کہ وہ

بندگی کا اسلوب مجتلا بیٹھے تھے اور دنیا پرستی میں اس قدر غرق ہو چکے تھے کہ خدائی دعوے کی حد تک جا چکے تھے یہ چیزیں ایک بل پھر اس حقیقت کو ثابت کرتی ہیں کہ:

حب الدنيا رآمن کل خطیئة

ان تینوں تنقیدات کے بعد انہیں ایک بار پھر تقویٰ کی دعوت دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:۔ اب جبکہ صورت حال یہ ہے تو تم تقویٰ اختیار کرو اور خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (فاقتوا الله و اطیعوا)۔

اب ہم حضرت ہود علیہ السلام کے بیان کے تیسرے حصے تک پہنچتے ہیں جس میں بندگان خدا پر نعمتوں کا ذکر ہے تاکہ اس طرح

۱۱۔ تفسیر غزالی، اسی آیت کے ذیل میں۔

ان کی جس شکر گزری کو متحرک کیا جاسکے اور وہ خدا کی طرف لوٹ آئیں۔

اس سلسلے میں اجال اور تفصیل کی روش سے استفادہ کیا گیا ہے جو بحث کو دل نشین کرنے کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ان کی طرف روٹنے سن کر کہے فرماتے ہیں: اس خدا سے ڈرو جس نے ایسی نعمتوں کے ساتھ تمہاری امداد کی ہے جو تم جانتے ہو اور اس نے وہ نعمتیں ہمیشہ سے تمہیں دے رکھی ہیں (و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون)۔ پھر اس مختصر بیان کے بعد اس کی تشریح اور تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس نے تمہیں جو پائے اور (لائق اور با ابرو) اولاد دے کر تمہاری امداد کی ہے (امدکم بانعام و بنین)۔

خدا نے ایک طرف تو تمہیں مادی سرمائے سے نوازا ہے اس دور میں اس سرمایہ کا اہم حصہ جانور اور چوپائے ہوا کرتے تھے، دوسری طرف کافی حد تک افرادی قوت مناسبت فرمائی ہے جو اس سرمائے کی حفاظت اور پرورش کر سکتی ہے۔ یہ تعبیر قرآن مجید میں کئی مقامات پر دہرائی گئی ہے کہ جب بھی مادی نعمتوں کو شمار کیا گیا پہلے "مال" اور پھر "افزادی قوت" کی طرف اشارہ کیا گیا جو اس مال کی محافظ اور مرتبہ ہوتی ہے۔ یہ ایک طبعی ترتیب معلوم ہوتی ہے نہ کہ مال کی اہمیت کے پیش نظر اسے مقدم کیا گیا ہے۔

سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ۶ میں ارشاد ہوتا ہے:-

وامدناکم باموال و بنین وجعلناکم اکثر فعیلاً

ہم نے اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری امداد کی ہے اور تمہاری بہت سی تعداد قرار دی ہے۔

پھر فرماتے ہیں: اور سرسبز اور تروتازہ باغات اور جاری پانی کے چھٹے چھٹے ٹکڑے ہیں (وجنات و عیون)۔ بنا بریں ہم نے افرادی قوت، زراعت، باغبانی، پرورش حیوانات اور ذرائع نقل و حمل کے لحاظ سے تمہیں خود کفیل اور بے نیاز کر دیا ہے تاکہ تم اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی اور پریشانی کا احساس نہ کرو۔

لیکن کیا وجہ ہے کہ تم نے اس قدر نعمتیں عطا کرنے والے مالک کو فراموش کر دیا ہے اور رات دن جس کے خوانِ نعمت سے بہرہ ور ہو رہے ہو اسے نہیں پہچانا۔

پھر اپنی گفتگو کے آخری مرحلے پر پہنچ کر انہیں متنبہ کرتے اور عذاب الہی سے ڈراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم نعمت کا انکار کرو گے تو: بھگے تم پر برسے دن کے عذاب کا خطرہ نظر آتا ہے۔ (انی اخاف عذیکم عذاب یوم عظیم)۔

جس دن تم سب ظلم و ستم، غرور و تکبر، ہوا پر ہوس اور پروگار سے ڈوری اور بیگانگی کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔

عموماً قرآن مجید میں "یوم عظیم" (بڑا دن) کا اطلاق قیامت پر ہوتا ہے اور وہ ہر لحاظ سے با عظمت ہے لیکن ایک قرآنی میں بعض اوقات اس کا اطلاق ان سخت اور وحشت ناک ایام پر بھی ہوا ہے جو سابقہ امتوں پر گزر چکے ہیں جیسا کہ عو اس سورت میں جناب شعیب علیہ السلام کی داستان میں ہے کہ خداوند عالم نے قوم شعیب کو حق کے مقابلے میں سرکشی کی وجہ سے دردناک عذاب دیا (کہ بادل کے ٹکڑے سے ان پر بجلی گری)۔ اس واقعے کے بعد اس دن کو "یوم عظیم" کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔

فاخذہم عذاب یوم الظلۃ ابہ کان عذاب یوم عظیم (الشعراء: ۱۸۹)

بنا بریں زیر نظر آیات میں بھی ممکن ہے کہ "یوم عظیم" سے اس دن کی طرف اشارہ ہو جس دن قوم عاد کے سرکش اور حکمران لوگ اجاڑ کر رکھ دینے والے دردناک طوفان کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور اس بات کی گواہ بعد میں آنے والی چند آیات ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے روز قیامت کی یادوں ایام کی سزاؤں کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ دونوں دونوں کی تائید عظیم ہے۔

لہ "امدکم" "امداد" کے مادہ سے ہے یہ لفظ اصل مان اور پر ہوا جاتا ہے جو سب سے پہلے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور ایک خاص نظام کا تحت اپنے ذمہ کو عطا فرماتا ہے اسی لیے یہاں پر "امد" کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

۱۳۶۔ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۝

۱۳۷۔ اِنْ هَذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِينَ ۝

۱۳۸۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۝

۱۳۹۔ فَكَذَّبُوهُ فَاَهْلَكْتَهُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ

مُؤْمِنِيْنَ ۝

۱۴۰۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

ترجمہ

۱۳۶۔ (قوم عدا کے) ان افراد نے کہا ہمارے لیے کیا ہے کہ تم ہمیں نصیحت کر دیا نہ کرو (خواہ مخواہ خود کو تھکاؤ نہیں)۔

۱۳۷۔ یہ وہی پہلے والے لوگوں کا طریقہ کار ہے۔

۱۳۸۔ ہمیں ہرگز عذاب نہیں ہوگا۔

۱۳۹۔ انھوں نے خود کو جھٹلایا، تو ہم نے بھی انھیں تباہ کر دیا اور اس میں (صاحبان علم کے لیے) آیت اور نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے۔

۱۴۰۔ اور تمہارا پروردگار عزیز اور رحیم ہے۔

تفسیر

نصیحت ہم پر اثر نہیں کرتی

گزشتہ آیات میں ہم نے خدا کے مہربان نبی کی اپنی سرکش قوم کے ساتھ مدلل گفتگو کا تذکرہ کیا اب ہم اس قوم کے نامقول اور اذیت ناک جوابات کا مطالعہ کریں گے، قرآن کہتا ہے، انھوں نے جواب میں کہا، تم خود کو مزید نہ تھکاؤ، ہمارے لیے کیا ہے کہ خواہ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں ہمارے دل میں ذرہ بھر اس کا اثر نہیں ہوگا (قَالَوَا سَوَاءٌ عَلَيْنَا۔)

عظمت امر لعل نكن من الواعظين)۔

لیکن یہ اعتراض جو تم ہم پر کرتے ہو تو یہ تمہارا بے جا اعتراض ہے کیونکہ یہ تو گزشتہ لوگوں کا طریقہ کار ہے (ان

هذا الاخلق الاولين)۔

اور تمہارے قول کے برعکس ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، ناس و نیاں اور نہ ہی کسی اور جہان میں (وما نحن بمعذبين)۔

”خلق“ (خا اور لام کے ضمہ کے ساتھ) کا معنی عادت، روش اور اخلاق ہے کیونکہ یہ کلمہ جب مفرد ہو تو خلق اور اخلاقی

عادت کے معنی میں آتا ہے اور اس صورت میں ان اعمال کی طرف اشارہ ہے جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں مثلاً بت پرستی کرنا،

حکم اور نظریہ عملات بنانا، بلند مرتبہ مقامات پر بروج تعمیر کر کے شیخی بکھارنا، اسی طرح سزاؤں میں سختی سے کام لینا گویا وہ یہ

کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہم سے پہلے لوگ بھی ہی کچھ کیا کرتے تھے اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔

بعض مفسرین نے اس سے جھوٹ اور دروغ گوئی مراد لی ہے یعنی لے ہو کر! خدا اور قیامت کے بارے میں تمہاری باتیں سب

جھوٹ ہیں جو پہلے بھی کہی جاتی تھیں (تو یہ معنی اس صورت میں ہوگا جب ہم خلق (بروزن خلق) پڑھیں۔ لیکن شہور قرائت

اس طرح نہیں ہے)۔

اس کے بعد قرآن مجید اس قوم کا دردناک انجام ان لفظوں میں بیان کرتا ہے:۔ ان لوگوں نے خود کی تکذیب کی تو ہم نے

انھیں تباہ و برباد کر دیا (فَكَذَّبُوهُ فَاَهْلَكْتَهُمْ)۔

اس داستان کے اختتام پر پھر وہی دو عبرت انگیز جملے کہے جاتے ہیں جو جناب نوح، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کی

داستانوں کے آخر میں کہے گئے ہیں۔ فرمایا گیا ہے: اس سرگزشت میں قدرت خدا، انبیاء کی استقامت اور سرکش اور جاہر

لوگوں کے انجام کی واضح اور روشن نشانی ہے لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے (ان في ذلك لآية وما

كان اكثرهم مؤمنين)۔

”اور تمہارا پروردگار طاقت ور اور ناقابل تسخیر اور رحیم و مہربان ہے (وان ربك لهو العزيز الرحيم)۔“

کافی حد تک دھیل دیتا ہے، مہلت عطا کرتا ہے، گمراہ لوگوں کے لیے روشن دلائل پیش کرتا ہے لیکن جب سزا دینے پر

آتا ہے تو یوں سخت گرفتار کرتا ہے کہ کسی کے لیے مجال فرار باقی نہیں رہ جاتی۔

- ۱۴۱۔ میں اس دعوت کے بدلے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو صرف عالمین کے رب کے پاس ہے۔
 ۱۴۲۔ آیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ نہایت ہی امن و سکون اور نعمتوں میں یہاں رہو گے۔
 ۱۴۳۔ ان باغات اور چشموں میں۔
 ۱۴۴۔ ان زراعتوں اور کھجور کے درختوں میں کہ جن کے پھل میٹھے اور پکے ہوئے ہیں۔
 ۱۴۵۔ تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اور ان میں عیش و نوش میں مگن ہو جاتے ہو۔
 ۱۴۶۔ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
 ۱۴۷۔ اور صرف لوگوں کا کہنا نہ مانو۔
 ۱۴۸۔ وہی جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔

تفسیر مشرکین کی اطاعت نہ کرو

اس سورت میں بیان ہونے والی انبیاء کی داستان کا یہ پانچواں حصہ ہے جس میں قوم ثمود اور اس کے پیغمبر جناب صالح کی مختصر سرگزشت بیان کی گئی ہے وہ "وادی القرئی" میں رہتے تھے جو "مدینہ" اور "شام" کے درمیان واقع ہے۔ یہ قوم اس سرزمین میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی لیکن اپنی سرکشی کی بنا پر صغیر ہستی سے یوں مٹ گئی کہ آج اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔
 اس داستان کا آغاز مکمل طور پر قوم عاد اور قوم نوح کی داستانوں سے ملتا جلتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، فرمایا گیا ہے: قوم ثمود نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا (کذبت ثمود المرسلین)۔
 کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت حق ایک جیسی تھی اور اس قوم کا اپنے پیغمبر جناب صالح کی تکذیب کرنا درحقیقت تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف تھا۔

اس اجمال کے بعد اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جبکہ ان کے مہر و پیغمبر صالح نے ان لوگوں سے کہا: آیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو؟ (اذ قال لهم اخوهم صالح الاتقون)۔
 وہ جو کہ تمہارے بھائی کی مانند تمہارا ہادی اور راہبر تھا اس کی نظر میں نہ برتری جتانا تھا اور نہ ہی ملامت، اسی لیے قرآن نے جناب صالح علیہ السلام کو "اخوهم" سے تعبیر کیا ہے جناب صالح نے بھی دوسرے انبیاء کی مانند اپنی دعوت کا آغاز تقویٰ اور فرض کے احساس سے کیا۔
 پھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں: میں تمہارے لیے امین پیغمبر ہوں، میرا ماضی میرے اس دعویٰ کی بین دلیل ہے

- ۱۴۱۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝
 ۱۴۲۔ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخُوهُمُ صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُونَ ۝
 ۱۴۳۔ اِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمِيْنٌ ۝
 ۱۴۴۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝
 ۱۴۵۔ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنِ اَجْرِىْ اِلَّا عِندَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
 ۱۴۶۔ اَسْتَرْكُوْنَ فِىْ مَا هُمْ اٰمِنِيْنَ ۝
 ۱۴۷۔ فِىْ جَنَّتٍ وَعٰبِيُوْنَ ۝
 ۱۴۸۔ وَزُرُوْعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَتْ هٰهُنَا ۝
 ۱۴۹۔ وَتَنْحٰشُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ يَبُوْتًا فَرِيْنًا ۝
 ۱۵۰۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝
 ۱۵۱۔ وَلَا تَطِيعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝
 ۱۵۲۔ الَّذِيْنَ يَفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يَصْلِحُوْنَ ۝

ترجمہ

- ۱۴۱۔ قوم ثمود نے (خدا کے) رسولوں کو جھٹلایا۔
 ۱۴۲۔ جبکہ ان کے بھائی نے انہیں کہا: آیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو؟
 ۱۴۳۔ میں تمہارے لیے (اللہ کا) امین رسول ہوں۔
 ۱۴۴۔ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

رافی لکھ رسول امین)۔

”اسی لیے تم تقویٰ اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میرے مد نظر رضائے الہیٰ تمھاری خیر و خوبی سعادت کے سوا اور کچھ نہیں (فاقثوا اللہ واطیعون)۔
بنابریں“ اس دعوت کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ ہی مجھے تمھاری کسی چیز کی صلح ہے (وما سئد علیہ من اجر)۔

میں تو کسی اور کے لیے کام کرتا ہوں اور میرا اجر بھی اسی کے پاس ہے۔ ”ماں تو میرا اجر صرف مالین کے پروردگار کے پاس ہے“ (ان اجری الا علی رب العالمین)۔

یہ جناب صالح علیہ السلام کی داستان کا ابتدائی حصہ تھا جو دو جہلوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دعوت کا پیش کرنا اور دوسری رسالت کو بیان کرنا۔

پھر دوسرے حصے میں افراد قوم کی زندگی کے قابل تنقید اور حساس پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہوئے انھیں منبر کی سعادت کے کٹھڑے میں لاکھڑا کرتے ہیں، فرماتے ہیں: ”آیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ امن و سکون اور ناز و نعمت کی زندگی بسر کرتے رہو گے (استترکون فیما ہفتنا امنین)۔

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمھاری یہ مادی اور غفلت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور موت، انتقام اور سزا کا ماتھہ تمھارے گردیاں تک نہیں پہنچے گا؟

پھر اجمال سے تفصیل کے طریقہ کار کو کام میں لاتے ہوئے اپنے گزشتہ سر بہتہ جیلے کی یوں تشریح کرتے ہیں: تم گمان کتے ہو کہ ان باغات اور چشموں میں (فاجنات وعبون)۔

اور ان کھیتوں اور کھجور کے درختوں میں کہ جن کے پھل شیریں شاداب اور پکے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گے (وزروع و نخل طلعا ہفتنیہ)۔

پھر ان کے پختہ اور خوشحال گھروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں:۔

تم پہاڑوں کو تراکش کر گھر بناتے ہو اور اس میں عیاشی کرتے ہو (وتحتنون من الجبال بیوتاً فارہین)۔

”فارہ“، ”فرہ“ (بزوزن ”فرح“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے ایسی خوشی جو حالت اور ہوس پرستی پر مبنی ہو اور

سے ”طلع“ ”طلوع“ کے مادہ سے ہے جو مٹا ہونے کے اس نگوٹے کو کتے ہیں جو یہ ظاہر ہونے سے پہلے درخت سے سر نکالتا ہے اور زندگے دو پہلوں کی مانند ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو دہرتے ہیں ان خوشوں کے اندر فراہم ہوتا ہے جس وقت بہت ہی چمکاتا ہوتا ہے یہ نگوٹہ گناہ بننا ہے جس سے خوش ظاہر ہوتا ہے کسی طبع کھجور کے پتے کے لیے بھی ہوا ہوتا ہے ”کنہ ہفتنیہ“ ”ہفتنیہ“ کے مادہ سے ہے جس کے کئی معانی ہیں کسی ٹوٹی چیز کا ٹکڑا ہونے کے معنی میں آتا ہے اور کسی کے ہونے قبل کے معنی میں بھی ایلیف زمر اور پوسہ طور پر ہونے کے معنی میں۔ آیت ہالہ میں گھجور کے نگوٹوں کے معنی میں لیا جائے اور ہفتنیہ ”گناہ گسی ہوئی چیز کے معنی میں قرآن وقت میں نعت کے زبردست مادہ ہونے کی نشانی ہوگا اور اگر ”طلع“ کو گھجور کے پتے ٹرے کے معنی میں لیا جائے تو ”ہفتنیہ“ کا معنی شاداب ایلیف زمر اور پکا ہوا ہوگا۔

بھی کھجور کوئی کام سعادت کے ساتھ انجام دینے کے معنی میں بھی آتا ہے اگرچہ دونوں معنی مندرجہ بالا آیت کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں لیکن حضرت صالح کی طرف سے کی گئی ملامت اور سزائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں معنی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔
اگر ان تمام آیات کا قوم مادے کے بارے میں نازل ہونے والی گزشتہ آیات سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قوم عاد میں خودخواہی، مقام پرستی اور خود نمائی جیسی برائیاں تھیں، جبکہ قوم ثمود ٹھکم کی اسیر اور ناز و نعمت بھری خوشحال زندگی سے بہرہ مند تھی لیکن دونوں قومیں ایک ہی نخوس انجام کو پہنچیں، کیونکہ انھوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اور خود پرستی کی پستی سے نکل کر خدا پرستی کی معراج کو اختیار نہیں کیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے کفر کردار کو پہنچ گئیں۔
حضرت صالح علیہ السلام اس تنقید کے بعد انھیں متنبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:۔ حکم خدا کی مخالفت سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (فاقثوا اللہ واطیعون)۔

اور مسرفین کا حکم نہ مانو (ولا تطیعوا امر المسرفین)۔
دہی جوز میں ہن فساد پرکتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے (الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون)۔

اسراف اور فساد فی الارض کا باب بھی رابطہ ہے:۔ سمجھاتے ہیں کہ اسراف قانون آفرینش اور قانون تشریح کی حدود سے تجاوز کا نام ہے اور یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی صحیح نظام میں حد سے کسی قسم کا تجاوز فساد اور انتشار کا موجب بن جاتا ہے۔

بالفاظ دیگر اسراف فساد کا سرچشمہ ہے اور اسراف کا نتیجہ فساد ہوتا ہے۔
البتہ اس بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ اسراف کا ایک وسیع مفہوم اور معنی ہے کبھی تو کھانے پینے جیسے زندگی کے مادہ

اور موسیٰ مسائل میں اسراف ہوتا ہے (جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت ۳۱ میں آیا ہے)۔
کبھی حد سے زیادہ قصاص اور انتقام لینے کے سلسلے میں ہوتا ہے (جیسے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ۲۳ میں آیا ہے)۔

کبھی حد سے زیادہ خرچ کرنے کے سلسلے میں ہوتا ہے (جیسا کہ سورۃ فرقان کی آیت ۶۷ میں آیا ہے)۔
کبھی ایسا فیصلہ کرنے کے مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو جھوٹ اور کذب پر مبنی ہوتا ہے (جیسا کہ سورۃ مومن کی آیت

۲۸ میں ”مسرف اور کذب“ ساتھ ساتھ ذکر ہوئے ہیں)۔
کبھی یہ اصطلاحات میں ہوتا ہے کہ جو شک و شبہ تک جا پہنچتا ہے جیسا کہ سورۃ مومن کی آیت ۲۴ میں مسرف اور متاب کٹھے آئے ہیں) کبھی دھڑلے پر

برتری حاصل کرنے، استعجاب اور استعثار کے معنی میں آتا ہے جیسا کہ سورۃ دخان کی آیت ۳۱ میں فرعون کے بارے میں ہے:۔
انہ کان عالیا من المسرفین

وہ برتری کا خواہاں اور مسرف تھا۔
اور کبھی سرفہر کے گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے (جیسا کہ سورۃ زمر کی آیت ۵۳ میں ہے):۔

قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمة اللہ ان اللہ

یغفر الذنوب جمیعاً
کہہ دیجیے کہ اے میرے بندو! جنھوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے خدا کی رحمت سے یائوس نہ ہونا

کیونکہ خداوند عالم تمام گناہوں کو بخش دے گا۔

مندرجہ بالا تصریحات کی روشنی میں اسراف اور فساد کا باہمی رابطہ بخوبی روشن ہو جاتا ہے۔

تفسیر "المیزان" میں "علاء طہاطبائی" کے فرمان کے مطابق یہ کائنات نظم اور صلاح کا ایک مجموعہ ہے حتیٰ کہ اگر کبھی کبھار اجزاء میں کوئی نقصان بھی دیکھتے ہیں آتا ہے تو اس میں بھی بڑی حد تک مصلحت اور ہم آہنگی ہوتی ہے۔ کائنات کا یہ نظام اہل انصاف کے طرف سے ہرگز مبالغہ سے دور ہے اور اس کے ہر ایک جز کے لیے ایک منقرضہ راستہ ہے جس پر وہ گامزن ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی جز مبالغہ سے بڑھ جاتا ہے اور فساد کے راستے پر چل نکلے تو اس کے اور کائنات کے دوسرے اجزاء کے درمیان تصادم شروع ہو جاتا ہے اگر تو دوسرے اجزاء اسے اس کی اپنی راہ پر واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں تو بہتر و گرنہ اسے نابود کر دیتے ہیں تاکہ یہ نظام اپنے سفر پر مصورت میں جاری رکھ سکے۔

انسان بھی اس عالم سستی کا ایک جز ہے اور اس عمومی قانون کے مستثنیٰ نہیں ہے اگر فطری بنیادوں پر اپنے مدار پر حرکت کرتا رہے اور نظام سستی سے ہم آہنگ رہے تو اپنے مقدر شدہ سعادت کے ہدف تک پہنچ جاتا ہے لیکن اگر اپنی حد سے تجاوز کر جائے اور "فساد فی الارض" کی راہ پر گامزن ہو جائے تو پیٹلے خداوند عالم اسے متنبہ کرتا ہے اور سخت اور دردناک توادرت کے ذریعے اسے متنبہ کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ روم کی آیت ۴۱ میں ہے:-

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لئذ یقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون

لوگوں کے اعمال کی وجہ سے جنگلوں اور سمندروں میں فساد ظاہر ہو گیا، خدا چاہتا ہے کہ لوگوں کے کچھ بڑے اعمال کی وجہ سے ان کا تپتا نہیں چمکائے، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔

لیکن اگر یہ تبتیبہ بھی کارگر ثابت نہ ہو اور فساد ان کے رگ و ریشہ میں جاگزیں ہو جائے تو خداوند عالم "عذاب استیصالی" کے ذریعے زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیتا ہے یہ

اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم نے کسی لیے "اسراف" کو "فساد فی الارض" اور عدم اصلاح کے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔

۱۵۳۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝

۱۵۴۔ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَأْتِ بآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

۱۵۵۔ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

۱۵۶۔ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

۱۵۷۔ فَعَقَرُوْهَا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ المرءُ الْكَافِرُ ۝

۱۵۸۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

۱۵۹۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ

۱۵۳۔ انھوں نے کہا: (اے صالح!) تم اپنی عقل کھو چکے ہو۔

۱۵۴۔ تم ہمارے جیسے ایک بشر ہی تو ہو، اگرچہ کہتے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔

۱۵۵۔ (صالح نے) کہا: یہ ناقہ ہے جس کا (بستی کے) پانی میں حصہ ہے اور تمھارے لیے مقررہ دن کا حصہ۔

۱۵۶۔ اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں عظیم دن کا عذاب آ لے گا۔

۱۵۷۔ آخر کار انھوں نے اس (ناقہ) پر حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا پھر اپنے کیے پر نادم ہوئے۔

۱۵۸۔ عذاب الہی نے انھیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس میں ایک نشانی ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں تھے۔

۱۵۹۔ اور تمھارا پروردگار عزیز بھی ہے اور رحیم بھی۔

تفسیر نمونہ جلد ۸
قوم صالح کی بہت دھرمی

آپ گزشتہ آیات میں گمراہ قوم کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کی منطقی اور غیر ثوابی پر مبنی گفتگو ملاحظہ فرما چکے ہیں اب صالح کے جواب میں اس قوم کی گفتگو سنیں۔
انھوں نے کہا: اے صالح! تم سحر زدہ ہو کر اپنی عقل کھو چکے ہو، لہذا غیر معقول باتیں کرتے ہو (قالوا انما انت من السحریں)۔

اور پھر یہی نہیں بلکہ "تم تو ہمارے جیسے بشرین تو ہو" اور کوئی بھی عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے جیسے شخص کی اطاعت کریں (ما انت الا بشر مثلتنا)۔

اگرچہ کہتے ہو تو کوئی نشانی لاؤ تا کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں (فانت بایة ان کنت من الصادقین)۔

"مسحر" مسحر کے مادہ سے ہے اور اس کا معنی ہے "جس پر جادو کیا گیا ہو" اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بسا اوقات جادو گر لوگ جادو کے ذریعے انسان کی عقل و ہوش کو بیکار بنا دیتے ہیں صرف انھوں نے جناب صالح پر یہی یہ بہت نہیں لگائی بلکہ اور لوگوں نے بھی دوسرے انبیاء پر ایسی جھٹلیں لگائی ہیں۔ حتیٰ کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک کو متہم کیا جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت ۴۰ میں ہے:

ان تتبعون الارحلام مسحورًا

ظالم لوگ کہتے تھے کہ تم تو اس شخص کی اتباع کرتے ہو جو سوسور ہونے کی بناء پر اپنی عقل کھو چکا ہے۔

جی ہاں! ان کے نزدیک عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ماحول میں ڈھل جائے، ابن الوقت بن جائے اور خود تمام برائیوں پر منطبق ہو جائے اگر کوئی انقلابی مرد مثلاً ناسر و عقائد اور غلط نظام کے بطلان کے لیے قیام کرتا تو وہ اپنی اس منطقی کی رُو سے لے کر دیوانہ، مجنون اور سحر زدہ کہتے۔

بعض مفسرین نے "مسحرین" کے معنی میں اور بھی کئی احتمالات کا ذکر کیا ہے جو اس سے قطعاً نامناسب نہیں رکھتے لہذا انھیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

بہر حال یہ سرکش لوگ جس منطقی کی خاطر نہیں بلکہ جلیہ ہانوں کی بنا پر مجرب کے بظلمار ہوئے جس سے ان پر تمام جہت ہو جائے، لہذا خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق جناب صالح علیہ السلام نے کہا، یہ ناقص ہے جس کے لیے سب سے بڑی پانی میں حصہ ہے اور تمھارے لیے حقیر دن کا حصہ ہے۔ (قال هذه ناقصة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم)۔

"ناقص" کا معنی ہے ادھنی، اور قرآن نے اس اعجاز آمیز حالت کی حامل ادھنی کے بارے میں عمل ذکر کیا ہے اس کی تفصیل اور خصوصیت کو بیان نہیں کیا لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ ایک امام اور عمومی ادھنی نہیں تھی۔ بعض مفسرین کے بقول یہ ادھنی معجزانہ

صورت میں پہاڑ کے اندر سے برآمد ہوئی اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ سب سے بڑی کا ایک دن کا پانی پی ماتی تھی جیسا کہ آیت میں اور سورہ قمر کی آیت ۸۰ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

البتہ اس کی اور خصوصیات بھی مختلف روایات میں ذکر ہوئی ہیں جیسے

بہر صورت جناب صالح علیہ السلام کو حکم خداوندی تھا کہ ان لوگوں کو بتادیں کہ یہ عجیب و غریب اور غیر معمولی ادھنی ہے جو خداوند تعالیٰ کی بے انتہا قدرت کی ایک نشانی ہے لہذا اسے اپنے حال پر ہی رہنے دیں اور فرمایا کہ اسے ذرہ بھر بھی تکلیف نہ پہنچاؤ،

ورنہ عظیموں کا عذاب تمھیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا (ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم)۔

البتہ وہ سرکش قوم یہ نہیں چاہتی تھی کہ فریب خوردہ لوگ بیدار ہو جائیں کیونکہ لوگوں کی آگاہی کی وجہ سے اس کے مفادات کی خطرہ لاحق تھا لہذا ان سرکش اور مجرم لوگوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اس ناذکامی خاتمہ کر دیا جائے آخر کار اس پر حملہ کر ہی دیا اور ایک یا چند ضربات سے اس کا خاتمہ کر دیا اور پھر اپنے کیے پر نادم ہو گئے، کیونکہ عذاب الہی کو چند قدم کے فاصلے پر دیکھ رہے تھے۔

(فعدو رھا فاصبحوا ناد مین)۔

چونکہ اس قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور عملی طور پر اس نے ثابت کر دیا کہ وہ حق قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے

لہذا ارادہ الہی اس بات کا متقاضی ہوا کہ زمین کو اس قوم کے وجود سے پاک کر دے، ایسی حالت میں عذاب الہی نے انھیں آلیا (فاخذہم العذاب)۔

اور جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت ۶۰ اور سورہ ہود کی آیت ۶۴ میں اجمالی طور پر مذکور ہے کہ پہلے پہل زبردست ذرا

نے ان کی زمین کو لرزادیا، جب وہ خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے زانوں کے بل بیٹھ گئے تو حادثے نے انھیں مہلت دی، اگر جہاد عملی بہت ہی زور کے ساتھ لڑکی اور دیوانوں کو ان کے اوپر گرا دیا اور اسی حالت میں انھوں نے عجیبے طریقے

دشت کے ساتھ جان دی۔ دشت کے آستان کے آفریں قرآن وہی کچھ کہتا ہے جو قوم ہود، قوم نوح اور قوم ابراہیم کی سرگزشت کے آخری

کہتا ہے:۔

قوم صالح کی اس داستان میں آیت اور دریں جہت ہے کہ اس عظیم پیغمبر نے کس قدر پارہ روی، صبر اور صبر منطقی کا مظاہرہ کیا اور ان روسیہ لوگوں نے کس حد تک سرکشی، بہت دھرمی اور مخالفت کا اظہار کیا کہ بالآخر وہ۔

منفوس انجام کو جا پہنچے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نبیین لائے (ان فی ذلک لآیة وھا کما

اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے تفسیر نزدیکہ ۵ سورہ ہود کی آیت ۶۰ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔
۱۔ "عقروا" "عقر" (بروزن "قتل") کے مادہ سے ہے جس کا اس معنی کسی چیز کی اس اور بنیاد ہے۔ جس کا معنی تو "سر کاٹنے" کا ہے اور دوسرا "جانور کے پے" کرنے کا ہے۔ (یعنی جس فور کے پاؤں کے پتلے چنے) اور زمین پر گرا دینا)۔

اکثر ہمہ مؤمنین)۔

یقیناً کوئی بھی شخص قدرتِ خدا پر غالب نہیں آسکتا! جیسا کہ اس کی یہ قدرتِ کاملہ دوستوں بلکہ دشمنوں تک پہنچنے کے لیے اس کی رحمت میں مانع نہیں ہو سکتی لہذا ”تمھارا پروردگار عزیز اور رحیم ہے“ (وان ربك لود العزیز الرحیم)۔

- ۱۶۰۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۝
 ۱۶۱۔ اِذْ قَالَ لَهُمُ اٰخُوهُمُ لُوطُ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝
 ۱۶۲۔ اِنِّى لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ۝
 ۱۶۳۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝
 ۱۶۴۔ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنِ اَجْرِىْ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
 ۱۶۵۔ اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝
 ۱۶۶۔ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۝

ترجمہ

- ۱۶۰۔ قوم لوط نے (خدا کے) رسولوں کی تکذیب کی۔
 ۱۶۱۔ جبکہ ان کے بھائی لوط نے انھیں کہا: آیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو؟
 ۱۶۲۔ میں تمھارے لیے امین رسول ہوں۔
 ۱۶۳۔ خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔
 ۱۶۴۔ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف پروردگارِ عالمین کے ذمے ہے۔
 ۱۶۵۔ کیا تم جہان (دالوں) میں سے صرف مذکر جنس کے پیچھے ہی جاتے ہو؟ (کیا یہ بڑی اور شرم کی بات نہیں ہے؟)
 ۱۶۶۔ اور اپنی ازواج کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں خدا نے تمھارے ہی لیے مزا فرمایا ہے، تم تو تجاوز کرنے والی قوم ہو۔

۱۔ روایات کے مطابق میں نے ناقہ صالح کو قتل کیا وہ ایک شخص تھا جبکہ یہ عن قرآن مجید میں ”فل جمع“ کی صورت میں بیان ہوا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ دوسرے لوگ اس کے ہم عقیدہ، ہم آواز اور اس کے مثل پر راضی تھے اور ہمیں سے ایک بنیادی تادمے کی راہ کھتی ہے کہ نہ ہی اور تہذیبی رشتہ مختلف لوگوں کو ایک ہی لڑی میں خشک کر دیتا ہے اس کی مزید تفصیل کے لیے تفسیر نوزجد جلد ۵ سورہ ہود کی آیت ۶۵ کی طرف رجوع فرمائیں۔

تفسیر
بے حیا قوم!

چھٹے پیغمبر کہ جن کی اپنی اور گمراہ قوم کی زندگی کا ایک گوشہ اس سورت میں بیان ہوا ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ باوجودیکہ جناب لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ہم عصر ہیں۔ لیکن ان کا ماجرا ابراہیم کی داستان کے بعد بیان ہوا۔ کیونکہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں کہ واقعات کو بالترتیب بیان کرے بلکہ اس کے پیش نظر ترتیبی اور انسان سازی کے پہلو ہوتے ہیں جو دوسری مناسبتوں کے تقاضی بھی ہوتے ہیں۔ جناب لوط کی زندگی اور ان کی قوم کا ماجرا ایسے انبیاء کی داستانوں سے زیادہ ہم آہنگ ہے جن کا ذکر ابھی بیان ہوا ہے۔

سب سے پہلے فرمایا گیا ہے :- لوط کی قوم نے خدا کے بھیجے ہوئے افراد کی تکذیب کی (کذب قوم لوط المرسلین)۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ”مرسلین“ کو جمع کی صورت میں بیان کرنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت ایک ہوتی ہے۔ لہذا کسی بھی پیغمبر کی تکذیب سب کی تکذیب شمار کی جاتی ہے یا پھر اس لیے ہے کہ وہ گزشتہ کسی بھی پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔

پھر جناب لوط علیہ السلام کی دعوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کی دعوت بھی گزشتہ انبیاء جیسی تھی چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: جب ان کے بھائی لوط نے انہیں کہا کہ آیا اتنی اختیار نہیں کرتے ہو (اذ قال لہم اخو لوط الا تتقون)۔ ان کی گفتگو کا انداز اور حد سے زیادہ اور گہری محبت و مہر دوی بتا رہی ہے کہ وہ ایک بھائی کی مانند ان سے باتیں کرتے تھے۔

پھر فرمایا گیا ہے: میں تمہارے لیے امین رسول ہوں (انی لکم رسول امین)۔

کیا اب تک تم نے مجھ سے کوئی خیانت دیکھی ہے؟ اس کے بعد وحی الہی اور تمہارے رب کا پیغام پہنچانے میں بھی یقیناً امانت کو مدنظر رکھوں گا۔

آب جبکہ سورت حال یہ ہے تو پرہیزگاری اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میں راہ سعادت کا رہبر ہوں (فاتقوا اللہ و اطیعوا)۔

یہ نہ سمجھو کہ یہ دعوت الہی میرے گزراؤقت کا ایک فریضہ ہے یا کسی مادی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ایسا کام کرنا ہوں، نہ تمہیں تو ذرہ بھر بھی تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف مالئین کے رب کے پاس ہے (وما استدک علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین)۔

پھر وہ ان کے ناشائستہ اعمال اور ان کی کج اخلاقی بے راہروی کی باتوں کو بیان کرتے ہیں اور چونکہ ان کا بڑا انحراف منہی انحراف

ہم جنس بازی تھا لہذا اسی بات پر زیادہ زور دے کر کہتے ہیں: آیا تم ساری دنیا میں صرف مردوں کے پاس ہی جاتے ہو (اتأتون الذکور من العالمین)۔

یعنی باوجودیکہ خداوند عالم نے اس قدر جنس مخالف تمہارے لیے خلق فرمائی ہے جن سے صحیح طریقے سے شادی کر کے پاک پاکیزہ اور اطمینان بخش زندگی بسر کر سکتے ہو۔ خدا کی اس پاک اور فطری نعمت کو چھوڑ کر تم نے خود کو اس طرح کے پست اور حیا سوز کام سے آلودہ کر لیا ہے۔

آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ”من العالمین“ کا جملہ خود اس قوم کے لیے ہو یعنی تمام جہان والوں میں صرف تم ہی جو جنسوں نے یہ کج روی اختیار کی ہوئی ہے اور یہ بات بعض تاریخوں سے بھی ہم آہنگ ہے کہ قوم لوط ہی سب سے پہلی قوم ہے جس نے جنس بازی کا وسیع صورت میں ارتکاب کیا ہے۔ لیکن بعد والی آیت سے پہلی تفسیر زیادہ ہم آہنگ ہے۔ پھر فرمایا: اپنی ازدواج کو ترک کر دیتے ہو جنہیں خدا نے تمہارے لیے خلق فرمایا ہے (وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم)۔

تم تو تمہارا کرنے والی قوم ہو (بل انتم قوم عادیون)۔

یقیناً کسی روحانی یا مہمانی فطری ضرورت نے تمہیں اس بے راہروی پر آمادہ نہیں کیا بلکہ یہ بخاری سرکشی ہے جس نے تمہارے دامن کو اس شرمناک فعل کی گندگی سے آلودہ کر دیا ہے۔

تمہارے کام کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص خوشبودار سیوے، مقوی اور صحیح سالم غذاؤں چھوڑ کر زہر آلود اور مار ڈالنے والی غذاؤں کو استعمال کرے۔ یہ فطری خواہش نہیں بلکہ سرکشی ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ لواطت ایک شرمناک فعل ہے :- قرآن مجید نے سورۃ اعراف، ہود، حجر، انبیاء، نمل اور عنکبوت میں قوم لوط کے حالات اور ان کے اس بُرے گناہ کی طرف اشارہ کیا ہے، البتہ ہر مقام پر دوسرے مقام کی نسبت مختلف تعبیریں پائی جاتی ہیں درحقیقت ان میں سے ہر ایک تعبیر اس بے حیائی پر معنی صحیح فعل کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ مثلاً سورۃ اعراف آیہ ۱ میں ہے کہ لوط علیہ السلام نے انہیں کہا:-

بل انتم قوم مسرفون
تم اسراف کرنے والے لوگ ہو۔

سورۃ انبیاء آیت ۴۲، میں ہے:-

۲۔ اس بے شرم قوم کے انحراف کی درجہ ایک داستان ہے جو تاریخوں میں محدود ہے اور جسے ہم تفسیر نمونہ جلد ۵ میں سورۃ ہود آیت ۸ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

و نحبنا من القرية التي كانت تحمل الخبث انهم كانوا قوم سوء فاستقن
ہم نے لوٹ کو اس بستی سے بنات دلائی جو "خبثت" کا ارتکاب کرتی تھی، وہ بہت
بڑے اور فاسق لوگ تھے۔

سورۃ شعراء کی زیر بحث آیت میں ہے کہ جناب لوط علیہ السلام نے انھیں فرمایا۔
بل انتم قوم عادون
تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔
سورۃ نمل آیت ۵۵ میں ہے :-
بل انتم قوم تجهلون

تم جاہل اور نادان قوم ہو۔
سورۃ عبکوت کی آیت ۲۹ میں ہے کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں :-
اشکرت لئن أدركت الرجال وتقطعون السبيل

تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور فطری اور نسل انسانی کے راستے کو منقطع کرتے ہو۔
اس طرح سے یہ قبیح فعل "اسراف"، "غیبت"، "فسق"، "تجاوز"، "جہل" اور "قطع سبیل" کے نام سے
یاد کیا گیا ہے۔
"اسراف" اس لیے کیونکہ ان لوگوں نے اس بارے میں نظام آفرینش کو فراموش کر دیا تھا اور حد سے تجاوز کر گئے
تھے۔ تقدسی کا لفظ بھی اس پر بولا گیا ہے۔

"غیبت" کا معنی ہے ایسا کام یا ایسی چیز جس سے انسان کی صحیح و سالم طبیعت نفرت کرے اور اس قبیح عمل سے
بڑھ کر اور کون سا فعل ہوگا جس سے طبیعت نفرت کرے۔
"فسق" کا معنی ہے پروردگار کی اطاعت سے نکل جانا اور شخصیت انسانی کا نشکا ہو جانا اور یہ کام یقیناً اطاعت الہی سے
خارج اور شخصیت انسانی کو نشکا کرتا ہے۔

"جہل" اس کے ان خطرناک نتائج سے ہے جنہی کی وجہ سے کہ جو فرد اور معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔
اور "قطع سبیل" یعنی اس قبیح فعل کا بدترین انجام نسل انسانی کا خاتمہ ہے کیونکہ اگر یہ شرمناک فعل وسعت اختیار کر لے
تو نسل انسانی ختم ہو کر رہ جائے وہ اس لیے کہ موافق جنس کی طرف میلان آہستہ آہستہ مخالفت جنس سے تعلقات منقطع کرنے کا
سبب بن جائے گا اور نسل بشر بڑھنے سے رک جائے گی۔

۲۔ لواطت کے خطرناک نتائج :- اگرچہ ہم نے تفسیر نمونہ کی پانچویں جلد (سورۃ ہود کی آیات ۸۱ تا ۸۲ کی شرح) میں

۱۔ بعض مفسرین نے "تقطعون السبیل" کے جملے کی یوں تفسیر کی ہے کہ قوم لوط کے افراد ذہن، دماغ اور طبع سے بھی تھے۔

شرناک فعل کے مضمرات اور نقصانات پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے لیکن موضوع کی اہمیت کے پیش نظر پھر بھی چند ایک مطالب
نکرتے ہیں۔

پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے۔

لا یجد ریح الجنة زنوق . وهو المعخت

جس سے لواطت کی جائے وہ بہشت کی خوشبو نہیں سونگے پائے گا۔
حضرت علی علیہ السلام کے ایک فرمان میں اس قبیح فعل کا کفر کی حد تک تعارف کرایا گیا ہے یہ
حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے لواطت کی حرمت کا فلسفہ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

علة تحريم الذکران للذکران و لانث للانث لما ركب في الانث و ما طبع عليه
الذکران . ولما في اتیان الذکران ، الذکران و الانث للانث ، من انقطاع النسل
وفساد التدبير ، و خراب الدنيا

مردوں پر مردوں کے اور عورتوں پر عورتوں کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خٹانے مرد اور عورت کی
جو فطرت بنائی ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ (اور اس فطری اور طبعی ساخت کی مخالفت، انسان
کی روح اور جسم کے انحراف کا سبب بن جائے گی) اور یہیں یہ بھی حرام ہے کہ اگر مرد، مردوں کے
ساتھ، اور عورتیں عورتوں کے ساتھ ملاپ شروع کر دیں تو نسل انسانی منقطع ہو جائے اور اجتماعی زندگی
کی تمام تدبیریں خرابی کا شکار ہو جائیں اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔

اور اسلام کی نگاہ میں یہ فعل اس حد تک برا اور شرناک ہے کہ اسلامی حدود کے ابواب میں اس کی سزا کسی شک کے بغیر
ٹولنے کی ہے حتیٰ کہ جو لوگ اس قبیح فعل کے کم ترین مرحلے کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی سخت سے سخت سزائیں مقرر کی
گئی ہیں مجتہدان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے :-

من قبل غلاماً من شہوة الجمہ اللہ یوم القیامۃ بلجام من نار
جو شخص کسی لڑکے کے شہوت کے ساتھ بوسے خداوند عالم بروز قیامت اس کے منہ میں آگ کی گام ڈالے گا۔

جو شخص اس حدیث میں مذکور ٹولنے فعل کا مرتکب ہو اس کی سزائیں تانناوے کوڑے ذکر ہوئے ہیں۔
بہر حال اس میں شک نہیں کہ جنسی بے راہروی خطرناک ترین انحراف ہے کہ اگر یہ انسانی معاشرے میں رونما ہو جائے تو یہ
اپنا سوائے تمام اخلاقی مسائل پر ڈال دیتا ہے اور انسانی مزاج اور جذبات کو گراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔
(اس سلسلے میں مزید تفصیل کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۵ سورۃ ہود کی آیت ۸۱ کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں)

۱۔ ۱۔ ۱۔ بحار الانوار، طبع مہدیہ جلد ۴۹ ص ۶۲، ۶۶۔

۲۔ بحار الانوار جلد ۴۹ ص ۶۲۔

- ۱۶۷۔ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ يَلُوطٌ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ○
 ۱۶۸۔ قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ○
 ۱۶۹۔ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ○
 ۱۷۰۔ فَتَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ○
 ۱۷۱۔ إِيَّاكَ جُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ○
 ۱۷۲۔ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ○
 ۱۷۳۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ○
 ۱۷۴۔ إِنِّي فِي ذَلِكَ لِآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ○
 ۱۷۵۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

ترجمہ

- ۱۶۷۔ ان لوگوں نے کہا: اے لوط! اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو نکال دیئے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
 ۱۶۸۔ کہا: میں تو (بہر حال) تمہارے اعمال کا دشمن ہوں۔
 ۱۶۹۔ پروردگار! مجھے اور میرے خاندان کو ان کے کرتوتوں سے نجات دے۔
 ۱۷۰۔ ہم نے اُسے اور اس کے خاندان سب کو نجات دی۔
 ۱۷۱۔ سوائے ایک بڑھیا کے جو اس گروہ میں باقی رہ گئی۔
 ۱۷۲۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔
 ۱۷۳۔ اور ہم نے ان پر (پتھروں کی) بارش برساتی کس قدر رُبی بارش تھی ڈرائے جانے والوں پر۔
 ۱۷۴۔ (قوم لوط کی) اس داستان (اور ان کے منحوس انجام) میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔
 ۱۷۵۔ اور تیرا پروردگار عزیز و رحیم ہے۔

قوم لوط کا انجام

قوم لوط کے افراد جو باوجود شہرت و عز و ستمت ہو چکے تھے، اس رہبر الہی کی نصیحتوں کو جان و دل سے قبول کرنے پر طوق اس دلدل سے باہر نکلنے کی بجائے اس کے مقابلے پر نکل گئے اور انھیں کہا اے لوط! کافی ہو چکا ہے، اب موش رہو اگر ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا شمار بھی اس شہر سے نکال دیئے جانے والوں میں سے ہوگا (قَالُوا لَنْ لَمَّا تَنْتَهَ يَلُوطٌ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ)۔

تمہاری باتیں ہماری فکر اور آرام میں خلل ڈال رہی ہیں ہم ان باتوں کے سننے کے سزاوار اور انہیں: اگر تمہاری ہی حالت رہی تو ہمیں سزا دیں گے جو کم از کم جلاوطنی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔
 قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ہے کہ انھوں نے اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ بھی پہنایا اور حکم دیا کہ لوط کے خاندان کو شہر سے باہر نکال دو کہ لوط وہ پاک لوگ ہیں اور گناہ نہیں کرتے۔

اخر جوههم من قريتكم انهم اناس ينظرون (الاعراف: ۸۲)

ان گناہ اور گناہ آلود لوگوں کی جملات اس حد تک جا پہنچی کہ تقویٰ اور طہارت ان کے درمیان بہت بڑا عیب سمجھ جانے لگا اور ناپاکی اور گناہ سے آلودگی سرمایہ تمہارا! اور یہ کسی معاشرے کی تباہی کی علامت ہوتی ہے جو تیزی کے ساتھ برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔

"لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ" سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ناسخ و فاجر گروہ نے ایسے پاک و پاکیزہ لوگوں کو پیلے باہر نکال دیا جو ان کو ان کے بہبود و اعمال سے روکا کرتے تھے لہذا انھوں نے حضرت لوط کو بھی دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنے اس تبلیغی سلسلے کو جاری رکھا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔

بعض تفسیروں میں صلحت کے ساتھ تحریر ہے کہ وہ پاک و امن لوگوں کو بدترین طریقے سے جلاوطن کر دیا کرتے تھے ایسے لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنا کام جاری رکھا اور کہا: میں تمہارے ان کاموں کا دشمن ہوں (قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ)۔

یعنی میں اپنا احتجاج برابر جاری رکھوں گا، تم جو کچھ میرا لگاؤ بنا چاہتے ہو لگاؤ مجھے راہ خدا اور برائیوں کے خلاف جہاد کے سلسلے میں ان دھمکیوں کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔

"الغالبين" جمع کا صیغہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس احتجاج اور جہاد میں اور بھی بہت سے لوگ جناب لوط

علیہ السلام کے مہنسا ہو چکے تھے یہ اور بات ہے کہ کوشش قوم نے آخر کار انھیں جلاوطن کر دیا۔

”قالین“ قال کی جمع اور ”قتلی“ (بروزن قتل یا بر ذنن شرک) کے مادہ سے ہے اور اس کا معنی ایسی جگہ ہے جو انسان کی روح میں اُتر جاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کو ان کے اعمال سے کسی قدر نفرت تھی لائق توجہ بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”میں مختار سے اعمال کا دشمن ہوں“ یعنی مجھے مختاری ذات دشمنی نہیں بگڑتی تھی۔ شرمناک اعمال سے نفرت ہے اگر ان اعمال کو اپنے سے دور کر دو تو پھر تم میرے پکے دوست ہو۔ ہر حال جناب لوط علیہ السلام کی کسی بھی نصیحت نے ان پر کوئی اثر نہ کیا ان کا تمام معاشرہ اس متعفن دلدل میں جھنس کر رہا بڑی حد تک اتمام حجت بھی کی گئی مگر بے فائدہ۔ اب لوط علیہ السلام کی ذمہ داری کا آخری مرحلہ ان پر پہنچا لہذا وقت آ پہنچا جناب لوط علیہ السلام خود کو بھی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے انھیں بھی اس گناہ آلود علاقے سے باہر نکال کر لے جائیں تاکہ وہ ان کا عذاب اس بے حیا قوم کو اپنی پلٹ میں لے لے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بند کر کے کہا:۔

پروردگارا! جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں سمجھے اور میرے خاندان کو اس سے نجات دے (رب نجی و اہلی مسایع ملون)۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ”اہل“ سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے تھے لیکن سورۃ ”ذاریات“ کی آیت ۲۶ کہتی ہے۔

فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین

صرف ایک ہی خاندان تھا جو ایمان لایا تھا۔

لیکن جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ زینب آیت میں بعض ایسی تعبیرات پائی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ حضرت لوط پر ایمان لائے تھے لیکن انھیں جلاوطن کر دیا گیا تھا۔

جو کچھ بتایا جا چکا ہے اس سے ضمنی طور پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کی اپنے خاندان کے لیے دعا خاندانی شفقت اور رشتہ داری کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ایمان لانے کی بنا پر تھی۔

خداوند عالم نے ان کی دعا قبول فرمائی جیسا کہ قرآن کہتا ہے: ہم نے لوط اور ان کے سب خاندان والوں کو نجات دی (فتحینا و اہلہ اجمعین)۔

سوائے اس بڑھیا کے جو گمراہ لوگوں کے درمیان باقی رہ گئی تھی (الاعوج ذافی الغابریں)۔

پتہ رسبے والی یہ بڑھیا جناب لوط علیہ السلام کی بیوی ہی تھی جو عقیدے اور مذہب کے لحاظ سے اس گمراہ قوم سے ہم آہنگ

۱۰ ”غابری“ غبور کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے باقی ماندہ اور بچی بچی چیز۔ جب کوئی ایک گمراہ کسی جگہ سے چل پڑے تو شخص وہیں پر رہ جانے لے غابری کہتے ہیں اسی لیے غابری کے پتے چلے گئے کہ ”غابری“ ہیں اور حیران کے ہستان سے ”دودھ“ لینے کے بعد چون رہے لے فیرا کتے ہیں۔

ہم خیال تھی۔ وہ آخر دم تک جناب لوط پر ایمان نہیں لائی اور اسی گمراہ قوم کے انجام سے دوچار ہوئی اس کی تفصیل تفسیر نمونہ کی جلد ۹ سورہ ہود کی مذکورہ آیات کے ذیل میں گزر چکی ہے۔

ماں تو خداوند عالم نے جناب لوط اور جو چھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے ان سب کو نجات بخشی۔ چنانچہ انھوں نے حکم الہی کے تحت گناہ آلود لوگوں کے علاقے سے رشتہ سفر باندھا اور راتوں رات چل پڑے اور گناہ و بے شرمی میں غرق ہو گئے کہ اپنے حال پر باقی چھوڑ دیا۔ علی العیاض عذاب کا حکم صادر ہوا، وحشت ناک لے لے ان کے علاقے کو اپنی پلٹ میں لے لیا جس ان کے آباد و شاد شہر، خوبصورت محلات، عیش و عشرت اور بے شرمی و بے حیائی پر مبنی ان کی زندگی غرض سب کچھ مکمل طور پر تہہ بالا ہو گیا، جیسا کہ خداوند عالم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے: پھر ہم نے ان تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ (شہ دمنا الاخرین)۔

اور ان پر بارش برسانی (لیکن کیسی بارش؟ پتھروں کی بارش اور وہ بھی اس حد تک کہ ان کے کھنڈرات تک دکھائی نہ دیتے تھے) (و امطرنا علیہم مطرًا)۔

کس قدر بڑی بارش نے اس ڈرائے جانے والے گمراہ کو اپنی پلٹ میں لے لیا (فساء مطر العنذرین)۔ معمول کے مطابق برسنے والی بارشیں مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتی ہیں اور ان میں تازہ روح چھونک دیتی ہیں۔ لیکن یہ دشت ناک بارش تباہ و برباد اور نیست و نابود کرنے والی تھی۔

سورۃ ہود کی آیت ۸۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قوم لوط کے شہر تہ و بالا ہوئے پھر ان پر پتھروں کی مسلسل بارش برسی اور جیسا کہ اسی آیت کی تفسیر میں ہم بتا چکے ہیں کہ پتھروں کی بارش ان پر شاید اس لیے تھی کہ ان کے نام و نشان تک مسٹ جائیں اور آباد و شاد شہروں کی بجائے پتھر اور سی کے ٹیلے یادگار کے طور پر باقی رہ جائیں۔

آیا یہ پتھر عظیم طوفان کی وجہ سے بیابانوں سے اڑا کر برسنے لگے یا آسمانی فضا میں اڑتے پھرتے پتھر تھے کہ جو حکم خداوندی کے تحت وہاں پر برسے۔

یابعض مفسرین کے بقول قریب ہی خاموش آتش فشاں تھا جو حکم پر دردگار کے مطابق پھٹ پڑا۔ اور اسی کے پتھر بارش بن کر برسے گئے؟ یہ اچھی طرح معلوم نہیں ہے جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ اس تباہ کن بارش نے اس گناہ آلود سرزمین میں سے زندگی کا نام و نشان تک مٹا دیا۔

اس واقعے کی تفصیل تفسیر نمونہ کی پانچویں جلد صفحہ ۳۳۱ سے ۳۳۴ تک اور چھٹی جلد کے صفحہ ۲۰۰ سے ۲۱۳ تک میں مختلف نکات کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔

اس واقعے کے اہتمام پر ایک بار پھر ان دو محلوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو اس طرح کے دوسرے پانچ انبیاء کے واقعات کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، ارشاد ہوتا ہے: اس ظالم اور بے حیا قوم کی داستان اور ان کے نمونے انجام میں آیت و نشانی اور درک و عبرت

سے (ان فی ذلک لآیت)۔

لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے و ماکان اکثرہم مؤمنین)۔

اس سے بڑھ کر اور کون سی واضح اور روشن نشانی ہو سکتی ہے جو یقیناً اہم اور تجربہ فرما سائل سے آگاہ کرتی ہے اور یقیناً ذاتی تجربات کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔

یقیناً گزشتہ نسلوں کی تاریخ ایک درس عبرت ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ یہ ذاتی تجربہ بھی نہیں ہے کیونکہ ذاتی تجربے میں تو نقصان اٹھانے کے بعد نتائج حاصل ہوتے ہیں لیکن اس میں دوسروں کے تجربوں سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

اور تیرا پروردگار عزیز و رحیم ہے (و ان ربك لہو العزیز الرحیم)۔

اس سے بڑھ کر اور رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اس قسم کے گناہوں سے آلودہ قوموں کو سزا نہیں دیتا بلکہ انہیں ہدایت اور نظر ثانی کے لیے کافی ذمیل اور جہی مہلت دیتا ہے۔

اور صحیح یہ کہ اس سے بڑھ کر اور کیا رحمت ہو کہ اس کی سزا میں سب خشک و تر نہیں جلتے حتیٰ کہ اگر ہزاروں لاکھوں گناہگار خاندانوں میں صرف ایک ہی مؤمن خاندان ہے تو وہ انہیں نجات مٹا فرماتا ہے۔

اور غلبہ و قدرت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس قسم کے گناہ آلودہ شہروں کو چشم زدن میں یوں تہہ و بالا کر دیتا ہے کہ صغیر ہستی سے ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے جو زمین گناہگاروں کی آسائش و آرام کا گہوارہ ہوتی ہے اسے پل بھڑکن کی موت پر مامور کر دیتا ہے اور حیات بخش بارش کو موت کی بارش میں تبدیل کر دیتا ہے۔

۱۶۶۔ كَذَّبَ اصْحَابُ نَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۶۷۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُونَ ۝

۱۶۸۔ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِیْنٌ ۝

۱۶۹۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنَ ۝

۱۷۰۔ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِن اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعَلَمِیْنَ ۝

۱۸۱۔ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِیْنَ ۝

۱۸۲۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیْمِ ۝

۱۸۳۔ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝

۱۸۴۔ وَاتَّقُوا الَّذِیْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّهَ الْاُولٰٓئِیْنَ ۝

ترجمہ

۱۶۶۔ (مدین کے نزدیک شہر) ایک والوں نے (خدا کے) رسولوں کو جھٹلایا۔

۱۶۷۔ جبکہ شعیب نے انہیں کہا: کیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو؟

۱۶۸۔ میں تمہارے لیے امین رسول ہوں۔

۱۶۹۔ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۷۰۔ میں اس دعوت کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف عالمین کے پروردگار کے پاس ہے۔

۱۸۱۔ پیمانے کا حق ادا کرو (اور کم مت بیچو) اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔

۱۸۲۔ اور ٹھیک ترازو سے تولو کرو۔

۱۸۳۔ لوگوں کا حق کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی نہ پھیلاتے پھرو۔
۱۸۴۔ جس نے تمہیں اور تم سے اگلی قوموں کو خلق کیا ہے، اس سے ڈرو۔

تفسیر شعیب اور اہل ایکہ

اس سورت میں انبیاء کے واقعات کا یہ ساقاں اور آخری حصہ ہے۔ یہ اللہ کے عظیم نبی شعیب علیہ السلام اور ان کی سرکش قوم کی داستان ہے۔
اللہ کے پیغمبر مدین (شامات کے جنوب میں ایک شہر کا نام) اور ایک (بروزن لیکہ، مدین کے نزدیک ایک آبادی کا نام) میں رہتے تھے۔

سورہ حج کی آیت ۷۹، اس بات کی گواہ ہے کہ سرزمین ایکہ جاز سے شام کی طرف جانے والے رستے میں تھی۔ پہلے فرمایا گیا ہے: ایک والوں نے خدا کے رسولوں کی تکذیب کی (کذب اصحاب الایکۃ المرسلین)۔ انہوں نے نہ صرف جناب شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی جو ان کی طرف مبعوث ہوئے بلکہ دعوت کی یگانگت اور دعوت کی وجہ سے دوسرے انبیاء بھی ان کی تکذیب سے محفوظ نہ رہ سکے یا انہوں نے کسی بھی آسمانی دین کو قبول نہیں کیا تھا۔ "ایکہ" دراصل ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر گھنے جنگلات ہوں کہ جسے فارسی میں "بیٹھ" (اور اردو میں کچھار مترجم) کہتے ہیں۔ یہ علاقہ مدین کے پاس تھا۔ پانی اور گھنے درختوں کی وجہ سے "ایکہ" نام سے شہور ہو گیا۔ قرآن بتلاتے ہیں کہ ایکہ کے رہنے والے بڑے خوشحال اور ثروت مند لوگ تھے اور یہی خوشحالی اور ثروت ہی شاید ان کے غرور اور غفلت میں غرق ہو جانے کا سبب بن گئی۔

پھر اس اجال کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، جب شعیب نے انہیں کہا کہ آیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو (اذ قال لہم شعیب الاتقون)۔

درحقیقت جناب شعیب علیہ السلام کی دعوت کا آغاز بھی دوسرے انبیاء کی مانند تقویٰ اور پرہیزگاری سے ہوتا ہے کہ جو تمام اصلاحی کاموں کی بنیاد اور اخلاقی و سماجی برائیوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔

یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ جس طرح جناب صالح، ہود، نوح اور لوط علیہم السلام کی داستانوں میں لفظ "اخوہو" آیا ہے یہاں پر دکھائی نہیں دیتا اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام کا وطن "مدین" تھا ان کی رشتہ داری مدین والوں کے ساتھ تھی اہل ایکہ کے ساتھ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ ہود کی آیہ ۸۴ میں جب صرف "مدین" کا تذکرہ آتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے:

والی مدین اخاہ شعیباً

ذیر نظر آیت میں چونکہ "ایکہ" والوں کا ذکر ہے اور شعیب علیہ السلام سے ان کی کسی قسم کی رشتہ داری نہیں تھی لہذا یہاں پر وہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔

پھر فرمایا گیا ہے۔ شعیب نے کہا: میں تمہارے لیے امین رسول ہوں (ان لکمر رسول امین)۔
تقویٰ اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (کیونکہ میری اطاعت اسی کی ہی اطاعت ہے) (فاقتوا اللہ واطیعون)۔

یہ بھی اسی طرح جان لو کہ "میں اس دعوت کا اجر تم سے نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اور صرف مالین کے رب کے پاس ہے" (وما اسئلكم علیہ من اجر ان اجرہ الا علی رب العالمین)۔

دہی ایک جملہ اور سر لفظ سے چھانکا جملہ جو دوسرے تمام انبیاء کی دعوت کے آغاز میں آیا ہے، تقویٰ کی دعوت، اپنی دیانت و امانت پر مبنی زندگی کا حوالہ اور اس بات پر خاص طور پر زور کہ اس دعوت الہی کا سبب صرف اور صرف رومانی ہے کوئی مادی فائدہ پیش نظر نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ ہمانہ ساز اور بدگمان لوگوں کو بھانگے کا موقع نہ مل سکے۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی دوسرے انبیاء کا ساطریہ اختیار کیا۔ پہلے انہوں نے تقویٰ اور اطاعت پر زور دیا اور مبنی دعوت دی۔ اپنی تعلیمات کے دوسرے حصے میں اس ماحول کی خرابیوں، اخلاقی اور اجتماعی برائیوں کی نشاندہی کی اور انہیں اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس خوشحال قوم کی اہم ترین خرابیاں اقتصادی ناہمواری، حکم حکم ظلم، حق کشی اور لوٹ کھسوٹ تھیں لہذا انہوں نے بھی اسی مسائل پر خاص زور دیا۔

پہلے فرماتے ہیں: یہاں کے حق ادا کرو (ناپ تول میں کمی نہ کرو)۔ (افوا الکیل)۔

اور لوگوں کو نقصان اور گھٹانہ پہنچاؤ (ولا تکرہوا من المنصرین)۔

سید سے اور صبح ترازو سے تولو (وزنوا بالقتاس المستقیم)۔

لوگوں کا حق کم نہ کرو اور نہ ہی لوگوں کی اشیاء اور جنس میں عیب نکالو (ولا تبخسوا الناس اشیاءہم)۔

زمین پر خرابی نہ پھیلاتے پھرو (ولا تفسوا فی الارض مفسدین)۔

ان تین آیات میں شعیب علیہ السلام نے ایک مختصر گزنی تلی عبارت میں اس گمراہ قوم کو "پانچ حکم" دیئے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ تصور کیا ہے کہ یہ پانچ حکم ایک دوسرے کی تاکید کے طور پر آئے ہیں لیکن اگر خوب غور سے کام لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ پانچ حکم درحقیقت پانچ بنیادی اور مختلف مطالب کی طرف اشارہ ہے ان میں چار حکم ہیں اور ایک مجموعی حکم ہے۔

اس فرق کو معلوم کرنے کے لیے اس حقیقت کی طرف توجہ ضروری ہے کہ قوم شعیب (ایکہ اور مدین کے لوگ) ایک اہم تجارتی راستے پر رہتے تھے۔ جہاں سے جاز سے شام اور شام سے جاز اور دوسرے مقلات کی طرف تجارتی قافلوں کی

لے "قتاس" (بہ وزن میقان) ترازو کے سنی ہیں یہ معنی لوگ لے رہی اور کچھ لوگ عربی لفظ جتھے ہیں جس کا خیال ہے قتاس بڑے ترازو کہتے ہیں اور نیز

چھوٹے کو اور کچھ قتاس ایسا ترازو ہوتا ہے جس کی سوئی کی مانند نیان ہوتی ہے لہذا صحیح صفت بتاتا ہے۔

آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔

معلوم ہے کہ ایسے قائلوں کو کہتے ہیں بہت سی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے اور بعض اوقات راستے میں پڑنے والے شہروں مسافروں کی ضروریات اور مشکلات سے بہت ناچار فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اجناس کو کم قیمت پر خریدتے ہیں اور اپنی زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں (البتہ تو تجربہ ہے کہ اس زلے میں زیادہ تر کاروبار مال کے بدلے مال کی صورت میں ہوا کرتا تھا)۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کا مال خریدتے ہیں اس میں ہزار عیب نکالتے ہیں، عیب اپنا مال بیچتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جب تو لے لے ہیں تو اپنا مال پورا پورا یا کم تو لے لے ہیں اور دوسروں کا مال بے پروا ہی سے تو لے لے ہیں یا زیادہ تو چونکہ فریق ثانی بے چارہ ضرورت مند ہوتا ہے لہذا مجبور ہوتا ہے کہ ایسی بے انصافیاں قبول کرے۔

قائلوں اور کاروانوں سے بٹ کر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے طریب اور بے بس لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں اور معاشرے کے مالدار اور سرمایہ دار لوگ ایسے مجبور اور بے بس لوگوں کے ساتھ اسی قسم کا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں مغرب کو کوئی جس چیزیں یا خریدیں اس کی قیمت و دولت مندوں کی حسبِ مشائعتین ہوتی ہے اور چنانچہ بحیثیت میں انہی کے اختیار میں ہوتا ہے اور بے بس اور بے نوا مستضعف "مرہ بدست زندہ" کے مصداق ان کے سامنے مجبور اور بے اختیار ہوتے ہیں۔

مندرجہ بالا گفتگو کو پیش نظر رکھ کر اب ہم آیت زیر بحث کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایک مقام پر تو انہیں بیلے کا حق ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے دوسری جگہ پر صحیح طور پر تو لے لے کا اور ہم جانتے ہیں کہ سامان کو لے لے تو لے لے اور یا ناپا جاتا ہے لہذا ہر دوسروں کی جہاں نہ طور پر نشاندہی کی گئی ہے تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرادی جائے کہ کسی بھی موقع پر کم نہ بیچیں۔

اور پھر یہ کہ کم فروشی کے بھی کئی طریقے ہیں کبھی ترازو یا پیمانہ تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو جاتا اور کبھی ترازو پیمانہ صحیح نہیں ہوتا بلکہ خود ساختہ اور جعلی ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں ان سب باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ان دو تیسروں کے واضح ہوجانے کے بعد اب ہم "لا تبخسوا" کی بات کرتے ہیں چنانچہ یہ "بخس" کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے ظالمانہ طریقے سے کسی کے حقوق گھٹانا دینا اور کبھی یہ لفظ فریب و ہی کے معنی میں بھی آتا ہے جس کا انجام دوسروں کے حقوق ضائع کرنا ہوتا ہے بنا بریں مندرجہ بالا جملہ کا ایک وسیع معنی ہے جس میں لین دین میں کھوٹ، ملاوٹ، ٹھگی، لوٹ کھسوٹ اور دھوکا دہی سب شامل ہیں۔

رأ لا تکتونوا من المکسرین "کا جملہ تو چونکہ "مکسر" کا معنی ہے ایسا شخص جو کسی شخص یا کسی چیز کو ضارہ پہنچاتا ہے اور اس کے بھی کئی معانی ہیں جس میں خرید و فروخت اور لین دین میں ہر قسم کی کمی شامل ہے۔

اس لحاظ سے ہر قسم کی ناچار منافع خوری اور لین دین میں ظلم و ستم، ہر طرح کی دھوکا بازی اور نقصان پہنچانے کی کوشش غلامہ و کینت میں ہو یا کینت میں، سب کچھ مندرجہ بالا حکم میں شامل ہیں۔

اور چونکہ اقتصادی نظامی اجتماعی نظام کے منتشر ہوجانے کا سبب بن جاتی ہے لہذا ان احکام کے آخر میں جمہوری صورت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے "ولا تعسوا فی الارض مفسدین" یعنی زمین میں غرابی نہ کرو اور معاشرے کو تباہی کی طرف نہ لے جاؤ۔

مکی لوٹ کھسوٹ اور ظالمانہ منافع خوری اور دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے پرہیز کرو۔ یہ احکام صرف شعیب علیہ السلام کے دور کے متحمل اور ظالم معاشرے کے لیے ہی کارآمد نہیں بلکہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے کارساز ہیں اور معاشرتی مشکلات کا حل ہیں۔

جناب شعیب علیہ السلام اپنے آخری فرمان میں ایک بار پھر انہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں: اس نعل سے ڈرو جس نے تمہیں بھی اور گزشتہ اقوام کو بھی پیدا کیا ہے۔ (و اتقوا الذی خلقکم و الجبلۃ الاولین)۔ صرف تم ہی ایسی قوم نہیں ہو جس نے روئے زمین پر قدم رکھا ہے تم سے پہلے تمہارے آباؤ اجداد اور دوسری قومیں آئیں اور پہلی گئیں ان کے ماضی کو اور اپنے مستقبل کو فراموش مت کرو۔

"جبلۃ" سے جس کا معنی ہے پہاڑ۔ اور اس کا اطلاق اس کثیر التعداد جماعت پر ہوتا ہے، جس کی عظمت پہاڑ ایسی ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس جماعت کی تعداد دس ہزار تک ذکر کی ہے۔ انسان کی طبیعت اور فطرت کو بھی "جبلت" کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پہاڑ کی مانند اٹل ہوتی ہے جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جاسکتا۔

شاید یہ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ میں جو یہ کہتا ہوں کہ ظلم و فساد کو چھوڑ دو، حقوق العباد ادا کرو اور عدالت کو پیش نظر رکھو تو یہ سب کچھ روز اول ہی سے انسان کی فطرت میں شامل ہیں۔ میں تو صرف اس پاکیزہ فطرت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن انہوں نے اس سہارا اور بیدار کرنے والے پیغمبر کی نصیحتیں ان پر کارگر نہیں ہوئیں۔ اس منطقی گفتگو کا جواب انہوں نے تلخ اور نازیسا جواب دیا وہ ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے۔

۱۸۵۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝

۱۸۶۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نُنظِّقُكَ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ۝

۱۸۷۔ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۝

۱۸۸۔ قَالَ رَبِّيٰ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

۱۸۹۔ فَكَذَّبُوهُ فَاخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ

يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

۱۹۰۔ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

۱۹۱۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ

۱۸۵۔ انھوں نے کہا تو تو بس پاگل ہے۔

۱۸۶۔ (اس کے علاوہ) تو فقط ہم جیسا انسان ہے تیرے بارے میں ہمارا گمان صرف یہی ہے کہ تو جھوٹا ہے۔

۱۸۷۔ اگر تو سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے۔

۱۸۸۔ (شعیب نے) کہا: میرا پروردگار ان اعمال سے زیادہ آگاہ ہے جو تم انجام دیتے ہو۔

۱۸۹۔ آخر کار انھوں نے اسے جھٹلایا اور "سایہ دار بادل" کے دن عذاب نے انھیں آیا اور وہ عظیم دن کا عذاب تھا۔

۱۹۰۔ اس واقعے میں آیت اور نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔

۱۹۱۔ اور تیرا پروردگار عزیز و رحیم ہے۔

تفسیر
اس سرگش قوم کا انجام

اس ظالم اور ستم گر قوم نے جب خود کو شعیب علیہ السلام کی منطقی باتوں کے مقابلے میں بے دلیل دیکھا تو اپنی برائیوں کو بھائی
مدی رکھنے کے لیے ان پر تہمتوں کی بوجھاڑ کر دی۔

سب سے پہلے وہی پرانا نبیل جو مجرم اور ظالم لوگ ہمیشہ سے خدا کے انبیاء پر لگاتے رہے ہیں آپ پر بھی لگایا اور کہا:-
"تو تو بس پاگل ہے" (قالوا انما انت من المسحرین)۔

تیسری گفتگو میں کوئی منطقی اور مدلل بات دکھائی نہیں دیتی۔ تیسرا خیال ہے کہ ایسی باتیں کر کے تو ہمیں اپنے مال میں آزادی مل
سے روک دے۔

اس کے علاوہ تو یہی تصرف ہماری طرح کا ایک انسان ہے کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم تیری اطاعت کریں گے۔ آخر تھے ہم پر
کوئی فیصلت اور برتری حاصل ہے (وما انت الا بشر مثلنا)۔

تیسرے بارے میں ہمارا یہی خیال ہے کہ تو ایک جھوٹا شخص ہے (وان نظنک لمن الکاذبین)۔
ان کی یہ گفتگو کبھی تضادات پر مبنی ہے کبھی تو انھیں ایسا جھوٹا اور مفاد پرست انسان کہتے تھے جو دعوائے نبوت کی وجہ سے
ان پر فحشیت حاصل کرنا چاہتا ہے اور کبھی انھیں جنون کہتے تھے۔ ان کی آخری بات یہ تھی کہ بہت اچھا "اگر تو سچا ہے تو ہمارے
سر پر آسمان سے پتھر برسا اور یہیں ایسی مصیبت میں مبتلا کر دے جس کی ہمیں دمگی دے رہا ہے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہم ایسی
دعویوں سے نہیں ڈرتے (فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین)۔

"کسف" (بروزن پدیر) "کسف" (بروزن قطعہ) کی جمع ہے جس کا معنی محو اسے اور آسمانی ٹکڑوں سے مراد پتھروں کے
ٹکڑے ہیں جو آسمان سے برسنے لگتے ہیں۔

یہ الفاظ کہہ کر انھوں نے اپنی ڈھٹائی اور بے حیائی کی انتہا کر دی اور اپنے کفر و تکذیب کا بدترین مظاہرہ کیا۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے ان ناموزوں الفاظ، قبیح اور نازیبا کلمات اور مذہب الہی کے تقاضے کے جواب میں
صرف ایک ہی جملہ کہا اور یہ کہہ کر میرا پروردگار ان اعمال سے زیادہ آگاہ ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ (قال ربی اعلم
بما تَعْمَلُونَ)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو وہ سے متعلق نہیں ہے آسمان سے پتھروں کا برسا
ہو یا کوئی دوسرا عذاب، میرے بس کی بات نہیں اور نہ ہی یہ امتیاز مجھے دیا گیا۔ ہے۔ خداوند تعالیٰ ہی تمہارے اعمال کو جانتا اور

تھارے استحقاق کے معیار سے باخبر ہے جب اس نے تمہیں سزا کا مستحق دیکھا اور مدعا و نصیحت نے بھی تم پر کوئی اثر نہ کیا اور کافی تکماتم جہت بھی ہوگئی تو تم پر مذاب نازل کر کے تمہارا ستیاناس کر دے گا۔

یہ جملہ انبیاء کی داستانوں میں اس جہی دوسری تعبیریں، واضح کرتی ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہر چیز کو خدا کے حکم اور امر کے تابع سمجھتے ہیں اور انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہیں۔

لیکن جوں توں کر کے آخروہ وقت بھی آپہنچا کہ روئے زمین کو ایسے مجرمین کے وجود سے پاک کیا جائے چنانچہ قرآن مجید بعد والی آیت میں کہتا ہے: انہوں نے شعیب کو جھٹلایا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ”سایہ ڈلنے والے بادل“ کے دن عذاب نے ان کو آیا (فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الظلۃ)۔

اور یہ عذاب، بڑے دن کا عذاب تھا (انہ کان عذاب یوم عظیم)۔

”ظلہ“ بادل کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو سایہ کر دیتا ہے بہت سے مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ مسلسل سات دن تک ان پر گرم ہوا چلتی رہی اس دوران میں بادوسیم کا ایک بھی جھونکا نہیں آیا۔ اسی اثنا میں آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نمایاں ہوا اور بادوسیم بھی چلنے لگی وہ لوگ فوراً اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور سخت تکلیف کی وجہ سے جب بادل کے سایے تلے آگئے تو سکھ کا سانس لیا۔

لیکن اچانک بادلوں سے بجلی کی ایک ایسی کڑک سنائی دی جس سے ان کے کان پھٹ گئے اس کے فوراً بعد ان پر آگ برسنے لگی اور زمین میں بھونچال آگیا جس سے وہ سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔

ہم جانتے ہیں کہ بادلوں اور زمین کے درمیان طاقتور درایکٹریسٹی کے باہمی تبادلے کے نتیجے میں ”صاعقہ“ پیدا ہوتی ہے اس کی آواز بہت وحشت ناک ہوتی ہے اور اس کا شعلہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے جہاں یہ بجلی گرے وہاں بعض اوقات زلزلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے قوم شعیب کے مذاب کے بارے میں قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں جو مختلف الفاظ آئے ہیں وہ دراصل ایک حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت ۹۱ میں ”رجفۃ“ (زلزلہ) سورۃ ہود کی آیت ۹۲ میں ”صیحة“ (زبردست آواز) اور زمرہ کی آیت میں ”عذاب یوم الظلۃ“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

ہرچند کہ قطبی اور فخر رازی جیسے مفسرین نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ اصحاب ایک اور اصحاب مدینہ دو مختلف قومیں تھیں اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ مذاب نازل ہوا، لیکن متعلقہ آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ احتمال زیادہ قابل اتماد نہیں ہے۔

اس داستان کے آخر میں بھی اسی الفاظ کو دہرایا گیا ہے جو چھ بزرگ انبیاء کی گزشتہ داستانوں میں آئے ہیں۔

چنانچہ فرمایا گیا ہے: سرزمین ایک کے لوگوں کی داستان، ان کے مہربان نبی شعیب کی محبت بھری تیغ، ان لوگوں کی طرف سے چٹائی، سرکشی اور تکذیب اور انجام کار اس ظالم قوم کی کہ جہاد بجلی سے بتابی اور بربادی میں عبرت کی نشانی اور درس موجود ہے (ان فی ذلک لآیۃ)۔

لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے (و ما کان اکثرہم مؤمنین)۔

اس کے باوجود خداوند رحیم و مہربان نے انہیں کافی مہلت دی تاکہ وہ سمجھ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں لیکن جب وہ عذاب کے مستحق ہو گئے تو اس نے بھی اپنی قہاری قدرت کی شان دکھلائی اور ان پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، یقیناً تیرا پروردگار ناقابل تمسخر اور رحیم ہے (وان ربک لعموالعزیز الرحیم)۔

چند اہم نکات

۱۔ انبیاء کی دعوت میں مکمل ہم آہنگی اور ان سات عظیم انبیاء کے واقعات کے جوہر حقیقت ترقی دروس کے سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہیں ان کے آخر میں اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اسی انبیاء کی داستانیں قرآن مجید کی اور سورتوں میں بھی بیان ہوئی ہیں لیکن اس انداز سے بیان نہیں ہوئی جیسا کہ اس سورت میں کہ جن کا آغاز بھی ایک جیسا اور انجام بھی ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے۔ ان داستانوں کے پانچ حصوں میں ان کی دعوت کا موضوع تقویٰ ہے پھر ان کی امانت کا بیان ہے اور کسی قسم کی اجرت طلب نہ کرنے کا ذکر ہے۔

پھر اس دور میں پائی جانے والی لغزشوں اور غلطیوں پر درستانہ طریقے سے تنقید کی گئی ہے۔

پھر ان گمراہ لوگوں کے بُرے کردار اور نہایت ہی بھونڈے طریقے کا ذکر ہے آخر کار موقع کی مناسبت سے نازل ہونے والے دردناک مذاب کا بیان ہے۔

ان ساتوں داستانوں میں سے ہر ایک کے آخر میں اسے آیت اور عبرت کی نشانی بتایا گیا ہے اور ان گمراہ قوموں کی اکثریت کے ایمان دلانے کا تذکرہ ہے۔

اور پھر ان سب کے آخر میں خدا کی ”قدرت“ اور ”رحمت“ کا ذکر ہے۔

یہ ہم آہنگی سب سے پہلے اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں ”توحید“ کی جھلک پائی جاتی ہے کہ ان سب کا ”واحد“ پر دو گرام تھا اور سب کا آغاز اور انجام ہم آہنگ ہے۔ سب انبیاء انسان سازی کی کلاسوں کے معلم تھے ہر چند کہ وہ زمان کے ساتھ اور انسانی معاشرے کی پیش رفت کی بنا پر ان کلاسوں کے مضامین تبدیل ہوتے رہے لیکن ان سب کے اصول، بنیادیں اور نتائج ایک جیسے تھے اور پھر یہ بھی کہ یہ داستانیں اسلام اور اوائل کے چند گئے پختے مومنین کے دلوں کے لیے ڈھارس اور تسلی کا کام بھی دیتی ہیں بلکہ ہر دور کے مومنین کے لیے موجب تسلی ہیں کہ وہ مخالفین کی کثرت اور گمراہ قوم کی اکثریت سے ہرگز نہ گھبرائیں اور اپنے کام کے نتائج کی سوسنید اُمید رکھیں۔

نیز ہر دور اور ہر عصر کے ظالم اور متکبر اور گمراہ لوگوں کے لیے ایک زبردست تہیہ بھی ہیں کہ وہ منزلے الہی کو کسی بھی لمحے اپنے سے دور تصور نہ کریں کیونکہ ان پر زلزلوں، بجلیوں، ہولناک طوفانوں، آتش فشاں پہاڑوں، زمین کے پھٹنے کی صورتوں اور سیلاب اور بارشوں جیسے عذاب بھی نازل ہو سکتے ہیں اور آج کا انسان بھی ایسے عذاب کے سامنے اسی طرح بے بس ہے جس طرح گزشتہ زمانے کے لوگ۔ کیونکہ موجودہ دور کا انسان اپنی تمام مستحق اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود اس طرح کے عذابوں کے سامنے عاجز اور بے بس قرآن مجید کا ان تمام داستانوں کے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان رشد اور ارتقاء کے مراحل طے کرے۔

اپنے قلب و روح میں نور اور روشنی پیدا کرے، اپنی سرکش خواہشات کو کنٹرول کرے اور ظلم و ستم اور برہمنوں کی لعنوں کا مقابلہ کرے۔

۲۔ سب کی دعوت کا آغاز تقویٰ سے ہے۔ یہ بات قابل طور ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام کی اخنی داستانوں کے اہم حصے سورۃ ہود اور سورۃ اعراف میں بھی آپکے ہیں لیکن ان کا آغاز عموماً خدا کی توحید اور یگانگت سے ہوا ہے مثلاً اس جملے سے "یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهَ غَيْرِهِ" یعنی اے میری قوم خدا کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ مختار کوئی معبود نہیں ہے۔

لیکن جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اس سورہ میں "الآتِثِقُونَ" کہہ کر دعوتِ تقویٰ سے آغاز کرتا ہے لیکن اگر انور سے دیکھا جائے تو ہر دو کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کیونکہ جب تک کسی انسان میں تقویٰ کی کم از کم حدود یعنی حق طلبی اور حق جوئی نہ پائی جائے، اس وقت تک اس پر نہ توحید کی دعوت مؤثر ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ لہذا سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں۔

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

یہ وہ آسمانی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔

البدنہ تقویٰ کے کئی مراتب ہوتے ہیں اور ہر مرتبہ، دوسرے مرتبے کے لیے ایک بنیاد ہوتا ہے۔

سورۃ شعراء اور سورۃ اعراف و سورۃ ہود کے مضامین میں ایک اور فرق یہ بھی نظر آتا ہے کہ اعراف اور ہود میں انبیاء کا جنت پرستی کے خلاف جہاد کا تذکرہ ہے اور دوسرے مسائل اس کے تحت ہیں، لیکن یہاں فخر و غرور، مجبور و نخوت، اسراف و ہوس، جسٹس رائی اور لوط کھسوت، کم فروشی اور دھوکے بازی جیسے اخلاقی اور سماجی جرائم کے خلاف زور دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید میں ایسی داستانوں کے بار بار دہرانے کا بھی کوئی خاص مقصد ہوتا ہے اور ہر دفعہ کسی خاص مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔

۳۔ شرک سب برائیوں کی بنیاد ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جن اقوام کا اس سورت کے مختلف مقامات پر ذکر ہوا وہ اصل توحید سے منحرف ہو کر شرک اور بت پرستی جیسی لعنت میں گرفتار ہو گئی تھیں اور یہ چیز ان سب کے درمیان ایک قدر مشترک تھی اس کے علاوہ وہ خاص اخلاقی اور سماجی برائیوں میں بھی مبتلا ہو گئی تھیں۔ اور یہی چیز انھیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے:

کچھ قومیں مذکور میں مبتلا تھیں (جیسے قوم ہود)۔

کچھ قومیں فضول خرچ اور عیاش تھیں (جیسے صلح کی قوم)۔

کچھ قومیں جنسی بے لاپرواہی کا شکار تھیں (جیسے جناب لوط کی قوم)۔

کچھ بہت مل پرست تھیں جس کے لیے ہانپنے کا روبر میں دھوکا دہی کا مظاہرہ کرتی تھیں (جیسے شعیب کی قوم)۔

کچھ قوموں کو اپنی ثروت مندی کا گھمٹ تھا (جیسے نوح علیہ السلام کی قوم)۔

لیکن انھیں جو عذاب دیا گیا وہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا، چنانچہ:-

کچھ توحیدی کی کڑک اور زلزلے سے نابود ہو گئیں (جیسے شعیب، صلح، لوط اور ہود علیہم السلام کی قومیں)۔

کچھ طوفان اور سیلاب کے ذریعے صفر بستہ سے مٹ گئیں (جیسے نوح علیہ السلام کی قوم)۔

درحقیقت جو زمین ان کے پیش و آرام کا گہوارہ تھی وہ ایک دن ان کے لیے وبالِ جان بن گئی اور انھیں صفر بستہ سے

مٹا دیا اور جو ہوا اور پانی ان کی زندگی کے ضامن تھے ان کی موت پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار کیے گئے۔

کس قدر عجیب کیفیت ہے انسان کی کہ اس کی زندگی، موت کے منہ میں ہے اور موت زندگی کے سایے میں، اس کے

باجوہ بھی غافل اور مغرور ہے۔

۱۹۲- وَآتَاهُ لَتَنْزِيلٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۱۹۳- نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝

۱۹۴- عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝

۱۹۵- بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝

۱۹۶- وَآتَاهُ لَفِي ذُبْرِ الْأَوَّلِينَ ۝

۱۹۷- أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ

بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

ترجمہ

۱۹۲- اور یہ (قرآن) عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔

۱۹۳- روح الامین اسے لے کر نازل ہوا ہے۔

۱۹۴- تیرے (پاک) دل پر، تاکہ تو (لوگوں کو) ڈرائے۔

۱۹۵- اسے واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے۔

۱۹۶- اس کی تعریف تو گزشتہ لوگوں کی کتابوں میں بھی آچکی ہے۔

۱۹۷- کیا یہی نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ نبی اسرائیل کے علماء اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔

تفسیر

گزشتہ کتابوں میں قرآن کی عظمت

گزشتہ انبیاء کی سات داستانوں کے بیان کرنے اور ان کی تاریخ میں پوشیدہ درس ہائے عبرت کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید ایک بار پھر اسی گفتگو کی طرف لوٹ جاتا ہے جس سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا یعنی قرآن مجید کی عظمت اور فضل کے کلام مبین کی حقانیت کی طرف، چنانچہ فرماتا ہے: یہ عالمین کے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے (وانزلنا تنزیل رب العالمین)۔

اصولی طور پر گزشتہ انبیاء کی سرگزشت اور وہ بھی نہایت صحیح اور دقیق انداز میں کہ جس میں نہ تو کوئی خرافات ہے اور نہ ہی جھوٹے افسانے ہیں جبکہ وہ ماحول انسانوں اور قصے کہانیوں کا تھا اور پھر ان صحیح واقعات اور داستانوں کو وہ شخص بیان فرما رہا ہے جس نے مطلقاً کسی کے سامنے زانوئے تہمت نہ نہیں کیا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور یہ اعجاز قرآن کی ایک علامت ہے۔

اسی وجہ سے آگے چل کر ارشاد فرمایا گیا ہے: ہر اسے روح الامین خدا کی طرف سے لایا ہے (نزل بہ

الروح الامین)۔

اگر وہی کا وہ فرشتہ اور "پروردگار کا روح الامین" اسے خداوند عالم کی طرف سے نازل کیا تو یہ کلام اس قدر روشن، تابناک اور ہر قسم

کے خرافات اور باطل قصے کہانیوں سے قطعاً پاک نہ ہوتا۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہاں پر وہی کے فرشتے کی دو عنوانوں سے توصیف کی گئی ہے: ایک عنوان ہے "روح"

اور دوسرے "امین"۔ روح جو حیات کا سرچشمہ ہوتی ہے اور "امانت" جو ہدایت اور رہبری کی شرط اولین شمار ہوتی ہے۔

جی ہاں اسی "روح الامین" نے قرآن مجید خداوند عالم کی طرف سے تیرے دل پر اتارا ہے تاکہ تو لوگوں کو ڈرائے

(على قلبك لتكون من المنذرين)۔

مقصود یہ ہے کہ تو لوگوں کو ڈرائے اور انہیں اس خطرناک انجام سے مطلع کرے جو توجہ سے منحرف ہوجانے کی وجہ ان کے

دامن گیر ہوگا۔ گزشتہ لوگوں کی تاریخ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ موجودہ لوگوں کو بلایا جائے اور انہیں قصے کہانیوں میں ہی

مشغول رکھا جائے بلکہ اصلی مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جائے اور انہیں بیدار کیا جائے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ

ان کی صحیح تربیت کی جائے اور انہیں انسان بنایا جائے۔

تاکہ کسی شخص کے لیے کسی قسم کے مذہبی گنجائش باقی نہ رہے۔ اسے واضح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے (بلسان

عربی مبین)۔

قرآن مجید فصیح عربی میں نازل ہوا ہے اور ہر قسم کے ابہام سے بھی خالی ہے تاکہ ڈرانے اور بیدار کرنے کے لیے بہت

واضح اور گویا ہو کیونکہ اس دور کے لوگ نہایت ہی بہانہ ساز اور ہٹ دھرم تھے۔

وہی عربی زبان جو دنیا کی کامل ترین زبان ہے اور دنیا کے مفید ترین اور سنی ترین ادبیات پر مشتمل ہے۔

اس نکتے کی جانب بھی توجہ ضروری ہے کہ لفظ "عربی" کا ایک معنی لغوی فصاحت اور بلاغت بھی ہے البتہ کیفیت زبان سے قطع نظر کرتے ہوئے..... جیسا کہ اقطاب اصفہانی مفردات میں لکھتے ہیں:-

والعربی، الفصیح البین من الكلام۔

عربی فصیح اور آشکارا گفتگو کو کہتے ہیں۔

سلف ظاہر ہے کہ یہاں پر قلب سے مراد غیر ارم کی پاک و باریزہ روح ہی ہے نہ گوشت کا وہ لوث جو گردش خون کا سبب ہوتا ہے یہاں پر تیسری اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سنا چکی روح کے ساتھ قرآن مجید کو قبول فرمایا ہے اور اس عظیم آسمانی مجسمے کا مرکز آپ کا قلب ہی ہے۔

ابن منظور نے بھی "لسان العرب" میں یہی معنی لکھا ہے :-

تو اس صورت میں یہ مقصد نہیں ہوگا کہ عربی زبان پر انحصار کیا گیا ہے بلکہ عاید ہوگا کہ قرآن مجید کی صراحت اور مفہوم کی وضاحت کو پیش نظر رکھا گیا ہے آئندہ آیات بھی اسی معنی کی تائید کرتی ہیں اور سورۃ نجم سجدہ کی آیت ۲۲ میں بھی آیا ہے -
ولو جعلناه قرآناً اعجمياً لقالوا لولا نزلنا لولا فصلت آياتہ

اگر ہم اس قرآن کو کوئی اکابر اور ہم نازل کرتے تو وہ لوگ کہتے کہ اس قرآن کی آیات روشن اور واضح کیوں نہیں بیان کی گئیں؟

یہاں پراگمائی کا معنی غیر فصیح کلام ہے۔

اس کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کے دلائل میں سے ایک اور دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اس کتاب کی توصیف گزشتہ لوگوں کی کتابوں میں بھی بیان کی جا چکی ہے اور انھوں نے آئندہ زمانے میں اس کے ظہور کی خوشخبری دی ہے (روانہ لغی ذہباً لا ولین)۔

خصوصاً جناب موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں اس پیغمبر اور اس آسمانی کتاب کے اوصاف کی طرف اشارہ موجود تھا اور علماء بنی اسرائیل ان اوصاف سے بخوبی واقف تھے یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ "اوس" اور "خوزج" کے دو قبیلوں کا پیغمبر اسلام پر ایمان لانے کا سبب بھی وہ پیش گوئیاں تھیں جو بنی اسرائیل کے علماء اس پیغمبر کے ظہور اور اس آسمانی کتاب کے نزول کے بارے میں کیا کرتے تھے۔

اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے: آیا یہی نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔
(اولد یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل)۔

ظاہری بات ہے کہ جس ماحول میں بنی اسرائیل کے اس قدر علماء موجود تھے اور مشرکین کے ساتھ مکمل طور پر ان کی نشست و برخاست تھی، یہ بات قطعاً ناممکن تھی کہ قرآن مجید اپنے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے اتنی بڑی بات کہہ دے کہ جو لوگ اس کی تردید میں ہر طرف سے شور و غوغا بلند ہو جاتا تو انہما معلوم ہوتا ہے کہ نزول آیات کے موقع پر یہ مسئلہ اس قدر واضح اور اظہر من الشمس تھا کہ کوئی بھی اس کا انکار نہ کر سکا۔

سورۃ بقرہ کی آیت ۸۹ میں بھی ہے :-

وکانفا من قبل یتفتحنون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ
وہ (یہودی) لوگ اس سے پہلے مشرکین کے ظلم و ستم کے سامنے (پیغمبر اسلام کے ظہور کے ذریعہ) فتح و کامرانی کی آرزو کیا کرتے تھے لیکن جب وہی کتاب دروغیہ نہیں وہ پہلے سے پہچانتے تھے ان کے پاس آگے تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔

یہ سب کچھ قرآن کی صدق گفتار اور اس کی حقانیت دعوت کا روشن گواہ ہے

لے "زبور" زبور کی جہ ہے جو کتاب کے معنی میں ہے اور وہ اس "زبور" (زبور) کے مادہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے "لکھنا"۔

- ۱۹۸۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۝
۱۹۹۔ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۝
۲۰۰۔ كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝
۲۰۱۔ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ حَتّٰى يَرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝
۲۰۲۔ فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝
۲۰۳۔ فَيَقُوْلُوْا هٰلٰ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۹۸۔ اگر ہم اسے کسی عجمی (غیر عرب) پر نازل کرتے۔

۱۹۹۔ اور وہ اس کو ان کے سامنے پڑھتا تو وہ اس پر ایمان نہ لاتے۔

۲۰۰۔ (وہی ہاں) ہم قرآن کو اسی طرح مجرموں کے دلوں میں سے گزارتے ہیں۔

۲۰۱۔ وہ لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ

دیکھ لیں۔

۲۰۲۔ (عذاب الہی) اچانک ان کو آئے گا کہ انھیں اس کا خیال بھی نہیں ہوگا۔

۲۰۳۔ تو وہ اس وقت کہیں گے آیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟

تفسیر

اگر قرآن کسی عجمی پر نازل ہوتا تو.....؟

ان آیات میں سب سے پہلے کفار کے ایک اور احتمالی بہانے کی پیش بندی کی گئی ہے اور گزشتہ آیات میں قرآن مجید کے واضح عربی زبان میں ہونے کے بارے میں جو گفتگو تھی اس کی تکمیل کی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی (غیر عرب اور غیر فصیح) پر نازل کرتے..... (ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین)۔

اور وہ ان آیات کو ان لوگوں کے سامنے پڑھتا تو وہ ہرگز ایمان نہ لاتے (فقرآنہ علیہم ما کانوا بہ من مشرین)۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں ”عربی“ کا لفظ کبھی تو ان لوگوں پر بولا جاتا ہے جو اہل عرب کی نسل سے ہوں اور کبھی فصیح کلام کے معنی میں آتا ہے اسی طرح اس کا مقابل لفظ ”عجمی“ ہے اس کے بھی دو معنی ہیں ایک غیر عرب نسل اور دوسرے غیر فصیح کلام اور مندرجہ بالا آیت میں دونوں معانی کا احتمال ہے لیکن جو بات زیادہ قرین عقل معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ”غیر عرب نسل“ کی طرف اشارہ ہے۔

یعنی عربوں کی نسل پرستی اور قومی تعصب اس قدر شدید ہے کہ اگر قرآن مجید کسی غیر عرب شخص پر نازل ہوتا تو ان کے تعصب کو مہجوں انھیں اس کے قبول کرنے سے مانع ہوتیں حالانکہ موجودہ صورت حال یہ ہے کہ ایک حقیقی عرب خاندان کے شریف انسان پر فصیح و بلیغ بیان کے ساتھ نازل ہوا ہے اور کتب آسمانی میں بھی اس کے بارے میں بشارت آچکی ہے اور بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کی گواہی دے چکے ہیں پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے اگر رسول میں یہ اوصاف بالکل نہ ہوتے تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟

پھر تاکیدی مزید کے طور پر فرمایا گیا ہے: ”جم قرآن مجید کو اسی طرح مجرموں کے دلوں میں سے گزرتے ہیں (کذلک سلکناہ فی قلوب المجرمین)۔“

واضح بیان اور ایسے شخص کی زبان کے ذریعے جو انھی میں سے ہے اور وہ لوگ اس کے اطلاق اور طرز کلام سے بھی آشنا ہیں اور وہ ایسے مطالب پیش کرتا ہے کہ جن کی تائید سابقہ کتاہوں میں بھی آچکی ہے۔ المختصر اس قرآن کو ان تمام اوصاف کے ساتھ جس کی قبولیت ہر ایک کے لیے آسان ہوا گناہ گار قوم کی طرف بھیجا ہے لیکن یہ بیمار دل سے قبول نہیں کرتے جس طرح صحیح و مالم اور قوی غذا کو غیر سالم اور بیمار معدہ قبول نہیں کرتا اور اسے واپس پلٹا دیتا ہے۔

(تو جہ رہے کہ ”سلکناہ“ ”سلوک“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ”راستے سے گزرنا“ ہے اور ایک راہ سے آنا اور دوسری راہ سے گزر جانا)۔

اسی لیے فرمایا گیا ہے: ایسی صورت میں یہ بہت دھرم لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں (لایؤمنون بہ حتی یروا العذاب الالیم)۔

بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور احتمال کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ ”کذلک سلکناہ فی قلوب المجرمین“ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس عصیت، مہٹ دھرمی اور قبول نہ کرنے کی عادت کو ان کے اپنے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں اتار دیا۔

اس معنی کی نو سے یہ آیت بعینہ ”ختر الله علی قلوبہم“ یعنی خدانے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کے نزدیک ہے۔ لیکن پہلی تفسیر اول و آخر کی آیات سے زیادہ ہم آہنگ ہے لہذا بہت سے مفسرین نے اسے ہی اختیار کیا ہے۔

سے مندرجہ بالا چند آیات میں مذکور پانچ ضمیر ان الفاظ میں ملتی ہیں ”نزلناہ“ ”قرآہ“ ”وما کانوا بہ“ (باقی اگلے صفحہ)

ہاں ہاں! وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب الہی ناگہانی طور پر ان کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے اور انھیں اس کا خیال بھی نہ ہو (فیأتیہم بغتۃ و ہم لا یשמعون)۔ اس میں شک نہیں کہ اس عذاب الہی سے مراد جو انھیں اپنا تک اپنی لپیٹ میں لے لے گا یہی دنیاوی عذاب نیست و نابود کر دینے والی بلائیں ہیں جسے ”استیصالی عذاب“ کہتے ہیں۔

اسی لیے اس آیت کے بعد فرمایا گیا ہے: ایسی صورت میں وہ اپنی صحیح حالت کی طرف لوٹ آئیں گے، اپنے شرمناک ماضی پر پھرتائیں گے، اپنے خطرناک مستقبل سے سخت خوف کھائیں گے اور کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل جائے گی، تاکہ ہم ایمان لے لائیں اور اپنے برباد ماضی کو آباد کریں (فیقولوا ہل عن منظر و ن)۔

چند ایک نکات

۱۔ قومی اور قبائلی تعصبات:

اس میں شک نہیں کہ انسان جس سرزمین، قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اسی سے اس کو مشق کی حد تک محبت ہوتی ہے اور اس کا یہ جزافائی، قومی اور قبائلی تعلق نہ صرف میوب ہی نہیں بلکہ معاشرتی زندگی کے لیے ایک مؤثر عامل بھی ہے لیکن اس تعلق کے لیے کوئی حد اور حساب ہے کہ اگر یہ اس سے بڑھ جائے تو یہ نقصان دہ ہے بلکہ ہولناک مصیبت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ لہذا جس قومی اور قبائلی تعصب کی مذمت کی گئی ہے وہ یہی حد سے بڑھ جانے والا تعلق ہوتا ہے۔

”تعصب“ اور ”عصیت“ ”دراصل“ ”عصب“ کے مادہ سے ہے اس کا معنی ہے وہ چربی جو اعضاء کے جوڑوں کو آپس میں مربوط رکھتی ہے۔ اسی مناسبت سے ترجمہ کے ارتباط اور باہمی وابستگی کو ”تعصب“ اور ”عصیت“ کہتے گئے، لیکن عام طور پر یہ لفظ افراط اور مذموم مفہوم میں بولا جاتا ہے۔

تاریخی طور پر قوم، قبیلے، نسل اور وطن کا مد سے زیادہ دفاع بہت سی جنگوں کا سبب بنا ہے اور قبائلی اور نسلی آداب و رسوم کے نام پر بہت سی برائیاں ایک سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں۔

یہی دفاع اور مد سے بڑھ جانے والی طرفداری بسا اوقات اس حد تک جا پہنچتی ہے کہ انسان کی نگاہ میں اپنی قوم اور قبیلے کا بہترین انسان، بہترین انسان بن جاتا ہے اور دوسری قوم اور قبیلے کا بہترین شخص بھی بدترین شخص سمجھا جاتا ہے اور یہی آداب و رسوم کا

(بقیہ ماضیہ و پچھلے صفحہ کا) ”سلکناہ“ اور ”لایؤمنون بہ“ پہلی تفسیر کے مطابق یہ سب کی سب قرآن کی طرف لوٹ رہی ہیں لیکن دوسری تفسیر کے مطابق بعض ضمیر قرآن کی طرف اور بعض مہٹ دھرمی اور عدم قبولیت کی جانب پلٹ رہی ہیں لیکن جب تک قرینہ موجود نہ ہو ایسا کرنا مشکل ہے۔

حاشیہ صفحہ ۵۴۶: ”سہلہ تو جہ رہے کہ“ ”فیأتیہم“ کا جملہ منصوب ہے اور ”حتی یروا“ ”پراس کا مطلق پڑنا ہے لہذا اسی تناظر میں اس کو ماضی بیان کرنا چاہیے۔

شک، شرک، نیت (تعصب)، غضب، ظلم اور حد سے زیادہ

۷- دنیا کی طرف لوٹ جانے کی درخواست اور مرنے کے فوراً ہی بعد گناہ گار اور مجرم لوگوں کی آہ و سوز کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان کے اندر دنیا کی طرف پلٹ جانے کی انگ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر بے فائدہ آہ و فریاد اور ناقابل قبول دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔

آیات قرآنی میں اس کے بہت سے نمونے موجود ہیں جن میں سے ایک سادہ ترین نمونہ انھی آیات میں موجود ہے جن کی ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں یعنی:-

”هل نحن منظرون“ یعنی آیا ہمیں مہلت ملے گی؟

سورۃ انفاس کی آیت ۲۷ میں ہم پڑھتے ہیں:

یا لیتنا نرد ولا نکذب بایات ربنا

اے کاش ہم واپس لوٹ جاتے اور اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کرتے۔

سورۃ احزاب کی آیت ۶۶ میں آیا ہے:

یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا

اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

سورۃ مؤمنون کی آیات ۱۰۰ تا ۹۹ میں آیا ہے:

حتى اذا جاء احد هم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا
فيما تركت

مجرم لوگوں کی کیفیت برقرار رہے گی یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے پاس موت آجائے گی تو وہ کہے گا خداوند! مجھے واپس پٹا دے تاکہ میں اپنے گزشتہ تاریک اعمال کی تلافی کر کے اعمال صالحہ انجام دوں۔

یہی صورت حال رہے گی یہاں تک کہ گناہ گار لوگ آتش جہنم کے کنارے لاکھڑے کیے جائیں گے تو وہاں پر بھی وہ اپنی یہی

بات دہرائیں گے۔ ملاحظہ ہو سورۃ انفاس آیہ ۲۷:

ولتقرئ اذ وقفتوا على النار فقالوا يا لیتنا نرد ولا نکذب بایات ربنا
ونکون من المؤمنین

اگر آپ مجرموں کو اس وقت دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اگر سننے جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اللہ کہیں گے اے کاش! ہم پلٹ جاتے اور اپنے پروردگار کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور مؤمنین سے ہوتے۔

لیکن ظاہر ہے کہ اللہ میں ایسی بازگشت ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر ناپختہ میوہ اپنے درخت کی طرف واپس جا کر پک سکتا ہے تو ناقص پیدا ہونے والا پھر رجم ماد کی طرف واپس پلٹا جاسکتا ہے تو ایسی بازگشت بھی ممکن ہو سکتی ہے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا لہذا مجرم ٹوڈ بھی واپس نہیں پلٹا جاسکتا گا۔

لہذا اس افسوس کے تدارک کا بہترین راستہ یہی ہے کہ ہمیں پرہیزگار عمل صالح انجام دیئے جائیں اور گناہوں سے توبہ کی جائے کیونکہ ابھی فرصت باقی ہے مگر نہ باقی سب بے فائدہ ہے۔

۲- عجم کی ایک فضیلت:۔ اسی آیت کے ذیل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جسے علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے:

لو نزل القرآن على العجم ما امنت به العرب، وقد نزل على العرب فامنت
به العجم، فهداه فضيلة العجم۔

اگر قرآن عجم پر نازل ہوتا تو عرب اس پر ایمان نہ لاتے لیکن عرب پر نازل ہوا ہے اور عجم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور یہ عجموں کی ایک فضیلت ہے۔

اس سلسلے میں تفسیر نمونہ کی تیسری جلد (سورۃ مائدہ کی آیت ۵۴ کے ذیل) میں بھی کچھ ذکر کیا گیا ہے۔

۲۰۴۔ اَفِعْذَابَاتٍ يَسْتَعْجِلُونَ ۝

۳۵۔ اَفْرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ ۝

۲۰۶۔ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوْا يُوعَدُوْنَ ۝

۲۰۷۔ مَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَمْتَعُوْنَ ۝

۲۰۸۔ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ۝

۲۰۹۔ ذِكْرٰى نَّشْرًا وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

۲۱۰۔ وَمَا تَنْزَلَتْ بِهٖ الشَّيْطٰنُ ۝

۲۱۱۔ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝

۲۱۲۔ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ۝

ترجمہ

۲۰۴۔ آیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں؟

۲۰۵۔ کیا تم نے غور کیا اگر ہم انھیں سالہا سال بھی اس زندگی سے بہرہ مند کر دیں

۲۰۶۔ پھر وہ عذاب ان کے پاس آپہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔

۲۰۷۔ تو دنیا سے اس قدر فائدہ اٹھانا ان کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔

۲۰۸۔ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اسے خیر دار کرنے والے موجود تھے۔

۲۰۹۔ تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور ہم ہرگز ظالم نہیں ہیں۔

۲۱۰۔ یہاں تک کہ شیطانوں اور جنوں نے نازل نہیں کیا۔

۲۱۱۔ یہ چیز ان کے لائق بھی نہیں اور نہ یہ کام ان کے بس میں ہے۔

۲۱۲۔ وہ تو (ان آسمانی خبروں کے) سننے سے دور رکھے گئے ہیں۔

تفسیر

قرآن پاک پر ایک اور تہمت

چونکہ گزشتہ آیات اس جملے پر ختم ہو گئی تھیں کہ جب مجرم اور گناہ گار لوگ عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور موت کی وادی میں اتر چکے ہوں گے تو دوبارہ پلٹ جانے کی درخواست کریں گے تاکہ اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں تو موجودہ آیات انھیں دو طرح سے جواب دے رہی ہیں۔

پہلا یہ کہ آیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں (افعذابات يستعجلون)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم کئی مرتبہ طنز یہ اپنے پیغمبر سے اس عذاب کے جلد آنے کا تقاضا کیا کرتے تھے جس کے متعلق وہ تمہیں پیش گوئی کر چکے تھے لیکن اب جبکہ تم اسی عذاب میں پھنس چکے ہو تو اس سے ہمت اور ہچکارے کی درخواست کر رہے ہو تاکہ اس طرح سے تم اپنے ماضی کی تلافی کر سکو؟ ایک دن تم اس چیز کو مذاق سمجھتے تھے لیکن آج اسے برحقیقت سے بالاتر حقیقت دیکھ رہے ہو۔

بہر صورت بات غراہ کچھ بھی ہو پروردگار عالم کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب تک مہلت نہ دے اور اتمام حجت نہ کر لے کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا لیکن جب اتمام حجت ہو جائے اور کسٹنے کے لائق باتیں کہی جا چکی ہوں اور کافی حد تک لوگوں کو مہلت مل جائے اور پھر بھی وہ راہِ راست پر نہ آئیں تو پھر انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس سے بچ سکا کرانا ممکن ہوتا ہے۔

وہ مہلت یہ ہے کہ: اگر ہم انھیں اور بھی کئی سال اس دنیاوی زندگی سے بہرہ مند کر دیں (افرأیت ان متعناہم سنین)۔

پھر جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا ان کے دامن گیر ہوگا (ثم جاءہم ما كانوا یوعدون)۔

یہ سالانہ حیات انھیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا (ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون)۔

بالفرض اگر انھیں مہلت دے دی جائے۔۔۔۔۔ جبکہ اتمام حجت کے بعد کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔

اور بالفرض کئی اور سال بھی وہ ہمیں پرہہ جائیں اور ضرور غفلت میں گمن رہیں تو کیا اس دنیاوی زندگی میں بیشتر مادی مفادات کے علاوہ اور کوئی کام کریں گے؟ کیا وہ اپنے گزشتہ دور کی تلافی کریں گے؟ یقیناً نہیں اور بالکل نہیں؛ پھر جب عذاب نازل ہو تو کیا

یہ چیزیں اس وقت ان کی کوئی مشکل حل کر سکیں گی؟ یا ان کے انجام یہ کوئی تبدیلی پیدا کر دیں گی؟

زیر بحث آیات کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ لوگ دنیا کی طرف ارہ واپس جانے کی درخواست اس لیے نہیں کریں

کہہ جن کی طرف لوٹ آئیں گے یا اپنے گناہوں کی تلافی کریں گے بلکہ ان کی درخواست اس لیے ہوگی کہ وہ دنیا میں جا کر اس جہان کی ناپائیدار نعمتوں سے بہرہ مند ہوں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں لیکن یہ بات بھی انھیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور جلد یا

بیرہہ اس فانی دنیا سے عالم بقا کو کوچ ضرور کریں گے اور اپنے اعمال کے نتائج ضرور بھگتیں گے۔

یہاں پر ایک یا کئی سوال پیدا ہوتے ہیں بعد والی آیات جن کا جواب دیتی ہیں اور وہ یہ کہ: اصولی طور پر جب خداوند عالم کو قوم کے مستقبل کا علم ہے تو پھر مہلت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بھی کہ جب گزشتہ امتوں نے پہلے درپے پہلے انبیاء کو بھٹلایا اور جیسا کہ ان میں سے بہت سے انبیاء کو داستان کے آخر میں "وما کان اکثرھم مٹو منین" آیا ہے یعنی ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لاتی رہی تو پھر انبیاء کے پہلے درپے جیسے نہ کیا ہی مقصد تھا کہ وہ آئیں اور لوگوں کو ڈرائیں اور تبلیغ کریں؟

انہی سوالات کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ یہ خدائی طریقہ کار ہے کہ ہم کسی ہستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کی طرف خبردار کرنے والے بھیجیں اور انبیاء و عطا نصیحت کے لیے اور اتمام حجت کے لیے بھیجے جاتے ہیں (وما اھلکنا من قریۃ الا لھما منذرون)۔

تاکر وہ نصیحت حاصل کریں اور بیدار ہو جائیں اور ان کے لیے حق کی طرف پلٹ آنے کا موقع موجود ہو (ذکر لی)۔ اور اگر ہم پہلے رسولوں کے ذریعے لوگوں کو نہ ڈراتے اور اتمام حجت کیے بغیر انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتے تو یہ ظلم ہوتا حالانکہ ہم ہرگز ظالم و ستم کار نہیں ہیں بلکہ اصولی طور پر ظلم و ستم ہمارے شانہ شان ہی نہیں ہے (وما کنا ظالمین)۔ یہ ظلم ہو گا کہ ہم ظالم لوگوں کو ہلاک کر ڈالیں یا ظالموں کو کافی حد تک اتمام حجت کیے بغیر نیست و نابود کریں۔ جو کچھ ان آیات میں ذکر ہوا ہے درحقیقت وہ مشہور و معروف عقلی اصول ہے جسے "قاعدہ قبح عقاب بلا بیان" کہتے ہیں۔ اسی کی مانند سورہ نوحی اسرائیل کی آیت ۱۵ میں بھی آیا ہے:

وما کنا معذبین حتیٰ نبعث رسولا
ہم لوگوں کو اس وقت تک ہرگز عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں کسی رسول کو نہ بھیج دیں
جو انھیں حقائق بتائے۔

یقیناً کافی حد تک حقائق بیان کیے بغیر سزا دینا قبیح اور ظلم ہے اور خداوند حکیم عادل ہرگز ایسا نہیں کرتا اور یہ وہی چیز ہے جسے علم اصول میں "اصل برائت" کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی جس حکم کے ثبوت کے لیے کافی حد تک دلیل موجود نہ ہو۔ اسی اصول کی بنیاد پر اس کی نفی ہو جاتی ہے (مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد ۶ سورہ بنی اسرائیل کی ۱۵ دین آیت کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں)۔

پھر ایک اور بہانے یا دشمنان قرآن کی ایک اور ناہائز تہمت کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ کہہ کر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا رابطہ کسی جن کے ساتھ ہے۔ وہ انھیں یہ آیات تعلیم دیتا ہے جبکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے۔

یہاں پر ذکر کی جاوے گا کہ ایسا کہنا ہے پھلایا کہ ممکن ہے یہ کہ "مذکورون" "مفعول لہ" "مہر مذکور بالاعتبار" بھی اسی بنیاد پر ہے (مذکورون) "کا مفعول مطلق" "ہرگز انداز" اور "تذکر" قریب الیٰں ہیں تیسرا یہ کہ "مذکورون" میں ہر ضمیر ہے یہ کلاس سے سال بن رہا ہے اور چوتھا یہ کہ (ہذا) مبتدا مفعول کی خبر موصیٰ "ہذا ذکر لی"۔

یہاں پر ارشاد فرمایا گیا ہے: شیاطین اور جنات نے ان آیات کو نازل نہیں کیا ہے (و ما تنزلت بہ الشیاطین)۔ پھر دشمنوں کے اس بے بنیاد الزام کے جواب میں فرمایا گیا ہے: جنوں اور شیطانوں کے ہرگز لائق نہیں ہے کہ وہ اس جیسی کتاب نازل کریں (و ما یغنی لھم)۔

یعنی اس عظیم کتاب کے مضامین ایسے ہیں جن میں حق کا راستہ بائیکا، عدالت، تقویٰ اور ہر قسم کے شرک کی نفی موجود ہے۔ ان سے بڑی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب شیطانی افکار اور الہامات سے قطعاً کوئی مناسبت نہیں رکھتی جبکہ شیطانوں کا کام شرف و فساد کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ کتاب تو مجسم خیر اور فلاح و بہتری ہے۔ بائیس صرف اس کے مضامین پر ہی اگر غور کیا جائے تو اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے پھر

یہ کہہ ایسا کام کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے (و ما یستطیعون)۔ اگر ایسا کام کرنا ان کے بس میں ہوتا تو "کاہنوں" جیسے افراد جو زول قرآن کے زمانے میں شیاطین سے قریبی رابطہ رکھتے تھے وہ اس جیسی کتاب تیار کر لیتے (یا کم از کم وہ مشرکین جن کا شیاطین کے ساتھ رابطہ مسلم تھا) لیکن وہ سب کے سب عاجز آگئے اور اپنے عجز سے ثابت کر دیا کہ یہ آیات ان کی طاقت سے باہر ہیں۔

اس کے علاوہ خود کاہنوں کو بھی اس بات کا اعتراف تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد ان شیاطین کا رابطہ آسمانی خبروں سے منقطع ہو گیا ہے جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور وہ (آسمانی خبریں) سننے سے معزول درہم طرف کر دیئے گئے ہیں (انھم عن السمع معزولون)۔

کئی قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے شیاطین آسمانوں میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں کی خبریں چرلاستے تھے اور جو باتیں فرشتوں کے درمیان ہوا کرتی تھیں وہ کبھی کبھی پہلے وہ سنتوں کو بتا دیا کرتے تھے لیکن اسلام کے عظیم الشان پیغمبر کی ولادت باسعادت اور آپ کے ظہور کے ساتھ ہی باتیں چرانے کا یہ سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا اور خبریں دینے کا رابطہ بھی ختم ہو گیا ان باتوں کا تو مشرکین کو بھی علم تھا، بالعرض اگر مشرکین نہ بھی جانتے ہوں تو قرآن یقیناً اس کی خبر دیتا ہے بلکہ

- اسی بنا پر مندرجہ بالا آیات میں قرآن مجید نے ایک دلیل کے عنوان سے اس کو بیان کیا ہے۔
- ۱۔ اس طرح سے اس تہمت کا جواب تین طریقوں سے دیا گیا ہے:
 - ۱۔ قرآنی مضامین شیطانی القاس سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔
 - ۲۔ شیاطین ایسا کام کر بھی نہیں سکتے۔
 - ۳۔ شیطانوں کو آسمانی خبریں چرانے سے روک دیا گیا ہے۔

۱۔ شیاطین کو چوری چھپے باتیں سننے سے روک دینے کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے "سیرت ابن ہشام" جلد اول ص ۲۱۴ کے بعد کے اوراق کا مطالعہ فرمائیں۔ ہم نے اس موضوع کی تفسیری تشریح اور شیاطین کے شبابِ ثاقب کے ذریعے آسمانوں میں سے چوری چھپے باتیں سننے سے روک دیا جانے کو تفسیر نمونہ کی جلد ۶ میں سورہ جبرائیل ۱۸۵ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

- ۲۱۳۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ۝
 ۲۱۴۔ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝
 ۲۱۵۔ وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
 ۲۱۶۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِحْمَتِ مَتَاعَمَلُونَ ۝
 ۲۱۷۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝
 ۲۱۸۔ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ۝
 ۲۱۹۔ وَتَقْلِبُكَ فِي السُّجُودِ ۝
 ۲۲۰۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ترجمہ

- ۲۱۲۔ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود مت پکارو ورنہ عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
 ۲۱۳۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔
 ۲۱۵۔ اپنے بازو ان مومنین کے لیے جھکا دو جو تمہاری پیروی کرتے ہیں۔
 ۲۱۶۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں اس کام سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔
 ۲۱۷۔ اور خداوند عزیز و رحیم پر توکل کرو۔
 ۲۱۸۔ وہی جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب (عبادت کے لیے) کھڑے ہوتے ہو۔
 ۲۱۹۔ اور سجدہ گزاروں میں تمہاری نقل و حرکت کو دیکھتا ہے۔
 ۲۲۰۔ وہی خدا سننے اور جاننے والا ہے۔

تفسیر

قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت

خداوند عالم نے گزشتہ آیات میں اسلام اور قرآن کے بارے میں مشرکین کے موقف کو بیان کرنے کے بعد زیر نظر آیات میں اپنے پیغمبر کو ان مشرکین کے سامنے اپنی پالیسی واضح کر دینے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اس ضمن میں پہلے اور کی نشاندہی کی گئی ہے۔ خداوند عالم سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید پر عقیدہ راسخ کرنے کی دعوت دیتا ہے کیونکہ توحید ہی تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی عنصر ہے، ارشاد ہوتا ہے: خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو، ورنہ سزا پاؤ گے (خلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين)۔

اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمبردار توحید تھے اور آپ کے بارے میں اس عقیدے سے انحراف کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا لیکن سہل اس قدر اہم ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی کی ذات کو مخاطب کیا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگ اپنا حساب خود کریں دوسرا عقیدہ ہے کہ دوسروں کی تربیت کا آغاز خود سزا ہی سے کیا جائے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک اور مرحلے کا حکم دیا گیا ہے: اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور شرک اور حکم الہی کی نافرمانی سے خوف دلاؤ (وا انذر عشیرتک الاقربین)۔

اس میں شک نہیں کہ کسی وسیع انقلابی پروگرام کو سب سے پہلے ایک محدود اور مختصر حلقوں سے شروع کیا جاتا ہے اور کیا ہی بہتر ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کریں کیونکہ ایک تودہ آپ کے پاکیزہ ماضی کو دوسروں سے بہتر پہچانتے ہیں اور دوسرے قریبی رشتہ داری کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہی لوگ دوسروں سے زیادہ آپ کی باتوں کو سنیں اس لیے کہ قریبی رشتہ دار عموماً دوسروں کی نسبت حسد، کینہ اور دشمنی سے دور ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ پیغمبر اکرم کسی سے نہ تو سو سے بازی کرتے ہیں اور نہ ہی ددغلی پالیسی اپناتے ہیں بلکہ اپنے قریبی رشتہ داروں تک کو توحید، حق اور عدالت کی دعوت سے مستثنیٰ نہیں فرماتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسلام کے اس عظیم پیغمبر نے اس پریل در آمد کے لیے ایک منصوبہ بنایا جس کی تفصیل انشاء اللہ آپ نکات کے ذیل میں پڑھیں گے۔ تیسرے مرحلے میں دائرہ تبلیغ اور وسیع ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے: جو مومنین تمہاری اتباع کرتے ہیں (ان کا محبت اور توجہ کے

لہ "عشیرة" "عشیرة" (دن کا مد) سے مشتق ہے اور چونکہ دس کا مد اپنی صحت ایک مکمل مد سمجھا جاتا ہے، اسی لیے قریبی رشتہ داروں کو "عشیرہ" کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ذریعے انسان کا ایک مکمل گروپ بنتا ہے۔ لیکن ہے کہ "مناشرت" کا مادہ بھی اسی معنی سے لیا گیا ہو کیونکہ معاشرت ہی سے انسانوں کا ایک کامل مجموعہ تشکیل پاتا ہے۔

استقبال کر دو اور اپنے بال و پر ان کے لیے جھکا دو (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین)۔
 یہ عمدہ تعبیر ایسی تواضع کے لیے کنایہ ہے کہ جس میں مہر و محبت اور نرمی پائی جائے جیسا کہ پرندے جب اپنے بچوں سے محبت
 اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بال و پر کھول کر پیٹنے سے ہاتے اور اپنے بچوں کو ان کے اندر لے لیتے ہیں تاکہ ایک تو وہ درپیش استغالی
 خطرے سے بچ جائیں دوسرے انتشار اور افتراق کا شکار نہ ہوں اسی طرح پیغمبر اسلام کو بھی حکم ہے کہ وہ سچے مومنین کو اپنے پروں
 کے پیٹنے لے لیں۔
 یہ معنی خیز تعبیر مومنین کے ساتھ محبت کے مختلف اہم پہلوؤں کو بیان کر رہی ہے جس میں اگر حقوڑا سا نوز کیا جائے تو سب
 کچھ واضح ہو جاتا ہے۔

ضعفی طور پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ڈرانے اور خوف دلانے کے حکم کے فوراً بعد اس جملے کا ذکر اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ
 اگر تربیتی مسائل بیان کرنے کے لیے کہیں سختی سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے تو فوراً ہی مہر و محبت اور نرمی سے کام لینے کا امر بھی
 کر دیا گیا ہے تاکہ ان دونوں کو ملا کر مناسب نتیجہ اخذ کیا جاسکے۔
 پھر جو حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”الروہ تمھاری دعوت قبول نہ کریں اور مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں تو تم گھبراؤ نہیں
 بلکہ ان سے کہہ دو کہ میں تمھارے طرز عمل سے بیزار ہوں“۔ اس طرح سے اپنا لاغر عمل ان پر واضح کر دو (فان
 عصو لک فقل انی برئ معما تعملون)۔

ظاہر یہ ہے کہ ”عصو لک“ میں جو ضمیر ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک رشتہ داروں کی طرف لوٹ
 رہی ہے یعنی آپ کی دعوت الی الحق کے بعد بھی انھوں نے آپ کا حکم نہ مانا اور اپنی مخالفت کو جاری رکھا تو آپ بھی ان کے
 سامنے اپنی پوزیشن واضح کر دیں۔

قرآن کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہو کر رہی۔ نکات کے ذیل میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے سوا سب لوگوں نے نفاق حضرت کی یہ دعوت مسترد کر دی کچھ لوگوں نے تو خاموشی اختیار کر لی اور کچھ نے مستعزلاً اپنی مخالفت کا
 اظہار کیا۔

آخر کار مذکورہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ پانچواں حکم دیتا ہے:
 اور خداوند عزیز و رحیم پر توکل کرو (و توکل علی العزیز الرحیم)۔
 اس طرح کی مخالفتوں سے قطعاً نہ گھبراؤ، دوستوں اور پیروکاروں کی قلت کی بنا پر اپنے آہنی عزم پر کار بند نہ ہونے کیلئے
 نہیں ہو تمھاری پناہ گاہ ذات خداوند عالم ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اور وہ ہے ہمدرد و مہربان ہے۔
 وہی خداوند جہاں جس کے عزیز و رحیم ہونے کی توصیف کی گئی ہے۔

وہی خدا جس نے اپنی عظیم قدرت سے فرعون اور اہل فرعون کے ظلم، مہرود اور اس کے حواریوں کے مہرور، قوم نوح کے بکڑ
 اور خود غواہی، قوم عاد کی دنیا پرستی اور قوم لوط کی ہوس پرستی کو خاک میں ملا دیا اور ان عظیم انبیاء اور مومنین کو نجات دلانی اور
 اپنی رحمت کا طہر میں شامل فرمایا جو اقلیت میں تھے۔

وہی خدا جو تجھے حالت قیام میں بھی دیکھتا ہے (الذی یراک حین تقوم)۔
 اور سجدہ گزاروں میں بھی تمھاری نقل و حرکت کو ملاحظہ کرتا ہے (و تقبلک فی الساجدین)۔
 جی ہاں! وہی تو ہے سننے اور دیکھنے والا (انہ هو السميع العليم)۔
 اس طرح سے خداوند عالم کی عزیز اور رحیم کی صفات کے علاوہ تین اور صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن سے دلوں کو مزید
 تقویت ملتی ہے اور پہلے سے زیادہ ڈھارس بندھ جاتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ اپنے رسول کی تکالیف کو دیکھ رہا ہے اور ان کے قیام،
 سجدے اور حرکت اور سکون سے پوری طرح باخبر ہے۔
 آپ کی آواز کو سنتا ہے۔
 اور آپ کی ضروریات سے آگاہ ہے۔
 اسی لیے ایسے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے تمام کام اسی کے سپرد کر دینا چاہیے۔

چند ایک نکات

۱۔ ”تَقْبَلُكَ فِي السَّاجِدِينَ“ کی تفسیر: ”الذی یراک حین تقوم“ و تقبلک فی
 الساجدین“ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے ان دو جملوں کی مختلف تفسیر کی ہے۔
 آیات کا ظاہری مفہوم تو وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ: جب آپ قیام کرتے ہیں تب بھی آپ کو خداوند عالم دیکھتا
 ہے اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں نقل و حرکت کرتے ہیں تب بھی وہ آپ کو دیکھتا ہے۔
 ممکن ہے قیام نماز کے لیے جو یہ عبادت کے واسطے نیند سے بیدار ہونا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ قیام ”فرادی نماز“
 کے لیے ہو جو ممکن ہے ”تقبلک فی الساجدین“ نماز باجماعت کی طرف اشارہ ہو۔
 یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ سب قیام اور ہوں۔

”تقبل“ کا معنی چلنا پھرنا، حرکت کرنا اور ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تعبیر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سجدے کی طرف اشارہ ہو جو آپ دوسرے نمازیوں کے ساتھ جالاتے تھے۔
 یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اس چلنے پھرنے کی طرف اشارہ ہو جب آپ اپنے نمازی ساتھیوں کا حال معلوم کرنے کے
 لیے ان کی عبادت کی حالت میں چلتے پھرتے تھے۔

ہر صورت مجبوری طور پر یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے حالات میں سے کوئی حالت اور آپ کی کوششوں
 میں سے کوئی کوشش غراہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی جس سے آپ لوگوں کے حالات سدھارتے اور دین حق کی نشر و اشاعت فرماتے
 ہیں سب سے خداوند عالم آگاہ ہے (تو جہ رہے کہ اس آیت میں آنے والے سب افعال کا تعلق مضارع سے ہے جو حال اور
 مستقبل کا معنی دیتے ہیں)۔
 لیکن یہاں پر دو اور تفسیریں بھی ہیں جو آیت کے ظاہر سے تو ہم آہنگ نہیں ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی باطنی تفسیریں ہوں

پہلی یہ نمازیوں پر آنحضرت کی نگاہیں جو کہ بس پشت سے ان پر پڑتی تھیں اس طرح تھیں کہ جس طرح آپ سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتے تھے بس پشت بھی اسی طرح چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جیسا کہ ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں:

لا ترفعوا قبلی ولا تضعوا قبلی، فانى اراکم من خلفى کما اراکم من امامى

مذہب سے پہلے سجدہ سے سر اٹھاؤ اور نہ میری پیٹھ سے پہلے سجدہ میں سر رکھو کیونکہ میں آپس پشت بھی دیکھا ہوں جیسا کہ سامنے سے دیکھتا ہوں۔

یہ فرمانے کے بعد آپ نے شاہد کے طور پر مندرجہ بالا آیت کی تلاوت فرمائی۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد آنحضرت کا جناب آدم سے جناب عبدالمنکب پاک و پاکیزہ انبیاء کی صلبوں میں منتقل ہونا ہے جو پروردگار عالم کی نظر کرم کے تحت انجام پایا یعنی جب بھی آپ کا پاکیزہ ذرا ایک سا بھرا اور توحید پرست پیغمبر سے دوسرے موصدا و سجدہ گزار نبی میں منتقل ہوتا تھا اس سے آگاہ تھا۔

تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے "و تقبلک فی المساجدین" کی تفسیر میں ارشاد فرمایا:

فی اصلااب النبیین صلوات اللہ علیہم

انبیاء کی صلبوں میں خدا کی ان پر رحمت ہو۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام نے اس جملے کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی ہے:

فی اصلااب النبیین نبی بعد نبی، حتی اخرجہ من صلب ابیہ عن نکاح غیر سفاح من لدن آدم

انبیاء کی صلبوں میں رکھا، ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر کی صلب میں، یہاں تک کہ خداوند عالم نے آپ کو آپ کے باپ کی صلب سے باہر نکالا، پاکیزہ نکاح کے ساتھ اور ہر طرح کی ناپاکی اور آلودگیوں سے دور رکھا۔

البتہ آیات بالا اور ان کی تفسیر سے قطع نظر ہمارے پاس ایسے دلائل بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے آلودہ اور کبھی مشرک نہیں تھے اور ان کی ولادت ہر قسم کے شرک و برائی سے پاک اور نہایت ہی مقدس ماحول میں ہوتی ہے (مزید

۱۔ تفسیر مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۶۹۔

۳۔ تفسیر مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں۔

تفصیل کے لیے تفسیر نمونہ کی ص ۲ میں سورۃ النعام کی آیت ۴، کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

مندرجہ بالا تفسیریں آیت کی باطنی تفسیریں ہیں۔

۲۔ دعوت فدا و العتیرہ: تاریخ اسلام کی روش سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت کے تیسرے سال اس دعوت کا حکم ہوا کیونکہ اب تک آپ کی دعوت مخفی طور پر جاری تھی۔ اور اس مدت میں بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی "وانذر عشیرتک الاقربین" اور یہ آیت بھی "فاصدح بما تؤمن و اعرض عن المشرکین" (سورۃ الحجر آیہ ۹۴) تو آپ کلمہ کھلا دعوت دینے پر مامور ہو گئے۔ اس کی ابتداء اپنے قسویٰ رشتہ داروں سے کرنے کا حکم ہوا۔

اس دعوت اور تبلیغ کی اجمالی کیفیت کچھ اس طرح سے ہے:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جناب ابوطالب کے گھر میں دعوت دی اس میں تقریباً چالیس افراد شریک ہوئے آپ کے چچاؤں میں سے ابوطالب، حمزہ اور ابولہب نے بھی شرکت کی۔

لکھا نا کھانے کے بعد جب آنحضرت نے اپنا فریضہ ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ابولہب نے بڑھ کر کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے سارا مجمع منتشر ہو گیا لہذا آپ نے انھیں کل کے کھانے کی دعوت دے دی۔

دوسرے دن کھانا کھانے کے بعد آپ نے انھیں فرمایا:

"لے عبد المطلب کے بیٹو! پورے عرب میں مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دیتا جو اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز لایا ہو، میں تمھارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں اور غلٹنے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس دین کی دعوت دوں، تم میں سے کون سے جو اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہو؟"

سب لوگ خاموش رہے سو اب علی بن ابی طالب کے جو سب سے کم سن تھے۔ علی اٹھے اور عرض کی:

"اے اللہ کے رسول! اس راہ میں میں آپ کا یار و مددگار ہوں گا"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ علی کی گردن پر رکھا اور فرمایا:

ان هذا اخي ووصي و خليفتي فيکم فاسمعوا لہ و اطیعوا

یہ (علی) تمھارے درمیان میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہے اس کی باتوں کو سنو اور اس کے

فرمان کی اطاعت کرو۔

یہ سن کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور سزا میرا سزا ہو گئی ان کے لبوں پر تھی، ابوطالب سے کہنے لگے "اب تم اپنے بیٹے کی

باتوں کو سنا کرو اور اس کے فرمان پر عمل کیا کرو"

اس روایت کو بہت سے اہل سنت علماء نے نقل کیا ہے جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں:
ابن ابی جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، ابو نعیم، بیہقی، طبری اور طبری۔ مؤرخ ابن اثیر نے یہ روایت اپنی کتاب "کاملاً" میں اور "ابوالغداء" نے اپنی تاریخ میں اور دوسرے بہت سے مؤرخین نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے درج کیا ہے۔
اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں کس حد تک تنہا تھے اور لوگ آپ کی دوسری
کے جواب میں کیسے کیسے شہزادہ عزیز علیہ السلام کو کہا کرتے تھے۔ اور علی علیہ السلام ان ابتدائی ایام میں جبکہ آپ بالکل تنہا تھے کیونکہ آنحضرت
ملاح بن کرا آپ کے شانہ بشانہ پہل رہے تھے۔
ایک اور روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت قریش کے ہر قبیلے کا نام لے لے کر انہیں بلایا
انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا، کبھی فرماتے:

"یا بنی کعب! انقذوا انفسکم من النار
لے بنی کعب! خود کو جہنم سے بچاؤ۔
کبھی فرماتے:

یا بنی عبد الشمس کبھی فرماتے
یا بنی ہاشم
کبھی فرماتے:۔

یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار

تم خود ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ورنہ کھر کی صورت میں میں تمہارا دفاع نہیں کر سکتا گا۔

سہ مزید تفصیل کے لیے کتاب المصاحف ص ۱۳۰ کے بعد اور کتاب اسحاق جلد ۲ ص ۶۲ کے بعد اساطیر فرما سیں۔
سہ تفسیر طبری جلد ۴ ص ۲۸۵۹ ای آیت کے ذیل میں (مخترٹی سی نہیں کے ساتھ)۔

۲۲۱۔ هَلْ أَنْتُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ ۝

۲۲۲۔ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ۝

۲۲۳۔ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُونَ ۝

۲۲۴۔ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝

۲۲۵۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۝

۲۲۶۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝

۲۲۷۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا

۲۲۸۔ مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

ترجمہ

۲۲۱۔ کیا تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں؟

۲۲۲۔ ہر جھوٹے گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں۔

۲۲۳۔ وہ جو کچھ بھی سستے میں (دوسروں کو) بتا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔

۲۲۴۔ (پیغمبر شاعر نہیں ہیں) شاعر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔

۲۲۵۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟

۲۲۶۔ اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے۔

۲۲۷۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال انجام دیئے ہیں اور خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور جب ان پر ظلم

کیا جاتا ہے تو وہ اپنے (اور دوسرے مومنین کے) دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں (اور اپنے شعری ذوق

کو کام میں لاتے ہیں) اور جنہوں نے ظلم کیا ہے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کہاں لوٹ کر جانا ہے۔

تفسیر
رسول اکرم شاعر نہیں ہیں

مندرجہ بالا آیات جو سورہ شعراء کی آخری آیات ہیں ایک بار پھر اس گفتگو کی طرف لوٹ رہی ہیں جن میں دشمنان رسول کی اس جہمت کا ذکر ہے کہ قرآن شیطانی القاء کا مجموعہ ہے چنانچہ یہ آیات دو ٹوک اور دلچسپ انداز میں اس تہمت کو جھلکے سے رہی ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: کیا تمہیں معلوم ہے کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں (ہل انبئکم علی من تنزل الشیاطین)۔

وہ بھڑکنے لگا ہوا گار پر نازل ہوتے ہیں (تنزل علی کل افک اشیعہ)۔

شیطان جو کچھ سنتے ہیں اس میں بہت سے جھوٹ ملا کر اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر دروغ گوئیں (یلقون السمع واکترھم کاذبون)۔

قصہ مختصر یہ کہ شیطانی القاء کی نشانیاں بالکل واضح ہوتی ہیں جن کے ذریعے انہیں پہچانا بالکل آسان ہوتا ہے۔

شیطان ایک خطرناک، ایذا رساں، تخریب کار وجود کا نام ہے جس کی بتائی ہوئی باتیں فساد اور تخریب کاری پر مبنی ہوتی ہیں اور اس کے خریدار بھی جھوٹے اور گناہ گار لوگ ہوا کرتے ہیں اور ان امور میں سے کوئی ایک بھی قرآن اور اس کے لسانے والے سے مطابقت نہیں رکھتا اور نہ ہی اس سے ذرہ بھر مشابہت رکھتا ہے۔

اس دور کے لوگوں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق، امین اور مصلح کے طور پر پہچانا تھا۔ قرآنی مضامین بھی سوائے توحید، حق، عدالت اور تمام موارد میں اصلاح کی دعوت کے سوا اور کچھ نہیں ہیں تو پھر کس بناء پر تم انہیں شیطانی القاء کے ساتھ متہم کرتے ہو؟

”افک اشیعہ“ سے مراد وہی ”کابن لوگ“ ہیں جن کا شیطانوں کے ساتھ رابطہ تھا اور شیاطین چوری چھپے کان لگا کر فرشتوں سے سچی باتیں سنتے تھے اور پھر اپنی طرف سے بہت سے جھوٹ ملا کر انہوں کو بتایا کرتے تھے اور پھر کابن لوگ اس کو مزید مریخ مصالحہ لگا کر اور جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے ایک پج کے ساتھ سوسو جھوٹ ملا دیا کرتے تھے۔

لہ ”افک“ ”افک“ (بروزن پلک) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے ”بہت بڑا جھوٹ“ اسی لیے ”افک“ اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑا جھڑپا اور ”اشیعہ“ ”اشعہ“ (بروزن اسم) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ایسا کام ہے جو انسان کو ثواب حاصل کرنے سے نوز کر دیتا ہے اور مادہ پر گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لہذا ”اشیعہ“ کا معنی گناہ گار ہو گا۔

تذول دمی کا سلسلہ شروع ہوا تو شیاطین کو آسانوں پر جانے سے روک دیا گیا اس سے چوری چھپے سننے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اس کے بعد تو جو کچھ بھی وہ کانہوں کو بتایا کرتے تھے سو فیصد جھوٹا کذب اور افتراء کا پلندہ ہوتا تھا ایسی صورت میں قرآنی مضامین کا ان کے ساتھ کیا موازنہ کیا جاسکتا ہے؟ اور صادق اور امین رسول کا جھوٹے اور کذاب کانہوں سے کیوں مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔

”یلقون السمع“ کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں پہلی تفسیر یہ ہے کہ ”یلقون“ میں جو ضمیر ہے وہ شیطانوں کی طرف لوٹ رہی ہے اور ”سمع“ کا معنی سماعت (یعنی سنی سانی باتیں) ہے۔ یعنی شیاطین سنی سانی باتیں اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں (بہت سے جھوٹ ان میں سے اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں)۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ”یلقون“ میں موجود ضمیر ان جھوٹے گناہ گاروں کی طرف لوٹ رہی ہے جو شیطانوں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں یا جو کچھ وہ شیطانوں سے سنتے تھے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔

لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔

زیر نظر چوتھی آیت میں پیغمبر اسلام پر کفار کی طرف سے لگائے جانے والے ایک اور الزام کا جواب دیا گیا ہے۔ کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہتے تھے جیسا کہ سورہ انبیاء کی پانچویں آیت میں آیا ہے کبھی کہتے تھے ”بل هو شاعر“ (بلکہ وہ تو شاعر ہے) حتیٰ کہ کبھی آپ کو ”شاعر مجنون“ بھی کہا کرتے تھے جیسا کہ سورہ منافات کی آیت ۲۶ میں ہے: ویقولون انا لئارکوا الہمتنا لشاعر مجنون

وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے خداؤں کو ایک پاگل شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں؟

قرآن مجید موجودہ آیت میں نہایت ہی منطقی بیان کے ساتھ فرماتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار شعراء کے طریقہ کار سے بالکل بڑا ہے شعراء خیالات اور تصورات کی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں جبکہ رسول اللہ ایک حقیقی اور واقعی دنیا میں رہ رہے ہیں اور عالم انسانیت کو ایک نظام عطا فرما رہے ہیں۔

شعراء عموماً ہمیشہ دُنُو ش کے طالب ہوتے ہیں اور یار کے خال و زلف دلاڑ کے سیر ہوتے ہیں (خصوصاً وہ شعراء جو اس دور میں اور جازبہ ماحول میں رہتے تھے، جیسا کہ ان کے اشعار سے ظاہر ہے)۔ اسی وجہ سے ”شعراء وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں اور والشعراء یتبعہم الغاؤون)۔

لہ کیونکہ ”یلقون“ ”القاء“ کے مادہ سے ہے اور اس جیسے شادیت پر تجربوں اور طالب کے منتقل کرنے کے معنی میں ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۵۲ میں ہے:-

لیجعل ما یلقى الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض

اور ”اکترھم کاذبون“ کا جو بھی شیاطین کے کاموں سے مناسبت رکھتا ہے۔ مگر جو لوگ ”افک اشیعہ“ ہوتے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہوتے ہیں ذکر اکثر لوگ (مذکورہ جگہ)۔

پھر اس کے فوراً بعد اس جملے کا اضافہ فرمایا گیا ہے: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں (اور انہوں نے کلی و ادیہیمون)۔

وہ اپنی شاعرانہ سچوں و تشبیہوں میں غرق رہتے ہیں حتیٰ کہ جوہر قافیہ انھیں لے جاتا ہے اور صریح چل نکلتے ہیں۔ یہ لوگ عموماً منطوق اور استدلال کے پابند نہیں ہوتے۔ ان کے اشعار ان کے بیجاانات کی پیداوار ہوتے ہیں اور یہی بیجاانات اور خیالی و دستہ ہر زمانے میں انھیں ایک نئی وادی میں لے جاتے ہیں۔

جب کسی سے خوش ہو جاتے ہیں تو زمین و آسمان کے تلابے ملا دیتے ہیں اور سلسلے اور جڑیا تک پہنچا دیتے ہیں خواہ نعمت اللہ کی کاشی ہی کیوں نہ ہو اور سلسلے ایک خوبصورت فرشتہ بنا دیتے ہیں خواہ وہ شیطان یعنی ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اپنی جو بیات کے ذریعے گویا اسے اسفل السافلین تک پہنچا دیتے ہیں خواہ وہ مقدس آسمانی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔

کیا قرآن مجید کے پنجے تلے مضامین، شاعروں کی فکری سرزمین سے ذرہ بھر بھی مشابہت رکھتے ہیں؟ خاص کر اس دور کے شعراء سے کہ جن کا کام ہی صرف شراب و مجال، مستحق اور خطا یا اور منظور نظر قبیلہ کی مدح اور دشمنوں کی جوکے سوا کچھ اونی تھا۔ پھر یہ کہ شعر لہو و ثمن کے شیر ہوتے ہیں اور میدان نہیں ہوتے، اہل سخن ہوتے ہیں صاحبانِ عمل نہیں، لہذا بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے (و انہم یقولون ما لا یفعلون)۔

لیکن پیغمبر اسلام تو سر تا پا عمل ہیں حتیٰ کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کے عزم راسخ، زبردست استقامت اور عمل کے پہلوؤں کو اہمیت دینے کی تعریف کرتے ہیں، کہا شاعر اور کجا اسلام کے عظیم الشان پیغمبر؟ مندرجہ بالا تصریحات کو مد نظر رکھ کر یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قرآن نے شعراء کی تین علامتیں بیان کی ہیں: پہلی یہ کہ: ان کے پیروکار گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ خیالی دنیا میں مگن اور حقائق سے گریزاں رہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ ان لوگوں کا کوئی خاص سطح نظر نہیں تھا۔ ان کا فکری راستہ بہت جلد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ بیجاانات و مہذبات متاثر ہو کر بہت جلد تبدیل ہو جاتا ہے۔

تیسری یہ کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے یہاں تک کہ جن حقائق کو وہ خود بیان کرتے ہیں ان پر بھی عمل نہیں کرتے۔

لیکن ان علامات میں سے کوئی ایک بھی پیغمبر میں نہیں پائی جاتی بلکہ آپ ان کے بالکل برعکس ہیں۔ لیکن چونکہ شعراء میں نیک اور با مقصد شاعر بھی ہوتے ہیں جو صاحبانِ عمل اور اہل حقائق ہوتے ہیں۔ عقانیت اور پاکیزگی کی طرف دعوت دیتے ہیں (ہر چند کہ اس قماش کے شاعر اس دور میں بہت کم ملتے تھے) قرآن مجید نے ایسے با ایمان بہر مندوں

سے "ہیمون" "ہیام" (رمضان "قیام") کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے بغیر مقصد کے چلنا پھرنا۔

روح و ملائکت کے مشاکیوں کا حق ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، ایک استثناء کے ذریعے ان کی صف کو دوسروں سے جدا کر دیا چنانچہ فرماتا ہے: لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیئے ہیں (واللذین آمنوا و عملوا الصالحات)۔

جن شعراء کا ہدف صرف شعر گوئی نہیں ہوتا بلکہ وہ اشعار کے پرورے میں خدائی اور انسانی اہداف کے متکاشی ہوتے ہیں ایسے شعراء جو صرف اشعار میں فرق ہو کر خدا کو بھول نہیں جاتے بلکہ "جو خدا کو بہت یاد کرتے ہیں اور ان کے اشعار لوگوں کو خدا کی یاد دلاتے ہیں (و ذکروا اللہ کثیراً)۔

جب ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو وہ اپنے ذوق کی بناء پر اپنے اور دوسرے مؤمنین کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں (و اتصروا من بعد ما ظلموا)۔

اگر وہ اپنے اشعار کے ذریعے کسی کی جو اور مذمت کرتے ہیں تو اس لیے کہ حق پر ہونے والے عملوں کا دفاع کریں۔ تو اس طرح سے قرآن پاک نے ان با مقصد شعراء کی چار صفات بیان کی ہیں۔ "ایمان، عمل صالح، خدا کا ذکر کثیر" اور اپنے اور دوسرے مؤمنین پر ہونے والے ظلم کا شعری طاقت کے ذریعے دفاع۔

اور چونکہ اس سورت کی بیشتر آیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام کے معدودے چند مؤمنین کی دلجوئی کے لیے نازل ہوئی ہیں کیونکہ انھیں اس وقت کثیر تعداد میں دشمنوں کا سامنا تھا اور چونکہ اس سورہ کی ہیبت سی آیات پیغمبر اکرم پر لگائی جانے والی ناروا تہمتوں کے جواب اور آپ کے دفاع کے طور پر نازل ہوئی ہیں لہذا ان ہیبت دھرم اور ضدی دشمنوں کو سورت کے آخر میں ایک بار پھر متنبہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ بہت جلد جان لیں گے کہ ان کی بازگشت کدھر کو ہے اور ان کا کیا انجام ہوگا (وسیعلم الذین ظلموا اسی منقلب ینقلبون)۔

اگرچہ بعض مفسرین نے ان کی بازگشت اور انجام کو دوزخ تک ہی منحصر کرنا چاہا ہے لیکن اسے محدود کرنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ جنگ بدروغیہ میں انھیں جن پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس دنیا میں جس ذلت اور زبوں حالی کا شکار ہوئے ہیں، بھی اس آیت کے مفہوم میں جمع ہو۔

چند اہم نکات

۱۔ پیغمبر پر شاعری کی تہمت کیوں؟ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین اسلام اور دشمنان پیغمبر آپ پر جو الزام تراشی کیا کرتے تھے اس میں آپ کی طرف شعراء شاعری کی نسبت بھی تھی اور مندرجہ بالا آیات اسی الزام کے جواب میں ہیں۔

۲۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ قرآن مجید ذرہ برابر بھی اشعار سے مشابہ نہیں ہے یعنی آہن اور اشعار کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے۔ نہ تو ظاہری لحاظ سے یعنی نظم، وزن اور قافیہ کے لحاظ سے اور نہ ہی مضامین کے اعتبار سے، یعنی شاعرانہ تشبیہات، تمثیلات اور تعزلات کے اعتبار سے۔

لیکن چونکہ وہ دیکھتے تھے کہ قرآن مجید لوگوں کے افکار و اذنان میں بے حد اثر کر رہا ہے اور اس کا دلنشین سخن ان کی ہر طرف سے اندازاً ترما تھا لہذا ان کو خداوندی پر پردہ ڈالنے کے لیے کبھی تو اسے جادو کا نام دیتے اور کبھی شکر، جادو اس لیے کہ وہ بہت زیادہ تاثیر کرتا ہے اور شعرا اس لیے کہ دلوں میں ارتعاش پیدا کر کے انہیں اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔

وہ تو درحقیقت اس کی مذمت کرنا چاہتے تھے لیکن ان الفاظ کے ساتھ اس کی تعریف کر رہے ہوتے تھے اور ان کی گرفت اس بات کی دلیل تھی کہ قرآن مجید دلوں اور دماغوں پر بجز اثر کرتا ہے۔

قرآن مجید غیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے: وما عدناہ الشعر وما یذبحی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر

من کان حیاً

ہم نے انہیں شکر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے بلکہ یہ تو واضح ذکر، بیداری اور قرآن سے تاکر جن لوگوں کے بدن میں جان ہے انہیں ڈرائیں۔ (سورہ یونس ۶۹-۷۰)

۲۔ اسلام میں شعر و شاعری کا مقام:۔ اس میں شک نہیں کہ شاعری ذوق اور شعری صلاحیت انسان کی دوسری تمام صلاحیتوں کی مانند اس وقت ایک قیمتی سرمایہ شمار ہوگی جب وہ صحیح خطوط پر چلے اور اس سے مثبت اور تعمیری فائدہ حاصل کیا جائے لیکن اگر اسے معاشرے کے اعتقاد و اخلاق کی بنیادوں کو تباہ اور دیران کرنے اور معاشرے میں برائی اور بے راہروی کی ترغیب دلائے گا ذریعہ بنالیا جائے یا اس سے انسانی معاشرے کو کھوکھلا کیا جائے یا بیہودہ بنا دیا جائے اور فیالی یا ڈوپکائے کی حد تک محدود رکھا جائے یا ایک بے مقصد مشغلے کے طور پر اس سے استفادہ کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ صرف بے قیمت ہی نہیں مضر اور نقصان دہ بھی ہے۔ اور اس جملے کے ساتھ اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ آخر آیات بالا سے کیا سمجھا جائے شاعر ہونا اچھی بات ہے یا بُری مناسب ہے یا غیر مناسب؟ اور اسلام شعر کے موافق ہے یا مخالف؟

اور یہ بھی یاد رہے کہ اسلام اس سلسلے میں "امداف" "اطراف" اور "تجانج" کو پیش نظر رکھ کر فصیح کرتا ہے۔ جب ماہ رمضان المبارک کی ایک رات، امیر المومنین کے کچھ دوستوں نے افطار کے وقت شعر اور شعراء کے بارے میں گفتگو شروع کر دی، تو آنجناب نے ارشاد فرمایا:

اعلموا ان ملائک امرکم الدین، وعصمتکم التقوی، و ذینتکم الادب،

و حصون اعراضکم الحلم

جان لو تمہارے تمام کاموں کا معیار دین، تمہارا محافظ تقویٰ، تمہاری زینت ادب اور تمہاری آبرو

کے محکم قلعے علم اور بڑبڑاری ہیں۔

امام عالی مقام کا یہ ارشاد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وسیلہ ہوتا ہے جس کے اچھے یا بُرے ہونے کا دار و مدار اس کے

ہر طرف اور مقصد پر ہوتا ہے کہ جس کے لیے شعر کہا جاتا ہے۔ لیکن انہوں سے کہنا پڑتا ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ ادبیات میں شعر سے بہت ہی غلط فائدہ اٹھایا گیا ہے اور اس فساد ذوق لطیف سے گندے ماحول میں اس قدر شرمناک کام لیا گیا کہ بسا اوقات وہ فساد اور تخریب کاری کا موثر ترین ذریعہ بن گیا خصوصاً عصر جاہلیت میں جو کہ عرب قوم کے اخلاقی اور فکری انحطاط کا دور تھا کیونکہ اس دور میں "شعر" "شراب" اور "فارغ کاری" شانہ بشانہ چل رہے تھے۔

لیکن اس حقیقت سے بھی کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ تاریخ میں تعمیری اور بامقصد شعر نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے اور اپنی شہادت ہم پر دکھائے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات اس نے کسی قوم اور ملت کو خوشخوار اور خوشی دشمن کے مقابلے میں یوں متحد کر دیا کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر دشمن پر یوں ٹوٹ پڑی کہ اس کے دانت کٹے اور لے نہریت اٹھانے پر مجبور کر دیا ہم نے اپنے اسلامی انقلاب کی تحریک کے دوران میں بھی دیکھا ہے اور موزوں اشعار اور شعر کے قالب میں ڈھلے ہوئے نعرے بھی سنے ہیں کہ جن کی وجہ سے عوام میں جوش و خروش اور ذوق و دلور پیدا ہو جاتا ہے اور جرأت کا خون ان کی رگوں میں دوڑنے لگتا ہے اور ان سادہ اور مختصر اشعار نے کہ جن سے بہادری اور جرأت کا مظاہرہ ہوتا ہے، کس قدر دشمن کو لرزہ برانداز کر دیا تھا؟ اور اس کے ایوان حکومت کی بنیادوں کس طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔

اور اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ بسا اوقات ایک اخلاقی شعر انسان کے قلب و روح میں اس حد تک اتر جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی کتاب بھی اس قدر موثر ثابت نہیں ہو سکتی۔

جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ:-

ان من الشعر لحکمة، وان من البیان لسحر

بعض اشعار حکمت اور بعض بیان جادو ہوا کرتے ہیں۔

اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اشعار قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات شاعرانہ موزوں کلمات دشمن کے دل پر تلوار سے زیادہ اور تیر سے بڑھ کر کارگر ثابت ہوتے ہیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اشعار کے سلسلے میں فرمایا ہے:

والذی نفس محمد بیدہ فکانما تنصھونہم بالنبل

اس ذات کی قسم محمد کی جان جس کے دست قدرت میں ہے ان اشعار کے ذریعے گویا تم ان کی

طرف تیر چلا رہے ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات اس وقت ارشاد فرمائے جب دشمن اپنے تجویر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کے

۱۔ اس حدیث کو بہت سے شیعہ و سنی علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کتاب الغدیر جلد ۲ ص ۹ کا مطالعہ فرمائیں۔

حوصلے پست کر رہا تھا تو آپ نے ظلم دیا کہ دشمن کی مذمت اور مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اشعار پڑھے جائیں۔

ایک مرتبہ ایک مدافع اسلام شاعر کے بارے میں فرمایا:

اھ جھم فان جبرئیل معك

ان کی مذمت اور جو کہو کہ جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔

خصوصاً صاحب با ایمان شاعر کعب بن مالک اسلام کی تعویبت کے لیے شعر پڑھ رہے تھے تو رسول پاک سے دریافت کیا یارسول اللہ! اشعار کی مذمت میں تو یہ آیات نازل ہو چکی ہیں میں کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا:

ان المؤمن یجاہد بنفسه و سیفہ و لسانہ

مومن اپنی جان، تلوار اور زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔

آئمہ اہل بیت علیہم السلام سے بھی بامقصد اشعار اور شعرا کی بہت تعریف، ان کے حق میں دعا اور ان کے لیے بہت سے انعام و اکرام کی روایات ملتی ہیں۔ اگر کم ان تمام کو یہاں پر لکھنا شروع کر دیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔

لیکن انہوں نے کتنا شہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جنہوں نے اس عظیم صلاحیت اور ملکوتی ذوق لطیف کو جو تخلیق کائنات کا بہترین مظہر ہے آئودہ کر دیا اور اسے اوج شہادیت کے تحت الشری میں ڈال دیا اور انہوں نے اس قدر جھوٹے اشعار کہے ہیں کہ مندرجہ ذیل ضرب الشل وجود میں لگتی ہے "احسنہ اکذبہ" (یعنی جس شعر میں زیادہ جھوٹ ہو گا وہی زیادہ اچھا ہوگا) کبھی تو اس سے ظالموں اور جاہل حکمرانوں کی مدح سرائی کی گئی اور ناجیز اور حقیر سے صلہ اور انعام کے لیے اس قدر خوشامد اور چاہو سی کی کہ گویا اپنے تئیں سات آسمان اتار کر ان کے پاؤں میں رکھ دینے تاکہ قزل ارسلان کے پاؤں کا بوسہ لیں،

اور کبھی میش و شراب، رسوائی اور بے حیائی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ قلم ان کے ذکر کرنے سے شرماتا ہے۔

اور کبھی ایسے شعراء نے اپنے اشعار کے ذریعہ جنگوں کی آگ بھڑکائی اور لوٹ مار اور قتل و غارت کے لیے انسانوں کو آپس میں لڑا دیا اور بے گنہوں کے خون سے صفوں زمین کو رنگین کر دیا۔

لیکن ان کے مقابلے میں با ایمان اور عالی ظرف شعراء بھی موجود رہے ہیں جنہوں نے مادیت کو مٹھو کر مادی، اور اس ملکوتی عیال کو انسانوں کی آزادی، تقویٰ اور پاکیزگی کے راستے میں استعمال کیا۔ ڈاکوؤں، ٹیڈوں اور ظالم و جاہل حکمرانوں سے پنجرہ آزمائی کی اور اوج کمال و امتیاز تک جا پہنچے۔

کبھی حتی کے دفاع میں ایسے شعراء کہہ رہے ہیں کہ ہر بیت کے بدلے جنت میں ایک گھر خرید لیا۔

۱۔ مسند ابن جنبل جلد ۲ ص ۲۹۹۔

۲۔ تفسیر قرطبی جلد ۷ ص ۲۸۶۹۔

۳۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

من قال فیما بیت شعر بحی اللہ لہ بیتا فی الجنة

جو شخص ہمارے بارے میں ایک بیت کہے گا خدا اس کا گھر بہشت میں بنا دے گا۔ (الندیر جلد ۲ ص ۲)

اور کبھی "بنی امیہ" اور "بنی عباس" جیسے ظالم و جاہل حکام کے دور حکومت میں جبکہ اس حد تک گھٹن کا ماحول تھا کہ سانس لینا بھی دشوار تھا تو "مدارس آیات" جیسے قصیدے کہہ کہہ کر دلوں کو جلا بخشی اور جھوٹ اور فریب کے پردے چاک کر کے رکھ دیئے۔

گویا یہ اشعار ان سے روح القدس کہلا رہا تھا۔

کبھی معاشرے کے محکوم و محروم اور پستے ہوئے طبقے میں بحال پیدا کرنے کے لیے شعر کہتے رہے جس سے ان کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا تھا۔

اور قرآن مجید بھی ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے:

الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا اللہ کثیرا و انتصروا

من بعد ما ظلموا

اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کے شاعر بسا اوقات ایسی جاودانہ یادگاریں چھوڑ جاتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق عظیم بادیاں اسلام لوگوں کو ان کے اشعار یاد کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جس طرح کہ عبدی کے اشعار کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

یا معشر النبیعة علموا اولادکم شعر العبدی فانہ علی دین اللہ

اپنی اولاد کو عبدی کے اشعار تعلیم دو کیونکہ وہ خدا کے دین پر تھا۔

ہم بھی اپنی اس گفتگو کو "عبدی" کے ان مشہور و معروف اشعار کے ساتھ ختم کرتے ہیں جو اس نے پیغمبر کی خلافت اور ہاشمینی کے بارے میں کہے ہیں:

وقالوا رسول اللہ ما اختار بعدہ -- اما ما ولكننا لافسنا اخترنا

اقتنا اما ما ان اقام علی الهدی -- اطعنا وان ضل الہدایة قومنا

فقلنا اذا انتہر امامنا ماکم -- بحمد من الرحمن تهننہ ولا تهننا

ولکننا اخترنا الذی اختار ربنا -- لنا یوم خیر ما اعتدینا ولا حلتنا

ونحن علی نور من اللہ واضح -- فیارب زدنا منک نوراً و ثبتنا

توجہ: انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے اپنے بعد کسی کو امام نہیں بنایا ہم تو خود ہی اپنے لیے امام کا انتخاب

کریں گے۔

ہم ایسے امام کا انتخاب کریں گے کہ اگر وہ ہمارے پرگمزن رہا تو ہم بھی اس کی اطاعت کریں گے اور

۱۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

ما قال فینا قائل بیت شعر حتی یتوید بروح القدس (عیون اخبار الرضا)

۲۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۷۱۔

اگر گمراہی کی راہ اختیار کی تو ہم اسے سیدھا کریں گے (یا اسے ہٹا دیں گے)۔
تو ہم نے انہیں کہا پھر تو تم اپنے امام آپ ہی ہو گے مجھ لہذا تم لوگ سرگرداں پھر رہے ہو لیکن ہم
سرگرداں نہیں ہیں۔
ہم نے اسے امام تسلیم کیا ہے جسے غیر خم کے دن ہمارے لیے ہمارا امام بنایا گیا تھا۔ ہم اس سے
ذرا برابر انحراف نہیں کریں گے۔
ہم اللہ تعالیٰ کے واضح نور پر ہیں اور اسے پروردگار! تو اس نور میں مزید اضافہ فرما اور ہمیں بھی
ثابت قدم رکھ لے

ذکر خدا: مندرجہ بالا آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ با مقصد شعراء کی ایک خصوصیت یہی ہے کہ وہ خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں ہے:
"ذکر شہیر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا کی بیعت ہے (جو تکبیر حمودہ بیعت پر مشتمل ہے)۔
ایک اور حدیث میں آپ ہی فرماتے ہیں:
سخت ترین اور اہم ترین امور میں سے ایک سخت اور اہم امر جو خدا نے اپنی مخلوق پر فرض کیا ہے خدا کا ذکر کرنا ہے۔
پھر آپ نے فرمایا:-

میری مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ "سبحان الله والحمد لله ولا الہ الا الله والله اکبر" کہیں اگرچہ بھیجیں گے
ایک چیز ہے لیکن "ذکر الله عند ما احل وحرم فان کان طاعة عمل بها وان کان معصية ترکها" یعنی
میرا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کسی حلال اور حرام کا سامنا کرے تو اس وقت خدا کو یاد کرے اگر اس میں
خدا کی اطاعت ہے تو اسے انجام دے اور اگر معصیت ہے تو اسے چھوڑ دے

پروردگار! تو ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے ساتھ مرشار فرما! اور جس چیز میں تیری ذات کی رضامندی ہے اسے
پنائیں اور جس میں تیری ذات کی ناراضی ہے اسے چھوڑ دیں۔
خداوند! ہماری زبانوں کو گویا، ہمارے قلم کو توانا اور ہمارے دلوں کو خلوص سے بھر دے! تاکہ ان سب کو تیری راہ اور تیری
رضائیں کام میں لائیں۔ آمین یا رب العالمین!

تفسیر سورہ شعراء ختم ہوئی

۱۰ رجب ۱۴۰۲ھ - روز ولادت حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام

سورۃ نمل

مکہ میں نازل ہوئی

اس کی ۹۳ آیات ہیں

سورہ نمل کی فضیلت

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے:

من قرء طس سلیمان کان له من الاجر عشر حسنات، بعدد من صدق سلیمان،
وکذب به، و هو ذو شعیب و صالح و ابراهیم و یخرج من قبره
و هو ینادی لا الہ الا اللہ

جو شخص سورہ طس سلیمان (سورہ نمل) کی تلاوت کرے گا خداوند عالم اسے ان لوگوں کی تعداد سے
دس گنا اجر دے گا، جنہوں نے سلیمان کی تصدیق یا تکذیب کی۔ اسی طرح ان لوگوں کی تعداد سے بھی
جنہوں نے جناب ہود، شعیب، صالح اور ابراہیم علیہم السلام کی تصدیق یا تکذیب کی اور ہر روز قیامت
جب وہ اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کے منہ پر "لا الہ الا اللہ" کا ورد ہوگا۔
ہر چند کہ اس سورت میں جناب موسیٰ، سلیمان، داؤد، صالح اور لوط علیہم السلام کا تذکرہ ہے اور جناب ہود، شعیب اور
ابراہیم علیہم السلام کا ذکر نہیں ہوا ہے لیکن چونکہ دعوت کے لحاظ سے تمام انبیاء و کتبا ہیں لہذا یہاں روایت میں ان کا ذکر باعث
نہیں ہونا چاہیے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے:

جو شخص طواسین ثنات (سورہ شعراء، نمل اور ققص) کو جن کے آغاز میں طس ہے، کی ہر شب جمعہ تلاوت
کرے گا وہ اولیاء اللہ سے ہوگا۔ اسی کے حوالہ اور اس کے لطف و حمایت کے زیر سایہ رہے گا۔

سورہ نمل کے مضامین

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں مشہور قول کی بنا پر یہ سورہ مکہ میں سورہ شعراء کے بعد نازل ہوئی ہے۔

مجموعی طور پر اس سورہ کے مضامین بھی دی ہیں جو دوسری مکی سورتوں کے ہوتے ہیں یعنی امتقادی لحاظ سے زیادہ تر مبداء اور
پر زور دیا گیا ہے اور قرآن مجید، وحی، عالم آفرینش میں خداوند عالم کی نشانیوں اور قیامت کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔
عملی اور اخلاقی مسائل کی روش سے اللہ تعالیٰ کے پانچ عظیم نبیوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ منحرف اور گمراہ اقوام کے ساتھ
ان کے مقابلے کا ذکر ہے تاکہ اس طرح سے ایک تو ان مومنین کی تسلی کا سامان فراہم کیا جاسکے جو خاص طور پر ان دنوں مکہ میں نہایت
اقلیت میں تھے اور دوسرے بھٹ دھرم اور ظالم مشرکین کے لیے تنبیہ ہوتا کہ وہ مغفرت تاریخ میں گزشتہ سرکشوں کا انجام دیکھ کر کچھ عبرت
حاصل کریں، بیدار ہوں اور ہوش میں آجائیں!

اس سورہ کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ اس کا بیشتر حصہ حضرت سلیمان اور ملکہ سہار کی داستان، ملکہ کے توجید پر ایمان لانے کی
کیفیت، جناب سلیمان کے ساتھ ہڈ بڈ جیسے پرندوں اور چوہنٹی جیسے حشرات کی گفتگو پر مشتمل ہے۔

اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی "نمل" (چوہنٹی) ہے۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں اسے "سورہ سلیمان" کے
نام سے یاد کیا گیا ہے (کبھی سورہ سلیمان اور کبھی سورہ نمل) اور جیسا کہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کے یہ نام بہت ہی مناسب ہیں
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے لیے گئے ہیں۔ ان میں ایسا ہم واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ لوگ عام طور پر
ان سے بے خبر تھے۔

ساتھ ہی اس سورت میں پروردگار عالم کے بے انتہا علم، کائنات میں اس کی ہر چیز پر نگرانی اور بندوں پر اس کی ماکینت
کوس کی طرف توجہ انسان کی تربیت کے لیے نہایت ہی موثر ہے کا ذکر بھی ہے۔

یہ سورت "بشارت" کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور "تنبیہ" پر ختم ہوجاتی ہے۔ بشارت وہ جو قرآن مجید مومنین کے لیے لایا ہے
اور تنبیہ اس بات کی کہ خداوند عالم تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

۱۵ مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں۔

۱۶ ثواب الاعمال (منقول از نور الثقلین جلد ۱ ص ۷۴)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

- ۱۔ طَسَّ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۝
- ۲۔ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝
- ۳۔ الَّذِينَ يَتَّقُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝
- ۴۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۝
- ۵۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ۝
- ۶۔ وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

- ۱۔ طس۔ یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔
- ۲۔ مؤمنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں۔
- ۳۔ وہی جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
- ۴۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے (بڑے) اعمال کو یوں خوشنما بنائیں گے کہ وہ بھٹتے ہی پھریں گے۔
- ۵۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے بڑا (اور دردناک) عذاب ہے اور وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسار اٹھانے والے ہوں گے۔
- ۶۔ اور یقیناً یہ قرآن حکیم اور دانہ خدا کی طرف سے تجھ پر بھیجا جاتا ہے۔

تفسیر
قرآن ایک حکیم دانہ کی طرف سے ہے

اس سورت کے آغاز میں ہم ایک بار پھر حروف مقطعات کا سامنا کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ ان حروف کے فوڑا ہی بعد قرآن مجید کی عظمت کی بات ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کا ایک راز یہ ہو کہ یہ عظیم کتاب اور اس کی آیات مبین تو الف، با جیسے سادہ اور معمولی حروف سے بنی ہیں لیکن تعریف کے لائق تو وہ آفریدگار ہے جس نے ایسا غیر العقول کار نامہ معمولی اور سادہ سے مواد کے ذریعے ظاہر کیا۔ اس سلسلے میں ہم سورۃ بقرہ، آل عمران اور سورۃ اعراف کے آغاز میں کافی اور مفصل گفتگو کر چکے ہیں (تفسیر نمونہ کی جلد اول، دوم اور چہارم کا مطالعہ فرمائیے)۔

پھر فرمایا گیا ہے: یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں (تلك آيات القرآن و کتاب مبین)۔

لفظ "تلك" دور کے لیے اہم اشارہ ہے۔ یہاں یہ ان آسمانی آیات کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے اور "مبین"

کی تعبیر اس بات کی تاکید ہے کہ یہ قرآن خود بھی واضح اور آشکار ہے اور حقائق کو آشکار کرنے والا بھی ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن "اور" کتاب مبین کے دو الگ الگ معنی ہیں اور کتاب مبین سے مراد "لوح محفوظ" ہے لیکن آیت کا ظاہر بتاتا ہے کہ دونوں ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا الفاظ اور تلامذات کے لباس میں اور دوسرا قرآن اور کتابت کے لباس میں۔

اسی سلسلے کی دوسری آیت میں قرآن مجید کی ایک اور صفت بیان ہوئی ہے اور وہ یہ کہ "یہ ایسا قرآن ہے جو مومنین کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور بشارت کا وسیلہ ہے" (هدی و بشاری للمؤمنین)۔

"وہ وہی لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں" (الذین یقینون

الصلاة و یؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون)۔ اس لحاظ سے ایک تو ان کا مبداء اور معاد پر پختہ عقیدہ ہے۔ دوسرے ان کا خدا اور خلق خدا کے ساتھ محکم تعلق ہے اسی لیے

مندرجہ بالا اوصاف ان کے مکمل عقیدے اور طرز عمل کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مومنین امتقادی اور علی لحاظ سے صاف اور واضح راستہ اختیار کر چکے ہیں تو پھر کیسا

صدمت ہے کہ قرآن ان کی ہدایت کے لیے آئے؟

لفظ "مبین" "ابانہ" کے مادہ سے ہے اور جیسا کہ بعض مفسرین نے (جیسے آوسی نے تفسیر روح المعانی میں) کہا ہے کہ یہ مادہ کبھی فعل لازم کے معنی میں آتا ہے اور کبھی فعل متعدی کے معنی میں۔ پہلی صورت میں "مبین" کا معنی ہے واضح اور آشکار۔ اور دوسری صورت میں آشکار کرنے والا۔

اگر توجہ کی جائے تو معلوم ہوگا کہ ہدایت کے مختلف مراحل میں اور ہر مرحلے اپنے سے بلا تفرقہ کے لیے مقرر اور ہے اسی طرح یہ سلسلہ اور پورا پورا جاتا ہے اسی سے اس سوال کا جواب واضح ہوجاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت کا دائم اور برقرار رہنا بھی ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ وہی چیز ہے جس کی ہم اپنی شب و روز میں ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرتے ہیں "اهدنا الصراط المستقیم" کہ خداوند! ہمیں اس راہ پر ثابت قدم رکھ اور اس پر دائم رکھ کیونکہ تیری ہدایتی راہ کے بغیر ایسا قطعاً ناممکن ہے۔

اس کے علاوہ قرآن اور کتاب میں کی آیات سے استفادہ کرنا صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے اندر حقیقت اور حق جوئی کی تڑپ پائی جاتی ہو چرچہ کہ وہ مکمل ہدایت تک نہ بھی پہنچتے ہوں۔

اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر قرآن مجید کو "پرہیزگاروں" کے لیے ہدایت کہا گیا ہے (بقبرہ — ۲) کہیں "مسلمانوں" کے لیے ہدایت کہا گیا ہے (مغل — ۱۱۲) اور یہاں پر "مومنین" کے لیے ہدایت کہا گیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم دہم تقویٰ تسلیم اور حقیقت پر ایمان انسان کے دل میں نہ ہو اس وقت تک وہ حق کی تلاش میں نہیں نکل سکتا اور کتاب میں کے ٹورے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ طرف میں استعداد اور قابلیت کا ہونا بھی شرط ہے۔

اس سے قطع نظر "ہدایت" اور "بشارت" باہمی طور پر صرف مومنین کے لیے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے لیے ایسی بشارت نہیں ہے۔

یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ اگر قرآن کی بعض آیات میں ہدایت کو عام لوگوں کے لیے شمار کیا گیا ہے۔ اور "ہدیٰ للذات امن" (بقبرہ — ۱۸۵) کہا گیا ہے تو اس سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جن کے اندر حق کی قبولیت کے لیے قابلیت پائی جاتی ہے درنہ تعصب قسم کے ہٹ دھرم لوگ تو دل کے لیے اندھے ہوتے ہیں کہ اگر ایک کی بجائے ہزاروں سورج ان کے لیے چمکنے لگ جائیں تو بھی وہ ذرہ برابر بہرہ یاب نہیں ہوجائیں گے۔

پھر قرآن ان لوگوں کے حالات بیان فرماتا ہے جو مومنین کے برعکس ہیں اور ان کے نہایت الم ناک حالات کا ایک موع بیان فرماتا ہے: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے بُرے اعمال کو بنا منوار کر پیش کریں گے۔ وہ زندگی کی راہوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں (ان الذین لایؤمنون بالآخرة ذینا لہم اعمالہم فہم یعمہون)۔

ان کی نگاہوں میں نہایت، طہارت ہوتی ہے، برائی، بھلائی ہوتی ہے، بہتی ہندی ہوتی ہے اور بخوشی سعادت کامیابی ہوتی ہے۔

جی ہاں! یہی انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو غلط راہ پر گامزن ہوتے ہیں اور اسی راہ پر ڈٹے رہتے ہیں۔

جب انسان غلط کام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ برائی اس کی نظروں میں کم ہوجاتی ہے اور وہ اس کا مادی ہوجاتا ہے جب ایک عرصے تک اس سے مانوس ہوجاتا ہے تو پھر اس کے لیے مختلف توجیہات گھڑنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ایک مدت کے بعد وہ برائی اس کی نگاہوں میں خوبصورت چیز بلکہ ایک فریضہ بن جاتی ہے اور دنیا میں کتنے مجرم لوگ ہیں جو اپنے ان ناشائستہ اور غلط کاموں پر فخر و مبارکرتے اور انھیں مثبت کام شمار کرتے ہیں۔

اقدار اور معیار جب یوں بدل جاتے ہیں تو انسانی زندگی بے راہ اور سرگرداں ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ انسانی زندگی کی کیفیت ہے۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسی آیت میں درجہ انعام کی آیت "وہا میں" "زینت دینے" کی نسبت خدا کی طرف دی ہے جبکہ آٹھ مقامات پر "شیطان" کی طرف اور دو جگہوں میں فعل مجہول "زین" آیا ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو سب ایک ہی صفت کو بیان کر رہے ہیں۔

یہ جو خدا کی طرف نسبت دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ "مسبب الاسباب" ہے یعنی اسباب کا پیدا کرنے والا وہی ہے اس لحاظ سے ہر کام کے نتیجے کا تعلق خدا سے بنتا ہے اور خداوند عالم نے یہ خاصیت مکار عمل میں رکھ دی ہے کہ آہستہ آہستہ جب انسان اس کا مادی ہوجاتا ہے تو پہچان کی حس تبدیل ہوجاتی ہے اور اس سے انسان بھی جواب دہ رہتا ہے اور خدا پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا (خور مجیبے گا)۔

اور اگر شیطان یا خواہشات نفسانی کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے تو اس لیے کہ اس کے نزدیک اور بلا واسطہ عوامل بھی ہوتے ہیں۔

اور اگر کہیں پر فعل مجہول کی صورت میں آیا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمل کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بار بار کے ارتکاب سے انسان کے اندر یہ عمل "حالت" "تک" اور "عشق" کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

پھر اعمال کے مزین کرنے کا نتیجہ بیان فرماتے ہوئے ایسے لوگوں کا انجام اس طرح بیان کیا گیا ہے: یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عنت اور دردناک انجام ہے (اولئک الذین لہم سوء العذاب)۔

دنیا میں سرگرداں، مایوس، حیران و پریشان ہوں گے اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

"اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے" (وہم فی الآخرة ہم الاخسرین)۔

ان کے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے کی وجہ وہی ہے جو سورہ کہف کی آیت ۱۰۲-۱۰۳ میں آئی ہے۔

قل هل ننبئکم بالاعمال الذین ضل سعبہم فی الحیوۃ الدنیا و ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا

کہہ دیجیے کہ آیا میں تمہیں اعمال کے لحاظ سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگوں کا تعارف کراؤں؟ وہ وہی لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں بیکار ہو گئی ہیں جبکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نیک اعمال انجام دے رہے ہیں۔

اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوگا کہ انسان اپنے بُرے اعمال کو نیک اعمال سمجھے اور اپنی تمام توانائیاں ان پر صرف کر دے اور مثبت کام سمجھ کر انھیں بجالاتا رہے لیکن ان کا انجام بدیہی، سیاہ بخئی اور عذاب کے سوا اور کچھ نہ ہو۔

اسی سلسلے کی آخری آیت جو قرآنی مضامین کی عظمت کے سلسلے میں گذشتہ اشاروں کی تکمیل کے طور پر اور انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات زندگی کے لیے جو بھی شروع ہونے والے ہیں کے مقدسے کی صورت میں ہے، پناہ بخیر ارشاد ہوتا ہے:

کہہ نہیں ہیں۔

وہ بے لگامی اور بے مہاری کو "آزادی" کی علامت،

عورتوں کی عریانی اور فحاشی کو "تہذیب" کا نشان،

مقابلہ حسن کو "شخصیت" کی علامت،

مخالفت گنہگاروں کو "حریت" کی نشانی،

اوم کشتی، جراثیم کے از نکاب اور تباہ کاری کو "طاقت" کی دلیل،

تخریب کاری اور دوسروں کے سرمایے کی لوٹ مار کو "نوا بادیات"،

ذرائع ابلاغ کو فحاشی اور اخلاق باختگی میں استعمال کرنے کو "احترام آدمیت"،

مظلوموں کے حقوق کی پامالی کو "انسانی حقوق کا احترام"،

نشے کی عادت ڈالنے، ہوا و ہوس اور ننگ و رسوائی میں مبتلا کرنے کو "آزادی کی ایک صورت"،

دوغ، جھگ بازی اور لوٹ کھسوٹ اور سہ جہاز و ناجائز ذریعے سے دوسروں کے مال و ثروت

کے اصول کو "استعداد اور صلاحیت کی ملامت"،

عدل و انصاف کے اصولوں کی پابندی اور دوسروں کے حقوق کے احترام کو "نا اہلی اور نالائقی کی ملامت"،

جھوٹ، وعدہ خلافی، دو رنگی اور فریب کاری کو "سیاست" قرار دیتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ جسے اور باعصبت ننگ و مار کاموں کو ان کی نظروں میں اس حد تک بنا سجا کر پیش کیا گیا ہے کہ یہی نہیں کہ وہ

اس سے شرم محسوس نہیں کرتے بلکہ ان پر فخر بھی کرتے ہیں۔ جب صورت حال ایسی ہو تو واقعہ ہے کہ ایسی دنیا کا چہرہ مہرہ کیسا ہونا چاہیے

اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو راستہ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہاں کو جارہا ہے؟

اس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن خداوند حکیم و دانایا کی طرف سے تیری جانب بھیجا جاتا ہے (و انزلہ لنا القرآن من لدن حکیم علیہ)۔

اگرچہ "حکیم" اور "علیم" ہر دو خدا کی دانائی کی طرف اشارہ ہیں لیکن "حکمت" عام طور پر عملی پہلو کو بیان کرتی ہے اور نظری پہلو کو بلا لفظ دیگر "علیم" خداوند عالم کے بے انتہا علم کی خبر دیتا ہے اور "حکیم" کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ عالم کے معرض وجود میں لانے اور قرآن کے نازل کرنے میں حساب و کتاب اور ہدف و مقصد کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اور اس طرح کا قرآن جب ان صفات کے مالک پروردگار کی طرف سے نازل ہوا تو اسے زمین اور آسماں کے نازل کرنے والی کتاب ہی ہونا چاہیے جو مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت کا سبب ہو اور اس کی داستا میں ہر طرح کی خرافات اور تعریف سے پاک ہوں۔

حق بینی اور ایمان

انسانی زندگی کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ وہ حقائق کو اسی طرح سمجھے جیسا کہ وہ ہیں اور ان کے بارے میں صحیح موقف رکھے۔ نظریات، خواہشات، اخلاقی میلان اور حسب و بغض حقائق کو صحیح طور پر دیکھنے اور سمجھنے میں مانع نہ ہوں اور فلسفہ کی جو سب سے اہم تعریف کی گئی ہے وہ بھی یہی ہے یعنی "حقائق کا ادراک جیسا کہ وہ ہیں"۔

یہی وجہ ہے کہ مصومین نے خداوند عالم سے جو اہم ترین تقاضا کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ

اللھم ارفی الاشیاء کماھی

خداوند! حقائق اور موجودات کو ہمیں ویسے ہی دکھا جیسے وہ ہیں (تا کہ ہم اقدار کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان کا حق ادا کریں)۔

اور یہ حالت ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ سرکش خواہشات نفسانی اس راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ یہ رکاوٹیں تقویٰ کے بغیر اور خواہشات نفسانی پر کٹر ہونے کیے بغیر دور نہیں ہو سکتیں۔

اسی لیے ہم نے ندرجہ بالا آیات میں پڑھا ہے:

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے بڑے اعمال کو زینت دیتے ہیں اور وہ سرگرداں ہو جاتے ہیں۔

اس کا ظاہری نمونہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے دوسرے دنیا پرست افراد کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔

وہ ایسی چیزوں پر فخر کرتے ہیں اور ایسے امور کو اپنے تمدن کا حصہ شمار کرتے ہیں جو درحقیقت ننگ و مار، گناہ اور رسوائی کے علاوہ

لے "تلقی" باب تغیل نمل مصادر جہاد مجول ص ۱۱۱ ہے۔ انسانی وجود کا صیغہ ایک مفعول کی طرف تہدی ہوتا ہے (تقی) اور عائشہ زید کا صیغہ دوسروں کی طرف تہدی ہوتا ہے اس آیت میں خداوند عالم نمل اور قرآن کا نازل کرنے والا ہے بغیر اہم مفعول نمل بین اہل قرآن مفعول دوم ہے۔ یہاں پر جو مفعول مفعول کی صورت میں آیا ہے انہی مفعول نمل نمل نمل ہے اور دوسرا مفعول ظاہری طور پر ذکر ہوا ہے۔

۷۔ اذ قال موسى لاهله اني ائتت نارا ساتيكم منها بخيرا واتيكم
بشهاب قيس لعلكم تصطلون ○

۸۔ فلما جاء هانودي ان بورك من في النار ومن حولها و
سبحن الله رب العلمين ○

۹۔ ي موسى انا الله العزيز الحكيم ○

۱۰۔ والقي عصاك فلما راها تهتر كانه ا جان ولي مدبرا ولم يعقب
ي موسى لا تعف اني لا يخاف لذي المرسلون ○

۱۱۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم ○

۱۲۔ وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ايت
الي فرعون وقومه اثمهم كانوا قوما فاسقين ○

۱۳۔ فلما جاءهم ايتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ○

۱۴۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف
كان عاقبة المفسدين ○

ترجمہ

۷۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا: مجھے دوسے آگ دکھائی دے رہی ہے (تم
یہیں ٹھہرو) میں ابھی تمہارے لیے کوئی خیر لاتا ہوں یا آگ کا شعلہ تاکہ تم اسے تاپ سکو۔

۸۔ جب وہ آگ کے نزدیک پہنچے تو ایک آواز سنائی دی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور وہ جو اس کے
اطراف میں ہے اور پاک منتر ہے وہ اللہ جو علمین کا پروردگار ہے۔

۷۔ اے موسیٰ! میں عزیز و حکیم اللہ ہوں۔

۸۔ تم اپنا عصا پھینک دو، جب اسے دیکھا تو وہ (جلدی کے ساتھ) چھوٹے چھوٹے سانپوں کی مانند ادھر ادھر
ڈر رہا ہے (تو وہ گھبرائے اور) واپس مڑے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اے موسیٰ! ڈرو نہیں کہ رسول
میرے حضور ڈرا نہیں کرتے۔

۹۔ مگر یہ کہ کسی نے ظلم کیا ہو اور پھر وہ برائی کو نیکی میں تبدیل کرے۔ تو (میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں اور)
میں غفور و رحیم ہوں۔

۱۰۔ اور اپنا ماتھے ڈرا اپنے گریبان میں ڈالو، جب باہر نکلے گا تو چمکدار اور روشن ہوگا اور اس میں کوئی عیب نہیں
ہوگا اور یہ ان نو معجزوں میں سے ہے جن کے ساتھ تم فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجے جاؤ گے، وہ
فاسق اور سرکش لوگ ہیں۔

۱۱۔ اور جب ہماری روشنی عطا کرنے والی آیات ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے

۱۲۔ اور ظلم و تکبر کی بناء پر ان کا انکار کیا حالانکہ دل میں ان کا یقین رکھتے تھے (اپس اسے رسول) دیکھو کہ آخر مفسدوں
کا انجام کیا ہوا۔

موسیٰ آگ کے شعلے کی امید لے کر آئے

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس سورت میں قرآن مجید کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد، خدا کے پانچ عظیم انبیاء اور ان کی
اقوام کے حالات کا تذکرہ ہے جن میں مومنین کی کامیابی اور کافروں کی سزا کا واضح طور پر مدہ موجود ہے۔

سب سے پہلے خدا کے ایک اولوالعزم نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور براہ راست
ان کی زندگی کے نہایت حساس لمحات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ بات اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب وحی کی پہلی کرن ان کے
دل پر پڑی اور وہ خداوند عالم کے پیغام اور کلام سے آشنا ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے: اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنے
گھر والوں سے کہا: مجھے دوسے آگ دکھائی دی ہے (اذ قال موسیٰ لاهله اني ائتت نارا)۔

”تم یہیں پر ٹھہراؤ! میں ابھی تمہارے لیے کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا شعلہ تاکہ تم اسے تاپ سکو (ساتیکہ

منہ بخبر او اتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون)۔

اور یہ اس رات کا واقعہ ہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ و خیر شعیب کے ہمراہ مصر جا رہے تھے تو اسے موسیٰ ایک بیابان تاریک میں پھنس گئے اور انھیں رات پڑ گئی، راستہ کھو بیٹھے اور فغانی ہوا میں چلنے لگیں پھر یہ کہ اسی وقت ان کی بیوی وضع حمل کی تکلیف شروع ہو گئی، جناب موسیٰ نے سردی دور کرنے کے لیے آگ کی بہت ضرورت محسوس کی لیکن اس بیابان میں کچھ بھی نہیں تھا چنانچہ انھیں دوسرے آگ کا شعلہ نظر آیا تو بہت خوش ہوئے اور اسے انسانوں کی موجودگی کی دلیل سمجھا انھوں نے کہا میں جانا ہوں یا تو تمھارے لیے کوئی خبر لاؤں گا یا پھر آگ کا شعلہ جسے تم تاپ سکو۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ موسیٰ فرماتے ہیں میں "تمھارے لیے کوئی خبر لاؤں گا یا آگ کا شعلہ" (تمھارے لیے جمع کی ضمیر ہے) ہو سکتا ہے یہ اس لیے ہو کہ آپ کی بیوی کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی بیچہ یا بچہ نہ تھے کیونکہ مدین میں آپ کی شادی کو دس سال گزر چکے تھے یا پھر اس لیے کہ بیابان میں اس قسم کی گفتگو محاطب کے بشیر اطمینان اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو دہلیں پہ چھوڑا اور اس طرف کو چل دیئے جدھر آگ جتنی دیکھی تھی جب اس کے نزدیک پہنچے تو آواز آئی یا برکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے اطراف میں ہے اور پاک و منزه ہے وہ اللہ جو عالمین کا پروردگار ہے (فلما جاء ہانود ی ان بوردک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین)۔

"جو اس آگ میں ہے" اور "جو اس کے اطراف میں ہے" سے کون مراد ہے؟ مفسرین نے اس بارے میں کئی احتمال پیش کیے ہیں ان میں سے جو احتمال زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ "جو آگ میں ہے" سے مراد جناب موسیٰ ہیں کیونکہ آگ کے وہ شعلے جو سبز درخت کے درمیان سے نکلتے ہوئے ہیں ان سے مراد خداوند عالم کے مقرب فرشتے ہیں جو اس خاص لمحے اس مقدس سرزمین کو گھیرے ہوئے تھے۔ یا پھر اس کے برعکس یعنی جو آگ میں ہیں سے مراد فرشتے ہیں اور جو اطراف میں ہے سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بہر حال بعض روایات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے نزدیک پہنچے تو آگ کے اور خوب غور سے دیکھنے لگے تو نظر آیا کہ درخت کی سبز ٹہنی سے شعلہ آتش بھڑک رہا ہے جوں جوں یہ شعلہ بڑھتا جا رہا ہے، سبز درخت مزید روشن اور خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ نہ تو آگ کی ملامت درخت کو جلاتی ہے اور نہ ہی درخت کی رطوبت آگ کو بجھاتی ہے یہ متضاد دیکھ کر وہ تعجب کئے گئے۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹہنی لیے ہوئے تھے وہاں سے آگ لینے کی غرض سے جھکے تو آگ خود بخود ان کی طرف آنے لگی،

۱۔ "شباب" اس روشنی کے معنی میں ہے جو آگ کے ستون کی مانند چلتی ہے اور جس روشنی میں بھی ستون کی مانند جگ بولے "شباب" کہا جاتا ہے اور واسل شباب ان سرگرداں آسمانی پتھروں کو کہا جاتا ہے جو اطراف زمین میں پانی جمانے والی جواوں سے نہایت تیزی کے ساتھ چلتے ہیں تو ان سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں اور انھیں آگ کا ستون بنا دیتے ہیں۔

۲۔ "قبس" (قبس کے وزن پر) آگ کے اس شعلے کو کہتے ہیں جو آگ سے الگ کیا جاتا ہے۔

۳۔ "تصطلون" اصطلاح کے ماہ سے ہے جس کا معنی آگ تپانا ہے۔

دیکھتے ہیں کبھی وہ آگ کی طرف بڑھتے اور کبھی آگ ان کی طرف لپکتی کہ اسی اثناء میں ایک اور آواز آئی اور انھیں وحی کی رحمت دی گئی۔

مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ سے اس قدر نزدیک تھے کہ "من فی النار" کے جملے کا مصداق بن گئے۔ تیسری تفسیر جو اس جملہ کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ "من فی النار" سے مراد خدا کا نور ہے جو آگ کے شعلے میں جلوہ نمائی کر رہا تھا اور من حولہا سے مراد جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اس شعلے کے نزدیک موجود تھے اور تمام صورتوں میں خدا کے بارے میں "جسم" ہونے کے تصور اور توہم کو دور کرنے کے لیے آیت کے آخر میں "سبحان اللہ رب العالمین" کا جملہ لایا گیا ہے جو خدا کے برہمن، نقص، جسم و جمائیت اور جسمانی عوارض سے متبرا، منزہ اور پاک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

ایک بار پھر آواز بلند ہوئی اور موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا: اے موسیٰ! میں عزیز اور حکیم اللہ ہوں (یا موسیٰ اللہ اناللہ العزیز الحکیم)۔

یہ جملہ اس لیے تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام سے ہر قسم کا شک و شبہ دور کیا جاسکے اور وہ جان لیں کہ یہ خداوند عالم ہی ہے جو ان سے مخاطب ہے نہ کہ آگ کا شعلہ یا درخت۔ وہ خدا جو "ما قابل حکمت" اور "صاحب حکمت و تدبیر" ہے۔ یہ تقبیر و حقیقت اس معجزے کے لیے مقدم کے طور پر ہے جو بعد والی آیت میں بیان ہوگا۔ کیونکہ اعجاز بھی پروردگار عالم کی ان دو صفات کی وجہ سے منضہ شہود پر آتا ہے۔ ایک قدرت اور دوسری حکمت۔ لیکن بعد والی آیت تک پہنچنے سے پہلے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین پیدا ہوا کہ یہ خدائی ندا ہے، غیر خدا کی آواز نہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ اس آواز کے ساتھ ایک روشن معجزہ بھی تو ہے اور وہ ہے سبز درخت کی ٹہنیوں میں سے آگ کے شعلے کا بلند ہونا، جو اس بات کا زلفہ گواہ تھا کہ یہ ایک خدائی امر ہے۔

اس کے علاوہ اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ اس آواز کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جس کے تحت وہ عصا اور بیٹیا کا معجزہ حاصل کرتے ہیں اور یہ دو پہلے گواہ تھے اس آواز کی حقیقت اور صداقت پر۔

ان سب سے قطع نظر قاعدہ کے مطابق خدائی آواز کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے جو سب سے تمام دوسری آوازوں سے متاثر کرتی ہے اور جب انسان اسے سنتا ہے تو اس کے قلب و روح پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ اس کے اندر الہی ہونے میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

چونکہ رسالت کے امور بجالانے کے لیے ظاہری قدرت و طاقت اور حقیقت کی سند کی ضرورت ہوتی ہے خاص کر جب امور رسالت کی ادائیگی فرعون جیسے ظالم اور جابر شخص کے سامنے ہوتی ہے، اپنا عصا زمین پر پھینکیو (و الق عصاک)۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر دسے ملا تو اچانک وہ بہت بڑا سانپ بن گیا "جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کی طرح ادھر ادھر دوڑ رہا ہے تو ڈر کر واپس ہونے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا

(فلما راها تهتزا كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب) ۱۰

یہ احتمال بھی ہے کہ عسا پہلے تو چھوٹے سے سانپ میں تبدیل ہوا پھر مختلف مراحل کے بعد بہت بڑے اثر و
میں تبدیل ہو گیا ہو۔

یہاں پر ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوتا ہے: اے موسیٰ! ڈر نہیں کیونکہ رسول میرے حضور ڈرانے میں
کرتے (یا مونی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون)۔

یہ قرب پروردگار کا مقام ہے وہ پروردگار جو قادر و توانا ہے۔ یہ اس کی بارگاہ امن ہے۔ یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت
نہیں کیونکہ یہاں پر خوف و ہراس کا وجود ہی نہیں ہے یعنی اے موسیٰ! تم عظیم پروردگار کے سامنے ہو اور اس کی ذات کے
سامنے ہونے کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں پر مطلق امن و سکون ہے۔

اسی طرح کی ایک اور تیسرے سورۃ قصص کی آیت ۲۱ میں بھی ہے:

یا مونی اقبل ولا تخف انک من الامنین

اے موسیٰ! لوٹ جاؤ اور گھبراؤ نہیں کیونکہ تم امن میں آچکے ہو۔

لیکن بعد والی آیت میں "انی لا یخاف لدی المرسلون" کے جملے کا استثناء کرتے ہوئے فرمایا ہے
مگر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے پھر توبہ کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کی ہے اور اپنی برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دیا ہے تو میں بھی
غفور و رحیم ہوں (الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم)۔

اس استثناء کا پہلے جملے سے کیا ربط ہے؟ مفسرین کی طرف سے اس میں دو مختلف نظریے ہیں۔

پہلا تو یہ کہ گزشتہ آیت میں ایک معذرت موجود ہے اور وہ یہ کہ "بیغیروں کے علاوہ دوسرے لوگ امان میں نہیں ہیں" پھر
استثناء کر کے کہتا ہے مگر جن لوگوں نے ظلم و گناہ کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو وہ بھی خدا کی حدود امن میں داخل
ہو جائیں گے۔

دوسرا یہ کہ خود جملہ مذکورہ ہی سے استثناء ہے اور ظلم سے ترکِ اولیٰ کی طرف اشارہ ہے، جو کبھی کبھار انبیاء سے مراد
ہو جاتا ہے اور مقام عصمت کے بھی منافی نہیں ہے یعنی اگر انبیاء ترکِ اولیٰ کا ارتکاب کریں تو وہ بھی امن و امان میں نہیں ہیں
اور خدا ان کا بھی سخت مواخذہ اور محاسبہ کرتا ہے جیسا کہ جناب آدم اور جناب نوح علیہما السلام کے بارے میں قرآنی آیات
میں مذکور ہے۔

مگر وہ انبیاء جو اپنے ترکِ اولیٰ کی جانب فوراً توجہ ہو جاتے ہیں اور خداوند کریم کے دامنِ رحمت میں پناہ لیتے ہیں اور
اپنے اعمالِ صالحہ اور حسنات کے ذریعے اس کی تلافی کرتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں اس قبضی شخص کے قتل کا

۱۰ بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ "جان" وہی "جن" ہے جس کا معنی نہ کبھی جانے والی مخلوق ہے کیونکہ چھوٹے اور باریک سانپ مرنا گناہ میں پھنس اور
زمین کی دراڑوں میں پیچے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر چلے رہتے ہیں۔

تذکرہ آتا ہے جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ترکِ اولیٰ کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کی:

رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی

پروردگار! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے مجھے بخش دے (قصص ۱۶)

پھر خدا نے انھیں دوسرا معجزہ دکھایا اور فرمایا اپنے ماتھے کو اپنے گریبان میں لے جاؤ جب وہ نکلے گا تو چمک رہا ہوگا بغیر اس کے
کہ اس میں کسی قسم کا عیب ہو (وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سفیدی، برص کی بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والی نہیں بلکہ وہ نورانیت اور روشنی ہے
جو بذاتِ خود ایک معجزے اور عارقِ العادات امر کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔

پھر موسیٰ علیہ السلام پر مزید مہربانی کے طور پر اور راہِ راست سے انحراف کرنے والوں کے لیے ہدایت کے مزید امکانات
کے لیے فرمایا گیا ہے: تمہارے معجزات صرف ہیروئنیں بلکہ یہ دو ان نوعِ معجزوں میں سے ہیں جنہیں اے کریم فرعون اور اس کی
قوم کی طرف بھیجے جاؤ گے کیونکہ وہ باغی اور فاسق لوگ چلے آ رہے ہیں اور انہیں ایسی ہدایت و رہنمائی کی ضرورت ہے جس کے ہمراہ
بہت بڑے معجزات ہوں (فی تسع آیات انی فرعون و قومہ انہم کانوا قوما فاسقین)۔

اس آیت کے ظاہر سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو معجزے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ان نو مشہور معجزوں میں شامل ہیں، جو
اللہ نے انھیں عطا کیے تھے اس کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ۱۰۱ کے ذیل میں کر چکے ہیں اور یہ واضح
کر چکے ہیں کہ دوسرے سات معجزے یہ تھے: طوفان، زلزلہ، مٹی، دل، مینڈکوں کی فراوانی اور دریا سے نیل کے پانی کا
نخن کے رنگ میں تبدیل ہوجانا، ان پانچ حوادث میں سے ہر ایک فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک تہیہ تھی۔ وہ جب بھی
ان میں سے کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوجاتے تاکہ یہ بلائیں دور ہوں۔

دوسرے دو معجزات ایک تو خشک سالی اور دوسرا "میووں کی قلت" تھی۔ جن کی طرف سورۃ اعراف کی آیت ۱۳۰
میں ارشاد موجود ہے کہ:

ولقد اخذنا ال فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلہ

یذکرون

ہم نے فرعون والوں کو خشک سالی اور میووں کی قلت میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ سنبھل جائیں۔

اس سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد ۱۹ صفحہ ۷۱۹ (اُردو ترجمہ) ملاحظہ فرمائیں۔

آخر کار جناب موسیٰ علیہ السلام معجزے کے نہایت طاقتور ہتھیار سے مسلح ہو کر فرعون اور اس کے ساتھیوں کے پاں پھین گئے

۱۰ "فی تسع آیات" میں جا رہا ہے اور یا تو اذہب" سے متعلق ہیں یا پھر کسی ایسے عوی نعل سے جو تقدیری ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ "ذ" کا لفظ

"مع" کے معنی میں ہو اور "الی فرعون" بھی یا اسی مقدمے سے متعلق ہے یا پھر ایک اور مقدمہ جملے "انت مرسل بہما"

سے متعلق ہے۔

اور انھیں دین حق کی طرف دعوت دی، قرآن مجید بعد والی آیت میں فرماتا ہے: جب ہماری روشنی عطا کرنے والی آیات ان کے پاس آئیں تو انھوں نے کہا یہ تو بالکل کھلا جاؤ ہے (فلما جاء تبصر آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين)۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ نعمت تنہا جناب موسیٰ پر نہیں لگائی گئی بلکہ متعصب اور مٹ دھرم لوگوں نے انبیاء کے ساتھ اپنی طاقت کی توجیہ اور دوسروں کا راستہ روکنے کے لیے تمام انبیاء پر نعمت لگائی اور یہ ان کے مشن کی عظمت کی واضح دلیل ہے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کو رام خداوند عالم کے برگزیدہ، حق طلب اور پارسا بندے تھے اور جاہلوں کو منحرف، مادیت پرست اور ٹھک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ جاہلوں کو ہمیشہ ایسا کام کر سکتے ہیں جو بالکل محدود ہوتا ہے اور انبیاء کے معجزات غیر محدود ہوتے ہیں اور ان کی دعوت کے مطالب اور ان کے تمام پروگرام حق و حقیقت پر مشتمل ہوتے ہیں ان کا اور جاہلوں کا کیا مقابلہ؟ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے زیر نظر آیات کے آخر میں ایک اور اہم انکشاف کیسے اور وہ یہ کہ ان کے یہ اہانتا اس لیے نہیں تھے کہ وہ سچ سچ شک و شبہ میں مبتلا تھے بلکہ انھوں نے ان معجزات کا انکار ظلم اور تکبر کی وجہ سے کیا جبکہ ان کے دل میں مکمل یقین اور اطمینان تھا (و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً و علواً)۔ اس تعبیر سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان ایک عسیرہ حقیقت ہے اور ظلم و یقین عسیرہ حقیقتیں! اور یہ بات بالکل ممکن ہے کہ علم داگاہی کے ہوتے ہوئے بھی انکار سرزد ہوتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ "حق کے آگے ظاہری اور باطنی دونوں صورتوں میں بھگ جانا"۔ بنا بریں اگر کوئی شخص کسی چیز کے متعلق یقین تو رکھتا ہے لیکن ظاہری باطن میں اس کے آگے بھگتا نہیں ہے تو اس پر اس کا ایمان نہیں ہے بلکہ وہ کاغذ اور منکر ہے اور یہ ایک لمبی بحث ہے جس سے فی الحال ہم انھی اشاروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں کفر کی پانچ اقسام میں سے ایک کفر محمودی (انکاری کفر) بھی بتائی ہے اور "محمود" کے شیعہ جہات میں سے ایک شیعہ یہ بتایا ہے:

هو ان يجحد الجاحد وهو يعلم انه حق قد استقر عنده

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا انکار کرے جبکہ وہ جانتا ہو کہ وہ حق ہے اور یہ حق اس کے نزدیک ثابت بھی ہو چکا ہو۔

پھر امام نے اسی آیت کو ثبوت کے لیے تلاوت فرمایا

اور یہ بات بھی قابل توجیہ ہے کہ قرآن مجید نے فرعونوں کے انکار کے اسباب دو بتائے ہیں: ایک ظلم اور دوسرے "بڑا بننے کی خواہش"۔

ممکن ہے کہ "ظلم" سے دوسروں کے حقوق منہب کرنے کی طرف اشارہ ہو اور "علواً" سے مراد ان کی نبی اسرائیل پر

عزت طلبی ہو یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کے غلط مفادات خطرے میں رہا نہیں گے اور ساتھ ہی وہ اپنے غلاموں یعنی نبی اسرائیل کی صف میں اکھڑے ہوں گے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی ان کے لیے قابل قبول نہ تھی۔

یاد پھر "ظلم" سے مراد اپنی ذات پر ظلم ہے اور "علواً" سے مراد دوسروں پر ظلم ہے۔ جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت ۹ میں آیا ہے:

بما كانوا باياتنا يظلمون

اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے تھے۔

ہر حال اسی آیت کے آخر میں ایک نہایت ہی فکر گر جامع فقرے کے ذریعے فرعون اور فرعون والوں کے انجام کو درسِ عبرت کے طور پر بیان کیا گیا ہے ان کے غرق اور نیست و نابود ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: دیکھیے مفسد لوگوں کا کیا انجام ہوا (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين)۔

قرآن مجید نے اس مقام پر اس بات سے پردہ نہیں اٹھایا کیونکہ اس قوم کی عبرت ناک کہانی وہ دوسری آیات میں پڑھ چکے تھے اور اس مختصر اشارے سے وہ جو کچھ سمجھ سکتے تھے سمجھ لیا۔

ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ فرعونوں کی تمام برائیوں کو لفظ "مفسد" میں جمع کر کے بیان کر دیا گیا ہے کیونکہ ایک تو اس کا مفہوم جامع ہے اور دوسرے عقیدہ اور عمل کی تباہی دونوں اس میں شامل ہیں نیز انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی برائیوں کی طرف اشارہ اس میں موجود ہے۔ لفظ "افساد" میں ان کے تمام اعمال کو اکٹھا کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔

۱۵- وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ○

۱۶- وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَ أَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ○

ترجمہ

۱۵- ہم نے داؤد اور سلیمان کو اچھا خاصا علم عطا کیا اور انھوں نے کہا اس خدا کے لیے صوبے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔

۱۶- اور سلیمان، داؤد کے وارث ہوئے اور سلیمان نے کہا اے لوگو! ہمیں پرندوں کی گفتگو کی تعلیم دی جا چکی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے اور یہ ایک حکم کھلا فضیلت ہے۔

تفسیر

داؤد اور سلیمان کی حکومت

جناب موسیٰ علیہ السلام کی داستان کا ایک گوشہ بیان کرنے کے بعد خدا اور عظیم انبیاء داؤد، اور "سلیمان" کے واقعات بیان کرتا ہے البتہ داؤد کے بارے میں ایک اشارہ سارے لیکن سلیمان کے بارے میں مفصل گفتگو ہے۔

ان دو انبیاء کی داستان کا یہ حصہ جناب موسیٰ کی داستان کے بعد اس لیے ذکر ہوا ہے کیونکہ یہ باب بیٹا بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے ان کی اور دوسرے انبیاء کی تاریخ کا فرق یہ ہے کہ انھوں نے بنی اسرائیل کی فکری اور اجتماعی آمادگی کے پیش نظر ایک عظیم حکومت تشکیل دی اور اسی حکومت کے ذریعے دین الہی کو دعوت ملی لہذا یہاں پر دوسرے انبیاء کی نسبت گفتگو کا انداز بھی کچھ اور ہے۔ دوسرے انبیاء کے بارے میں ہے کہ انھیں اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ بعض کو تو ان کی قوم نے شہر بدر کر دیا لیکن یہاں پر ایسی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں بات بالکل مختلف ہے۔

یہاں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اگر خداوند عالم کی طرف دعوت دینے والے افراد کو حکومت تشکیل دینے کی توفیق حاصل ہو جائے تو کس قدر مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور کس حد تک حالات سدھر سکتے ہیں؟

بہر حال یہاں پر علم، قدرت اور عظمت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

جن وانس سمیت تمام مخلوقات کے حکومت الہیہ کے آگے تسلیم خم کرنے کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ پرندوں کا بھی اس حکومت کے تابع ہونے کا ذکر ہے۔

اور آخر میں منطقی اور مدلل دعوت کے ذریعے بڑی پستی کے خلاف زبردست معرکے اور پھر حکومت کی طاقت سے صحیح صحیح فائدہ اٹھانے کا تذکرہ ہوگا۔

یہی وہ امتیازات ہیں جو ان دو پیغمبروں کو دوسرے انبیاء سے جدا کرتے ہیں۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے علم عطا کرنے کے ذکر سے ان انبیاء کی داستان کا ذکر کیا ہے جو کسی صالح اور طاقتور حکومت کا بنیادی عنصر ہے، فرمایا گیا ہے: ہم نے داؤد اور سلیمان کو اچھا خاصا علم عطا فرمایا۔ (ولقد آتینا داؤد و سلیمان علماً)۔

بعض مفسرین نے یہاں پر اپنے آپ کو خواہ مخواہ زحمت میں ڈالنا شروع کیا اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس علم سے مراد کون سا علم ہے جو داؤد اور سلیمان کو عطا کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین نے دوسری آیت کے قرینے سے نفا اور فیصلے کا علم مراد لیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

وَآتَيْنَاهُمُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ

ہم نے داؤد کو حکمت عطا کی اور جھگڑوں کے ختم کرنے کا طریقہ بتایا۔ (ص / ۲۰)

وَكَذَٰلِكَ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

ہم نے ان میں سے ہر ایک (داؤد اور سلیمان) کو فیصلے کرنے کی قوت اور علم عطا کیا۔

(انبیاء / ۷۹)

بعض مفسرین نے انہی آیات میں موجود منطقی الطیر (پرندوں کی زبان) کے قرینے سے پرندوں کے ساتھ گفتگو کا علم مراد لیا ہے۔

بعض دوسرے مفسرین نے قرآنی آیات کے قرینے سے زرہ وغیرہ کے بنانے کا علم مراد لیا ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر "علم" وسیع معنوں میں ہے جس میں توحید و تہذیبی عقائد اور دینی قوانین کا علم بھی شامل ہے اور تقاضا کا علم بھی بلکہ وہ تمام علوم بھی جو اس طرح کی وسیع اور طاقتور حکومت کے لیے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ کسی حکومت الہیہ کی تشکیل جو عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم ہو اور آباد و آزاد ہو وہ ایک وسیع اور سرشار علم کے بغیر ناممکن ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید نے انسانی معاشرے اور حکومت کی تشکیل میں علم کے مقام کو واضح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ معاشرے اور حکومت کے لیے اس کی حیثیت مہارت کے بنیادی پتھر کی سی ہے۔

اور اس کے بعد جناب داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی زبانی یہ جملہ نقل کیا گیا ہے: اور انھوں نے کہا تمام تعریفیں اس

اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے (وقالوا الحمد لله الذی

فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین)۔

اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ”علم“ کی عظیم نعمت کے فوراً بعد ”شکر“ کی بات آئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہر نعمت شکر لازم ہے اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جس نعمت کو جس کام کے لیے خلق کیا گیا ہے اسے اسی کے لیے استعمال کیا جائے اور خدا کے ان دو عظیم پیغمبروں نے اپنے خداداد علم سے ایک حکومت الہیہ کو منظم کرنے میں بھر پور فائدہ اٹھایا۔
 ضمنی طور پر ہم یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ انھوں نے اپنی دوسروں پر فضیلت کا معیار ”علم“ کو قرار دیا ہے نہ کہ اقتدار اور حکومت کو۔ نیز شکر بھی علم کی نعمت عطا ہونے پر ادا کیا ہے کیونکہ اگر کسی کی قدر و قیمت ہے تو علم سے ہے اور ہر قدرت طاقت علم ہی سے میسر آتی ہے۔
 یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ وہ ایک با ایمان قوم پر حکومت کرنے پر شکر ادا کر رہے ہیں کیونکہ فاسد اور بے ایمان لوگوں پر حکومت کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔

میاں پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ انھوں نے شکر کے موقع پر یہ کیوں فرمایا ہے کہ خدا نے ہمیں بہت سے مومنین پر فضیلت عطا فرمائی ہے یہ کیوں نہیں فرمایا تمام مومنین پر جو جبکہ وہ اپنے دور کے تمام لوگوں سے افضل تھے۔
 ممکن ہے کہ ان کے یہ الفاظ ادب اور انکساری کے پیش نظر ہوں کیونکہ ایسے انسان کبھی بھی اپنے آپ کو تمام دوسروں سے برتر نہیں سمجھتے۔

یا پھر اس لیے کہ انھوں نے کسی خاص زمانے کو مدنظر نہ رکھا ہو بلکہ تمام زمانے ان کے پیش نظر ہوں اور معلوم ہے کہ تاریخ ہر وقت میں ان سے بھی عظیم کئی انبیاء گزرے ہیں۔
 بعد والی آیت میں پہلے حضرت داؤد سے جناب سلیمان کے دراشت پانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے؛ اور سلیمان، داؤد کے وارث ہوئے (وورث سلیمان داؤد)۔

میاں پر ”ارث“ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں؛ بعض مفسرین اسے علم و دانش کی میراث سمجھتے ہیں کیوں کہ ان کی سمجھ کے مطابق انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔
 بعض نے اسے مال اور حکومت کی میراث میں مخیر قرار دیا ہے کیونکہ اس کلمہ سے سب سے پہلے ذہن میں یہی معنی آتا۔
 بعض نے پرندوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے علم کو میراث بتایا ہے (منطق الطیر)۔

لیکن اگر آیت پر توجہ دی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ آیت مطلق ہے اور بعد والے جملوں میں علم کا بیان بھی آیا ہے اور دوسری نعمتوں کا بھی (او تینا من کل شیء) تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم آیت کے مفہوم کو محدود کر دیں۔ لہذا جناب سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کی ہر چیز کے وارث بنے۔

جوروايات اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہلیت علیہم السلام کے سامنے جو بھی یہ کہتا کہ انبیاء اپنی میراث نہیں چھوڑتے اور ”نحن معاشرا لانبیاء لانورث“ (ہم انبیاء کا گروہ اپنی کوئی میراث نہیں چھوڑتے) سے استدلال کرتا تو وہ اس کے جواب میں ہی آیت تلاوت فرماتے اور اس سے یہ ثابت کرتے کہ مذکورہ حدیث چونکہ کتاب خدا کے مخالف ہے لہذا قطعاً قابل اعتبار نہیں۔

جو حدیث اہل بیت سے وارد ہوئی ہے اس میں ہے:

جب ابو بکر نے مستعم ارادہ کر لیا کہ فدک کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چھین لے اور یہ بات جناب فاطمہ تک پہنچی تو آپ ابو بکر کے پاس تشریف لے گئیں اور فرمایا:

افی کتاب اللہ ان ترث ابانک ولا ارث ابی لقد جئت شیشا فربا، فعلى عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموه وراء ظہور کمراد یقول، وورث سلیمان داؤد

کیا کتاب خدا میں ہے کہ تم تو اپنے باپ کے وارث بنو لیکن میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں یہ تو عجیب بات ہے!! کیا تم نے کتاب اللہ کو جان بوجھ کر پس پشت ڈال دیا ہے؟ جبکہ خدا فرماتا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے۔

پھر قرآن فرماتا ہے؛ سلیمان نے کہا لے لوگو! ہمیں پرندوں کی گفتگو کی تعلیم دی گئی ہے (وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر)۔

اور ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے، اور یہ واضح اور روشن فضیلت ہے (واو تینا من کل شیء ان هذا لہو الفضل الغیبین)۔

اگرچہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نطق اور بولنے کا لفظ انسان کے علاوہ کسی اور کے لیے صحیح نہیں البتہ مجازی معنی کی اور بات ہے لیکن اگر غیر انسان بھی اپنے منہ سے ایسی آواز اور الفاظ نکالیں جو معانی اور مطالب کو بیان کرتے ہوں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسے نطق نہ کہیں؛ کیونکہ ”نطق“ ہر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی حقیقت اور مفہوم کو بیان کرتا ہو۔

البتہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مخصوص آوازیں جو بعض جانور غم و غصے کے وقت یا خوشی کے موقع پر یا اپنے بچوں سے پیار کے وقت نکالتے ہیں وہ بھی نطق ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایسی آوازیں ہیں جو خاص حالت کے ساتھ منہ سے نکلتی ہیں لیکن جیسا کہ آگے چل کر آیات سے مفصل معلوم ہوگا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ معانی اور مطالب پر مبنی گفتگو کرتے ہیں اس کے ذریعے پیغام بھیجتے اور اسے پیغام کا جواب لانے کا حکم دیتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات ان آوازوں کے علاوہ جو ان کے حالات بیان کر رہی ہوتی ہیں، خداوند عالم کے حکم کے مطابق اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ خاص مواقع پر گفتگو کریں۔ اسی طرح آئندہ آیات میں ”جیونئی“ کی گفتگو کے بارے میں

۱۔ کتاب استیاج طبری منقول از تفسیر زراعتین جلد ۴ ص ۷۵

۲۔ ”ابن منظور“ کتاب ”لسان العرب“ میں لکھتے ہیں کہ نطق کا معنی گفتگو کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں ”وکلام کل شیء منطقہ ومنہ قولہ نغالی علمنا منطق الطیر“ ہر چیز کا کلام اس کا نطق ہوتا ہے اور نطق الطیر والی آیت بھی اسی باب سے ہے جو وہ علماء ادب ہیں ابن سیرے یہ بات نقل کرتے ہیں (جو کہتے ہیں کہ بات کرنا صرف انسان ہی کے ساتھ مخصوص ہے اس کے بخلاف کبھی غیر انسان کے لیے بھی نطق کا استعمال ہوتا ہے۔
 اس نکتے کی طرف بھی توجہ فرمائی جائے کہ علمائے نطق اور کلام کے نزدیک نطق اس قدرت فکر کو کہتے ہیں جو انسان کو بولنے کی طاقت عطا کرتی ہے۔

جی بحث ہوگی۔

البتہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر نطق اپنے وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے جو ”نطق“ کی روح اور نتیجہ کی حقیقت کو بیان کرتا ہے اور وہ ہے ”مافی التفسیر کا بیان“ اور یہ بیان خواہ الفاظ اور گفتگو کی صورت میں ہو یا دوسرے حالات کی صورت میں جیسے یہ آیت ہے:-

هذا کتابنا ينطق عليك بالحق

یہ ہماری کتاب ہے جو حق بات تمہیں بتاتی ہے۔ (جاوید / ۲۹)

لیکن جناب سلیمان کی پرندوں کے ساتھ گفتگو کو اس معنی میں تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت سلیمانؑ مندرجہ بالا آیات کے ظاہر کی رو سے پرندوں کے خاص الفاظ کو سمجھ سکتے تھے جو وہ اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اور پرندوں کے ساتھ گفتگو بھی کر سکتے تھے۔

اس سلسلے میں مزید تفصیل انشاء اللہ چند اہم نکات کے ذیل میں آئے گی۔

”او تبتا من کل شیء“ (ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے) یہ جملہ اس محدودیت کے خلاف ہے جس کے بعض مفسرین قائل ہیں اس کا وسیع مفہوم ہے اور اس میں وہ تمام وسائل شامل ہیں جو مادی اور روحانی لحاظ سے حکومت الہیہ کی تشکیل کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور اصولاً اس کے بغیر یہ کلام ناقص ہوگا اور گذشتہ آیات کے ساتھ اس کا کوئی واضح تعلق نہیں ہوگا۔

اس مقام پر فخر رازی نے ایک سوال پیش کیا ہے اور وہ یہ کہ آیا ”علما“ اور ”او تبتا“ (ہم کو تعلیم دی گئی، ہم کو عطا کیا گیا) متکبرین کا سا کلام نہیں ہے؟

پھر اس کا جواب بھی انھوں نے خود ہی دیا ہے اور وہ یہ کہ یہاں پر جمع کی ضمیر سے مراد خود جناب سلیمانؑ اور ان کے والد ہیں یا خود سلیمانؑ اور ان کے رفقاء حکومت میں اور یہ معمول ہے کہ جب کوئی سربراہ مملکت گفتگو کرتا ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ دین اور سیاست؛ بسن کو تاہ نظر یہ سمجھتے ہیں کہ دین و عظ و نصیحت یا انسان کی شخصی اور نجی زندگی کے مسائل کا نام ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے بلکہ دین مجبور ہے تمام قوانین حیات کا اور ایسا وسیع پروگرام ہے جو تمام انسانی زندگی خصوصاً اس کے اجتماعی مسائل کو اس کے اندر لیے ہوئے ہے۔

انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ عدل کو قائم کریں۔ (حدید / ۲۵)

دین انسان کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے اور بنی نوع انسان کی آزادی کے تحفظ کے لیے ہے۔

(سورہ اعراف / ۱۵۷)

دین مستضعفین کو ظالموں کے چنگل سے آزاد کروانے اور ظالموں کا تسلط ختم کرنے کے لیے ہے۔

مختصر یہ کہ دین ترکیب نفس کی راہ پر تعلیم و تربیت کر کے انسان کامل بنانے کے لیے آیا ہے۔ (جمہ / ۲)

ظاہر ہے کہ عظیم مقاصد حکومت تشکیل دینے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ کون شخص اخلاقی نصیحتوں کے ذریعے عدل و انصاف کا روح قائم کر سکتا ہے اور ظالموں کے ہاتھوں کو منلو موں کے گریبانوں تک جانے سے کون شخص عظ و نصیحت ذریعے روک سکتا ہے؟

کون شخص غلاموں کے ہاتھوں سے غلامی کی زنجیریں طاقت کا سہارا لیے بغیر توڑ سکتا ہے؟

جس معاشرے میں ذرائع ابلاغ اور پروپیگنڈہ مشینری فاسد اور مفسد لوگوں کے ہاتھ میں ہو، وہاں تعلیم و تربیت کے صحیح اصولوں کا نفاذ کون شخص کر سکتا ہے؟ اور کون شخص اخلاقی فضائل کو انسان کے اندر اس کے بغیر پروان چڑھا سکتا ہے۔

یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ”دین“ سیاست سے جدا نہیں ہے اور یہ دونوں ایسے عناصر ہیں جو ایک دوسرے کا ٹوٹ حصہ ہیں اگر دین سیاست سے جدا ہو جائے تو دین اپنا انتظامی بازو کھو دے گا۔ اگر سیاست دین سے جدا ہو جائے تو ایک ایسے فخری معر میں تبدیل ہو جائیگی، جو خود سر لوگوں کے مفادات کی حفاظت کرے گی۔

اگر غیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ آپ نے اپنے آسمانی دین کو دنیا بھر میں بڑی تیزی سے متعارف کروایا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ نے موقع ملنے ہی ایک حکومت تشکیل دی اور اسی حکومت الہیہ کے ذریعے آپ نے خاک کے تانے پونے مقاصد کو عملی جامہ پہنایا۔

اگر کچھ اور انبیاء کو بھی اس قسم کا موقع ملتا تو انھوں نے بھی بہتر انداز میں دعوتِ حقہ پیش کی لیکن جو انبیاء مشکلات میں گھرے ہوئے تھے اور حالات نے انھیں حکومت تشکیل دینے کی اجازت نہیں دی تو وہ اپنی دعوت کو اس انداز میں پیش کر کے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے۔

۲۔ نظام حکومت الہیہ؛ کسٹی جاؤب نظر بات یہ ہے کہ جناب سلیمانؑ و داؤد نے شرک اور بت پرستی کے آثار کا بہت جلد خاتمہ کر کے نظام الہی کا نفاذ کر دیا۔ ایک ایسا نظام جس کا اصلی اور بنیادی عنصر علم و دانش اور مختلف شعبوں میں آگاہی ہے۔ ایسا نظام جس کے تمام پروگراموں اور منصوبوں میں ”خدا“ کا نام سر فہرست ہے۔

ایسا نظام جس میں تمام لائق عناصر سے استفادہ کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ مقصد کے حصول کے لیے ایک پرندے سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔

ایسا نظام جس میں دیوبند کو مقید کر دیا گیا اور ظالموں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ مختصر یہ؛ ایسا نظام جس کے پاس فوجی طاقت بھی بہت حد تک تھی اور جاسوسی کے ذرائع بھی کافی تھے جو لوگ اقتصادیات اور پیداوار کے مختلف امور میں مہارت یا کافی حد تک واقفیت رکھتے تھے ان سب کو ایمان اور توحید کے پرچم تلے جمع کر دیا۔

۳۔ پرندوں کی بولی؛ مندرجہ بالا آیات میں بھی اور آگے چل کر ہندو اور مسلمان علیہ السلام کی داستان کے سلسلے کی آیات میں بھی، پرندوں کی گفتگو اور اس کے ادراک کے بارے میں واضح اشارے موجود ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ دوسرے جانوروں کی مانند پرندے بھی مختلف حالات میں مختلف آوازیں

کھاتے ہیں کہ اگر نور و نور سے کام لیا جائے تو ان کی آوازوں سے ان کی مختلف کیفیتوں کا پتہ چلایا جاسکتا ہے کہ کون سی آواز
مٹنے کی ہے اور کون سی خوشی کی۔ کس آواز سے ان کی جھوک کا پتہ چلایا جاسکتا ہے، کس سے ان کی تمنا کا، کس آواز سے وہ اپنے
بچوں کو بلا رہے ہیں اور کس سے وہ انہیں وحشت ناک حادثے کی خبر دیتے ہیں۔

اس حد تک تو پرندوں کی آوازیں کسی کو شگ و شبہ نہیں اور ہم میں سے ہر ایک کم و بیش اس چیز سے آگاہ ہے۔
لیکن اس صورت کی آیات ظاہر اس سے بڑھ کر کچھ اور مطلب بیان کرتی ہیں۔ یہاں ان کے خاص انداز سے گفتگو کرنے
کا ذکر ہے جس میں عجیب و غریب مطالب بیان ہوئے ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ ان کے انہام و تنہیم کی بات کی گئی ہے اگرچہ
یہ چیز یعنی لوگوں کو کبھی معلوم ہوتی ہے لیکن اگر ان مطالب کی طرف توجہ کی جائے جسے پرندوں کے بارے میں ماہرین نے
اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے اور اسی طرح جو چیزیں بعض لوگوں کے ذاتی مشاہدے میں آئی ہیں انہیں دیکھا جائے تو یہ بات قطلاً
عجیب معلوم نہیں ہوگی۔

ہم تو جانوروں خاص کر پرندوں کی فہم اور سمجھ کے بارے میں بھی اس سے بھی بڑھ کر عجیب و غریب معلومات رکھتے ہیں۔
بعض جانور اور پرندے ایسے جوتے ہیں جو اپنا گھر یا گھونسا بنانے میں اس قدر ماہر ہیں کہ بعض مواقع پر ماہر انجینئروں پر
بھی بازی لے جاتے ہیں۔

بعض پرندے اپنے آئندہ پیدا ہونے والے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اور ان کی ضروریات اور مشکلات کے سلسلے
میں اس حد تک باخبر ہوتے ہیں اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس قدر کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے
باعث حیرت ہے۔

ان کی موسم کے بارے میں پیش گوئی حتیٰ کہ بعض اوقات تو وہ کئی ماہ پہلے ہی موسم کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ایسے پرندے
بھی ہیں ہمز لڑوں کی قبل از وقت اطلاع دے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ خفیف ترین جھٹکوں کی اطلاع دینے والے آلات
بھی بہت پہلے بتا دیتے ہیں۔

دور حاضر میں حیوانات کو سدھا کر سہکوں میں ان سے جو کام لیے جاتے ہیں انہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کیونکہ
وہ وہاں پر واقفانہ عقول کا رنگ سہرا جام دیتے ہیں۔

”چونٹیوں“ کے حیرت ناک کارنامے اور ان کا حیران کن تمدن!

”شہد کی مکیوں“ کے عجائبات زندگی اور ان کی حیرت انگیز سہرا جامی!

”مہاجر پرندوں“ کی عجیب و غریب معلومات اور اس قدر عظیم سفر کے درمیانی راستے سے باخبری کہ جن کی وجہ سے وہ قطب شمالی
اور قطب جنوبی کا درمیانی لیکن ہمت طوفانی فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔

سمندروں کی گہرائیوں کے بارے میں ”آزاد بھلیوں“ کی بہت زیادہ معلومات کہ جن کے ذریعے وہ اجتماعی صورت میں
سالہا سال مختلف سمندروں میں گھومتی پھرتی ہیں، عمومی طور پر ایسے مسائل میں جو علمی لحاظ سے سہم میں اور ان کے ادراک یا جہت
یالے جو بھی نام دیں پر مبنی دلیل ہے۔

بعض جانوروں کے بعض حواس قوی ہوتے ہیں جیسے چمگادڑ میں راڈار جی مشینری ہوتی ہے یا بعض حشرات کی قوت شام
بہت تیز ہوتی ہے، بعض پرندوں کی نگاہیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ حیوانات وغیرہ
تمام چیزوں میں ہم سے زیادہ پیمانہ نہیں ہیں۔

مندرجہ بالا امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مخصوص انداز میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور جان کی گفتگو
کے الفاظ اور طریقے سے واقف ہیں ان سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔

قرآنی آیات میں بھی مختلف عنوانات کے تحت اس امر کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ مثلاً سورۃ انفام کی آیت
۲۸ میں ہے:

وَمِمَّن دَابَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُلَاقِيهِ إِلَّا جَنَاحِيهٖ الْأَمَّامَةُ الْكَلِمَہ

روئے زمین پر ایسا کوئی حرکت کرنے والا جانور اور اپنے دو پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا
نہیں ہے جن کی تم جیسے امتیں نہ ہوں۔

روایات میں بھی بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جو جانوروں، خاص کر پرندوں کی گفتگو پر دلالت کرتی ہیں حتیٰ کہ ان میں سے
ہر ایک کی زبان کو نفوس کی طرح کی بولی بتایا گیا ہے۔ اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔

ایک روایت میں ہے کہ جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عبد اللہ بن عباس سے فرمایا،

ان الله علمنا منطق الطير كما علم سليمان بن داود، ومنطق كل دابة في براء وبحر

خداوند عالم نے ہمیں پرندوں کی بولی کی بھی تعلیم دی ہے جس طرح سلیمان بن داؤد کو تعلیم دی تھی

اور خشکی اور تری میں چلنے والی ہر مخلوق کی بولی بھی سکھائی ہے۔

۴۔ ”لا وارث“ حدیث ۱۔ اہل سنت کی مختلف کتابوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف
منسوب ایک حدیث موجود ہے جو اس طرح سے معنون پر مشتمل ہے۔

نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة

ہم پیغمبر لوگ اپنی میراث نہیں چھوڑتے جو ہم سے رہ جائے اسے راہ خدا میں صدقے کے طور پر
خرچ کر دیا جائے۔

اور بعض کتابوں میں ”لا نورث“ کا جملہ نہیں ہے بلکہ ”ما تركناه صدقة“ کی صورت میں نقل کیا گیا ہے
اس روایت کی سند عام طور پر ابو بکر تک جا کر ختم ہو جاتی ہے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی نظام امور

۱۔ سورہ انفام کی آیت ۲۸ کے ذیل میں ایک تفسیری گفتگو بھی ہے۔ (ملاحظہ ہو تفسیر نمونہ جلد ۳)

۲۔ بعض آیات کے ذیل میں مزید معلومات کے لیے تفسیر ”طی“ کا مطالعہ فرمائیے اور تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۷۷، کی طرف رجوع فرمائیں۔

۳۔ مذکورہ حوالہ۔

پنپے قبضے میں لے لی تھی۔ اور جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا پیغمبر اکرم کی بعض جوہیوں نے ان سے پیغمبر کی میراث کا مطالبہ کیا تو انھوں نے اس حدیث کا سہارا لے کر انھیں میراث سے محروم کر دیا۔ اس حدیث کو مسلم نے اپنی صحیح (جلد ۲ کتاب الجہاد و السیر ص ۱۲۷۹) میں بخاری نے جزو ہشم کتاب الفرائض کے صفحہ ۱۱ اور اسی طرح بعض دیگر افراد نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مذکورہ کتابوں میں سے بخاری میں بی بی عائشہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے: فاطمہ زہرا علیہا السلام اور جناب عباس بن عبدالمطلب (رسول اللہ کی وفات کے بعد) ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ ان وقت انھوں نے اپنی مذکورہ کی اراضی اور خیر سے ملنے والی میراث کا مطالبہ کیا تو ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: ہم میراث میں کوئی چیز نہیں چھوڑ جاتے، جو کچھ ہم سے رہ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔

جناب فاطمہ زہرا نے جب یہ سنا تو ناراض ہو کر دناں سے واپس آگئیں اور مرتے دم تک ان سے بات نہیں کی۔

البتہ یہ حدیث مختلف لحاظ سے تجزیہ و تحلیل کے قابل ہے لیکن اس تفسیر میں ہم چند ایک نکات بیان کریں گے: ۱۔ یہ حدیث، قرآنی متن کے مخالف ہے اور اس اصول اور کلیہ قاعدہ کی رو سے ناقابل اعتبار ہے کہ جو بھی حدیث کتاب اللہ کے مطابق نہ ہو اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور اسی حدیث کو پیغمبر اسلام یا دیگر معصومین علیہم السلام کا قول سمجھ کر قبول نہیں کیا جاسکتا۔

ہم مندرجہ بالا آیات میں بڑھ چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے وارث بنے اور آیت کا ظاہر مطلق ہے کہ جس میں اموال بھی شامل ہیں۔ جناب یحییٰ اور حضرت زکریا علیہما السلام کے بارے میں ہے:

بیرثنی ویرث من آل یعقوب

خداوند! مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ (مریم / ۶)

حضرت زکریا کے بارے میں تو بہت سے مفسرین نے مالی وراثت پر زور دیا ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید میں "وراثت" کی آیات کا ظاہر بھی عمومی ہے کہ جو بلا استثناء سب کے لیے ہے۔

شاید یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے مشہور عالم علامہ قرطبی نے مجبور ہو کر اس حدیث کو غالب اور اکثر فعل کی حیثیت سے قبول کیا ہے نہ کہ عمومی کیلئے کے طور پر اور اس کے لیے یہ مثال دی ہے کہ عرب ایک جملہ کہتے ہیں:

(انا معشر العرب اقتری الناس للضعیف)

ہم عرب لوگ دوسرے تمام افراد سے بڑھ کر مہمان نواز ہیں (حالا کہ یہ کوئی عمومی حکم نہیں ہے بلکہ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات اس حدیث کی اہمیت کی نفی کر رہی ہے کیونکہ حضرت سلیمان اور حضرت یحییٰ کے بارے میں اس قسم کا قبول کر لیں تو پھر دوسرے کے لیے بھی یہ قطعی نہیں رہ جاتی۔

۲۔ مندرجہ بالا روایت ان دوسری روایات کے خلاف ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر نے جناب فاطمہ زہرا کو مذکورہ پس لوثانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا لیکن دوسرے لوگ اس میں حائل ہو گئے تھے چنانچہ سیرت علی میں ہے:

فاطمہ بنت رسول، ابو بکر کے پاس اس وقت آئیں جب وہ منبر پر تھے۔ انھوں نے کہا: لے ابو بکر! کیا یہ چیز قرآن مجید میں ہے کہ تمھاری بیٹی تمھاری وراثت لے لیکن میں اپنے باپ کی میراث نہ لوں؟

یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر وہ منبر سے پیچھے اترے اور مذکورہ کی واپسی کا پروانہ فاطمہ کو دکھ دیا۔ اسی اثنا میں عمر آگئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ میں نے یہ خبر سنی ہے تاکہ فاطمہ کو ان کے باپ سے ملنے والی وراثت واپس لوٹا دوں!

عمر نے کہا: اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر دشمنوں کے ساتھ جنگی اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ جبکہ عربوں نے آپ کے خلاف قیام کیا ہے۔ یہ کہا اور تحریر لے کر لے لے پارہ پارہ کر دیا۔

یہ کیونکر ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم نے تو صریح طور پر عیانت کی جو ابو بکر اس کی مخالفت کی جرات کریں؟ اور پھر عمر نے جنگی اخراجات کا تو سہارا لیا لیکن پیغمبر اکرم کی حدیث پیش نہیں کی۔

مندرجہ بالا روایت پر اگر اچھی طرح غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہاں پیغمبر اسلام کی طرف سے ممانعت کا سوال نہیں تھا۔ بلکہ سیاسی مسائل آڑے تھے اور ایسے موقع پر متزنی عالم ابن ابی الحدید کی گفتگو یاد آجاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

میں نے اپنے استاد علی بن فاروق سے پوچھا کہ کیا فاطمہ اپنے دعویٰ میں سچی تھیں؟ تو انھوں نے کہا جی ہاں! پھر میں نے پوچھا تو ابو بکر نے انھیں مذکورہ کیوں دیا، جب کہ وہ انھیں سپا اور برحق بھی سمجھتے تھے۔

اس موقع پر میرے استاد نے معنی خیز تبسم کے ساتھ نہایت ہی لطف اور پیارا جواب دیا حالانکہ ان کی مذاق کی عادت نہیں تھی، انھوں نے کہا:

لواعظاھا الیوم فندک بمجرد دعواھا الجائت الیہ لئلا ودعت لزوجھا الخلافة! وزحزحتہ عن مقامہ ولم یکتہ الاعتذار والمعافاة بشء

اگر وہ آج انھیں صرف ان کے دعویٰ کی بناء پر ہی فدک دے دیتے تو پھر کل لینے شوہر کی مخالفت کا دعویٰ دائر کر کے ابوبکر کو ان کے مقام سے متزلزل کر دیتیں تو پھر نہ تو ان کے لیے کسی فدر کی گنجائش باقی رہتی اور نہ ہی ان سے موافقت کا امکان ملے

۲۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جسے شیخ اور بنی میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، حدیث یہ ہے:

العلماء وراثۃ الانبیاء

علماء انبیاء کے وارث ہیں۔

نیز یہ قول بھی آنحضرتؐ ہی سے منقول ہے:

ان الانبیاء لمدیونوا دیننا واولادہما

انبیاء اپنی میراث میں نہ تو دنیا چھوڑتے ہیں اور نہ ہی ورثہ لے لیں

ان دونوں حدیثوں کو لاکر پڑھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بات یاد رکھائیں کہ انبیاء کے لیے سرمایہ اقتدار ان کا علم ہے اور اہم ترین چیز جو وہ یادگار کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں ان کا ہدایت و رہنمائی کا پروگرام ہے اور جو لوگ علم و دانش سے زیادہ بہرہ مند ہوں گے وہی انبیاء کے اصلی وارث ہوں گے۔ بجائے اس کے کہ ان کی مال پر نگاہ ہو اور اسے یادگار کے طور پر چھوڑ جائیں اس کے بعد اس حدیث کو نقل یہ معنی کر دیا گیا اور اس کی غلط تعبیر کی گئی اور شاید "ما ترکنا صدقۃ" والے جملے کا بعض روایات میں اس پر اضافہ کر دیا گیا۔

اس مقام پر ہم اپنی بحث کو ال سنت کے مشہور معنی فرمازی کی اس گفتگو پر ختم کرتے ہیں جو انھوں نے سورۃ نساء کی آیت ۱۱ کے ضمن میں کی ہے تاکہ بات زیادہ ہی نہ ہو جائے۔ فرمازی لکھتے ہیں:

"اس آیت (اولاد کی وراثت والی آیت) کی تفسیر اور تخصیصات کے ایک تخصیص وہ چیز ہے، جو اکثر مجتہدین لائل مننت) کا مذہب ہے کہ انبیاء نے کرام اپنی وراثت کے طور پر کچھ نہیں چھوڑ جاتے لیکن (عمومی طور پر) شیعوں نے اس بات کی مخالفت کی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب فاطمہ (علیہا السلام) نے اپنی وراثت کا مطالبہ کیا تو ان لوگوں نے اس حدیث کے ذریعے انھیں اپنی وراثت سے محروم کر دیا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ یعنی ہم پیغمبروں کی کو اپنا وارث نہیں بناتے جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔

۱۔ شرح فتح البیان، ابن ابی العزید جلد ۱۶ ص ۲۸۲۔

۲۔ صحیح ترمذی باب العلم حدیث ۱۹ و سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث ۱۷۔

۳۔ اصول کافی جلد اول باب صفتہ العلم حدیث ۲۔

تو اس موقع پر جناب فاطمہ نے (اولاد کی وراثت والی) عمومی آیت سے استدلال پیش کیا گویا وہ اس طرح سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ قرآن کے عمومی حکم کو خبر واحد کے ساتھ محدود نہیں کیا جاسکتا۔

فرمازی آگے کہتے ہیں کہ شیخ کہتے ہیں کہ: بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ قرآن کو خبر واحد کے ذریعے محدود کیا جاسکتا ہے تو یہاں پر تین دلیلوں کی وجہ سے تخصیص جائز نہیں۔

پہلی یہ کہ: قرآن مجید واضح طور پر کبھی نہ کہہ رہا ہے کہ زکریا نے خدا سے درخواست کی کہ وہ انھیں ایسا فرزند عطا کرے جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث بنے اسی طرح قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ سلیمان نے داؤد سے وراثت پائی۔ چونکہ ان آیات کو علم اور دین جیسی وراثت پر لاگو نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس قسم کی وراثت مجازی وراثت کہلاتی ہے اس لیے کہ ان انبیاء نے اپنی اولاد کو علم اور دین کی تعلیم دی نہ کہ یہ چیزیں وراثت کے طور پر حاصل کر کے اپنی اولاد کو ان کا وارث بنا دیا۔

وراثت حقیقی صرف اور صرف مال ہی میں تصور کی جاسکتی ہے (جو کسی سے حاصل کیا جائے اور دوسروں کو دیا جائے)۔

دوسری بات یہ ہے کہ: یہ کیونکر ممکن ہے کہ جس مسئلہ کی ابوبکر کو ضرورت ہی نہیں تھی اس سے تو وہ آگاہ ہوں لیکن فاطمہ، علی اور عباس جو عظیم ترین زاہد اور عالم تھے اور پیغمبر اسلام کی وراثت سے بھی انھیں سروکار تھا، اس سے بالکل بے خبر ہوں۔

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام یہ حدیث اس شخص کو تو تعلیم دیں جسے ضرورت نہ ہو اور ان سے مخفی رکھیں جنہیں اس کی ضرورت ہو۔

تیسری بات یہ ہے کہ: "ما ترکنا صدقۃ" والا جملہ "لا نورث" کے بعد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن اموال کو ہم نے صدقہ قرار دیا ہے وہ میراث کے دائرہ میں نہیں آتے کیونکہ وہ صدقہ کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں نہ کہ تمام اموال! پھر فرمازی مذکورہ بالا مشہور استدلالات کا مختصر سا جواب۔ تمہوں نے کہتے ہیں: فاطمہ زہراؑ نے جب ابوبکر کے ساتھ بات چیت کی تو اس پر مدعی ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اجماع بھی اس بات پر ہے کہ ابوبکر کی بات صحیح صحیح ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ فخر رازی کا یہ استدلال قابل قبول نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی ابھی اہل سنت کی مشہور اور معتبر کتابوں سے ثابت کر آئے ہیں کہ فاطمہ زہرا علیہا السلام نہ صرف یہ کہ ابو بکر سے راضی نہیں ہوئیں بلکہ اس قدر ان پر ناراض ہوئیں کہ مرتے دم تک ان سے گفتگو نہیں کی۔
اس سے قطع نظر، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایسے مسئلہ پر اجماع قائم ہو جائے جس میں وحی کے زیر سایہ تربیت پانے والے افراد علی و زہرا علیہما السلام اور جناب عباس جسیبی شخصیتیں نہ صرف شریک ہی نہیں بلکہ مخالف بھی ہیں۔

۱۸- وَحِشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ○

۱۸- حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَعَلَىٰ وَإِذِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحِطُّ بِكُمْ سُلَيْمَانٌ وَجُنُودُهُ ۗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

۱۹- فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ○

ترجمہ

- ۱۸- سلیمان کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر ان کے پاس جمع ہوئے اور وہ اس قدر زیادہ تھے کہ آپس میں ٹھنی ہونے کے لیے انہیں توقف کرنا پڑتا۔
- ۱۸- یہاں تک کہ ایک روز وہ چیونٹیوں کی سرزمین کی طرف آئے تو ایک چیونٹی نے کہا "اے چیونٹیو! تم اپنے بچوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ ڈالے۔"
- ۱۹- (سلیمان) اس کی بات پر مسکرائے اور منہس کر کہا: پروردگار! جو نعمتیں تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں مجھے ان کے شکر کی توفیق عطا فرما اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل صالح انجام دوں جو تیری رضا کا سبب بنے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کے زمرے میں داخل فرما۔

تفسیر

حضرت سلیمانؑ وادی نمل میں

اس سورت کی اور سورۃ سبأ کی آیات سے یہ بات بخوبی سمجھی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان کی داستان حکومت کوئی عام سا

واقعہ نہیں ہے بلکہ اس میں مختلف قسم کی غیر معمولی باتیں ہیں اور بہت سے معجزات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اسی میں بیان ہوئے ہیں: مثلاً جناب سلیمان کا جنوں اور پرندوں پر حکومت کرنا، چیونٹیوں کا کلام سمجھ لینا اور ہڈ بڑے سے ہلکے اسی طرح کچھ واقعات سورہ سبأ میں بیان ہوئے ہیں۔

درحقیقت خداوند عالم نے ایسی عظیم حکومت کے قیام اور اتنی عظیم طاقتیں جناب سلیمان کے لیے مسخر کر کے اپنی قدرت مظاہرہ فرمایا ہے اور ایک مودعہ انسان کے نزدیک قدرت خدا کے آگے یہ کام بالکل آسان ہے۔

انہی آیات میں سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: سلیمان کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکران کے پاس جمع ہوئے (وحشر سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر)۔

لشکر والوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے حکم دیا جاتا کہ "اگلی صفوں کو روک رکھیں اور پچھلی صفوں کو چلا تے ہیں تاکہ سب مل کر حرکت کریں (ضلعہ یوزعون)۔

"یوزعون" "وشرح" (بروزن جمع) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے روکنا۔ اور جب اس کا اطلاق فرج اور لشکر وغیرہ پر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لشکر کے اگلے حصے کو روک رکھیں تاکہ پیچھے حصے کے فوجی بھی اس کے ساتھ آئیں، اور افتراق و بظنی پیدا نہ ہو۔

"وزع" کسی چیز کے بارے میں لایح کرنے اور اس کے ساتھ ایسا زبردستی تعلق پیدا کرنے کے معنی میں ہے جو انسان کو دوسرے کاموں سے روک دے۔

اس تعبیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب سلیمان کا لشکر تعداد میں زیادہ تھا اور خاص نظم و ضبط کے تحت حرکت کرتا تھا۔

"حشر" "حشر" (بروزن نشر) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے کثیر تعداد کے افراد کو اپنے ٹھکانوں سے نکل کر میدان جنگ وغیرہ کی طرف لے جانا۔ اس سے اور اسی طرح بعد والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے کسی ملائم لشکر کو بھی بھیج لیا اس لشکر کو کسی کی تفصیل واضح طور پر معلوم نہیں ہے۔ چونکہ بعد والی آیت "وادی نمل" کے بارے میں گفتگو کرتی ہے لہذا بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ وہ "وادی نمل" (چیونٹیوں کی سرزمین) طائف کے قریب کا علاقہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ شام کے نزدیک کی سرزمین ہے۔

لیکن چونکہ اس موضوع کے بیان میں کوئی اخلاقی یا تربیتی پہلو نہیں پایا جاتا۔ لہذا آیت میں اس بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی۔

بعض مفسرین نے اس بارے میں بھی اختلاف کیا ہے کہ کیا تمام جن وانس اور پرندے حضرت سلیمان کے لشکر میں شامل تھے (ایسی صورت میں آیت میں مذکور "من" بیان نہ ہوگا) یا ان میں سے کچھ افراد لشکر میں شامل تھے (تو ایسی صورت میں "من" "تبعیض" کا ہوگا) یہاں تک کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی تمام روئے زمین پر حکومت نہیں تھی بلکہ ان کی حکومت میں شام، بیت المقدس اور شاید اس کے اطراف کا کچھ علاقہ شامل تھا۔

حتیٰ کہ بعد والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں آپ نے عین کی سرزمین پر بھی تسلط حاصل نہیں کیا تھا بلکہ "ہڈ بڑ" کے واقعہ اور ملک سبأ کے ایمان لانے کے بعد آپ نے وہاں غلبہ پایا۔

"تفقد الطیر" سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سلیمان کے زیر فرمان پرندوں میں ایک ہڈ بڑ بھی تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اسے غیر حاضر پایا تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا کر تمام پرندے ہوتے جن میں ہزاروں کی تعداد میں ہڈ بڑ بھی ہوتے اور ان میں سے ایک یہ پرندہ بھی تو تعبیر صحیح نہ ہوتی۔ (مفسرین نے فرمایا ہے)

بہر حال جناب سلیمان اس عظیم لشکر کے ساتھ چلے گئے کہ چیونٹیوں کی سرزمین پر پہنچ گئے (حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل)۔

یہاں پر چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا:

"لے چیونٹیو! اپنے اپنے ٹوں میں چلی جاؤ تاکہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں مال نہ کر دے (قالت نملۃ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان

وجنودہ وہم لا یسحرون)۔

اس سرزمین میں جناب سلیمان اور ان کے لشکر کی آمد سے چیونٹی کیونکر مطلع ہوئی اور اس نے اپنی آواز دوسری چیونٹیوں تک کیونکر پہنچائی، اس بارے میں تفصیلی گفتگو انشاء اللہ نکات کی بحث میں آئے گی۔

البتہ ضمنی طور پر اس جملے سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ سلیمان کی عدالت چیونٹیوں تک پر آشکار ہو گئی کیونکہ اس جملے کا مضموم یہ ہے کہ اگر وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوں تو ایک کمزوری چیونٹی کو بھی پامال کرنا گوارا نہیں کرتے چنانچہ اگر وہ پامال کرتے ہیں تو ان کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی!

سلیمان پر سن کر مسکرا دیئے اور ہنسنے (فتبعہم صائحاً من قولہا)۔

حضرت سلیمان کس درجے سے ہنسنے؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ بذات خود یہ قضیہ ایک عجیب چیز تھی کہ ایک چیونٹی اپنے ساتھیوں کو سلیمان کے عظیم لشکر سے آگاہ کرے اور اس کی بے توجہی کا ذکر کرے اور یہی عجیب امر جناب سلیمان کے ہنسنے اور مسکرانے کا سبب بنا۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی یہ ہنسی خوشی کی ہنسی تھی کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ چیونٹی تک کی مخلوق ان کی اور ان کے لشکر والوں کی عدالت اور تقویٰ کا اعتراف کرتی ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ خداوند عالم نے انہیں اس قدر قدرت عطا فرمائی ہے کہ ان کے لشکر عظیم کے شور و نل کے باوجود وہ چیونٹی جیسی مخلوق کی آواز سے غافل نہیں ہیں۔

۱۔ بعض مفسرین نے اس بات کی مراد سے کہ "نملۃ" میں "تا" بیانِ وحدت کے لیے ہے اور فعل کو ظاہر کی رعایت سے نوشتہ لایا گیا ہے۔

بہر حال وجہ خواہ کچھ بھی ہو اس موقع پر جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں چند مہر و منات پیش کیوں پہلی یہ کہ خداوند! جو نعمتیں تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں ان کا شکر کرنے کا طریقہ مجھے سکھاؤ۔
(وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی)۔

تاکہ میں اپنی ان تمام عظیم نعمتوں کو تیری اس راہ میں بروئے کار لاؤں جس میں تیری خوشی اور رضا ہے اور میں ہادہ و انحراف نہ کروں کیونکہ ان تمام نعمتوں کا شکر تیری امداد اور نصرت کے بغیر ناممکن ہے۔
دوسری یہ کہ ”مجھے تو فیق عطا فرماتا کہ ایسا نیک عمل بجالاؤں کہ جس سے تو راضی ہو (و اعمل صالحا ترضاه)۔

کیونکہ میرے لیے یہ شکر و سپاہ اور حکومت و سلطنت کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اہم چیز یہ ہے کہ میں ایسے نیک اعمال بجالاؤں جس سے تو راضی ہو۔ چونکہ ”عمل“ فعل مضارع کا صیغہ ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سلیمان نے دائمی توفیق کی درخواست کی ہے۔

آخر میں تیسری عرضداشت یہ پیش کی کہ پروردگار! مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالح بندوں سے ذمہ میں شامل فرما (و ادرغنی برحمتک فی عبادک الصالحین)۔

چند اہم نکات

۱۔ جناب سلیمان کا جانوروں کی بولی جانتا ہ۔ حیوانات کی دنیا کے بارے میں ہمیں زیادہ مہارت نہیں ہیں اور اس بارے میں تمام ترقی کے باوجود ابھی تک اس پر شک و ابہام کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔
البتہ بہت سے کاموں میں ہم ان کی فہم، سمجھ اور مہارت کے آثار ضرور دیکھتے ہیں۔

شہد کی کھوپڑی کا گھرنانا، شہد کے چھتے کا منظم و مضبوط کرنا، چیونٹیوں کا موسم سرما کی ضروریات کے لیے اپنی غذا کو ذخیرہ کرنا، جانوروں کا دشمن سے اپنا دفاع کرنا، حتیٰ کہ ان کا بہت سی بیماریوں کے علاج سے باخبر ہونا، دور دراز کے ناملوں سے اپنے آسٹیاؤں اور بٹوں تک واپس لوٹ آنا، لمبے اور طویل فاصلے طے کر کے منزل مقصود تک پہنچنا، آئندہ حوادث کے بارے میں پیشگی اندازہ لگانا وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات کی پراسرار زندگی کے بارے میں ابھی تک بہت سے مسائل ایسے ہیں جو قابل حل ہیں۔

ان تمام باتوں سے مہذب کر بہت سمجھا لیں گے ہیں کہ اگر انھیں سدھایا جائے اور ان کی تربیت کی جائے تو وہ ایسے ایسے عجیب و غریب کارنامے انجام دیتے ہیں جو انسان کے بھی بس میں نہیں ہوتے۔

۲۔ ”اوزعنی“ ”ایضاح“ بمعنی ”ابہام“ کے معنی میں ہے۔ یا انحراف کے روکنے کے معنی میں یا پھر مشق و محنت کے معنی میں ہے۔ لیکن بیشتر مفسرین نے یہ سلا معنی اختیار کیا ہے۔

لیکن پھر بھی اچھی طرح معلوم نہیں کہ وہ انسانی دنیا سے کس حد تک باخبر ہیں؟ کیا وہ واقف یا جانتے ہیں کہ ہم (انسان) کون ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمیں ان میں اس قسم کے ہوش اور سمجھ کے آثار نہ ملیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان میں ان چیزوں کا فقدان ہے۔

اسی بنا پر اگر ہم نے مندرجہ بالا داستان میں یہ بڑھا ہے کہ چیونٹیوں کو جناب سلیمان کے اس سرزمین میں آنے کی خبر ہو گئی اور انھیں اپنے بچوں میں گھس جانے کا حکم ملا تھا تاکہ وہ شکر کے پاؤں تلے کھلی نہ جائیں اور سلیمان بھی اس بات سے باخبر ہو گئے تھے تو زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے۔

اس کے علاوہ ————— جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں ————— سلیمان کی حکومت غیر معمولی اور بڑی نامور پر مشتمل تھی اسی بنا پر بعض مفسرین نے اپنے نظریے کے اس طرح اظہار کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بعض جانوروں میں اس حد تک آگاہی کا پایا جانا ایک اعجاز اور خارق عادت بات تھی لہذا اگر دوسرے ادوار میں اس قسم کی باتیں جانوروں میں نہیں ملتیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

ان کی اس قسم کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سلیمان اور چیونٹی یا سلیمان اور مددگار کی داستان کو کتنا ہیہ مجاز یا زبان حال وغیرہ پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر امر کی حفاظت اور حقیقی معنی پر معمول کرنے کا امکان بھی موجود ہے۔

۲۔ حضرت سلیمان اور شکر الہی: راہی حکمرانوں اور ظالم و جابر حکمرانوں کے درمیان ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جب ظالموں کو حکومت حاصل ہوتی ہے تو وہ غرور اور غفلت میں غرق ہو کر تمام انسانی اقتدار کو فراموش کر دیتے ہیں اور اپنی خود سری کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ خدائی حکام جب اقتدار حاصل کرتے ہیں تو اسے اپنے دوش پر ایک عظیم ذمہ داری سمجھتے ہیں، دوسروں سے زیادہ خدا کی بارگاہ کا رُخ کرتے ہیں اس عظیم ذمہ داری سے عمدہ برآ ہونے کی توفیق خدا سے طلب کرتے ہیں جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے سریر قدرت پر پہنچنے کے بعد جس سب سے اہم چیز کا خدا سے سوال کیا وہ شکر خدا کی ادائیگی اور ان نعمتوں کو راہ حق اور بندوں کی نلاح میں استعمال کرنے کا سوال تھا۔

اور پھر قابل توجہ بیانات سے کہ انھوں نے اپنی درخواست کو ”اوزعنی“ کے لفظ سے شروع کیا ہے جس کا مفہوم اس عظیم مقصد کے انجام دینے کے لیے اندرونی ہدایت اور تمام باطنی طاقتوں کو اکٹھا کرنا ہے گویا سلیمان خدا سے دعا کر رہے ہیں خدا یا مجھے اس قدر قدرت عطا فرما کہ میں اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے اپنی تمام اندرونی توانائیوں کو اکٹھا کر کے تیرا شکر ادا کروں اور اپنے فرائض کو پورا کروں اور تو ہی مجھے اس راستے پر چلا تارہ کیونکہ یہ نہایت ہی کٹھن، خوفناک اور طولانی سفر ہے اور اس عظیم حکومت میں تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا یہی راستہ ہے۔

جناب سلیمان نے صرف ان نعمتوں کے شکر کی توانائی کا تقاضا نہیں کیا کہ جو خود ان کو ذاتی طور پر عطا کی گئی تھیں بلکہ اپنے ماں باپ کو عطا کی جانے والی نعمتوں کے شکر کی توفیق بھی چاہی کیونکہ انسان کو ملنے والی بہت سی نعمتیں اسے ماں باپ کی طرف سے

میراث میں ملتی ہیں اور اس میں شک نہیں کہ خداوند عالم جو وسائل ماں باپ کو عطا کرتا ہے وہ اولاد کے لیے بڑی حد تک مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔

۲۱۔ حضرت سلیمان اور علی صالح: یہ بات بھی ہامشہ دلیبی سے کہ باوجودیکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس قدر بے نظیر طاقت اور حکومت تھی لیکن انھوں نے خدا سے سوال کیا کہ آپ کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کا خدا کے نیک بندوں میں شمار ہو۔

اس درخواست سے واضح ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے اقتدار حاصل کرنے کا مقصد اعمال صالح کی بجائے اور یہ ہے اور باوقار عمل، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ان اعمال کی بجائے اور یہ ہے اس کے لیے مفید ہے۔

۲۲۔ اعمال صالح بھی خدا کی رضا و خوشنودی کے حصول کا مقدمہ ہیں جو منتہائے مقصد اور سب غایتوں کی آخری غایت ہے۔ دوسری بات یہ کہ، صالح افراد کے زمرے میں شمولیت اعمال صالح کی ادائیگی سے بھی بڑھ کر ایک بلند درجہ ہے جو کچھ پہلا مرحلہ ذاتی درستی کا ہے اور دوسرا عمل کی درستی کا (مخبر کیجیے گا)۔

دوسرے لفظوں میں بسا اوقات انسان اعمال صالح بجالاتا ہے لیکن یہ اس کی ذات روح اور وجود میں رچ بس نہیں جاتے لہذا سلیمان خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ انھیں اپنی منایات میں اس حد تک شامل کر دے کہ ان کا صالح ہونا ان کے اعمال سے بھی بڑھ جائے اور ان کی روح اور رگ وریشے میں رچ بس جائے اور یہ بات خدا کی رحمت کے بغیر قطعاً ناممکن ہے۔ پچہ خدا کا صالح بندہ ہونا کس قدر قیمتی اور انمول عطیہ ہے کہ جناب سلیمان اس قدر جاہ و جلال ملک و سلطنت، حکومت و حشمت کے باوجود بھی درخواست کرتے ہیں کہ خداوند عالم انھیں اپنی رحمت کے زیر سایہ اپنے خالص بندوں میں قرار دے اور برکت انھیں ایسی لغزشوں سے محفوظ رکھے جو انسانوں سے سرزد ہو جاتی ہیں، ہٹامس کر جسے منصب پر فائز لوگوں سے اور سربراہان حکومت سے

۲۰۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا آرِي الْهُدَىٰ ۖ أَمْ كَانِ

مِنَ الْغَائِبِينَ ○

۲۱۔ لَا عَذَابَ لَهَا عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا اذْبَحْتَهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي

بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ○

۲۲۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَّتْ بِمَالِهِم تَحْطُّ بِهِ وَجِئْتُكَ

مِن سَبَابِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ○

۲۳۔ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا

عَرْشٌ عَظِيمٌ ○

۲۴۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ

الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَوَسَّوْهُمُ عَنِ السَّبِيلِ فَهَلْ لَا يَهْتَدُونَ ○

۲۵۔ أَلَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَ

يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ○

۲۶۔ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○ السَّجْدَةُ

ترجمہ

۲۰۔ (سلیمان نے بڑبڑ پرندے کی تلاش شروع کی اور کہا کہ مجھے بڑبڑ دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے یا کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔

۲۱۔ میں اسے یقیناً سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا وہ (اپنی غیر حاضری کی) کوئی واضح دلیل میرے سامنے پیش کرے۔

۲۲۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ (بڑبڑ آ گیا اور) کہا: مجھے ایسی چیز کا پتہ چلا ہے جس سے آپ گاہ نہیں ہیں

میں سرزمینِ سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔

۲۲۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو وہاں کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اور اس کے پاس سب کے ہے، خصوصاً بہت عظیم تخت۔

۲۳۔ (لیکن) میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں مزین کر رکھا ہے انھیں صبح راستے سے مضطرب کیا ہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔

۲۴۔ وہ کیوں ایسے خدا کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں مخفی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور وہ سب کے جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔

۲۵۔ وہ ایسا خدا ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں اور وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

تفسیر

بُد بُد اور ملکہ سبا کی داستان

آیات کے اس حصے میں خداوند عالم حضرت سلیمان کی حیرت انگیز زندگی کے ایک اور اہم واقعے کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور بُد بُد اور ملکہ سبا کا قصہ بیان کرتا ہے، فرماتا ہے: سلیمان کو بُد بُد دکھائی دیا تو وہ اسے ڈھونڈنے لگے۔ (و تفقد الطیر)۔

یہ تعبیر اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ حضرت سلیمان اپنی حکومت کے حالات اور ملک کی کیفیت کو اچھی طرح نظر رکھتے تھے یہاں تک کہ ایک پرندہ بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں تھا۔

اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں پر پرندے سے مراد بُد بُد ہے جیسا کہ قرآن اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ انھوں نے کہا: کیا سوا کہ مجھے بُد بُد دکھائی نہیں دے رہا؟ (فقال مالی لا اری الہد ہد)۔

”یا کیا وہ غائب ہے (امکان من الغائبین)۔“

سلیمان کو کیسے معلوم ہوا کہ بُد بُد غیر حاضر ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جب آپ سفر کرتے تو پرندے آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے تھے، چونکہ اس وقت اس ساجان میں اس کی جگہ خالی نظر آئی لہذا انھیں معلوم ہو گیا کہ ہد ہد غیر حاضر ہے۔

بعض معسرتین کہتے ہیں کہ سلیمان کے نظم حکومت میں پانی کی تلاش کا کام بُد بُد کے ذمہ تھا لہذا پانی کی ضرورت کے وقت

جب اسے تلاش کیا گیا تو وہ نہیں ملا۔

بہر حال، اس گفتگو کی ابتدا میں حضرت سلیمان نے فرمایا: سبھے وہ دکھائی نہیں دے رہا، پھر فرمایا ”یا یہ کہ وہ غائب ہے۔ ممکن ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ کیا وہ کسی معقول مندر کے بغیر غیر حاضر ہے یا معقول مندر کی وجہ سے غائب ہے۔“

بہر صورت ایک با استقلال منظم اور طاقت ور حکومت میں یہی ہوتا ہے کہ ملک میں جو بھی اتار چڑھاؤ ہو وہ سربراہ حکومت کی نظر میں ہوتی کسی پرندے کی حاضری اور غیر حاضری ایک عام ملازم کی موجودگی اور عدم موجودگی اس کے پیش نظر ہو اور یہ ایک بہت بڑا درس ہے۔

حضرت سلیمان نے دوسروں کو درس دینے اور حکم عدولی پر سزا دینے کی خاطر مندر درج ذیل حکم لکھا تاکہ بُد بُد کی غیر حاضری دوسرے پرندوں پر بھی اثر کرے چو جائیگا اہم مہدوں اور اعلیٰ مناصب پر فائز انسان۔ فرمایا: میں یقیناً اسے سخت سزا دوں گا (لا عذبتہ عذاباً شدیداً)۔

یا اسے ذبح کر ڈالوں گا (او لاذبحنہ)۔

یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی میرے سامنے واضح دلیل پیش کرے (اولیٰ تینخی بسلطان مبین)۔ یہاں پر ”سلطان“ سے مراد ایسی دلیل ہے جو انسان کے عقود کو ثابت کرنے کے لیے اس کے تسلط کا سبب بنتی ہے اور پھر ”مبین“ کے ساتھ اس کی تاکید اس لیے کہ خلاف ورزی کرنے والا اپنی خلاف ورزی کی مکمل طور پر واضح اور روشن دلیل لائے۔

درحقیقت جناب سلیمان نے غیر حاضری کی صورت میں ایک طرف فیصلہ دینے کی بجائے خلاف ورزی ثابت ہو جانے پر سزا کی تنبیہ کی ہے اور اپنی اس تنبیہ میں بھی دو مراحل بیان کیے ہیں جو حُرُم کی نوعیت کے مطابق ہیں ایک مرحلہ بغیر موت کے سزا ہے اور دوسرا سزائے موت کا مرحلہ ہے۔

ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ انھیں اپنی حکومت اور طاقت کا گنہگار نہیں ہے بلکہ اگر ایک کمزور سا پرندہ بھی معقول اور واضح دلیل پیش کرے تو وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔

بُد بُد کی غیر حاضری کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا (فمنکت غیر بعید)۔ کہ بُد بُد واپس آ گیا اور سلیمان کی طرف رُخ کر کے کہنے لگا: مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس سے آپ آگاہ نہیں ہیں میں آپ کے لیے سرزمینِ سبا سے ایک یقینی (اور بالکل تازہ) خبر لایا ہوں (فقال احطت بمالہ تحط بہ و جنتک من سبا بنسباً یقین)۔

گویا بُد بُد نے جناب سلیمان کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ لیے تھے لہذا ان کی ناراضگی دُور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے ایک ایسے اہم مطلب کی مختصر الفاظ میں خبر دی جس سے جناب سلیمان اس قدر علم و دانش رکھنے کے باوجود بے خبر تھے۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے اس ماجرا کی تفصیل بیان کی۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ سلیمان کے لشکر والے حتیٰ کہ پرندہ تک کو بھی جو ان کے تابع فرمان تھے جناب سلیمان نے

اس قدر آزادی، امن و امان اور جبارت عطا کی ہوئی تھی کہ بُدبُہنے کھل کر ان سے کہہ دیا: مجھے ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو بھی خبر نہیں ہے۔

اس کی گفتار کا طریقہ ایسا نہیں تھا جیسے چالیس درباریوں کا جابر بادشاہوں کے سامنے ہوتا ہے کہ کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مدتوں خوشامد کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو ذرہ ناچیز بتلاتے ہیں پھر چالیس اور خوشامد کے ہزاروں پرووں میں کوئی بات "بادشاہ سلامت" کے قدموں پر نثار کرتے ہیں اور کبھی بھی اپنی بات کھول کر بیان نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ بھول کی تپتی سے بھی نازک کنایوں کا سہارا لیتے ہیں مبادا بادشاہ سلامت کی خاطر مبارک لول ہو جائے۔

ہاں تو بُدبُہنے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میری غیر حاضر کسی دلیل کے بغیر نہیں تھی، میں ایک ایسی اہم خبر لایا ہوں جس سے آپ بھی بے خبر ہیں۔

ضعفی طور پر یہ تعبیر سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا درس بھی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بُدبُہ جیسی ایک چھوٹی سی مخلوق ایسی بات جانتی ہو جس سے اپنے دور کے بہت بڑے دانشور بھی بے خبر ہوں۔ انسان کو نہیں چاہیے کہ اپنے علم و دانش پر گھنٹہ کرے چاہے وہ نبوت کے وسیع علم کا مالک سلیمان ہی کیوں نہ ہو۔

ہر حال بُدبُہنے ماجرے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا: میں سزین باد میں چلا گیا تھا میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اس کے قبضے میں سب کچھ ہے خاص طور پر اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے (انہی وجدت امراة تملکھم و اوتیت من کل شمر و لها عرش عظیم)۔

بُدبُہ نے ان تین جملوں میں ملکِ سبکی تقریباً تمام خصوصیات بتادیں اور وطن کے طرز حکومت سے بھی سلیمان کو باخبر کر دیا۔

پہلی خصوصیت تو یہ ہے وہ ایک ایسا آباد شاہد ملک ہے جس میں ہر طرح کی نعمتیں اور سہولیات مہیا ہیں۔

دوسری یہ کہ ان لوگوں پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے جس کا ایک نہایت ہی آراستہ و باربارہ حتیٰ کہ سلیمان کے دربار سے بھی زیادہ آراستہ کیونکہ بُدبُہ نے حضرت سلیمان کا تخت دیکھا ہوا تھا اس کے باوصف اس نے ملکِ سب کے تخت کو "عرش عظیم" کے عنوان سے یاد کیا۔

ان الفاظ کے ساتھ اس نے سلیمان کو یہ بات بتلا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ تصور کریں کہ تمام جہان آپ کے ظہر و حکومت میں ہے اور صرف آپ کا تخت با عظمت ہے۔

سلیمان بُدبُہ کی یہ بات سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے لیکن بُدبُہ نے انھیں مزید سوچنے کی جہالت نہ دی اور فوراً ہی ایک اور بات پیش کر دی اس نے کہا: جو عجیب و غریب اور تکلیف دہ چیزیں نے وہاں دیکھی ہے وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں (وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله)۔

شیطان ان پر تسلط ہو چکا ہے اور اس نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر رکھا ہے (لہذا وہ سورج کو سجدہ کرنے میں

فخر محسوس کرتے ہیں) (وزین لہم الشیطان اعمالہم)۔

اس طرح سے "شیطان نے انھیں راہِ حق سے روک رکھا ہے (حصہ عمہ عن السبیل)۔ وہ جنت پرستی میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ مجھے یقین نہیں کہ وہ آرتی سے کس راہ سے پلٹ جائیں۔ وہ بالکل ہدایت نہیں پائیں گے (فلہم لایہتدون)۔

بُدبُہ نے ان الفاظ کے ساتھ ان کی مذہبی اور روحانی حیثیت بھی واضح کر دی کہ وہ جنت پرستی میں خوب گمن ہیں، حکومت آفتاب پرستی کو ترویج کرتی ہے۔ اور لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہیں۔

ان کے بت کہوں اور دوسرے حالات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کس نمونہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جنون کی حد تک محبت کرتے اور اپنی اس غلط روش پر فخر کرتے ہیں ایسے حالات میں جب حکومت اور عوام ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہیں ان کا ہدایت پانا بہت مشکل ہے۔

پھر کہا: وہ اس خدا کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی پوسندہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو (الایسجدوا لله الذی یخسرہ بحسباً فی السموات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون)۔

"حسباً" (بروزن "صبر") بمعنی اور پوشیدہ چیز کے معنی میں ہے اور یہاں پر خداوندِ عالم کے آسمان اور زمین کے غیب پر محیط ہونے کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ لوگ اس خدا کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان و زمین کے پوشیدہ امور کو جانتا ہے۔ یہ بعض مفسرین نے آسمان کی مخفی چیزوں سے خصوصی طور پر بارش اور زمین کی چیزوں سے بالخصوص نباتات مراد لیا ہے اور حقیقت یہ اس کے واضح مصداق ہیں۔

اسی طرح جنھوں نے موجودات کو غیب، عدم کے پردے سے باہر نکالنا مراد لیا ہے وہ بھی اس کا ایک مصداق ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پہلے تو خدا کے آسمان و زمین کے مخفی امور سے باخبر ہونے کی بات ہوئی ہے پھر انسان کے دل میں بھیجی ہوئی چیزوں سے آگاہی کا ذکر ہوا ہے۔

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی اور بھی تو کئی مفاتحتیں ہیں مگر بُدبُہ نے صرف خدا کے کائنات میں عالم الغیب ہونے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید اس مناسبت سے ہو کہ جناب سلیمان اپنی تمام قدرت و توانائی کے باوجود ملکِ سب کی ان خصوصیات سے بے خبر تھے اور بُدبُہ یہ کہتا ہے کہ اس خدا کے دامنِ لطف سے متمسک ہونا چاہیے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

۱۰ "الا" کا لہجہ اس جگہ پر بھی مفسرین کے نزدیک "ان" اور "لا سے مرکب ہے اور وہ اسے "صدھ" یا "زین لہم" کے متعلق جانتے ہیں اور "لام" کو مقدم سمجھتے ہیں جو عربیوں کو "گ" صدھ عن السبیل للذی یسجدوا لله" لیکن ظاہر ہے کہ "الا" یہاں پر صرف "تقصیر اور حلاوت" کے معنی میں ہے اور جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں یہ بھی بُدبُہ کے کلام کا حصہ ہے ہر چند بعض مفسرین نے اسے علیٰ استیفاء بنا کر کلام الہی قرار دیا ہے۔

یا پھر اس مناسبت کی وجہ سے کہا ہے کیونکہ مشہور ہے کہ _____ مُہربن کے اندر ایک خاص حسن پائی جاتی ہے جس کے ذریعے زمین کے اندر موجود پانی کا اسے پتہ چل جاتا ہے لہذا اس نے خداوند عالم کی بات کی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو صرف ذات خداوند متعال ہی ہے جو عالم ہستی کی تمام پوشیدہ چیزوں سے باخبر ہے۔
وہ اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ختم کرتا ہے: وہ خدا وہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور جو عرش عظیم کا پروردگار اور مالک سب اللہ الا هو رب العرش العظیم۔

اس طرح سے اس نے پروردگار کی "توحید عبادت" اور "توحید ربوبیت" کو بیان کر کے اور ہر طرح کے شرک کی نفی کر کے اپنی گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔

چند اہم نکات

- چند سبق آموز باتیں:۔ مندرجہ بالا چند آیات میں بہت سے ایسے نکات موجود ہیں جو تمام لوگوں کی زندگی اور حکومتوں کے چلانے کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔
- ۱۔ کسی حکومت کا سربراہ یا کسی ادارے کا سربراہ اپنے انتظامی امور میں اس قدر باریک بین ہو کہ ایک مام اور معمولی فرد کی غیر حاضری تک کانٹھ لے۔
 - ۲۔ کسی ادارے کا سربراہ ایک فرد کی قانون شکنی تک کانٹھ لے تاکہ اس کی خلاف ورزی دوسرے افراد میں سرایت نہ کر جائے لہذا اس کی سختی سے پیش بندی کرے۔
 - ۳۔ کسی کی غیر حاضری اور عدم موجودگی میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جانا چاہیے بلکہ اسے حتی الامکان اپنے دفاع کا موقع دینا چاہیے۔
 - ۴۔ جتنا جرم ہو سزا اتنی ہی ملنی چاہیے۔
 - ۵۔ حیثیت و طاقت کے لحاظ سے انسان خواہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو اسے دلیل اور منطق قبول کر لینی چاہیے خواہ وہ کسی چھوٹے شخص کے منہ سے کیوں نہ نکلے۔
 - ۶۔ عوامی ماحول میں اس قدر آزادی ہونی چاہیے کہ ایک عام آدمی بھی اپنے سربراہ و مملکت کو آزادانہ طور پر کہہ سکے کہ میں ایسی چیز چاہتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔
 - ۷۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عام اور معمولی فرد ایسے مسائل سے باخبر ہو جسے بہت بڑے عالم اور طاقتور لوگ بھی نہ جانتے ہوں اور انسان کو کبھی بھی اپنے علم و دانش پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔
 - ۸۔ انسان کی اجتماعی زندگی کی ضروریات اس قدر زیادہ ہیں کہ بعض اوقات سلیمان جیسے بہت بڑے انسانوں کو بھی ایک چھوٹے سے پرندے کی ضرورت درپیش آجاتی ہے۔
 - ۹۔ اگرچہ عورت میں بہت سے کاموں کی صلاحیت پائی جاتی ہے حتیٰ کہ خود ہی داستان بھی آگے چل کر بتائے گی

ملکہ سبا میں بہت زیادہ فہم و فؤاد پائی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود حکومت کی سربراہی اس کے جسم و روح کی ساخت سے چندال بہت نہیں رکھتی تھی کہ مُہربن جیسے پرندے کو بھی اس بات پر تعجب کرنا پڑا کہ "میں نے ایک عورت کو ان پر عمل فرمائی کرتے دیکھا ہے۔"
۱۰۔ مومنا لوگوں کا بھی وہی دین ہوتا ہے جو ان کے بادشاہوں کا ہوتا ہے لہذا اسی داستان میں ہم نے پڑھا ہے کہ مُہربن نے کہا میں نے اس عورت اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں (پہلے ملک کی بات کی اور پھر اس کی قوم کی)۔

۲۔ چند سوال اور ان کا جواب:۔ بعض مفسرین نے یہاں پر چند ایک سوال پیش کیے ہیں:
ان میں سے ایک یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سلیمان کے پاس اس قدر علم تھا اور وسائل بھی پھر ایسے ملک کے وجود سے نکلیں تھے۔ اور چھین اور سلیمان کا مرکز حکومت جو ظاہر شام تھا کا طریقہ حاصل مُہربن نے کیوں کر لیا اور پھر یہ کہ کیا مُہربن بھول کر وہاں پہنچ گیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی۔

پہلے سوال کے بارے میں ممکن ہے کہ یہ جواب دیا جائے کہ سلیمان اس ملک سے قاعدہً تو باخبر تھے لیکن اس کی خصوصیات اور تفصیلات اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ علاوہ ازیں ان دو ملکوں کے درمیان حجاز کے بیابان کا فاصلہ بھی تھا اور ذرائع ریل و سڑکیں بارے آج کے ذرائع کی طرح بھی نہیں تھے (البتہ علم غیب اور الہام الہی کی بات دوسری ہے)۔
رہا مُہربن کے لیے اس مسافت کا طے کرنا تو یہ کوئی غیر ممکن بات نہیں ہے کیونکہ ہم ایسے پرندوں کو بھی جانتے ہیں جو زمین قطب شمالی اور قطب جنوبی کا درمیانی فاصلہ طے کرتے رہتے ہیں جہاں زمین اور شام کا درمیانی فاصلہ مذکورہ فاصلے کے مقابل میں بالکل ہی ناچیز ہے۔

ممکن ہے مُہربن اس علاقے میں آئے ہوں کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ جناب سلیمان خانہ خدا کی زیارت کے لیے شام سے کوثر شریف لائے ہوئے تھے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق حج بحالائیں پھر وہ وہاں سے حزب کی طرف چلے یہاں تک کہ ان کا زمین تک زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا تھا اور جب آپ آرام فرما رہے تھے تو مُہربن نے موقع غنیمت ہان کر وہاں سے پرواز کر کے ملک سبا کے محل پر آ بیٹھا اور وہاں پر عجیب و غریب صورت حال نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرالی۔

۱۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات کے لیے "دائرة المعارف فیہ وجہ" جلد ۱۰ ص ۲۶۰ مادہ "مُہربن" ملاحظہ فرمائیں۔ ہر چند کہ اس کی مفصل روایت مبالغے سے خالی نہیں ہے۔

۲۷۔ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ○

۲۸۔ اِذْ هَبْ بِنُكْتَابِي هَذَا فَالِقَهُ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ○

۲۹۔ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اِنِّى الْغَنِى الْاِى كَتَبْتُ كَرِيْمًا ○

۳۰۔ اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنٍ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

۳۱۔ اَلَا تَعْلَمُوْا عَلٰى وَاَنْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ○

۳۲۔ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اَفْتُوْنِىْ فِىْ اَمْرِىْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنَ ○

۳۳۔ قَالُوْا نَحْنُ اَوْلُوْا قُوَّةٍ وَاَوْلُوْا بِاَبْسِ شَدِيْدٍ وَاَلَا مَرُّ اِلَيْكَ فَاَنْظُرِىْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ○

۳۴۔ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْبَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعْرَآةَ اَهْلِهَا اِذْلَةً وَّكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○

۳۵۔ وَاِنِّىْ مُرْسَلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ○

ترجمہ

۲۷۔ (سلیمان نے) کہا تم تحقیق کریں گے اور دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔

۲۸۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کے سامنے ڈال دے پھر لوٹ آ کر ایک کونے میں چھپ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل کرتے ہیں؟

۲۹۔ (ملکہ سبا نے) کہا اے سردارو! یہ ایک نہایت ہی اہم خط میرے پاس گرایا گیا ہے۔

۳۰۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس طرح ہے: رحمن ورحیم اللہ کے نام سے.....

۳۱۔ تمہیں میری یہی نصیحت ہے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور حق کے سامنے تسلیم خم کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔

۳۲۔ (بچہ) کہا اے سردارو! (اور اسے بزرگو!) اس اہم معاملے میں اپنی رائے دو، کیونکہ میں نے کوئی بھی اہم کام تمہاری شکرگت کے بغیر انجام نہیں دیا۔

۳۳۔ (درباروں نے) کہا ہم بہت طاقت ور ہیں اور ہمارے پاس بہت جنگی قوت ہے لیکن آخری فیصلہ کرنا پھر بھی تیرے ہاتھ میں ہے تیرا حکم کیا ہے؟

۳۴۔ ملکہ نے کہا جب بادشاہ کسی آبادی والے علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے آپس نہیں کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ (جی ہاں) ان کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔

۳۵۔ میں (اس وقت جنگ کو خلاف مصلحت سمجھتی ہوں لہذا) ایک قیمتی تحفہ اس کی طرف بھیجتی ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے اٹیچی کیا خبر لاتے ہیں۔

تفسیر

بادشاہ تباہیاں لاتے ہیں

حضرت سلیمان نے غور سے ہڈی کی باتیں سنیں اور سوچنے لگ گئے لیکن ہے ان کا زیادہ گمان یہی ہو کہ یہ خبر سچی ہے اور اس کے جھوٹا ہونے پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے لیکن چونکہ یہ بات معمولی نہ تھی بلکہ ایک ملک اور ایک بڑی قوم کی نقدیر اس سے وابستہ تھی لہذا انھوں نے ایک فرد کی خبر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ اس حساس موضوع پر مزید تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ لہذا اس طرح فرمایا ہم اس بارے میں تحقیق کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹوں میں سے

ہے (قال سننظر اصدق ام كنت من الكاذبين)۔

اس بات سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اہم اور نتیجہ خیز مسائل کے بارے میں توجہ دینی چاہیے خواہ اس کی اطلاع کسی معمولی سے فرد کی جانب سے کیوں نہ ملے۔ اور جلد ہی اس کے بارے میں تحقیقات کرنی چاہیے (جیسا کہ "سننظر" میں "بین" کا افتقار ہے)۔

سلیمان علیہ السلام نے نہ تو ہڈ بڑھو کہ جو ٹٹا کہا اور نہ ہی بغیر دلیل کے اس کی بات کو تسلیم کیا بلکہ اس بارے میں تحقیقات کا حکم صادر فرمایا۔

بہر حال سلیمان نے ایک نہایت مختصر لیکن جامع خط تحریر فرمایا اور ہڈ بڑھو دے کر کہا: "میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس جا کر ڈال دو پھر لوٹ آؤ اور ایک گنے میں ٹھہراؤ اور دیکھو وہ کیا رد عمل کرتے ہیں" (اذہب بکتابی هذا فالقہ الیہم ثم نول عنہم فانظر ما ذابیرجعون)۔

"النتہ الیہم" (تو ان کی طرف ڈال دے) کی تعبیر سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہڈ بڑھو حکم دیا گیا کہ اس خط کو اس وقت ان کے پاس جا کر ڈال دینا جب ملکہ سباء اپنے درباریوں کے ساتھ محفل جاملے ہوئے ہو، تاکہ فراموشی اور اخفا کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہڈ بڑھو حکم کے عمل میں داخل ہو کر اس کے سونے کے کمرے میں پہنچ گیا اور خط اس کے سینے یا گردن پر ڈال دیا اس کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ہے اگرچہ بعد والی آیت میں ہے۔

انی السی الی کتاب کریم

میری طرف ایک اہم خط پھینکا گیا ہے۔

یہ آیت اس دعویٰ سے موافقت رکھتی ہے۔

ملکہ سباء نے خط کھولا اور اس کے مندرجات سے آگاہی حاصل کی چونکہ اس نے اس سے پہلے سلیمان کا نام اور شہرت سن رکھی تھی اور خط کے مندرجات سے بھی واضح ہوتا تھا کہ جناب سلیمان نے سباء کے بارے میں سخت فیصلہ کر لیا ہے لہذا وہ گہری سوچ میں پڑ گئی اور چونکہ ملک کے اہم ترین مسائل میں وہ اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا کرتی تھی لہذا اس بارے میں بھی انھیں اظہار خیال کی دعوت دی اور ان سے مخاطب ہو کر کہا: "سردارو اور بزرگو! ایک نہایت ہی باوقار خط میری طرف پھینکا گیا ہے (فتالت یا ایہا الملئتا انی السی الی کتاب کریم)۔"

کیا پرچ سچ ملکہ سباء نے چھی رسال کو نہیں دیکھا تھا اور خود خط کے اندر موجود قرائن سے اس نے خط کی حقانیت کو تسلیم کر لیا تھا اور اسے یہ احتمال بھی پیدا نہ ہوا کہ یہ خط جعلی ہے۔

یا اپنی آنکھوں سے قاصد کو دیکھ لیا تھا اور اس کی میر العقول کیفیت بذات خود اس بات کی دلیل تھی کہ اس کے پس پردہ یقیناً کوئی حقیقت کار فرما ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بات خواہ کچھ بھی ہو لے خط پر یقین آ گیا۔

ملکہ نے یہ کیوں کہا کہ یہ بہت ہی باعظمت خط ہے یا تو اس لیے کہ اس خط کے مطالب بہت ہی گہرے تھے یا پھر اس لیے

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ "شہ تول عنہم" معنی کے الفاظ سے مؤرخہ اور عبارت میں مقدم ہے اور تقدیری صورت میں یوں ہوگا "فانظر ما ذابیرجعون ثم نول عنہم"۔ "یا اس لیے ہے کہ انھوں نے اس خط کو اس قوم کی طرف سے واپس لوٹ آنے کے معنی میں لیا ہے جبکہ آیت کا باری معنی یہ ہے کہ تو ان سے رنج پھر کر ایک گنے میں انتظار کر کہ وہ کیا رد عمل کرتے ہیں۔

اس کا آغاز خدا کے نام سے ہوا تھا اور اختتام پر جناب سلیمان کے صحیح دستخط تھے اور مرگی تھی سلیم یا اس کا کھنے والا باعظمت انسان تھا مفسرین نے یہ مختلف احتمالات ذکر کیے ہیں ممکن ہے کہ یہ سب احتمالات جامع مفہوم میں جمع ہوں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔

یہ ٹھیک ہے کہ وہ لوگ سورج پرست تھے لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت سے بُت پرست خدا پر بھی ایمان رکھتے تھے اور ان کے لیے "رب الارباب" کا نام دیتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے اور تعظیم بجالاتے تھے۔

پھر ملکہ سباء نے خط کا مضمون سناتے ہوئے کہا "یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کے مندرجات یوں ہیں: رحمان رحیم اللہ کے نام سے..... (انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم)۔"

"میں تمہیں تعظیم کرتا ہوں کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی سے کام نہ لو اور حق کے سامنے تسلیم خم کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ (الاتعلوا علی و اتوفی مسلمین)۔"

بعید معلوم ہوتا ہے کہ جناب سلیمان نے اسی عبارت اور انھی عربی الفاظ میں خط لکھا ہو بنا بریں ممکن ہے مندرجہ بالا جملے یا تو صرف معنی کو بیان کر رہے ہیں یا پھر سلیمان کے خط کا خلاصہ ہوں۔ جسے ملکہ سباء نے ان افراد کے سامنے بیان کیا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خط کا مضمون درحقیقت صرف تین جملوں پر مشتمل ہے۔

پہلے جملے میں خط کا نام اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے۔

دوسرے جملے میں خواہشات لغسانی پر کنٹرول کرنے اور عجب و برتری کی خواہش کو ترک کرنے کا حکم ہے کہ جو تمام انفرادی اور اجتماعی برائیوں کی جڑ ہے۔

اور تیسرے جملے میں حق کے سامنے تسلیم خم کر دینے کا تذکرہ ہے۔

اگر مؤرخ سے کام لیں تو معلوم ہو گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز تھی بھی نہیں جو قابل ذکر ہو۔

حضرت سلیمان کے خط کا تذکرہ کرنے کے بعد ابل وبارکی طرف رُخ کر کے ملکہ نے یوں کہا "لے سردارو! اس اہم معاملے میں تم اپنی رائے کا اظہار کرو، کیونکہ میں کوئی بھی اہم کام تمہاری شرکت اور تمہاری رائے کے بغیر انجام نہیں دیتی ہوں" (فتالت یا ایہا الملئتا فتونی فی امری ما کنت قاطعاً امرأحتی فتشہدون)۔

اس رائے طلبی سے وہ ان کے درمیان اپنی حیثیت ثابت کرنا چاہتی تھی اور ان کی نظر اور توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتی تھی

ملکہ حدیث میں آیا ہے کسی خط کی عظمت اور وقار اس کی خبر میں ہے (تفسیر مجمع البیان، میزان اور قرطبہ)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب بغیر اسلام نے عم کے لیے خط لکھا یا تو آپ سے عرض کی گئی کہ مجھے لوگ میز شہر کے خط قبول نہیں کرتے تو آپ نے حکم دیا کہ ایک انگوٹھی تیار کروانی کا سے جس کے گینے پر یہ الفاظ کندہ ہوں لآلہ اللہ محمد رسول اللہ اور میری مہربان خط پر لگا دیا کرتے تھے (تفسیر قرطبی اسی آیت کے ذیل میں)۔

ملکہ عکس بنے الاتعلوا علی "ہم جو مجموعی طور پر کتاب سے بدل ہوا دیکھیں ہے کہ یہاں پر "ان" معنی "اسی" کے ہوا اور تفسیر کے لیے ہوا اور یہ احتمال بھی ہے کہ ایک صنف جملے سے تعلق ہوا وہ "اوصیکھ" ہو سکتا ہے۔

تا کہ اس طرح سے وہ ان کی رستے اور اپنے فیصلے کو ہم آہنگ کر سکے۔

”اختصاصی“ فتویٰ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے پیچیدہ مسائل میں خوب سوچ بچار کر کے صحیح فیصلہ کرنا۔ چنانچہ اس طرح سے ملکہ سباء نے ایک نوان کے آگے مسکے کی پیچیدگی کو واضح کر دیا اور دوسرے اس نکتہ کی جانب ان کی توجہ مبذول کروائی کہ اپنے نظریے کا اظہار کرتے وقت خوب غور و فکر سے کام لیں تاکہ بعد میں غلط نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

”قتلہ و ن“ ”شہود“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے ایسی موجودگی جو نوان اور شہورے پر مشتمل ہو۔ اشراف قوم نے جواب میں کہا ہم بڑی طاقت والے اور جنگجو لوگ ہیں لیکن آخری فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے دیکھیے، آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ (قالوا نحن اولوا قسوة و اولوا باس شدید و الامر الیک فانظری ما ذا تأمرین)۔ اس طرح سے انھوں نے ایک تو اس کے سامنے اپنی فرمانبرداری کا اظہار کر دیا اور دوسرے اپنی قوت کا ذکر کر کے میدان جنگ میں لڑنے کا مشورہ بھی دے دیا۔

جب ملکہ نے ان کا جنگ کی طرف رجحان دیکھا اور اندرونی طور پر اس کا قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا تو ان کی اس جنگی بیاباں کو بائیں نیز صحیح حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے انھیں قانع کرنے کے لیے کہا ”جب بادشاہ کسی بادشاہتے میں داخل ہوتے ہیں تو انھیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں“ (قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها)۔

اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں (وجعلوا عزة اهلها اذلة)۔ کچھ کو مار ڈالتے ہیں کچھ کو قیدی بنا لیتے ہیں اور کچھ کو بے گھر کر دیتے ہیں۔ جہاں تک ان کے بس میں ہوتا ہے، لوٹ مار کرتے ہیں۔

پھر اس نے تاکید کے طور پر بلکہ یقینی صورت میں کہا ”جی ہاں! وہ ایسا ہی کرتے ہیں (و كذلك يفعلون)۔ درحقیقت ملکہ سباء خود بھی ایک ”بادشاہ“ تھی لہذا وہ بادشاہوں سے اچھی طرح واقف تھی کہ بادشاہوں کی جنگی حکمت عملی و چھٹوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک بتا ہی اور بربادی اور دوسرے باعزت افراد کو ذلیل کرنا کیونکہ انھیں تو صرف اپنے ہی مفادات عزیز ہوتے ہیں۔ قوم و ملت کے مفادات اور ان کی سرزندگی سے انھیں کوئی سروکار نہیں ہوتا لہذا عمومی طور پر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔

پھر ملکہ نے کہا: ہمیں سب سے پہلے سلیمان اور اس کے ساتھیوں کو آزمانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ واقعات میں کیسے لگے؟ آیا سلیمان بادشاہ سے یا پیغمبر سے؟ تباہ کار ہے یا صلح، اقوام و مل کو ذلیل کرنا ہے یا عزت بخشنا ہے؟ تو اس کام کے لیے ہمیں سختے متخائف سے استفادہ کرنا چاہیے لہذا میں ان کی طرف کچھ متحمل سختے بھیجتی ہوں پھر دیکھیں گی کہ میرے قاصد ان کی طرف سے کیا رد عمل لاتے ہیں (و انی مرسلۃ الیکم بہدایۃ فناظرۃ ہم یرجع المرسلون)۔

بادشاہوں کو سختے متخائف سے بڑی محبت ہوتی ہے اور یہ سختے اور ہدیے ہی ان کی بہت بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ انھیں سختے دے کر جھکا یا جاسکتا ہے ہم دیکھیں گے اگر سلیمان نے ان متخائف کو قبول کر لیا تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ سے اور ہم بھی ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اپنی پوری طاقت استعمال کریں گے کیونکہ ہم بہر حال طاقتور ہیں اور اگر اس نے

ان متخائف سے بے رنجی برتی اور اپنی باتوں پر ڈٹا رہا تو ہم سمجھ لیں گے کہ وہ خدا کا نبی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں بھی نقل مندی سے کام لینا ہوگا۔

ملکہ سباء نے جناب سلیمان کے لیے کیا متخائف بھیجے؟ اس بارے میں قرآن نے تو کچھ نہیں بتایا صرف کلمہ ”ہر یہ“ نکرہ کی صورت میں بیان کر کے اس کی عظمت کو ضرور واضح کر دیا ہے البتہ مفسرین نے اس بارے میں بہت کچھ کہا ہے جن میں بعض باتیں بالفاظ آرائی اور افسانوی رنگ سے خالی نہیں ہیں۔

بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ پانچ سو بہترین غلام اور پانچ سو بہترین کینزین ان کے لیے بھیجی گئیں غلاموں کو زنا زانیہاں میں اور کینزینوں کو مردانہ لباس میں، غلاموں کے کانوں میں گونوارے اور ہاتھوں میں گنگن اور کینزینوں کے سر پر خوبصورت ٹوپیاں تھیں۔ ملکہ نے اپنے خط میں لکھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو غلاموں اور کینزینوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں۔

انھیں زر و جواہرات اور قیمتی زیورات سے آراستہ کر کے بہترین سواروں پر سوار کر کے اور جواہرات کی معقول مقدار سے کرناہ سلیمان کی خدمت میں بھیجا گیا۔

اور ساتھ ہی ملکہ نے قاصد کو یہ بات بھی مجھادی کہ کھتارے دربار میں پہنچنے ہی اگر سلیمان نے تمہیں خشم آور اور غضب ناک لگا ہوں سے دیکھا تو سمجھ لینا کہ یہ بادشاہوں کا انداز ہے اور اگر پیار بھیرے انداز میں خندہ پیشانی کے ساتھ تمہیں شرف حضور بخشا تو سمجھ لینا کہ خدا کا نبی ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ نامہ نگاری کے آداب :- مندرجہ بالا آیات میں اہل سبائ کے نام حضرت سلیمان کے خط کے بارے میں جو کچھ مذکور ہے وہ طرز نامہ نگاری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جو ہم اور دور رس نتائج کا حامل ہے جس نے خلد خلد رگان و رحیم کے نام سے شہد ہو کر صرف دو سچے نکلے جہلوں میں تمام مفہوم کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔

اسلامی تاریخ اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عظیم پیشواؤں کا ہمیشہ اس بات پر اصرار رہا ہے کہ خط کو مختصر کرنا واجب انداز میں تحریر کیا جائے جو تمام غیر متعلق اور بے فائدہ باتوں سے بالکل پاک ہو اور ہمیشہ سوچ سمجھ کر خط لکھا جائے۔

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ملازمین اور نمائندوں کو خط کے بارے میں باقاعدہ سرکاری طور پر یہ ہدایات جاری فرمائی ہیں:

”ادقوا قلامکم وقاربوا بین سطورکم، واحذفوا عنی فضولکم، واقصدوا قصد المعانی، وایاکم و الاکثار، فان اموال المسلمین لا تحتل الاضرار“

نوک قلم بار یک رکھو، سطروں کو نزدیک رکھو، میرے لیے لکھے جانے والے خطوط میں زائد اور اضافی باتوں کو نکال دیا کرو، معافی پر زیادہ توجہ رکھا کرو زیادہ باتوں سے پرہیز کرو

کیونکہ مسلمانوں کے اموال ایسی فضول خرچیاں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔

نوٹ: قلم کو باریک کرنے سے الفاظ چھوٹے لکھے جائیں گے اور سطور کو قریب کر کے لکھنے اور بے فائدہ اور اضافی چیزیں کو حذف کر دینے سے نہ صرف مسلمانوں کے بیت المال یا ذاتی اموال میں بچت ہوگی بلکہ لکھنے اور پڑھنے والے کا وقت بھی بچے گا۔
 حتیٰ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلفات پر یعنی عبارت تحریر کرنے سے اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جس سے نہ تو لکھنے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی پڑھنے والا اس سے کچھ سمجھ پاتا ہے۔

گزشتہ دنوں یہ معمول ہو گیا تھا کہ ابتدائے اسلام کے طریقہ کار کے خلاف لوگ خط لکھنے لگے تھے۔

ان میں القاب، الفاظ اور تکلفات کی بھرمار ہوا کرتی تھی جس سے ایک تو قیمتی وقت ضائع ہوتا اور دوسرے سرمایہ یہ نکتہ بھی خصوصی طور پر قابل توجہ ہے کہ اس دور میں جبکہ کسی خط کو مخصوص قاصد کے ذریعے بھیجا جاتا اور جس کے پہنچانے کے لیے بسا اوقات کئی ہفتے درکار ہوتے تھے اور کافی سرمایہ خرچ ہوتا تھا اس کے باوجود نہایت ہی اختصار کو مد نظر رکھا جاتا تھا جس کا نمونہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسرو پر دیز، قیصر روم اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے نام خطوط میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ کسی کا خط اس کی شخصیت کا اسی طرح آئینہ دار ہوتا ہے جس طرح اس کا الچی اور پیغام رساں۔ جیسا کہ شیخ السبعاونی نے حضرت علیؑ کا فرمان ہے:

رسولك ترجمان عقلك وكتابك ابلغ من ينطق عنك

تھارا الچی ہتھاری مثل کا ترجمان ہوتا ہے اور تھارا خط تھاری طرف سے سب سے بہتر بات کرنے والا ہوتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”يستدل بكتاب الرجل على عقله. وموضع بصيرته، وبرسوله على فهمه و فطنته“

کسی شخص کا خط بتاتا ہے کہ اس میں کتنی عقل نصیرت ہے اور اس کا الچی اس کی فہم و ذکا کی نشانی ہوتا ہے۔

اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خط کا جواب بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح اسلام کا جواب۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے:

۱۔ بخارالانوار جلد ۶، ص ۳۹۔

۲۔ فتح البلاء کلمات قصار جلد ۲۰۱۔

۳۔ بخارالانوار جلد ۶، ص ۵۰۔

رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام

خط کا جواب دینا اسی طرح واجب ہے جس طرح سلام کا جواب لینے
 چونکہ عام طور پر خط میں سلام دو ما ہوتا ہے لہذا بعید نہیں ہے کہ اس آمیت شریفہ کے ضمن میں آتا ہو:

واذا حییتم بتحیة فحییوا باحسن منها اور دوہا

جب تمہیں دعا دے سلام کہا جائے تو تم بھی اس کا اس سے بہتر یا اسی جیسا جواب دیا کرو۔
 (نساء / ۸۶)

۲۔ آیا سلیمانؑ نے اپنی پیروی کی دعوت دی؟ بعض مفسرین نے جناب سلیمان کے خط سے ظاہر کیا ہے کہ
 اس کا اپنی دعوت بلا دلیل قبول کرنے پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔

پھر انہوں نے اس کا جواب بھی خود ہی دیا ہے کہ ”بہتر کا معجزانہ طور پر ان لوگوں کے پاس آنا بذات خود حضرت سلیمان کی
 رحمت کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔“

لیکن ہمارے خیال میں اس قسم کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ انبیاء کا کام دعوت دینا ہے اور دوسروں
 کا کام اس کی تحقیق کرنا ہے بالفاظ دیگر دعوت تحقیق کا سبب ہے جیسا کہ مکرر سنا ہے یہ کام انجام دیا اور حضرت سلیمان کی دعوت
 کی تحقیق کی کہ کیا وہ ایک بادشاہ ہیں یا خدا کے پیغمبر؟

۳۔ اس داستان کے اہم اشارے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان کے اس حصے میں بھی بعض اہم مطالب
 کی طرف مختصر اشارے ملتے ہیں۔

۱۔ انبیاء کی دعوت ہر قسم کی خواہش برتری اور تکبر کی نفی کرتی ہے جو درحقیقت ہر قسم کے استعمار کی نفی اور قانون حق
 کے سامنے تسلیم ختم کرنے کا دوسرا نام ہے۔

۲۔ جب ملکہ سبا کے مصاحبین نے جنگ کے لیے آمادگی کا اعلان کیا تو چونکہ اس کی زناہ طبع نازک جنگ کے حق میں
 نہیں تھی لہذا اس نے ان لوگوں کی توجہ دوسرے مسائل کی جانب موڑ دی۔

۳۔ اس کے علاوہ اگر وہ ان کے جنگ پر مبنی مشورے کو مان لیتی تو درحقیقت سے ہٹ جاتی اور جیسا کہ ہم آگے پڑھیں
 گے کہ اس نے قاصد کے ذریعے تحفے تملیح و تہلیل کی جس طرح سے آزمائش کی اس کے بہترین نتائج ظاہر ہوئے جو
 خود اس کی ذات کے لیے بھی اور ملک سبا کے باشندوں کے لیے بھی نہایت مفید ثابت ہوئے اور اس بات کا موجب بن
 گئے کہ وہ حق کی راہ کو پالیں اور خون ریزی سے بچ جائیں۔

۴۔ اس واقعے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ شوری کا نظام ہمیشہ حق پر انجام پذیر ہو۔ کیونکہ یہاں پر

ملکہ سباء کے اکثر ساتھیوں کا یہ نظریہ تھا کہ فوجی طاقت کا مظاہرہ دوسری تمام باتوں پر فوقیت رکھتا ہے جبکہ ملکہ کا نظریہ اس بالکل برعکس تھا اور اس داستان کے آخر میں جا کر معلوم ہو گا کہ حق ملکہ کے ساتھ تھا۔

یہاں پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس قسم کے مشورے ان مشوروں سے بالکل جدا ہیں جو آج کل ہمارا معمول بن چکے ہیں کیونکہ ہم اکثریت کے نظریے کو معیار سمجھتے ہیں اور فیصلے کا حق اکثریت کو دیتے ہیں جبکہ اس قسم کے مشوروں میں کسی قسم کے فیصلے کا حق عوام کے ہاتھ کو ہوتا ہے اور مشیر لوگ صرف مشورہ ہی دے سکتے ہیں اور مندرجہ ذیل آیت مشورے کی اسی دوسری قسم کی طرف اشارہ ہے:

شاورہم فی الامر اذا عزمت فتوکل علی اللہ

اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کر لیا کریں اور جب کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر خدا پر بھروسہ کر لیں (آل عمران/ ۱۵۹)

جبکہ سورۃ شوریٰ کی آیت ۲۸ ظاہر مشورے کی پہلی قسم کی طرف اشارہ ہے، فرمایا گیا ہے:

روا امرہم شورى بینہم

مؤمنین کا کام مشورے سے انجام پانا چاہیے۔

ہر ملکہ سباء کے مشیروں نے اسے کہا کہ ہم صاحب قوت اور جنگجو ہیں۔ ممکن ہے کہ ان دونوں نظریوں کا باہمی فرق یہ ہو کہ "قوت" لشکر کی عظیم تعداد کی طرف اشارہ ہو اور "باس شدید" ان کے جنگی کاموں اور طریقہ کار سے واقفیت اور فوج کی شجاعت کی طرف اشارہ ہو یعنی وہ زبان حال سے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہم لشکر کی تعداد کے لحاظ سے بھی اور اس کی کیفیت کے لحاظ سے بھی دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے بالکل آمادہ ہیں۔

۴۔ بادشاہوں کی علامت:۔ ان آیات سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ استبدادی حکومت اور سلطنت ہر جگہ پر فساد دہاتا ہے اور کسی قوم کے باعزت افراد کو ذلیل کرنے کا اہم ذریعہ ہے کیونکہ اس میں باحیثیت افراد کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے اور چاہوں اور خوشامدی لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے ہر ہر قدم پر انھیں اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے انھیں صرف تحفے تحائف بھیجنے والوں اور رشوت دینے والوں اور زرد جو اس پرستش کرنے والوں سے ہی سرکار ہوتا ہے پھر جو ظالم لوگ ان امور پر دسترس رکھتے ہیں، فظری طور پر ان کے منظور نظر اور محبوب خاطر ہوتے ہیں۔

بادشاہوں کا تو دھیان ہی ہمیشہ مقام و منصب، تحفے تحائف اور زرد جو اس ہر کی طرف ہوتا ہے۔ جبکہ انبیاء الہی کے سامنے اُمت کی اصلاح کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔

۳۶۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنَ قَالَ اَتَمِدُّوْنَنِي بِمَالِ فَمَا آتَيْنِي اللهُ خَيْرٌ

مِمَّا آتَيْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ○

۳۷۔ اَرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ

مِنْهَا اَذَلَّةً وَهُمْ صَغِرُوْنَ ○

ترجمہ

۳۶۔ جب (ملکہ سباء کے ایلچی) سلیمان کے پاس آئے تو اس نے کہا: تم مجھے مال کے ذریعے ملک دینا (اور فریب دینا) چاہتے ہو جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے تو سچی لوگ ہو جو تحفوں پر خوش ہوتے ہو۔

۳۷۔ ان کے پاس لوٹ جاؤ (اور انھیں جا کر بتا دو کہ) ہم ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی طرف آئیں گے جن سے مقابلے کی طاقت ان میں نہیں ہوگی اور انھیں اس سرزمین سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ نہایت ہی حقیر ہوں گے۔

تفسیر

مجھے مال کے ذریعہ نہ ورغلاؤ

ملکہ سباء کے روانہ کیے ہوئے افراد نے سرزمین یمن کو خیر باد کہا اور شام اور جناب سلیمان کے مرکز حکومت کی طرف بلانے والے دل میں یہی تصور لیے ہوئے کہ سلیمان ان کے تحائف قبول کر لیں گے اور خوش ہو کر انھیں شاباش کہیں گے۔

لیکن جوں ہی وہ سلیمان کے حضور پیش ہوئے (فلما جاء سليمان) تو وہاں پر عجیب و غریب منظر دکھایا گیا انہوں نے نہ صرف ان کا استقبال نہیں کیا بلکہ انھیں یہ بھی کہا "کیا تمہیں چاہئے ہو کہ (اپنے) مال کے ذریعے میری مدد کرو؟" حالانکہ یہ مال میری نگاہ میں بالکل بے قیمت سی چیز ہے جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے اس سے کئی حصے بہتر اور کہیں قیمتی ہے (قال اتمدو نني بما آتاني الله خيرا مما آتاكم)۔

نبوت، علم و دانش، ہدایت اور تقویٰ کے مقابلے میں مال کی کیا حیثیت ہے؟

”یہ تو تم ہو جو اپنے تھے مخالف پر خوش ہوتے ہو“ (بل انتم بہدیتکم فتنحون)۔

جی ہاں! یہ بھی لوگ ہو کہ اس قسم کے حسین اور قیمتی تھے اگر میرے لیے بھی مجھ تو اس قدر سووہ شادمان نظر آتے ہو کہ خوشی کی چمک بھاری آنکھوں سے نمایاں ہوتی ہے لیکن میری نگاہوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

اس طرح سے جناب سلیمان علیہ السلام نے ان کی اقدار اور میاں کی نفی کر دی اور مخالف کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا کر ثابت کر دیا کہ ان کے نزدیک اقدار اور میاں کچھ اور ہیں۔ دنیا پرستوں کے مقرر کردہ میاں جن کے سامنے بیخ اور بے قیمت ہیں۔ جناب سلیمان نے حق و باطل کے مسئلے میں اپنے اس عزم و باجہرم کو ثابت کرنے کے لیے ملکہ سبا کے خاص اہلچی سے فرمایا: تم ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ (اور اپنے یہ تھے بھی ساتھ لے جاؤ) لیکن یہ ضرور یاد رکھو کہ ہم کبھی شکر لے کر ان کے پاس بہت جلد پہنچ رہے ہیں جن کے مقابلے کی طاقت ان میں نہیں ہوگی (ارجع الیہم فنادنا یتنہم بجنود لا قبل لہم بہا)۔

اور ہم انھیں اس سرزمین سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ نہایت ہی حقیر ہوں گے (ولنخرجنہم منها اذلہ و ہم صاغرون)۔

”حقیقت“ اذلہ “پہلا حال ہے اور” ہم صاغرون “دوسرا حال جس کا معنی یہ ہے کہ ہم نہ صرف اس سرزمین سے انھیں نکال باہر کریں گے بلکہ نہایت ہی ذلت اور حقارت کی حالت میں انھیں ملک بدر کر دیں گے اور وہ اپنے تمام عزت و وقور، مال و دولت اور جاہ و جلال سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے کیونکہ انھوں نے انہیں حق کے سامنے جھک کر ہماری طرف رجوع نہیں کیا بلکہ مکر و فریب کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا ہے۔

جناب سلیمان کی یہ دھمکی ان لوگوں کے نزدیک صحیح اور قابل عمل بھی تھی کیونکہ انھوں نے سب سلیمان اور ان کے جاہ و جلال اور فوج و لشکر کو نزدیک سے دیکھا تھا۔

پہلی آیت جو اہلچی ہم پڑھ چکے ہیں اگر ان کی طرف رجوع کی جانے تو معلوم ہو گا کہ جناب سلیمان نے ان سے دو چیزوں کا تقاضا کیا تھا ایک تو ”برتری طلبی کر ترک کر دیں“ اور دوسرے ”حق کے آگے جھک جائیں“۔

اہل سبا کا ان دونوں چیزوں کا مثبت جواب نہ دینا اور اس کی بجائے مخالف کا بھیجنا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے اور نہ ہی برتری طلبی سے باز آتے ہیں لہذا سلیمان نے انھیں پر فوجی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔

جبکہ ملکہ سبا اور اس کے درباریوں نے دلیل اور ثبوت یا معجزہ وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا لہذا انھیں موقع فراہم کیا کہ مزید تحقیق کریں لیکن انھوں نے بھیجے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ انکار کر چکے ہیں۔

یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ جناب سلیمان کو بُدبُہر نے جو نائنو شکر اور خبر سنانی تھی وہ یہ کہ ملک سبا کے لوگ سورج پرست ہیں اور عیب و حضور کے جاننے والے خدا سے روگردانی کیے ہوئے ہیں اور مخلوق کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔

حضرت سلیمان کو اسی بات سے سخت دکھ پہنچا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ بُت پرستی ایک ایسی بات ہے جس کے سامنے کوئی بھی خدائی دین خاموش و خاشاک نہیں بن سکتا اور نہ ہی بُت پرستوں کو ایک مذہبی اقلیت مان سکتا ہے بلکہ بوقت ضرورت

زبردستی بھی جگدوں کو مہار اور شرک و بت پرستی کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔

مذہب بالاتوضیحات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے سلیمان کی دھمکی ”لا اکسراہ فی الدین“ کے بنیادی اصول کے ہی مستقام نہیں ہے کیونکہ بُت پرستی کوئی دین نہیں بلکہ ایک خرافات اور راہ حق سے انحراف ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ زہد مادی وسائل سے استفادہ نہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ خدا کے کسی بھی دین میں زہد کا معنی یہ نہیں کہ انسان مال و دولت اور دنیاوی وسائل سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ زہد کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے ہاتھوں ”امیر“ ہو کر نہ رہ جائے بلکہ ان پر ”امیر“ ہو کر رہے۔ خدا کے عظیم پیغمبر جناب سلیمان نے ملکہ سبا کے قیمتی تحائف کو ٹھکرا کر یہ بات ثابت کر دی کہ وہ ”امیر“ ہیں ”امیر“ نہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث میں ہے:

الدنيا اصغر قدرًا عند الله وعند انبيائه واوليائہ من ان يعفروا بشئ منها، و يحزنوا عديہ فلا يبغي للعالم ولا لعاقل ان يعفروا بعرض الدنيا

دنیا خداوند عالم، اس کے انبیاء اور اولیاء کے نزدیک اس قدر قیمت اور حقیر ہے کہ وہ اس سے کبھی خوش نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے چلے جانے سے غمگین ہوتے ہیں بنا بریں کسی عالم اور عاقل کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا کی متاعِ ناپائیدار پر خوشی منائے۔

۲۔ کچھ سبق آموز باتیں ہر داستان کے اس حصے میں بھی چند سبق آموز باتیں موجود ہیں جو پُر معانی آیات میں موجود ہیں۔ مثلاً:

الف: لشکر کشی کا یہ ہدف نہیں تھا کہ انسانوں کا قتل عام کیا جائے بلکہ اس کا مقصد دشمن کو اس حد تک ڈرانا تھا کہ وہ مقابلے کی جرأت نہ کر سکے (جنود لا قبل لہم بہا)۔

یہ تعبیر بعینہ اس آیت کے مترادف ہے جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے:

واعذوا للہم ما استطعتم من قوۃ... ترہبون بہ عدوا اللہ (الانفال / ۶۰)

اس قدر طاقت فراہم کرو کہ دشمن پر اس کا خوف طاری ہو جائے۔

ب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو قتل کی دھمکی نہیں دی بلکہ انھیں ان کے غمگینانے سے ذلت و غمگینی کے ساتھ نکال باہر کرنے کی دھمکی دی ہے۔

حج : حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو غفلت میں نہیں ڈالا بلکہ انھیں حمد کرنے کی صاف صاف وعظ دی۔

د : جناب سلیمان علیہ السلام دوسروں کے مال پر نظریں نہیں ڈالتے بلکہ فرماتے ہیں :
جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ وہ خدائی عنایات کو مادی اور مالی چیزوں میں مختصر نہیں سمجھتے بلکہ علم و ایمان اور منوی عطاء و بخشش پر نازاں ہیں۔

۳۸۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا ائِيكُمْ يَأْتِيَنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ○

۳۹۔ قَالَ عَفْرِيَّتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ○

۴۰۔ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْرَتَ دَ إِلَيْكَ ظَرْفَكَ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ ○

ترجمہ

۳۸۔ (سلیمان نے) کہا: اے سردارو! تم میں سے کون شخص اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ خود میرے پاس آئیں اور سر تسلیم خم کریں۔

۳۹۔ جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا: میں اسے آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا اور میں اس کو لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔

۴۰۔ لیکن جس کے پاس (آسمانی) کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا: میں اسے آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے لے آؤں گا اور جب سلیمان نے اس (تخت) کو اپنے پاس موجود دیکھا تو کہا کہ یہ سب میرے پروردگار کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت، کیونکہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے میں شکر کرتا ہے اور جو کفرانِ نعمت کرتا ہے، سو میرا رب بے نیاز اور کریم ہے۔

تفسیر

پلک چھکنے ہی تخت موجد

آخر کار ملک کے کارندے اپنے سختے تحائف اور ساز و سامان اکٹھا کر کے اپنے ملک واپس چلے گئے اور سارا ماجرا ملک اور اس کے مصاحبین سے جا کر بیان کیا، اسی طرح حضرت سلیمان کے ملک کی معجزانہ عظمت بھی بیان کی جن میں سے ہر ایک بات اس امر کی دلیل تھی کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہیں اور نہ ہی عام دنیاوی بادشاہ ہیں بلکہ خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کی حکومت ایک خدائی حکومت ہے۔

یہاں پر ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ نہ صرف جناب سلیمان کے ساتھ فوجی مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ اگر بالضرع مقابل کریں بھی تو قوی احتمال یہی ہے کہ ان کا خدا کے ایک زبردست طاقتور نبی سے مقابلہ ہو گا۔ لہذا ملک سببانے اپنی قوم کے بہت سے سرداروں کے ساتھ مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ سلیمان کے پاس ذاتی طور پر جا کر اس اہم مسئلے کی بارے میں تحقیقات کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ سلیمان کا کیا مسلک ہے؟ کسی بھی صورت میں یہ خبر حضرت سلیمان تک بھی پہنچ گئی لہذا انھوں نے فیصلہ کیا کہ اب جبکہ ملک اور اس کے ساتھی ملتے ہیں ہیں انھیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ انھیں پہلے سے زیادہ ان کے اعجاز کی حقیقت کا علم ہو جائے اور وہ ان کی دعوت قبول کر لیں۔

لہذا حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہلے بزرگو! تم میں سے کون شخص اس بات کی ندرت رکھتا ہے کہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ خود میرے پاس آئیں اور تسلیم فرم کریں؟ قال یا ایہذا الملئک ایکم یا تبینی بعرضتھا قبل ان یأتونی مسلمین۔

اگرچہ بعض مفسرین نے ملک سببا کے تخت کو یہاں پر لانے کی دلیل کے سلسلے میں اپنے آپ کو بہت زحمت میں ڈالایا ہے بلکہ کچھ ایسے احتمالات بھی ذکر کیے ہیں جو کسی بھی صورت میں آیت کے موضوع سے مناسبت نہیں رکھتے لیکن واضح سی بات ہے کہ جناب سلیمان کے اس کام کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ تو ان سے اپنی طاقت کا لوہا منوانا چاہتے تھے تاکہ اس طرح سے ایک نہایت اہم مقصد حاصل ہو یعنی اس طرح سے ان کے غیر مشروط طور پر ان کے دین کے آگے جھکنے اور قدرتِ خدا پر ایمان لانے کے راستے ہموار ہو جائیں اور میدانِ جنگ میں جانے اور غور و ریزی کی نوبت نہ آنے پائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ملک سببا اور اس کے رفقاء کار کے وجود کی گہرائیوں میں ایمان اچھی طرح راسخ ہو جائے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دے سکیں۔

اس موقع پر دو قسم کے افراد نے کہا کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جن میں سے ایک عجیب اور دوسرا عجیب تر تھا۔

سب سے پہلے جنوں میں سے ایک عفریت نے ان کی طرف منہ کر کے کہا: میں اس کا تخت آپ کے مجلس سے ٹھٹھے سے پہلے پہلے آپ کے پاس لا دوں گا (قال عفریت من الجن انا ایتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک)۔

یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہے اور نہ ہی میں اس بارے میں کسی قسم کی خیانت کروں گا کیونکہ میں اس سلسلے میں طاقتور بھی ہوں اور میں بھی (و ا فی علیہ لغوی امین)۔

”عفریت“ کا معنی ہے مغرور، سرکش اور غیبت۔ اور ”اف“ علیہ لغوی امین کے جملہ کی کئی لحاظ سے تاکید کی گئی ہے۔ (”ان“ لفظ اسمیہ اور لام کے ساتھ) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عفریت میں کئی لحاظ سے خیانت کا اندیشہ تھا لہذا اسے اپنا دفاع کرنا پڑا اور امانت و وفاداری کا یقین دلانا پڑا۔

صورت حال خواہ کچھ ہو جناب سلیمان کی زندگی عجائبات اور معجزات سے بھری پڑی ہے اور کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے کہ ایک عفریت اس قسم کا کارنامہ ایک یا چند گھنٹوں میں انجام دے یعنی جتنی دیر سلیمان لوگوں میں فیصلے کے لیے یا اور مملکت میں غور و فکر کے لیے یا عوام کو وعظ و نصیحت کے لیے بیٹھے ہیں اتنی دیر میں وہ بھی ملک سببا کا تخت لاکر حاضر کر دیتا۔

دوسرا ایک صالح اور متقی انسان تھا اور ”کتاب خدا“ سے بھی اسے اچھی خاصی واقفیت تھی جیسا کہ اس شخص کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا میں آپ کے پلک چھکنے سے بھی پہلے اس تخت کو لے آؤں گا“ (قال الذی عنده علم من الکتاب انا ایتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک)۔

جب حضرت سلیمان نے اس کی پیش کش منظور کر لی تو اس نے بھی اپنی معنوی طاقت کے ذریعے ملک سببا کا تخت پلک چھکنے میں آپ کے پاس حاضر کر دیا اور جب سلیمان نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے: یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر بجالانا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں (فلما رآہ مستقراً عنده قال ہذا من فضل ربی لیلبونی ء اشکراما کفرا)۔

پھر خود ہی فرماتے ہیں: جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ میں شکر کرتا ہے اور جو کفرانِ نعمت کرتا ہے سو میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے (ومن شکر فانا نسا شکر لنفسہ ومن کفر فانا ربی عنی کریم)۔ یہ شخص کون تھا، اسے یہ عجیب و غریب طاقت کہاں سے ملی اور علم الکتاب سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ شخص جناب سلیمان کے مومن اور قریب رشتہ داروں اور خاص دوستوں میں سے تھا۔

”اف“ کے بارے میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ وہ ”اف“ ”ادہ“ سے ”ام“ نامل ہو اور دوسرا اسی مادہ سے ”فعل مضارع“ بھی ہو سکتا ہے لیکن پہلا احتمال زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

چند ایک نکات

تاریخ میں اس کا نام "آصف بن برخیا" لکھا ہے۔ وہ جناب سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور بھائی تھے۔ یہ اور "علم کتاب" سے ان کی آسانی کتابوں سے واقفیت مراد ہے ایسی عین اور گہری واقفیت جس سے ان کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ اس طرح کا معجزانہ کارنامہ انجام دیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے یعنی علم الہی کی لوح اور اس کے صرف ایک گوشے کا اس بندۂ خدا کو علم حاصل تھا جس کی وجہ سے وہ مکہ کے تخت کو "سبائے آسم" چھیننے کی دیر میں لاسنے پر قادر تھا۔

بہت سے مفسرین اور غیر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ مرد مومن اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے باخبر تھا۔ یعنی ایسا با عظمت اور بزرگ نام جس کے سامنے دنیا کی ہر چیز سر جھکانے ہوئے ہے اور وہ انسان کو بے حد و انداز قدرت عطا کرتا ہے۔ اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص کلمہ کے زبان سے نکال دینے سے اس کے اس قدر عجیب و غریب اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں ایسی بات ہیں بلکہ اس سے مراد اس نام اور اس کی صفات کو اپنانا ہوتا ہے اور دل و جان سے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اور علم، اخلاق، تقویٰ اور ایمان کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو کر خود کو اس کا مظہر بنانا ہوتا ہے تب کہیں جا کر اس اسم اعظم کے بر تو میں انسان کے اندر معجزانہ امور کی انجام دہی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

"قبل ان یرتد الیک طرفک" کے بارے میں بھی مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں لیکن اگر قرآن مجید کی دوسری آیات کو مد نظر رکھا جائے تو اس جملے کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔

چنانچہ سورۃ براءیم آیت ۲۲ میں ہے:

لا یرتد الیک طرفک
لوگ بروز قیامت اس قدر وحشت زدہ ہو جائیں گے کہ ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی حتیٰ کہ وہ جھپکیں گی بھی نہیں۔

کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ خوف و وحشت کی حالت میں انسان کی آنکھیں جھپکنا اور کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ایسے مردے کی آنکھوں کی کیفیت ہوتی ہے۔

بنابریں اس کا معنی یہ ہو گا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں ملکہ سبائے آسم کے تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا۔

۱۔ بعض لوگوں نے اس سے حضرت سلیمان یا جناب جبریلؑ مراد لیے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ با دلیل ہے اور پھر حضرت سلیمانؑ کے بارے میں تو ظاہر آیات کے بھی قطعا خلاف ہے۔

۲۔ خدا کے اسم اعظم کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد ۱ (سورہ اعراف کی آیت ۱۸۰ کے ذیل میں) ملاحظہ فرمائیں ہم نے وہاں تفصیلی بحث کی ہے۔

۳۔ بعض لوگوں نے کہا ہے "یرتد الیک طرفک" سے مراد کسی چیز پر نگاہ ڈالنا اور نظر کا انسان کی طرف واپس لوٹنا ہے لیکن اس کے اس مدعا پر کوئی دلیل نہیں ہے اسی طرح یہ جو آنکھ سے شام کے نکلنے کے نظریہ پر بھی دلیل واقع نہیں ہو سکتا جو فلسفہ قدیم میں موجود ہے (نور چمکے گا)۔

۱۔ چند سوال اور ان کے جواب:۔ مندرجہ بالا آیات کے ضمن میں چند ایک سوال پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ ان حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ معجزانہ کام خود کیوں انجام نہیں دیا؟ جب وہ خود اللہ کے عظیم پیغمبر اور صاحب معجزہ نبی تھے تو پھر آپ نے یہ فریضہ جناب آصف بن برخیا کے ذمہ کیوں لگایا؟

جواباً عرض ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ اس لیے ہو کہ وہ جناب سلیمان علیہ السلام کے وصی تھے اور وہ اس فریضے سے اپنے طاقت درومی کا تمام لوگوں سے تعارف کرانا چاہتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ بات بہت اہم ہے کہ استناد ضروری مواقع پر اپنے شاگردوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کی استعداد، لیاقت اور اہلیت سے مطلع ہو اور اصولی طور پر شاگردوں کی لیاقت اور اہلیت استاد کی اہلیت اور لیاقت کی واضح دلیل ہوتی ہے۔ اگر شاگرد کوئی اہم کارنامہ انجام دیں تو استاد زیادہ قابل تعریف ہوتا ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے کس بنا پر ملکہ سبائے آسم کی اجازت کے بغیر اپنے پاس منگوا لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اس کا ایک نہایت عظیم ہدف ہو اور اس سے ان لوگوں کی ہدایت و رہنمائی اور انہیں معجزہ دکھانا مقصود ہو۔

علاوہ ازیں ہم جانتے ہیں کہ بادشاہوں کا مال اپنا مال تو ہوتا نہیں بلکہ عام طور پر دوسرے لوگوں کا غضب کردہ مال ہوتا ہے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت جن میں ایسے غارق عادت کام انجام دینے کی طاقت کیونکر ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب تو ہم اجازت سے متعلق بحث میں دے چکے ہیں اور وہاں پر بتا چکے ہیں کہ بعض اتفاقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر مومن لوگ بھی زبردست ریاضتوں اور مشقتوں کی وجہ سے کچھ ایسے امور کی انجام دہی پر قادر ہو جاتے ہیں جو عموماً مخالف مومن ہوتے ہیں لیکن ان کے کاموں میں اور معجزات میں فرق ہوتا ہے کیونکہ ان کے اس قسم کے کام محدود بشری طاقت کے مرہون منت ہوتے ہیں جبکہ معجزات کا دار و مدار خداوند عالم کی بے پایاں اور لازوال قدرت پر ہوتا ہے جو خود خدا کی دوسری صفات کی مانند غیر محدود ہوتی ہے۔

لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جن اپنی توانائی کو ملکہ سبائے آسم کے تخت کو لانے کے لیے جناب سلیمان کی مجلس برخواست کرنے میں محدود کرتا ہے جبکہ جناب آصف بن برخیا نے اپنی توانائی کو کسی حد میں محدود نہیں کیا اگر وہ پلک بھپکنے کی بات بھی کرتے ہیں تو حقیقت ایک کم از کم قدرت کی طرف اشارہ ہے جس سے کم قدرت اور کوئی ہونہیں سکتی۔

اور مسلم ہے کہ جناب سلیمانؑ بھی اس قسم کے کاموں میں صالح شخص کی حمایت کریں گے کیونکہ اس طرح سے اس کا تعارف ہو گا۔

۴۔ یہ جواب تفسیر وراثی میں حضرت امام علیؑ علیہ السلام سے منقول ہے جو آپ نے تفصیل کے ساتھ نبی کریمؐ کو دیا تھا تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۹۱

اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے نہ کہ ایک عفریت کی کہ جس کی وجہ سے کوناہ میں لوگ شک میں پڑ جائیں اور اسے اس کی پائیزگی اور اچھائی کی دلیل سمجھنے لگ جائیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی معاشرے میں کوئی اہم کام انجام دے اور لوگوں میں بھی مقبول ہو جائے تو وہ اپنے نظریے کا پرچار بھی شروع کر دیتا ہے لہذا جناب سلیمان کی حکومت الہیہ میں امور مملکت کی باگ و تود اور ان کی ترویج عفریت کے ماتحتوں میں نہیں آتی چاہیے تھی۔ بلکہ جن لوگوں کے پاس کتاب الہی کا کچھ علم تھا انہی کو لوگوں کے افکار و اذنان پر حکومت کرنا چاہیے تھی۔

۲۔ دو اہم چیزیں۔ طاقت اور امانت :- مندرجہ بالا آیات اور سورہ مفضل کی آیت ۲۶ میں کسی اچھے اور شمال کارکن اور کام کرنے والے کے لیے دو چیزیں اہم شرائط کے طور پر بیان ہوئی ہیں ایک طاقت و توانائی اور دوسرے امانت و دیانت داری۔

البتہ کبھی تو انسان کی اپنی فکری اور اخلاقی بنیادیں اس بات کی متقاضی ہوتی ہیں کہ اس میں یہ شرائط پائی جائیں (جیسا کہ سورہ مفضل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہوا ہے) اور کبھی معاشرتی نظام اور صالح حکومت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عفریت جن جیسے افراد بھی ان دو صفات سے ضرور منتفع ہوں لیکن صورت خواہ کچھ بھی ہو جو جب تک معاشرے میں یہ دو بنیادی شرائط نہ پائی جائیں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام انجام کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ شرائط خواہ انسان کے ذاتی تقویٰ کی وجہ سے پیدا ہوں یا معاشرے کے قانونی نظام کی وجہ سے (خور کیجیے گا)۔

۳۔ ”علم من الكتاب“ اور ”علم الحکتاب“ میں فرق :- زیر نظر آیات میں جس شخص نے ملکہ سب کو تخت پلک بھینکے کی تھوڑی سی مدت میں سلیمان کے دربار میں لاکر حاضر کیا اس کے بارے میں ہے کہ اس کے پاس ”علم من الكتاب“ (کتاب کا کچھ علم) تھا۔ جبکہ سورہ رعد کی آیت ۲۲ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گواہوں کی حقانیت کے بارے میں ہے:

قل کفنی بالله شہیداً مبیناً و بینکم و من عندہ علم الكتاب

کہہ دیجیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے ایک تو خدا کافی ہے اور دوسرے وہ شخص جس کے پاس ”کتاب کا علم“ ہے۔

ابوسعید خدری سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے (سلیمان کی داستان میں مذکور) ”الذی عندہ علم من الكتاب“ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

وہ میرے بھائی سلیمان بن داؤد کے وصی تھے۔

تو پھر میں نے ”و من عندہ علم الكتاب“ کے متعلق پوچھا تو فرمایا:

ذالک انھی علی بن ابی طالب

وہ میرے بھائی علی بن ابی طالب ہیں۔

”علم من الكتاب“ جو جزوی علم کو ظاہر کرتا ہے اور ”علم الكتاب“ جو کلی علم کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے

سہ ماہیہ اعلیٰ صفحہ

درمیان فرق کو دیکھا جائے تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ جناب آصف اور حضرت علی کے درمیان کتنا فرق ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سی روایات میں ہے کہ خداوند عالم کے اس اسم اعظم کے تہتر حروف ہیں جن میں سے صرف ایک ”آصف بن برخیا“ کے پاس تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا معجزانہ کام انجام دیا کہ پلک بھینکے کی دیر میں تخت ملکہ ساکوا سلیمان کے قدموں میں پہنچا دیا اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے پاس بہتر حروف ہیں اور ایک حرف صرف اور صرف ذات خداوند عالم کے ساتھ مخصوص ہے۔

۴۔ ”ہذا من فضل ربی“ :- مغرور دنیا پرست جب برسراقتدار آجاتے ہیں تو اپنے سوا سب کو بھلا دیتے ہیں اور جب تمام مادی وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں تو قارون کی مانند ہر چیز کو اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کسی اور کی جانب سے نہیں جیسا کہ قارون نے کہا ہے:

انما اوتیتہ علی علم عندی

میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے اپنے علم کی بنا پر ہے۔ (مفضل / ۸)

جبکہ خدا کے نیک بندے کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اہل علم اور منصب پر پہنچ جانے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں:

ہذا من فضل ربی

یہ سب کچھ میرے پروردگار کا عطیہ ہے۔

پھر قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے ملکہ سب کا تخت اپنے پاس پا کر صرف یہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اس لیے ہے

تاکہ میرا خدا مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں یا نہیں؟

اسی سورت کے اوائل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جناب سلیمان اپنی تمام نعمتوں کو خداوند عالم کا عطیہ سمجھتے ہیں اور نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں:

پروردگارا! مجھے ان تمام نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما اور اپنی رضا کے حصول کی توفیق دے۔

مغرور دنیا پرستوں اور خدا کے خالص توحید پرستوں کے فرق کا یہی معیار ہے اور کم ظرف خود پرستوں اور باظرف و

باکردار شخصیتوں میں یہی فرق ہے۔

اگرچہ یہ معمول سا بن گیا ہے کہ بعض ظاہر پسند اور ریاکار لوگ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس معنی خیز جملے ”ہذا من فضل ربی“ کو اپنے طاعنوں کی ملامت اور عمارتوں کی پیشانی پر بڑے بلی حروف میں تحریر کرتے ہیں

ماہیہ صفحہ ۲۸۰ کا:۔ اس حدیث کو بہت سے مفسرین اور علماء اہل سنت نے بیان فرمایا ہے بالکل اس عبارت کے ساتھ یا اس سے ملتی جلتی عبارت کے ساتھ مزید

تفصیل کے لیے احقاق الحق کی تیسری جلد ص ۲۸۰ اور ص ۲۸۱ ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ اصول کافی اور تفسیر نورالعقین کی طرف رجوع فرمائیں۔

جیکہ تو اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے عمل سے ذرہ برابر بھی کوئی اشارہ ملتا ہے۔

لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح عمارتوں کی پیشانی پر اسے علی حروف میں لکھا جاتا ہے اسی طرح یہ انسان کی اپنی پیشانی پر اور اس کے دل میں بھی نقش ہوا اور وہ اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کرے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ فضیل خداوندی ہے اور اس کی جانب سے عطا کردہ ہے۔ پھر اس کا شکر بھی بجالاتے اور شکر بھی ایسا جو اس کے اعمال اور وجود سے ظاہر ہو نہ صرف زبان سے بلکہ

۵۔ تخت کو کیسے حاضر کر دیا؟ یہ پہلا خارق عادت کام نہیں ہے جو ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان میں پڑھ رہے ہیں یا بطور کلی انبیاء کی داستان میں دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ اس قسم کی تعبیر کی توجیہ کے ان کے ظاہر ہی معنی کو بدل دینا چاہتے ہیں اور انھیں کتاب یا کوئی اور معنوی رنگ دینا چاہتے ہیں انھیں چاہیے کہ وہ انبیاء کے معجزات کے بارے میں اپنے نظریے کا دو ٹوک اظہار کریں اور بتائیں کہ معجزات کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ کیا وہ انبیاء یا ان کے باشندوں سے خارق عادت کاموں کے انجام پانے کو محال سمجھتے ہیں اور مکمل طور پر اس کا انکار کرتے ہیں؟

اگر ان کا یہی عقیدہ ہے تو پھر یہ عقیدہ تو تیز اور کثافات پر حکم قدرت خداوندی کے اصولوں سے ہم آہنگ ہے جو تمام قوانین سب پر حکم فرماتے ہیں اور نہ ہی قرآن کی ہمت ہی صریح آیات سے مطابقت رکھتا ہے۔

لیکن اگر وہ معجزے کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مردوں کا زندہ ہونا، ہمارا زاد انصوں کو شفا ملنا، ہوا آصف بن برخیا کے ذریعے ہمارے ملک کا تخت آسمان سب میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں پر مرمر و رابط اور ان جانی علیتس کا فرما ہے جن سے ہمارا محدود علم بالکل نا آشنا ہے۔ ہم تو صرف اس قدر جانتے ہیں کہ اس قسم کا کام محال برگر نہیں ہے۔

ایا آصف بن برخیا نے ملک سب کے تخت کو نوکی لہروں میں تبدیل کر کے ایک ہی لمحے میں اسے سلیمان کے پاس پہنچایا اور دوبارہ اسے اپنے اصلی ماڈے میں تبدیل کر دیا؟ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں اسس کا پورا علم نہیں ہے۔

ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ سائنس کی موجودہ ترقی کے ذریعہ آج انسان ایسے ایسے کارنامے انجام دے رہا ہے کہ اگر ان کا نام لوگ ذکر آج سے دو سو سال قبل کیا جاتا تو ممکن ہے لوگ اسے محال سمجھتے۔ مثلاً اگر چند سو سال پہلے کسی کو کہا جاتا کہ ایک غت ایسا بھی آنے گا کہ اگر ایک شخص مشرق میں بیٹھ کر گفتگو کرے گا تو اسی وقت مغرب میں رہنے والے لوگ اس کی باتوں کو سمجھیں گے اور اس کی صورت کو بھی دیکھیں گے تو اس زمانے کے لوگ اسے مجذوب کی بڑیا پریشان خیالی کا نمونہ سمجھتے۔

اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو اپنے محدود علم کے پیمانوں میں پرکھنا چاہتا ہے جبکہ اس کے علم و قدرت کے ماوراء کردوں اسرار و رموز موجود ہیں۔

۱۔ شکر کی اہمیت اور نعمتوں کی خداوندی میں اس کی تاثیر اور شکر کی اقسام (شکر مکتوبی اور شکر تشربی) کے بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ جلد ۲ (ص ۱۰۶) میں تفصیل سے بحث کی ہے۔

۴۱۔ قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرُشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ○

۴۲۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرَشُكَ قَالَتْ كَاتَهُ هُوَ وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ○

۴۳۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ○

۴۴۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

ترجمہ

۴۱۔ (سلیمان نے) کہا: اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تا کہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پائیں گے۔

۴۲۔ جب وہ آگئی تو اسے کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت اس جیسا ہے (جواب میں) اس نے کہا: یہ تو خود ہی معلوم ہوتا ہے، ہم تو پہلے ہی جان چکے تھے اور اس سلام لایچکے تھے۔

۴۳۔ اور اسے (سلیمان نے) غیر خدا کی عبادت سے روک دیا کیونکہ وہ کافروں میں سے تھی۔

۴۴۔ اسے کہا گیا کہ محل کے صحن میں داخل ہو جائے لیکن جب اس نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ پانی کی نہر ہے اس نے گزرنے کے لیے پانچھے اٹھائے اور اپنی پنڈلیاں ظاہر کر دیں (لیکن سلیمان نے) کہا یہ (پانی نہیں بلکہ) صاف بلور کا محل ہے (ملکہ سب) کہنے لگی: پروردگارا! میں تو اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب سلیمان کے ساتھ مل کر عالمین کے پروردگار کو تسلیم کرتی ہوں۔

تفسیر

ملکہ سبا کے دل میں نور ایمان

ان آیات میں سلیمان اور ملکہ سبا کی سبق آموز داستان سے متعلق ایک اور پہلو پیش کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی عقل و خرد کو آزمانے اور خدا پر اس کے ایمان لانے کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کرنے کا حکم دیا۔ تاکہ وہ پہچاننا نہ جاسکے چنانچہ انھوں نے کہا، اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے (قال نکر والہا عرشہا منتظر ائتہدی امر تکون من الذین لایہتدون)۔

اگرچہ ملکہ کے تخت کا سب سے شام میں آجانا ہی اس بات کے لیے کافی تھا کہ وہ اسے آسانی کے ساتھ پہچان سکے لیکن اس کے باوجود جناب سلیمان نے حکم دیا کہ اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کر دی جائیں۔ لیکن سب سے کہ یہ تبدیلیاں بعض علامتوں اور جواہرات کو ادھر ادھر کرنے کی گئی ہوں یا بعض رنگوں کو تبدیل کر دیا گیا ہو لیکن یہاں پر جو سوال درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آخر جناب سلیمان، اس کی عقل و خرد اور فہم و ذکا کو کیوں آزمانا چاہتے تھے۔

ہوسکتا ہے اس لیے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ اس کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے اور اپنے عقیدہ کے اثبات کے لیے کون سی دلیل پیش کرنی چاہیے۔

یا ان کا خیال تھا کہ اسے شادی کی پیش کش کریں لہذا وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کیا اس میں آپ کی زوجیت کی لیاقت بھی ہے یا نہیں؟ یا ہوسکتا ہے کہ اس کے ایمان لانے کے بعد کچھ اہم امور کی ذمہ داری اسے سونپنا چاہتے ہوں لہذا وہ اس طرح سے اس ذمہ داری سے غمگین ہونے کی اہلیت کو جاننا چاہتے ہوں۔

”ائتہدی“ کے بارے میں دو تفسیریں ذکر ہوئی ہیں بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد اس کے اپنے تخت کی پہچان ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد معجزات دیکھ کر راہ خدا کی ہدایت حاصل کرنا ہے۔

لیکن ظاہراً پہلا معنی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے اگرچہ پہلا معنی دوسرے معنی کا مقدمہ ہے۔ صورت حال خواہ کچھ ہو جب ملکہ پہنچی تو کسی نے (تخت کی طرف اشارہ کر کے) کہا: کیا آپ کا تخت اسی طرح کا ہے (فلما جاءت قبیل الھکذ اعششک)۔

ظاہراً ہر جملہ کہنے والے خود حضرت سلیمان نہیں تھے وگرنہ ”قیل“ (کہا گیا) کی تعبیر مناسب نہیں تھی کیونکہ جناب سلیمان کا نام اس سے پہلے آچکا ہے اور بعد میں بھی۔ اور ان کی باتوں کو ”قال“ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

پھر جناب سلیمان کے شایان شان بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے آتے ہی اپنی بات کا آغاز ان الفاظ سے کرتے۔ لیکن سوال خواہ کسی نے کیا ہو ملکہ نے نہایت ہی زیرکانه انداز میں ایک بہت ہی شہتہ اور چچا تلمبا جواب دیتے ہوئے کہا

یہ تو خود ہی تخت معلوم ہوتا ہے (فالت کا نہ ہو)۔

اگر وہ کہتی کہ اس جیسا ہے تو جواب صحیح نہ ہوتا اور اگر کہتی کہ بالکل وہی ہے تو خلاف احتیاط بات تھی کیونکہ اس قدر لمبے فاصلوں سے اس کے تخت کا سر زمین سلیمان میں آنا عام حالات میں ممکن نہیں تھا۔ اس کی صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے اور وہ ہے معجزہ۔

اس کے علاوہ تاریخ میں ہے کہ ملکہ نے اپنے اس گراں قیمت تخت کی بڑی حفاظت کی تھی اس لیے اپنے خصوصی محل کے خاص کمرے میں اہم مقام پر نصب کیا ہوا تھا جس کی حفاظت کے لیے خصوصی دستہ مقرر تھا اور اس محل کو نہایت مضبوط دروازے لگے ہوئے تھے۔

لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود ملکہ نے اپنے تخت کو پہچان لیا تھا۔

اس نے فرما کہا: ہم تو اسے پہلے ہی جان چکے تھے اور سر تسلیم خم کر چکے تھے (واوتینا العلم من قبلہا وکنا مسلمین)۔

گویا وہ یہ کہتا چاہتی تھی کہ ان سارے کاموں سے سلیمان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے معجزے پر ایمان لے آئیں لیکن ہم تو اس سے پہلے ہی دوسری علامتوں کی وجہ سے ان کی حقانیت کے معترف ہو چکے ہیں اور ان غیر معمولی چیزوں کو دیکھنے سے پہلے ہی ان پر ایمان لائے ہیں اس طرح کے کاموں کی اب چنداں ضرورت نہیں تھی۔

تو اس طرح سے (سلیمان نے) اسے ہر غیر خدا کی عبادت سے روک دیا (و صدھا ما کانت تعبد من دون اللہ)۔

ہر چہ کہ وہ اس سے پہلے کافروں میں سے تھی (انہا کانت من قوم کافرین)۔

تو اس نے یہ واضح اور روشن علامات دیکھ کر اپنے ناریک ماضی کو الوداع کہا اور اپنی زندگی کے نئے مرحلے میں قدم رکھا، جو نور ایمان و یقین سے بھر پور تھا۔

اس سلسلے کی آخری آیت میں اس داستان کا ایک اور منظر پیش کیا گیا ہے اور وہ ہے ملکہ سبا کا حضرت سلیمان کے

لہ ”صد“ کا فاعل کون ہے اور اسی طرح ”ما کانت“ میں ”ما“ موصول ہے یا مصدر ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ بعض نے (جیسا کہ ہم اوپر بتائے ہیں) اس کا فاعل سلیمان کو جانا ہے اور بعض نے خداوند عالم کو۔ لیکن نتیجے کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ان دونوں تفسیروں کے مطابق ”ما“ کی ضمیر مفعول اول ہے اور ”ما کانت“ حرف ”جار“ کے حذف کے ساتھ دوسرا مفعول ہے اور اس کی تقدیر یہ ہوگی ”صدھا سلیمان“ یا ”صدھا اللہ عما کانت تعبد من دون اللہ“ لیکن بعض دوسرے مفسرین نے ”ما کانت“ کو ”صدھا“ کا فاعل جانا ہے تو ایسی صورت میں اس کا معنی یوں ہوگا کہ ملکہ کے بعدوں نے اسے حق کی پرستش سے روک دیا۔ لیکن چونکہ یہاں پر اس کے ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے تو ذکر کفر کی۔ لہذا پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ ”ما“ یہاں پر موصول ہو یا مصدر ہو۔

حضرت سلیمان نے حکم دے دیا تھا کہ ان کے ایک عمل کے صحن کو بلور سے تیار کیا جائے اور اس کے نیچے پانی چلا دیا جائے۔

تو جب ملکہ سباروباں پہنچی تو اسے کہا گیا کہ عمل کے صحن میں داخل ہو جاؤ (قیل لھا داخلی الصرح)۔
ملکہ نے جب صحن کو دیکھا تو اس نے سمجھا کہ پانی کی نہر چل رہی ہے اس نے پیڑی سے کپڑا اٹھایا تاکہ پانی کو مہر کرے
(اور وہ تعجب میں مرق تھی کہ پانی کی نہر کہاں کیا کام؟) (فلمعاتہ حسبہ لجة و کشف عن سابقہا)۔
لیکن سلیمان نے اسے کہا عمل کا صحن صاف و شفاف بلور سے بنا ہوا ہے (یہ پانی نہیں ہے کہ جسے عبور کرنے کے لیے تم
نے پانی بچھے اٹھا رکھے ہیں)۔ (قال انه صرح ممرود من قواریر)۔

اس مقام پر ایک نہایت ہی اہم سوال پیش آتا ہے اور وہ یہ کہ جناب سلیمان اللہ کے ایک عظیم پیغمبر تھے وہ اس قدر
آرائشی اور زیبائشی کاموں میں کیوں لگ گئے؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک بادشاہ اور فرماندار تھے لیکن دوسرے انبیاء کی طرح
کیا وہ سادگی کو اختیار نہیں کر سکتے تھے؟

جو اب عرض ہے کہ اگر حضرت سلیمان نے ملکہ سباروبا کو مسلمان بنانے کے لیے اس طرح کی آرائش و زیبائش سے کام لیا ہے
تو اس میں کیا حرج ہے؟ خصوصاً جبکہ ملک اپنی تمام طاقت و عظمت و خورسورت تاج و تخت، باشکوہ محل و قصر اور زرعی برقی
آرائش و زیبائش میں ہی سمجھتی تھی چنانچہ جب حضرت سلیمان نے اسے اپنی سلطنت کی ایک تھلک دکھائی تو ملکہ کی آنکھوں کے
سامنے اپنی حکومت کی تمام بیج ماند پڑ گئی اور حقیر دکھائی دینے لگی اور یہی بات اس کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوئی جس میں
اسے اقتدار اور معیار زندگی کے بارے میں تبدیلی کرنا پڑی۔

آخر اس بات میں کیا حرج ہے کہ انھوں نے نقصان دہ اور خوزیر شکر کشی کی بجائے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ ملکہ کا
دماغ چکرانے لگا وہ اس قدر مہوت ہو گئی کہ جنگ کا تصور ہی اس کے دماغ سے کافر ہو گیا خصوصاً جبکہ وہ ایک عورت تھی اور
عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس قسم کے شکلفات ہوتے ہیں کیونکہ عورت ایسے شکلفات کو بہت اہمیت دیتی ہے۔
بہت سے مفسرین نے اس بات کی تفسیر بھی کی ہے کہ ملکہ سباروبا کے سر زمین شام میں قدم رکھنے سے پہلے حضرت سلیمان نے حکم

۱۰ "صرح" (بروزن "طرح") کا ایک معنی تو وسیع و عریض فضا ہے اور دوسرا معنی بلند و بالا عمارت یا محل۔ لیکن یہاں پر بلا ہر محل کے
دلان کے معنی میں ہے۔

۱۱ "لجہ" و "اصل" لجاج "کے ماہ سے ہے جس کا معنی ہے کسی کام کی انجام دہی میں سختی کرنا۔ پھر گئے اس کی آواز کی آمد رفت
پر "لجہ" (بروزن "لجہ") کا اطلاق ہونے لگا اور سندر کی ٹھانٹیں مارتی ہوئی موجوں کو "لجہ" (موزن "جیہ") کہتے ہیں۔ مذکورہ آیت
میں موزن اور ٹھانٹیں ملنے سے ہونے پانی کی طرف اشارہ ہے۔

۱۲ "مہرود" معنی "صاف و شفاف" کے ہیں اہل قواریر "تارورہ کی جگہ ہے جس کا معنی پورا اور شیشہ ہے۔

باری کر دیا تھا کہ اس قسم کا ایک عظیم عمل تیار کیا جائے جس سے ان کا مقصد ملکہ کو مطیع کرنے کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ
کرنا تھا اور اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ظاہری طاقت کے لحاظ سے بھی عظیم جناب سلیمان کے پاس ایک بڑی طاقت ہے
جس کے ذریعے انھوں نے ایسا کام انجام دیا ہے۔

دوسرے لفظوں میں ایک وسیع و عریض علاقے کا امن و امان، دین حق کی قبولیت اور بے پناہ جنگی اخراجات سے بچنے
کے لیے اس قسم کے اخراجات کوئی بڑی بات نہیں تھے۔
یہی وجہ ہے کہ جب ملکہ سامنے ان مناظر کو دیکھا تو فوراً کہا: پروردگارا! میں نے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے اقت رب
انی ظلمت نفسی)۔

اور اب میں سلیمان کے ساتھ مل کر اس اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تمجید کر چکی ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار (واسلعت
مع سلیمان للہ رب العالمین)۔
میں پہلے سورن کی پوجا کیا کرتی تھی، زیب و زینت میں کھوپڑی تھی اور خود کو دنیا کا سب سے بہتر اور برتر انسان
سمجھتی تھی۔

لیکن اب پتہ چلا ہے کہ میری طاقت کتنی کمزور اور حقیر تھی بلکہ اصولی طور پر یہ زرد جواہر اور قیمتی زیورات انسانی روح
کو کبھی سیراب نہیں کر سکتے۔
خداوند! میں اپنے رہبر سلیمان کے ساتھ مل کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے لیے پرندام ہوں اور تیرے آستانِ قدسی
پر میں نے اپنا سر بھکا دیا ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ "صح" استعمال کیا گیا ہے (یعنی سلیمان کے ساتھ) تاکہ واضح ہو جائے کہ راہ خدا
میں سب برابر ہیں نہ کہ ظالم اور جاہل بادشاہوں کی مانند جن کے ہاں ایک دوسرے پر مسلط ہوتا ہے خدا کے سامنے نہ کوئی
غالب ہے اور نہ مغلوب، جب حق کو قبول کر لیا تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔
یہ ٹھیک ہے کہ ملکہ سباروبا سے پہلے بھی اپنے ایمان کا اعلان کر چکی تھی جیسا کہ ہم گذشتہ آیات میں اس کی اپنی زبانی
سن چکے ہیں کہ:

واو تبتنا العدم من قبلھا و کنا مسلمین

ہم اس تخت کو یہاں پر لائے جانے سے پہلے ہی جان چکے تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے۔

لیکن اس مرحلے پر پہنچ کر ملکہ کا اسلام اپنے عروج کو جا پہنچا لہذا اس نے پہلے سے زیادہ زور دار طریقے سے اس کا
اظہار کیا۔

ملکہ دعوتِ سلیمان کی حقانیت کی علامتیں پہلے سے دیکھ چکی تھی:

بڑبڑکا اس خاص انداز میں آنا۔

ملکہ کی طرف سے ارسال شدہ عظیم تحائف کا واپس لوٹا دینا۔

مختصر سے عرصہ میں دور واز کے سفر سے اس کا تخت یہاں پر لانا۔

المختصر سلیمان کی انتہائی زیادہ عظمت و طاقت کا مشاہدہ کرنا اور پھر اس سب کچھ کے باوجود جناب سلیمان کا عظیم اخلاق دیکھنا کہ جو بادشاہوں کے اخلاق سے ذرہ بھر بھی مشابہت نہیں رکھتا۔

چند اہم نکات

۱۔ ملکہ سبا کا انجام: ہر ملکہ سبا کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ آخر کار وہ ایمان لے آئی اور صالحین کے کارواں میں شامل ہو گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ ایمان اختیار کرنے کے بعد اپنے ملک کو واپس لوٹ گئی اور سلیمان کی طرف سے ملک پر حکمرانی کرتی رہی یا سلیمان کے پاس رہ گئی اور انھی کے ساتھ شادی کر لی۔ یا سلیمان کے مشورے پر یمن کے کسی بادشاہ جسے ”تبع“ کہا جاتا تھا، کے ساتھ عقد کر لیا۔ اس بارے میں قرآن نے کچھ نہیں بتایا۔

چونکہ قرآن کا مدد اصلی تزیینی مسائل بیان کرنا ہے اور یہ بات ان مسائل سے غیر متعلق تھی لہذا اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی لیکن مفسرین اور مؤرخین نے اس بارے میں مختلف رائے اختیار کیے ہیں جن کی تحقیق کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین کے بقول مشہور و معروف ہی ہے کہ وہ حضرت سلیمان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ البتہ اس مقام پر اس نکتے کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جناب سلیمان اور ان کے لشکر و حکومت کے بارے میں نیز ملکہ سبا اور اس کی تفسیلی زندگی کے بارے میں بہت ہی افسانہ طرازی کی گئی ہے کہ بعض مواقع پر تو عوام الناس کے لیے حق و باطل میں تیز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور بعض موقعوں پر اس صحیح تاریخی واقعے پر ایسے تاریک پردے ڈال دیئے جاتے ہیں کہ اس کی اصلیت کو نظر ہاتھ جو جاتا ہے اور یہ سب کچھ ان خرافات کا غلط نتیجہ ہوتا ہے جو حقائق کے ساتھ ملا دیئے جاتے ہیں لہذا ایسے خرافات سے پوری طرح بچ کر رہنا چاہیے۔

۲۔ سلیمان کی داستان کا خلاصہ: حضرت سلیمان کے حالات کا کچھ حصہ جو مندرجہ بالا تیس آیات میں ذکر ہوا ہے، بہت سے مسائل بیان کرتا ہے کہ جن میں سے کچھ تو ہم تفصیلی طور پر پڑھ چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن پر ایک سرسری ہی نظر ڈالتے ہیں۔

۱۔ یہ داستان حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہما السلام کو خدا کی طرف سے علم ہونے کے ذکر سے شروع ہوتی ہے توحید و فرمان الہی کے سامنے جھک جانے پر ختم ہو جاتی ہے اور توحید بھی ایسی کہ جس کا مرکز ”علم“ ہے۔

۲۔ یہ داستان بتاتی ہے کہ کسی پرندے کا غائب ہونا اور کسی علاقے پر اس کا پرواز کرنا بعض اوقات کسی ملت کی تاریخ کے دھاروں کو بھی بدل سکتا ہے لے شرک سے ایمان کی طرف اور برائی سے اچھائی کی طرف پلٹا سکتا ہے اور یہی چیز پروردگار کا علم کی قدرت کا مل اور حکومت حقہ کا ایک ادنیٰ سامنہ ہے۔

۳۔ اس داستان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نور توحید تمام دلوں میں جلوہ لگن ہے حتیٰ کہ ایک پرندہ بھی جو ظاہراً ناموش ہے توحید کے اسرار پر شیدہ کی خبر دیتا ہے۔

۴۔ کسی انسان کو اس کی اصلی قدر و قیمت کی طرف توجہ دلانے اور اسے اللہ کی طرف ہدایت دینے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کی رعوت اور بیکر کو توڑا جائے تاکہ آنکھوں پر پردے ہونے تکایک پردے اس کی حقیقت میں نگاہوں کے آگے سے مٹ جائیں جیسا کہ جناب سلیمان نے دو کام کر کے ملکہ کے غرور و تکبر کو چلنا چور کر دیا، ایک تو اس کا تخت مٹا کر اور دوسرے اپنے محل کے ایک حصے میں اسے مناسطے میں ڈال کر۔

۵۔ انبیاء کرام کی حکومت میں ان کا منہا ئے مقصود کشور کشائی نہیں ہوتا بلکہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اس سلسلے کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا ہے یعنی سرکش لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور رب العالمین کے حضور سرتسلیم خم کر دیں اسی لیے قرآن مجید نے بھی اس داستان کا اختتام اسی نکتے پر کیا ہے۔

۶۔ ”ایمان“ کی روح ”تسلیم“ ہے یہی وجہ ہے کہ جناب سلیمان نے بھی اپنے خط میں اسی بات پر زور دیا تھا اور ملکہ سبا بھی آخر میں یہی کہتی ہے۔

۷۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کے پاس دنیا کی بہت طاقت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اسے پرندے جیسی کمزور سی مخلوق کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ نہ صرف اس کے علم سے بلکہ اس کے کام سے بھی استفادہ کرتا ہے اور کبھی حیوانی جیسی کمزور فائنل مخلوق اس کی تحفہ کر دیتی ہے۔

۸۔ ان آیات کا مرکز اس وقت نازل ہونا جب مسلمان زبردست مشکلات کا شکار تھے اور دشمن نے ہر طرف سے ان کا گھراؤ کر رکھا تھا، مسلمانوں کی دلجوئی اور ان کی تقویت کا باعث تھا اور انھیں مستقبل میں خدا کی طرف سے کامیابیوں کی امید دلانے کا باعث تھا۔

۲۵۔ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ○

۲۶۔ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ

اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ○

۳۴۔ قَالُوا أَظَلَمْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ ظَلِمْنَا عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ○

ترجمہ

۲۵۔ اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدائے واحد کی عبادت کرو، لیکن وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر جھگڑا کرنے لگے۔

۲۶۔ (صالح نے) کہا: اے میری قوم! تم نیکی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو (اور غدا رب الہی کی دعوت دیتے ہو اس کی رحمت کو نہیں) خداوند عالم سے اپنی بخشش کی درخواست کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ تم بھی رحمت الہی میں شامل ہو جاؤ۔

۳۴۔ انھوں نے کہا: ہم نے تمہیں بھی اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں انھیں بھی فال بد سمجھا ہے (صالح نے) کہا بد (اور نیک) فال تو خدا کے پاس ہے (اور تمہاری تقدیر اسی سے وابستہ ہے) تم ایسے لوگ ہو جنہیں آزمایا جا رہا ہے۔

تفسیر

حضرت صالح اپنی قوم کے سامنے

گذشتہ آیات میں خداوند عالم کے تین پیغمبروں موسیٰ، داؤد اور سلیمان علیہم السلام کا تذکرہ ہے اب یہاں پر جس جو سچے نبی اور اس کی قوم کا ذکر ہوا ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے: ہم نے قوم ثمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو عبادتِ خدا کی دعوت دیں اور لفظ ارسالنا الی ثمود اخاهم صالحًا ان اعبدوا واللہ۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انبیاء کی داستان میں "اخاهم" (ان کے بھائی) کی تعبیر کا مقصد ان انبیاء کے اپنی قوم سے نہایت دوسوزی اور محبت کے اظہار کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بعض مقامات پر اس کے علاوہ رشتہ داری کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔

بہر حال اللہ کے اس با عظمت نبی کی دعوت اور تبلیغ کو صرف ایک جملے میں خلاصہ کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ "ان اعبدوا واللہ" یقیناً عبادتِ خداوندی ہی تمام خدائی پیغمبروں کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔

پھر فرمایا گیا ہے: وہ لوگ صالح کی دعوت کے سلسلے میں دو حصوں میں بٹ گئے اور لڑنے جھگڑنے لگے (ایک طرف مؤمن تھے اور دوسری طرف ضدی مزاج منکر)۔ (فاذا هم فريقان يختصمون)۔

سورہ اعراف کی ۵، ۶ اور ۷، ۸ آیت میں ان دو گروہوں کو "مسکبرین" اور "مستغفین" کے نام سے یاد کیا گیا ہے، ملاحظہ ہو:

قال العلاء الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون ان صالحًا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون۔

قال الذین استکبروا وانا بالذی امنت به کافرون۔

قوم صالح کے بڑے بڑے مسکبرین نے مستضعف مؤمنین سے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ تو انھوں نے کہا جی ہاں! ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو وہ لے کر آئے ہیں، لیکن مسکبرین نے کہا جس چیز پر تم ایمان لائے تم اس کا انکار کرتے ہیں۔

البتہ مؤمنین اور کافروں کے درمیان اس قسم کی رطائی اکثر انبیاء کے زمانے میں رہی ہے ہر چند کہ بعض انبیاء تو اتنی مقدار میں بھی طرف داروں سے محروم رہے ہیں اور تقریباً سب لوگ ان کے منکرین کی صف میں شامل ہو گئے تھے۔

حضرت صالح علیہ السلام نے انھیں بیدار کرنے کے لیے انھیں تنبیہ کرنا شروع کی اور درونگ انداز میں بتلا ہونے سے بچانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے نہ صرف نصیحت حاصل نہ کی اور بیدار نہ ہوئے بلکہ اسی چیز کو اپنی مہبط دھری کی ایک

سے "ان اعبدوا واللہ" کا جملہ اس حرفِ جر کے ساتھ مجرد رہے جو مقدم ہے اور اس کی اصل یوں ہے "ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحًا بعبادة الله"۔

لکہ "فريقان" تثنیہ ہے اور اس کا فعل "يختصمون" جمع کی صورت میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فریق ایک گروہ سے تشکیل پاتا ہے اور ہر ایک گروہ بتا ہے۔

آؤ بنا کر اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ اگر تم پرجہ کتے ہو تو پھر ہم پر عذاب الہی کیوں نازل نہیں ہوتا؟ (یہی چیز سورہ اعراف کی آیت میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے)۔

لیکن صالح علیہ السلام نے انھیں کہا: اے میری قوم! تم نیکوں کی کوشش اور ان کی تلاش سے پہلے ہی عذاب اور برائیوں کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ (قال یا قوم لہم تستمعون بالسیئۃ قبل الحسنۃ)۔

تم اپنی تمام نیکو عذاب الہی کے نازل ہونے پر ہی کیوں مرکوز کرتے ہو؟ اگر تم پر عذاب نازل ہو گیا تو پھر تمہارا خاتمہ ہو جائے گا اور ایمان لانے کا موقع بھی ناکھ سے چلا جائے گا۔ آؤ اور خدا کی برکت اور اس کی رحمت کے ساتھ ایمان کے زیر سایہ میری سچائی کو آزمائے اور تم خدا کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ اس کی رحمت میں شامل ہو جاؤ (لو لا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون)۔

صرف برائیوں اور عذاب نازل ہونے کا تقاضا کیوں کرتے ہو؟ یہ ہٹ دھرمی اور پاگل پن کی باتیں آخر کس لیے؟ یہ صرف صالح علیہ السلام کی قوم کے افراد ہی نہیں تھے جنہوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا کر موعود عذاب کا تقاضا کیا بلکہ قرآن مجید میں اس قسم کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں جن میں سے ایک قوم ہود کا واقعہ بھی ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ اعراف آیت ۱۰۷ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکش مقتصد مشرکین کے بارے میں ہے،

واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة

من السماء او ائتنا بعذاب الیم

وہ وقت یاد کرو جب انھوں نے کہا: پروردگار! اگر محمد کی یہ دعوت برحق ہے اور تیری جانب سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔

(انفال / ۲۲)

یہ بات واقعا عجیب ہے کہ انسان دعوائے جنت کی صداقت کو تباہ کن عذاب کے ذریعے جانچ رہا ہے نہ کہ رحمت کا سوال کرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قلبی طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کی صداقت کے معترف تھے لیکن زمان سے اس کا انکار کیا کرتے تھے۔

اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص علم طب کا مدعی ہو اور اسے معلوم ہو کہ فلاں دوا سے صحت اور شفا حاصل ہوتی ہے اور فلاں سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے لیکن وہ ایسی دوا حاصل کرنے کی کوشش کرے جو مہلک ہے نہ کہ وہ جو مفید اور شفا بخش ہے۔

یہ جہالت، نادانی اور تقصیر کی نہایت ہی بدترین مثال ہوگی اور جہالت کے اس قسم کے بہت سے نمونے ملتے ہیں۔ ہر حال اس سرکش قوم نے اس عظیم پیغمبر کی ہمدردانہ نصیحتوں کو دل کے کانوں سے سننے اور ان پر عمل درآمد کرنے کی بجائے وہابیات اور بے کار باتوں کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنے کی ٹھٹھانی، منجمد اور باتوں کے انھوں نے کہا ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں سب کو ایک بڑی فال سمجھتے ہیں (قالوا اطیرنا بک وبمن معک)۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سال خشک سالی اور قحط سالی کا تھا اسی لیے وہ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے نامبارک قدموں کی بدولت ہوا ہے۔ تم منحوس لوگ ہو جاؤ گے معاشرے میں تم ہی بدبختی اور نحوست لائے ہو وہ بری فال کو اس بہانے سے جو درحقیقت بے کار اور شریر لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے، جناب صالح علیہ السلام کے ذوقی لائل کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔

لیکن جناب صالح نے جواب میں کہا: بڑی فال (اور بمقار انضیب) تو خدا کے پاس ہی ہے (قال طاشرکہ عند اللہ)۔

اسی نے تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں ان مصائب میں ڈال دیا ہے اور تمہارے اعمال ہی تمہاری اس سزا کا سبب بنے ہیں۔

درحقیقت تمہارے لیے یہ خدا کی ایک عظیم آزمائش ہے جی ہاں! تم ہی ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جائے گی " (بل انتم قوم تفتنون)۔

یہ خدا کی آزمائش ہوتی ہے اور خبردار کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ جو لوگ سنبھل جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ سنبھل جائیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں غلط راستے کو چھوڑ کر خدائی راستے کو اختیار کر لیں۔

ایک نکتہ

"فال" اور "تظیر"؛ "تظیر" (بیشگونگی) "ظیر" کے مادہ سے پرندے کے معنی میں ہے۔ چونکہ عرب لوگ پرندوں کے ذریعے بڑی فال لیا کرتے تھے لہذا "تظیر" بڑی فال (بیشگونگی) کے معنی میں آتا ہے۔ جو "تقال" یعنی نیک فال کے مقابلے میں ہے۔

قرآن مجید میں بار بار یہ بات بیان ہوئی ہے کہ بے ہودہ مشرکین، انبیاء کرام کے مقابلے میں اسی حربے سے کام لیا کرتے تھے جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے کہ:

وان تصبہم سیئۃ یطیروا بموسلی ومن معہ

جب بھی فرعون والوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست سمجھتے۔ (اعراف — ۱۳۱)

زیر نظر آیات کے مطابق قوم ثمود کے مشرکین نے صالح علیہ السلام کے بارے میں یہی منطق اختیار کی۔ سورہ یونس کے مطابق (انظاہ کی طرف) حضرت یونس کے نمائندوں کے مقابلے میں بھی مشرکین نے یہی منطق اپنائی اور انھیں بیشگونگی کا الزام دیا (یونس — ۱۸)

بات دراصل یہ ہے کہ انسان حوادث کے اسباب و علل سے لاتعلق نہیں رہ سکتا، اسے ہر حادثے اور وقوع پذیر ہونے والے ہر واقعے کی علت کی تلاش رہتی ہے اگر تو وہ موحد اور خدا پرست ہے اور واقعات کے اسباب کا مرکز ذات

خداوند ذوالجلال کو سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت کے تحت ہی ہر کام کسی حساب کے تحت انجام پاتا ہے اور قدرتی علت و معلول کے لحاظ سے بھی اپنے علم پر اخصار کرتا ہے پھر تو اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے مگر نہ موعوم اور خرافاتی مکتوں کا ایک سلسلہ از خود گھڑنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کی نہ تو کوئی حد ہوتی ہے اور نہ ہی حساب! جس کا ایک واضح نمونہ یہی پرشگونی کا نظریہ ہے۔

زمانہ جاہلیت کے عربوں میں تھا کہ اگر پرندہ ان کی دائیں طرف سے گزر جاتا تو اسے نیک فال اور کامیابی کی دلیل سمجھتے تھے اور اگر بائیں طرف سے حرکت کرتا تو اسے پرشگونی تصور کرتے اور اپنی ناکامی اور شکست کی دلیل سمجھتے ان کے اندر اس قسم کے اور بھی کئی خرافات اور موعومات پائے جاتے تھے۔

آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ان خرافات اور موعومات پر بہت ایمان رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا خدا پر ایمان نہیں ہوتا اگرچہ جدید علم کے لحاظ سے وہ بہت بڑے عمداں پر نافرمان ہوتے ہیں حتیٰ کہ اپنے نیک فال کی زمین پر گر جانا انہیں سخت پریشان کر دیتا ہے اور جس گھر یا مینر یا کرسی کا نمبر ۱۳ ہو وہ اس سے گھبرا جاتے ہیں۔ اب بھی رمالوں اور فال نکلانے والوں کا بازار گرم ہے اور یہ سدا بھی تک بہت رائج ہے۔

لیکن قرآن صرف ایک مختصر سے جملے میں اس بات کا جواب دیتا ہے کہ "طائركم عند الله" یعنی بخارا بخت و طالع، فتح و شکست اور کامیابی و ناکامی غرض سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے وہ خدا جو صاحب حکمت ہے اور اپنی نعمتیں، لیاقتوں اور صلاحیتوں کی بنا پر عطا کرتا ہے جو انسان کے ایمان و عمل اور گفتار و کردار کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

تو اس طرح اسلام اپنے پیروکاروں کو خرافات سے حقیقت اور بے راہروی سے صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ (فال اور شگون کے بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی جلد ۴ سورہ اعراف کی ۱۲۱ اور آیت کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کی ہے)

۳۸۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصَدِّحُونَ ○

۳۹۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○

۵۔ وَمَكْرُؤًا مَكَرًّا وَمَكْرَئًا مَكَرًّا وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ○
۵۱۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِمِهِمُ إِنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ ○
۵۲۔ فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

۵۳۔ وَأَنْجَبْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○

ترجمہ

۳۸۔ اور اس شہر میں نوٹولے تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح کرنے والے نہیں تھے۔
۳۹۔ انہوں نے کہا آؤ اور خدا کی قسم اٹھاؤ کہ اس (صالح) پر اور اس کے خاندان پر شب خون ماریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے پھر اس کے خون کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہمیں اس کے اہل خاندان کی ہلاکت کی کوئی خیر نہیں ہے اور ہم اپنی اس بات میں بالکل سچے ہیں۔

۵۰۔ انہوں نے ایک اہم منصوبہ بنایا اور ہم نے بھی اہم منصوبہ بنایا جبکہ وہ اس سے بے خبر تھے۔
۵۱۔ تو دیکھو کہ ان کی سازش کا کیا انجام ہوا؟ کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔
۵۲۔ سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے خالی ہو چکے ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے واضح نشانی ہے جو آگاہی رکھتے ہیں۔

۵۳۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا تھا۔

تفسیر

نو مقصد ٹولوں کی سازش

یہاں پر حضرت صالح اور ان کی قوم کی داستان کا ایک اور حصہ بیان کیا گیا ہے جو درحقیقت گزشتہ حصے کا تتمہ ہے اور اسی پر اس داستان کا اختتام ہوتا ہے اس میں حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کا ذکر ہے جو نو کا فزاد منافق لوگوں نے تیار کیا تھا اور خدا نے ان کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔

فزا یا گیا ہے: اس شعر (دادئی القرئی) میں نو ٹولے تھے جو زمین میں فزاد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے (وکان فی المدینة تسعة رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون)۔

چونکہ ”رهط“ کا معنی ہے دس سے کم یا پالیس سے کم افراد کا مجموعہ۔ اس لیے یہاں سے یہ بات بخوبی بھی جاسکتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹولے تھے جن میں سے ہر ایک کی اپنی علیحدہ پالیسی تھی اور ان کی قدر مشترک زمین میں فساد پھیلانا اور اجتماعی نظام کو درہم برہم کرنا اور اعتقادی و اخلاقی بنیادوں کا کھینچنا تھا اور ”لا یصلحون“ اسی بات کی تاکید ہے کیونکہ بعض اوقات انسان فساد برپا کرتا ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی آجاتا ہے کہ وہ اپنے لیے پرنام ہو جاتا ہے اور پھر اصلاح کی ترکیبیں سوچتا ہے۔ لیکن حقیقی مقصد ایسا نہیں کرتے ان کا کام ہمیشہ فساد برپا کرنا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اصلاح کی نہیں سوچتے۔ بالخصوص جبکہ ”بفسدون“ فعل مضارع ہے جو اسم پر دلالت کرتا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان کا یہ کام مسلسل ہوتا ہے۔

ان نو میں سے ہر گروہ کا ایک ایک سربراہ بھی تھا اور شاہان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قبیلے کی طرف منسوب بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ جب صالح علیہ السلام نے ظہور فرمایا اور اپنا مقصد اور اصلاحی آئین لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ان ٹولوں پر عرصہ جات تنگ ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد والی آیت کے مطابق انھوں نے کہا: ”آؤ خدا کی قسم اٹھا کر عہد کریں کہ صالح اور ان کے خاندان پر شرب خون مار کر انھیں قتل کر دیں گے پھر ان کے خون کے وارث سے کہیں گے کہ ہمیں اس کے خاندان کے قتل کی کوئی خبر نہیں اور اپنی اس بات میں ہم بالکل سچے ہیں (قالوا نقاسموا باللہ لنبیتنه و اهلہ نہ لنتولس لولیه ماشهدنا مهلك اهلہ و انالصادقون)۔

”نقاسموا“ فعل امر ہے جن کا معنی ہے قسم اٹھانے میں سب شریک ہو جاؤ اور اس بڑی سازش میں ایسا عہد کرو جس میں کوئی پلک نہ ہو۔

پھر لائق خوربات یہ ہے کہ انھوں نے قسم بھی ”اللہ“ کی اٹھائی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بتوں کو پوجنے کے علاوہ زمین و آسمان کے خالق اٹل پر بھی عقیدہ رکھتے تھے اور اپنے اہم مسائل میں اسی کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ اتنے مغرور اور بدست ہو چکے تھے کہ اس قدر ہولناک جرم کے ارتکاب کے لیے بھی انھوں نے خدا ہی کا نام لیا۔ گویا وہ کوئی اہم عبادت یا کوئی ایسا کام انجام دینے لگے ہوں جو انہیں کو بہت منظور ہے۔ رخصت سے خبر مخور اور گمراہ

لوگوں کا وطیرہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔

”لنبیتنه“ ”تبییت“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی شب خون مارنا اور رات کے وقت غافل پا کر حملہ کرنا ہے۔ اس تعبیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صالح علیہ السلام کے ہمنواؤں اور ان کے قوم و قبیلہ سے خوف کھاتے تھے۔ لہذا انھوں نے ایسا منصوبہ بنایا کہ جس سے وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں اور صالح کے طرفداروں کے فیصلہ و غضب کا شکار بھی نہ ہوں۔ گویا وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے تھے۔ بنا بریں انھوں نے رات کے وقت حملے کی ترکیب سوچی اور طے کر لیا کہ جب بھی کوئی شخص ان سے پوچھ گچھ کرے گا تو سب متفق ہو کر قسم اٹھائیں گے کہ اس منصوبے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا حتیٰ کہ وہ اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ (کیونکہ ان کی صالح کے ساتھ مخالفت پہلے سے دنیا کو معلوم تھی)۔ تاہم ان میں سے ہے کہ ان کی سازش کچھ یوں تھی کہ شہر کے اطراف میں ایک پہاڑ تھا اور پہاڑ میں ایک غار تھی جس میں جناب صالح علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے اور کبھی کبھار وہ رات کو بھی اسی غار میں جا کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے تھے اور اس سے راز و نیاز کیا کرتے تھے۔

انھوں نے طے کر لیا کہ وہاں کین لگا کر بیٹھ جائیں گے جب بھی صالح وہاں آئیں گے انھیں قتل کر دیں گے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ پر حملہ کر کے انھیں بھی راتوں رات موت کے گھاٹ اتار دیں گے پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے اگر ان سے اس بارے میں کسی نے پوچھ بھی لیا تو اس سے لالچی کا اظہار کر دیں گے۔ لیکن خداوند عالم نے ان کی اس سازش کو عجیب و غریب طریقے سے ناکام بنا دیا اور ان کے اس منصوبے کو نقش بر آب کر دیا۔

جب وہ ایک کونے میں گھات لگائے بیٹھے تھے تو پہاڑ سے پتھر گرنے لگے اور ایک بہت بڑا ٹکڑا پہاڑ کی چوٹی سے گرا اور ان کی آن میں اس نے ان سب کا صفایا کر دیا۔

لہذا قرآن مجید بعد والی آیت میں کہتا ہے: ”ادھر انھوں نے ایک اہم منصوبہ بنایا اور ادھر ہم نے زبردست منصوبہ تیار کیا اور انھیں اس کا کوئی علم نہیں تھا (ومکروا مکروا و مکروا مکروا و ہم لا یسحرون)۔ پھر فرمایا گیا ہے: ”ذرا دیکھو کہ ان کی سازش اور مکاری کا انجام کیا ہوا؟ کہ ہم نے ان کو اور ان کی تمام قوم اور طرفداروں کو نیت نابود کر دیا (فانظرو کیف کان عاقبة مکروم اناد مرنا هم و قو مہم اجمعین)۔

”مکرو“ کا لفظ جیسا کہ ہم پہلے (تفسیر نمونہ کی دوسری جلد ص ۱۳ پر) بھی بتا چکے ہیں کہ عربی ادب میں ہر قسم کی چارہ جوئی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے آج کل فارسی میں یہ لفظ شیطانی چالوں اور نقصان دہ منصوبوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں ایسا نہیں ہے بلکہ اچھے اور بُرے دونوں طرح کے منصوبوں اور چارہ جوئی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ راعب ”مفردات“ میں لکھتے ہیں:

المکر صرف الغیر عما یقصدہ

مکر یہ ہے کہ کسی کو اپنے مقصد تک پہنچنے سے روکا جائے۔

بنامبریں جب یہ لفظ خداوند عالم کے بارے میں استعمال ہوگا تو اس کا مفہوم ہوگا کسی نقصان دہ منصوبے اور سازش کو نام بنانا اور جب فساد کی لوگوں کے بارے میں استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا اصلاحی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچنے سے روکنا۔ پھر قرآن پاک کی ان کی بلاکت کی کیفیت اور ان کے انجام کو یوں بیان کرتا ہے: **وکیھویر ان لوگوں جی کے گھر میں کہ جو اب ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے دیران پڑے ہیں (فتلک بیوتھم خاویۃ بما ظلموا)۔**

نہ وہاں سے کوئی آواز سنائی دیتی ہے،

نہ کسی قسم کا شور شرابہ سننے میں آتا ہے۔

اور نہ ہی وہ زرق برق گناہ بھری ٹھٹھیں دکھائی دیتی ہیں،

جی ہاں! وہاں پر ظلم و ستم کی آگ بھڑکی جس نے سب کو جلا کر رکھ کر دیا۔

ظالموں کے اس انجام میں خداوند عالم کی قدرت کی واضح نشانی اور درس عبرت سے ان لوگوں کے لیے جو علم و آگہی رکھتے ہیں (ان فی ذلک لآیۃ لعموم یعلمون)۔

لیکن اس ٹھٹھی میں سب ٹنک و تر نہیں بٹے بلکہ بے گناہ افراد گناہ گاروں کی آگ میں جلنے سے بچ گئے۔ ہم نے ان لوگوں کو بچالیا جو ایمان لائے تھے اور تقویٰ اختیار کر چکے تھے (وانجیننا الذین امنوا وکانوا یتقون)۔

چند اہم نکات

۱۔ قوم ثمود کو کیا سزا ملی؟ اس سرگش اور ظالم قوم کے بارے میں کبھی تو قرآن یوں فرماتا ہے:

فاخذتھم الرجفة

انھیں زلزلے نے آیا اور تباہ و برباد کر دیا (اعراف / ۷۸)

کبھی فرماتا ہے:

فاخذتھم الصاعقة

گڑکنے والی بجلی ان پر گری۔ (ذاریات / ۴۴)

اور کبھی کہتا ہے:

وانخذ الذین ظلموا الصیحة

آسمانی بیخ نے ان کا کام تمام کر دیا (ہود / ۶۷)

اگر غور کیا جائے تو ان تینوں تعبیروں میں کسی قسم کا تضاد نہیں پایا جاتا کیونکہ "صاعقة" بھی بجلی کی بہت بڑی چمکائی ہوتی ہے جو بادل کے ٹکڑوں اور زمین کے درمیان آتی جاتی رہتی ہے۔ عظیم اور مہیب آواز بھی اس کے ہمراہ ہوتی ہے اور

اطراف زمین میں شدید قہقہہ کا زلزلہ بھی ساتھ لاتی ہے (آسمانی بیخ کے بارے میں مزید تفصیل ہم نے تفسیر نمونہ جلد ۱ نمونہ ۱ کی آیت ۶ کی تفسیر میں بیان کی ہے)۔

۲۔ بیخ جانے والے: بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے دوستوں کی تعداد چار ہزار تھی، آپ کے ساتھ عذاب سے بچ گئے تھے اور حکم پروردگار کے مطابق فساد و گناہ سے لبریز اس علاقے سے کوچ کر کے حضرت ہاشم بن علیؑ تھے۔

۳۔ "خاویۃ" کا مفہوم: "خاویۃ" "خواء" (بروزن "هواء") کے مادہ سے ہے جس کا ایک معنی سقوط کرنا اور دیران ہونا ہے اور ایک معنی خالی ہونا اور شہابی ستاروں کے بارے میں بھی یہی تعبیر استعمال کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں: "خوی النجم" یعنی ستارہ گرا۔

راغب اپنی کتاب مفردات میں کہتے ہیں "خوی" کا اصلی معنی خالی ہونا ہے اور صوبہ کے پیٹ، خالی اخروٹ درخت، خالی ستاروں کے بارے میں اس کا اطلاق ہوتا ہے (زمانہ جاہلیت کے عربوں کا نظریہ تھا کہ جو ستارہ بھی افق میں ظاہر ہوتا ہے اپنے ساتھ بارش لاتا ہے)۔

۴۔ ظلم کا نتیجہ: ایک روایت میں ابن عباس سے مروی ہے کہ

قرآن مجید سے مجھے اس بات کا بخوبی علم ہوا ہے کہ ظلم گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔

پھر انھوں نے اس آیت کو اپنے مدعا کے ثبوت میں پیش کیا "فتلک بیوتھم خاویۃ بما ظلموا" اور حقیقت یہ ہے کہ شہروں کی تباہی اور معاشرہ کی بربادی میں ظلم ایک ایسا عنصر ہے جس کے ساتھ کسی درجہ قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

ظلم مار ڈالنے والی گرجہ زلزلہ ہے،

ظلم اجاڑ کر رکھ دینے والا زلزلہ ہے،

اور ظلم آسمانی بیخ کی مانند تباہ کر دینے والا موت کا پیغام ہے۔

تاریخ نے بار بار کے تجربات سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ممکن ہے دنیا کفر کے ساتھ تو برقرار رہ جائے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔

۵۔ قوم ثمود کو سزا کب ملی؟ اس میں شک نہیں ہے کہ قوم ثمود کو عمومی طور پر سزا ناقہ صالح کے قتل کرنے کے بعد ملی جیسا کہ سورۃ ہود کی آیت ۶۵ تا ۶۷ میں بت کر جب انھوں نے ناقہ کو قتل کر دیا تو صالحؑ نے فرمایا:

تم تین دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اس کے بعد تمہیں خدا کا عذاب ضرور اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔

۱۔ طبری نے مجمع البیان میں، آوسی نے روح المعانی میں، اور قرطبی نے اپنی مشہور تفسیر میں، انہی آیات کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے۔

۲۔ تفسیر مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں۔

اور جب ہلراحم پہنچ گیا تو ہم نے صالح اور ان لوگوں کو نجات دے دی جو صالح پر ایمان لا چکے تھے اور ظالموں کو آسمانی بیخ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ اپنے ہی گھروں میں زمین پر گر پڑے اور مر گئے۔

بنا بریں حضرت صالح کے قتل کی سازش کے بعد ہی عذاب نازل نہیں ہوا بلکہ قوی احتمال یہ ہے کہ خدا کے اس پیغمبر کے قتل کی سازش کے واقعے میں فقط سازشی ٹولے ہلاک ہوئے اور دوسرے ظالموں کو سنبھل جانے کے لیے مہلت دی گئی، لیکن ناقص قتل کے بعد تمام ظالم اور بے ایمان گناہ گار فنا ہو گئے۔ لہذا اس سورہ کی اور سورہ ہود اور سورہ اعراف کی آیات کے ملانے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔

بالفاظ دیگر زیر نظر آیات میں حضرت صالح اور ان کے اہل خانہ کے قتل کی سازش کے نتیجے میں نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہے اور سورہ اعراف اور ہود کی آیات میں ناقص صالح کے قتل کے نتیجے میں عذاب کے نازل ہونے کا بیان ہے تو ان دونوں صورتوں کو ملا کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ان ظالموں نے پہلے تو جناب صالح کے قتل کے منصوبے بنائے لیکن جب اس میں انہیں کامیابی نہ ہوئی تو پھر ان کے عظیم معجزہ یعنی ناقص کو قتل کر دیا اور تین دن کی مہلت کے بعد انہیں دردناک عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

یہ احتمال بھی ہے کہ انہوں نے پہلے تو ناقص کو قتل کیا ہوا اور جب جناب صالح علیہ السلام نے انہیں تین دن کے بعد نازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا ہوا تو انہیں بھی شہید کرنے کی ٹھان لی ہو لیکن اس شیطانی منصوبے میں ناکامی کے بعد تباہ و برباد ہو گئے ہوں۔

۵۴۔ وَلَوْطَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ○

۵۵۔ اِيْتَكُمْ لَتَاْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ط بَلْ اَنْتُمْ

قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ○

ترجمہ

۵۴۔ اور لو طوا کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم بڑے کاموں کی طرف جاتے ہو؟ جبکہ (ان کی برائی اور غلط نتائج) تم دیکھ رہے ہو۔

۵۵۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ تم تو جاہل قوم ہو۔

تفسیر

قوم لوط کی بے راہروی

حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت صالح اور ان کی اقوام کے واقعات بیان کرنے کے بعد جس پانچویں پیغمبر کی زندگی کی طرف اس سورہ میں اشارہ کیا گیا ہے وہ خدا کے با عظمت نبی حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ قرآن نے ان کے واقعات صرف اسی مقام پر بیان نہیں کیے بلکہ کئی اور مقامات پر بھی ان کے واقعات بیان کیے جا چکے ہیں مثلاً سورہ حجر، ہود، شعراء اور اعراف میں ان کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔

ایسے واقعات کا نکلنا اس لیے ہے کہ یہ قرآن کوئی تاریخی کتاب تو ہے نہیں کہ ایک مرتبہ کسی واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد پھر اس کا تذکرہ ہی نہ کرے بلکہ یہ ایک انسان ساز اور تربیتی کتاب ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ تربیتی مسائل میں بعض اوقات ضرورت پیش آجاتی ہے کہ کسی ایک واقعے کو ایک نہیں کئی مرتبہ دہرایا جائے اس کے مختلف زاویوں کو دکھایا جائے اور مختلف لحاظ سے اس سے نتائج اخذ کیے جائیں۔

ہر حال قوم لوط کی بے راہروی، ہم جنس بازی اور دوسری برائیوں کی داستانیں مشہور عالم ہیں اور اسی طرح اس قوم کا دردناک انجام ان لوگوں کے لیے درس عبرت ثابت ہو سکتا ہے جو شہوات اور خواہشات نفسانی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور چونکہ یہ آلودگی اور بے حیائی لوگوں میں سراپت رکھی ہے لہذا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس واقعے کو بار بار دہرایا جائے۔

زیر نظر آیات میں سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: اور لوط کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم بڑے کاموں کی طرف جاتے ہو۔ جبکہ (ان کی برائی اور غلط نتائج) تم دیکھ رہے ہو (ولوطا اذ قال لقومہ اتاتون

الفاحشة و انتہ تبصرون ۱۰

”فاحشة“ کے بارے میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کاموں کو کہا جاتا ہے جن کی برائی اور قباحت واضح اور آشکارا ہو یہاں پر اس سے مراد ”لواط“ اور ہم جنس بازی کا فعل قبیح ہے۔

”انتہ تبصرون“ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے اس قبیح فعل کی قباحت اور برائیاں نیز اس کے شرناک اور خطرناک نتائج دیکھو رہے ہو کہ اس طرح اس نے تمہارے معاشرے کو ناپاک اور آلودہ کر کے رکھ دیا ہے حتیٰ کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اور گن گن بچے بھی اس گناہ سے محفوظ نہیں ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم بیدار نہیں ہوتے۔ بعض مفسرین نے اس مقام پر یہ احتمال پیش کیا ہے کہ یہ آیت شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ اس فعل قبیح کا ارتکاب ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے یہ بات ظاہری عبارت سے ہرگز مبالغہ نہیں کہتی کیونکہ لوط چاہتے تھے کہ ان کے خواہیہ ضمیر کو بھینچوڑیں اور بیدار کریں اور ان کی باطنی آواز کو ان کے کانوں تک پہنچائیں۔ درحقیقت وہ ان کی بصیرت کو دعوت دے رہے تھے۔ اس فعل کے تباہ کن نتائج اور انہیں بیدار کرنے کی بات کر رہے ہیں۔

آگے چل کر قرآن فرماتا ہے: کیا تم عورتوں کی بجائے شہوت کے ساتھ مردوں کے پاس جاتے ہو؟ (اینکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء)۔

درحقیقت پہلے تو اس قبیح فعل کو ”فاحشة“ (بڑا کام) کہا پھر اسے مزید واضح کر کے بیان کر دیا تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہ جائے یہ انداز ہم ترین مسائل کو بیان کرنے کے فنونِ بلاغت میں سے ایک ہے چونکہ اس بڑے کام کا سبب جہالت اور نادانی ہے لہذا قرآن آگے فرماتا ہے: تم تو نادان اور جاہل قوم ہو (بل انتم قوم تجهلون)۔

خدا سے جہالت، مقصد تخلیق سے جہالت، ناموسِ خلقت سے جہالت اور اس بے شرمانہ گناہ کے آثار و نتائج سے جہالت اگر تم خوب غور سے کام لو اور نوب سوچو تو اس حقیقت کو یقیناً سمجھ لو گے کہ یہ قبیح فعل کس حد تک جالباز کا کام ہے۔ اس جملے کو استغناء کی صورت میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جواب وہ اپنے ضمیر سے خود سنیں تاکہ اس کا بہتر اثر ہو۔

۵۶۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ○

۵۷۔ فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ قَدَّرْنَا مِنْهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ○

۵۸۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ○

۵۹۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ

خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ○

ترجمہ

۵۶۔ انہوں نے اس کا جواب صرف یہ دیا کہ ایک دوسرے سے کہا: لوط کے خاندان کو اپنے شہر اور علاقے سے نکال باہر کرو کہ یہ بڑے پاکدامن لوگ ہیں۔

۵۷۔ ہم نے اسے اور اس کے اہل خاندان کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ باقی رہ جانے والوں میں سے ہو۔

۵۸۔ پھر ہم نے ان پر (پتھروں کی) بارش برسائی (کہ وہ سب کے سب اس میں دب کر مر گئے) اور یہ کتنی بڑی بارش ہے ان کے لیے جنہیں ڈرایا گیا تھا۔

۵۹۔ کہہ دیجیے: حمد خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور (درود) سلام ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر۔ تو کیا خداوند عالم بہتر ہے یا وہ بت کہ جنہیں خدا کا شریک بناتے ہیں۔

تفسیر

جہاں پاکدامنی عیب بن جاتی ہے

گزشتہ گفتگو میں ہم اللہ کے عظیم نبی جناب لوط علیہ السلام کے منطقی دلائل کو ملاحظہ کر چکے ہیں جو انہوں نے گناہوں سے آلودہ بے راسروئی کے شکار لوگوں کے سامنے پیش کیے تھے۔ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کس عمدہ اور استدلالی انداز سے

سہ ممکن ہے کہ ”لوطاً“ ارسلا ”نفل کی وجہ سے منسوب ہو جو سابقہ آیات میں گزر چکا ہے یا“ اذکر ”جیسے مندرجہ کی وجہ سے منسوب ہو لیکن“ اذ قال: ”کے جملے کے پیش نظر دوسرا احتمال زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

لوط جیسے بیخ نعل سے اٹھیں روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور کس طرح انہیں سمجھایا ہے کہ یہ کام جہالت و نادانی اور قانونِ فطرت اور دوسرے تمام انسانی اقدار سے لاپٹی کا نتیجہ ہے۔

اب دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کیفیت اور وضیعت قوم نے آپ کی اس منطقی گفتار کا کیا جواب دیا؟ تو قرآن کی زبانی سن لیجئے قرآن کہتا ہے ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے کہا: لوط کے خاندان کو اپنے شہر اور علاقے سے نکال باہر کرو کیونکہ یہ بڑے پاکباز لوگ ہیں اور یہ اپنے تئیں ہم سے ہم آہنگ نہیں کر سکتے (خدا کا جواب قوم سے) الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریبتکم انہم اناس یتطہرون۔

یہ ایک ایسا جواب ہے جو ان کی فکری پستی اور انتہائی اخلاقی تنزل کا آئینہ دار ہے۔

جی ہاں! مجرم اور گناہ سے آلودہ ماحول میں پاکیزگی ایک جرم و عیب ہوا کرتی ہے۔ یوسف جیسے پاکدامن کو عفت و پارسائی کے جرم میں زندانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ خدا کے باطلت نبی جناب لوط کے خاندان کو گناہوں سے پرہیز اور دوری اختیار کرنے کی پاداش میں شہر بدر کیا جاتا ہے جیکر زمینیاں اس ماحول میں آزاد اور صاحبِ جاہ و مقام ہوا کرتی ہیں اور قوم لوط اپنے اپنے گھروں میں آرام و آسائش کے ساتھ رہتی ہے۔

یہیں پر قرآن مجید کا مصداق واضح ہوا جاتا ہے جو وہ گمراہ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ:

ہم (ان کے اپنے اعمال کی بنا پر) ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں اور ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں۔

ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں اس حد تک گھس چکے تھے کہ لوط کے خاندان کا تسخیر اڑا کر کتنے تھے کہ وہ ہیں ناپاک سمجھتے ہیں اور خود بڑے پاکباز بنتے ہیں یہ کیسا مذاق ہے؟

یہ عجیب بات نہیں تو اور کیا ہے کہ بے حیائی اور بے شرمی کے فعل سے مانوس ہوجانے کی وجہ سے انسان کی جس شناخت ہی کیسے بدل جائے یہ بالکل اس چہرے پر لکھنے والے کی مثال ہے جو بد بوسے مانوس ہو چکا تھا اور جب ایک مرتبہ وہ عطاروں کے بازار سے گزر رہا تھا تو عطریں کی مانوس بو کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا جب اسے حکیم کے پاس لے گئے تو اس نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ چہرے لکھنے والوں کے بازار میں لے جایا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ ہوش میں آ گیا اور مرنے سے بچ گیا اور واقعاً اس بارے میں یہ ایک دلچسپ حسی مثال ہے۔

روایات میں ہے کہ جناب لوط علیہ السلام نے اس قوم کو تیس سال تک تبلیغ کی لیکن اپنے خاندان کے سوا (اور وہ بھی بوی کو مستثنیٰ کر کے کیونکہ وہ مشرکین کے ساتھ ہم عقیدہ ہو گئی تھی) اور کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔

اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی اصلاح کی امید بالکل ختم ہوجائے انہیں دنیا میں جینے کا فطری کوفی حق نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے تو بہتر ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بعد والی آیت میں فرماتا ہے: ہم نے لوط اور ان کے اہل خانہ کو

نبات دی۔ سوائے لوط کی زوجہ کے کہ جس کا مقدر ہم نے باقی رہ جانے والوں سے منسلک کر دیا تھا (فانجیناہ و اہلہ الامراتہ قد رزقنا من الغایبین)۔

ایک مقررہ وقت کے مطابق ان کے باہر نکل جانے کے بعد (اس رات کی صبح کو جبکہ شہر گناہوں میں پوری طرح غرق ہو چکا تھا) صبح کا وقت ہوا تو ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی (کہ وہ سب لوگ اس میں دفن ہو کر رہ گئے اور وہ یس وقت ہوا جب زلزلے نے مکمل طور پر ان کو تہ و بالا کر دیا)۔ (وامطرنا علیہم مطراً)۔

”اور کس قدر بڑی عہنت اور ناگوار ہے ڈرائے جانے والے لوگوں پر پتھروں کی یہ بارش“ (فساء مطر العنذرین)۔

قوم لوط اس کا انجام اور ہم جنس بازی کے بڑے اثرات کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ کی جلد ۵ (سورہ ہود کی آیات ۷۴ تا ۸۲) میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں لہذا یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں۔

یہاں پر ہم صرف ایک نکتے کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہ:

قانونِ خلقت نے ہمارے لیے ایک ایسے راستے کی نشاندہی کر دی ہے کہ جس پر چل کر ہم ارتقائی مراحل طے کر سکتے ہیں اور اسی میں ہماری زندگی کا راز مضمر ہے اور اس کی مخالفت ہماری پستی اور موت کا سبب بن جاتی ہے۔

قانونِ خلقت نے جنسی جذبے کو نسل انسانی کی بقا اور انسان کی روحانی تکمیل کو دو مخالف جنسوں میں قرار دیا ہے اگر یہ راستہ ”ہم جنس بازی“ کی سمت موڑ دیا جائے تو نہ صرف اس سے روحانی تکمیل ختم ہوجاتی ہے بلکہ اجتماعی سکون بھی غارت ہوجاتا ہے اور چونکہ اجتماعی قوانین کے ڈانڈے فطرت سے جاملتے ہیں لہذا ان کی مخالفت انسان کی جسمانی ساخت پر بڑی طرح اثر انداز ہوتی ہے۔

خدا کے باطلت نبی جناب لوط علیہ السلام نے اپنی گمراہ اور بے راہ قوم کو بھی اسی فطری امر کی طرف توجہ دلائی اور ان ضمیر کو بھینچوڑ کر فرمایا کہ تم ایسی برائی کے پیچھے لگے ہوئے ہو حالانکہ تم اس کے خطرناک نتائج کو بھی دیکھ رہے ہو، تمہاری جہالت قانونِ حیات سے لاعلمی و حقیقت تمہاری حماقت، نادانی اور بے وقوفی ہے جو تمہیں اس حد تک بے راہ و گمراہ کر چکی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اگر اس گمراہ قوم کے بارے میں دوسرے قوانین بھی تبدیل ہوجائیں تو مقامِ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پانی جو کہ بایہ زندگی ہے کی بجائے پتھر برسے لگ جائیں اور امن و سکون کا گہوارہ ان کی سر زمین زلزلوں کی وجہ سے ترو بلا ہو جائے اور وہ صرف نیست و نابود ہی نہ ہوجائیں بلکہ ان کا نشان تک بھی باقی نہ رہے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔

اسی سلسلے کی آخری آیت میں پانچ عظیم انبیاء کے تفصیلی حالات اور ان کی قوموں کا انجام بیان کرنے کے بعد گزشتہ واقعات کو بطور نتیجہ اور مشرکین سے گفتگو کے مقدمہ کے عنوان سے روئے سخن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے فرمایا گیا ہے

کھردریے، چھوڑنا اس ذات خدا کے ساتھ ہی مخصوص ہے (قل الحمد لله)۔

حمد تو تعریف صرف اس خدا کے لیے مخصوص ہے جس نے قوم لوط جیسی بے جہاد قوم کو نیست و نابود کر دیا تاکہ ان کے اس بیخ نمل کی آلودگیوں سے باقی دنیا محفوظ رہ جائے۔

حمد ستائش اس خدا کے ساتھ مخصوص ہے جس نے شوہر جیسی فاسد و فسد قوم کو اور فرعونوں اور فرعون جیسے ظالمین کو ملک مدبر میں بھیج دیا تاکہ ان کا طرز عمل دوسروں کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار نہ پا جائے۔

اور تمام تعریفیں صرف اس کے لیے مخصوص ہیں جس نے اپنی ہر طرح کی نعمتیں داؤد و سلیمان جیسے اپنے با ایمان بندوں کو عطا فرمائیں اور قوم سبا جیسی گمراہ ملت کو ان کے ذریعے ہدایت بخشی۔

پھر فرمایا گیا ہے: درود سلام ہوا اس کے برگزیدہ بندوں پر (و سلام علی عبادہ الذین اصطفى)۔

سلام ہوموسیٰ، صالح، لوط، سلیمان اور داؤد پر اور سلام ہو تمام انبیاء اور ان کے پیچھے جانشینوں پر۔

بعد میں فرمایا گیا ہے: کیا وہ خدا بہتر ہے جس نے یہ سب تو انائی قدرت و طاقت، نعمت و انعام عطا فرمائے ہیں یا وہ بت جو مطلقاً کسی چیز کی استطاعت نہیں رکھتے اور یہ لوگ انھیں خدا کا شریک ٹھہرتے ہیں (اللہ خیر مما یشرکون)۔

ہم نے انبیاء و ماسلف کی ان داستانوں میں دیکھ لیا ہے کہ مذاب کے نزول کے موقع پر بت اپنے عبادت گزاروں کی ذرہ بھر بھی امداد نہ کر سکے۔ جبکہ خداوند عالم نے کسی بھی مشکل مرحلے میں مومنین کو تنہا نہیں چھوڑا اور اس کی بے پایاں رحمت ہر وقت ان کی مدد کو پہنچی۔

۶۰۔ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا

بِهٖ حَدٰیْقَ ذٰتِ بَهْجَةٍ ۚ مَا كٰنَ لَكُمْ اَنْ تَنْبِتُوْا شَجْرَهَا ؕ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ ۝

۶۱۔ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خَلْلَهَا اَنْهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا

رَوَاسِیَ وَّجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرِیْنَ حَاجِزًا ؕ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝

۶۲۔ اَمَّنْ یُّجِیْبُ الْمُضْطَّرَّ اِذَا دَعَاہُ وَّیَكْشِفُ السُّوْءَ وَّیَجْعَلُ لَكُمْ

خُلُقًا ؕ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قَلِیْلًا مَّا تَذْكُرُوْنَ ۝

۶۳۔ اَمَّنْ یَّهْدِیْكُمْ فِی ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَّمَنْ یُّرْسِلِ

الرِّیْحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہٖ ؕ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ تَعٰلٰی اللّٰهُ عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۝

۶۴۔ اَمَّنْ یَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُہٗ وَّمَنْ یَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ

وَالْاَرْضِ ؕ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قُلْ هَا تُوَابِرُہَا نَکْمٌ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

ترجمہ

۶۰۔ کیا جو بت تمہارے معبود ہیں وہ بہتر ہیں یا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو خلق فرمایا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا ہے پھر ہم ہی نے اس کے ذریعے خوبصورت اور سرور انگیز باغات اگائے اور تمہارے بس کی تو بات ہی نہ تھی کہ تم ان کے درخت اگائے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور

۶۰۔ "آلہ" "واصل" "اللہ" تھا اور اس میں سے ایک جہزہ الف میں تبدیل کر دینے سے مد کی صورت اختیار کر گیا اور "اما یشرکون" "واصل" "واصل" "اما یشرکون" تھا۔ کیونکہ "ام" "استفہام کے لیے ہے اور "ما" "موضوع ہے" دونوں ایم آپس میں مدغم کر دی گئی ہیں۔

معبود ہے؟ نہیں بلکہ وہ تو ایسے نادان ہیں کہ خدا کی مخلوق کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔

۶۱۔ یاد جس نے زمین کو جائے آرام و قرار بنایا ہے اور اس میں دریا جاری کیے ہیں اور زمین کے لیے ثابت و حکم پہاڑ بنائے ہیں اور دو سمندروں کے درمیان حد فاصل بنائی ہے (تاکہ وہ آپس میں مل نہ جائیں، تو اس حالت میں) کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے (اور جاہل ہیں)۔

۶۲۔ یاد جو مضطر و بے چین کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی مصیبت دور کرتا ہے اور تجھیں زمین پر خلیقہ بناتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم میں سے بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

۶۳۔ یاد جو تجھیں صحرا کی تاریکیوں اور سمندر میں رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو اپنی رحمت کے نازل ہونے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیج دیتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اس بات سے برتر و بالا ہے کہ اس کے ساتھ شریک قرار دیں۔

۶۴۔ یاد جس نے خلقت کا آغاز کیا اور پھر اسے پلٹے گا اور وہ جو تجھیں زمین و آسمان سے روزی عطا کرتا ہے کیا کوئی اور معبود خدا کے ساتھ ہے؟ کہہ دیجیے کہ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو؟

تفسیر

یہ دلائل اور پھر بھی شرک

گزشتہ گفتگو کے سلسلہ آیات کی آخری آیت میں (پانچ عظیم انبیاء کی چونکا دینے والی داستاؤں کے بعد) ایک مختصر مگر جامع سوال کیا گیا ہے کہ "کیا خداوند قادر و توانا بہتر ہے یا ان کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بے قدر و قیمت جُت؟" زیر نظر آیات میں اس جملے کی تشریح کی گئی ہے اور پانچ آیات میں پانچ بیچے شے سوال کیے گئے ہیں۔ اور مشرکین کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سوالات کا جواب طلب کیا گیا ہے تو پانچ آیات میں خداوند عالم کی بارہ عظیم نعمتیں توحید کے دلائل کے طور پر ذکر کی گئی ہیں۔

سب سے پہلے آسمان و زمین کی خلقت، بارانِ رحمت کا نزول اور اس سے پیدا ہونے والی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: "کیا وہ جُت بہتر ہیں جو تمہارے معبود ہیں یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور ہم نے اس سے خوبصورت اور سرور انگیز پانگات اگائے ہیں (امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا بہ حدائق ذات بھجة)۔"

(حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

"حدائق" "حدیقہ" کی جمع ہے اور جس طرح بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ اس باغ کے معنی میں ہے جس کے اطراف میں دیوار کھینچی گئی ہو اور ہر لحاظ سے محفوظ ہو جیسا کہ آنکھ کا "حدیقہ" (ڈھیلا) پلوں کے درمیان محصور ہے۔ راغب اصفہانی اپنی کتاب "مفردات" میں کہتے ہیں:

حدیقہ دراصل اس زمین کو کہتے ہیں جس میں پانی ٹھہرا ہے جیسا کہ آنکھ کا حدیقہ (ڈھیلا) ہے کہ ہمیشہ پانی اس میں موجود رہتا ہے۔

تو ان دونوں اقوال کو ملا کر نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ "حدیقہ" اس باغ کو کہتے ہیں جس کے اطراف میں دیوار بھی ہو اور اس میں پانی بھی خوب موجود ہو۔

"بھجة" ("بروزن" لہجہ) کا معنی رنگ کی ایسی زیبائی اور ظاہری خوبصورتی ہے جسے دیکھتے ہی لوگ خوشی میں ڈوب جائیں۔

اسی آیت میں روئے سخن بندوں کی طرف کر کے فرمایا گیا ہے: تمہارے بس سے یہ بات باہر ہے کہ تم ایسے خوش نما و رشتہ آگامو (ماکان لکم ان تنبتوا شجرہا)۔

تمہارا کام صرف اور صرف بیج ڈالنا اور آبپاشی کرنا ہے اور بس! جو ذات ان بیجوں کے دل میں روح حیات ڈالتی ہے اور ان کے اگانے کے لیے نور آفتاب، تطہارت، باران اور ذراتِ خاک کو مامور کرتی ہے وہ ذات خداوند و الجلال ہی ہے۔

یہ ایسے حقائق ہیں جن سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی انھیں غیر خدا کی طرف نسبت دے سکتا ہے وہ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی عالم حیات میں حن و جمال اور زیبائی و خوشنمائی کا خالق ہے۔

حتیٰ کہ اگر ایک خوش نما بچوں کی رنگ آمیزی کے بارے میں سوچا جائے اور لطیف اور منظم پٹیوں کو غور سے دیکھا جائے

جو ایک دوسرے کے اندر رکھ پھول کے مرکزی حصے کو اپنے گہرے میں لیے ہوئے زندگی کا راگ لاپ رہی ہیں تو کافی ہو جائے گا کہ انسان اس کے خالق کی عظمت، قدرت اور حکمت کو سمجھ جائے، یہی چیزیں انسانی ضمیر کو سمجھوڑتی ہیں اور خالق کائنات کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔

دوسرے لفظوں میں خلقت میں توحید (توحید کے خالق) اور ربوبیت میں توحید (مدبر کائنات کی توحید) کو "معبود کی توحید"

(حاشیہ پچھلے صفحہ) "حقیقت اس کا ایک معنی ہے اور اس کی تفسیر یہ ہے "ما یشرکون خیر من خلق السماوات والارض" "حقیقت اس سے پہلی آیت میں سوال یوں تھا کہ آیا وہ خدا جو بندوں کو نجات دیتا ہے بہتر ہے یا وہ جُت کہ جنہیں لوگ اس کا شریک بناتے ہیں؟ لیکن اس آیت میں سوال تو اس سے

شروع کرتا ہے کہ آیا وہ بہتر ہیں یا خداوند تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔

لے "ذات بھجة" میں "ذات" کا لفظ مفرد آیا ہے بلکہ "عرائق" جمع کا صیغہ ہے اور اس کا موصوف ہے۔ یہاں اس لیے ہے کہ عرائق جمع مکر ہے اور جمع مکرہ "جماعت کے مفہوم میں ہی آتی ہے جو کہ مفرد ہے اور مفرد کی صفت بھی مفرد ہوا کرتی ہے۔

کے بنیادی ستون شمار کیا گیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے (ء اللہ مع اللہ)۔

لیکن وہ نادان لوگ ہیں جو پروردگار عالم سے منہ موڑ کر غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں جس میں کچھ بھی قدرت نہیں ہے (بل ہر قوم بعد لون)۔

دوسرا سوال زمین کی آرام و سکون کی نعمت اور اس جہان میں انسان کی قرار گاہ کے بارے میں ہے: کیا ان کے ناولی موبہ بہتر ہیں یا وہ جس نے زمین کو آرام کی جگہ بنایا ہے اور اس میں دریا چلائے ہیں اور زمین کے لیے نمک اور نمٹھے ہوئے پہاڑ بنائے ہیں (تاکہ زمین کو زلزلے سے محفوظ رکھیں)۔ (امن جعل الارض قسارًا وجعل خلا لها انهارًا وجعل لها رواسی)۔

نیز دو سیٹھے اور کڑے سمندروں کے درمیان ایک حد فاصل قرار دی ہے تاکہ وہ آپس میں مل نہ جائیں (وجعل بین البحرین حاجزًا)۔

تو اس طرح سے اس آیت میں چار عظیم نعمتوں کا ذکر آیا ہے اور تین حصوں میں آرام و سکون کی بات کی گئی ہے۔ زمین کا اپنا آرام کہ اس کے اپنے محور اور سورج کے گرد تیز رفتاری کے ساتھ گھومنے اور مجموعی طور پر نظام شمسی کی حرکت کے باوجود یہ زمین اس قدر ایک حالت پر قائم اور پرسکون ہے کہ اس کے اوپر رہنے والوں کو اس کی حرکت کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا گویا وہ ایک جگہ پر ایسی گڑھی ہوتی ہے کہ حرکت کا نام و نشان ہی نہیں ملتا۔

دوسری نعمت پہاڑوں کی ہے (جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ زمین کے چاروں اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی بنیادیں آپس میں پیوستہ ہیں جو ایک طاقتور زرہ کا کام دیتے ہیں اور زمین کے اندرونی دباؤ اور بیرونی مدوجزر کا جو چاند کی کشش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور ایسے عظیم طوفانوں سے زمین کو بچاتے ہیں جو زمینی زندگی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیں سکتے۔

ایک اور نعمت قدرتی حد فاصل ہے جو سمندروں کے سیٹھے اور کڑے پانی کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ رکھتی ہے اور یہ نادیدہ حجاب سیٹھے اور کڑے پانی کے بلکے اور بھاری درجوں کے فرق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جسے اصطلاح میں "مخصوص

لہ "بعد لون" کے بارے میں ایک احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ "مدول" اعزاف اور حق سے باطل کی طرف لوٹ جانے کے سخی میں ہوا ہے یہی ممکن ہے کہ "عدال" (بروزن "قشر") برابر مشابہ اور نظیر کے سخی میں ہو چلی دست میں اس کا مفہوم یہ ہو گا کہ وہ فاصلے دھکا لاشریک سے اعزاف مدول کرتے ہیں اور دوسری صورت میں اس کا مفہوم یہ ہو گا کہ وہ انھیں اس کے مشابہ ہم پر اور نظیر تسلیم کرتے ہیں۔

لہ "تخلال" ذرا صل درجوں کے درمیانی تگاف کہتے ہیں مادہ رواسی "داسیہ" کی جج ہے جس کا سخی ہے ٹھہرا ہوا اور برقرار۔

لہ زمین کے برقرار اور رے رے میں پہاڑ کی لہرا کرتے ہیں اور ان کے اور کیا فائدہ ہیں۔ اس کی تفصیل ہم تفسیر نمونہ جلد ۵ سورۃ رعد کی آیت ۲ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

وزن کا فرق" کہا جاتا ہے اور یہ اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ جب بڑے بڑے دریاؤں کا پانی سمندروں میں گرتا ہے تو بہت عرصے میں ٹہکین پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس پانی کو سمندر کا مدوجزر ساحل کے وسیع و طریض علاقے میں وکیل دیتا ہے اور اس سے زراعت کے لیے آبپاشی کی جاتی ہے۔

اس کی تفصیل ہم اسی جلد میں سورہ فرقان کی آیت ۵۲ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

اس کے باوجود زمین کے مختلف حصوں میں پانی کی نہریں اور دریا جاری ہیں جو حیات اور زندگی کا سرمایہ، شادابی و تازگی کا سرچرچہ اور لہلہاتے کھیتوں اور شہر اور باغات کا ذریعہ حیات ہیں۔ یہ پانی کچھ تو پہاڑوں کے اندر موجود ہے اور کچھ خود زمین کے اندر تو کیا اس قسم کا منظم اور چھٹا نظام اندر سے اور برے "اتفاق" اور عقل و خرد سے جاری "مبداء" کا شاہکار ہو سکتا ہے؟ کیا اس حیرت انگیز اور تعجب نیز نظام میں جنوں کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟

(نہیں اور سرگز نہیں!) حتیٰ کہ خود جنت پرستوں نے بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا۔

یہی وجہ ہے کہ آیت کے آخر میں اس سوال کو ایک بار پھر دہراتا ہے کہ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟

(ء اللہ مع اللہ)۔

نہیں کوئی نہیں" بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان اور بے خبر ہیں (بل اکثر ہم لا یعلمون)۔

اسی سلسلے کے پانچ سوال ہیں جو درحقیقت ایک معنوی اور باطنی مقدمے کی تفتیش کے سلسلے میں ہیں۔ تیسرے سوال میں حل مشکلات، رکاوٹوں کے دور کرنے اور دعا کے قبول ہونے کی بات ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے: کیا تمہارے بے قدر قیمت معبود بہتر ہیں یا وہ جو عاجز و در ماندہ اور مضطر انسان کی دعا قبول کرتا اور اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے (امن یحبیب المضطر اذا دعاه و یکتف السوء)۔

جی ہاں! جب عالم اسباب کے تمام دروازے انسان پر بند ہو جاتے ہیں، جب وہ مایوس اور پریشان اور در ماندہ اور مضطر ہو جاتا ہے تو خدا ہی ان مشکلات کو حل کرتا ہے، مایوسیوں کو دور کرتا ہے، امید کی کرن دلوں میں روشن کرتا ہے اور عاجز و در ماندہ لوگوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کی پاک ذات ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں چونکہ یہ حقیقت ایک فطری احساس کے طور پر تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے تو جنت پرست بھی جب سمندر کی بے تم موجوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اپنے تمام بناوٹی خدوؤں کو فراموش کر کے حقیقی معبود "اللہ" کی رحمت کا سہارا طلب کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين

جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو پکارتے اور عبادت و پرستش بھی اسی کے لیے

مخصوص سمجھتے ہیں۔ (عنکبوت ۶۵)

پھر فرمایا گیا ہے کہ نہ صرف اللہ مشکلات اور مصائب کو دور کرتا ہے بلکہ "تمہیں زمین کے خلفاء بھی قرار دیتا ہے (و یجعلکم خلفاء الارض)۔

تو کیا پھر بھی خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے (ء اللہ مع اللہ)۔

”تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو اور ان واضح دلائل کے باوجود تم کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے“ (قلیلًا ما تذکرون)۔

”مضطرب“ کے مفہوم اور قبولیت دعا اور ان کی شرائط کے بارے میں اعلیٰ آیات کے آخر میں نکات کی بحث میں مفصل گفتگو ہوگی۔

”خلفاء الارض“ سے ممکن ہے سائنس و صاحبان زمین مراد ہوں کیونکہ خداوند عالم نے زمین میں جو امن و سکون، آرام و اطمینان، نعمتیں اور اسباب رفاه قرار دیئے ہیں اس کے باوجود انسان کو اس کرہ خاکی کا حکمران بنایا ہے اور اس پر تسلط حاصل کرنے کے لیے اسے صلاحیت عطا کی ہے۔

خاص طور پر جب انسان حالت اضطرار میں ہوتا ہے اور مشکلات میں گھرجاتا ہے تو وہ بارگاہ خداوندی کی طرف رُخ کرتا ہے اور خدا بھی اپنی مہربانی سے اس کی تمام مشکلات و مصائب کو دور کر دیتا ہے تو اس خلافت کا پایہ اور بھی مضبوط ہوجاتا ہے (اور یہیں سے آیت کے ان دونوں حصوں کا باہمی ربط بھی واضح ہوجاتا ہے)۔

نیز یہ بھی ممکن ہے کہ یہ چیز اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ خداوند عالم نے سلسلہ حیات کو کچھ اس طرح خلق فرمایا ہے کہ ہمیشہ کچھ قومیں آتی رہتی ہیں اور دوسری قوموں کی جانشین ہوتی رہتی ہیں۔ اگر باروں کا یہ سلسلہ نہ ہوتا تو ارتقاء اور تکامل کبھی بھی واقع نہ ہوتا۔

چوتھے سوال میں مسئلہ ہدایت پیش کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا یہ بہتر نہیں یا وہ جو بھتیس صحراؤں اور سمندروں کی تارکیوں میں (سمندروں کے ذریعے) ہدایت کرتا ہے؟ (امن یهدیکم فی ظلمات البحر والبر)۔

”اور وہ جو اپنی رحمت کے نزول سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے“ (ومن یسرل للریاح بشراً بین یدی رحمتہ)۔

ہوائیں بارش کے نزول کا پیش خیمہ ہوتی ہیں اور خوشخبری دینے والے قاصد کی مانند اس کے آگے آگے چلتی رہتی ہیں اور حقیقت ان کا کام بھی نزول باران کی جانب لوگوں کو ہدایت کرنا ہوتا ہے۔

ہواؤں کے بارے میں ”بشراً“ (خوشخبری دینے والی) اور بارش کے بارے میں ”رحمت“ کی تعبیریں بھی دلچسپ ہیں کیونکہ یہ ہوائیں ہی ہوتی ہیں جو سمندروں سے رطوبت اور بادلوں کے ٹکڑوں کو اپنے دوش پر سوار کر کے خشک اور پیاسے علاقوں میں لے جاتی ہیں اور بارش کی تشریف آوری کی خبر دیتی ہیں۔

۱۰ ”قلیلًا ما تذکرون“ میں بظاہر ”ما“ نامہ ہے اور عم جانتے ہیں کہ بہت سے مقامات پر حرف زائہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تائید کا معنی دیتے ہیں اور قلیلًا ”محدود“ کی صفت ہے جو تقدیری طور پر یوں ہے ”تذکرون تذکرًا قلیلًا“۔

۱۱ ”بنابرین“ خلفاء الارض“ کا معنی ”خلفاء فی الارض“ ہوگا۔

اسی طرح بارش سے جو تمام کرہ خاکی پر زندگی اور حیات کا اعلان کرتی ہے اور جہاں پر بھی نازل ہوتی ہے خیر و برکت اور رحمت و حیات کو وجود میں لے آتی ہے۔

(مزید تفصیل تفسیر نمونہ کی جلد ۴، سورۃ اعراف کی، ۵، دیں آیت کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں کہ بارش برسانے میں ہوائیں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟)

آیت کے آخر میں مشرکین کو ایک بار پھر خطاب کر کے قرآن فرماتا ہے: آیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ (ء اللہ مع اللہ)۔

پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی فرماتا ہے: خدا اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کا شریک قرار دیں۔ (تعالی اللہ عما یشرکون)۔

اسی سلسلے کی آخری آیت میں پانچویں سوال کو پیش فرماتا ہے جو مبداء اور معاد سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے: کیا تمہارے وہ معبود بہتر ہیں یا وہ جس نے خلقت کا آغاز کیا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرے گا (امن یبدؤ الخلق شرعیبدؤ)۔

اور وہ جو تمہیں آغاز اور انجام کے اس دورانیے میں آسمان و زمین سے روزی عطا کرتا ہے (ومن یرزقکم من السماء والارض)۔

کیا پھر بھی تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ (ء اللہ مع اللہ)۔

”تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے تو اپنی دلیل لے آؤ اگر چہ کہتے ہو (قتل ہاتوا برہانکم ان کذبتہ صادقین)۔

درحقیقت گزشتہ آیات سب کی سب مبداء اور عالم ہستی میں خداوند عالم کی عظمت اور اس کی نعمتوں کی علامات کے بارے میں گفتگو کر رہی تھیں لیکن آخری آیت میں بڑے لطیف انداز میں گفتگو کا رخ معاد کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ کیونکہ

آغازاً فریش بذات خود اس کے انجام کی دلیل ہے اور تخلیق کی قدرت بذاتہ معاد کی ایک واضح اور روشن برہان ہے۔ اسی سے اس سوال کا جواب واضح ہوجاتا ہے جسے بہت سے مفسرین پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ ان آیات کا روئے

سخن مشرکین کی طرف ہے اور مشرکین ہی ان کے مخاطب ہیں اور اکثر مشرکین مولا (جسمانی) کے قائل نہیں ہیں تو پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ ان سے سوال کر کے اس چیز کا اقرار لیا جائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس سے فریق مخالف کو اقرار پر آمادہ کیا گیا ہے کیونکہ اگر وہ صرف یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ آغازاً فریش اسی کی طرف سے ہے اور یہ تمام نعمتیں اور رزق و روزی بھی وہی ذات کردگار عطا

۱۰ ”بشراً“ (برہان ”عشر“) میا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ”بشراً“ (برہان ”کتب“ کا معنی ہے جس کی جمع ”بشور“ (برہان

قبول) آتی ہے جس کا معنی ہے بشر یعنی بشارت دینے والا۔

فرماتی ہے تو یہی بات اس اقرار کے لیے کافی ہے کہ یہ چیز بھی تسلیم کر لیں کہ بروز قیامت دوبارہ جی اٹھنے کا امکان بھی موجود ہے۔

معنی طور پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ”آسمان کے رزق“ سے مراد بارش، سورج کی روشنی اور ان جیسے امور ہیں اور ”زمین کے رزق“ سے مراد نباتات اور مختلف غذائیں اور اناج ہے جو یا تو براہ راست زمین سے اگتے ہیں یا بالواسطہ اس سے لگ مائل کر کے تیار کیے جیسے چوپائے وغیرہ یا معدنیات اور دوسری گونا گوں چیزیں کہ جن سے انسان اپنی زندگی میں بہرہ مند ہوتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ مضطر کون ہے؟ اگرچہ خداوند عالم (شرائط کی موجودگی میں) ہر ایک کی دعا کو قبول فرماتا ہے؛ لیکن مندرجہ بالا آیات میں ”مضطر“ کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے کیونکہ قبولیت دعا کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان اپنی آنکھیں کھل کر عالم اسباب سے ہٹا کر اپنے دل و جان کو پوری طرح خدا کے اختیار میں دے دے۔ سب کچھ اسی کی طرف سے جانے اور ہر مشکل کا حل اسی کی طرف سے سمجھ اور یہ سب اضطرار کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔

۲۔ ہٹیک ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور مومن شخص اس بارے میں اپنی تمام تر کوششوں کو روٹے کار لانا ہے لیکن وہ کسی بھی صورت میں عالم اسباب میں کھنٹیں جاتا۔ بلکہ عالم اسباب کے وسائل و ذرائع کو بھی اسی کا عطیہ سمجھنا ہے اور اسباب کے پس پردہ ”مسبب الاسباب“ کی ذات کو دیکھنا ہے اور سب کچھ اسی سے طلب کرتا ہے۔

یہ امر بھی لائق توجہ ہے کہ بعض روایات میں اس آیت کی تفسیر حضرت مہدی (صلوات اللہ وسلامہ علیہ) کے ظہور سے کی گئی ہے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت میں ہے:

والله لكافي انظر الى القاسم وقد اسند ظميره الى الحجر ثم ينشد
الله حقه قال هو والله المضطر في كتاب الله في قوله: امن يجيب المضطر

اذا دعاه ويكف السوء ويحملكم خلفاء الارض

خدا کی قسم! میں مہدی کو دیکھ رہا ہوں کہ حجر اسود سے ٹیک لگاٹے خدا کو اپنے حق کی قسم دے کر دعا مانگ رہے ہیں۔

پھر آپ نے فرمایا:

خدا کی قسم! قرآن مجید کی آیت ”امن يجيب المضطر.....“ میں ”مضطر“ سے مراد بھی وہی ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ہے:

نزلت في القاسم من آل محمد عليهم السلام هو والله المضطر اذا
صلى في المقام ركعتين ودعا الى الله عز وجل فاجابه ويكف السوء و
يحمله خليفته في الارض

یہ آیت مہدی آل محمد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، خدا کی قسم وہی مضطر ہے، جب وہ مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز بجلا لائے گا اور خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہو کر اس سے سوال کرے گا تو خدا اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کی مشکلات کو دور کر کے اسے زمین کا خلیفہ بنائے گا۔

جیسا کہ اور مقامات پر بھی اس قسم کی تفسیریں بیان ہو چکی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیت کو حضرت مہدی کے وجود ہی میں نظر کیا جائے بلکہ آیت کا مفہوم وسیع ہے کہ جس کا ایک واضح مصداق حضرت مہدی کا وجود گرامی بھی ہے کہ اس دور میں جبکہ ہر طرف فتنہ و فساد پھیل چکا ہوگا، امیدوں کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں گے انسانی نصیبتیں انتہا کو پہنچ چکی ہوں گی، بشریت پٹاری ہوگی، تمام کائنات پر اضطرار کی حکومت ہوگی تو ایسی حالت میں وہ روٹے زمین کے مقدس ترین حصے پر دعا کے لیے ہاتھ بٹار کے مشکلات کے دور ہونے کی دعا کریں گے اور خداوند عالم ان کی اس دعا کو مقدس عالمی انقلاب کا پیش خم قرار دے گا۔ ”ويعملكم خلفاء الارض“ کے مصداق انھیں اور ان کے یار و انصار کو روٹے زمین کا وارث اور خلیفہ بنائے گا۔

دعا کی اہمیت، اس کی قبولیت کی شرائط اور بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے اسباب کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ کی جلد اول سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۶ کے ذیل میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔

۲۔ ہر جگہ منطقی دلائل کی دعوت: ہم قرآن مجید میں کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، ہاں کہ ”ہاتوا بس هانكم“ (اپنی دلیل لے آؤ) کا جملہ چار مقامات پر دہرایا گیا ہے (سورہ بقرہ کی آیت ۱۱۱، سورہ انبیاء کی آیت ۲۲، سورہ نمل کی آیت ۶۲ اور سورہ قصص کی آیت ۵۵) اور ان کے علاوہ دوسرے کئی مقامات پر لفظ ”برهان“ پر خصوصی طور پر زور دیا گیا ہے (برہان ایسی حکم دین کو کہتے ہیں جس میں ہمیشہ سچائی پائی جائے)۔

اسلام کی برہان طلبی کی منطق و حقیقت اس کے قوی اور بے خیال ہونے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اسلام کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے بھی منطق کی رُو سے مقابلہ کرتا ہے جب وہ دوسروں سے برہان و دلیل کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر خود اس سے کیونکر بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ قرآنی آیات مختلف مسائل میں مختلف سطح پر منطقی دلائل اور علمی براہین سے چمک رہی ہیں۔

۱۔ تفسیر نورا ثقلین جلد ۲ ص ۹۳۔

۲۔ عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہ گفتگو بھی ٹیک ۱۵ رجب المرجب ۱۴۳۲ھ بروز ولادت باسعادت حضرت مہدی آخر الزمان ہجری ۱۲۸۷ھ میں ہوئی ہے۔

۱۔ تفسیر نورا ثقلین جلد ۲ ص ۹۳۔

یہ چیز آج کی تحریف شدہ سائنس کے بالکل برعکس ہے جس پر آج کی سائنسیت انحصار کیے ہوئے ہے اور مذہب کو مل کے تابع سمجھے ہوئے ہے اور عقل کو مذہب سے کوسوں دور سمجھتی ہے بلکہ عقلی تضادات (توحید و تشکیک جیسے مسائل) کو مذہب کا جزو سمجھتی ہے یہی وجہ ہے کہ مذہب میں طرح طرح کے خرافات داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے حالانکہ اگر مذہب کو عقل سے جدا کر دیا جائے تو اس کی حقانیت کی دلیل ہی باقی نہیں رہ جاتی اور مذہب اور اس کی ضد میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔

اسلام کے اس طرز عمل (برہان پر انحصار اور مخالفین کو منطقی دلائل کی دعوت) کی اہمیت اس وقت زیادہ آشکار ہوتی ہے جب ہم اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسے ماحول میں نمودار ہوا تھا جس میں بے اساس خرافات اور غیر منطقی مسائل کی حکمرانی تھی۔

۳۔ گزشتہ آیات کا خلاصہ: گزشتہ آیات میں قرآن مجید نے توحید مسموع کو ثابت کرنے کے لیے ”توحید خالق“ اور توحید رب“ (تخلیق و تدبیر کی توحید) پر زیادہ زور دیا ہے اور کائنات میں مخلوق عالم کی بارہ عظیم نشانیوں کا ذکر کیا ہے (آسمان و زمین، نزول باران، بارش کے حیات بخشی اثرات، انسان کی قرار گاہ کا سکون، جاری و ربا، عظیم اور ساکن پہاڑ، میٹھے اور کڑوے سے پانی کے درمیان حد فاصل، بندوں کی دعا کی قبولیت، خشکی اور ترسی میں ان کی راستگاری، نزول باران کا پیغام لانے والی ہوائیں، مخلوق کی تجدید حیات اور انسان کو زمین و آسمان سے روزی کی فراہمی)۔

یہ بارہ نعمتیں پانچ آیات میں پانچ سوالوں کے ضمن میں بیان ہوئی ہیں جو بالترتیب ان پانچ مسائل کو بیان کرتی ہیں۔

خلقت، سکون، حل مشکلات، ہدایت اور دوبارہ زندگی کی طرف بازگشت۔

اس ہر ایک سوال کے ذیل میں اس جملے کو دہرایا گیا ہے۔

ع اللہ مع اللہ

آیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟

اس سوال کے بعد پہلی آیت میں فوراً ہی ان کے حق سے انحراف کی طرف اشارہ ہوا ہے، دوسری آیت میں ان کی جمالت و نادانی کی طرف تیسری آیت میں ان کے سوچ بچار سے کام نہ لینے، چوتھی آیت میں ان کی فکری پستی کی طرف اور پانچویں آیت میں ان سے استدلال کا مطالبہ کیا گیا ہے جو مل کر ایک متحد اور منظم بات کی نشاندہی کرتا ہے۔

۶۵۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ○

۶۶۔ بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ

مِنْهَا عَمُونَ ○

۶۷۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبًا وَنَا أَبْتِالًا مَخْرُجُونَ ○

۶۸۔ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۗ إِن هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ

الْأَوَّلِينَ ○

ترجمہ

۶۵ کہہ دو: جو بھی زمین و آسمان میں ہیں ان میں سے کوئی بھی خدا کے سوا غیب سے آگاہ نہیں ہے اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔

۶۶ یہ مشرک لوگ آخرت کے بارے میں کچھ بھی صحیح علم نہیں رکھتے بلکہ یہ خود اس کے پسا ہونے کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں، بلکہ یہ تو اس سے بالکل اندھے ہیں۔

۶۷ کافروں نے کہا: جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ نکالنے جائیں گے؟

۶۸ یہ وہی وعدہ ہے جو ہم سے اور ہمارے آباؤ اجداد سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔

تفسیر

گزشتہ آیات کے آخر میں قیامت اور مہلک بات ہو رہی تھی لہذا ان آیات میں اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر حقیقی نظر ڈالی جا رہی ہے۔

سب سے پہلے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جو بارہا مشرکین کی طرف سے کیا جاتا تھا کہ قیامت کب یا کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے: کہہ دو کہ اللہ کے سوا زمین و آسمان کے سب باسی غیب سے آگاہ نہیں ہیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے (قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایتان یمعشون)۔

اس میں شک نہیں ہے کہ قیام قیامت کی تاریخ نہایت غیب کا علم خدا کے ساتھ ہی مخصوص ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کچھ علم غیب کسی کے بھی اختیار میں دے دے۔ جیسا کہ سورہ جن کی آیات ۲۶ اور ۲۷ میں فرمایا گیا ہے:

سالم الغیب فلا یدظر علی غیبہ احدًا الا من ارتضیٰ من رسول
خدا عالم غیب ہے اور کسی کو بھی اپنے غیب سے آگاہ نہیں کرتا مگر جس رسول پر راضی ہو جائے
اور اسے نبوت کے لیے چن لے۔

دوسرے لفظوں میں علم غیب ذاتی طور پر، مستقل صورت میں اور غیر محدود انداز میں تو خدا کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور اس کے علاوہ دوسرے افراد کو کچھ بھی جانتے ہیں اسی کی جانب سے عطا کردہ ہوتا ہے لیکن قیامت کی تاریخ کا علم پھر بھی اس سے مستثنیٰ ہے اور کوئی بھی شخص اس سے ہرگز آگاہ نہیں ہے۔
پھر مشرکین کی قیامت سے تیزی اور اس کے بارے میں ان کے شک کے متعلق فرمایا گیا ہے: وہ مرنے کے بعد
کی دنیا سے آگاہ نہیں ہیں بلکہ وہ دراصل شک میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ تو اندھے ہیں (بل ادارک علمہم فی
الآخرة بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون)۔

”ادارک“ واصل” تمارک“ تھا جس کا معنی ایک دوسرے کے پیچھے قرار پانا ہے بنا بریں” بل ادارک
علمہم فی الآخرة“ کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کے بارے میں اپنی تمام معلومات سے کام تو لیا ہے لیکن کسی
نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ لہذا اس کے بعد فرمایا گیا ہے: وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں بلکہ اندھے ہیں کیونکہ آخرت کی
نشانیوں تو اسی دنیا میں آشکارا ہیں مثلاً موسم بہار میں مردہ زمینوں کا زندہ ہوجانا، موسم خزاں میں خشک ہوجانے والے درختوں کا
باراؤر ہوجانا اور عمومی طور پر عالم آفرینش میں عظمت الہی کا مشاہدہ، غرض سب کے سب دوبارہ زندگی کے امکان پر دلالت
کرتے ہیں لیکن مشرک لوگ انہوں کی مانند ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔

البتہ بعض مفسرین نے مندرجہ بالا جملے کی اور بھی کچھ تفسیریں بیان کی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ”ادارک
علمہم فی الآخرة“ سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں حصول علم کے اسباب بہت سے ہیں اور یہ کب بعد دیکھے
موجود ہیں لیکن ان کی آنکھیں ان کو دیکھنے نہیں پاتیں۔

علم غیب کے بارے میں تفسیر نمونہ کی جلد ۲ ص ۳۵ جلد ۳ ص ۳۵ تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ مشرکین اگلے جہان میں خالق سے باخبر ہوں گے۔ جب تمام پردے ہٹا
دیئے جائیں گے۔
لیکن ان تینوں تفاسیر میں سے پہلی تفسیر آیت کے دوسرے جملوں اور بعد کی آیات میں آنے والی
گفتگو سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔

اس طرح سے آخرت کے منکرین کی جہالت کی تین نشانیاں بیان ہوئی ہیں،
پہلی یہ کہ ان کا انکار اور اعتراض اس بنا پر ہے کہ وہ آخرت کی خصوصیات کو نہیں جانتے اور جس نے حقیقت
کو سمجھا ہی نہیں وہ افسانہ پردازیاں ہی کرتا ہے۔

دوسری یہ کہ وہ اصل آخرت کے وجود میں شک کرتے ہیں اسی لیے وہ قیامت کے قیام کی تاریخ
کا سوال کرتے ہیں۔

تیسری یہ کہ ان کی یہ جہالت اور شک اس وجہ سے نہیں کہ آخرت کے بارے میں ان کے پاس
کوئی کافی اور شافی دلیل نہیں۔ بلکہ دلائل تو بہت ہیں لیکن وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ
ان دلائل کو نہیں دیکھ پاتے۔

بعد والی آیت روز قیامت کے منکرین کی منطق کو ایک جملے میں بیان کرتی ہے: کافروں نے کہا کہ
جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی اسی خاک سے نکالے جائیں گے (و قال الذین کفروا
اذا اکننا ترابًا و اباؤنا ائنا المرخجون)۔

انہوں نے اسی پر گفتگو کر لیا ہے کہ یہ ان ہونی بات ہے کہ انسان ایک مرتبہ گل سڑ کر خاک بن جائے اور پھر
زندہ ہوجائے، حالانکہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ پہلے بھی تو وہ خاک تھے اور خاک ہی سے اٹھائے گئے ہیں تو پھر اس میں
کیا تعجب ہے کہ ایک مرتبہ پھر خاک میں تبدیل ہو کر جی اٹھیں۔

اور پھر مرنے کی بات ہے کہ قرآن مجید کے آٹھ مقامات پر ہمیں کفار کی اس قسم کی گفتگو ملتی ہے کہ وہ فقط اس بات
کو بعید سمجھنے کی وجہ سے منکر قیامت ہوجاتے ہیں۔

پھر وہ کہتے ہیں: ”یہ بے اساس وعدہ ہے جو ہم سے اور ہمارے آباؤ اجداد سے پہلے بھی
کیا جا چکا ہے“ اس کا قطعاً کوئی اثر نہ تو ظاہر ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ (لقد وعدنا ہذا نحن و
اباؤنا من قبل)۔

”یہ سب کچھ گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں“ اور ان کی اوام و خرافات سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں
ان ہذا الا اساطیر الاولین)۔

بنا بریں سب سے پہلے انہوں نے استبعاد سے سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا اور انکا مطلق پر
اگر تان توڑی، گو یا وہ منتظر تھے کہ قیامت جلد رونما ہونے والی ہے اور چونکہ انہوں نے اس کا اپنی آنکھوں سے

شامدہ نہیں کیا لہذا اس کے منکر ہو گئے۔

بہر حال ان کی اس قسم کی باتیں ان کے غرور اور غفلت کی علامت ہیں۔

ضمنی طور پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ اس طرح سے قیامت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و تحقیر کرنا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ وہی پرانے وعدے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے جو دوسرے انبیاء ہمارے آباؤ اجداد سے کرتے رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس پر سوچ بچار کی جا سکے۔

۶۹۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُجْرِمِينَ ○

۷۰۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ○

۷۱۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

۷۲۔ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي

تَسْتَعْجِلُونَ ○

۷۳۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

لَا يَشْكُرُونَ ○

۷۴۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

۷۵۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مُبِينٍ ○

ترجمہ

۶۹۔ کہہ دیجیے: روئے زمین پر چل پھر کے دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا؟

۷۰۔ ان کے جھٹلانے اور انکار کرنے سے نہ گھبراؤ۔ اور نہ ہی تجھے ان کی سازشوں سے دل تنگ ہونا چاہیے۔

۷۱۔ وہ کہتے ہیں کہ (عذاب کا) یہ وعدہ (جو تو ہم سے کر رہا ہے) اگر تو سچا ہے تو بتا کہ وہ کب آئے گا؟

۷۲۔ تو کہہ دو کہ جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو شاید اس کا کچھ حصہ تمہارے نزدیک اور آس پاس ہی ہو۔

۷۳۔ اور تمہارا پروردگار لوگوں پر فضل و رحمت کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہیں۔

۷۴۔ اور تمہارا رب اس چیز سے بھی آگاہ ہے جو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور اس سے بھی باخبر ہے

جو وہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔

۷۵۔ اور زمین و آسمان میں کوئی ایسی مخفی چیز نہیں ہے کہ جو کتاب مبین (لوح محفوظ اور پروردگار کے زیرِ قناریہ) میں موجود نہ ہو۔

تفسیر

ان کی سازشوں سے نہ گھبرائیں

گزشتہ آیات میں متضرب کفار کی طرف سے معاد کے انکار کے بارے میں گفتگو تھی۔

چونکہ اس بٹ دھرم قوم کے ساتھ منطقی بحث بیکار تھی اور پھر یہ بھی کہ قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات ہیں معاد کی قیامت کے بارے میں دلائل پین کیے جا چکے ہیں اور ایسے دلائل بھی موجود ہیں جو عالم نباتات، عالم جنین اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کیے جاتے ہیں لہذا زیر تفسیر آیات میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی دلیل پیش کرنے کی بجائے انہیں درپیش آنے والے عذاب الہی سے ڈرایا جا رہا ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے: کہہ دو کہ روئے زمین میں چلو پھرو، گزشتہ لوگوں کے آئنا اور نشانوں کو دیکھو اور یہ بھی دیکھو کہ مجرموں اور گناہگاروں کا کیا انجام ہوا ہے (قل سید وافی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین)۔

تم کہتے ہو کہ اس تم کے دوسرے ہمارے باپ دادا سے بھی کیے جا چکے ہیں اور انہوں نے بھی ایسے وعدوں کی پرواہ نہیں کی اور کوئی نقصان بھی نہیں اٹھایا۔ لیکن اگر تم حقوڑا سا بھی اس دنیا میں چلو پھرو اور مجرموں، گناہگاروں اور توحید و قیامت کے منکروں کے آثار دیکھو، خاص طور پر ان آثار کو دیکھو جو مختاری اسی سرزمین جازسے اندر گرد بھرسے پڑے ہیں تو تمہیں خود اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔

عقرب مختاری باری بھی آجائے گی، جلدی کیوں کرتے ہو؟ اگر تم نے بھی ان جیسا طریقہ کار جاری رکھا تو تمہارا بھی وہی بڑا انجام ہوگا۔

قرآن مجید نے بار بار لوگوں کو گھومنے پھرنے اور سیر کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ زمین میں چل پھر کر گزشتہ لوگوں کے آئنا اور ان اقوام کی تباہ شدہ سرزمین کو دیکھیں جو عذاب میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ بادشاہوں کے ٹوٹے پھوٹے عمارت اور متلبکین کی تباہ حال قبروں اور بوسیدہ بڑیوں کو ملاحظہ کریں۔ معزور شروت مندوں کے مال و دولت کو دیکھیں جن کا اب اپنا کوئی وارث نہیں رہا۔ پھر اس بات کی خصوصی طور پر صراحت کی گئی ہے کہ گزشتہ لوگوں کے ان آثار کا مطالعہ جو ایک زندہ، گویا اور محسوس تاریخ سے دلوں کو بیدار اور آنکھوں کو بینا کرتا ہے اور یہ ہے بھی حقیقت، کیونکہ بعض اوقات آثار قدیمہ میں سے کسی ایک کا مشاہدہ انسان کے قلب و روح میں اس قدر طوفان برپا کر دیتا ہے کہ تاریخ کی کئی موٹی موٹی کتابوں کے مطالعے سے بھی اس قدر تاثیر نہیں ہوتی۔

اس سلسلے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی دوسری جلد (سورہ آل عمران کی آیت ۱۳۰ کی تفسیر) میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہاں پر ”مکذبین“ (قیامت کو جھٹلانے والوں) کی بجائے ”مجرمین“ کہا گیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی تکذیب اس وجہ سے نہیں تھی کہ انہوں نے تحقیق کرنے میں غلطی کی ہے بلکہ ان کی تکذیب کا اصل سبب مہٹ دھرمی، ضد، عناد، دشمنی اور مختلف جرائم میں ملوث ہونا تھا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انکار اور مخالفت کا سخت دکھ ہوتا تھا اور وہ دل ہی میں ان کے لیے رنجیدہ رہتے تھے کیونکہ وہ سچے دل سے ان کی ہدایت اور بیداری کے خواہاں تھے لیکن دوسری طرف انہیں متواتر ان کی سازشوں کا سامنا بھی تھا لہذا بندہ والی آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے کہتی ہے: تم ان کی تکذیب و انکار سے گھراؤ نہیں اور تم نہ کھاؤ (ولاتحزون علیہم)۔

ان کی سازشوں سے پریشان نہ ہو اور اس وجہ سے تمہیں رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تمہارے حامی و ناصر ہیں۔ (ولاتکن فی ضیق معاصمکون)۔

لیکن یہ ضدی مزاج مکر بجائے اس کے کہ اپنے مہربان غم خوار پیغمبر کی نصیحتوں پر عمل کرتے اور مجرمین کے انجام سے ہمت حاصل کرتے، اللہ مذاق اڑانے پر لگے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو عذاب الہی کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا اور یقولون متنی هذا الوعدان کنتم صادقین)۔

باوجودیکہ ان کے مخاطب پیغمبر اسلام تھے لیکن یہ بات جمع کے صیغہ کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ سچے مومن بھی اس گفتگو میں آنحضرت کے ہم صدا تھے لہذا طبعی طور پر وہ بھی ان کے مخاطب تھے۔

اس موقع پر قرآن مجید ان کے مذاق کو حقیقی سمجھ کر انہیں حقیقت پر مبنی جواب دیتا ہے کہ انہیں کہہ دو: کہ جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو شاید اس کا کچھ حصہ تمہارے نزدیک اور اس پاس ہی ہو“ (قل عسی ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون)۔

جلدی کیوں کر رہے ہو؟ عذاب الہی کو حقیر کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ پر رحم نہیں کرتے ہو؟ آخر عذاب خداوندی کوئی فراق نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ بس تمہارے انھی الفاظ کی وجہ سے عذاب الہی اور قہر و غضب خدا تعالیٰ تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے اور ابھی تم پر نازل ہوا ہی جا رہا ہے اور تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دینے کے لیے بالکل تیار رکھا ہے، لہذا بٹ دھرم کیوں بن رہے ہو؟

”ردف“ ”ردف“ (بروزن ”حرف“) کسی چیز کے پیچھے آنے کے معنی میں ہے لہذا جو شخص گھوڑے پر کسی کے پیچھے بیٹھتا ہے اسے ”ردیف“ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان افراد اور چیزوں کو بھی ”ردیف“ کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے ہوتی ہیں۔

اس عذاب سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سخت وار ہے جو ان سرکش اور مہٹ دھرم مجرمین کے

پیکر پر جنگ بدر کے دن پڑا۔ جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونے والی سب سے پہلی جنگ ہے جس میں اُفکارے ستر نامی گرامی افراد مارے گئے اور ستر آدمی اسیر ہوئے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد عمومی دردناک عذاب ہو لیکن ”رحمۃ للعالمین“ نبی کے وجودِ اقدس کی وجہ سے ان سے بڑا لیا گیا ہو سورہ انفال کی آیت ۲۳ اسی بات کی شاہد ہے، خدا فرماتا ہے:

وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم

جب تک تم ان لوگوں میں موجود ہو خداوند عالم ان کو عذاب نہیں کرے گا۔

”عسلی“ (شاہد) کی تعبیر غیر اسلام کی زبانی ہے بلکہ بعض لوگوں کی سوچ کے برعکس (کلام الہی میں بھی اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ کسی چیز کے مقدمات اور اقتضاء کے وجود کی طرف اشارہ ہے ہر چند کہ ممکن ہے ان مقدمات کو کوئی رکاوٹ اور مانع پیش آجائے اور وہ چیز اپنے آخری مقصد تک نہ پہنچ سکے (غور کیجیے گا)۔

پھر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر خداوند عالم تعین عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا تو اس کی وجہ اس کا تم پر فضل و رحمت ہے تاکہ تمہیں اپنی اصلاح اور گناہوں کی تلافی کا موقع مل سکے۔ ارشاد ہوتا ہے: مختار رب تمام لوگوں پر فضل و رحمت کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں (وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لايشكرون)۔

اگر ان کا یہ خیال ہو کہ خداوند عالم انہیں عذاب اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ان کی بڑی نیتوں اور غلط سوچوں سے بے خبر ہے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ ”مختار پروردگار تو اس چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے جو وہ سینوں میں چھپاتے ہیں اور اس سے بھی باخبر ہے جسے وہ علانیہ انجام دیتے ہیں“ (وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون)۔

وہ ان کے باطن سے بھی اسی قدر آگاہ ہے جس قدر ظاہر سے، اصولی طور پر ظاہر و باطن اور غیب و شہود اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ یہ تو ہمارا محدود علم ہے کہ ہم نے اسے مفاہیم وضع کر لیے ہیں وگرنہ ایک غیر محدود اور لامتناہی ذہن کے لیے تو ایسے مفاہیم کی کوئی حیثیت نہیں۔

یہاں پر خداوند عالم کے عالم الغیب ہونے کا ذکر افعال کے عالم ہونے پر مقدم ہے اور یہ نیت اور ارادے کے اہم ہونے کی وجہ سے ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس لیے ہو کہ ظاہری افعال کا سرچشمہ داخلی نیت ہی ہوتی ہے اور علت کے علم کو معلول کے علم پر مقدم ذکر کیا گیا ہے۔

پھر قرآن فرماتا ہے کہ خدا صرف ان کے ظاہری اور باطنی حالات و کردار ہی کو نہیں جانتا بلکہ اس کا علم اس قدر وسیع اور محیط ہے کہ آسمان وزمین میں کوئی موجود بھی ایسا پنہاں اور مخفی نہیں ہے جو (علم پروردگار کی) کتاب میں درج نہ ہو۔

لفظ ”تسکن“ ”کن“ (بروزن ”بن“) کے مادہ سے ہے اور اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں دوسری اشیاء کو چھپا کر رکھا جاتا ہے اور یہاں پر مراد اُفکارے کے اسرار، انکار اور سازشیں ہیں جنہیں وہ دل میں چھپا کر رکھتے ہیں۔

اور ما من غائبة في السماء والارض الا في كتاب مبين۔

ظاہری بات ہے کہ ”غائبة“ کا ایک وسیع معنی ہے جو بھی ہماری حس سے مخفی ہے وہ اس کے دائرے میں آجاتا ہے خواہ وہ بندوں کے مخفی اعمال ہوں یا ان کی باطنی نیتیں، خواہ وہ آسمان وزمین کے مخفی اسرار ہوں یا قیامت کا ہر پابہونا اور عذاب کے نزول کا زمانہ وغیرہ، اور اگر ہم غائبتہ کی مذکورہ امور میں سے کسی ایک سے تفسیر کریں گے تو یہ بلا دلیل ہوگی۔

”کتاب مبین“ سے مراد لوح محفوظ ہے یہ خداوند عالم کے لامحدود علم کا دوسرا نام ہے جس کی تفصیل تفسیر نمونہ کی جلد ۳ (سورہ انعام کی آیت ۵۹ کی تفسیر) میں گزر چکی ہے۔

ایک نکتہ

آیات بالا میں تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاد کے منکر لوگ قیامت پر ایمان لانے اور اس ایمان کی وجہ سے ماند ہونے والے فرائض سے جان چھڑانے کے لیے تین طرح کے اشکال کیا کرتے تھے۔

۱۔ خاک ہوجانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو وہ بعید سمجھتے تھے۔ کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق خاک سرچشمہ حیات نہیں ہو سکتی۔

۲۔ یہ ایک پرانا عقیدہ ہے کوئی نئی بات اس میں دکھائی نہیں دیتی۔

۳۔ منکرین معاد پر عذاب نازل نہیں ہوتا کیونکہ اگر منکرین معاد واقعا عذاب میں مبتلا ہوں گے تو پھر یہ ان پر کیوں نازل نہیں ہوتا۔

قرآن مجید نے پہلے اور دوسرے سوال کا جواب تو اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ بالکل واضح ہے۔ کیونکہ ہم ہمیشہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ مٹی زندگی کا سرچشمہ بنتی ہے کیونکہ خود ہم بھی پہلے مٹی تھے پھر ہم نے ایک زندہ موجود کی صورت اختیار کر لی۔

نیز کسی چیز کا قدیمی ہونا اس کی اہمیت کو سرگرم نہیں کر دیتا، کیونکہ اس کا ثبات کے اصلی اور بنیادی قوانین ازل سے ابد تک ثابت، اُصل اور برقرار ہیں۔ اصول فلسفہ ہوں یا مسائل ریاضی اور دوسرے علوم، ان میں سے اکثر و بیشتر اُصل اور ناقابل انکار ہیں۔

مثلاً کیا اجتماع نقیضین کا محال ہونا یا فیثا غورث کا جدول ضرب اپنے قدیمی ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں

لفظ ”غائبة“ ایک صفت ہے اور بعض مشرین کے نظریے کے مطابق اس میں ”تار“ تائید کی نہیں ہے بلکہ بالحد کے لیے ہے اور یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو بہت زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک یہ احتمال بھی ہے کہ شاید ”تار“ تائید کی ہو اور اس کا موصوف یا تو لفظ ”اشیاء ہے اور یا“ صفت و جزوہ بزرگہ مندرج ہے۔

ہوں گے؟

یا اگر تم دیکھتے ہیں کہ عدالت اچھی چیز ہے اور ظلم بری چیز اور ان کی یہ اچھائی اور برائی ہمیشہ سے علیٰ آری ہے اور ہمیشہ تک رہے گی تو کیا یہ ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے؟ بلکہ اصولی طور پر تو کسی چیز کا قدیم ہونا اس کی اصالت پر دلالت کرتا ہے۔

تیسرے اعتراض کا یوں جواب دیا گیا ہے کہ نزولِ مذاب کے بارے میں عجلت سے کام نہ لو یہ تو خدا کی مہربانی ہے کہ تمہیں جلد مذاب نہیں دیتا تاکہ تمہیں کچھ مہلت مل جائے اور سمجھ جاؤ لیکن یہ بات ضرور ذہن نشین کر لو کہ مذاب الہی اگرچہ دیر سے آئے لیکن آئے گا ضرور۔

۷۷۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكُثْرَ الَّذِي هُمْ

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

۷۸۔ وَآتَاهُ لِهَدْيٍ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ○

۷۹۔ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ○

۸۰۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ○

۸۱۔ اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا

وَلَوْ اُمْدَبِرِينَ ○

۸۲۔ وَمَا اَنْتَ بِهَدِي الْعَمَىٰ عَن ضَلٰلَتِهِمْ ۗ اِنْ تَسْمِعُ اِلَّا مَن

يُؤْمِنُ بِآيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ ○

ترجمہ

۷۷۔ یہ قرآن نبی اسرائیل کے لیے ان اکثر چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

۷۸۔ اور مؤمنین کے لیے یہ ہدایت و رحمت ہے۔

۷۹۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ قادر و علیم ہے۔

۸۰۔ پس تم خدا پر توکل کرو کیونکہ تم واضح حق پر ہو۔

۸۱۔ تم نہ تو اپنی باتیں مردوں کے کانوں تک پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی ان بہروں کو بلا سکتے ہو جب وہ منہ پھیر کر تیغ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔

۸۲۔ اور نہ ہی تم انہوں کو گمراہی سے نجات دلا سکتے ہو تم تو فقط ان لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں اور حق کے سامنے جھک جائیں۔

تفسیر

اندھے اور بہرے آپ کی بات نہیں مانتیں گے

گزشتہ آیات میں مبداء اور معاد کی بات ہو رہی تھی اور زیر نظر آیات میں نبوت اور قرآن کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اس گفتگو کو مکمل کر دیا گیا ہے۔
دوسرے یہ کہ گزشتہ آیات میں خداوند عالم کے غیر محدود اور لامتناہی علم کی بات ہو رہی تھی اور زیر نظر آیات میں اس کی مزید تفصیل بیان ہوئی ہے۔
پھر یہ کہ گزشتہ آیات میں روئے سخن مشرکین کی طرف تھا جبکہ ان آیات میں دوسرے کفار مثلاً یہود اور ان کے درمیان اختلافات کی بات ہو رہی ہے۔

چنانچہ سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: یہ قرآن نبی اسرائیل کے لیے انشراح چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے (ان هذا القرآن یقتض علی بنی اسرائیل ان یرد الذی ھو فیہ یختلفون)۔
نبی اسرائیل کا آپس میں بہت سے مسائل میں اختلاف تھا۔ جناب مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا اختلاف تھا، جس پیغمبر کے بارے میں تو رات میں خوشخبری دی جا چکی تھی اس میں ان کا اختلاف تھا کہ وہ کون پیغمبر ہے اور اسی طرح بہت سے دینی اور مذہبی احکام میں ان کے اختلافات تھے قرآن نے اگر اس سلسلے میں حق مطلب ادا کر دیا اور فرمایا:
مسیح نے صریح الفاظ میں اپنا تعارف یوں کرایا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اسی نے مجھے (آسمانی)

کتاب عطا کی ہے اور مجھے پیغمبر بنا یا ہے قال فی عبد اللہ انا فی الکتاب وجعلنی نبیاً (مریم: ۳۰)
اور قرآن نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام صرف باپ کے بغیر پیدا ہو گئے ہیں اور یہ بات خدا کے لیے محال نہیں ہے کیونکہ اس نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر آدم کو خلق فرمایا ہے:
ان مصل عیسیٰ عند اللہ کمصل آدم خلقتہ من تراب

(آل عمران / ۵۹)

جس پیغمبر کی نشانیاں تو رات میں بتائی گئی تھیں وہ سب کی سب پیغمبر اسلام پر منطبق بتائیں، کیونکہ آپ کے علاوہ کسی اور پر صادق نہیں آتیں۔

بہر حال قرآن مجید کے دیگر فریقوں کے علاوہ ایک فریقہ یہ بھی ہے کہ ان اختلافات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اپنا صحیح فیصلہ سنائے جو خرافات، انبیاء کی تعلیمات کے حقائق کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ ہر نبی اور رسول کا فرض بنتا ہے کہ حقیقت اور باطل کے حق کے ساتھ گڑبگڑ ہو جانے کی وجہ سے جو اختلافات پیدا ہوں ان کا خاتمہ کرے اور لوگوں کو صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرے۔ چونکہ یہ کام درجہ جہالت میں رہنے والے اور کسی کے آگے زانوئے تلمذتہ نہ کرنے والے

شخص سے انجام پارا ہے لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کا نہیں بلکہ خداوند عالم ہی کا کام۔
نیز ہر قسم کے اختلافات کا نتیجہ ہدایت و رحمت کا سبب ہوتا ہے لہذا بعد والی۔
میں ارشاد فرمایا گیا ہے: اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت۔
و رحمة للمؤمنین۔

ہدایت و رحمت اس لحاظ سے ہے کہ اختلافات کو دور کرتا اور خرافات کا ڈٹ۔
ہدایت اور رحمت اس لحاظ سے ہے کہ اس کی عظمت کی دلیل اس کے عظیم مطالب۔
ہدایت اور رحمت ہے اس لحاظ سے کہ صحیح راہ کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور راہ پرست۔
اور "مومنین" کا اس مقام پر خصوصی ذکر اس لیے ہے (جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے۔
قبولیت اور پروردگار عالم کے سامنے سر جھکا دینے کی آمادگی نہیں پائی جانے کی اس وقت
برہ در نہیں ہو سکتا۔

بنی اسرائیل کے کچھ گروہ قرآن مجید کی طرف سے حقائق بیان ہونے کے باوجود تازہ۔
تسلیم کرنے سے انکار کر دیا لہذا بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: تمہارا پروردگار ان کے
اور عالم ہے (ان ربک یقضی بینھم بحکمہ و ھو العزیز العلیم)۔
اگرچہ مندرجہ بالا آیت میں اس بات کی تو صراحت نہیں کی گئی کہ آخری فیصلہ پروردگار
آیات کے تشریحی ماحول میں بنی اسرائیل کے اختلافات اور خداوند عالم کے فیصلے کا واضح
یہی چیز مقصود ہے۔

سورۃ بقرہ کی آیت، امین ہے:

ان ربک یقضی بینھم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ۔
تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان لوگوں کے درمیان ان چیزوں پر
بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

اسی قسم کا مفہوم سورۃ یونس کی آیت ۹۲ میں بھی آیا ہے۔
یہاں پر خداوند عالم کی دو اوصاف کے ساتھ توصیف کی گئی ہے ایک "عزیز"
کی طرف اشارہ ہے جو کسی قاضی میں ضرور ہونی چاہئیں۔ ایک تو کافی حد تک علم جو
کی طاقت ہو اور خدا میں یہ دونوں صفات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ کیونکہ وہ سب سے
قدرت مند ہے۔

چونکہ یہ الفاظ قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے اور بنی اسرائیل کو شبہ کرنے
کی تسکین اور قلبی سکون کا سبب بھی ہیں لہذا بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے۔

(فتو کل علی اللہ)۔

اس خدا پر بھروسہ کرو غالب اور ناقابل تیسرے اور دنیا کی ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جس نے اس قدر باظلمت قرآن تمہیں عطا فرمایا ہے۔

اس پر توکل کرو اور ان لوگوں کی مخالفت سے بچو کیونکہ تم واضح حق پر ہو (انک علی الحق العبین)۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن واضح طور پر شریعت ہے تو پھر یہ لوگ اس کی اس حد تک مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ بعد والی آیات و تحقیقت اس سوال کا جواب دے رہی ہیں کہ:

اگر وہ حق میں کو قبول نہیں کرتے اور کھاری گمراہی والی باتیں ان کے سردلوں پر اثر نہیں کرتیں تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تم مژدوں کے کانوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے (انک لا تسمع العوتی)۔

میرے پیغمبر! تمہارے مخاطب تو زندہ لوگ ہیں، جن میں زندہ۔ بیدار اور حق طلب روح پائی جاتی ہے نہ کہ زندہ نامرہ لوگ کہ تعصب، خدا اور گناہوں پر اصرار نے ان سے ان کی سوچ اور فہم و فراست کو سلب کر لیا ہے۔

حتیٰ کہ ان لوگوں تک بھی تم اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے جو زندہ تو ہیں لیکن ہرے میں خاص طور پر جب وہ تم سے پشت پھیریں اور تم سے دور ہو جائیں (ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین)۔

اگر وہ تمہارے قریب ہوتے پھر تو ممکن تھا کہ تم اپنا زمانہ کے کانوں کے نزدیک لے جا کر بلند آواز سے ان تک حق کی آواز پہنچاتے اور شاید ان کے ہرے کان کچھ نہ کچھ سن لیتے۔ لیکن وہ تو ایسے ہرے ہیں جو تم سے روز بروز دور بھاگتے نظر آتے ہیں۔

پھر بھی اگر سننے والے کانوں کی بجائے ان کی دیکھنے والی آنکھیں ہی ہوتیں۔ اگرچہ ان کے کانوں تک کسی قسم کی آواز نہ پہنچتی، لیکن ممکن تھا کہ ملامتوں اور اشاروں سے ہی صراط مستقیم تلاش کر لیتے لیکن انہوں نے وہ ناپائیداری اور تمنا بیناؤں کو ان کی گمراہی سے نہ باز رکھ سکے ہونا انہیں ہدایت کر سکتے ہوئے (وما انت بھادی العمی عن ضلالتھم)۔

”تم تو صرف اپنی حق باتیں ان لوگوں کے کانوں تک پہنچا سکتے ہو جو ہماری آیات، پرا ایمان لے آتے ہیں اور حق کے آگے سر جھکانے کی روح اپنے اندر رکھتے ہیں“ (ان تسمع الامن یؤمن بآیاتنا فھم مسلمون)۔

درحقیقت مندرجہ بالا دونوں آیات انسان کی بیرونی دنیا سے شناخت کے عوامل اور اس کے اس جہان سے مربوط ہونے کے طریقوں کا ایک واضح مجموعہ ہیں۔

دل کے مژدہ ہوجانے کے مقابلے میں ”تشخیص کی حس“ اور بیدار عقل۔

قوتِ سامعہ کے ذریعے حق بات کو قبول کرنے کے لیے ”سننے والے کان“۔

۱۔ بعض معسرین نے اس نئے اور جدولے ہوں کو پتھر کے ٹوکھ برفدا کرنے اور یوں نہ ہونے کی دلیل مانا ہے جب کہ ظاہری طور پر یہ اس سوال کا جواب ہے جو قرآن کے ”حق میں“ ہونے کے بارے میں ہوا ہے۔

قوتِ باصرہ کے ذریعے حق و باطل کے چہرہ کی شناخت کے لیے ”دیکھنے والی آنکھ“۔

لیکن ان کی ہڈی دھری، خدا اور انہی تقلید کا کتاب گتہ نے ان کی حقیقت میں آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا بلکان کی عقل و دل کو بے کار کر کے رکھ دیا ہے، اگر ہم کے لوگوں کو تمام سیدہ اولیاء اور فرشتے بھی مل کر ہدایت کریں پھر بھی وہ ہدایت حاصل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا دل ہیرونی دنیا سے ربط بالکل منقطع ہو چکا ہوتا ہے اور وہ صرف اپنے من کی دنیا میں ہی ڈوب چکے ہوتے ہیں۔

اس قسم کا مفہیم سورۃ بقرہ، سورہ روم اور فرقہ کی کئی اور سورتوں میں بھی ملتا ہے اور ہم نے ”شناخت کے آلات کی نعمت کی اہمیت“ کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد ۱ میں سورہ نمل کی آیت ۸ کے ضمن میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔

ایک مرتبہ پھر ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایمان اور تسلیم کا یہ منصب ہرگز نہیں کہ انسان دینی حقائق کو پہلے سے قبول کر چکا ہو کیونکہ اس سے تحصیل حاصل لازم آتا ہے۔ بقصد یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر فرمانِ خدا کے آگے حضور اور حق طلبی کی روح پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک وہ انسان یا توں پر کان نہیں دے گا۔

چند ایک نکات

۱۔ توکل کے اسباب: ”توکل“ کے معنی ”توکل“ کے مادہ سے ہے، قرآنی منطوق کی رو سے خدا کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنے، اسے اپنا دلی اور وکیل بنانے اور اس کی مشکلات و درمکادوں سے بچنے کے معنی میں ہے۔ یہ

ایمان کی ایک اہم ترین نشانی اور مشکلات سے نجات دہن میں کامیابی کے حصول کے لیے اہم ترین عوامل میں سے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیات میں توکل کے دو چیزیں بیان کی گئی ہیں:

ایک تو قدرت اور علم و آگاہی کہ جس کی وجہ سے انسان خدا پر اعتماد کرتا ہے اور دوسری اس راہ کا روشن ہونا ہے جسے انسان نے اختیار کیا ہے۔

درحقیقت وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کی امیدوں کا سہارا اور آپ کی آرزوؤں کا مرکز وہ خدا ہے جو عزیز اور ناقابل تیسرے۔ علم و آگاہی سے نیرت ہے بھی حق میں کی راہ پر گامزن ہیں جو شخص حق میں کا

فنا کر رہا ہو اسے کیوں گھبراتا اور خوف کھانا پڑتا ہے۔

اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آپ سے خوف میں تو آپ کو اس چیز کی ہرگز پرواہ نہیں کرنا چاہیے نہ تو ان کی آنکھیں بنیادیں نہ کان سنتے ہیں اور نہ ہی قلوب زندہ ہیں۔ انہیں طور پر وہ تو آپ کے حلقہ تبلیغ سے ہی خارج ہیں۔ صرف حق طلب، خدا کے عاشق اور عدالت کے پیاسے ہی آپ سے نیرت ہوں گے۔

۲۔ موت اور حیات قرآن کی آیت ۲۰ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو مختلف زاویہ سے دیکھنے سے اپنے لیے مختلف معانی پیدا کر لیتے ہیں جن میں ”موت“ اور ”حیات“ الفاظ بھی ہیں جنہیں اگر مادی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ان کا صرف

طبیعیاتی (Physical) معنی ہی ہے: یعنی جب تک دل کام کرتا رہے، اعضاء و بدن میں خون کی گردش جاری رہے

جسم میں حس و حرکت اور جاذبہ و دافعہ کا سلسلہ جاری ہے تو کہا جاتا ہے کہ انسان زندہ ہے لیکن جب یہ سلسلہ ٹرک جائے تو اس کی موت کی قطعی دلیل بن جاتا ہے اور اس امر کا پتہ اچھی طرح دیکھ بھال کے ذریعے تھوڑی سی ویر میں لگا یا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآنی منطق کی رُو سے بہت سے ایسے افراد میں جو طبیعتاً فی طور پر تو زندہ ہیں لیکن ان کا شمار مَرُودوں میں ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف آیات زیر بحث میں اشارہ کیا جا چکا ہے اور اس کے برعکس کچھ افراد وہ بھی ہیں جو بلا ترمو رہی ہیں لیکن درحقیقت زندہ جاوید ہیں جیسے شہداء و راہِ خدا۔

ان مختلف نظریات کا سبب یہ ہے کہ اسلام نے جہاں انسانی زندگی اور اس کی شخصیت کا میاں اس کی روحانی اقدار میں منحصر کیا ہے وہاں پر وجود کے فائدہ مند ہونے کو حیات اور بے فائدہ ہونے کو عدم حیات پر محمول کیا ہے۔ جو شخص ظاہری طور پر زندہ ہے لیکن وہ نفعیاتی خواہشات میں اس قدر مگن ہو چکا ہے کہ نہ تو کسی مظلوم کی فریاد سنتا ہے نہ ہی منادی حق کی آواز سنتا ہے نہ کسی بے نوا کا پھرہ دیکھتا ہے اور نہ ہی عالم وجود میں پروردگار کی عظمت کے نشانات پر نظر کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے ماضی اور مستقبل پر ایک لحظے کے لیے نہیں سوچ سکتا تو قرآنی منطق کی رُو سے ایسا شخص مَرُود ہے لیکن جو لوگ اپنے مرنے کے بعد بھی ایسے آثار چھوڑ گئے ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے افکار اور بتائے ہوئے راستے دنیا والوں کے لیے امونہ نمونہ اور راہِ اصولوں کی حیثیت رکھتے ہیں تو ایسے لوگ زندہ جاوید ہیں۔

ان سب سے بڑھ کر بھی ہمارے پاس بہت سے ایسے ثبوت ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام انسانوں کی برزخی زندگی کو تسلیم کرتا ہے اور تعجب تو ان بعض بے خبر "وہابیوں" پر ہوتا ہے جو پیغمبر اسلام کی ذات تک کے لیے بھی حیات بعد از موت کے قائل نہیں ہیں یعنی انھیں بھی مَرُود تسلیم کرتے ہیں اور آپ کو وسیلہ ماننے کے لیے ان کی ایک دلیل یہی ہے کہ مَرُودوں کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مر چکے ہیں اور مَرُودے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑھ کر قابلِ تعجب بات یہ ہے کہ وہ اپنے مدعا پر زیر نظر آیات سے استدلال کرتے ہیں۔

جبکہ بعض دوسرے وہابیوں نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرح کی برزخی زندگی ہے یہ زندگی حیاتِ شہداء سے بھی بڑھ کر ہے جس کے بارے میں قرآن نے تصریح کر دی ہے حتیٰ کہ ہاں اس بات کے بھی قائل ہیں کہ آنحضرت ان لوگوں کے سلام کو بھی سنتے ہیں جو آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔

شیعہ اور سنی کتبوں میں اس بارے میں بہت سی ایسی روایات موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (اور حضرت ائمہ اطہار علیہم السلام) ان لوگوں کا سلام سُن لیتے ہیں جو ان پر درود یا نزدیک سے بھیجتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں حتیٰ کہ اُمت کے اعمال بھی ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔

۱۔ روحانی زندگی اور موت کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ جلد ۴ سورہ انفال کی آیت ۲۴ میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔

۲۔ محمد بن عبد الوہاب کے رسائل "المدینۃ السنیۃ" میں سے دوسرا سال ۴۱۔

۳۔ مزید تفصیل کے لیے سید محمد امین عافی کی کتاب "کشف الاریباب" ص ۱۰۹ کا مطالعہ کیجیے۔

جنگ بدر کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث یوں مرقوم ہے:

لقد اُتیتُ شمساً اور جنگ کے خاتمے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس کو نہیں کے پاس پہنچے جہاں مشرکین کی لاشیں ڈالی گئی تھیں آپ نے انھیں نام لے لے کر پکارا اور فرمایا "کیا بہتر نہیں تھا کہ تم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ جو وہ ہم سے خدا نے کیا تھا اسے تو ہم نے پایا ہے کیا تم نے بھی اپنے پروردگار کے وعدہ کو پایا ہے؟" اس موقع پر جب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ! آپ ایسے جیوں سے ہم کلام ہیں جن میں روح نہیں ہے، تو آنحضرت نے فرمایا:

والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے جو کچھ میں کہتا ہوں تم ان زیادہ نہیں سُن سکتے۔

جنگِ جمل کے واقعات میں ہے کہ اصحابِ جمل کی شکست کے بعد حضرت علیؑ مقتولین کے درمیان سے گزر رہے تھے جب ہاضی بصرہ کعب بن سور کی نمش کے پاس پہنچے تو فرمایا اے خدا دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا پھر آپ نے اس سے مخاطب فرمایا:

کعب! دلائے ہو تم پر، ہٹھا رہے پاس علم کا خزانہ تو تھا لیکن اس نے تمھیں ذرہ بھر فائدہ نہ پہنچایا اور شیطان نے تجھے گمراہ کر کے جہنم بھیج دیا۔

نبی البلاغہ میں ہے کہ جب حضرت علیؑ عید السلام جنگِ صفین سے کوڑھ واپس لوٹ رہے تھے تو شہر کوڑھ کی دیوار کے اس طرف ایک قبرستان تھا، آپ قبرستان کے قریب پہنچے تو مَرُودوں سے مخاطب ہو کر دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کے سلسلے میں رشاخ فرمایا:

یہ تو ہمارے ماں کی خبر تھی، تمھارے ماں کی کیا خبر ہے؟

پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا:

امالوا ذن لہم فی الکلام لا خیر و کم ان خیر الزاد التقویٰ

اگر انھیں بات کرنے کی اجازت دی جائے تو بتائیں کہ آخرت کا بہترین توشہ اور زادِ تقویٰ ہے۔

اور یہ نذرتِ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مَرُودے بھی باتیں سنتے ہیں اور باتوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں لیکن انھیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔

یہ سب توجیہات انسان کی برزخی زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

۱۔ صحیح بخاری جلد ۴ ص ۹۰ (باب قتل ابیہم)۔

۲۔ شرح البلاغہ از ابن ابی العدیہ جلد ۱ ص ۲۴۸۔

۳۔ نبی البلاغہ کلمات و قصار جلد ۱ ص ۱۲۰۔

۸۲۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَیُوقِنُونَ ○
۸۳۔ وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ یُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ یُوزَعُونَ ○

۸۴۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَقَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَقَادَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

۸۵۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ○

ترجمہ

۸۲۔ اور جب ان پر عذاب کا حکم آ پہنچے گا (اور وہ قیامت کے کنارے پہنچ جائیں گے) تو ہم ایک چلنے والا زمین سے نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا اور کہے گا کہ لوگ ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے۔

۸۳۔ اس دن کا سوچو جب ہم ہر امت سے ایک ایسے گروہ کو محسوس کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور انہیں روکے رکھیں گے یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے اہلین گے۔

۸۴۔ یہاں تک (کہ جب وہ حساب کے لیے) پیش ہوں گے تو ان سے کہے گا کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا ہے اور تحقیق سے کام نہیں لیا؟ تم کیا اعمال انجام دیتے رہے ہو؟

۸۵۔ تو اس وقت ان پر ان کے کردہ ظلم کی وجہ سے عذاب آجائے گا اور وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔

تفسیر

گزشتہ آیات میں عذاب اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں کفار کی جلد بازی کا ذکر تھا اور وہ بڑی جہنی سے اس کا انتظار کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ جس عذاب کا آپ وعدہ کیا کرتے ہیں وہ ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ قیامت کیوں نہیں برپا ہوتی؟ زیر نظر آیات میں ایسے چند واقعات کی طرف اشارہ ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گے نیز سب دھرم منکرین کا دردناک انجام بیان کیا گیا ہے۔

ارشاد مہربان ہے: جب عذاب کا حکم آ پہنچے گا اور وہ قیامت کے کنارے پہنچ جائیں گے تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے والا ظاہر کریں گے جو ان سے باتیں کرے گا اور وہ کہے گا کہ لوگ خدا کی آیات پر ایمان نہیں لاتے (و اذ اوقع القول علیہم اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون)۔

”وقوع القول علیہم“ سے مراد یا تو خدا کا فرمانِ ارادہ عذاب ہے جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یا پھر قیامت کا قیام اور اس کی علامتوں کا ظہور ہے ایسی ملامت جن کو دیکھ کر ہر شخص تسلیم ختم کر لے گا اور اسے یقین آجائے گا کہ خدائی وعدے برحق تھے اور قیامت بالکل قریب ہے تو اس وقت تو بے دروازے بند ہو جائیں گے کیونکہ ان حالات میں ایمان لانا ایک اضطراری عمل ہوگا۔

البتہ یہ دونوں معانی ایک دوسرے سے جو انہیں میں کیونکہ قریب قیامت اور گنہگاروں پر عذاب دونوں اکٹھے ہوں گے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”دَابَّةُ الْأَرْضِ“ کیا ہے اور کون ہے؟ اس کا کیا کام ہوگا؟ قرآن نے اسے جمل صورت میں ذکر کیا ہے اور گویا اجمال کی صورت میں ہی اس سے گزرنا چاہتا ہے بعض اوقات بعض باتیں اس وقت موثر ہوتی ہیں جب کسی ہونک بات کو درپردہ بیان کیا جائے۔

قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ وہ ایک متحرک اور چلنے والا ہے۔ خداوند عالم اسے قیامت کے قریب زمین سے ظاہر کر دے گا وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ آیاتِ خدا پر ایمان نہیں لاتے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا کام مختلف لوگوں میں ایسی تمیز کرنا ہے کہ منکر اور منافق لوگ خاص مومنین سے الگ ہو جائیں۔

ظاہر ہے کہ منکر لوگ یہ کیفیت دیکھ کر ٹھٹک جائیں گے اور اپنے تاریک ماضی پر پشیمان ہوں گے لیکن کیا فائدہ، جب تو بے دروازے ہی بند ہو چکے ہوں گے۔

”دَابَّةُ الْأَرْضِ“ کی تفصیلات، صفات اور خصوصیات کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں شیخ اور سنی حضرات کی تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں بہت کچھ بیان ہوا ہے اس پر ہم انشاء اللہ نکات کی بحث میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ پھر قیامت کی ایک اور علامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اس دن کا سوچو کہ جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ محسوس کریں گے جو ہماری نشانہوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور انہیں روکے رکھیں گے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں اور یومِ نحشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ یُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ لَا یَنْطِقُونَ (عون)۔

”حشُر“ کا معنی کسی گروہ کو اس کے اپنے ٹھکانے سے نکال کر میدان (جنگ) وغیرہ کی طرف حرکت دینا ہے۔

جیسا کہ راجح نے ”مفردات“ میں بتایا ہے ”فوج“ کا معنی ہے ایسا گروہ جو جلدی جلدی چلتا ہے۔

”یوزعون“ کا معنی ہے افراد کی بہت بڑی تعداد کو روکے رکھنا تاکہ دوسرے تمام گروہ بھی ان سے اہلین۔ یہ لفظ عموماً افراد کی بہت بڑی اور کثیر تعداد کے لیے بولا جاتا ہے جیسا کہ اسی سورت میں ہم حضرت سلیمان کے لشکر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔

بنابرین مجموعی طور پر آیت سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ خداوند عالم ہر قوم سے ایک ایک گروہ کو مشورہ کرے گا اور انہیں اپنے کیے کی سزا کے لیے حاضر کرے گا۔

بعض بزرگ مفسرین اس آیت کو منکر وجہت اور قیامت کے نزدیک نیک اور بد لوگوں کے گروہوں کو اسی دنیا میں پھولٹ آنے کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کیونکہ اگر اس سے قیامت کی طرف اشارہ ہو تو پھر من کل امۃ ضوجاً (ہر قوم سے ایک گروہ) کی تعبیر صحیح نہیں ہوگی وہ اس لیے کہ قیامت میں تو سب کے سب لوگ جی اٹھیں گے جیسا کہ خود قرآن مجید سورہ کاف کی آیت ۲۶ میں کہتا ہے:

وحشرناھم فلعنہم فلعنار منہم احدًا

ہم ان سب کو مشورہ کریں گے اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

اس کا ایک اور شاہد اسی آیت سے پہلے والی آیت ہے جس میں اس دنیا کے خاتمے پر قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اور بعد کی آیات میں بھی اسی موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بنا برین یہ بات معلوم بعد ہوتی ہے کہ قبل اور بعد والی آیت تو قیامت سے پہلے واقع ہونے والی چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں اور درمیانی آیت خود قیامت کے بارے میں۔ آیات کی ہم آہنگی اس بات کی متقاضی ہے کہ تمام آیات قبل از قیامت کے بارے میں ہوں۔

اس سلسلے میں بہت سی روایات بھی موجود ہیں جنہیں ہم نکات کی گفتگو میں "رجعت" کی تفسیر کے ضمن میں بیان کریں گے۔

البتہ مفسرین المہنت عام طور پر اس آیت کو قیامت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور لفظ "فوج" کو ہر گروہ اور قوم کے سرداروں کی طرف اشارہ قرار دیتے ہیں اس بارے میں آیات کی عدم موافقت اور ناہم آہنگی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تاخیر اور تقدیم کے حکم میں ہیں گویا آیت ۸۲ آیت ۸۵ کے بعد قرار پاتی ہے۔

لیکن معلوم ہے کہ ایک تو لفظ فوج کی تفسیر اس معنی میں خلاف ظاہر ہے اور دوسرے آیات کی تاخیر اور تقدیم کے ساتھ بھی یہ تفسیر خلاف ظاہر ہے۔

انجام کار اس گروہ کو احتساب کے کٹہرے میں لاکھڑا کیا جائے گا اور انہیں ان سے کہے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا، جبکہ اس سے تم آگاہ بھی نہیں تھے اور تم نے تحقیق سے بھی کام نہیں لیا" (حتیٰ اذا جاءوا قال اکذبتم و بائنا و لکم تحیطوا بہا علمًا)۔

اور تم کیا کام کیا کرتے تھے؟ (اماذا کنتم تعملون)۔

لہ "اماذا کنتم تعملون" جدا استقبالیہ ہے اور "اما" مرکب ہے "اور" اور "ما" سے جیکہ "اور" حریف عطف ہے اور موما ہزہ استقبالیہ کے بعد چیزوں کی برابری کے لیے آتا ہے اور "ما" استقبالیہ ہے اور اس کا مجموعی طور پر یہ معنی بنے گا "اوی شیء کنتم تعملونہ"۔

یہ بات کہنے والا خداوند عالم ہے اور آیات سے مراد انبیاء علیہم السلام کے معجزات یا فریبن الہی ہیں یا یہ سب۔ "ولم تحیطوا بہا علمًا" سے مراد یہ ہے کہ تم کسی قسم کی تحقیق کیے بغیر اور حقیقت امر سے آگاہ ہی حاصل کیے بغیر جھٹلانے لگ گئے تھے اور جہالت اور نادانی کی یہ انتہا ہے کہ انسان کسی قسم کی تحقیق کیے بغیر اور معلومات حاصل کیے بغیر کسی چیز کو جھٹلانے لگ جائے۔

درحقیقت ان سے ایک سوال تو یہ ہوگا کہ بلا تحقیق اور معلومات حاصل کیے بغیر حقائق کو کیوں جھٹلایا؟ اور دوسرا سوال ان کے دیگر اعمال کے بارے میں ہوگا۔

اگر مندرجہ بالا آیت روز قیامت اور معاد کے بارے میں ہو تو اس کا مفہوم واضح ہے لیکن اگر منکر وجہت کی طرف اشارہ ہو جیسا کہ آیات کی ہم آہنگی کا تقاضا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس دنیا میں کچھ بدکار لوگوں کی رجعت کے وقت خدا کا نمائندہ اور ولی امر ان سے باز پرس کرے گا پھر اسے ان کے کیے کی دنیاوی سزا دے گا اور اس سزا کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آخرت کا عذاب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ بہت سے مجرم لوگوں پر اس دنیا میں شرعی حدود جاری کی جاتی ہیں لیکن تو پھر گنہگار کی صورت میں انہیں آخرت میں بھی سزا ضرور ملے گی۔

ظاہر ہے کہ ان مجرمین کے پاس ان دو سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا لہذا زیر تفسیر آیات کے سلسلے کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے: ان کے بارے میں عذاب الہی کا حکم جاری ہوگا اور ان کے پاس کرنے کی کوئی بات نہیں ہوگی (ووقع القول علیہم بما ظلموا و اھم لا یستطون)۔

اگر اس آیت کو رجعت کے معنی میں لیں تو یہ عذاب دنیاوی عذاب ہوگا اور اگر آیت کو قیامت کے معنی میں لیں تو یہ عذاب آخرت کا عذاب ہوگا۔

چند ایک نکات

۱۔ "دابة الارض" سے کیا مراد ہے؟ "دابة" بمعنی "چلنے والا" اور "ارض" کا معنی ہے "زمین"۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا اطلاق صرف غیر انسان پر ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ انسان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ سورہ ہود کی چھٹی آیت میں ہے:

وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقھا

زمین میں کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں کہ جس کی روزی خدا کے ذمہ نہ ہو۔

نیز سورہ نمل کی آیت ۶۱ میں ہے:

ولو یناخذ اللہ الناس بظلمھم ما ترک علیہا من دابة

اگر خدا لوگوں سے ان کے ظلم کا مواخذہ کرنے لگ جائے تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے۔

سورہ انفال کی آیت ۲۲ میں ہے:

ان شرالد وآب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون

اللہ کے نزدیک جتنے پھرنے والوں میں سے برترین وہ گونگے اور بہرے افراد ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔

لیکن اس کلمے کی تطبیق کے سلسلے میں، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک اجمالی بات کی ہے صرف ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور بے ایمان افراد کو اجمالاً متخلف کرے گا لیکن اس بارے میں روایات میں اور مفسرین کی گفتگو میں بہت بحث کی گئی ہے جس کا ان دونوں نکات میں خلاصہ پیش کیا جا سکتا ہے:

۱۔ بعض نے اسے ایک ایسی جائز مخلوق سمجھا ہے جو عجیب و غریب ہوگی اور انسانوں میں سے بھی نہیں ہوگی اس کے لیے انھوں نے کئی عجیب و غریب باتیں نقل کی ہیں جو فارقِ مادرت ہیں اور انبیاء کے معجزات سے مشابہت رکھتی ہیں۔

۲۔ بعض دیگر نے اس سلسلے میں وارد ہونے والی بہت سی روایات کی روشنی میں اس سے مراد ایک انسان لیا ہے۔ ایک غیر معمولی انسان، ایک متحرک اور فعال انسان، جس کا ایک اصلی کام ہی مومنین کی صفوں سے منافقین کو جدا کرنا اور ان کی نشاندہی کرنا ہوگا بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی اس کے پاس ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ عصائے موسیٰ قدرت اور اعجاز کی علامت ہے اور سلیمان کی انگوٹھی قدرتی اور تسلسل کی نشانی ہے لہذا وہ ایک طاقتور اور متفانی واقع کرنے والا انسان ہوگا۔

مزید فرمائی سے مروی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے "دابۃ الارض" کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے:

لا یدرکھا طالب ولا یفوتھا ہارب فتسم المؤمن بین عینیہ، و یکتب بین عینیہ مؤمن۔ وتسم الکافر بین عینیہ و تکتب بین عینیہ کافر و معها عصا موسیٰ و خاتم سلیمان

وہ اس قدر طاقتور ہوگا کہ کوئی شخص اسے نہیں پاسکے گا اور کوئی شخص اس سے بچ کر نہیں جا سکے گا وہ مومنین کی پیشانی پر نشان لگائے گا تو "مومن" لکھا جائے گا اور کافر کی پیشانی کو دلنے گا تو "کافر" لکھا جائے گا، اس کے پاس عصائے موسیٰ اور سلیمان کی انگوٹھی بھی ہوگی۔

متعدد روایات میں یہ علامات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام پر صادق آتی ہیں۔

تفسیر علی بن ابراہیم میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

ایک شخص نے علمایا سے کہا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس نے پریشان فکر کر رکھا ہے اور مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ سہارنے کہا: وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آیت:

واذا وقع القول علیہم اخرجنا اللہ من الارض حکمہم ان الناس کانوا

بأیام تنال یوقنون۔ آپ بتائیں کہ یہ "دابۃ الارض" کیا چیز ہے؟

عمر نے کہا: خدا کی قسم جب تک میں تمہیں وہ دابۃ الارض نہ دکھا دوں، زمین پر نہ بیٹھوں گا نہ کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا۔

یہ کہہ کر وہ اسے حضرت علی کی خدمت میں لے آئے۔ آپ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، جب امام علیہ السلام کی نگاہ عمار پر پڑی تو آپ نے فرمایا: ادھر آؤ، عمار امام کی خدمت میں پہنچے اور بیٹھ کر ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔

وہ شخص بہت حیران ہوا اور اس منظر کو بہت غور سے دیکھنے لگا، کیونکہ عمار نے اس سے قسم کھا کر کہا تھا کہ جب تک اپنا وعدہ پورا نہیں کر لے گا اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھائے گا اس نے خیال کیا کہ شاید عمار نے اپنی قسم فراموش کر دی ہے۔

جب عمار اٹھے اور حضرت امیر سے خلا حفظی کی تو اس شخص نے عمار سے مخاطب ہو کر کہا: حیرت ہے آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ جب تک آپ مجھے "دابۃ الارض" نہیں دکھایا نہیں گے اس وقت تک آپ کھانا کھائیں گے نہ پانی پیئیں گے اور نہ ہی زمین پر بیٹھیں گے، آپ نے یہ کیا کیا؟

عمار نے کہا:

ار یتکھا ال کنت تعقل

اگر تمہیں سمجھ ہوتی تو میں اسے تمہیں دکھا چکا ہوں اور وہ تم دیکھ چکے ہو۔

اسی طرح کی ایک اور روایت جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی تفسیر عیاشی میں نقل ہوئی ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں معتبر سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث اس قسم کی نقل کی ہے کہ:

علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے کہ پیغمبر خداؐ وہاں تشریف لائے علی کو بیدار کر کے فرمایا:

قہ یا دابۃ اللہ

اے دابۃ اللہ اٹھو۔

رسول اللہ کے مانتیوں میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ایک دوسرے کو اس نام سے پکاریں تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: یا علیؑ کیا میں اس نام سے

اور یہ وہی "دابة الارض" ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے، "واذا وقع القول علیہم اخرجنا لہم دابة من الارض۔۔۔۔۔"

پھر آپ نے فرمایا: علی! آخری زمانے میں خداوند عالم تمہیں بہترین صورت میں زندہ کرے گا اور تمہارے ماتھے میں ایک ایسی چیز عطا فرمائے گا جس سے تم دشمنوں پر نشان لگاؤ گے۔ یہ مرحوم ابو الفتوح رازی اپنی تفسیر میں مندرجہ بالا آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں:

ان روایات کی رو سے جو ہمارے علماء کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں "دابة الارض" حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے کنایہ ہے۔

اس حدیث کو اور مندرجہ بالا دوسری احادیث کو پیش نظر رکھ کر یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ "دابة الارض" کا ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر اس عظیم پیشوا پر صادق آتا ہے جو آخری زمانے میں قیام فرمائے گا اور ایک عظیم تحریک کرے گا اور حق و باطل اور مومن و کافر کو ایک دوسرے سے جدا کرے گا۔

یہ جو روایات میں مذکور ہوا ہے کہ اس کے پاس موسیٰ کا عصا اور سلیمان کی انگشتری ہوگی اور یہ دونوں چیزیں قوت طاقت فتح و کامرانی اور حکومت کی علامت ہیں، اس پر دلالت کرتی ہے "دابة الارض" سے مراد ایک نہایت ہی فعال انسان ہے نہ کہ کوئی حیوان۔

اور یہ چیز جو روایات میں بیان ہوئی ہے کہ وہ مومن اور کافر کو نشان لگا کر انہیں ایک دوسرے سے جدا کرے گا یہ بھی کسی انسان سے متعلق ہو سکتی ہے۔

قرآن کی آیت کے مطابق اس کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بات بھی اسی معنی سے مطابقت رکھتی ہے۔

مندرجہ بالا تمام گفتگو کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک طرف تو لفظ "دابة" کا استعمال بیشتر انسان کے علاوہ پر استعمال ہوتا ہے (ہر چند کہ قرآن میں اس کا استعمال انسان اور غیر انسان یا صرف انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے) دوسری طرف خود آیت میں متعدد قرینے پائے جاتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں وارد ہونے والی بہت سی روایات بھی بتلائی ہیں کہ اس آیت میں "دابة الارض" سے مراد آیت میں مذکور خصوصیات کا حامل نہایت ہی فعال انسان ہے جو حق کو باطل سے اور مومنین کو منافقین و کفار کی صفوں سے جدا کرے گا۔ وہ ایسا انسان ہے جو قیامت سے پہلے پہلے ظاہر ہوگا اور وہ خود بھی عظمت پر دروگر کی آیات میں سے ایک آیت ہوگا۔

۲۔ "رجعت" کتاب سنت کی روشنی میں:۔ مندرجہ بالا آیات میں جو مسائل غور طلب اور قابل تشریح ہیں

ان میں سے ایک مسئلہ رجعت بھی ہے۔

"رجعت" مذہب شیعہ کے مشہور عقائد میں سے ہے جس کی تفسیر ایک مختصر سے جلد میں یوں کی گئی ہے: حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد اور قیامت کے نزدیک کچھ "خاص مومنین" اور کچھ "نہایت ہی شہیرہ باغی اور کافر لوگ" اس دنیا میں واپس لائے جائیں گے پہلا گروہ کمال کے مدارج طے کرے گا اور دوسرے گروہ کو سخت سزا ملے گی۔

مرحوم سید ترضی جن کا شمار مذہب شیعہ کے اکابر علماء میں ہوتا ہے، اس سلسلے میں یوں فرماتے ہیں: خداوند متعال امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد کچھ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں واپس بھیجے گا، جو قبل ازاں وفات پانچے ہوں گے تاکہ وہ امام کی نصرت کا اعزاز اور ثواب حاصل کر سکیں اور ساری دنیا پر حق کی حکومت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اسی طرح وہ سخت دشمنوں کو بھی زندہ کرے گا تاکہ ان سے انتقام لیا جائے۔

آگے چل کر فرماتے ہیں:

اس عقیدے کی درستگی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی عقل مند اس بارے میں قدرت خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ بات محال نہیں ہے جبکہ ہمارے کچھ مخالف حضرات اس امر کا انکار کرتے ہیں گویا وہ اسے محال اور ناممکن سمجھتے ہیں۔

پھر فرماتے ہیں:

اس عقیدے کے ثبوت کی دلیل مذہب امامیہ کا اس پر اجماع ہے کیونکہ اس مذہب کے کسی بھی پیروکار نے اس عقیدے کی مخالفت نہیں کی ہے۔

البتہ بعض قدیم شیعہ علماء مثلاً مرحوم طبرسی کی تفسیر مجمع البیان کے الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی ایک نہایت ہی قلیل تعداد اس عقیدے کی مخالفت بھی ان کے نزدیک رجعت سے مراد اہل بیت علیہم السلام کی حکومت اور سلطنت ہے نہ کہ مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا، لیکن ان کی مخالفت ایسی ہے جس سے اجماع کو کوئی حشرہ لاحق نہیں ہے۔

بہر حال اس سلسلے میں بہت گفتگو کی گئی ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ باتیں مختصر اور جامع انداز میں صحت و سچائی کے اندر رہتے ہوئے بیان کر دیں:

(۱) اس بات میں قطعاً شک نہیں ہے کہ اس دنیا میں بعض مردوں کا زندہ کیا جانا کوئی محال بات نہیں ہے، جس طرح قیامت کے دن تمام انسانوں کو زندہ کیا جانا ناممکن نہیں ہے۔ اس امر پر تعجب کنالیسے ہے جیسے زمانہ جاہلیت کے مشرکین نے معاد پر تعجب کیا کرتے تھے۔ اس مسئلے کا مذاق اڑانا بھی مشرکین کے سلا مساد کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ کیونکہ ایسے کام کو

عقل سلیم حال نہیں سمجھتی اور خدا کی قدرت اس قدر وسیع اور عادی ہے کہ اس قسم کے تمام امور اس کے سامنے آسان اور معمولی ہیں۔

(۲) قرآن مجید میں پانچ مقامات پر گزشتہ امتوں میں رجعت کے وقوع کا اجالی تذکرہ آیا ہے، الف :- اس بیغیر کے بارے میں جو ایک گاؤں سے گزر رہے تھے دیکھا کہ بستی کی دیواریں گر چکی ہیں اور بستی میں رہنے والوں کے اجسام اور ٹہریاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، انھوں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ خداوند عالم انھیں مرنے کے بعد کیونکر زندہ کرے گا؟ تو خداوند عالم نے انھیں ایک سوال تک موت دے دی اور پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ تم کتنے عرصہ سوئے رہے ہو؟ تو انھوں نے عرض کیا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ خدا نے فرمایا: نہیں بلکہ پورے ایک سو سال تم پر میت پختے ہیں۔

(بقرہ / ۲۵۹)

یہ بیغیر جناب عزیر جوں یا کوئی اور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے انھیں مرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کیا (فاما ماتہ اللہ ما ءة عام ثم بعثہ)۔

ب :- سورہ بقرہ ہی کی آیت ۲۴۳ میں کچھ اور لوگوں کا ذکر ہے جو موت کے ڈر سے (یعنی مغربین کے بقول میدانِ جہاد میں شرکت کے خوف سے طاعون کا پھانڈ بنا کر) اپنے گھر یا چھوڑ کر باہر چلے گئے، تو خداوند عالم نے موت کا حکم دے دیا۔ اور انھیں دوبارہ زندہ کیا (فتال لہم اللہ موتوا ثم احیاءم)۔

اگرچہ بعض مغربین اس غیر معمولی واقعے کو برداشت نہیں کر سکے لہذا انھوں نے اسے مثال شمار کیا ہے لیکن واضح ہے کہ آیت کے ظہور بلکہ صراحت کے مطابق یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس کے مقابلے میں اس قسم کی تاویلیں قابل قبول نہیں ہو سکتیں۔ ج :- سورہ بقرہ کی آیات نمبر ۵۵ اور ۵۶ جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں ان کے مطابق کچھ لوگوں نے خدا کے دیدار کی درخواست کی تو وہ مہلک بجلی کا شکار ہو گئے اور اس دنیا سے چل بسے، خداوند عالم نے انھیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ ان کی نعمتوں کا شکر ادا کریں (ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون)۔

د :- سورہ مائدہ کی آیت ۱۱۰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ذکر میں ہم پڑھتے ہیں:

واذ تخرج الموقوتی باذنی

تم میرے فرمان کے مطابق مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے (مردوں کے زندہ کرنے والے) اس معجزے کو دنیا کے سامنے پیش کیا بلکہ فعل مضارع (تخرج) کی تعبیر سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اسے بار بار مرد ماریا۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ بھی رجعت کی ایک قسم ہے۔

۱۴ :- سورہ بقرہ کی آیت ۲، میں بنی اسرائیل کے اس مقتول کے قاتل کا سراغ لگانے کا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا، قرآن کہتا ہے:

حکم ملا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے جس کی خاص علامتوں ہوں تاکہ اس کے بدن کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا جائے اور وہ اس سے زندہ ہو جائے (اور قاتل کا نام و نشان بتائے جس سے اسے جھگڑے کا فائدہ ہو) (فقلنا اضربوه ببعضها کذلک یحیی اللہ الموتی ویربکم آیاتہ لعلکم تعقلون)۔

ان پانچ مقامات کے علاوہ اور بھی کئی مقامات قرآن میں ملتے ہیں۔ اسی طرح اصحاب کہف کی داستان بھی رجعت سے ملتی جلتی ہے نیز حضرت ابراہیم کے ان چار پرندوں کا واقعہ بھی رجعت کے حوالے سے قابل غور ہے اس واقعے میں ان پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ ان لوگوں کے بارے میں معاویہ کے امکان کو واضح کیا جاسکے۔

بات خواہ کچھ ہو یہ کیونکر ممکن ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کو ایک آسمانی کتاب کی حیثیت سے بھی مانے اور پھر اس قدر واضح اور روشن آیات کے باوجود رجعت کے امکان کا انکار کر دے۔ کیا اصولی طور پر "رجعت" کا معنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے علاوہ کچھ اور ہے؟

کیا رجعت اس چھوٹی سی دنیا میں قیامت (معاد) کا ایک چھوٹا سا نمونہ نہیں ہے؟ جو شخص قیامت کو اس دوست کے ساتھ مانتا ہے وہ مسکند رجعت کا اس قدر جلدی انکار کیوں کر دیتا ہے یا اس کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ جیسا کہ احمد امین مصری اپنی کتاب "فجر الاسلام" میں کہتا ہے:

الیهودیة ظہرت بالتشبع بالقول بالرجعة

رجعت کے عقیدے کی وجہ سے مذہب شیعہ میں یہودیت نمایاں نظر آتی ہے۔

اب آپ ہی بتائیے کہ احمد امین مصری کی ان باتوں میں اور زمانہ جاہلیت کے عربوں کے جہانی معاد کے انکار میں کیسے فرق رہ جاتا ہے؟

(۳) اب تک جو کچھ ہم نے بتایا ہے وہ رجعت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں ہے کہ یہ بات قطعاً ناممکن نہیں ہے اور اس بات کی تائید بہت سی روایات سے ہوتی ہے جنہیں بہت سے ثقہ راویوں نے آئمہ اہل بیت علیہم السلام سے نقل کیا ہے۔

ان سب روایات کے یہاں پر لکھنے کی گنجائش نہیں ہے لہذا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ وہ اعداد و شمار درج کر دیں جو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جمع کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

یہ بات کیونکر ممکن ہے کہ کوئی شخص آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے اقوال کی صداقت پر تو اہل ایمان

رکھتا ہو لیکن رجعت کے بارے میں متواتر حدیث کو قبول نہ کرے اس بارے میں دوسرے کے نزدیک صریح احادیث موجود ہیں جنہیں پابیس سے زیادہ ثقہ راویوں اور علماء اعلام نے پچاس سے زیادہ کتابوں میں درج کیا ہے۔ اگر یہ احادیث متواتر نہیں ہیں تو پھر کونسی حدیث متواتر ہوگی؟

(۴) رجعت کا فلسفہ :- عام طور پر اس عقیدے کے بارے میں جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت سے قبل رجعت کے وقوع پذیر ہونے کا کیا فلسفہ ہے؟

روایات اسلامی کے پیش نظر رجعت سب کے لیے نہیں ہے بلکہ ایسے خاص خاص نیک اور صالح مومنین کے لیے مخصوص ہے جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اسی طرح ان کفار اور سرکش ظالموں کے لیے کہ جو کفر و ظلم کے لحاظ سے نہایت ہی پستی کا شکار تھے۔ اس سے یہ بات سمجھیں آتی ہے کہ ان دونوں قسم کے لوگوں کا دنیاوی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ ہلا گروہ کمال و ارتقاء کے اعلیٰ ترین مرحلے کو پہنچ جائے اور دوسرا گروہ اس دنیاوی عذاب کا مزہ بھی چکھ لے۔

بالفاظ دیگر وہ خاص مومنین جو اپنی زندگی میں کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے اعلیٰ ارتقائی مرحلے تک نہیں پہنچ سکے، حکمت الہی اس بات کی متقاضی سے کہ وہ دوبارہ اسی دنیا میں جا کر اپنا ارتقائی سفر طے کریں اور حق و عدالت کی عالمی حکومت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس حکومت کی تشکیل میں حصہ لیں کیونکہ ایسی حکومت کی تشکیل بھی ایک بہت بڑا اجر ہے۔

اس کے برعکس بڑے منافق اور ظالم لوگ بھی قیامت کے دن اپنی مخصوص سزا کے علاوہ اس دنیا میں بھی اپنی سزا پائیں اور اپنے کیے کا مزہ چکھ لیں جس طرح سابقہ امتوں کے سرکش افراد نے اس دنیا میں بھی سزا پائی تھی۔ جیسے فرعون اور اس کے ماننے والے، مادوشو اور قوم لوط وغیرہ اسی دنیا میں مذاہب الہی میں گرفتار ہوئے اور اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ”رجعت“۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں:

ان الرجعة ليست بعامة، وهي خاصة، لا يرجع الامن محض الايمان محضًا، او محض الشرك محضًا

رجعت عمومی نہیں بلکہ خصوصی ہے جس میں صرف اور صرف وہی لوگ واپس لوٹیں گے جو خالص مومن یا خالص مشرک ہوں گے۔

مکن ہے کہ سورہ انبیاء آیت ۹۵ بھی اسی امر کی طرف اشارہ کر رہی ہو جس میں کہا گیا ہے:

”وحرار علی قریۃ اھدکنھا انھم لا یرجعون“

۱۔ بحار الانوار جلد ۵۲ ص ۱۲۲۔

۲۔ بحار الانوار جلد ۵۳ ص ۲۹۔

یعنی جس شہر و دیار والوں کو ہم نے (ان کے گناہوں کی وجہ سے) تباہ و برباد کر دیا تھا ان پر حرام ہے کہ وہ واپس لوٹ آئیں۔

کیونکہ یہ واپس لوٹنے کا فیصلہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اس دنیا میں اپنی سخت ترین سزا پا چکے ہیں لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ایسی سزائیں نہیں ملی ہیں وہی واپس لوٹیں گے اور سزا پائیں گے (غور کیجئے گا)۔

یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ایسے لوگوں کا تاریخ بشریت کے ایک اہم موڑ پر اس دنیا میں واپس آنا ممکن ہے کہ وہ عظیم درس ہوں اور عظمت الہی اور قیامت کے بارے میں دواہم ترین نشانیاں ہوں۔ تاکہ اسے دیکھ کر یہ لوگ اپنے معنوی ارتقاء اور کمال ایمان کی آخری حدوں تک پہنچ جائیں اور کسی قسم کی کوئی کمی نہ پائی جائے۔

۴۔ رجعت اور ارادے کی آزادی :- بعض لوگوں کے گمان کے مطابق رجعت کا عقیدہ انسان کی آزادی، ارادہ اور اختیار کے منافی ہے۔

لیکن جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ یہ محض ایک غلط فہمی ہے کیونکہ ان کا اس دنیا میں لوٹ آنا عام حالات کے تحت ہوگا جن میں وہ مکمل طور پر آزاد اور صاحب اختیار ہوں گے۔

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ظالم اور کافر لوگ اس دنیا میں واپس آکر توبہ کر لیں گے اور راجح اختیار کر لیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگ ظلم و جور میں اس حد تک فرق ہو چکے ہوں گے کہ یہ امور ان کے وجود میں رہیں چکے ہوں گے اور ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکے ہوں گے جن سے جدا ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔

جیسا کہ خداوند عالم ان اہل روزخ کے جواب میں فرماتا ہے جو بروز قیامت درخواست کریں گے کہ انہیں دنیا میں لوٹ جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ وہاں اپنی غلط کاریوں کا ازالہ کر سکیں:

ولور دو العادوا لمانھوا سنہ

اگر وہ واپس آجھی جائیں تو وہی کچھ کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا۔ (انعام / ۲۸)

نیز بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رجعت کا مفہوم سورہ مومنون کی آیت ۱۰۰ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ مشرک لوگ دنیا میں واپس لوٹ آئے کی درخواست کریں گے تاکہ وہ نیک اعمال بجالائیں اور کہیں گے:

رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت

پروردگارا! ہمیں لوٹا دے تاکہ جو نیک کام ہم سے رہ گئے ہیں ہم انہیں انجام دے سکیں۔

تو انہیں منفی جواب ملے گا اور کہا جائے گا:

کلا انھا کلمۃ هو قاتلھا

یہ سب ان کی باتیں ہیں اور کچھ نہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے اور رجعت کا مفہوم خاص ہے (خوب غور کیجئے گا)۔

۵۔ عقیدہ رجعت اسلام کی بنیادی شرائط میں سے نہیں ہے؛ اس سلسلے کی آخری بات کے طور پر عرض کرتے

جلیں۔ اگرچہ شیعوں نے اپنا یہ عقیدہ مکتب اہل بیت اور آئمہ اطہار سے لیا ہے لیکن وہ رحمت کے منکرین کو کافر نہیں سمجھے کیونکہ رحمت شیعہ ہونے کے لحاظ سے ضروری ہے لیکن مسلمان ہونے کی ضروری شرائط میں سے نہیں ہے۔ بنا بریں اس عقیدے کی وجہ سے مسلمانوں کا اسلامی رشتہ اخوت آپس میں نہیں ٹوٹتا۔ البتہ شیخ حضرات منطقی طریقے سے اپنے اس عقیدہ کا دفاع منظور کرتے ہیں۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض اوقات سکر رحمت کے ساتھ بعض ایسی خرافاتی باتیں ملا دی جاتی ہیں جن سے بعض لوگوں کے سامنے اس کا صحیح چہرہ پیش نہیں ہوتا لہذا ضروری ہے کہ اس کی بنیاد صحیح احادیث پر رکھی جائے اور مشکوک و مخدوش احادیث سے پرہیز کیا جائے۔

ہم نے یہاں پر رحمت سے متعلق مباحث کا ایک خلاصہ پیش کیا ہے مزید تفصیلات اور معلومات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جو اس سلسلے میں تحریر کی گئی ہیں۔

مندرجہ بالا تفصیلات کو پیش نظر رکھ کر ان مصلوں کا بخوبی جواب دیا جاسکتا ہے جو بعض ناآگاہ اہلسنت و جہل نے مذہب شیعہ پر کیے ہیں (جیسا کہ آدوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اٹھی آیات کے ذیل میں کیا ہے) کیونکہ ایسے معتزلیوں نے حقیقت حال کو سمجھے بغیر ہی اسے افسانہ بنا دیا ہے۔

۸۶۔ اَلْعَيْرِ وَ اَتَا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُو فِيهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

۸۷۔ وَ يَوْمَ نُنْفِخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ وَ كُلٌّ اَتُوهُ ذٰخِرِيْنَ ۝

۸۸۔ وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَ هِيَ تَمُرٌّ مَّرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِي اَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۝

ترجمہ

۸۶۔ کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشنی دینے والا بنایا ہے ان امور میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لانے کو تیار ہیں۔

۸۷۔ اس دن کا سوچو جب صور چھوٹا جائے گا اور تمام لوگ جو کہ آسمانوں میں ہیں یا زمین میں، سب کے سب دہشت زدہ ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں خدا پہچانا چاہے گا اور سب لوگ خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔

۸۸۔ تم پہاڑوں کو دیکھو تو سمجھتے ہو کہ ساکن و جامد ہیں حالانکہ وہ بادل کی مانند چل رہے ہیں یہ خداوند عالم کی صناعت اور تخلیق ہے جس نے ہر چیز کو پختہ بنایا ہے وہ تمہارے ان کاموں سے مجھ بانبر ہے جنہیں تم انجام دیتے ہو۔

تفسیر

زمین کی حرکت — قرآن کا ایک سائنسی معجزہ

قرآن مجید ایک بار پھر ان آیات میں، مبداء و معاد اور کائنات میں خداوند عالم کی قدرت و عظمت کی نشانیوں اور اسے لوحِ حواشی قیامت کو بیان کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو ان کے آرام کے لیے

بنایا ہے (العیر وانا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ)۔

اور دن کو روشنی عطا کرنے والا (والنہار مبصرًا)۔

ان امور میں خدا کی قدرت و حکمت کی روشن نشانیاں اور دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں (ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون)۔

پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید رات اور دن کے حیات بخش آثار اور نور و ظلمت کے نظام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہو اور نہ ہی اس سلسلے کی یہ آخری گفتگو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید تعلیم و تربیت اور انسان سازی کی کتاب ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے اصول کبھی اس امر کے متقاضی ہوتے ہیں کہ ایک ہی موضوع کو مختلف حوالوں کے ساتھ مختلف وضع پر پیش کیا جائے اور اس بار بار دہرایا جائے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔

تاریکی شب کی وجہ سے حاصل ہونے والا سکون ایک ناقابل تردید علمی حقیقت ہے۔ رات کے تاریک پردے دن کی سرگرمیوں کو جبری طور پر روکنے کا ہی ذریعہ نہیں بلکہ انسان اور دوسرے جانداروں کے اعصاب پر بھی ان کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ آرام کرتے اور نگری نیند کے سزے لیتے ہیں (اس بات کو قرآن مجید نے "سکوت" سے تعبیر کیا ہے)۔

اسی طرح دن کی روشنی کا حرکت اور دوڑ و دوپ سے تعلق بھی ماضی نقطہ نظر سے ناقابل تردید ہے۔ آفتاب کا نور صرف مناظر زندگی ہی کو منور اور آنکھ کو فعال نہیں کرتا، بلکہ وجود انسانی کے تمام ذرات کو بھی بیدار اور فعال بنا دیتا ہے۔

یہ آیت "توجد ربوبی" کے ایک گوشے کو بیان کر رہی ہے اور چونکہ موجود حقیقی، عالم سستی کا رب اور منتظم مدبر ہی ہے لہذا قرآن اس سے دوسرے تمام بتوں اور بناؤں مسبودوں پر خط تیش کھینچ کر مشرکین کو اپنے عقائد پر نظر ثانی کی دعوت دے رہا ہے۔

اس نکتے کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو اس نظام سے ہم آہنگ کر لے رات کو آرام کرے اور دن کو اپنی دوڑ و دوپ میں لگ جائے۔ تاکہ ہمیشہ صحیح و سالم رہے۔ ان ہوس کے بندوں کی مانند نہیں جو راتوں کو تو جاگتے رہتے ہیں لیکن دن کو دوپ پر تنگ سوئے رہتے ہیں۔

یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ "مبصر" کا لفظ جو دراصل "بینا" (یعنی دیکھنے والا) کے معنی میں ہے یہ دن کی صفت کے طور پر بیان ہو رہا ہے جبکہ یہ دن کے وقت انسانوں کی صفت ہونا چاہیے یہ ایک طرح کی عمدہ تاکید ہے جس طرح بعض اوقات "سوجانا" رات کی صفت کے طور پر آتا ہے اور کہتے ہیں "لیل ناشد" (سوجانے والی رات)۔

روز و شب کے فوائد میں آیت میں دو مختلف تعبیریں بیان کی گئی ہیں ایک جگہ "لنستکفوا فیہ" فرمایا گیا ہے اور دوسری جگہ "مبصرًا" اور ممکن ہے یہ اس طرف اشارہ ہو کہ رات کا اصل مقصد تو سکون اور آرام ہے لیکن دن کی روشنی کا اصل مقصد صرف دیکھنے رہنا نہیں بلکہ دیکھنا تو زندگی کی نعمتوں تک پہنچنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے۔

(غور کیجیے گا)

بہ حال یہ آیت اگرچہ براہ راست توحید اور کائنات کے نظام کو چلانے کی بات کر رہی ہے لیکن محاذ کے مسئلے کی طرف

بھی ایک لطیف سا اشارہ کر رہی ہے کیونکہ نیند موت کی مانند ہے اور بیداری مرنے کے بعد جی اٹھنے کی مانند۔

بعد والی آیت معاد اور اس کے مقدمات کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے: اس دن کا سوچنے کہ جب صور پھونکا جائے گا اور ہر کوئی خواہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں وحشت زدہ ہو جائے گا سوائے ان لوگوں کے جنہیں خدا پناہ چاہے گا اور سب لوگ حضور و خشرع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے (ویوم ینفخ فی الصور ففسزع من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل اتود داخرین)۔

قرآن مجید کی آیات کے مجموعی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دو یا تین مرتبہ صور پھونکا جائے گا ایک تو اس وقت جب دنیا ختم ہونے کے قریب اور قیامت کے دن آنے پر پہنچ جائے گی اس وقت تمام لوگ گھبرا جائیں گے۔

دوسری بار تمام دنیا اس کے شتے ہی مرجائے گی ممکن ہے کہ یہ دونوں کے بعد دیگرے ہوں۔

تیسری بار دوبارہ جی اٹھنے اور قیامت کے قائم ہونے کے وقت کیوں کہ صور پھونکے جاتے ہی تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔

اس آیت میں پہلی اور دوسری مرتبہ صور پھونکنے کی طرف اشارہ ہے یا تیسری مرتبہ کی طرف؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے خواہی اس آیت میں اور بعد والی آیات میں ایسے قریبے موجود ہیں جو دونوں نظریات کی تائید کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مذکورہ تمام صور پھونکنے مراد لیا ہے۔

اگر آیت کے ظاہری معنی کو دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ پھونکے جانے کی طرف اشارہ ہے جو کہ دنیا کے انتقام کے نزدیک ہوگا کیونکہ "فسزع" کا معنی ایسا خوف اور وحشت ہے جو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دے اور اسے پہلی مرتبہ کی پھونک کے آثار میں سے شاکر کیا گیا ہے کیونکہ قیامت کی پھونک سے جو خوف و وحشت طاری ہوگی وہ اعمال کی وجہ سے ہوگی نہ کہ پھونک کے اثر سے۔

بالفاظ دیگر "فسزع" میں "فناء و تفریح" کا ظاہر اس لیے ہے کہ یہ "فسزع" یعنی خوف و وحشت صور پھونکے جانے کی وجہ سے ہوگی اور یہ "فسزع" پہلی پھونک کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ آخری پھونک تو صرف دہلا دینے والی ہی نہیں ہوگی بلکہ زندگی اور حرکت کا سبب بھی ہوگی اگر وحشت ہوگی بھی تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔

اب ہم "فسزع" صور کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ "فسزع" کے معنی پھونکنے کے ہیں اور "صور" کا معنی "قرآن" ہے۔ یہاں پر اس تعبیر سے کیا مراد ہے؟ تو اس بارے میں کرنے کی ہمت سی باتیں ہیں جنہیں ہم انشاء اللہ قلیل سورۃ زمر کی ۶۸ ویں آیت کے ضمن میں بیان کریں گے۔

اسی آیت میں ایک جگہ ہے "الامن شاء اللہ" کہ جس میں اس عمومی خوف و وحشت سے کچھ افراد کے لیے استثناء کا تذکرہ ہے جو نیک اور پاک افراد کی طرف اشارہ ہے خواہ وہ فرشتے ہوں یا وہ مؤمن جو آسمانوں اور زمین میں رہتے ہیں تو یہ سب افراد ایمان کے زیر سایہ ایک خاص اطمینان و سکون سے بہرہ ور ہوں گے نہ تو انہیں پہلی پھونک سے کوئی گھبراہٹ ہوگی اور نہ ہی آخری پھونک سے کوئی وحشت۔ بعد والی آیت میں بھی ہے کہ جو لوگ نیک مہرے دامن سے بارگاہ رب تعالیٰ میں

حاضر ہوں گے وہ اس دن کے ہر طرح کے خوف و وحشت سے امان میں ہوں گے:

من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون

”کل اتود اخدرین“ یعنی سب کے سب اس کی بارگاہ میں حضور و خورش کے ساتھ سر جھکا کر پیش ہوں گے یہ جلدی نظر بنام ہے اور اس میں کسی قسم کا استثناء بھی نہیں ہے حتیٰ کہ انبیاء اور اولیاء بھی اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر و حاضر ہوں گے اور اگر ہم سورۃ صافات کی آیت ۱۲۴-۱۲۸ میں پڑھتے ہیں کہ:

فانظروا لمحضر و الاعباد الله المتخلصین

سب لوگ اس کے حضور پیش ہوں گے سوائے خدا کے مخلص بندوں کے۔

تو اس کا زیر تفسیر آیت کی عبودیت سے کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ زیر تفسیر آیت بروز مشرئہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی طرف اشارہ ہے اور دوسری آیت صاب و کتاب اور اعمال کے مواخذے کی جانب اشارہ ہے۔

بعد والی آیت کائنات میں عظمت الہی کی آیات میں سے ایک آیت کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے: تم پہاڑوں کو دکھو گے تو انھیں ٹھنڈا ہوا ٹھنڈے جگہ جگہ بادل کی مانند حرکت کر رہے ہیں۔ (وتری الجبال تحسبها جامداً وہی تعمر السحاب)۔

یہ اس اللہ کی صنای اور تخلیق ہے جس نے ہر چیز کو حکم اور مقین بنا یا ہے (صنع الله الذي اتقن كل شيء)۔

جس کا تخلیقی نظام اس قدر منظم اور صاب شدہ ہے وہ یقیناً تمھارے ان کاموں سے (بھی) باخبر ہے جو تم انجام دیتے ہو (انہ خبیر بما تفعلون)۔

ہمت سے مضمرین کا نظریہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت، قیامت کے قریب کے حالات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اختتام اور دوسرے جہان کے آغاز کے موقع پر زلے، دھماکے اور دوسری عظیم تبدیلیاں رونما ہوں گی پہاڑ ایک دوسرے سے کٹ کٹ کر جدا ہو جائیں گے۔ نیز کہ قرآن مجید کی بہت سی آخری سورتوں میں بھی صریحاً بیان ہوا ہے۔ اس آیت کا قیامت کے سلسلے کی دوسری آیات کے درمیان آنا اسی تفسیر کا ثبوت ہے۔

البتہ ہمت سے دوسرے ایسے قرآنی بھی ملتے ہیں جو ایک اور تفسیر کی تائید کرتے ہیں اور وہ یہ کہ یہ آیت اسی دنیا میں خداوند عالم کی توحید اور اس کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ گڑہ زمین کی حرکت کی طرف اشارہ ہے جسے ہم محسوس نہیں کرتے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ:

۱۔ آیت مذکورہ کے الفاظ میں کہ تم سمجھتے ہو کہ پہاڑ ٹھنڈے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادل کی طرح حرکت کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اس قسم کی تعبیر آغاز قیامت کے تیز رفتاری سے ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ یہ عواطف اس قدر آشکار ہوں گے کہ خود

۱۔ صنع الله "انذر" یا "صنع" جیسے نمل مقدر کی وجہ سے منسوب ہے۔

قرآن کے الفاظ میں "ان کو دیکھ کر مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں سے شکر جائیں گے اور لوگ سخت دشت کی وجہ سے حواس کھو بیٹھیں گے حالانکہ وہ صحت مند نہیں ہوں گے۔ (سورۃ حج / ۲)۔

۲۔ بادلوں کی حرکت کے ساتھ نشیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک حالت میں ۱۰۰ میٹر کے ساتھ اور بغیر کسی شور وغل کے ہے نہ کسی دھماکے کے ساتھ۔ جبکہ رعد کی ایک معمولی ٹلک سے بھی کان گویا پھٹے جاتے ہیں۔

۳۔ مذکورہ بالا تعبیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہاڑ ٹھنڈے ہوئے ہیں حالانکہ قیامت وہ تیزی سے حرکت کر رہے ہیں (یعنی ایک چیز کی ایک ہی آن میں دو مختلف حالتوں کو بیان کیا جا رہا ہے)۔

۴۔ اتفاق کا معنی ہے منظم اور حکم بنانا۔ یہ تعبیر بھی اس زمانے سے ہم آہنگ معلوم ہے جب یہ نظام برقرار و بحال ہونے کا اس دورانیے سے جبکہ یہ نظام تباہ ہو رہا ہو۔

۵۔ "انہ خبیر بما تفعلون" کا جملہ خاص کر "تفعلون" کا کھینچنا مفارح سے بتا رہا ہے کہ یہ اسی دنیا سے متعلق ہے کیونکہ قرآن فرماتا ہے جو اعمال بھی تم زمانہ حال یا آئندہ زمانے میں انہ کے اس سے وہ اچھی طرح باخبر ہے اور اگر اس کا تعلق اس دنیا کے غلط سے ہوتا تو یوں فرماتا "ما فعلتہ" جو کا منہ نام دیا ہے اس سے باخبر ہے۔ (غور کیجیے گا)

ان تمام قرآنی سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ یہ آیت تخلیق کائنات کی ایک اور عرصہ بیان کر رہی ہے جو درحقیقت پہلی دو آیات میں بیان ہونے والے عجائبات کی طرح ہے یعنی "العبود انا جعلنا النیل لیب"۔

پس معلوم ہوا کہ زیر نظر آیات کا کچھ حصہ توحید کے بارے میں ہے اور کچھ عبادت کے ہیں۔ اس تعبیر سے ہم جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن پہاڑوں کو ہم ساکن تصور کرتے ہیں، اسی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں اور یقینی بات ہے کہ پہاڑوں کی حرکت ان سے متصل زمین کی حرکت کے بغیر ہے۔ لہذا دوسرے لفظوں میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ زمین تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے جیسے بادل حرکت کرتے ہیں۔

دوسرے حاضر کے سائنس دانوں کے نزدیک زمین، اپنے محور کے گرد بیس کلومیٹر فی منٹ۔ عرب سے گھومتی ہے جبکہ سورج کے گرد اس کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن نے پہاڑوں ہی کو مڑا کھٹا کیوں قرار دیا؟ تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑوں کا شعلہ بوجھ اور ٹھنڈا ضرب المثل ہے اور یہ قدرت الہی کی وضاحت اور تشریح ہے۔ بہترین نمونہ سمجھے جاسکتے ہیں یعنی جہاں پر پہاڑ اپنی اس عظمت اور بوجھ کے باوجود حکم خدا سے (زمین سمیت) حرکت کرتے ہیں۔ دوسری تمام چیزوں پر اس کی قدرت طاقت مستم ہوگی۔

بہر حال مندرجہ بالا آیت قرآن مجید کے سائنسی معجزوں میں سے ہے کیونکہ زمین نے سب سے پہلے زمین کی حرکت کا انکشاف کیا وہ اٹمی کے گلیٹیو اور پولیٹیک کے کوپرنیک تھے۔ انھوں نے سولہ۔ بیسویں صدی کے آخر اور سترھویں صدی کے آغاز میں اس نظریے کا اظہار کیا جس سے انھیں ارباب کلیسا کے زبردست دباؤ سے بھی کرنا پڑا۔

اس کا گناہ خود اسی کی گردن پر ہے) کہہ دو: کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔
۹۲۔ کہہ دو کہ حمد ذاتِ خدا کے لیے مخصوص ہے وہ بہت جلد اپنی نشانیاں مقبوس دکھلانے کا تاکہ تم انہیں پہچان لو اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو تمہارا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے۔

تفسیر

رسول اللہ کی ذمہ داری

گزشتہ آیات میں بندوں کے اعمال اور خدا کی ان اعمال سے آگاہی کا ذکر تھا۔ زیر نظر آیات میں سب سے پہلے نیک اعمال کی جزا اور قیامت کی ہلاکت آفرینیوں سے ان کے محفوظ رہنے کی بات ہو رہی ہے۔
فرمایا گیا ہے: جو لوگ نیک اعمال بجالائیں گے وہ ان کی جزا ان سے بتر پائیں گے اور اس دن کی وحشت سے مان میں ہوں گے (من جاء بالحسنة فله عشر مثمنها و من فرغ من فروع يومئذ آمنون)۔

”حسنة“ سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں؛ کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد کلمہ توحید ”لا الہ الا اللہ“ اور خدا پر ایمان ہے۔ بعض مفسرین سے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور اس بارے میں بیت الطبارک کے حوالے سے وارد ہونے والی متعدد روایات بھی اسی نظریہ کی تائید کرتی ہیں بخیر ان کے؛ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں ہے کہ:

حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے ایک شخص ابو عبد اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے فرمایا: کیا خدا کے اس فرمان ”من جاء بالحسنة فله عشر مثمنها“...“ آیت کے آخر تک کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں امیر المؤمنین! میں آپ پر قربان جاؤں۔

تو امام نے فرمایا:

الحسنة معرفة الولایة و حبت اهل البيت و السیئة انكار الولایة و بغضنا اهل البيت

حسنة ہماری ولایت اور ہم اہل بیت کی دوستی کی شناخت کا نام ہے اور سیئة ہم اہل بیت کی ولایت کا انکار اور دشمنی کا نام ہے۔

سورہ کافی منقول از تفسیر نور الثقلین ج ۲ ص ۱۰۴۔

البتہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بار بار بتا چکے ہیں کہ آیات کا معنی وسیع ہوتا ہے اور یہاں پر ”حسنة“ اور ”سیئة“ کا معنی بھی وسیع ہے جو تمام نیکیوں پر محیط ہے جن میں خدا و رسول اور اللہ کی ولایت پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے جو تمام نیکیوں کے سرفہرست سے ہے۔ اور اس بات سے بھی مانع نہیں ہے کہ دیگر اعمال صالحہ بھی اس آیت کا مصداق ہیں۔
بعض لوگوں کو لفظ ”خیر“ کی عمومیت دیکھ کر ایک پریشانی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان خدا سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کی جزا زیادہ ہو تو اس کا جواب واضح ہے اور یہ کہ خدا کی رضا اور خوشنودی اس پر ایمان سے بھی بالاتر ہے۔ خدا کی یہ سب کچھ خوشنودی رب کا مقدر میں اور ہر چیز اپنے مقدر سے افضل ہوتی ہے۔

ایک اور سوال جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ (سورہ حج کی آیت ۲ جہی) بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے خوف کی لپیٹ میں سب لوگ آجائیں گے تو پھر نیلو کا راس سے کیوں کمرستنی ہوں گے۔
سورہ انبیاء کی آیت ۱۰۳ اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ جس میں ہے:
خالع مومنین اس عظیم وحشت سے امان میں ہوں گے۔

ہم جانتے ہیں کہ اس عظیم وحشت سے مراد روز قیامت اور جہنم کا خوف ہے نہ کہ وہ خوف کہ جو مور بچھرنے سے انتہا لاتی ہوگا۔ (مور بچھیرے گا)۔

پھر اس گروہ کے مقابل گروہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جو لوگ بڑے کام کریں گے وہ منہ بنے جہنم میں ڈالے جائیں گے (و من جاء بالمسیئة فکنت وجوهہم فی النار)۔
اور انہیں اس کے علاوہ کوئی اور توقع رکھنا بھی نہیں چاہیے ”کیا تمہارے ان اعمال کی پاداش اس کے سوا کچھ اور ہو سکتی ہے؟“ (هل تجزون الا ما کنتم تعملون)۔

”کبت“ ”کب“ (بروزن ”جد“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو اوندھے منہ زینہ یا ناک آیت میں لفظ ”وجہ“ کا ذکر تاکید کے لیے ہے۔

ایسے لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالنا عذاب کی ایک بدترین قسم ہوگا۔ علاوہ ازیں جب یہ لوگ حق سے باز نہ ہو لیا کرتے تھے اور اسی منہ کے ساتھ گناہوں کا استقبال کیا کرتے تھے اب انہیں منہ بھی اسی نوعیت کی لٹی چاہیے۔

ممکن ہے کہ ”هل تجزون الا ما کنتم تعملون“ کا جملہ اس سوال کا جواب ہو جو یہاں پر پیش کیا گیا ہے اور اگر کوئی شخص کہے ”یہ بہت ہی سخت قسم کی سزا ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا یہ وہی تھا جسے تم نے جہنم میں ڈالا“۔
دانت دیکھتے ہیں اور تمہاری جزا صرف تمہارے اعمال ہی ہیں۔ (مور بچھیرے گا)۔

تیسری آیت میں رونے سخن پیچیدہ اسلام علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتا ہے اور آپ سے جو تعلق بیان کیے جاتے ہیں جو دراصل اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجیے میں تو اپنے فرض بجا کرتا رہوں؟ تو وہ قسم بہت حرم مشرکین ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔

سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: نہ کہہ دو مجھے حکم دیا جا چکا ہے کہ اس (مقدس) شہر (مکہ) کے پروردگار کی عبادت

آخری دن ہے اور مقرب ماہ رمضان کا چاند دکھائی دینے والا ہے۔
 پروردگارا! ہم تجھے تیرے ان با عظمت مہینوں کی قسم دے کر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی خالص بندگی، اپنے فرمان کے آگے
 سر جھکا دینے اور اپنے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما۔
 خداوند! ہمیں ہر روز اپنی نعت نئی نشانیاں دکھلاتا کہ ہم تجھے ہر روز پہلے سے بہتر پہچانتے رہیں اور ان سب نعمتوں کا شکر
 ادا کرتے رہیں جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔
 ہاں! ہمارے اسلامی معاشرے کو گونا گوں مشکلات نے گھیر رکھا ہے اور اندرونی اور بیرونی دشمن اس بات کی ذرہ سیست
 کو شش کر رہے ہیں کہ تیرے نور کو بجھا دیں۔
 لیکن تو نے ہی سیماں کو اس قدر قدرت عطا فرمائی، موسیٰ کو فرعون اور فرعونوں کے مقابلے میں اس قدر قوت عطا
 فرمائی، ہمیں بھی ان دشمنوں پر کامیابی عطا فرما اور جو لوگ قابلِ بدایت نہیں انھیں قوم عاد، قوم ہود و ثمود اور قوم لوط کی طرح
 نیست و نابود فرما۔

والحمد لله رب العالمین
 ۲۰ شعبان ۱۴۰۲ ہجری

تفسیر نمونہ کی پندرہویں جگہ ترجمہ بروز پیر بوقت پونے تین بجے سہ پہر تاریخ ۲۶ شوال
 ۱۴۰۵ ہجری مطابق ۱۵ جولائی ۱۹۸۵ مسیوی بر مکان عزیز محمد حسن فرزند سیٹھ نواز شاہ علی
 سیٹھ برادر بہادر بار جنگ روڈ کراچی میں حقیر نے تفسیر سید صفدر حسین نجفی فرزند سید
 غلام سرور نقوی کے ماتحتوں اقتسام پذیر ہوا۔

الحمد لله اولاً و آخراً
 والصلوة والسلام محمد و آلہ دائماً سرمداً

ادارہ اقامتہ قرأت کالج

سٹرٹ ٹیکسٹ بک تصحیح

یہ نکتہ آیت پاک (تفسیر نمونہ جلد ۸)
 کے اس نکتہ کو عربی بکرن بنور پڑھا ہے
 تصدیق کرتا ہوں کہ تم نے یہ نکتہ پڑھا ہے
 یا غلط غلط نہیں ہے۔

واللہ اعلم بالصواب
 حافظ محمد طفیل (سٹالٹان نائل)
 مدرسہ منیجر
 اقامتہ قرأت کالج
 اندرون سجدہ واذاہ - لاہور

اشاریے سے پہلے

زیر نظر اشاریہ تفسیر نمونہ کے قارئین اور محققین کی سہولت کے لیے خود مصباح القرآن ٹرسٹ نے مرتب کر دیا ہے۔

یاد رہے کہ فارسی کی اصل اشاعتوں میں اشاریہ موجود نہیں ہے۔ اس طرح مصباح القرآن ٹرسٹ کو اس سلسلے میں پہل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے۔

ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ دیگر جلدوں کی اشاعتوں میں بھی اشاریہ شامل کر کے انہیں مفید تر بنایا جائے۔

اشاریوں کی عام روش سے ہٹ کر زیر نظر اشاریہ میں تفسیر میں موجود قرآنی نکت کے زیادہ وقت طلب الفاظ کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ جن کتابوں سے مؤلف محترم نے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیلی فہرست بھی پیش کر دی گئی ہے۔

عالم پیری میں یہ کٹھن اور بزرگانہ کام محترم سید شکیل حسین موسوی نے انجام دیا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں خدمت اسلام اور قرآن کے لیے طول عمر سے نوازے۔

آپ کی آراء اور تنقید اس سلسلے کو بہتر اور موثر بنانے کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

انچارج
شعبہ تصحیح و ترتیب
مصباح القرآن ٹرسٹ

اشاریہ

تفسیر نمونہ جلد ۸

ترتیب و ترتیبیں ----- سید شکیل حسین موسوی
سید محمد حسین زیدی الباصروی

۷۲۶	مضامین
۷۵۰	اصول و عقائد
۷۵۱	احکام
۷۵۲	اخلاقیات
۷۵۳	اقوام گذشتہ
۷۶۶	شخصیات
۷۶۷	علماء و دانشور
۷۶۸	کتب سماوی
۷۷۰	کتب تاریخ و تفسیر و سیر
۷۷۸	لغات قرآن
۷۹۰	متفرق موضوعات
	مقامات

اصول و عقائد

اسمائے باری تعالیٰ

اللہ	۲۳۳۰۲۳۳۰۱۹۵۰۱۸۴۰۵۴۰۳۰
بصیر	۷۱۱۰۵۱۶۰۳۱۴۰۲۶۸۰۲۶۳
حکیم	۳۵۷۰۲۵۶
خالق	۶۱۳۰۲۹۷۰۱۹۵
رب	۴۱۰۴۰
رحمن	۱۲۹۰۶۱۳۰۲۵۶۰۵۸
رحیم	۴۱۶۰۳۶۸۰۳۶۶۰۱۶۳۰۳۰
سمیع	۴۲۷۰۴۲۲
عزیز	۳۳۷۰۳۳۲۰۳۱۴۰۲۲۳۰۱۶۳
علیم	۵۳۰۰۵۱۶۰۵۰۲۰۳۹۸۰۴۶۰
غفور	۶۱۳۰۵۸۶۰۵۶۶۰۵۴۷۰۵۴۰
واسع	۵۸۶۰۲۰۱
	۵۴۰۰۵۳۰۰۵۱۶۰۵۰۲۰۳۹۸۰۴۶۰
	۷۱۱۰۶۱۳۰۵۸۶۰۵۶۶۰۵۴۷
	۳۱۴۰۲۹۷۰۲۶۳۰۲۳۳۰۲۰۱۰۱۹۵
	۲۳۷۰۳۳۲۰۳۲۸۰۳۱۴۰۲۳۳
	۲۳۳

توحید

ہم نے تمہارے اوپر سات راستے (منازل) بنائے ہیں، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہ تھے اور نہ ہیں، آسمان سے پانی برسایا، بعض جگہوں پر جمع رکھا، باغات آگائے جن سے پھل کھاتے ہو، جانور پیدا کیے جن کی اون سے لباس بناتے اور جن کا گوشت کھاتے ہو اور ان پر سواری کرتے ہو۔ ۵۳۰۴۷

خدا نے واحد کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا مبود نہیں، کیا اس کے باوجود تم شرک و بت پرستی سے پرہیز نہیں کرتے۔ ۶۳۰۶۲

ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو اپنی نشانی قرار دیا۔ ۷۸۰۷۷

تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا پالنے والا ہوں، میری نافرمانی سے بچو۔ ۹۰۰۷۹

ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے.... ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ۹۹

اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل و عقل، عطا فرمائے۔ ۱۰۳۰۱۰۲

اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر پیمانہ و اشکال سے واقف اور شہر سے بالاتر ہے۔ ۱۱۵۰۱۱۴

بزرگ و برتر ہے اللہ جو فرما کر اسے حق ہے۔

اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ رب

عرش کریم ہے۔

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور خدا

کی مثال ایک روشن چراغ جیسی ہے۔ ۲۵۷۰۲۳۳

سب اس (اللہ) کی تسبیح کرتے ہیں

اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے پیدا کرتا

ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ۲۶۹۰۲۶۸

ہم نے حقیقت واضح کرنے والی آیات نازل

فرمائیں، ہم جسے چاہتے ہیں راہِ مستقیم کی

ہدایت کرتے ہیں۔ ۲۷۷

صدق و خلوص سے اطاعت کرو، تم جو کچھ

کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ۲۸۵

جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کے

یلے ہے۔ اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ ۳۱۵

با برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ پر

قرآن نازل فرمایا۔ زمین و آسمان کی حکومت اور

ملکیت اسی کی ہے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ ۳۲۵

با برکت ہے اللہ۔ اگر وہ چاہے تو اس سے

بہتر عطا کر سکتا ہے۔ ۳۳۸

تیرا پروردگار بصیر (دیکھنے والا) ہے

آیات ۳۸۵ تا ۳۸۸ توحید کے بیان میں ہیں

وہ تو وہ ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا اور

انسان کو پانی سے خلق فرمایا۔ ۴۰۷

اس اللہ پر عبور رکھو جو پہلی نبیوں سے آگاہ ہے۔ وہ

بندہ کے گناہوں سے آگاہ ہے۔ ۴۱۶

وہ تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ وہی مجھے

ہدایت کرتا اور کھلاتا پاتا ہے۔ بیمار ہو جاؤں

تو شفا دیتا ہے۔ وہی موت دیتا ہے اور زندہ

کرتے گا۔ (ابراہیم)

اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارو ورنہ

عذاب پاؤ گے۔ ۵۰۹۰۴۱۱

با برکت ہے وہ اللہ جو آگ اور اس کے

نواح میں ہے۔ ۵۹۶

(موسیٰ سے) میں عزیز و حکیم ہوں، غفور و

رحیم ہوں۔ ۶۱۳

خدا وہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں

حمد اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے

توحید کے دلائل، آسمان و زمین کی خلقت،

بارش، خوبصورت باغات، زمین باعث

راحت و آرام، دریاؤں کی روانی، پہاڑوں

کا قیام، مضطر کی دعا قبول کرنا، غنوں کو دور

کرنا، زمین پر خلیفہ بنانا، صحرا و سمندر میں

راستہ پیدا کرنا، خلقت معاد روزی عطا

کرنا اور دیگر نکات۔ ۷۰۰ تا ۶۹۱

اللہ کے سوا کوئی عالم غیب نہیں

کہہ دیجیے کہ حمد اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے

۷۰۲ تا ۷۰۱

مسطح ابن اثاثر کی مالی امداد کا بند ہونا

۲۰۴

بے پردگی بے حیائی ہے

۲۱۹ تا ۲۲۵

قوم عاد و ثمود، اصحاب الرس، قوم لوط و

قوم نوح و فرعون ہیں۔ سے ایک نگرہی و اخلاقی

بے راہ روی کا شکار تھیں۔

۳۸۹

بخل و فضول خرچی دونوں مذموم عادتیں ہیں

۴۳۳

عبداللہ ابن مسعود حدیث رسول پاک کے راوی

ہیں کہ اولاد کا قتل (ہمسایہ کی بیوی سے) زنا

بدترین گناہ و بد فعلی ہیں۔

۴۳۴، ۴۳۵

اپنے بڑوں کی خرافات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جہالت و

مگراہی چھوڑنے کو تیار نہیں۔

۴۵۷

دین سے روگردانی۔ تکذیب و استہزاء کرتے ہیں

۴۵۷

عورتوں کی بجمائے مردوں سے جنسی لذت حاصل کرنا

۵۵۱ تا ۵۵۴

اقوام سابقہ

اصحاب الرس

صنوبر کے درخت کی پوجا کرنے والے اور

بہت سی دوسری قومیں جو ان میں تھیں، ہم

نے انہیں ہلاک کر دیا۔

۳۸۳

اصحاب الرس کا تعارف

۳۸۷، ۳۸۸

اصحاب الایکھ

اصحاب ایکھ نے رسولوں کو جھٹلایا

۵۶۱

اسے شعیث تو باگل سے، جھوٹا ہے، سچا ہے تو ہم

پر پتھر برسائے شعیث کو جھٹلایا اور سایہ دار

بادل نے انہیں آلیا۔ اس واقعہ میں عبرت ہے۔

۵۶۶

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل کس راہ سے گزرے

۵۰۲

بنی اسرائیل کی نجات، اہل فرعون کی غرقابی

۵۰۳

قوم ثمود

بقول مفسرین صالح نبی کو قوم ثمود کی طرف

بھیجا گیا۔ آپ کی دعوت، قوم کا انکار و طغیان

آسمانی بجلی سے ہلاک ہوئی۔

۶۷ تا ۶۷

نافرمان قوم ثمود کو ہلاک کر دیا۔

۳۸۳

رسولوں کو جھٹلایا۔ صالح نے فرمایا تقویٰ اختیار

کیوں نہیں کرتے۔

۵۴۲

ثمود کی بہت دھرمی۔ صالح تم عقل کھو چکے

ہو، تم ایک بشر ہو، اپنی رسالت کی نشانی

لاؤ۔ ناقہ صالح کو مار ڈالا۔ مستحق عذاب ہوئے

۵۵۰، ۵۴۷

ہم نے ثمود کی طرف صالح کو بھیجا۔ تم نبلی

سے پہلے بڑائی کی جلدی کرتے ہو ہم تمہیں

اور تمہارے ساتھیوں کو فال بد جانتے ہیں۔

۶۷ تا ۶۷

اس قوم میں نونہادی گروہ تھے۔ اوصالح

کو قتل کر دیں، پھر سچے بن جائیں، مگر

معذب ہوئے۔ یہ خالی گھرانہ پر عذاب

کی نشانی ہیں۔

۶۷ تا ۶۷

قوم عاد

ہم نے عاد اور ان میں بہت سی دوسری قوموں

۳۸۳

کو ہلاک کر دیا۔

عاد نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم عاد

۵۲۹ تا ۵۳۳

کے جرائم اور بے راہ روی۔

قوم عاد نے کہا کہ نصیحت کر دیا نہ کر دیا، ہم

پر کوئی اثر نہیں۔ ہمیں سرگرد عذاب نہیں ہوگا۔

۵۴۱، ۵۴۰

بنی کو جھٹلایا۔ ہم نے ہلاک کر دیا۔

قوم فرعون

وہ اللہ کے فرمان کی مخالفت سے پرہیز نہیں کرتے

۴۶۳

قوم فرعون نے تعاقب کیا اور غرق دریا ہوئی

۵۰۳، ۵۰۴

ہماری روشن دلیلوں کا انکار کیا کہ یہ کھلا جادو

ہے، حالانکہ دل میں ان کا یقین رکھتے تھے۔

۶۱۳

قوم لوط

وہ (قوم لوط کے) اس شہر کے پاس سے گزرے

۳۸۳، ۳۸۲

جس پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔

لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ عورتوں کی

۵۵۳، ۵۵۱

بجمائے مردوں سے شہوت رانی کی، بے حیا قوم تھی

اسے لوط! یہ باز نہ آئے تو تم بستی سے نکال

یہ پاک بننا ہے، اسے بستی سے نکالو پھر ہم

نے پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دیا۔

۵۱، ۵۱۱

قوم لوط کی بے راہ روی۔ بتلانے فحش ہون۔

۶۱۰، ۶۱۵

قوم نوح

قوم کے سرداروں نے کہا یہ نبی بڑا ہے، مگر تم

پر برتری چاہتا ہے، اللہ نبی، بیجا تو وہ فرشتہ

ہوتا۔ یہ جنون میں مبتلا ہے۔

۵۵، ۵۳

قوم نوح نے انبیاء کو جھٹلایا۔ ہم نے انہیں

غرق کر کے لوگوں کے لیے درس عبرت بنا دیا۔

۶۱۳

جب نوح نے ان سے کہا تقویٰ کیوں اختیار

نہیں کرتے، میری اطاعت کرو، تبلیغ کی

مزدوری نہیں مانگتا۔ وہ بولے اسے نوح اگر

باز نہ آئے تو سنگسار کیے جاؤ گے۔

۵۱۱، ۵۲۵

شخصیات

آصف بن برخیا

حضرت سلیمان کے بھانجے اور وزیر کتاب میں

۶۶۲

کچھ علم کے حامل۔

۶۶۲

تحت بلقیس کو کیسے حاضر کیا

حضرت ابراہیم علیہ السلام

ان کے سامنے ابراہیم کی خیر پڑھو جب انہوں نے باپ اور قوم سے کہا کس کو پوجتے ہو؟ بتوں کو۔ کیا وہ ادا دیتے یا نفع و نقصان پہنچاتے ہیں؟ آپ کی دعا۔ علم و دانش عطا فرما، سچا کو بخش دے۔ آخرت میں رسوا نہ کرنا۔

۵۱۰ تا ۶۵۰

۶۱۳ تا ۶۱۰

حضرت ابو بکر

واقعہ اہک کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار مسطح ابن اثارہ کی مالی امداد بند کر دی تھی۔

۲۰۴

حضرت ابو ذر غفاری

دابۃ الارض پر رسول اکرم کی حدیث بیان کی (تفسیر عیاشی)

۷۲۳

ابوسعید خدری

قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ (حدیث رسول) کتاب کا کچھ علم سلیمان کے وصی کو تھا جبکہ علم ان کتاب کے حامل میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں۔ (حدیث رسول)

۳۶۸

۶۶۴

ابی

ابی نے عقبہ کو گمراہ کیا (جو اقرار توحید کر چکا تھا) دونوں جنگ بدر میں مارے گئے۔

۳۷۰

انفس بن شریق (مشرک مکہ)

الوسفیان والرحیل سے پوچھا کہ تم نے قرآن سن کر کیا سبق لیا؟

۴۱۵، ۴۱۴

اسامہ بن زید

حضرت عائشہؓ پر لگانے لگتی تھمت کے بارے میں رسول اکرم نے اسامہ سے مشورہ کیا۔

اسحق بن عمار

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سن کر سورہ فرقان کی فضیلت میں حدیث بیان کی۔

۳۲۲

اسید بن خضیر

سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی حضرت عائشہؓ کے بارے میں سعد بن عبادہ کی مخالفت کی۔

۱۸۷

اصبغ ابن نباتہ

جناب امیر کے ایک صحابی۔ جناب امیر کی ایک حدیث بیان کی۔

۱۳۱، ۱۳۰

اصمعی

امام چہارم کے صحابی۔ آپ کی ایک دعا اور چند اشعار جو آپ نے غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے گریہ و زاری کے ساتھ پڑھ رہے تھے، بیان کیے۔

۱۵۵ تا ۱۲۳

امم نہردل

ایک بدکار عورت۔ بطور علامت دروازہ پر جھنڈا لگایا ہوا تھا

۱۶۷

بلقیس (ملکہ سبا)

سر دارو! یہ خط آیا ہے۔ رحمن و رحیم کے نام سے کہ سرکشی نہ کرو! حق کو تسلیم کرتے ہوئے میرے پاس آجاؤ۔ میں نے بغیر مشورہ کبھی کام نہیں کیا۔ بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں۔ بے عزت کرتے ہیں۔

۶۵۱ تا ۶۴۸

سبا کے املیجی جناب سلیمان کے دربار میں۔ آپ کا جواب۔

۶۵۷ تا ۶۵۵

ملکہ کے دل میں نور ایمان بخنت چچاں لیا محل کے فرش کو پانی سمجھا۔ جناب سلیمان کے ساتھ خلا پر ایمان کا اعلان کیا۔

۶۸۱ تا ۶۶۷

جریح قبطنی

حضور پاک نے جناب امیر کو جریح کے قتل پر مامور فرمایا۔

۱۸۸

حضرت امام جعفر صادق (امام ششم)

جمعہ کے دن سورہ مؤمنون کو تلاوت کرنے والے کا خاتمہ سعادت پر ہوگا۔

۲۷

اللہ نے زکوٰۃ نماز کے ساتھ واجب فرمایا جب دو قاضی اختلاف کریں تو وہ روایت قبول کرو جو آئمہ ہدیٰ کے اصحاب و انصاریں مشورہ ہو۔

۲۹

جو زکوٰۃ کا ایک قیراط (چار دانوں کا وزن) نہ دے وہ نہ ثمن ہے نہ مسلمان۔

۱۲۷

برزخ وہی عالم قبر جو دنیا و آخرت کے درمیان ثواب و عذاب کا دور ہے۔

۱۳۱

برزخ کے متعلق آپ کی احادیث اور دیگر روایات ۱۳۳ تا ۱۳۲

۱۶۸

زانی مرد و عورت کے بارے میں آپ کا فرمان جو مرد و عورت زانیہ میں مشورہ ہوں، ان سے نکاح کی ممانعت۔

۱۶۸

کوئی مؤمن اپنے مؤمن بھائی پر ایسا الزام لگانے جو اس میں نہیں تو اس کا ایمان اس کے دل میں ایسے گھل جاتا ہے جیسے پانی میں نمک۔

۱۷۳

الزام لگانے والے توہ کر لیں تو ان کا فسق بھی دور ہو گیا اور گواہی بھی قبول کی جائے گی۔

۱۷۴

زنا کے مسئلہ میں دو حدیں، ایک عورت پر دوسری مرد پر جبکہ قتل میں ایک حد قاتل پر ہے جس کے لیے دو گواہ کافی ہیں۔ زنا کے لیے چار۔

قرآن میں حفظ فرج سے ہر جگہ مرد و زنا سے محفوظ رہنا ہے، مگر یہاں دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رہنا مراد ہے۔

مناسب نہیں کہ مسلمان عورت یہودی عورت کے سامنے عریاں ہو۔

ایسے ناسمجھ مراد ہیں جو جنسی احساس نہ رکھتے ہوں۔

غلام سے جو کچھ لینا چاہو اس میں تخفیف کرو۔

مشکوٰۃ قلب رسول، مصباح نور علم و ہدایت اور زجاہر علی میں جو بعد رسول مصباح قرار پائے، مشکوٰۃ جناب فاطمہ، مصباح امام حسن اور زجاہر امام حسین ہیں۔

انخار و الجلباب سے مراد دو پٹو برقعہ ہے۔

عمر سیدہ عورتیں جس کسی کے سامنے ہوں چادر و برقعہ اتار دیں مگر خود نمائی و بناؤ سنگھار نہ کریں۔

دوستی کی کچھ حدود و شرائط ہیں جن کے بغیر دوستی کا کوئی مفہوم نہیں۔

فرقان، آیات محکمات کی طرف اشارہ۔

ترتیل یہ ہے کہ آیات کو ٹھٹھہ ٹھٹھہ کراچی آواز سے پڑھو۔

اصحاب الزنس کی بیویاں ہم مجلس بازی کرتی تھیں۔

جو عبادت رات کو پھوٹ جائے اس کی دن میں قضا کر لیا کرو۔

اسراف و اتقار اور ہون و میا نہ روی پر آپ کی دو حدیں۔

نومن سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں شک و شبہ سے نہیں۔

سورۃ فرقان آیت ۴۴ سے ہم اہل بیت مراد ہیں۔

وَعَا نُوکَ نِيزَہ سے بھی تیز ہے۔

اس سے مراد نبی امیر کے سرکش ہیں جو ظہور امام کے وقت مجبوراً تسلیم غم کریں گے۔

جس دل میں شرک و شک ہو، بے قیمت ہے، قلب سلیم وہ ہے جو حُبّ دنیا سے خالی ہو۔

قلب سلیم وہ ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو۔ دیگر احادیث۔

اپنی اولاد کو عیدی کے شعار کی تعلیم دو۔

ذکر کثیر سے تسبیح فاطمہ مراد ہے۔

جب انسان حلال و حرام کا سامنا کرے تو اللہ کو یاد کرے، معصیت ہو تو اسے چھوڑ دے۔

جمود کفر کی ایک قسم یقین کے باوجود انکار۔

خط کھینے والے کی عقل و بصیرت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔

خدا کی قسم! میں دیکھ رہا ہوں کہ مہدی مچھرا سو سے ٹیک لگائے وعا مانگ رہے ہیں۔ دیگر دو حدیں۔

عمارؓ یا سرنے حدیث و ابۃ الارض آپ کے حوالہ سے بیان کی۔

رجعت عمومی نہیں بلکہ خصوصی، صرف خالص نومن خالص مشرک پٹیں گے۔

حذیقہ میمانی (صحابی)

آیت و ابۃ الارض کے بارے میں حدیث رسول کے راوی ۷۲۲

حضرت امام حسن عسکریؑ (امام یازدہم)

سورۃ فرقان کی آیات ۱۰ تا ۱۰ کی شان نزول اپنے والد محترم کے حوالہ سے بیان فرمائی۔

حفظہ بن ابی عیاش

غیسل الملائکہ کا واقعہ

حضرت واوود علیہ السلام

ہم نے واوود و سلیمانؑ کو خاص علم دیا اور بہت سے نومن بندوں پر فضیلت دی۔

زرارہ

امانت سے مراد حکومت و ولایت ہے جس کو اس کے اہل کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔

سعد بن عبادہ (سرور قبیلہ خزرج)

سعد بن معاذ کی مخالفت میں بات کی

سعد بن معاذ (سرور قبیلہ اوس)

حضرت عائشہؓ کی انگ سے بریت کے لیے شہرہ دیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام

بلیقس ملکہ سبا کے نام خط

سلیمانؑ داؤد کے وارث ہوئے، داؤد و سلیمان کی حکومت۔

نظام حکومت۔ پرندوں کی بولی

جنوں، انسانوں، پرندوں کے لشکر، چینیوں کی وادی، خبردار، لشکر تمہیں کچل نہ دے۔

آپٹ ٹھکانے۔

جانوروں کی بولی کا علم، شکر الہی کی توفیق طلب کرنا۔

عمل صالح اور صالحین میں شمار ہونے کی اللہ سے توفیق طلب کرنا۔

داستان ملکہ سبا، پدہ کا غائب ہونا، واپس آکر ملکہ سبا رعایا کی حالت اور عبادت کی کیفیت کا بیان۔

قصہ سلیمان کی سبق آموز باتیں تحقیق کروں
گا کہ تو نے سچ کہا۔ یہ غلطے جا۔ پیروی کی
دعوت اور دیگر مضامین۔

۶۵۳ تا ۶۵۴

مجھے مال سے نہ درغلاؤ۔ زہد کے تقاضے۔
سبق آموز باتیں۔

۶۵۵ تا ۶۵۸

سردارو! کون ہے جو سب بار کا تخت لائے
چشم زدن میں تخت لایا گیا۔

۶۶۰ تا ۶۶۲

حضرت سلیمان کے متعلق چند سوال اور ان
کے جواب۔

۶۶۲ تا ۶۶۶

ملکہ کے تخت میں تبدیلی کرو۔

۶۶۷

حضرت شعیب علیہ السلام

قوم سے کہا تقویٰ کیوں اختیار نہیں کرتے۔
میں رسول امین ہوں، میری پیروی کرو، کم نہ
بیجو، پیانا بھر کرو، ٹھیک ٹولا کرو، اللہ سے
ڈرو، لوگوں کا حق نہ مارو۔

۵۶۱ تا ۵۶۵

میرا پروردگار تمہارے اعمال سے زیادہ واقف
ہے۔ سرکش قوم کا انجام۔

۵۶۶ تا ۵۷۱

شیطان الرجیم

ایمان والو! شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس
کی پیروی کرنے والے کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے

۲۰۱ تا ۲۰۲

خطوط الشیطن کی تشریح

۲۰۳

شیطان ہمیشہ سے انسان کو بھڑو دینے والا ہے
ابلیس کے سب لشکر جھڑے پر مرستہ ہو کر آئیں

۳۷۰

گے کہ ہم تو واضح گمراہی میں تھے ہی!
تمہیں بتاؤں شیطان کن پر نازل ہوتے ہیں؟
جھوٹے گنہگاروں پر۔

۵۱۶

۵۹۲

حضرت صالح علیہ السلام

صالح کو قوم ثمود (وادی القراء) میں مبعوث فرمایا
تقویٰ اختیار نہیں کرتے، میں رسول امین ہوں،
میری اطاعت کرو، میں اجرت نہیں چاہتا، مٹسٹین
کا کہا نہ مانو جو فساد کرتے ہیں۔

۳۸۵

۵۳۳

اس ناقہ کا بستی کے پانی میں حصہ ہے اسے
تکلیف نہ دینا ورنہ عذاب آجائے گا۔

۵۳۴ تا ۵۵۰

صالح نے فرمایا کہ تم نیکی سے پہلے بُرائی کی
جلدی کرتے ہو، تمہارا تخت و طالع، نیکی و

۶۷۲ تا ۶۷۸

نخواست سب اللہ کے پاس ہے۔

ضحاک

"ان یغضو اللہ لکم" کی شان نزول قرطبی
نے ضحاک کے حوالہ سے نقل کی ہے۔

۲۰۳

حضرت عائشہ أم المؤمنین

اپنے متعلق ایک طویل واقعہ بیان کیا، بالآخر
آپ کی بریت پر آیت نازل ہوئی۔

۱۸۷ تا ۱۸۸

عبداللہ ابن ابی سلول

اس منافق نے حضرت عائشہ پر تہمت طرازی کی

۱۸۶

عبداللہ ابن عباس

سورہ نور آیت ۲۳ کی شان نزول قرطبی و طبری
نے آپ کے حوالہ سے بیان کی ہے۔

۲۰۴

ترتیل کے بارے میں حضور پاک کی حدیث بیان کی
اطراف میں پانچ سو آدمی بیٹھے تھے جو فرعون کے
نواص تھے۔

۳۸۱

۴۷۶

عبداللہ ابن مسعود

شکر، قتل اور زنا کی حرمت پر حدیث رسول
بیان کی۔

۴۳۵، ۴۳۶

عبدی (شاعر)

امام جعفر صادقؑ نے عبدی کے اشعار کی تعریف فرمائی

۶۰۱

علاس

علاس، یسار اور جبر (یا جبر، یسویوں کے ایک
گروہ کے تین افراد۔

۳۳۵

عقبہ

عقبہ نے دعوت کا اہتمام کیا۔ آنحضرت کے فرمان پر

۳۳۵

حضرت علی ابن ابی طالب

ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ رہو، کیونکہ اللہ کا
ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔

۱۰۱

صفین سے واپسی پر کوفہ میں اہل قبور سے
خطاب فرمایا کہ اگر انہیں اجازت ملے تو تمہیں
بتائیں کہ اس سفر کے لیے بہترین زادِ راہ
تقویٰ ہے۔

۱۳۰

اسے ابنِ نباتہ اگر پردہ شاد دیا جائے تو تم دیکھو
کہ مؤمنین کی ارواح حلقہ بنائے بیٹھی باتیں کرتی
کرتی ہیں۔ یہ مؤمنین کی جگہ ہے۔ کفار کی ارواح
وادئ برہوت میں ہیں۔

۱۳۱

حضرت عائشہ پر لگائے گئے الزام کے بارے
میں آنحضرت نے آپ سے مشورہ فرمایا۔

۱۸۶

سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کا مرتکب اسے
معمولی جانے۔

۲۰۰

غلام اپنی آقا عورت کے بال نہیں دیکھ سکتا
بہترین تعاون یہ ہے کہ دو افراد کے درمیان
شادی کے لیے ملاپ کرادو۔

۲۳۶

اقتباس از خطبہ قاصد
کہاں ہیں 'رس' کے شہروں والے جنہوں نے
انبار کو قتل کیا۔

۳۳۳، ۳۳۴

۳۸۸

ہواد جوس برستی برار شادات

۶۵۵ تا ۶۵۹

صبر و استقامت کو ایمان میں وہی درجہ حاصل ہے جو سر کو جسم میں ہے۔

۳۳۵

دُعا کا میانی کی دلیل اور فلاح و کامرانی کی چابی ہے لواطت کو کفر کے مترادف قرار دیا۔

۵۵۵

اللہ چھ قسم کے لوگوں کو چھ صفات کی بنا پر عذاب کرے گا۔

۵۷۹

علیؑ کے علاوہ دعوت اسلام کو سب نے ٹھکرا دیا تمہارے کاموں کا معیار دین، تمہارا محافظ تقویٰ،

۵۸۸

تمہاری زینت ادب اور علم و بردباری تمہاری آبرو کا محکم قلعہ ہے۔

۵۹۸

سلیمانؑ ابن داؤدؑ کی طرح اللہ نے خشکی و تری میں چلنے والی ہر مخلوق کی زبان میں سکھلائی۔

۶۲۷

باستحوتوں کو خطوط لکھنے کے بارے میں ہدایات اور طرز تحریر۔

۶۵۲-۶۵۱

قاضی بصرہ کعب بن اسود کی لاش سے خطاب فرمایا کہ تمہارے علم نے تمہیں فائدہ نہ پہنچایا بلکہ

۳۸۷

جہنم میں بھیج دیا۔ اسی طرح ایس دیوار کو فوسفہ قبرستان میں مردوں سے خطاب فرمایا۔

۵۵۵

حضرت امام علیؑ ابن الحسینؑ (امام چہارم)

قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔

۱۳۱

سورہ نور آیت ۵۵ کے لیے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ ہمارے

شیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کی حکومت ایک مرد کے ہاتھ سے قائم فرمائے گا۔

۲۹۲

حضرت امام علی نقیؑ (امام دہم)

ممکن ہے سلیمانؑ اس طرح اپنے وصی کا تعارف کروانا چاہتے ہوں۔ سخیی ابن اکثم کو دیا سہو اجواب

۶۶۲

(تفسیر عیاشی)

حضرت امام علی رضاؑ (امام ہشتم)

گناہ کی تشہیر کرنے والا مرد وہ ہے، مخفی رکھنے والے کے لیے اللہ کی مغفرت ہے۔

۱۹۸

وہ ہادی ہے اہل آسمان کا اور ہادی ہے اہل زمین کا۔

۲۲۹

اصحاب اترس کے بارے میں امیر المومنینؑ کی گفتگو کا خلاصہ۔

۳۸۷

مردوں پر بر مرد اور عورتوں پر عورتیں حرام ہونے کا سبب نسل انسانی کا انقطاع ہے۔

۵۵۵

عمارؑ یا مسر

امام جعفر صادقؑ علیہ السلام سے مروی ہے کہ عمارؑ نے داہرہ الارض کے بارے میں ایک

۷۲۳-۷۲۲

شخص کے سوال کا واضح جواب دیا۔

:

جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہوگی، کافر ہرگز

۱۵۸-۱۵۷

کامیاب نہ ہوں گے۔

اس کے بعد بھی جو لوگ فاسق ہو جائیں وہ فاسق ہیں ۲۸۹

یہ گمان نہ کرو کہ کافر عذاب سے بچ کر زمین میں کہیں پناہ حاصل کر لیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کیا بڑا ٹھکانہ ہے۔

۲۹۵

کعب بن سور

قاضی بصرہ، جنگ جمل کا مقتول

۷۱۷

کعب بن مالک (شاعر)

اسلام کی تقویت کے لیے اشعار پڑھے

۶۰۰

حضرت لقمان

ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی

۶۱۱

حضرت لوط علیہ السلام

تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔ میں رسول امین ہوں، میری پیروی کرو، کوئی ابر نہیں چاہتا۔

۵۵۳ تا ۵۵۱

بیویوں کو چھوڑ کر مردوں سے بڑے کام کی طرف جاتے ہو، اس کی بڑائی کو بھی

جانتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت لانی کرتے ہو، بڑی جاہل قوم ہو۔

۶۸۶-۶۸۵

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت مریمؑ اور اُن کے فرزند کو اپنی نشانی قرار دیا۔

۷۸۰-۷۷۷

ایک بلند اور شہمپوں والی جگہ پر ٹھہرایا۔

۷۲۶

مردوں کو زندہ کرنے کے معجزات

حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا

تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں نہ بنوں، تم نے کتاب الہی کو پس پشت ڈال دیا ہے، جبکہ

۶۲۳

اللہ کا فرمان ہے کہ سلیمانؑ داؤدؑ کے وارث ہوئے۔

فرعون

یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ سنتے نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو پاگل ہے۔ میرے سوا کسی کو

۲۷۳

معبود بنایا تو قید کروں گا۔

کافر

اُن کے دل اس نامہ اعمال سے غفلت میں ہیں اور ہمیشہ بڑے اعمال انجام دیتے ہیں۔

۹۰، ۸۹

انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلے کہتے تھے ہم مٹی میں مل کر بھر کیسے اٹھائے جائیں گے۔

۱۱۰

یہ وعدہ تو ہم سے پہلوں کے ساتھ بھی کیا گیا تھا، یہ پڑانے لگتے ہیں۔

۱۱۰

لینے

سویدن کا ماہر نباتات ۲۶۱

حضرت مارٹین قبضیہ (ام المؤمنین)

والدہ جناب ابراہیم پر حضرت عائشہ نے الزام لگایا کہ ابراہیم حجرت قبلی کے بیٹے تھے۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سورۃ مؤمنون کے قاری کو قبض روح کے وقت بلک الموت بشارت دے گا۔ قیامت میں فرشتے روح در سبحان کی خوشخبری دیں گے۔

۲۷

مچھ پر دس ایسی آیات نازل ہوئیں کہ اگر کوئی ان کا عملی نمونہ بن جائے تو جنت میں جائے گا۔

۲۸

اگر اس کا دل (نماز میں) حالتِ عجز میں ہوتا تو اس کے اعضاء بھی عجز میں ہوتے۔

۲۳

اللہ تعالیٰ خود پاک و پاکیزہ ہے اور پاکیزہ عمل کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔

۸۲۰۸۱

کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، اس کی صداقت کو نہیں دیکھا، کیا وہ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں؟

۹۵

کہہ دو اسے رب! اگر وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ ہے مجھے دکھائے تو مجھے اس عذاب سے بچا لینا۔

امیر المؤمنین علی اور ائمہ ہی ناپ تول کیلئے میزان ہیں۔

۱۴۰

کہہ دو میرے پروردگار مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔

۱۵۹، ۱۵۸

روز قیامت اس حاکم یا قاضی سے جس نے اللہ کی حدود میں سے کم کیا ہوگا، پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا۔

۱۶۶، ۱۶۵

تیرے کام کی تشہیر کرنے والا ابتدا کرنے والے کے برابر ہے۔

۱۹۸

اندر آنے کی اجازت لینے وقت دروازہ کے سامنے کھڑے نہ ہو کرو۔ اپنی ماں کے گھر میں بھی بغیر اجازت داخل نہ ہو کرو۔

۲۱۶

آنحضرتؐ کا اپنی صاحبزادی کے گھر میں آنے کی اجازت چاہنا۔

۲۱۷

جتنے قدم کوئی اپنے مسلمان بھائی کی شادی کے وسائل مہیا کرنے میں اٹھائے گا اسے ہر قدم کے بدلہ ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔

۲۳۲

شادی کرو کہ تمہاری تعداد بڑھے تاکہ قیامت میں فخر کروں اور سقط شدہ پتھوں پر بھی۔

جس نے شادی کی اس نے آدھا دن محفوظ کر لیا۔ باقی آدھے میں بھی خدا سے ڈرے۔

۲۴۰

تم میں بدترین افراد غیر شادی شدہ اور مجبور ہیں۔

جو شخص وسائل کے باوجود جوان بیٹے کی شادی نہ کرے، اگر بیٹا کوئی گناہ کرے تو دونوں کا گناہ شمار ہوگا۔

۳۴۱

وہ عورت منحوس ہے جس کا عمر زیادہ ہو۔

۳۴۱

جو شخص افلاس کے ڈر سے شادی نہ کرے اس نے اللہ پر سوئے ظن کیا۔

۳۴۲

بیوت سے انبیاء کے گھر مراد ہیں، علی و فاطمہ کا گھر تو افضل ترین گھروں میں سے ہے۔

۲۵۴

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔

۲۵۵

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے۔

۲۶۹

کہہ دیجیے کہ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کرو، اگر نافرمانی کی تو اپنے اعمال کے، خود جوابدہ ہو گے،

رسولؐ تو اللہ کے احکام پہنچاتا ہے۔

۲۸۵

اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ اسے طول دے گا اور مہدی آخر الزمان کی حکومت کو قائم کرے گا۔

۲۹۳، ۲۹۲

روئے زمین پر کوئی پتھر یا مٹی کا گھر ایسا نہ ہوگا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا ہو۔

۲۹۳

جب بچہ گھوڑہ میں پڑا دیکھ رہا ہو، اس وقت بھی مباشرت نہ کرو۔

۲۰۳

اپنے دو مہیا، اسلحہ کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلائے کی مانند نہ سمجھو۔

سورۃ فرقان کی فضیلت میں آپ کی حدیث ۳۲۴

قرآن ترتیل سے پڑھا کرو، ٹھہر ٹھہرا، سمجھو سمجھو کہ ۳۸۲، ۳۸۱

زیر آسمان کوئی نبت ہوا وہ جس کے بت سے بڑا نہیں۔ ۳۹۴

ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ ۴۰۹

دیوانگی کی صفات پر آپؐ کی حدیث ۴۲۹

عبداللہ ابن مسعود نے مشرک، قتل، زنا کی

تہمت پر آنحضرتؐ کی حدیث بیان کی۔ ۴۳۶، ۴۳۵

بکثرت دعا مانگنا تلاوت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ۴۴۸

دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ۴۴۹

سورۃ شعراء کی تلاوت کے فضائل ۴۵۲

ہر دل خدائے قادر کے قبضہ میں ہے، اگر چاہے تو راہ راست پر لگا دے۔ (حدیث) ۴۸۹

بعض ہشتی پوچھیں گے ہمارے دوست کا انجام کیا ہوا جبکہ وہ جہنم میں ہوں گے۔ ۵۲۳

روز قیامت ہر عمارت مالک کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ (جابر بن عبداللہ) ۵۲۶

جس سے لواطت کی جائے وہ بہشت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ ۵۵۵

آپؐ ہر روز شک، شرک، تعصب، غضب، غلو اور حسد سے ناہ مانگتے تھے۔

میں تمہیں پس پشت سے بھی ایسے ہی دیکھ سکتا ہوں جیسے سامنے سے۔

۵۹۰

پہنچے شاعر نہیں ہیں۔

۵۹۷، ۵۹۸

بعض اشعار حکمت اور بعض بیانات جاوید ہوا کرتے ہیں۔ ان اشعار کے ذریعہ گویا تم ان کی

۵۹۹

طرف تیر چلا رہے ہو۔

۶۰۰

ان کی خدمت اور سچو کردہ کجبریل تمہارے ساتھ ہیں

۶۰۰

مومن اپنی جان، تلوار اور اپنی زبان سے بہاؤ کرتا ہے

۶۰۰

خسر و پر ویز اور قیصر روم کے نام خطوط کا طرز تحریر

۶۵۲

اللہ پر توکل کرو، تم واضح حق پر ہو، گمراہوں کو

۷۱۱

نجات نہیں دلا سکتے۔

۷۱۱

کہہ دیجیے مجھے حکم ملا ہے کہ شہر مکہ کے

۷۱۱

رب کی عبادت کرو۔

۷۱۱

۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳

امام محمد باقر علیہ السلام (امام پنجم)

۲۹

اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ واجب فرمایا

۱۶۸

زانی مرد و عورت کے لیے آپ کے ارشادات

۲۳۱

اس سے وہ بے سمجھ مرد و عورت ہیں جو جنسی احساس

۲۳۱

نہ رکھتے ہوں۔

۲۳۱

بیوت سے انبیاء کے گھروں کی طرف اشارہ ہے

۲۵۴

اور علیؑ کا گھر اسی زمرہ میں آتا ہے۔

۲۵۴

مشکوٰۃ سینۃ رسولؐ میں نور علیؑ، زہا جریڈہ علیؑ اور

۲۵۶

نور علیؑ نور ائمہ اطہار ہیں۔

۲۵۶

۲۵۶

دج، ایمان اور ہدایت کے گھر مراد ہیں، پتھر اور مٹی کے نہیں۔

۲۵۷

او نلک ہمد المفلحون کے مصداق

۲۸۶

امیر المؤمنین ہیں۔

آنحضرتؐ نے فرمایا: قرآن پڑھنے والو اللہ سے

ڈرو، جو بوجھ تمہارے کانڈھوں پر ڈالے اس

۲۸۸

کے جوابدہ تم ہو، تبلیغ رسالت کا جوابدہ میں ہوں۔

جب کوئی آدمی کسی گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ

کو سلام کرے، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی

سلام کرے، اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اپنے

۳۰۹

اور سلام کرے، 'سلام علینا'۔

قیامت میں ایک گروہ کے اعمال سفید لباس

کے مانند ہوں گے، پھر اللہ حکم دے گا ذرات

۳۶۵، ۳۶۳

میں بدل جاؤ، وہ ذرات بن جائیں گے۔

۳۶۵، ۳۶۳

بکثرت دعا مانگنا تلاوت قرآن سے افضل ہے (حدیث) ۳۳۸

یہ (قلوب کیوا) آیت ان کے بارے میں ہے جو

زبان سے حق و انصاف کی تعریف کرتے لیکن

۵۲۳

عمل سے مخالفت کرتے ہیں۔

۵۲۳

مسئلہ کذاب

۳۲۳

ایک مجھوٹا نبی جسے لوگ حقن کہتے تھے

مرضی اسید

امام زمانہ کے ظہور کے بعد اللہ کچھ مومنین کو نصرت

۷۲۵

کے لیے کچھ دشمنوں کو انتقام کے لیے زندہ کریگا

مقدارین اسود

ان سے اہلسنت کے مشہور مفسر قرطبی نے روایت

کی ہے کہ روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس

۲۹۳

میں اسلام داخل نہ ہو۔

حضرت امام موسیٰ کاظمؑ (امام ہفتم)

جو لوگ مومنین کی برائیاں معاشرہ میں پھیلائیں

۱۹۹، ۱۹۸

ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

۲۳۲

ایسے بڑھے مرد جو جنسی احساس نہ رکھتے ہوں

۲۳۲

قیامت میں عرش الہی کا سایہ تین گروہوں پر ہوگا

۲۳۶

جن میں ایک گروہ وہ ہوگا جو اپنے مسلمان بھائی کی

۲۳۶

شادی کے لیے وسائل مہیا کرے۔

۲۳۶

سورۃ فرقان کے فضائل

۳۲۲

۳۲۲

حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام

۳۸۳

ہم نے موسیٰ کو کتاب دی

ظالم قوم کے پاس جا خوف ہے کہ وہ مجھے

بھٹلائیں گے۔ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے

ساتھ بھیج دے۔

میں نے آگ دیکھی ہے، تم ٹھہرو میں آگ لے

آؤں۔ اسے موسیٰ عصا پھینک دو، ڈرو نہیں

۶۱۳ تا ۶۱۹

ہاتھ جیب میں ڈالو۔

مؤمن

مومنین کے اوصاف، نماز میں عجز و انکساری و

حفاظت، لغویات سے بچنا، زکوٰۃ دینا، بیویوں

۳۰ تا ۳۷

اور کنیزوں کے سوا شرم گاہوں کی حفاظت

اسے ایمان والو! دوسروں کے گھروں میں بغیر

۲۱۳ تا ۲۱۵

اذن داخل نہ ہو کرو۔

اللہ کے فیصلہ پر برسر تسلیم خم، نور ایمان ایسے دلوں

۲۷۹

کو روشن کرتا ہے جو اسے قبول کرنے پر آمادہ ہوں۔

جب مومنین کو اللہ و رسول ان کے درمیان

فیصلہ کیلئے بلائیں تو وہ کہیں سنا اور اطاعت کی،

پھر جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اور

۲۸۳

ڈریں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔

جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ انہیں زمین

کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ پہلے بنا چکا، اور خوف

۲۸۹

کو امن سے بدل دے گا۔

حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ و رسول پر ایمان

۳۱۵

لائے ہوں، اگر مصلحت دیکھو تو انہیں

اجازت دے دو۔ اللہ غفور و رحیم ہے۔

منافع

کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن اس کے باوجود ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، بلائیں تو منہ پھیر لیتا ہے فیصلہ ان کے حق میں ہو تو آجاتے ہیں، ورنہ سمجھتے ہیں کہ رسول ہم پر ظلم کرے گا۔ دراصل وہ خود ظالم ہیں۔ ۲۸۳ تا ۲۸۴

قسم کھاتے ہیں کہ جان و مال کا اندرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں۔ قسمیں نہ کھاؤ، خلوص عمل سے ثابت کرو، جو کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے۔ ۲۸۸ تا ۲۸۹

حضرت نوح علیہ السلام

ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فرمایا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اور کوئی معبود نہیں تم کیوں بتوں کو پوجتے ہو؟ ۵۳

پروردگار جھٹلانے والوں کے خلاف میری مدد فرما۔ ہم نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ ۵۹ تا ۵۸

اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ میں مومنین کو دھتکاروں کا نہیں۔ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ ۵۲۶

خدا یا میری قوم نے تکذیب کی، میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے۔ ۵۳۰

حضرت ہارون علیہ السلام

ہارون کو موسیٰ کا وزیر بنا دیا۔

حضرت ہود علیہ السلام

آپ کو یمن یا احقاف میں قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا۔ ۳۸۵

تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے، میں رسول امین ہوں، میری اطاعت کرو، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تم پر نزول عذاب سے ڈرتا ہوں ۵۲۳ تا ۵۲۴

یافث بن نوح

یافث نے روشِ آب کے کنارے صنوبر کا پودہ کاشت کیا تھا۔ اس نامی نمر کے کنارے بارہ شہر آباد تھے۔ ایرانی زمینوں کے نام انہی شہروں کے نام پر ہیں۔ ۳۸۷

علماء و دانشور

آلوسی مفسر (صاحب روح المعانی) ۲۶۶، ۳۳۲

ابن ابی الحدید معتزلی ۶۲۹

ابن منظور (صاحب لسان العرب) ۶۲۳

احمد امین مصری ۷۲۷

پرنک (پولینڈ کا سائنس دان) ۷۳۵

زرارہ (شاگرد امام جعفر صادق) ۳۵

راعب

۲۷۰، ۱۹۰، ۱۵۵، ۹۷، ۸۱، ۳۳، ۳۲ ۲۷۹، ۲۶۹، ۲۶۳، ۳۲۲، ۳۲۷، ۲۹۹

۷۱۹، ۶۹۳، ۵۳۷، ۵۲۳، ۵۱۲، ۵۰۲

۲۷۲

۲۸۹

۲۹۱

طبرستانی، علامہ (المیزان)

طبرسی (علامہ) ۳۱۶، ۳۰۶، ۲۸۹، ۲۶۶، ۲۰۳، ۱۹۰

۷۲۵، ۶۸۳، ۴۰۹، ۳۹۱، ۳۸۷، ۳۷۶

زمخشری

سیوطی

طباطبائی، علامہ (المیزان)

طبرسی (علامہ)

طوسی

عبداللہ شبر (ستید)

فخر الدین رازی

فیض کاشانی

قرطبی

قطب (ستید)

کمال الدین شیخ صدوق

گلیلیو، اطالوی سائنسدان

لینے (سوئڈن کا ماہر نباتات)

مجلسی (علامہ)

محسن امین عاملی (صاحب کاشف الدنیا)

محمد بن عبدالوہاب (الہدایہ السنیتہ)

محمد رضا مظفر (عقائد امامیہ)

مرتضیٰ (ستید)، جنید شیعہ عالم

مفید (شیخ)

مقداد فاضل

ویل ڈیورانت (مؤرخ)

کُتب آسمانی

قرآن حکیم

۲۰۰

۳۵

۸۹

۹۵، ۹۴

۹۷، ۹۵

۳۲۳

۳۲۴

۳۳۲

۳۳۲

۳۴۵

۳۴۹

۳۸۱

۴۰۷

۴۱۴

ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کہتی ہے

کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے لیے ہر بات ایسی تھی کہ ان سے پہلے لوگوں کو ہدایت نہ لگئی تھی۔

ہم نے انہیں قرآن دیا ہے جو یاد دہانی اور باعث شرف ہے۔

سورہ فرقان کے مضامین

سورہ فرقان کے فضائل

یہ تو وہی گذشتہ لوگوں کے افسانے ہیں کہہ دیجیے یہ اس نے نازل کیا جس کے پاس زمین و آسمان کے اسرار ہیں۔

یہ قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل ہوا؟

پورے قرآن کا دوبار نزول ہوا، ایک بار شب قدر میں اور تیسری نزول بائیس سال میں۔

قرآن کو تہلیل کے ساتھ چڑھا کر د

قرآن کے ذریعہ ان سے بڑا جہاد کیجیے

قرآن ذریعہ جہاد ہے

قرآن روز روشن کی طرح نورانی، شب تاریک کی طرح تسکین دہ، ہوا کی طرح متحرک، ابر کی مانند عظیم اور قطرات باران کی طرح حیات بخش ہے۔

۴۰۹

سورہ شعراء کے مضامین، عقائد توحید، معاد اور انبیاء کی دعوت الی اللہ۔

۴۵۲

سورہ شعراء کی فضیلت کلام اللہ حادث ہے یا قدیم

۴۵۳

قرآن عالمین کے رب کی طرف سے روح الامین لے کر آئے تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ۔ پہلی کتابوں میں

۴۵۹

اس کا تعارف ہے۔

۵۷۲ تا ۵۷۴

بنی اسرائیل کے علماء واقف ہیں، یہ عربی میں نازل ہوا۔

۵۷۴

قرآن پاک پر تہمت۔ اسے شیاطین و جن نے نازل نہیں کیا۔

۵۸۵ تا ۵۸۳

سورہ نمل کے مضامین، حالات المیاء، مبادو معاو، حضرت سلیمان کے حالات

۶۰۴

سورہ نمل کے فضائل طس۔ یہ قرآن و کتاب مبین کی آیات ہیں۔

۶۰۵

مؤمنین کے لیے بشارت و ہدایت ہے، حکیم و دانائے خدا کی طرف سے نازل ہوا۔

۶۰۶

ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن میں نبی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں۔

۷۱۱

مؤمنین کے لیے ہدایت و رحمت، مجھے حکم ملا کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ (رسول پاک)

۷۴۰، ۷۳۷، ۷۱۱

کتاب تفسیر و تاریخ و سیر

۶۲۳	اجتجاج طبرسی
۵۹۲	احقاق الحق
۴۵۸	ارشاد مفید
۱۳۲۳، ۲۲۲۰، ۲۲۰۱، ۱۷۳، ۱۶۸	اصول کافی
۵۲۳، ۴۴۹، ۳۸۸، ۳۸۲، ۳۳۹	
۶۳۱، ۶۱۸، ۶۰۲، ۵۷۹، ۵۷۸	
۵۰۳، ۳۸۶	اعلام القرآن
۶۰۲	الکافی واللقاب
۷۱۶	الہدایہ والسنیۃ (محمد بن عبدالوہاب)
۴۴۸	امالی
۳۰۳، ۱۴۰، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۳، ۱۳۱	بحار الانوار
۷۲۳، ۶۵۲، ۵۸۰، ۵۵۵، ۵۲۱، ۳۷۴	
۷۲۸، ۷۲۴	
۱۳۳	تسلیۃ القوادی بیان الموت والمعاد
۳۲۴	ثواب الاعمال
۲۹۰، ۲۸۹	تفسیر اسباب النزول
۳۲۶، ۳۵	تفسیر البرہان
۱۸۸، ۱۸۳، ۱۸۰، ۱۴۱، ۱۳۱، ۱۱۷	تفسیر المیزان
۴۷۷، ۴۵۸، ۳۹۴، ۲۹۱، ۲۲۱، ۲۰۶	
۶۳۹	

تفسیر تبیان ۴۵۷، ۳۰۸، ۲۰۶، ۲۷۹

۳۰۶

تفسیر روح الجنان (ابوالفتح رازی) ۴۵۶، ۱۲۲، ۱۲۱

۷۲۴، ۳۷۷، ۳۷۶

تفسیر روح المعانی ۲۶۰، ۲۲۱، ۱۹۱، ۱۲۱، ۶۸، ۲۸

۴۱۲، ۳۱۸، ۲۷۹، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۶۶

تفسیر صفائی ۶۸۳، ۶۷۲، ۶۰۷، ۵۵۷، ۳۷۷، ۳۳۳

۴۴۸، ۳۰۶، ۲۷۹، ۲۶۴، ۱۸۸، ۱۳۳

تفسیر علی بن ابراہیم ۵۲۳، ۵۲۱

۴۴۴، ۳۹۳، ۳۶۵، ۳۱۶، ۲۲۲

تفسیر عیاشی ۷۲۳، ۵۲۳، ۳۳۸

۷۱۳، ۶۶۳

تفسیر فی ظلال القرآن ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۱، ۲۷۱، ۱۸۰، ۱۲۱

۴۸۹، ۴۲۳، ۳۱۵، ۳۶۶، ۳۱۶

تفسیر قرطبی ۲۷۹، ۲۷۵، ۲۶۰، ۲۳۸، ۱۳۱، ۸۲

۴۰۳، ۳۶۸، ۳۱۸، ۳۱۲، ۲۹۰، ۲۸۹

تفسیر قمی ۶۲۹، ۶۲۹، ۶۲۷، ۶۰۰، ۵۹۲، ۴۴۴

۶۸۳

تفسیر کبیر (فخر رازی) ۲۶۲، ۲۶۱، ۱۶۶، ۱۳۱، ۳۳

۴۴۴، ۳۳۵، ۳۸۷، ۳۰۶، ۲۷۳

سیرت ابن حجر ۶۵۳، ۵۵۷، ۵۳۶

۳

تفسیر مجمع بیان ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۱، ۳۲، ۳۳، ۲۷

۲۴۰، ۲۳۸، ۲۱۰، ۱۹۰، ۹۸، ۹۸

۲۷۹، ۲۷۳، ۲۶۶، ۲۶۰، ۲۵۴، ۲۴۱

۳۳۷، ۳۳۳، ۳۱۶، ۳۰۶، ۲۹۰، ۲۸۹

۴۰۹، ۳۹۱، ۳۸۷، ۳۸۲، ۳۷۶، ۳۷۱

۵۹۰، ۵۷۱، ۵۳۶، ۴۵۳، ۴۳۳، ۴۱۲

تفسیر مفاتیح غیب ۷۲۵، ۷۲۳، ۶۸۸، ۶۴۹

۳۱۸، ۲۷۹، ۲۷۵، ۲۱۶، ۱۴۱

تفسیر نور الثقلین ۱۷۵، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۲۷، ۱۲۲

۲۲۲، ۲۲۱، ۲۱۷، ۲۱۶، ۱۸۸، ۱۸۰

۲۷۹، ۲۵۷، ۲۵۴، ۲۴۲، ۲۳۸، ۲۳۱

۳۵۶، ۳۳۹، ۳۱۶، ۳۰۹، ۳۰۶، ۲۸۷

۴۵۸، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۳۸، ۴۳۲، ۴۲۶

۶۲۷، ۶۲۳، ۶۱۰، ۵۹۰، ۵۸۱، ۵۳۳

۶۹۹، ۶۹۸، ۶۸۸، ۶۶۳

۳۱۰، ۳۰۴

جہان پس نیرنگ ۱۳۳

۵۳۶، ۲۷۱

دائرة المعارف ۳۳۱

۴۵۸، ۲۵۵

روضۃ الکاظمی ۲۷۵، ۲۷۳، ۲۴۰

سینۃ النبی

سنن ابن حجر ۶۳۰

سیرت ابن مشام ۵۹۱، ۴۱۵

۶۲۹	سیرتِ حلبی
۷۱۶، ۶۳۰، ۵۹۸، ۳۸۹	شرح نوح البلاغہ (ابن ابی الحدید)
۷۱۶، ۷۲۸	صحیح بخاری
۶۳۰	صحیح ترمذی
۶۲۸	صحیح مسلم
۷۲۷	عقائد الامامیہ (شیخ محمد رضا مظفر)
۱۳۳	عود ارواح
۳۸۸، ۳۸۷	عیون الاخبار الرضا
۷۲۷	فجر الاسلام (احمد امین مصری)
۳۷۳	فضائل صدوق
۲۲۹	کتاب توحید
۵۹۹	کتاب الغدیر
۵۹۲	کتاب المراجعات
۵۱۸	کشف الارتیاب (سید محسن امین عالمی)
۳۰۳، ۳۰۰	کنز العرفان
۳۰۰	کنز العمال
۶۲۳، ۲۶۱، ۱۶۳، ۱۳۲	لسان العرب
۳۸۲	مجمع البحرين
۵۲۳	محاسن برقی
۶۰۰، ۵۹۹	مسند احمد حنبلی
۲۷۰، ۲۶۰، ۱۵۵، ۹۷، ۸۱، ۳۳، ۲۳	مفردات راغب
۳۸۶، ۳۶۳، ۳۴۲، ۳۲۷، ۳۰۹	
۵۳۷، ۵۲۳، ۵۱۲، ۵۰۲، ۴۷۹	
۷۱۹، ۶۹۳	

لغات قرآن

(ر)

۲۳۱	مناقب ابن شہر آشوب
۲۳۱	من لا یحضر الفقیہ
۳۹۵، ۳۳۳، ۲۰۰، ۱۳۰، ۱۰۲، ۱۰۱	نوح البلاغہ
۷۱۶، ۶۵۲، ۵۷۹، ۴۵۸	
۲۱۷، ۲۱۰، ۱۷۶، ۱۷۴، ۱۰۱، ۸۰	رسائل الشیعہ
۲۲۲، ۲۲۱، ۲۳۶، ۲۳۲ تا ۲۳۰، ۲۲۱	
۶۵۳، ۳۱۰، ۳۰۳، ۳۰۳	
۷۳۵	ارتقان: منظم و محکم بنانا
۶۶۱	اتی: ماوہ 'اتی' اسم فاعل ہو یا مضارع
۵۹۳	اشیر: (اُمّ بروزن اسم) گناہ گار
	اثم و اثم، جو اعمال ثواب تک نہیں پہنچنے دیتے، بعض کے نزدیک 'اثم' گناہ
۴۳۵	اور اثم گناہ کی منزا۔
۴۰۹	اجاج: کڑوا
۲۳۱	اربه: 'ارب' (بروزن عرب) شدت احتیاج
	ارجه: ماوہ 'ارجاء' فیصلہ میں تاخیر کرنا
۴۸۱	جلدی نہ کرنا۔
	ازلفت: ماوہ 'زلغنی' (بروزن کبریٰ)
۵۱۸	قرب: نزدیکی

۱۰۵	استکانوا: ماوہ 'سکون'، خشوع و خضوع
	کے عالم میں سکون
۱۱۳	اسطورہ: ایسی سطریں اور تحریریں جو بطور یادگار رہ جائیں۔
۵۰۷	اصنام: صنم کی جمع، مجسمہ، بت
۱۹۱	اعقاب: عقب کی جمع۔ پاؤں کی ایڑی
۵۹۳	افاک: ماوہ 'انک' (بروزن پلک) بہت بڑا جھوٹ
۵۵۱	افتونی: ماوہ 'فتویٰ' صحیح فیصلہ کرنا
	افضتم: ماوہ 'افاضہ' زیادہ پانی نکلنا، پانی
۱۹۳	میں داخل ہونا، زیادہ شہرت۔
	افک: بروزن 'فکر' وہ چیز مراد ہے جس کی اصلی اور طبعی حالت بدل جائے۔ جھوٹ،
۱۳۰	تہمت، بُرتان۔
	افلح: صیغہ ماضی۔ پہلے ہی سے طے شدہ
۲۳۶، ۳۸	مومنین کی فلاح۔
	امذکم: ماوہ 'امداد' مسلسل و منظم طور پر
۵۱۸	انجام شدہ امور۔
۴۵۷	ایناء: بنا کی جمع۔ اہم خبر
	انست: ماوہ 'اناس' کسی چیز کو آرام
۶۱۳	سے دیکھنا۔
	الفلق: ماوہ 'فلق' (بروزن فرق) بچھٹ جانا،
۵۰۰	جُدا ہو جانا۔
۶۳۶	اوزعنی: ماوہ 'ایزاع' الہام یا انخوار کو روکنا

(ب)

	باخ: ماوہ 'بخ' (بروزن بخش) شدت غم
۴۵۶	سے اپنے آپ کو مار ڈالنا۔
۴۰۹، ۱۲۸	ببرخ: پردہ، دو چیزوں کی درمیانی آڑ
	بشراً: بشور (بروزن قبول) کی جمع
۶۹۷، ۴۰۳	بشارت دینے والا۔
	بُشر: (بروزن عُشر) بشر، بشارت
۶۹۷، ۴۰۳	دینے والا۔
۴۰۵	بلدہ: بیابان و صحرا
۳۰۵	بور: بور سے لیا گیا معنی کساد بازاری
	بہجہ: (بروزن لہجہ) پسندیدہ
۶۹۳	زیبائش۔ رنگ۔

(ت)

	تبخسوا: ماوہ 'بخس' ظالمانہ طور پر کسی کا
۵۶۳	حق گھٹا دینا۔
	تقبیر: ماوہ 'تبر' (بروزن ضرر یا صبر)۔
۳۸۵	ہلاک یا تباہ و برباد ہونا۔
	تترا: ماوہ 'وترر' لگاتار۔ و ترکمان کی وہ رسی
۷۱	یا چمڑا جو دونوں سروں میں باندھا جاتا ہے۔
	تحیۃ: ماوہ 'حیات' مراد سلام، علیکم یا
۳۱۳، ۳۱۲	سلام علینا۔

۲۸۲ تمد میر: مادہ 'ومار' تعجب نیز ہلاکت
 ۳۸۱ ترتیل: مادہ 'ارل' (بروزن قرآن) منظم و مرتب
 تشہد ون: مادہ 'اشود' ایسی موجودگی جو تعاون
 اور مشورہ پر مشتمل ہو۔
 ۶۵۰ تصطلون: مادہ 'اصطلاح' آگ تاپنا
 ۶۱۲ تضرع: مادہ 'ضرع' پستمان، اس نے دودھ
 دوبا، خضوع، انکساری۔
 ۱۰۵ تطیر: مادہ 'طیر' پرندہ مراد بے شکونی
 ۶۷۷ تعبتون: مادہ 'عبث' بے مقصد کام
 تعصب: مادہ 'عصب' چربی جو اعضا کے
 جوڑوں کو مربوط رکھتی ہے۔ ارتباط
 ۵۷۷ تعیظ: غصہ جس میں چیخ دیکار بھی ہو۔
 ۳۲۶ تکن: مادہ 'کن' (بروزن جن) کسی چیز سے
 دوسری کو چھپانا۔ اسم اور موز
 ۷۰۸ تلفح: مادہ 'لفح' (بروزن فتح) تلوار کی ضرب
 ۱۴۱ تلفف: مادہ 'لقف' (بروزن سقف) کسی
 چیز کو جلدی جلدی پکڑنا۔
 ۳۸۸ تنکصون: مادہ 'نکص' پیچھے ہٹنا
 ۹۲ توکل: مادہ 'وکلت' خدا کو وکیل بنانا
 ۷۱۵ تہجرون: مادہ 'ہجر' بروزن فجر) جدائی اختیار کرنا
 مادہ 'ہجر' بروزن کفر) گالی دینا
 ۹۳ تشبوا: چیخ۔ ہانے میں مرگیا
 ۳۲۷

(ث)

ثعبان: مادہ 'ثعب' پانی کا چلنا، مراد سانپ
 جو پانی کی طرح لہرا کر چلتا ہے۔
 ۴۷۹ (ج)
 جآؤا: مادہ 'جی' آنا، مگر یہاں اس کے
 معنی لانا ہیں۔
 ۲۳۵ (ح)
 حاذرون: مادہ 'حذر' سازشوں سے خطرہ
 بیداری، تیاری۔
 ۳۹۵ حاشرین: مادہ 'حشر' میدان مقابلہ میں لوگوں
 کو تیار کر کے لانا۔
 ۳۸۲ حبال: حبل (بروزن طبل) کی جمع۔ رستی
 ۳۸۸ حجبہ: (بروزن قشر) علاقہ جس کے ارد گرد
 پتھر چن دیے ہوں۔ عقل۔
 ۳۶۱ حجراً معجوراً: خوفزدہ ہو کر پناہ چاہنا
 ۳۰۹، ۳۶۲ حدائق: حدیقہ کی جمع، چارویاری والا باغ
 ۶۹۲ حسب: بزرگوں سے حاصل شدہ افتخار اپنے
 عادات و اخلاق
 ۱۴۲ حشر: مادہ 'حشر' (بروزن قشر) کثیر تعداد کو
 ٹھکانوں سے نکال کر میدان (جنگ)
 کی طرف لے جانا۔
 ۷۱۹، ۶۲۳ حلمہ: (بروزن کتب) عقل، بلوغ، خواب دیکھنا
 ۳۰۰

رھط: دس یا چالیس سے کم افراد کی جماعت
 ۶۸۰ ریح: بلند جگہ
 ۵۳۵ (خ)
 خاویہ: مادہ 'خوا' (بروزن ہوا) سقوط، ویرانی
 ۶۸۳ خالی ہونا۔
 ۶۳۳ خیار: (بروزن صبر) سرخفی و پوشیدہ چیز
 ۳۷۳ خذول: صیغہ مبالغہ۔ بار بار چھوڑنے والا
 خدرج: خراج سے زیادہ وسیع معنی، خراج بمعنی
 مالیات زمین۔
 ۹۷ خلل: دو چیزوں کا درمیانی شکاف
 ۶۹۳ خلق: عادت، روش
 ۵۴۱ خمیر: (بروزن حجاب) کی جمع، چھپانے
 والی چیز۔
 ۲۲۳ (ذ)
 ذرا کم: مادہ 'ذر' (بروزن ذرع) تخلیق، ایجاد، اظہار
 مادہ 'ذرو' (بروزن ذرع) منتشر کرنا
 ۱۰۷ (س)
 ساہرا: مادہ 'سمر' (بروزن ثمر) رات کی باتیں
 سیاہی آمیز روشنی۔
 ۹۳ سبانا: مادہ 'سبت'، کاٹ دینا، راحت و آرام
 ۴۰۲ سجداً: سجدہ ساجد کی جمع، سجدہ کرنا
 ۴۳۰ سدراب: مادہ 'سرب' (بروزن حرب)
 اُوپر جانے کا راستہ (بروزن شرف)
 اُوپر جانا۔
 ۱۶۱

- سعر: (بروزنِ قعر) بھڑکتی ہوئی آگ ۲۲۶
 سلالۃ: (بروزنِ عصارہ) کسی چیز کا بخور جو ہر ۲۱
 سلیم: مادہ سلامت، اخلاقی و اعتقادی
 بے راہ روی سے پاک۔ ۵۲۰
 سورہ: مادہ سور، عمارت کی بلندی ۱۶۲

ش

- شرذمۃ: چھوٹا گروہ، پس ماندہ یا کم ہونا پرانندگی ۳۹۵
 شقوۃ: شقاوۃ، سعادت کی ضد، دائمی گم ہونے والی
 آفت و مصیبت۔ ۱۳۹
 شہاب: روشنی جو آگ کے ستون کی مانند چمکتی ہے ۶۱۲

ص

- صرح: (بروزنِ طرح) وسیع فضا، بلند و بالا
 عمارت، محل کا دالان ۶۷۰

ط

- طلع: مادہ طلوع، کھجور کے پھیل کا پہلا شگون
 جو سر نکالتا ہے۔ ۵۳۳
 طوافون: (مادہ طواف)۔ آنا جانا ۳۰۰
 طور: بہت بڑا پہاڑ ۵۰۰
 طیب: لذت بخش، حلال و پاک اشیاء ۸۱

- غادون: مادہ غنی، ہر قسم کی گراہی ۵۲۳
 غشاء: بھوسہ، پانی پر تیرتی ہوئی جھاگ، تنکے
 اُبلتی ہوئی دیکھ کی جھاگ وغیرہ۔ ۶۸
 غدام: مادہ غرم، ایسی مصیبت جس سے
 چھٹکارہ شکل ہو، جیسے غرم یعنی قرض خواہ ۲۳۱، ۲۳۰
 غمام: مادہ غم، کسی چیز کا چھپانا، بادل جو
 آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ۳۶۶
 غمرہ: (بروزنِ ضرب) کسی چیز کا اثر ختم کرنا۔
 زیادہ پانی جو راستہ بنا کر آگے نکل جائے۔ ۸۲
 غیر اولیٰ اربۃ من التوجال: جنسی خواہش
 نہ رکھنے والے مرد۔ ۲۳۱

ق

- قالین: قال کی جمع، رُوح میں اُتر جانے
 والی عداوت۔ ۵۵۸
 قبس: (بروزنِ قفس) شعلہ جو آگ سے
 اُگ کیا جاسکے۔ ۶۲۳
 قدمنا: قدم سے ہے۔ وارد ہونا، تلاش
 میں نکلنا۔ ۲۶۲

قذف: (بروزنِ غذف) لمبی چھلانگ۔

- دور پھینکنا۔ ۱۷۶
 قس: (بروزنِ قس) سرد، خشکی، راحت ۲۳۳
 قسن: مادہ اقتران، قرون کا واحد قریب
 جمع قروین، مدت ۲۰ یا ۱۰۰ سال ۳۸۵، ۶۳
 قسطاس: (بروزنِ مقیاس) ترازو ۶۶۲
 قواریر: قارورہ کی جمع، بطور شیشہ ۶۷۰
 قوام: (بروزنِ عوام) میان روی، اعتدال ۲۳۲
 قیام: قائم کی جمع ۲۳۰
 قیغہ: وسیع و عریض، بے آب و گیاہ زمین ۲۶۰

ف

- فارہ: مادہ فرہ، (بروزنِ فرج) جہالت اور
 ہوس پر مبنی خوشی۔ ۵۲۴
 فال: نیک، نیک فال ۶۷۷
 فلتہ: قتل، گراہی کا وسیع مفہوم ۳۶۹
 فترات: مزہ دار، میٹھا ۲۰۹
 فرض: یقین، قطع ۱۶۲
 فرقان: قرآن، حق و باطل میں امتیاز
 کرنے والے معجزات ۳۲۶، ۳۲۵
 فرج: فرج کی جمع، افزائش نسل کی طرف اشارہ ۲۳
 ففرج: (فرج، خوف و وحشت ۷۳۳

ظ

- ظلمہ: سایہ کرنے والا بادل کا ٹکڑا ۵۶۸
 ظہیرا: دوسرا اور درودِ ظہر ۲۹۹

ع

- عادین: شمار کرنے والے (غالباً فرشتے مراد ہیں) ۱۵۳
 عاکف: مادہ عکوف، کسی چیز کی طرف توجہ کرنا ۵۰۷
 عتوا: (بروزنِ علو) اطاعت سے نافرمانی میں
 ہیں دشمنی اور ہٹ دھرمی بھی شامل ہو۔ ۳۶۱
 عذب: خوشگوار، ٹھنڈا، پاکیزہ ۲۰۹
 عرش: اونچے پاؤں والا تخت ۱۱۳
 عشیرۃ: عشرہ (دس) سے مشق، قوی رشتہ دار ۵۸۷
 عصبہ: (بروزنِ غصہ) اعصاب۔

- ہم فکر جماعت۔ ۱۹۱
 عصی: عصا کی جمع ۲۸۸
 عفریت: مغرور، سرکش، خبیث ۶۶۱
 عقد مکاتبہ: غلام کی آزادی کا شرائط نامہ ۲۳۲
 عقروا: (عقر) بروزنِ فضل، سر یا پاؤں کا ٹٹا ۵۳۹
 عورہ: مادہ عار، عیب، آکر جنسی کا ظاہر نہ ہونا
 دیوار یا لباس کا سوراخ۔ ۲۹۹

غ

- غاشبہ: ہر چیز جو جس سے منفی ہو ۷۰۹

مبلس: مادہ 'ابلاس' شدید، پر غم و

اندوہ واقعہ۔

۱۵۰

صبین: مادہ 'بیان' روشن

مادہ 'ایانہ' واضح و آشکار

۶۰۷-۳۸۰

متاب: مصدر می اور توبہ کے معنی میں ہے

۳۳۸

مخسر: خسار اٹھانے والا۔

۵۶۲

مرج: مادہ 'مرج' بروزن طلح، ملانا مخلوط کرنا

۴۰۹

مستقر: قراگاہ، ٹھکانا

۳۶۵

مسحر: جس پر کئی بار سحر کر کے اس کی عقل

۳۶۵

بیکار کر دی جائے۔

۵۶۷

مشجون: مادہ 'شجن' (بروزن صحن) پورے

۵۶۷

وجود میں بھرنے والی دشمنی

۵۳۲

مشفق: مادہ 'اشفاق و شفق' روشنی جس

۵۳۲

میں تاریکی ملی ہوئی ہو۔

۸۷

مشکوٰۃ: سوراخ۔ چراغ رکھنے کے لیے دیوار

۸۷

میں بنایا ہوا طاق۔

۲۵۰

مصانع: مصنع کی جمع، خوبصورت و پختہ مکان

۵۳۶

مصباح: چراغ

۲۵۰

معین: مادہ 'معین' (بروزن شان) جاری پانی۔

۲۵۰

مادہ 'عین' جو پانی آنکھوں سے دیکھا

۲۵۰

جاسکے۔

۷۸

مقرنین: مادہ 'قرن' رستی جس سے کئی چیزوں

۷۸

کو اکٹھا باندھا جائے۔

۳۲۷

مقیل: دوپہر کے وقت آرام (قیلول) کرنے کی جگہ

۳۶۵

ملح: نمکین

۴۰۹

ملک: (بروزن گرگ) کسی شے پر اختیار و حاکمیت

۴۰۹

(بروزن سلک) ہر موقع پر ہمیشہ دلیل

۳۲۷

ملکیت نہیں ہے۔

۳۲۷

مصدر: اصناف شفات

۶۷۰

موازین: میزان کی جمع، ترازو، ناپ تول کی چیز

۱۴۰

(ن)

ناقہ: اونٹنی

۵۳۸

نسقیہ: مادہ 'استقی' پانی تیار رکھنا اور کسی

۴۰۵

کے اختیار میں دسے دینا

۴۰۵

نشور: مادہ 'فشر' کھونا، واضح کرنا

۴۰۳

نفع فی الصور: بگل بھانا

۱۳۸

نقد: مادہ 'امداد' مذ، کسی چیز کے نقصان کو پورا کرنا

۸۷

(و)

ورق: (بروزن شرق) بارش کے قطرے

۲۷۰

(هـ)

ہباء: غبار کے بہت باریک ذرات

۳۶۳

هزوا: مصدر مگر یہاں مفعول کے معنی میں

۳۶۳

(مذاق اٹانا)

۳۶۱

هضمیم: مادہ 'ہضم' اندگھسی ہوئی چیز

۵۳۴

هون: مصدر، نرمی و آہستگی

۳۲۸

(ی)

یا تل: مادہ 'الیز' (بروزن عطیہ) قسم کھانا

۲۰۵

یا فکون: انگ، (بروزن کذب) جھوٹ

۳۸۸

یبتسلون: مادہ 'تسل' کسی چیز کو اس کی

۳۸۸

جگہ سے الگ کرنا، نیام سے تلوار نکالنا۔

۳۱۹

یرمون: رمی، تیرا پتھر پھینکانا۔

۳۱۹

اذیت ناک الزام۔

۱۷۳

یذجی: مادہ 'ازجا' بہت سی چیزوں کو

۱۷۳

ایک جگہ کر کے آہستہ آہستہ چلانا

۲۷۰

جیسے بادل۔

۲۷۰

یسارعون: ایک دوسرے پر بہت لے جانے

۸۸

میں جلدی کرنا۔

۸۸

یعدلون: عدول حق سے باطل کی طرف، لوٹنا

۶۹۴

(عدل) (بروزن قشر) برابر مشابہ نظیر

۶۹۴

یعض: مادہ 'عض' (بروزن سد) دانتوں

۳۷۱

سے کاٹنا۔

۳۷۱

یغیضوا: مادہ 'غض' (بروزن حز) کم کرنا

۲۲۱

نقصان کرنا۔

۲۲۱

یقنوا: آثار حق اور ضروری مقدار سے

۳۳۱

کم خرچ کرنا۔

۳۳۱

(ک)

کالج: مادہ 'کوح' (بروزن غوب) چہرہ کھلانا

۲۴۰

کبت: مادہ 'کب' (بروزن جد) کسی چیز کو

۲۴۰

اوندھے منہ زمین پر ڈالنا۔

۷۳۹

کبکبوا: مادہ 'کب' منہ کے بل گڑھے میں ڈالنا

۷۳۹

جہنم میں جھونکانا۔

۵۱۹

کسف: کسف کی جمع، کھڑا، آسمان سے برسنے

۵۱۹

والے پتھروں کے ٹوٹنے۔

۵۶۷

کلا: ہرگز نہیں، مثبت کی ضد

۱۲۷

(ل)

لا تخزنی: مادہ 'خزی' (بروزن مزب)

۵۱۲

شرم ساری۔

۵۱۲

لجہ: مادہ 'لجج' کسی کام کی انجام دہی

۶۷۰

میں سختی کرنا۔ ٹھٹھیں مارتی ہوئی مویں

۶۷۰

لغو: فعل بے مقصد، بے نتیجہ گفتگو، باطل، گناہ

۳۳

جھوٹ، گالی، گانا، شرک۔

۳۳

لوأذا: ملاوڑہ، چھپنا، نظر سچا کر بھگانا

۳۱۹

(م)

ماد طھوب پاک و پاکیزہ کرنے والا پانی

۳۰۳

مبصر: دیکھنے والا۔

۷۳۲

یلقون، مادہ 'القاد' خبروں اور مطالب کو منتقل کرنا ۵۹۵
یوزعون: مادہ 'وزع' (بروزن جمع)
شکر کے اگلے حصہ کو روکنا۔ ۶۳۲، ۷۱۹
یہیمون، مادہ 'ہیام' (بروزن قیام) بے مقصد
چلنا پھیرنا۔ ۵۹۶

متفرق موضوعات

آسان شادی بیاہ کی ترغیب

غیر شادی شدہ مردوں عورتوں کی شادی کر دو
غلاموں اور کنیزوں کی بھی، مال سے تعاون کر دو
اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ یہ پرہیزگاروں کیلئے
نصیحت ہے۔ ۲۳۵ تا ۲۳۹

آسانی بُرج

با برکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں
بُرج بنائے۔ ۳۲۲ تا ۳۲۶

آیت میں 'ما' سے مراد

بعض کے بقول نطفہ، بعض نے عام پانی
مراد لیا ہے۔ ایک سوال کا جواب، زندگی
کی مختلف صورتیں۔ ۲۷۲ تا ۲۷۶

آیت نور

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، نور خدا
کی مثال روشن چراغ کی سی ہے۔ متعدد
تفسیرات و نکات۔ ۲۴۲ تا ۲۵۸

اچھے اور بُرے لوگ اپنے جلیسوں

میں خوش رہتے ہیں

بطینت عورتیں بدکردار مردوں کے لیے، پاکیزہ
عورتیں پاک مردوں کے لیے مناسب ہیں۔ ۲۰۹ تا ۲۱۲

اس دُنیا کی عمر تھوڑی ہے

زمین میں کتنے برس رہے، ایک دن یا کم،
ہاں تھوڑا ہی عرصہ، کاش تم جان لیتے کہ
تمہیں ہماری طرف پلٹ کر ہی آنا ہے۔ ۱۵۱ تا ۱۵۵

اسراف اور فساد فی الارض

اسراف کے بہت سے معنی ہیں مگر ان سب
کا نتیجہ فساد فی الارض ہے۔ ۵۳۵ تا ۵۳۹

اصحاب الرِّس

اصحاب الرِّس کا تعارف (ملاحظہ ہو اقوام سابقہ) ۲۸۶

ہیں نہ مانتے ہیں، قبول حق کے لیے بیدار
عقل کی ضرورت ہے۔ ۱۱ تا ۱۴

ان سازشوں سے نہ گھبرائیں

روئے زمین پر چل پھر کر بدکاروں کے انجام
کی نشانیاں دیکھ لو، عذاب کے وعدہ کا کچھ
حصہ شاید تمہارے قریب ہی ہو۔ ۴ تا ۱۰

ایک باغی قوم کا انجام

نوحؑ کا اپنے رب کو پکارنا، کشتی بنانے کا
حکم، تور سے پانی اُبلنا، ہر چیز کا جوڑا کشتی میں
سوار کیا۔ اللہ کی حمد، بابرکت جگہ پر آنا، تو
بہترین پار لگانے والا ہے، نجاتِ نوح اور
ظالموں کی سزا میں عقل والوں کے لیے عبرت
ہے۔ ہم سب کی آزمائش کریں گے۔ ۵۸ تا ۶۱

ایک بہت بڑی تممت

جن لوگوں نے یہ ہتان باندھا وہ تم لوگوں
میں سے تھے۔ بڑی تممت پر کیوں غاموش ہے ۹۰ تا ۱۹۴

ایک عمومی انجام

ظالم رحمت پروردگار سے دُور ہیں۔ ۱۱۹

اصمعی کی دل ہلا دینے والی داستان

امام علی بن الحسینؑ رات کو غلاف کعبہ پر کھڑے
آہ وزاری سے دعائیں اور اشعار پڑھ رہے تھے ۱۲۲ تا ۱۲۵

اکثریت حق کی طرف نہیں ہوتی

آیات قرآن، اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ
ایمان نہیں لائے، اکثر ایمان نہ لائیں گے، اکثر
لوگ انکار حق کرتے ہیں، وغیرہ ۱۰۰ تا ۱۰۲

اگر قرآن کسی عجمی پر نازل ہوتا

عرب اسے ہرگز قبول نہ کرتے، عجمیوں کا قبول و
فضیلت۔ ۵۴۵ تا ۵۴۹

امانت

امانت کا تحفظ اور ادائے امانت ۳۶

انبیاء کی دعوت ہم آہنگ ہے

تمام انبیاء، توحید، تقویٰ اور غور و فکر کی دعوت
دیتے رہے۔ ۵۶۹

اندھے بہرے آپکی بات نہیں مانیں گے

نابینا آنکھوں اور ناشنوا کانوں والے آپ کی بات نہ سنتے

اعمالِ صالح کی تباہی

مشرکین کے اعمالِ صالح بھی غبار کی طرح بے قیمت ہوں گے۔

۳۶۳

یار و تکبر کے سبب اعمالِ صالح اکارت جائیں گے۔

۳۶۴

ایمان آزاد می کے ساتھ سُود مند ہے

اجباری دین قبول نہیں ہے

۴۵۹، ۴۵۸

بخل و فضول خرچی

بخل و فضول خرچی دونوں مذموم عادات ہیں

۴۳۳

برائیوں کی اشاعت ممنوع

اگر مومن ہو تو ہرگز ایسے کام کی تکرار نہ کرنا۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہیں سخت سزا ملتی۔

۱۹۷، ۱۹۵

بہت سے چوپائے اور انسان

بالخصوص خانہ بدوشوں اور ان کے چوپاؤں کا بارش کے پانی سے استفادہ کرنا۔

۴۰۵

بھلائیوں میں سبقت کرنے والے

اپنے رب کے خوف سے کانپتے ہیں، اس کی نشانیوں پر

ایمان لاتے ہیں، راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔

۸۷، ۸۶

بے پردگی و بیجانی کے خلاف اقدام

مردوں عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم، عورتوں کو ہر قسم کی زینت کو ناجرموں سے چھپانے کا حکم۔

۲۲۵ تا ۲۱۹

بیوی پر تمہمت لگانے کی سزا

مرد اپنے لگائے ہوئے الزام پر چار مرتبہ شہادت اور پانچویں بار جھوٹ کی صورت میں اپنے لیے لعنت کا مطالبہ کرے۔ عورت بھی اپنے دفاع میں چار مرتبہ اپنی عصمت کی گواہی دے اور پانچویں دفعہ جھوٹی ہونے کی صورت میں اپنے کو غضبِ خدا کا مستحق قرار دے۔

۱۸۲ تا ۱۸۰

پردہ کا فلسفہ

عورتوں کی عریانی و آرائش مردوں کے لیے جنسی تحریک کا سبب، مخالفینِ پردہ کے اعتراضات، چہرہ و ہاتھوں کا اشتہار و محارم

۲۳۳ تا ۲۲۵

پہلے زمینوں کا ذکر

مردہ زمین چھپائے اور انسانوں کا پانی سے استفادہ

۴۰۶

چہ نمبروں کا رہن سہن

پنیران مابین بھی کھاتے پیتے اور بازاروں میں جاتے تھے۔

۳۵۷

تراب و عظام کا مفہوم

مرنے کے بعد مٹی اور ہڈیاں اور مختلف مطالب

۶۸

ترتیل قرآن

ترتیل کے معنی اور افادیت

۳۸۱، ۳۸۰

تکبیر

مشرکین غرور، تکبر اور خود پسندی کا شکار ہو گئے

۳۵۸

توحید سے انحراف کیوں؟

اس لیے کہ مشرکین کو نعماتِ دُنیا سے نوازا مگر انہوں نے کفرانِ نعمت کیا۔

۳۵۴

تمہمت کی سزا

پاک دامن عورتوں پر تمہمت لگانے والے گواہ پیش نہ کر سکیں

تو انہی کوڑے لگانے جائیں۔ ان کی گواہی نامقبول، مگر جو توبہ کر لیں۔

۱۷۴، ۱۷۳

جادو گروں کی آمد

مقابلہ کے لیے تیار ہو کر آئے، کامیابی پر فرعون سے اجر کی بات، روزِ عید کو مقابلہ کا وعدہ ہوا۔

۲۸۳ تا ۲۸۵

جادو گر ایمان لے آئے

وعدہ کا دن، مقابلہ، عطیٰ اشد باہن گیا، سانپوں کو ننگل گیا، ساحر سجدہ میں گر گئے، عالمین اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔

۳۸۶ تا ۳۹۲

جانوروں سے زیادہ گمراہ

خوابشادتِ نفس کی پیروی تقاضا نے عقل کے خلاف اور گمراہی کا سبب ہے۔

۳۹۷، ۳۹۸

جزا و سزا استحصال کے مطابق

جیسے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری لغزشیں ممان کر دے، تم بھی دوسروں کی کوتاہیوں سے اسی طرح صرف نظر کرو۔

۲۰۸ تا ۲۰۶

جس روز رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی

آخرت میں خاندان و قبیلہ کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، صرف عمل سے تعلق ہوگا اور عمل ہی کام آئے گا۔

۱۳۲، ۱۳۱

جنت و دوزخ کا موازنہ

ایک طرف مسرت و راحت و آرام، دوسری طرف عقوبت و تکلیف۔

۳۳۸ تا ۳۳۵

جن گھروں میں جا کر کھانا جائز ہے

باپ، دادا، بھائی۔ گیارہ گھروں کی تفصیل

۳۰۹ تا ۳۰۶

جہالت میں غرق دل

ان کے شرمناک اعمال کی بنیاد، ان کے دلوں کا جہالت میں ڈوب جانا ہے، وہ غافل ہیں معذب ہوں گے، ان کی مدد نہیں کی جائیگی۔

۹۳ تا ۹۰

جمال پاکدامنی عیب بن جاتی ہے

کوڑا اور آل کوڑ کو بستی سے باہر نکالو، بیپاک بنتے ہیں

۶۹۰ تا ۶۸۷

حق بینی و ایمان

خداوند! ہمیں حقائق و موجودات کو ایسے ہی دکھا جیسے وہ ہیں۔ (دعا سائے معصومین)

۶۱۱، ۶۱۰

حق پرستی و خواہش پرستی

اگر حق گوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو زمین و آسمان بھی درہم برہم ہو جائیں۔

۹۹، ۹۸

خدا کے بندوں کی صفات

مکبر نہیں کرتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بخل کی بجائے اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔

۳۲۲ تا ۳۲۸

شرک، قتل، زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، توبہ کرتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں۔

۳۲۷ تا ۳۲۴

چھوٹی گواہی، باطل محافل میں شرکت سے گریز کرتے ہیں۔ بے سمجھے بوجھے آیات خدا پر گز نہیں پڑتے، اہل و عیال کی نیک تربیت کرتے ہیں، ان کا اجر بہشت بریں ہے۔

۳۳۶ تا ۳۳۱

خدا مختلف طریقوں سے بیدار کرتا ہے

ہماری مہربانی پر بھی وہ مکرشہی پراڑے رہے، سخت حوادث کا بھی ان پر اثر نہیں ہوتا۔

۱۰۸، ۱۰۴

خداوند لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا

رسول پاک کا استغاثہ، اگرچہ آج بھی آپ پر استغاثہ فرما رہے ہیں۔

۳۷۶

دابۃ الارض

معنی و مفہیم۔ جناب امیر کالقب، متعدد روایات و احادیث۔

۷۲۳ تا ۷۲۱

دانگی اور عارضی شریک حیات

بیوی، کنیز اور نوٹھی (خاص شرائط کے ساتھ)

۳۷

درس عبرت سے لا پرواہی

برباد شدہ بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔

۳۸۶ تا ۳۸۴

دُعاء۔ خود سازی و خدا شناسی کا راستہ

دُعا کی تاکید، اہمیت اور شرائط و دعا متعدد احادیث

۳۴۸ تا ۳۵۰

دو مختلف سمندر ساتھ ساتھ

بیٹھے، کڑوے، ہلکے و بھاری پانی ساتھ ساتھ۔ ان کا تفاوت و وحد بندگی۔

۳۱۳ تا ۳۰۸

دین اور سیاست

دین سیاست سے جدا نہیں، ان سے ایک دوسرے کی تکمیل ہوتی ہے۔

۶۲۵، ۶۲۳

دیوانگی کی تممت

یہ رسول تو پاگل ہے، میں تمہیں قید کر دوں گا

۴۷۷ تا ۴۷۵

رجعت کتاب و سنت کی روشنی میں

رجعت، بنیادی شرائط اسلام سے نہیں، فلسفہ

رجعت، متعدد کتب و احادیث کے حوالے سے

۷۳۰ تا ۷۲۳

رحم مادر میں ارتقاء کا آخری مرحلہ

ثُمَّ انشأنا خلقاً آخراً تَخْلِيقَ كَسَاحِدَ پَرُوشِ كُو كَهِي ظَاہِر كَر تَاہِي نَفْخِ رُوْحِ كَسَاحِدَ جَنِيْنِ حَرَكَت كَر تَاہِي۔

۳۵، ۳۴

رحم مادر میں ارتقائی مراحل

انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، نطفہ کو رحم میں محفوظ کیا، پھر علقہ، مضغ، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا اور ان پر گوشت چڑھایا۔

۳۴ تا ۳۰

رسول اللہ کو تنہا نہ چھوڑو

جب رسول کے پاس کوئی اجتماع یا اجتماعی امر درپیش ہو تو اجازت لیے بغیر نہ جاؤ

۳۲۰ تا ۳۱۶

رہبر کی صفات

بادیان برحق مکتب حق کی ترویج کے لیے کوشش کرتے ہیں، اگرچہ لوگوں کو ناپسند ہی ہو۔

۹۹

زانی کی سزا موت

شادی شدہ مرد و عورت، زنا بالجبر، محرم نیز دوسری عورتوں سے زنا کی سزا بھی موت ہے۔

۱۶۸

زانی مرد و عورت کی سزا

مومنین کی جماعت کے سامنے ہر ایک کو سوکوڑے لگاؤ، اس کے اجزا میں ترس نہ کھاؤ، اس سے قبل زنا کی سزا عمر قید تھی۔

۱۶۳

زمین کی حرکت

قرآن کا ایک سائنسی معجزہ، ہم نے دن رات بنائے، تم پہاڑوں کو ساکن دیکھتے ہو۔ وہ بادلوں کی طرح متحرک ہیں۔

۷۲۶، ۷۲۱

سائے کی حرکت

سائے کا گھٹنا بڑھنا، دن رات کی آمد و رفت

۲۰۵ تا ۲۰۰

سب اس کی تسبیح کرتے ہیں

زمین و آسمان کی ہر چیز، فضا میں پر پھیلانے پرند سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے طریقہ نمازو تسبیح کو جانتے ہیں، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

۲۶۷، ۲۶۳

سب ایک اُمت ہیں

پاک خدا کھاؤ، تم سب ایک ہی اُمت ہی لوگوں نے اختلاف کیا، ہر گروہ اپنے حال میں خوش ہے، انہیں غفلت میں رہنے دو۔

۸۳ تا ۷۸

سراب جیسے اعمال

کافروں کے اعمال سراب ہیں، شدت پیاس میں ادھر دوڑتے ہیں، یا گھر سے سند رکی تار کی ہے کہ اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔

۱۶۲ تا ۱۵۹

سرکش اقوام اور ان کا انجام

ان کے بعد اور قومیں پیدا کریں، وقت آنے میں تاخیر نہیں ہوتی، پیغمبر بھیجے، انہیں جھٹلایا سب کو جھٹلایا کر دیا، رحمت خدا سے دُور ہوئے۔ ایک والوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، استحق عذاب ہوئے، مقام عبرت ہے۔

۵۶۹، ۵۶۷

سُورہ مومنون کے فضائل

قاری سُورہ کو فرشتے روز قیامت روح و سبحان کی بشارت دیں گے، ملک الموت خوشخبری سنانے گا، سعادت پر خاتمہ ہوگا۔

۲۷

سزا و گناہ میں مناسبت

سزائیں اس دُنیا میں اور مرنے کے بعد بھی گناہوں کے اعتبار سے ملتی ہیں۔

۱۳۶، ۱۳۵

سُورہ مومنون کے مضامین

مومنین کی فلاح و کامیابی، توحید و ایمان باللہ، نوح، ہود، موسیٰ و عیسیٰ کی سوانح، مغزوطائیں قیامت، حساب، اللہ کی حاکمیت۔

۲۹

سُورہ مومنون کے فضائل

قاری سُورہ کو فرشتے روز قیامت روح و سبحان کی بشارت دیں گے، ملک الموت خوشخبری سنانے گا، سعادت پر خاتمہ ہوگا۔

۲۷

سُورہ نور کے فضائل

قاری سُورہ کو گذشتہ و آئندہ مومنین و مومنات کی تعداد کے برابر نیکیاں بطور اجر ملیں گی۔ (رسول پاک)

۱۶۱

سُورہ نور کے مضامین

پاک دامنی و عفت، جنسی بے راہ روی کے خلاف جہاد کے چھ مراحل

۱۶۱

شُرک دُنیا کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے

تعدد و کالائزہ ہمیشہ ایک قسم کا اختلاف و تفاوت ہے۔

۱۱۶ تا ۱۱۸

شُرک و کفر

انہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنالیا وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ شرک سب برائیوں کی بڑ ہے۔ ہود، صالح، لوط، نوح کی اقوام شرک میں مبتلا تھیں۔

۳۰۷

۵۷۰، ۵۷۱

شعرا

شعرا عموماً ناؤ و نوش کے ریا، خال و زلف کے اسیر، گمراہ پیر و کار، جذبات میں منقلب اور بے عمل ہوتے ہیں۔

۵۹۶

بامقصد شعرا کی صفات، ایمان، عمل صالح، کثیر ذکر خدا، اپنے فن سے مومنین کا دفاع، پیغمبر پر شاعری کی تممت، اسلام میں شعر و شاعری کا مقام۔

۵۹۷

۶۰۲، ۵۹۷

شعیب علیہ السلام اور اہل ایکہ

تقویٰ اور اپنی اطاعت کی تبلیغ، پورا تو لے نہ تھی ادا کرنے اور نقصان نہ پہنچانے کی نصیحت ظالما زمنافع خوری کی ممانعت

۵۶۵، ۵۶۱

۵۶۵

شیطان و مسوسوں سے خدا کی پناہ

عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے رسول پاک کی دعا اور پیروان کے لیے درس کہ اپنے آپ کو عذاب سے مامون نہ سمجھیں۔

۱۲۱۰۱۲۰

صرف ایک قیادت

ہم ہر ہستی میں ایک نبی بھیج دیتے، لیکن عالمین کی قیادت کے لیے یہ امر مانع ہے۔

۲۱۲

طبقاتی تفاوت

ردالت مندرجہ ذیل کھائیں کہ محتاجوں، مہاجرین کی مدد نہ کریں گے، مالداروں کا غریبوں کو دسترخوان پر نہ بٹھانا، طبقاتی فاصلہ کی نفی حضرت نوح پر ایمان لانے والے حلقہ گوش مستضعف افراد کے بارے میں امرائے قوم کی گفتگو اور حضرت نوح کا جواب۔

۲۰۸۰۲۰۲۰۱

۵۲۸

ظلم

مشرکین نے مقدس و پاک پیغمبر اسلام پر تہمت لگا کر بہت برا ظلم کیا۔ شرک بہت برا ظلم ہے، جس نے بھی اس ظلم کا ارتکاب کیا ہم اسے عذاب کا مزد چکھائیں گے۔

۲۴۰۰۳۳۵

۳۵۲

عالم برزخ کیا ہے!

عالم برزخ کی تشریح کے لیے آیات و احادیث و روایات، برزخ و ارواح کا ربط، عالم برزخ کا ایک خاکہ۔

۱۳۶۱۲۸

عیش و راحت کی زندگی کے منحوس نتائج

پر عیش و راحت کی زندگی اللہ کو بھلا دیتی ہے، لہذا دنیا پر فریفتہ ہو کر مبادرو و معاد کا انکار آخر کار تباہی۔

۶۸۰۶۶

غلط پروپیگنڈا ایک مصیبت ہے

سازشی لوگ غلط باتیں پھیلا کر لوگوں کی فکر کو مسموم کرتے ہیں۔

۲۰۰۱۱۹۹

فحشاء کی اشاعت سے مراد

عیب پوشی کے حکم کا ایک مقصد یہ ہے کہ معاشرہ میں گناہ پھیلنے نہ پائے۔

۱۹۹۰۱۹۸

فرعون سے مقابلہ

حضرت موسیٰ کا تعارف، بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ، فرعون نے احسان بتایا کہ ہمیں میں پرورش کی۔

۳۷۳۱۳۹۹

فرعون کا ملک خطرہ میں

عصا سے اڑوا اور یہ بیضا معجزہ کے طور پر پیش کیے ۲۸۲، ۲۸۹

فرعونوں کو ہم نے مصر سے نکال دیا

پر عیش و راحت محلوں اور باغات وغیرہ سے بے دخل کر دیا۔

۳۹۶۱۳۹۲

فرعونوں کا دردناک انجام

بنی اسرائیل کا تعاقب، ان کی گھبراہٹ، حضرت موسیٰ کا اطمینان دلانا، دریا پر عصا مارنا، بنی اسرائیل کی نجات، فرعونوں کا غرق ہونا۔

۵۰۲۱۳۹۸

فیصلہ تمہارا ضمیر کرے

جب تم مانتے ہو کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کا ہے تو پھر کیوں تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔

۱۱۲۰۱۱۱

قرآن ایک حکیم و دانائی کی طرف سے ہے

قرآن اور کتاب مبین کی تعریف، عظمت قرآن۔ قرآن مومنین کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔

۶۱۰۰۶۰۶

قریبی رشتہ داروں کو دعوتِ اسلام

سب سے پہلے اپنے اقرباء کو شرک اور حکم الہی کی نافرمانی سے ڈراؤ، دعوت کا اہتمام علی کا اعلانِ نصرت، قریش کا استنراء

۵۹۲۱۵۸۷

قلبِ سلیم ہی سرمایہٴ نجات ہے

سوائے قلبِ سلیم کچھ کام نہ آئے گا

۵۲۰

قومی اور قبائلی تعصب

تعصب کا مفہوم، قبیلہ، نسل اور وطن سے وابستگی، تعصب پر اقوالِ ائمہ اور مذمت

۵۸۱۱۵۷۷

کچھ اور عجائباتِ خلقت

اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پانی اور اوسلے برساتا ہے، جسے چاہتا ہے فائدہ یا نقصان پہنچاتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔

۳۲۶۹

۲۷۳

کور دل مغزوں کی منطق

ہم نے اپنے اجداد سے کبھی نہیں سنا کہ کوئی آدمی نبی بن کر آیا ہو۔ کچھ انتظار کرو کہ اس بیماری سے نجات پالے یا مر جائے۔

۵۷۱۳۵۵

کیا بنی اسرائیل نے مصر میں حکومت کی

بقول بعض بنی اسرائیل مصر میں مدتوں حکمران رہے، دیگر اقوال!

۳۹۷۰۳۹۶

کا خاتمہ، اللہ کا یہ وعدہ مسلمانوں، بالخصوص

۲۹۲ تا ۲۹۰

امام آخر الزماں سے ہے

مفسرین کی اطاعت نہ کرو

مفسرین کی اطاعت فساد ہے۔ اسراف اور

فساد فی الارض کا ربط، حضرت صالح کی

نصیحتیں، اللہ سے ڈرنا اور اپنی اطاعت کا حکم ۵۳۶ تا ۵۳۲

مصادیق نور

قرآن، ایمان، وغیرہ

۲۳۸ تا ۲۳۶

مضطرب کون ہے!

آنحضرت کی ہدایات کے مطابق امام زمانہ عجل فرج ۶۹۹ تا ۶۹۸

معاذ پر ایمان قدرت خدا کے حوالہ سے

جب ہر طرح اللہ کو قادر و توانا تسلیم کر لیا تو پھر

قبروں سے اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے! ۱۱۳ تا ۱۱۴

معبودوں اور گمراہ عابدوں کا جھگڑا

ہم واضح گمراہی میں تھے، تمہیں عالمین کے

رب کے برابر سمجھتے تھے۔ انفس آج کوئی

۵۲۰ تا ۵۱۵

ہماری شفاعت کو موجود نہیں۔

گمراہوں سے دوستی کا نقصان

ابنی کی دوستی نے عقبہ کو گمراہ و مرتد کر دیا۔ اسی طرح

۲۷۲

ہر بے فائش کی دوستی نامراد کرتی ہے۔

گھر کی چار دیواری کا تحفظ

گھر کی چار دیواری میں داخلہ کے آداب و قوانین

۲۱۷ تا ۲۱۵

ماتا کہ احترامِ خانہ و آزادی برقرار رہے۔

لا وارث حدیث

ہم گروہ انبیاء و رشتہ نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑیں

۶۳۲ تا ۶۲۷

وہ صدقہ ہے۔

لواطت شرمناک فعل اور خطرناک نتائج

اسراف، فسق، سباجوز، جہل اور قطع سبیل کی

۵۵۵ تا ۵۵۳

تعبیرات و نتائج پر احادیث

مجھ سے بات نہ کرو

تمہارے سامنے میری آیات پڑھی گئیں تو تم نے

۱۵۰ تا ۱۴۷

تکذیب کی۔ دُور ہو جاؤ، جہنم میں جاؤ۔

مستضعفین کی عالمی حکومت

روئے زمین پر حکومت، دین حق کی اشاعت، خوف و بدعتی

میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں

جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت کی، کھلاتا

پلاتا ہے، بیمار ہو جاؤں تو شفا دیتا ہے، وہی

موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ ۵۱۰ تا ۵۰۵

ناممکن تقاضا

آستانہ موت، اعمال کی سزا سامنے آنے پر

نیک عمل و تلافی، مافات کے لیے واپسی کا

تقاضا ناممکن بات ہے۔ قیامت ہی میں

۱۲۶ تا ۱۲۵

اٹھائے جائیں گے۔

نامرنگاری کے آداب

سیلان کا خطہ فائدہ مند جنس و رحیم کے نام سے

عبارت مختصر و جامع۔ آنحضرت کی نامرنگاری کے نمونے ۶۵۱ تا ۶۵۳

نباتات میں زوجیت

نباتات کی افزائش نرم مادہ لطفوں کے ذریعہ ۳۶۲ تا ۳۶۰

نوح نجات پاگئے، مشرک غرق ہوئے

خدا یا: میری قوم اور میرے درمیان جدائی ڈال دے۔ ۵۳۰ تا ۵۳۱

ہم نے نوح کو جو کشتی میں تھے سب کو نجات دی،

۹۳۲

مشرکوں کو غرق کر دیا۔

معبود اور بجا ریوں کی گفتگو

معبود کہیں گے یہ خود گمراہ ہوئے، تیری نعمت

۳۵۲ تا ۳۵۱

کی ناشکری کی۔

منکرین کی بہانہ سازیاں

حکیمانہ کلام ہوس اور خواہشات سے ہم آہنگ

نہیں، حق کبھی لوگوں کے میلانات کے تابع

۹۸ تا ۹۴

نہیں ہوتا۔

موت

وہ اپنی غلط روش پر قائم رہتے ہیں، یہاں تک

۱۲۳

کہ موت انہیں گھیر لیتی ہے۔

انسانی زندگی جس میں بچپن، جوانی اور بڑھاپا ہیں

بعد از موت ایک طولانی زندگی کا پیش خیمہ ہے

۱۵۶ تا ۱۵۵

موت زندگی کا اختتام نہیں۔

موت و حیات بروئے قرآن مجید

جن میں حق بات سننے کا شعور نہ ہو، قرآن ان

زندہ لوگوں کو مردہ کہتا ہے اور شہدائے راہِ خدا

۷۱۷ تا ۷۱۷

قرآن کی رو سے زندہ ہیں۔

میری اُجرت تمہاری ہدایت ہے

۳۱۶ تا ۳۱۹

تم ہدایت پا جاؤ بس یہی میری اُجرت ہے

والدین کے مکہ میں آنے کے آداب

تمہارے چھوٹے بیٹے اور غلام قبل از صبح، دوپہر میں آرام کے وقت اور بعد نماز عشاء تمہارے

مکہ میں اجازت لے کر داخل ہوں۔ - ۱۰۲ تا ۹۸

والدین کے مکہ میں جانے کے لیے اجازت

لینے کا فلسفہ۔ - ۱۰۵ تا ۱۰۳

وہ بہتر چیز سے خوف کھاتے ہیں

حق سے بے پرواہی، روگردانی، اس کے بعد

تکذیب و انکار اور بالآخر استہزاء کرتے ہیں - ۳۵۹ تا ۳۵۵

وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں

اگر وہ لمبی عمریں پائیں، پھر ہمارا عذاب پہنچے، پھر

بھی دنیا کی عیش و راحت ان کے لیے فائدہ مند

نہ ہوگی۔ - ۵۸۵، ۵۸۲

ہذا من فضل ربی

یہ سب کچھ میرے پروردگار کا عطیہ ہے (سلیمان) ۵۶۶، ۵۶۷

ہر جگہ منطقی دلائل کی دعوت

قرآن پاک دلیل کا مطالبہ کرتا ہے اور خود اپنی

حقانیت پر دلیل رکھتا ہے۔ - ۷۰۰، ۶۹۹

ہوس پرستی اور اس کا بھیمانگ انجام

۳۹۴ ہوس پرستی کفر بے ایمانی کا سرچشمہ ہے اس شخص سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں جو

نفسانی خواہشات کا پیرو ہے۔ - ۳۹۵

ہوس پرستی پر مزید ارشادات قرآنی اور

ارشاد جناب امیر۔ - ۳۹۸، ۳۹۵

مقامات

اٹلی

۷۳۵ اطالیہ، جنوبی یورپ کا ایک ملک

احقاف

۳۸۵ یمن کے قریب جہاں حضرت ہود مبعوث ہوئے

ایکہ

۵۶۱ مدین کے نزدیک ایک آبادی

بیت المقدس (قبلہ اول)

۷۸

بولوینڈ

۷۳۵ پرتگال سائنسدان کا وطن مشرقی یورپ

حضرموت

۳۸۷ بقول اصحاب الرس کا علاقہ

دمشق

۷۸ شام کا دار الحکومت

رملہ

۷۸ بقولے بیت المقدس کے شمال میں ایک شہر

سبا

۶۳۵ یمن کے قریب ملکہ سبا کا نام

سوڈان

۴۶۱ شمال مغربی یورپ کا ایک ملک

مدین

۵۶۲ حضرت شعیب کا وطن

مصر

۷۸ شمالی افریقہ کا ایک ملک

مکہ

۷۸

مرکز اسلام

۷۳۹، ۷۳۷، ۷۳۸

ناصرہ

شامات کا ایک شہر بقولے جائے ولادت

حضرت عیسیٰ۔

۷۸

وادی القرنی

۶۳۵

حضرت صالح علیہ السلام کی بیٹی

۶۸۰

وادی النمل

۴۶۱

چیونٹیوں کی سرزمین۔ غالباً طائف کے قریب

۶۳۴

یمامہ

۵۶۲

ایک علاقہ جہاں حنظلہ تغیر مبعوث ہوئے

۳۸۷

‡

‡

التاس سورہ فاتحہ کے تمام مروجین

۱ [شیخ صدوق	۱۳ (سید حسین عباس فرحت	۲۵ (تیکم و اخلاق حسین
۲ [علامہ مجلسی	۱۴ (تیکم و سید جعفر علی رضوی	۲۶ (سید ممتاز حسین
۳ [علامہ سائبر حسین	۱۵ (سید نظام حسین زیدی	۲۷ (تیکم و سید اختر عباس
۴ [علامہ سید علی نقی	۱۶ (سیدہ زہرہ	۲۸ (سید محمد علی
۵ [تیکم و سید عابد علی رضوی	۱۷ (سیدہ رضویہ خاتون	۲۹ (سیدہ رضیہ سلطان
۶ (تیکم و سید احمد علی رضوی	۱۸ (سید نجم الحسن	۳۰ (سید مظفر حسین
۷ (تیکم و سید رضا امجد	۱۹ (سید مبارک رضا	۳۱ (سید باسط حسین نقوی
۸ (تیکم و سید علی حیدر رضوی	۲۰ (سید تنہیت حیدر نقوی	۳۲ (نظام محی الدین
۹ (تیکم و سید سید حسن	۲۱ (تیکم و مرزا محمد ہاشم	۳۳ (سید ناصر علی زیدی
۱۰ (تیکم و سید مردان حسین جعفری	۲۲ (سید باقر علی رضوی	۳۴ (سید وزیر حیدر زیدی
۱۱ (تیکم و سید چار حسین	۲۳ (تیکم و سید باسط حسین	۳۵ (ریاض الحق
۱۲ (تیکم و مرزا تو حید علی	۲۴ (سید عرفان حیدر رضوی	۳۶ (خورشید تیکم