

تفسیر سورہ

ڈاکٹر سید نیاز محمد ہمدانی

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ

تفسیر سورہ یاسین	کتاب:
ڈاکٹر سید نیاز محمد ہمدانی	مؤلف:
معراج دین پرنٹرز، لاہور	مطبع:
مارچ 2014 (بار اول)	اشاعت:
ایک ہزار	تعداد:
	ہدیہ:
سجل پبلی کیشنز۔ لاہور	ناشر:

ISBN.....

انتساب:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 اور ان کے
 اہل بیت اطہار
 کے نام

فہرست

صفحہ	عنوان
22	1۔ تعارف
22	2۔ خلاصہ مطالب
23	3۔ سورۃ یاسین کی فضیلت
28-32	4۔ قرآن حکیم، حکمت کے معنی، فضیلت، حکمت عملی اور حکمت نظری
36-38	5۔ عزیز و رحیم، قرآن عزیز ہے، قرآن رحمت ہے
40	6۔ نزول قرآن اور بعثت رسول کا مقصد
49	7۔ اجر کریم
52	8۔ امام مبین
54-63	9۔ اصحاب قریہ، رسولان الہی کی اصل ذمہ داری، مومن یاسین
76-81	10۔ ربوبیت کی نشانیاں اور شکرگزاری کی دعوت
82-87	11۔ سورج، چاند، ستارے، منازل قمر، رویت ہلال کا مسئلہ
88	12۔ کشتی نوح
91-96	13۔ تقویٰ کا حکم، مومنین و کافرین کا کردار
97-102	14۔ قیامت کے دلائل، مومن اور مجرم کا انجام، جنت
106-114	15۔ اللہ کی بندگی، شیطان کی بندگی، صراط مستقیم
115	16۔ قرآن شعر نہیں
119	17۔ انسان کی خلقت اور اس کا جھگڑا لوپن
120=122	18۔ اللہ کی قدرت، خلافت، حاکمیت اور شان کن فیکون
126	19۔ ضمیمہ: تم میں درس قرآن پر حملے کا واقعہ

پیش لفظ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة والسلام على سيدنا و مولانا ابى القاسم

محمد خاتم النبیین وآله الطیبین الطاہرین المعصومین

قارئین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اس سے پہلے تفسیر سورہ فاتحہ، تفسیر سورہ اخلاص، لقاء اللہ، مقام قرآن، اور بعض دیگر کتب آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ الحمد للہ اب تفسیر سورہ یاسین بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔

سورہ یاسین قرآن مجید کی انتہائی عظیم الشان اور عالی مقام سورہ ہے جسے احادیث میں قلب قرآن کہا گیا ہے اور اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ عام طور پر قرآن مجید پڑھتے وقت یا تو ترجمہ و تفسیر پیش نظر نہیں ہوتی۔ اگر ہو بھی تو اس طرح نہیں ہوتی جس طرح خود قرآن حکیم میں تاکید کی گئی ہے۔

عام طور پر قرآن مجید پڑھتے وقت قاری کی ذہنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ماضی کی کسی قوم کا کوئی عبرتناک واقعہ پڑھتے ہوئے یا آخرت میں کسی کی کامیابی و جنت یا ناکامی و جہنم کا ذکر پڑھتے وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی گزری ہوئی قوم کے واقعات یا مستقبل کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ سب ہمارا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے:

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

”یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟“

اس آیت کی روشنی میں قرآن مجید کی ہر آیت، ماضی کی اقوام کے تمام واقعات اور آخرت کے تمام احوال درحقیقت ہمارا اپنا ذکر ہیں اور انہیں پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے۔

اگر تفسیر سورہ یاسین کا مطالعہ اس انداز سے کیا جائے کہ اس میں مذکور ہر کردار اور ہر ہدایت کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لیا جائے، اپنا محاسبہ کیا جائے اور پھر اس کی ہدایت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس پر کاربند رہا جائے تو انشاء اللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔

قارئین محترم کے لیے ایک تجویز کے طور پر عرض ہے کہ اس کتاب کو صرف مطالعہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے ایمانی کردار کی تعمیر کے نقطہ نظر سے پڑھیں۔ اس کے ہر پیرا گراف کو پڑھنے کے بعد چند لمحوں کے لیے رک کر جائزہ لیں کہ اس میں میرے لیے کیا رہنمائی ہے اور میں اس رہنمائی کے ساتھ کس قدر ہم آہنگ یا ناہم آہنگ ہوں۔

والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

الفقیر الی رحمت رب العالمین

نیاز ہمدانی۔ لاہور

21 مارچ 2014

E.mail: syedniazm@yahoo.com

URL: www.drhamadani.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَس (1) وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (12) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ (14) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (15) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18) قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ إِنَّ ذِكْرَكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

مُسْرِفُونَ (19) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بَضَرًا لَتُغْنِ عَنِّي شِفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون (23) إِنِّي إِذَا لَفَى ضَلَالٌ مُبِينٌ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاذَاهُمُ خَامِدُونَ (29) يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (30) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (31) وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32) وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (35) سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاذَاهُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا

أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ
 يَسْبَحُونَ (40) وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ
 الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَاءُ
 نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَا
 عَأْ إِلَىٰ حِينٍ (44) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا
 خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَمَا تَأْتِيهِمْ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ
 إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ
 اللَّهُ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا انْطَعِمُوا مِنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ
 أَطَعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (47) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا
 الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً
 تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ
 أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ
 رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا
 وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً
 وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ
 شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54) إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ
 فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَىٰ
 الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ (56) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57)
 سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ (58) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59)
 أَلَمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٍّ مُّبِينٍ (60) وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (67) وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68) وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (71) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (73) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ، إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (76) أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، بَلَىٰ، وَهُوَ الْخَلَّاقُ
 الْعَلِيمُ⁽⁸¹⁾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ⁽⁸²⁾
 فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ⁽⁸³⁾

سورہ یاسین مکی ہے اور اس کی 83 آیات ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یاسین ☆ قرآن حکیم کی قسم ☆ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں ☆ صراطِ مستقیم پر ☆ (یہ قرآن) عزیز و رحیم (اللہ) کا نازل کیا ہوا ہے ☆ تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا لہذا وہ غافل ہیں ☆ ان میں سے اکثریت کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے ☆ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں اور ان کے سر اوپر کواٹھے ہوئے ہیں ☆ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنادی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنادی ہے اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے پس وہ نہیں دیکھ سکتے ☆ اور ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے ☆ آپ تو صرف اسی شخص کو خبردار سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمن سے غائبانہ ڈرے، پس اسے مغفرت اور اجرِ کریم کی بشارت دے دیجئے ☆ بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں، انہیں اور ان کے آثار کو

لکھتے جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کا امامِ مبین میں احاطہ کر رکھا ہے ☆ اور ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بطور مثال بیان کیجئے، جب اُن کے پاس رسول آئے ☆ جب ہم نے اُن کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے اُن کو جھٹلادیا تو ہم نے تیسرے (رسول) کے ذریعے اُن کو مدد پہنچائی، انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ☆ انہوں نے جواب دیا تم تو ہم جیسے بشر ہو اور رحمن نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو بس جھوٹ بولتے ہو ☆ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ☆ اور ہماری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم (اللہ کا پیغام) کھول کر تم تک پہنچا دیں ☆ انہوں نے کہا: ”تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست آگئی ہے اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک سزا ملے گی“ ☆ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو (تم نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے اسے جھٹلاتے ہو)؟ بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ) تم مسرف (یعنی حد سے گزر جانے والی) قوم ہو ☆ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا اے میری قوم! رسولوں کی پیروی کرو ☆ ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ خود ہدایت پر ہیں ☆ میں اس (رب) کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم اسی کی

طرف لوٹائے جاؤ گے ☆ کیا میں اس کے سوا کوئی اور معبود بنالوں کہ اگر رحمن مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے بچاسکیں گے ☆ اس صورت میں میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا ☆ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں پس تم میری بات سنو! ☆ اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی ☆ کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معززین میں قرار دیا ☆ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے تھے ☆ بس وہ تو ایک چیخ تھی اور وہ یکا یک ٹھنڈے ہو گئے ☆ افسوس ان بندوں پر! ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ☆ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی نسلوں کو ہلاک کر چکے ہیں اور وہ ان کی طرف پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں ☆ اور وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے ☆ اور ان کے لیے (ہماری ربوبیت کی) ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس میں سے غلہ اگایا، اسی میں سے یہ کھاتے ہیں ☆ اور ہم نے اس میں کجھوروں اور انگوروں کے باغات اگائے اور ان میں چشمے نکالے ☆ تاکہ وہ اس کے پھل اور اپنے ہاتھوں کے عمل کا نتیجہ کھائیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے ☆ پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے پیدا کیے: ان چیزوں میں سے جو زمین میں سے

اگتی ہیں اور خود ان میں سے اور ان چیزوں میں سے جنہیں یہ نہیں جانتے ☆ اور ان کے لیے (ہماری ربوبیت کی) ایک نشانی رات بھی ہے جس میں سے ہم دن کو نکال لیتے ہیں تو وہ یکا یک تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں ☆ اور سورج اپنی مقررہ جگہ کی طرف چلتا جا رہا ہے یہ عزیز و علیم (اللہ) کی تقدیر ہے ☆ اور ہم نے چاند کی منازل مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ پلٹ کر کھجور کی خشک ٹہنی کی مانند ہو گیا ☆ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند تک جا پہنچے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور سب فلک میں تیر رہے ہیں ☆ اور ان کے لیے ایک (ہماری ربوبیت کی ایک) اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو (یعنی جب یہ کشتی نوح میں سوار اپنے آباء و اجداد کی صلب میں ذریت کی حالت میں تھے) بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا ☆ اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کشتیاں بنائیں جن پر وہ سواری کرتے ہیں ☆ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں اور پھر کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ ہی انہیں نجات دی جاسکے گی ☆ مگر یہ کہ ہماری طرف سے رحمت ہو اور ہم کچھ مدت تک انہیں متاعِ زندگی سے بہرہ مند کر دیں ☆ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو، شاید تم پر رحم کیا جائے ☆ ان کے پاس ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں ☆ اور جب ان سے کہا جاتا ہے

کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انفاق (یعنی زکات اور صدقات ادا) کرو تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یہ کہتے ہیں: ”کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم تو بس کھلی ہوئی گمراہی میں ہو“ ☆ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ (قیامت اور عذاب کا) یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ☆ یہ تو صرف اس ایک چیخ کے منتظر ہیں جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے ☆ پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے خاندان کی طرف لوٹ سکیں گے ☆ اور صور میں پھونکا جائے گا تو وہ یکا یک اپنی قبروں سے نکل کر تیزی سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے ☆ وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت! کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا؟ (ان سے کہا جائے گا کہ) یہ وہ وعدہ ہے جو رحمن نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا ☆ بس وہ ایک چیخ ہی ہوگی پھر وہ یکا یک ہمارے پاس حاضر کیئے جائیں گے ☆ پس آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور جو کچھ تم کرتے رہے وہی تمہیں جزا دی جائے گی ☆ اہل جنت آج کے دن شادمانی میں ہوں گے ☆ وہ اور ان کے ساتھی سائے میں تخت پر تکیہ لگائے ہوں گے ☆ اس میں ان کے لیے پھل ہوں گے اور جو کچھ بھی وہ مانگیں گے وہ ان کے لیے موجود ہوگا ☆ ”تم پر سلامتی ہے“، یہ ربِّ رحیم کا قول ہوگا ☆ اور اے مجرمو! آج کے دن تم الگ ہو جاؤ ☆

اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، یقیناً وہ تمہارا حکم کھلا دشمن ہے ☆ اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہی صراطِ مستقیم ہے ☆ اور اس نے تم میں سے بہت سوں کو گمراہ کر دیا تھا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے ☆ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ☆ اب اپنے کفر کے نتیجہ میں اس میں داخل ہو جاؤ ☆ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں ان چیزوں کی گواہی دیں گے جو وہ کھاتے رہے ☆ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں اندھا کر دیں، پھر یہ راستہ طے کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگیں گے، مگر کہاں سے دیکھیں گے ☆ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیں پھر نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ واپس آ سکیں گے ☆ جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں الٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے ☆ اور ہم نے اس (رسول) کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی شعر ان کے شایانِ شان ہے، یہ تو ذکر اور قرآنِ مبین ہے ☆ تاکہ اس شخص کو ڈرائے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت تمام ہو جائے ☆ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ ہم نے اپنے دستِ قدرت سے بنایا اس میں سے ہم نے ان کے لیے چوپائے بنائے جن کے یہ مالک ہیں ☆ اور ہم نے انہیں ان کے لیے مسخر کر دیا، یہ ان پر سواری بھی کرتے ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہیں ☆ اور

ان کے لیے ان میں اور بھی فائدے اور مشروب ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے ☆
 اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنالئے کہ شاید ان کی مدد کی جاسکے ☆ وہ تو
 ان کی مدد نہیں کر سکتے مگر یہ خود ان کے لیے فوج کی طرح حاضر ہیں ☆ پس آپ
 ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں،
 سب ہمیں معلوم ہے ☆ کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا
 کیا پھر وہ یکا یک کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا ☆ اور اس نے ہمارے لیے
 مثال پیش کی اور اپنی خلقت کو بھول گیا اور کہا کہ ان ہڈیوں کو جو بوسیدہ ہو چکی ہیں
 کون زندہ کرے گا ☆ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں
 پیدا کیا اور وہ ہر قسم کی خلقت کا خوب علم رکھتا ہے ☆ وہی ہے جس نے سبز درخت
 میں سے تمہارے لیے آگ بنائی، جس میں سے تم آگ جلاتے ہو ☆ جس نے
 آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے (اور آسمان
 و زمین) پیدا کر دے ☆ کیوں نہیں! جب کہ وہ خلاق اور علیم ہے ☆ اس کی
 توشان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو
 جاتی ہے ☆ پس پاک ہے وہ ذات کہ ہر چیز کا ملکوت (حقیقی مالکیت اور
 حاکمیت) اسی کے ہاتھ میں ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ☆

سورہ یس

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تعارف :

اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کے تین بنیادی عقائد توحید، نبوت اور آخرت کو مختلف دلائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حکمت سے لبریز قرآن ہی آپ کی رسالت کی سب سے بڑی اور ناقابل تردید دلیل ہے۔

نیز اس سورہ مبارکہ میں اس حقیقت کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا گیا ہے کہ انسان بہر حال بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، خواہ وہ اللہ کی بندگی کرے یا شیطان کی۔ اگر وہ اپنے ارادہ و اختیار سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی روش اختیار کرے گا تو ابدی سعادت سے ہمکنار ہوگا اور اگر شیطان کی بندگی کرے گا تو ہمیشہ کی بدبختی اور اخروی عذاب اس کا مقدر قرار پائیں گے۔

خلاصہ مطالب:

اس سورہ مبارکہ میں مندرجہ ذیل نکات پر روشنی ڈالی گئی ہے:

- 1۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حکمت و دانائی سے سرشار کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کتاب کو لے کر آئے ہیں اللہ کے رسول ہیں۔

- 2- نزولِ قرآن اور بعثت رسول کا مقصد گمراہوں اور غافلوں کو ہدایت دینا ہے۔
- 3- ہدایت کی مخالفت کرنے والوں کا مخالفانہ رویہ ان کے گلے کا طوق اور آگے پیچھے کی دیوار بن جاتا ہے اور وہ ہدایت پانے کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔
- 4- ہدایت صرف ان کو نصیب ہوتی ہے جو رحمن سے غائبانہ ڈرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت ہے۔
- 5- حق اور ہدایت کی مخالفت کرنے والوں کی عبرت کے لیے اصحابِ قریہ کی عبرتِ ناک مثال۔
- 6- اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانیاں: مردہ زمین کو زندہ کرنا، شب و روز کا سلسلہ، سورج، چاند، کشتیِ نوح۔
- 7- اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑنے کی مذمت اور اس کا برا انجام۔
- 8- منکرینِ قیامت کی رد اور قیامت کے دلائل۔
- 9- مومن اور کافر کا انجام۔
- 10- اللہ تعالیٰ کی شان کن فیکون۔
- 11- ہر شے پر حقیقی حکومت اللہ کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ :

اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ان اسمائے حسنیٰ کا ذکر آیا ہے:

اللہ۔ رب۔ رحمن۔ رحیم۔ عزیز۔ علیم۔ قادر۔ خلاق۔

سورہ یاسین کی عظمت و فضیلت:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ يَسْ، مَنْ قَرَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَوْ فِي نَهَارِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ كَانَ فِي نَهَارِهِ

مِنَ الْمُحْفُوظِينَ وَ الْمَرْزُوقِينَ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَكَلَّ
اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْفَظُونَهُ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَمِنْ كُلِّ آفَةٍ، وَإِنْ مَاتَ فِي
يَوْمِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ حَضَرَ غُسْلَهُ ثَلَاثُونَ أَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ
يُشَيِّعُونَهُ إِلَى قَبْرِهِ بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُ، فَإِذَا دَخَلَ فِي لَحْدِهِ كَانُوا فِي جَوْفِ قَبْرِهِ يَعْبُدُ
وَنَ اللَّهُ وَ ثَوَابُ عِبَادَتِهِمْ لَهُ وَ فُسِّحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّةَ بَصَرِهِ وَ أَوْءَ مِنْ مَنْ صَغَطَةِ الْقَبْرِ
وَلَمْ يَزَلْ لَهُ فِي قَبْرِهِ نُورٌ سَاطِعٌ إِلَى أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَى أَنْ يُخْرِجَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ.
فَإِذَا أَخْرَجَهُ لَمْ يَزَلْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ مَعَهُ يُشَيِّعُونَهُ وَ يُحَدِّثُونَهُ وَ يَصْحَكُونَ فِي وَجْهِهِ وَ
يُبَشِّرُونَهُ بِكُلِّ خَيْرٍ حَتَّى يَجُوزُوا بِهِ الصَّرَاطَ وَ الْمِيزَانَ وَ يُوقِفُوهُ مِنَ اللَّهِ مَوْقِفًا لَا
يَكُونُ عِنْدَ الْخَلْقِ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَّا مَلَائِكَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِيََاءُ الْمُرْسَلُونَ وَ
هُوَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، لَا يَحْزَنُ مَعَ مَنْ يَحْزَنُ وَلَا يَهْمُ مَعَ مَنْ يَهْمُ وَلَا
يَجْزَعُ مَعَ مَنْ يَجْزَعُ. ثُمَّ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: اشْفَعْ عَبْدِي أَشْفَعْكَ
فِي جَمِيعَ مَا تَشْفَعُ وَ سَلْنِي عَبْدِي أَعْطِكَ جَمِيعَ مَا تَسْأَلُ. فَيَسْأَلُ فَيُعْطَى وَ
يَشْفَعُ فَيُشْفَعُ وَلَا يُحَاسَبُ فِيْمَنْ يُحَاسَبُ وَلَا يُوقَفُ مَعَ مَنْ يُوقَفُ وَلَا يَذَلُّ مَعَ مَنْ
يَذَلُّ وَلَا يُنْكَبُ بِخَطِيئَةٍ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ سُوءِ عَمَلِهِ وَ يُعْطَى كِتَابًا مَنْشُورًا حَتَّى
يَهْبِطَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَقُولُ النَّاسُ بِأَجْمَعِهِمْ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ لِهَذَا الْعَبْدِ مِنْ
خَطِيئَةٍ وَاحِدَةٍ وَ يَكُونُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.

ترجمہ:

ابو بصیر سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:
ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو کوئی رات کو سونے سے پہلے

یادن کے وقت رات ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کرے گا وہ محفوظ رہنے والوں اور رزق پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جو کوئی رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر ایک ہزار فرشتے مقرر فرمادے گا جو ہر شیطان رجیم اور ہر آفت سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر اس دن اس کی موت آجائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور تیس ہزار فرشتے مقرر فرمائے گا جو اس کے غسل کے موقع پر حاضر ہوں گے، وہ اس کے لیے استغفار کریں گے اور اس کی قبر تک اس کے جنازے کے ساتھ رہیں گے۔ جب وہ اپنی لحد میں داخل ہوگا تو وہ بھی قبر کے اندر اس کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے اور ان کی عبادت کا ثواب اسے ملے گا، اس کی قبر حد نظر تک وسیع کر دی جائے گی اور وہ فشار قبر سے امان میں رہے گا۔ اس کی قبر سے مسلسل ایک نور بلند ہوتا رہے گا جو آسمان کی وسعتوں تک پھیلا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ اسے اس کی قبر سے باہر نکالے گا۔ پھر جب اللہ اسے قبر سے نکالے گا تو وہ فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے، اس سے باتیں کریں گے اور ہنسیں گے اور ہنسائیں گے، اسے ہر خیر و بھلائی کی بشارت دیں گے یہاں تک کہ اسے صراط اور میزان کی منازل عبور کر دیں گے اور اسے اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیں گے کہ اس سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب نہ ہوگا سوائے مقرب فرشتوں، انبیاء اور رسولوں کے۔ وہ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوگا۔ غمزدہ اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ غمزدہ اور پریشان نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا: اے میرے بندے شفاعت کر، تو جس کے حق میں شفاعت کرے گا میں تیری شفاعت قبول کروں گا۔ اے میرے بندے مجھ سے مانگ، تو جو بھی مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ پھر وہ مانگے گا اور اسے دیا جائے گا، وہ شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جس طرح دوسروں کا حساب لیا جائے گا اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، جس طرح دوسروں کو

روکا جائے گا اسے نہیں روکا جائے گا، جس طرح دوسرے ذلیل ہوں گے وہ ذلیل نہیں ہوگا، وہ اپنی خطاؤں اور برے اعمال کے برے انجام میں گرفتار نہیں ہوگا، اس کا اعمالنامہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور سے نیچے اتر آئے گا۔ اس وقت سب لوگ کہیں گے: اس بندے پر تو ایک بھی گناہ نہیں ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقاء میں سے ہوگا۔ (ثواب الاعمال: 254)

لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس سورہ کی تلاوت کی یہ فضیلت اور یہ عظیم اجر و ثواب سوچے سمجھے بغیر صرف عربی پڑھنے کا نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:

أَلَا لَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةِ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ

ترجمہ: اس قراءت میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ (اصول کافی: 36:1)

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کے جس عظیم اجر و ثواب کا اس حدیث میں ذکر ہے وہ غور و فکر و تدبر کے بغیر تلاوت سے ہرگز حاصل نہیں ہوتا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ يَسَ فَإِنَّهَا رَيْحَانَةُ الْقُرْآنِ

ترجمہ: اپنی اولاد کو سورہ یاسین کی تعلیم دو اس لیے کہ یہ قرآن کا پھول ہے۔

(بخاری الانوار: 291:89)

عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا

لَوْ دِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّتِي

ترجمہ: میری شدید خواہش ہے کہ یہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں ہو۔ (ایضاً)

یہ ہے حضور کے قلب مقدس کی خواہش کہ قرآن کا قلب ہر مسلمان کے قلب میں

ہو۔ لیکن یاد رہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، سوچے سمجھے بغیر صرف عربی پڑھ لینے سے قرآن کی برکات حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح صرف عربی آیات یاد کر لینا حضور کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر کسی کو سورہ یاسین کی عربی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کے مطالب کی تفسیر، تینوں معلوم ہوں تو اس جیسی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص عربی عبارت کا حافظ نہ ہو لیکن سورہ یاسین کا ترجمہ اور اس کے مطالب کی تفسیر جانتا ہو اور اپنی زندگی میں اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرتا ہو تو اس سے بھی حضور کے قلب مقدس کی مقدس خواہش پوری ہو جاتی ہے۔

سورہ یاسین کے قلب قرآن ہونے کے لحاظ سے ایک لطیف نکتہ قابل ذکر ہے کہ انسان کا دل اس کے جسم میں 74.5 فیصد اونچائی پر واقع ہے اور سورہ یاسین بھی قرآن مجید میں 74.5 فیصد پر واقع ہے۔ (اسلامی نظام صحت : ڈاکٹر جمیل مہروی)

یہ سورہ مکی ہے اور کا اسلوب اور مندرجات اس کے مکی ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

یس (1)

یہ حروفِ مقطعات کہلاتے ہیں۔ مقطع کے معنی ہیں قطع کیے ہوئے۔ انہیں حروفِ مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ الگ الگ ہی پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کے بارے میں مفسرین نے مختلف نظریات بیان کیے ہیں جن میں سے زیادہ تر قیاس آرائی کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں اگر کوئی بامعنی بات ہے تو وہ جو حضرت علی علیہ السلام نے فرمائی ہے:

إِنَّ لِّكُلِّ كِتَابٍ صَفْوَةً وَ صَفْوَةُ الْقُرْآنِ حُرُوفُ التَّهْجِي

ترجمہ: ہر کتاب کا ایک نچوڑ ہوتا ہے اور قرآن کا نچوڑ حروفِ تہجی ہیں۔ (بخاری الانوار 11:88)

یس کے بارے میں ایک اضافی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی بھی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت میں ہے:

أَمَّا يَسُّ فَإِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ وَمَعْنَاهُ يَا أَيُّهَا السَّامِعُ لِلْوَحْيِ

ترجمہ: یس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء میں سے ایک ہے اور اس کے معنی ہیں یا ایہا السامع للوحي یعنی اے وحی کے سننے والے۔ (معانی الانبار: 22)

وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3)

ترجمہ: قرآن حکیم کی قسم، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں

تفسیر:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کی صفت حکیم کا ذکر کر کے اس کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ آپ میرے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں یہ سوال بجا طور پر رونما ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ قسم وہ کھاتا ہے جس کے پاس دلیل اور ثبوت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت، دونوں لامحدود ہیں۔ وہ ہر قسم کی دلیل سے اپنے رسول کی رسالت کو ثابت کر سکتا ہے۔ پھر قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟

دوسری بات یہ کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی حیثیت مسلم ہو۔ جو مشرکین رسول اللہ کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے تھے اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے ان سے یہ کہنا کہ قرآن حکیم کی قسم محمد میرے رسول ہیں، بظاہر بہت عجیب سی بات لگتی ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں، اور قرآن حکیم میں دیگر مقامات پر جو بھی قسمیں کھائی ہیں، وہ ہماری قسموں کی طرح نہیں ہیں جو دلیل اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کھائی جاتی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خود دلیل کی قسم کھا رہا ہوتا ہے۔ یہاں قرآن حکیم کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل یعنی خود قرآن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ علامہ اقبال شاعر تھے۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کلیات اقبال اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ وہ شاعر تھے۔ اس بات کو اس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ کلیات اقبال کی قسم علامہ اقبال شاعر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کا کلام علامہ اقبال کے شاعر ہونے کی دلیل ہے۔

بالکل اسی طرح اگر کوئی کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا کیا ثبوت ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ علم و حکمت سے بھرا ہوا قرآن ہی آپ کی رسالت کی دلیل ہے۔ اسی کو اس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ قرآن حکیم کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے درحقیقت ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے مگر انداز قسم والا اختیار کیا ہے۔ یہاں بھی یہی اسلوب اختیار کر کے کہا جا رہا ہے کہ حکمت و دانائی سے بھرا ہوا قرآن ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے لانے والا اللہ کا رسول ہے۔ اس کی مزید وضاحت آگے بیان ہوگی۔

حکمت کے معنی:

حکیم حکمت سے مشتق ہے۔ حکمت اور حکومت کا مادہ (Root) ایک ہے۔ علامہ راغب اصفہانی نے اپنی معروف کتاب المفردات میں اس کے معانی تفصیل سے بیان کیے

ہیں۔ اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے:

”حکم کے بنیادی معنی ہیں کسی کو اس کے فائدے یا اس کی اصلاح کی خاطر کسی چیز سے روکنا۔ جانور کو لگام دینے کو بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے اس پر حکم لگا دیا۔ حکمت کا لفظ جب انسان کے لیے استعمال ہو تو اس سے موجودات کی معرفت اور نیک کاموں کی پہچان مراد ہوتی ہے۔“

حکماء نے کہا ہے کہ حکمت کے معنی ہیں اشیاء اور معاملات کی حقیقت کا علم:

اَلْحِكْمَةُ هِيَ الْعِلْمُ بِحَقَائِقِ الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى وَفْقِهِ
”حکمت اشیاء کے حقائق کا علم اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے بقدر طاقت“

(شرح اصول کافی از ملا صدرا، 1: 518)

بنابریں حکیم اس کو کہا جاتا ہے جس میں حکمت اور دانائی پائی جاتی ہو، جو حقیقت کا علم رکھتا ہو۔

ہمارے معاشرے میں طبیب کو بھی حکیم کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ماہر طبیب انسانی جسم کی حقیقت کا علم رکھتا ہے، جسم کے مختلف اندرونی اور بیرونی اعضاء کی ساخت (اناٹومی) اور ان کی کارکردگی (فزیالوجی) کا علم رکھتا ہے۔ وہ اس بات کا بھی علم رکھتا ہے کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے اور اس کی بیماری کا علاج کیسے کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ وہ انسانی جسم، اس کی ساخت، عمل، بیماری اور علاج کی حقیقت کا علم رکھتا ہے لہذا اسے حکیم کہا جاتا ہے۔

راغب اصفہانی کی تشریح کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ راہ راست پر رہنے اور اپنی اصلاح کے لیے برائی سے باز رہے۔ برائی سے باز رہنے کے دو ذرائع ہیں: ایک حکومت اور دوسرا حکمت۔ حکومت بیرونی وسیلہ اور ذریعہ ہے جو قانون کے ذریعے سے اور اپنی طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو برے اور خلاف اخلاق و خلاف قانون افعال سے روک کر انہیں راہ راست پر رکھتی ہے جبکہ حکمت (حقیقت کا علم اور خیر و شر کی پہچان) اندر

سے انسان کو برائی کے راستے پر چلنے سے باز رکھتی ہے۔

حکمت کی فضیلت:

اچھی اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے حکمت، یعنی حقیقت کا علم، حاصل کرنا انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے اور یہ دنیا و آخرت کی خیر و سعادت کی کنجی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

ترجمہ: وہ (اللہ) جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت عطا کر دی گئی

اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ (بقرہ: 269)

انسان اگر حقیقت سے آگاہ نہ ہو تو حقیقت کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکے گا اور جو زندگی حقیقت کے مطابق نہ ہو وہ جاہلانہ اور گمراہی کی زندگی ہوتی ہے جس کا انجام کبھی فلاح اور کامیابی کی صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ بالفاظ دیگر اس بات کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے سامنے دو راستے ہیں: حکمت کا راستہ اور جہالت کا راستہ۔ حکمت کا راستہ نیکی کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ ہے جو انسان کو ابدی سعادت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس کے برعکس جہالت کا راستہ بدی کا راستہ اور شیطان کی بندگی کا راستہ ہے جو انسان کو ہلاکت کے جہنم میں جھونک دیتا ہے۔

انسانی زندگی کے لیے حکمت کتنی ضروری ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے حکمت کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کے چند ارشادات یہاں نقل کیئے جاتے ہیں تاکہ حکمت کی تصویر واضح ہو کر سامنے آجائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے یہ ارشادات غرر الحکم سے لیے گئے ہیں اور ہر فرمان کے سامنے فرمان کا نمبر درج کر دیا گیا ہے۔

ثَمَرَةُ الْحِكْمَةِ التَّنْزُّهُ عَنِ الدُّنْيَا وَالْوَلَاةُ بِحُجَّةِ الْمَأْوَى (623)

ترجمہ: دنیا سے اجتناب اور جنت کا اشتیاق حکمت کا ثمر ہے۔

كُلَّمَا قَوَّيْتَ الْحِكْمَةَ ضَعَفْتَ الشَّهْوَةَ (634)

ترجمہ: حکمت جس قدر قوی ہوتی جائے گی نفسانی خواہشات کمزور ہوتی جائیں گی۔

أَوَّلُ الْحِكْمَةِ تَرْكُ اللَّذَاتِ وَآخِرُهَا مَقْتُ الْفَنَائِيَّاتِ (618)

ترجمہ: حکمت کی ابتدا لذتوں کو ترک کرنا اور اس کی انتہا فانی چیزوں سے نفرت کرنا ہے۔

إِغْلِبِ الشَّهْوَةَ تَكْمُلْ لَكَ الْحِكْمَةُ (6944)

ترجمہ: نفسانی خواہشات پر غلبہ پالو، تمہاری حکمت مکمل ہو جائے گی۔

لَا تَجْتَمِعُ الشَّهْوَةُ وَالْحِكْمَةُ (844)

ترجمہ: حکمت اور نفسانی خواہشات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔

الْحِكْمَةُ لَا تَحُلُّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ إِلَّا وَهِيَ عَلَى الْإِزْتِحَالِ (639)

ترجمہ: حکمت منافق کے دل میں نہیں ٹھہرتی، وہاں سے جا کر رہی رہتی ہے۔

الْحِكْمَةُ ضَالَّةٌ كُلُّ مُؤْمِنٍ فَخْذٌ وَهَا وَلَوْ مِنْ أَقْوَاهِ الْمُنَافِقِينَ (613)

ترجمہ: حکمت مومن کی گمشدہ دولت ہے، پس اسے لے لو خواہ منافق کے منہ سے ہو۔

حکمت نظری اور حکمت عملی:

انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں: ایک نظریاتی پہلو اور دوسرا عملی پہلو۔ نظریاتی پہلو سے متعلق حقائق کے علم کو حکمت نظری اور عملی پہلو سے متعلق حقائق کے علم کو حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں حکمت کے ان دونوں پہلوؤں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جمع کیا گیا۔ حکمت نظری اور حکمت عملی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس پر قرآن میں روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔ اسی لیے اس آیت میں اسے قرآن حکیم کہا گیا جبکہ دیگر مقامات پر اسے کتاب حکیم بھی کہا گیا:

الر۔ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (یونس: 1)

ترجمہ: ا۔ ل۔ ر۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (لقمان: 2)

ترجمہ: یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔

قرآن کو حکیم کہہ کر منکرین اور اہل ایمان دونوں کو ایک پیغام دیا گیا ہے۔ منکرین کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ حکیمانہ کتاب خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس لیے کہ ایسی حکیمانہ کتاب بنالینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کتاب اور اس میں موجود علم و حکمت کے خزانے خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ حکیم اور علیم اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے:

وَإِنَّكَ لَتَلْقَىٰ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (نمل: 6)

ترجمہ: (اے رسول) آپ یہ قرآن حکیم اور علیم (اللہ)

کی طرف سے دریافت کر رہے ہیں۔

اہل ایمان کے لیے اس کا پیغام یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں حکیمانہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ حکمت کا ایسا سرچشمہ ہے جس کے بغیر سیرابی ممکن نہیں ہے۔

امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا:

لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ غِنَى

ترجمہ: قرآن سے وابستہ ہو جانے کے بعد کسی پر (علم و حکمت و ہدایت کے لحاظ سے)

کوئی فاقہ نہیں اور قرآن سے وابستہ ہونے سے پہلے کوئی بے نیازی نہیں۔ (غرر الحکم: 1989)

ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس لیے ہم اپنے ایمان کی وجہ سے اس طرح قرآن کی ثنا خوانی کرنے پر مجبور ہیں۔ اس بات کے جواب میں ہم کہیں گے کہ بلاشبہ انسان اپنے ایمان کی بنیاد پر ان چیزوں کے تقدس کا قائل ہوتا ہے جن پر وہ ایمان رکھتا ہے اور ان کی تعریف بھی کرتا ہے۔ اگر مسلمانوں میں قرآن مجید کے بارے میں یہ خوش اعتقادی پائی جاتی ہے تو اس میں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کا بھی دخل ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ قرآن کے بارے میں ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف خوش اعتقادی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔

جہاں تک حکمت کا تعلق ہے تو اس کا تعلق ایمان اور عقیدے سے زیادہ دلیل اور برہان سے ہوتا ہے۔ حکمت ہمیشہ ٹھوس، ناقابل تردید اور قطعی دلائل پر مبنی ہوتی ہے۔ قرآن نے واضح ترین الفاظ میں اپنے منکرین کو پیغام دیا ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے تو اپنے اس نظریے اور عقیدے کی تائید میں ٹھوس، قطعی اور ناقابل تردید دلائل پیش کرو۔ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بات حقیقت ہو اور اسے دلیل اور برہان سے ثابت نہ کیا جاسکے۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی بات غلط ہو اور اس کے غلط ہونے کو دلیل اور برہان سے ثابت نہ کیا جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہمیشہ منکرین کو ھَاتُوا بُرْهَانَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ (اگر تم سچے ہو تو اپنی برہان لے کر آؤ: سورہ نمل: 64) کا چیلنج دیا ہے۔

قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا اور اس میں غور و تدبر کرنے والا ہر شخص اس حقیقت کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتاب علم و حکمت کا ایک بحر ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے کبھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی درس گاہ نہ دیکھی ہو، جو کبھی شعر و ادب کی محفلوں میں نہ بیٹھا ہو، کسی فلسفی، حکیم، مفکر کی محفل میں نہ گیا ہو، اور اسی حالت میں اس نے اپنی زندگی کے چالیس

برس گزار دیئے ہوں اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ چالیس سال کی عمر میں علم و حکمت کا ایسا شاہکار انسانی دنیا کے سامنے پیش کرے جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا عاجز اور ناتواں ہو جائے۔ ایسا شخص اگر کوئی ایسی کتاب پیش کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کے اس دعوے کی تصدیق کے لیے اسے کسی بیرونی دلیل کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ یہاں قرآن کو قرآن حکیم کہہ کر اس کی قسم کھانے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ یہ قرآن جو حکمت و دانائی سے بھرا ہوا ہے خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس قرآن کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور جو اس قرآن کو لے کر آیا ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کتاب کا لانے والا اللہ کا رسول نہ ہو اور یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے تو ایسا شخص یقیناً جھوٹا اور خائن ہوگا۔ صرف جھوٹا اور خائن ہی نہیں ہوگا بلکہ انتہائی درجے کا جھوٹا اور خائن ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ ایک انتہائی درجے کے جھوٹے اور خائن شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسانیت کو علم و حکمت کا ایسا لامحدود اور لازوال خزانہ دے سکے۔ بنا بریں علم و حکمت و ہدایت سے لبریز یہ کتاب خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا لانے والا اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی طرف سے صراطِ مستقیم پر ہے اور صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دینے والا ہے۔

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4)

ترجمہ: صراطِ مستقیم پر۔

تفسیر:

اس آیت کو دو پہلوؤں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ آیت لمن المرسلین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک اور خبر دے رہی ہے۔ اس طرح اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حکمت سے لبریز قرآن کی قسم آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ صراطِ مستقیم پر

ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ حکمت سے لبریز قرآن کی قسم آپ رسولوں میں سے ہیں جو صراطِ مستقیم پر ہیں۔ دونوں معنی درست اور قابل قبول ہیں۔

(صراطِ مستقیم کی مزید تشریح آیت 60 میں آئے گی)

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5)

ترجمہ: یہ (قرآن) عزیز و رحیم (اللہ) کا نازل کیا ہوا ہے

تفسیر:

عزیز و رحیم:

عزیز اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو اسمائے حسنیٰ ہیں۔ عزیز عزت سے مشتق ہے۔ عزت اور عزیز کے الفاظ اگرچہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی وہ نہیں جو عربی میں ہیں۔ عربی میں عزت غلبہ کو کہتے ہیں اور عزیز اسے کہتے ہیں جو غالب ہو۔ فارسی میں اسے زبردست کہا جاتا ہے۔ لفظی معنی کے لحاظ سے زبردست اس کو کہتے ہیں جس کا ہاتھ اوپر ہو۔ اس کے برعکس کمزور، مغلوب اور محکوم کو زبردست کہتے ہیں۔ زبرد کو بھی زبر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے جبکہ زیر کو زیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ جب ایک پہلوان دوسرے کو پچھاڑ دے تو اس موقع پر بھی کہتے ہیں کہ اس نے مقابل کو زیر کر دیا۔ جب عزیز کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا غالب اور زبردست ہے جو سب پر غالب ہے، ایسا غالب جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔

اس دنیا میں غالب اور زبردست افراد عام طور پر بے رحم ہوتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں ذرا سی بھی طاقت آجائے تو وہ کمزور پر ظلم و ستم کے بہانے تلاش کرنے لگتا ہے۔ اپنے کسی مخالف کو

معاف کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا عزیز ہے جو رحیم بھی ہے۔ عزیز ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے دشمنوں، باغیوں اور نافرمانی کرنے والوں کو پلک جھپکنے میں ہلاک کر سکتا ہے لیکن چونکہ وہ رحیم بھی ہے لہذا وہ انہیں ہلاک کرنے کی بجائے ان کے ساتھ رحمت سے پیش آتا ہے، ان کی ہدایت کا اہتمام کرتا ہے اور انہیں اپنی اصلاح کے مواقع عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اس نے ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں۔ قرآن مجید اس کی آخری کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔

یہاں چند نکات قابل توجہ ہیں:

قرآن عزیز ہے :

☆ چونکہ قرآن حکیم عزیز اور رحیم اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے لہذا یہ خود بھی عزیز ہے۔

إِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

ترجمہ: یہ ایک غالب اور زبردست کتاب ہے، باطل اس میں

در اندازی نہیں کر سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے

اور قابل تعریف (اللہ) کی نازل کی ہوئی ہے۔ (فصلت: 41-42)

قرآن کریم کو عزیز یعنی غالب اور زبردست کتاب قرار دینے کا مطلب اس بات کو واضح کرنا ہے کہ یہ ناقابل شکست کتاب ہے۔ اس کے دشمن بظاہر کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں اس کتاب کو شکست نہیں دے سکتے، نہ صرف یہ کہ اس کو شکست نہیں دے سکتے بلکہ ان کی اپنی قسمت میں شکست اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے، قرآن اپنے تمام دشمنوں پر غالب آنے کے لیے نازل ہوا ہے۔

☆ قرآن کے عزیز ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ اس میں تحریف ممکن نہیں ہے۔ کوئی اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ باطل طاقتیں اس میں کسی قسم کی دراندازی نہیں کر سکتی ہیں۔ اس لیے کہ اگر اس میں تحریف ہو جائے تو اس کے معنی لامحالہ یہی ہوں گے کہ اس کے مخالف اور اس کے دشمن اس میں دراندازی کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس پر غالب آ گئے۔ چونکہ قرآن اور قرآن کا نازل کرنے والا عزیز ہیں، غالب ہیں، زبردست ہیں لہذا کوئی قرآن پر غالب نہیں آ سکتا، نہ ہی قرآن میں تحریف کر سکتا ہے۔

قرآن کا عزیز ہونا جہاں دشمنان قرآن کی شکست، ناکامی اور ذلت کا اعلان ہے وہاں قرآن پر ایمان رکھنے والوں اور اس کی پیروی کرنے والوں کی فتح و کامیابی اور عزت و سر بلندی کی خوشخبری بھی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ عزیز اور غالب اللہ کی نازل کردہ عزیز اور غالب کتاب کی پیروی کرنے والے بھی غالب اور عزیز ہی ہوں گے:

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (منافقون: 8)

ترجمہ: اور عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ اگر مسلمان دنیا میں ایک عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ خدائے عزیز کی نازل کردہ کتاب عزیز کے ساتھ پختہ فکری و عملی تعلق قائم کریں۔

قرآن رحمت ہے :

☆ چونکہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا رحیم ہے لہذا قرآن خود بھی رحمت ہے:

وَهْدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (یونس: 57)

ترجمہ: یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (اسراء: 82)

ترجمہ: ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔
 ☆ ان دو اسمائے الہی (عزیز اور رحیم) کی جلوہ گری رسالت کی پوری تاریخ میں بہت
 نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح،
 حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہم السلام میں سے ہر ایک کی دعوت، ان کی قوم
 کی ضد اور سرکشی کو بیان کرنے کے بعد ان رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی نجات اور ان
 کی سرکش قوم کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ہر نبی کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتا
 ہے: **وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ**

اور بے شک تیرا رب عزیز اور رحیم ہے

اس کا مقصد اس بات پر تاکید کرنا ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغامِ رحمت سے منہ موڑ کر
 اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس کی رحمت سے محروم ہو کر، مغلوب اور شکست خوردہ ہو کر رہتے ہیں
 اور جو اس کے پیغامِ رحمت کو قبول کر لیتے ہیں وہ اس کی رحمت سے بہرہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ
 غالب اور فتح مند بھی ہوتے ہیں۔

پھر سورہ کے آخری حصے میں آیت 217 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر
 کے حکم دیا جا رہا ہے:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

ترجمہ: اور تم عزیز و رحیم پر توکل کرو

یقیناً جو لوگ عزیز اور رحیم اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ زندگی کے ہر میدان میں اللہ کی مدد
 سے غالب رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا سایہ ان کے سر پر رہتا ہے۔

☆☆☆

نزول قرآن اور بعثت رسول کا مقصد :

یہ قرآن جو حکیم ہے، اور عزیز و رحیم اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے ناتے خود بھی عزیز و رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا:

لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَائَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6)

ترجمہ : تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا لہذا وہ غافل ہیں۔

تفسیر :

اس آیت میں اس قرآن حکیم کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنی قوم کو شرک اور کفر کے تباہ کن انجام سے خبردار کریں۔ انداز کا ترجمہ عام طور پر ڈرانا کیا جاتا ہے جو کسی حد تک درست ہے مگر اس کے زیادہ صحیح معنی وہ ہیں جس کے لیے انگریز میں وارننگ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی کسی خطرے سے خبردار کرنا۔ گمراہی کے اعتبار سے کسی قوم کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں:

1- نہ اس قوم کو خبردار کیا گیا ہو نہ اس کے آباء و اجداد کو۔

2- قوم کو بھی خبردار کیا گیا ہو اور اس کے آباء و اجداد کو بھی خبردار کیا گیا ہو۔

3- آباء و اجداد کو خبردار کیا گیا ہو لیکن خود قوم کو خبردار نہ کیا گیا۔

4- آباء و اجداد کو خبردار نہ کیا گیا ہو لیکن قوم کو خبردار کیا گیا ہو۔

ان چار صورتوں میں سے پہلی صورت، گمراہی کی سب سے زیادہ گہری اور خطرناک صورت ہے۔ عرب مشرکین اسی زمرے میں آتے تھے، نہ ان کو خبردار کیا گیا تھا نہ ان کے آباء و اجداد کو۔ قرآن انہیں اس گمراہی سے نکالنے آیا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن

حکیم جو سب سے زیادہ اور گہری گمراہی میں مبتلا قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا باقی تین قسم کی گمراہی میں مبتلا افراد اور اقوام کو زیادہ آسانی سے ہدایت دے سکتا ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ یہاں آباء و اجداد سے مراد نزدیک کے آباء و اجداد ہیں۔ دور کے آباء و اجداد میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔

اس کے علاوہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آیا۔ اس لحاظ سے قوم سے مراد نزول قرآن کے وقت کی تمام اقوام اور ان کے آباء و اجداد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے آباء و اجداد مراد ہوں گے۔

اخذار:

مفردات راغب اصفہانی کے مطابق اِنْذَرِ ایسی خبر کو کہتے ہیں جس میں ڈرائے جانے کا پہلو پایا جاتا ہو۔ اِنْذَرِ کرنے والے کو نذیر اور مُنْذِر کہا جاتا ہے۔ چونکہ تمام انبیاء لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انحراف اور اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈراتے تھے لہذا انبیاء کو نذیر اور مُنْذِر کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کو بتائیں کہ:

اِنَّ اَنَا الْاَنْذِيْرُ مُبِيْنٌ ”میں تو صرف کھلم کھلا نذیر ہوں“ (شعراء: 115)

بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن اپنے نامانے والوں کو جہنم کی سخت سزا کا خوف دلا کر انہیں ایمان لانے کو کہتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ حقیقی ماننا تو وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے خوف کے بغیر ہو۔

اس اعتراض کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ اعتراض یا تو انتہائی سادہ لوحانہ طرز فکر

کا نتیجہ ہے یا پھر محض گمراہ کرنے کی ایک کوشش۔ انذار انسانی معاشرے کی ایک اہم بنیادی ضرورت ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور ہر معاشرے میں انذار کا بہت مؤثر نظام پایا جاتا ہے۔ سڑکوں پر مختلف قسم کے ٹریفک نشانات اس کی ایک مثال ہیں۔ کسی نشان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آگے خطرناک موڑ ہیں، کسی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر سے پتھر گرنے کا خطرہ ہے، کسی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بارش کے موسم میں پھسلنے کا خطرہ ہے۔ پٹرول اور قدرتی گیس کے ٹینکرز پر لکھا ہوتا ہے: خبردار! آگ لگنے کا خطرہ ہے۔ سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے: خبردار! سگریٹ نوشی سے کینسر ہو سکتا ہے۔ ایئر پورٹس پر اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ منشیات کی سمگلنگ کے جرم میں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ کیا ان سب اعلانات کو اس لیے ختم کر دینا چاہیے کہ ڈرانا اچھی بات نہیں ہے؟ اگر ان سب کو ختم کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں رونما ہونے والے حوادث کا اندازہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

اب اگر قرآن میں یہ بتایا جا رہا ہو کہ حق کا راستہ چھوڑنے کے نتیجے میں تمہاری اگلی زندگی جہنم ہوگی تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے۔ اعتراض کی بات تو یہ ہے کہ لوگ جہنم کے راستے پر چل رہے ہوں اور انہیں جہنم سے بچنے کے لیے خبردار نہ کیا جائے۔

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7)

ترجمہ: ان میں سے اکثریت کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے،

پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

تفسیر:

یہاں القول سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکار جہنم میں جائیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سنا دیا تھا جب ابلیس نے آدم اور نسل آدم کو گمراہ

کرنے لے لیئے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا:
قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ لَا مَلْئَنَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ
ترجمہ: (اللہ نے) کہا یہ حق ہے اور میں حق کہتا ہوں کہ میں تم سے اور ان سب سے
 جو تمہاری پیروی کریں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ (ص: 84-85)

مطلب یہ ہے کہ ان منکرین قرآن خاص طور پر مشرکین مکہ کی اکثریت شیطان کے
 بندے اور پیروکار ہیں اور اس کی عبادت پر اس قدر پختہ اور راسخ ہو چکے ہیں کہ حق کی طرف واپس
 نہیں آئیں گے لہذا اللہ کا یہ فیصلہ ان کے بارے میں جاری اور نافذ ہو چکا ہے کہ ان کا انجام جہنم
 کے سوا کچھ نہیں ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ (8)

ترجمہ: ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے
 ہیں اور ان کے سر اوپر کواٹھے ہوئے ہیں۔

تفسیر:

اس آیت میں لفظ اغلال استعمال ہوا ہے جو غل کی جمع ہے۔ غل اس طوق کو کہا جاتا
 ہے جو مجرموں کو سخت سزا دینے کے لیے ان کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ لکڑی یا دھات کا بنا
 ہوتا تھا جو ان کی ٹھوڑیوں تک آ جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کا منہ اوپر کواٹھا جاتا تھا۔ منہ اوپر کواٹھا
 جانے کی وجہ سے وہ اپنے سامنے کا راستہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ نہ کسی ٹھوکر سے بچ سکتے تھے نہ کسی
 گڑھے سے۔

نیز اس آیت میں لفظ مُّقْمَحُونَ استعمال ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے منہ
 اوپر کواٹھے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات اونٹ سرکش اور ضدی ہو کر پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے۔

مالک اسے پانی پلانے کے لیے اس کا سر نیچے کو جھکا کر اسے پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ مزاحمت کرتا ہے اور اپنا سر اور منہ اوپر کو اٹھائے رکھتا ہے۔ عربی میں ایسے موقع پر کہتے ہیں قَمَحَ الْبُعِیْرُ یعنی اونٹ نے ضد اور سرکشی کی وجہ سے پانی پینے سے انکار کر دیا اور منہ اوپر کو اٹھالیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان مشرکین مکہ کی حالت بھی اس اونٹ جیسی ہی ہے کہ اللہ کا رسول انہیں ہدایت کے صاف اور پاکیزہ پانی کے قرآنی سرچشمے سے سیراب کرنے کا خواہشمند ہے مگر یہ ضدی سرکش اس پانی کو پینے سے انکار کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اغلال کا لفظ ان کی مجرمانہ ذہنیت اور مقمحوں کا لفظ ان کی حیوانی سرکشی کی نشاندہی کرتا ہے۔ بظاہر یہ انسان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں سرکش ضدی اونٹ ہیں۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9)
ترجمہ: اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنادی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنادی ہے
 اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے پس وہ نہیں دیکھ سکتے۔

تفسیر:

آگے اور پیچھے سے ہر طرف مراد ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنے ارادے اور اختیار سے شیطان کی اطاعت و بندگی کا راستہ چنا اور اللہ کی دعوت کو رد کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا اپنا کفر چاروں طرف دیوار کی صورت ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس بات کو سورہ بقرہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ترجمہ: ہاں جو کوئی بدی کرے اور اس کی بدی اس کا احاطہ کر لے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں

جہاں وہ طویل عرصے تک رہیں گے۔ (بقرہ: 81)

چونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو کوئی برائی کرے گا اور برائی پر قائم رہے گا تو اس کی برائی اس کا احاطہ کر کے اسے پوری طرح گھیر لے گی، لہذا اللہ نے اسے اپنی طرف نسبت دی کہ ہم نے ان کے آگے پیچھے دیوار بنادی ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے کہ انہیں خبردار کیا جائے یا نہ کیا جائے، ان کی حالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان وہی لاتے ہیں جن میں ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہو۔ جن کا ذکر اگلی آیت میں ہو رہا ہے۔

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (10)

ترجمہ: اور ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔

تفسیر:

کفر اور ایمان دونوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ادنیٰ درجات سے لے کر اعلیٰ درجات تک بہت سے درجات ہوتے ہیں۔ انسان ایمان کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جائے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں شیطان اپنی شیطنت کا سارا زور صرف کر کے بھی اسے ایمان کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ اس کا اعتراف خود شیطان نے کیا ہے:

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيَّتُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَحَلِّصِينَ. (ص: 82-83)

ترجمہ: اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا، سوائے تیرے

ان بندوں کے جو اپنے آپ کو خالص تیرا بندہ بنا چکے ہوں۔

اس کے برعکس بعض لوگ کفر میں ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کا رسول اپنی ساری

توانائیاں اور کوششیں بھی صرف کر دے تو ان کے کفر میں کسی قسم کی کمی یا تزلزل پیدا نہیں ہوتا اور وہ اپنے کفر اور گمراہی کو ترک نہیں کرتے۔ اس آیت میں کفار کی اسی قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے عام کفار مراد نہیں ہیں کیونکہ بہت سے کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہوتے رہے ہیں۔ یہاں وہ کفار مراد ہیں جو حق کو پہچان لینے کے باوجود دیدہ و دانستہ کفر پر ڈٹے رہے اور مرتے دم تک ایمان نہیں لائے یا پھر فتح مکہ کے موقع پر منافقانہ طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور ان کا کفر ان کے طرز عمل سے ظاہر ہوتا رہا۔ اس آیت میں ایک بات قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خبردار کرنا چھوڑ دیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے آپ پر لازم تھا کہ آپ ان کو خبردار کرنے کا رسالتی فریضہ ادا کرتے رہیں تاکہ ان کے خلاف حجت تمام ہوتی رہے۔

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11)

ترجمہ: آپ تو صرف اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمن سے غائبانہ ڈرے، پس اسے مغفرت اور اجرِ کریم کی بشارت دے دیجئے۔

تفسیر:

دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں اچھی اور مفید بات کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے اور خواہش بھی۔ دوسرے وہ جو تکبر، تعصب اور خود پسندی کی وجہ سے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنی نفسانی خواہشات کے سوا کسی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ سے مراد پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے پیغام اور

اللہ کے رسولوں کی نصیحت سے ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں ہدایت کی شمع روشن ہوتی ہے۔ ان افراد کی جو خصوصیت یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ”وہ غائبانہ رحمن سے ڈرتے ہیں“۔

ایمان بالغیب اہل ایمان کی سب سے پہلی صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ صفت بیان کی ہے:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ”وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں“ (بقرہ: 2)

اللہ سے ڈرنا اللہ پر ایمان کا ایک اہم پہلو ہے۔ رحمن سے ڈرنا رحمن پر ایمان اور اس کی معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رحمن سے غائبانہ ڈرنا رحمن پر ایمان بالغیب کا نتیجہ ہے جس کے کئی پہلو ہیں:

(1) رحمن کے بارے میں یہ ایمان رکھنا کہ وہ ہر لحاظ سے پردہ غیب میں ہے اور کبھی نگاہوں اور حواس کی قید میں نہیں آسکتا۔

لَا تَدْرِيهِ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ .

ترجمہ: نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں اور وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے

اور وہ لطیف اور خبیر ہے۔ (انعام: 103)

(2) دنیا میں موت سے پہلے رحمن سے ڈرنا، اس لیے کہ موت کے بعد تو سارے حجابات برطرف ہو جاتے ہیں اور اس لمحے ہر مجرم اپنے انجام کو دیکھ کر ڈرنے ہی لگتا ہے۔

(3) جب انسان تنہائی اور خلوت میں ہو تو اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی نہ کرے۔

(4) رحمن کا خوف اس کے ظاہر سے ہی ظاہر نہ ہو بلکہ اس کے باطن اور اس کی روح کی گہرائی

میں اتر گیا ہو۔

یہاں یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ یہاں خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمن کا ذکر کیا گیا

ہے۔ اس سے اس بات کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے کہ وہ رحمن کی عظمت سے خائف ہونے کے

ساتھ ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ خوف اور امید مومن کی نمایاں ترین علامات میں سے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مِنْ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ خَائِفًا رَاجِيًا وَلَا يَكُونُ

خَائِفًا رَاجِيًا حَتَّى يَكُونَ عَامِلًا لِمَا يَخَافُ وَيَرْجُو

ترجمہ: مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک خائف اور امیدوار نہ ہو،

اور وہ اس وقت تک خائف اور امیدوار نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں پر عمل

نہ کرے جن سے خوف رکھتا ہے یا امید رکھتا ہے۔ (اصول کافی 2: 71)

یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن کے اندر اچھی اور مفید باتوں یعنی نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہو وہ رب رحمن کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں اور اس کی سزا سے ڈرتے بھی ہیں اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اثر ہوتا ہے اور ایسے ہی لوگ مغفرت اور عزت و تکریم والے اجر و ثواب سے نوازے جاتے ہیں۔

انسان ایمان اور عمل صالح کے جس بھی درجہ پر فائز ہو جائے انسان ہونے کے ناتے اور بشری کمزوریوں کی وجہ سے اس سے گناہ اور کوتاہی کا ارتکاب ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اس کے بھیجے ہوئے ذکر اور نصیحت کی پیروی کو اپنی زندگی کا بنیادی اصول بنا لیتے ہیں اور پھر غائبانہ اس سے ڈرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ان گناہوں کو معاف کرنے کی بشارت دے رہا ہے۔ ان کے گناہوں کی معافی کی یقین دہانی کے ساتھ انہیں اس بات کی بھی بشارت دی جا رہی ہے کہ انہیں ان کے نیک اعمال کا اجر کریم بھی عطا کیا جائے گا۔

اَجْرِ کریم:

کریم کرم سے مشتق ہے۔ عربی زبان میں غیر معمولی عزت اور برتری کو کرم کہا جاتا ہے۔ بنا برین کریم وہ ہوتا ہے جو غیر معمولی عزت اور برتری کا مالک ہو۔

(التحقیق فی کلمات القرآن الکریم)

سخاوت مند انسان کو بھی کریم کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص میں یہ صفت پائی جاتی ہو معاشرہ اس کی بہت عزت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر صنف میں سے عمدہ اور برتر چیز کو بھی کریم کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی عمدہ گی اور برتری کی وجہ سے اسے قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں اجر کو اجر کریم کہنے کے کئی پہلو ہیں:

☆ ایک یہ کہ اجر بذات خود عظیم اور قابل عزت و احترام ہوگا۔ حقیر، ناچیز یا معمولی اجر نہیں ہوگا۔

☆ دوسرا یہ کہ یہ اجر عزت اور احترام کے ساتھ دیا جائے گا۔

☆ تیسرا یہ کہ یہ اجر سخاوت اور فیاضی کے ساتھ دیا جائے گا نجوسی اور بخل کے ساتھ نہیں۔

اس دنیا میں اکثر لوگ اپنے ملازموں، نوکروں اور مزدوروں کو ان کی اجرت فیاضی کے ساتھ نہیں بلکہ بخل اور نجوسی کے ساتھ دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں ان کا اجر عزت و احترام کے ساتھ نہیں بلکہ ذلیل کر کے دیا جاتا ہے۔ انہیں اپنے حق، اپنی تنخواہ اور اجرت کے لیے ہڑتالیں اور مظاہرے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس اجر کی بشارت دے رہا ہے اس میں فیاضی ہوگی، احترام ہوگا اور وہ اجر و ثواب خود بھی ان کے نیک اعمال کے برابر نہیں اور ان کے استحقاق کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان کے نیک اعمال سے کہیں بڑا اور عظیم ہوگا۔

وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُوْءَ مِنْ بَيْنِ اَجْرٍ اَعْظَمًا

اور اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا (نساء: 146)

قرآن مجید کے مطابق کسی کی نیکی پر کم از کم دس گنا اجر دیا جائے گا:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا دس گنا دیا جائے گا۔ (انعام: 160)

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (12)

ترجمہ: بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں، انہیں اور ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کا امام مبین میں احاطہ کر رکھا ہے۔

تفسیر:

مَا قَدَّمُوا: جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان زندگی میں انجام دیتا ہے جبکہ آثار سے مراد اعمال کے وہ آثار ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اگر کسی انسان نے اپنی زندگی میں کوئی تعلیمی ادارہ، ہسپتال، عبادت گاہ تعمیر کی ہو یا ان کی تعمیر میں حصہ لیا ہو، کوئی مفید کتاب لکھی ہو یا اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا ہو، یا کسی گمراہ انسان کو ہدایت کی راہ پر چلایا ہو یا کوئی اور ایسا عمل انجام دیا ہو جس کا نتیجہ اور اثر اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے تو ان سب کاموں کو انجام دینا مَا قَدَّمُوا کے زمرے میں آئے گا لیکن جب لوگ وہاں تعلیم حاصل کریں گے، علاج معالجہ کی سہولتوں کو استعمال کر کے بیماری سے نجات پائیں گے یا اس عبادت گاہ میں عبادت کریں گے، کتاب کا مطالعہ کر کے فائدہ اٹھائیں گے، تو ان سب کا اجر و ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی ایسا بر عمل انجام دے جس کے برے اثرات اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں تو یہ برے

اثرات بھی اس کے نامہ عمل میں مثبت ہوتے رہیں گے اور وہ ان کی بھی سزا پائے گا۔

أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ سَنَّ سُنَّةً هُدًى كَانَ لَهُ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ
بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ سَنَّ سُنَّةً
ضَلَالٍ كَانَ لَهُ وَزْرٌ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ
ترجمہ: اللہ کے بندوں میں سے جو کوئی ہدایت کی کوئی سنت قائم کرے گا اسے بھی اس پر عمل
کرنے والوں کے اجر جیسا اجر بھی ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی اور اللہ کے بندوں
میں سے جو کوئی بھی گمراہی کی کوئی سنت قائم کرے گا اسے بھی اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ
جیسا گناہ ملے گا اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ (ثواب الاعمال صفحہ: 132)

یہ آیت ہمارے اخلاق اور کردار کی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر انسان ہر
عمل کے انجام دینے سے قبل ایک لمحہ کے لیے رک کر سوچے کہ اس کا یہ عمل بھی ریکارڈ ہو رہا ہے
اور اس عمل کے آثار و نتائج بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں تو انسان ہر اس عمل سے اجتناب کرے گا جو
اس کے نامہ اعمال کو خراب کرنے والا ہو اور آخرت میں اسے کے لیے عذاب کا سبب ہو۔
لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے ذرا رک کر دیکھے
کہ وہ کیا کر رہا ہے:

وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسُ مَا قَدَّ مَثَلِ لَغْدٍ

ترجمہ: اور ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ (حشر: 18)
اس لیے کہ انسان کے سب اعمال اور اعمال کے آثار امام مبین میں پوری طرح محفوظ
کیئے جا رہے ہیں۔

امام مبین:

وہ امام مبین جس میں ان سب باتوں کا پوری طرح سے احاطہ کر دیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟

اس آیت میں غور و فکر سے امام مبین کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں کے تمام اعمال اور ان کے آثار کو لکھا جا رہا ہے اور ہر چیز کا امام مبین میں احاطہ اور احصاء کر دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ہر چیز سے مراد تمام اعمال اور ان کے تمام آثار ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں امام مبین سے مراد ہر انسان کا اعمال نامہ ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں کچھ اور مقامات پر بھی بیان ہوئی ہے:

يَوْمَ يَعْتَنِيهِمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ

ترجمہ: جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس سے انہیں باخبر کرے گا، اس نے اسے شمار کر رکھا ہے جبکہ یہ خود اسے بھول چکے ہوں گے۔ (مجادلہ: 6)

وَوْضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ،

وَيَقُولُونَ يَوْمَئِذٍ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً

إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

ترجمہ: اور کتاب رکھ دی جائے گی، پھر تم دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں ہے مجرم اس سے خوفزدہ ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی! یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کسی بھی چھوٹے اور بڑے عمل کو نہیں چھوڑا بلکہ اسے شمار کر رکھا ہے، اور جو عمل انہوں نے کیئے وہ انہیں حاضر پائیں گے۔ (کہف: 49)

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

ترجمہ: اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں پوری طرح شمار کر رکھا ہے۔ (نباء: 29)
 سورہ یاسین کی زیر بحث آیت میں بھی کہا گیا ہے کہ : نكتب ما قدموا . . . ہم لکھتے ہیں . .
 اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں امام مبین سے مراد نامہ اعمال ہے جس میں ہر انسان کے
 اعمال اور ان اعمال کے آثار پوری طرح شمار کر کے لکھے ہوئے ہوں گے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سے مراد کتاب ہے تو پھر اس کے لیے لفظ امام
 کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کتاب کو امام کہنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس لیے
 کہ کتاب کا کام بھی رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تورات کو امام کہا:
 كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً.

ترجمہ: موسیٰ کی کتاب (یعنی تورات) امام اور رحمت تھی۔ (احقاف: 12)
 ہمارے ہاں سکول، کالج اور یونیورسٹی کی بعض کتابوں کو گائیڈ کہا جاتا ہے۔ گائیڈ
 کا عربی میں ترجمہ کریں تو امام ہی بنے گا۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ امام مبین جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پوری طرح
 احاطہ کر رکھا ہے اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ تفسیر
 المیزان میں ان میں سے کچھ روایات کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: کہ یہ روایات اس آیت کی
 تفسیر نہیں ہیں بلکہ اس کے باطن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس
 کتاب مبین میں مندرج معلومات اپنے کسی خالص بندے کو عطا فرمادے اور وہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں بات مردوں کو زندہ کرنے کے سیاق و سباق
 میں ہو رہی ہے، اعمال اور ان کے آثار کے لکھے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا اس سے نامہ

اعمال مراد ہونا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے تین اہم موضوعات ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ جو مشرکین توحید، رسالت اور قیامت کے منکر تھے ان کے سامنے امامت علی (علیہ السلام) کا بیان اور وہ بھی اشارے کے انداز میں، کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13)

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ

فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ (14)

ترجمہ: اور ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بطور مثال بیان کیجئے،

جب اُن کے پاس رسول آئے، جب ہم نے اُن کی طرف دو رسول بھیجے

اور انہوں نے اُن کو جھٹلادیا تو ہم نے تیسرے (رسول) کے ذریعے اُن کو مدد پہنچائی،

انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

تفسیر:

یہ بستی کون سی تھی؟ کہاں واقع تھی؟ اس کے رہنے والے کون تھے؟ قرآن مجید ان تمام

سوالوں کے جواب میں خاموش ہے۔ احادیث میں جو تفصیلات اس بارے میں موجود ہیں وہ

قابل وثوق نہیں ہیں۔ اگر ان سوالوں کا جواب ضروری ہوتا تو قرآن مجید میں ان پر ضرور روشنی

ڈالی جاتی یا احادیث میں ان کے بارے میں تسلی بخش اور قابل اطمینان مواد موجود ہوتا۔ یہ خاموشی

اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سوالات اہم نہیں ہیں۔ اہم بات وہ حقیقت ہے جس کا اس واقعہ میں

ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کے ذکر کا مقصد مشرکین مکہ کو اس حقیقت سے باخبر کرنا ہے کہ اللہ کے

رسولوں کو جھٹلانے اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا انجام ہلاکت اور بربادی ہوتا ہے اور ان کی

دعوت کو قبول کر کے ان کی نصرت کرنے والوں کے لیے اجر کریم ہوتا ہے۔
 قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (15)
 ترجمہ: انہوں نے جواب دیا تم تو ہم جیسے بشر ہو اور رحمن نے کوئی چیز نازل نہیں کی،
 تم تو بس جھوٹ بولتے ہو۔

تفسیر:

ہر دور میں گمراہ لوگوں کا یہ خیال رہا ہے کہ بشر کو نبوت نہیں مل سکتی۔ جو نبی ہو وہ بشر نہیں ہوتا اور جو بشر ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ اس ہستی کے کفار چونکہ ان رسولوں کے بشر ہونے کو جانتے تھے لہذا انہوں نے اپنے اسی جاہلانہ عقیدے کی بنیاد پر ان کی رسالت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ گویا ان کی منطق یہ تھی کہ ہم اور تم دونوں بشر ہیں، بشریت میں ہم یکساں ہیں۔ ہم پر تو اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی، پس چونکہ تم ہماری مانند بشر ہو لہذا تم پر بھی کوئی وحی نہیں آئی اور تمہارا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، سب جھوٹ ہے۔

قرآن شریف کا مطالعہ کرنے سے یہ بات روشن اور واضح ہو جاتی ہے کہ جب بھی انبیاء کی مخالف اقوام نے ان کو بشر قرار دے کر ان کی نبوت و رسالت کا انکار کیا تو کسی بھی نبی نے اپنی بشریت کا انکار نہیں کیا۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں ہمارے ظاہر سے غلط فہمی ہوئی ہے، ہم دیکھنے میں بشر ہیں لیکن حقیقت میں بشر نہیں ہیں۔ کسی نبی نے ایسی کوئی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے ان جاہلوں اور گمراہوں کے جواب میں ہمیشہ یہ کہا کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں لیکن نبوت اور رسالت اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا فرماتا ہے:

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

ترجمہ: ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری طرح بشر ہی ہیں

لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔ (ابراہیم: 11)

اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ: ”ہم تم جیسے بشر ہیں“ بلکہ یہ کہا جا رہا ہے: اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ”ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم جیسے بشر“ جبکہ اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے: ہم تو تمہاری طرح بشر ہی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں بشریت کی نفی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ بشریت کا صریح الفاظ میں اثبات کیا جا رہا ہے اور بشر نہ ہونے کی شدت کے ساتھ نفی کی جا رہی ہے۔

اس بستی میں بھیجے گئے رسولوں نے اپنی قوم کے جواب میں جو بات کہی یہاں اس کو اس طرح بیان کیا رہا ہے:

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16)

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17)

ترجمہ: ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

اور ہماری ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اللہ کا پیغام واضح اور آشکار طور پر تم تک پہنچا دیں۔

تفسیر:

مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانتے اور ہماری رسالت پر ایمان نہیں لاتے تو نہ سہی، اس سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم پر اور ہماری رسالت پر ایمان لانے میں تمہارا فائدہ اور نہ لانے میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ ہمارے اطمینان اور ہماری تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

ان رسولوں کے اس جواب میں اللہ کی راہ میں الہی فرائض انجام دینے والوں کے لیے

ایک بہت عمدہ اور اہم درس موجود ہے کہ اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے لوگ تمہاری مخالفت کریں، برا بھلا کہیں، ہتھیں لگائیں، تو تمہیں اس سے ملال نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی تمہیں اس بات پر کڑھنا چاہیے کہ کاش کسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی سچائی کا یقین دلا دوں۔ جب اپنے ضمیر کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سچے ہو تو یہی تمہارے اطمینان کے لیے کافی ہے۔

اس میں ایک عام انسان کے لیے بھی یہ درس ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تم راہ راست پر ہو تو تمہارے اطمینان اور سکون کے لیے یہی کافی ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پر اپنی زندگی کو تلخ بنا لیتے ہیں اور بعض اوقات نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں کہ ہم صحیح ہوتے ہیں مگر پھر بھی لوگ ہمیں غلط سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ آیت پیش نظر رکھنی چاہیے اور اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اہم بات یہ ہے کہ آپ خود صحیح ہوں، خواہ لوگ آپ کو غلط سمجھیں۔ آپ کے صحیح ہونے کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ لوگ بھی آپ کو صحیح سمجھیں۔ اس دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صحیح کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے اطمینان کے لیے یہی بات کافی ہونی چاہیے کہ آپ صحیح ہیں۔ البتہ آپ کا یہ خیال صحیح دلیل پر مبنی ہونا چاہیے ورنہ تو اس دنیا میں بہت سے لوگ غلط اور برے کام کر کے بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔

ان رسولان الہی کے جواب کا دوسرا اور اہم حصہ یہ ہے:

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

”اور ہماری ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اللہ کا پیغام

واضح اور آشکار طور پر تم تک پہنچا دیں“

یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسولوں کا کام صرف اللہ کے پیغام کو واضح و آشکار طور پر اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ڈنڈے کے

زور سے اللہ کے احکام کو معاشرے میں نافذ کریں:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ

ترجمہ: اے رسول آپ صرف یاد دہانی کروانے والے ہیں،

آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ (غاشیہ: 21-22)

داروغہ اس حکومتی اہل کار کو کہتے ہیں جو حکومتی احکامات کی ریاستی طاقت کے زور سے

تعمیل کرواتا ہے۔

اس بنیاد پر یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ حقیقی علمائے ربانی، جن کو احادیث

میں انبیاء کا وارث کہا گیا ہے، ان کا اصل کام بھی لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اسی سلسلے میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی قابل توجہ ہے کہ ایک بار آپ نے اصحاب کے مجمع

میں فرمایا:

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِيْ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِيْ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِيْ.

قِيلَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ وَيَرْوُوْنَ حَدِيثِيْ

وَسُنَّتِيْ وَيُعَلِّمُوْنَهَا النَّاسَ

ترجمہ: اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، اے اللہ

میرے خلفاء پر رحم فرما، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟

آپ نے فرمایا: وہ جو میرے بعد آئیں گے، میری احادیث اور میری سنت کو

بیان کریں گے اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیں گے۔ (معانی الاخبار: 375)

یہ حدیث واضح الفاظ میں اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ وہ علماء جو رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور خلافت کے منصب پر فائز ہیں ان کی اصل ذمہ داری احادیث نبوی اور

سنت نبوی کو بیان کرنا اور لوگوں کو ان کی تعلیم دینا ہے۔

اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو مولوی صاحبان لوگوں کو قرآن مجید، احادیث نبوی اور سنت رسول کی تعلیم دینے کی بجائے دین کے نام پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ان کے عمل کی تائید نہیں ہوتی۔

یہاں یہ سوال رونما ہو سکتا ہے کہ آیا معاشرے اور مملکت کا نظام اسلامی احکام کے مطابق نہیں چلنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ ضرور چلنا چاہیے لیکن یہ کام مولوی صاحبان کا نہیں بلکہ حکمرانوں اور سیاسی رہنماؤں کا ہے کہ وہ مملکت بانی اور حکمرانی کے کام میں دین کے احکامات کی پیروی کریں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تاجروں کا کام ہے کہ وہ اسلام کے احکام کے مطابق تجارت کریں۔ علماء کا کام یہ ہے کہ انہیں اسلام کے اقتصادی اور تجارتی احکام کی تعلیم دیں۔ اس کے بعد اگر وہ اسلامی احکام کے مطابق تجارت نہیں کرتے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ مولوی بازاروں پر قبضہ کر لیں اور ساری دکانوں تجارتی مراکز پر قبضہ کر کے تجارت کا شعبہ خود سنبھال لیں؟ ڈاکٹروں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے پیشے سے متعلق اسلامی احکام پر عمل کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ مولوی صاحبان ڈاکٹروں کو ہسپتالوں سے نکال کر مریضوں کا علاج بھی خود کرنا شروع کر دیں۔ بالکل اسی طرح علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو ہر شعبے میں اسلامی تعلیمات سے آشنا کریں اور بس۔

جدید دور میں جب درس و تدریس کے انداز بھی بدل گئے ہیں تو حکومتوں کا کام ہے کہ کالج اور یونیورسٹیوں کے سلیبس کو اس انداز سے ترتیب دیا جائے کہ ہر شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کو اسلامی عقائد، اخلاقیات اور احکامات کی بھی تعلیم دی جائے اور ان کی

اس طرح سے تربیت کی جائے کہ تعلیم سے فارغ ہو کر جب وہ عملی زندگی میں آئیں تو اپنے شعبے میں اسلام کے احکام کے مطابق عمل کریں۔ اگر تعلیم و تربیت کا نظام صحیح ہو جائے اور ہر شعبہ میں لوگوں کی صحیح اسلامی تربیت ہو جائے تو پھر ہر شخص معاشرے میں جس بھی مقام یا عہدے پر ہوگا، اپنے فرائض کو اسلامی احکام کے مطابق انجام دے گا اور معاشرے میں خود بخود اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلامی مملکت کا سیاسی نظام اس طرح سے تشکیل دیا جائے کہ معاشرے اور مملکت کے معاملات اسلامی احکام کے مطابق چلیں۔ جس کے لیے مولویوں کا برسر اقتدار ہونا بالکل ضروری نہیں ہے۔ دنیا کے ہر ملک کا قانون ہوتا ہے اور سب جانتے اور مانتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حاکمیت اور بالادستی کا ہونا ضروری ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قانون دان طبقہ یہ دعویٰ شروع کر دے کہ: 'ملک کا نظام قانون کے مطابق چلنا چاہیے اور چونکہ ہم قانون دان ہیں لہذا حکومت ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے'۔ دنیا کے کسی ملک میں قانون دان طبقے کی طرف سے ایسی احمقانہ تحریک نہیں چلائی گئی کہ چونکہ ملک کے معاملات قانون کے مطابق چلنے ضروری ہیں اور ہم قانون دان ہیں لہذا حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔

ہمارے معاشرے میں دین و مذہب کے نام پر اور ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے نام پر مولوی صاحبان کا ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا ایک انتہائی منفی طرز عمل ہے جس سے فتنہ و فساد اور بدبختی و غفلت کے سوا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اسی کے بارے میں حضرت علامہ اقبالؒ نے بجا طور پر فرمایا:

دین ملانی سبیل اللہ فساد

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18)

ترجمہ: انہوں نے کہا: ”تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست آگئی ہے اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک سزا ملے گی۔

تفسیر:

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ مشکلات اور مصائب میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے کہ وہ اس قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیں تو ساتھ ہی وہ اس قوم کو مصیبتوں اور مشکلات میں بھی مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ان کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا فطری جذبہ بیدار ہو جائے۔ اس بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ .
ترجمہ: اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا وہاں کے رہنے والوں کو مصیبتوں اور سختیوں میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرنے لگیں۔ (اعراف: 94)

اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی سنت کے مطابق اس بستی میں رسول بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان پر کچھ مصیبتیں اور سختیاں بھی نازل کیں تاکہ ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اللہ کے پیغام کو قبول کر لیں۔ لیکن جو لوگ شیطان کی راہ پر بہت آگے جا چکے ہوں وہ اللہ اور اللہ کی راہ کی طرف واپس نہیں آتے۔

کسی را کہ شیطان بود پیشوا کجا باز گردد براه خدا (شیخ سعدی)

اس بستی کے باسی بھی شیطان کی بندگی میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ ان کے دلوں پر غفلت اور عناد کے پردے اس قدر گہرے ہو چکے تھے کہ ان مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ کے پیغام کے سامنے سر جھکانے کی بجائے انہوں نے اللہ کے رسولوں کو یہ کہنا

شروع کر دیا کہ چونکہ تم ہمارے معبودوں کا انکار کرتے ہو اور ہمارے آباء و اجداد کے دین و مذہب کی مخالفت کر رہے ہو اس لیے تمہاری وجہ سے ہم پر بدبختی اور نحوست آن پڑی ہے اور خوش بختی و برکت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی ہے۔ لہذا تم اپنی کاروائیوں سے باز آ جاؤ اور اگر تم لوگ باز نہیں آتے تو ہم تمہیں سخت سزا دیں گے اور تمہیں سنگسار کر دیں گے۔

یہ ہر دور کے باطل پرستوں کی روش رہی ہے کہ جب وہ طاقتور ہوتے ہیں تو اہل حق کو اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں اور ان کا بس چلے تو حق کی آواز کو دبانے کے لیے طاقت اور تشدد کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ باطل پرست کھلم کھلا کافر ہوں۔ عبا و قبا و جبہ و دستار میں بھی ایسے باطل پرست موجود ہوتے ہیں خاص طور پر جب اقتدار کے نشے میں بدمست بھی ہوں۔ استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ ڈاکٹر محمد صادق تہرانی (رضوان اللہ علیہ) کے درس قرآن پر جملہ اس کی ایک مثال ہے جس کی روداد کتاب کے آخر پر ضمیمہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ اِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (19)

ترجمہ: انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے۔

کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو (تم نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے اسے جھٹلاتے ہو)؟
بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ) تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔

تفسیر:

ان باطل پرستوں کے جواب میں ان رسولان الہی کا جواب یہ تھا کہ تمہاری اصل نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے اور وہ ہے تمہارا کفر و شرک و باطل پرستی اور حق دشمنی۔ تم ان کو ترک کر کے خدا پرستی، ایمان اور عمل صالح کی راہ پر آ جاؤ تو ہر قسم کی بدبختی اور نحوست سے آزاد ہو جاؤ گے۔ مگر تمہاری تو حالت یہ ہے کہ تمہیں نصیحت کی جائے تو تم نصیحت حاصل کرنے کی بجائے کفر و گمراہی اور سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہو۔ عجیب اندھا پن ہے کہ اپنے کفر و شرک و سرکشی

کی نحوست تمہیں نظر نہیں آتی اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جو خود بھی خیر و برکت ہیں اور ان کا پیغام بھی خیر و برکت کا سرچشمہ ہے انہیں تم نحوست اور بدبختی کی وجہ قرار دے رہے ہو۔

ان کے اس رویے کی وجہ یہاں یہ بیان کر دی گئی ہے کہ **بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ**، یعنی تم کفر و شرک و گمراہی اور اندھے پن میں حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى

ترجمہ: اور شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔

تفسیر:

اس شخص کا نام کیا تھا اور یہ کیا کرتا تھا؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے نام اور پیشے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل اہمیت اس کے اس ایمانی کردار کی ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ البتہ روایات میں اس کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اس کا نام حبیب تھا اور پیشے کے لحاظ سے نجاری یعنی ترکھان تھا اور یہ واقعہ جس بستی میں پیش آیا اس کا نام انطاکیہ ہے جو موجودہ ترکی کا ایک خوبصورت اور ترقی یافتہ شہر ہے۔

ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے:

الْصِّدِّيقُونَ ثَلَاثَةٌ: حَبِيبُ النَّجَّارِ مُؤْمِنٌ آلِ يَاسِينَ، حَزَقِيلُ مُؤْمِنٌ آلِ فِرْعَوْنَ

وَعَلِيُّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ

ترجمہ: صدیق تین ہیں: حبیب نجار، مومن آل یاسین۔ حزقیل، مومن آل فرعون

اور علی ابن ابی طالب، اور یہ ان میں سب سے افضل ہیں۔ (نور الثقلین 4: 383)

قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20)

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21)

ترجمہ: اس نے کہا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ خود ہدایت پر ہیں۔

تفسیر:

یہ مرد مومن اللہ کے رسولوں کی مدد اور نصرت کرتے ہوئے اپنی قوم کو رسولوں کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس مرد مومن کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی بات کو نہ ماننے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی بات ہی غلط ہو اور گمراہی پر مبنی ہو۔ ظاہری بات ہے کہ ایسے شخص کی بات کسی صورت میں نہیں مانی جاسکتی۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی بات تو صحیح ہو لیکن اس کی نیت صحیح نہ ہو اور وہ اسے اپنے کسی مالی اور مادی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہو۔ ایسے افراد سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے جو سچ اور حق کو اپنے ذاتی مفادات کے حصول کا ذریعہ بنا کر لوگوں کو فریب دیتے ہوں۔

لیکن ان رسولوں کی بات بھی صحیح ہے اور یہ تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے۔ یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ وہ صرف اور صرف تمہیں راہ حق دکھانا چاہتے ہیں اور تمہیں ہلاکت و بربادی سے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ لہذا ان کی پیروی ضرور کرنی چاہیے۔

اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے حقیقی داعی وہی ہوتے ہیں جو ہر قسم کی مادی اور مالی اغراض سے بالاتر ہو کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ جب دین کی دعوت دینے والے مادی اور مالی مفادات کی خاطر دینی خدمات انجام دینے لگتے ہیں تو پھر یہ پیشہ بن جاتا ہے۔ جب پیشہ بن جاتا ہے تو پھر اس میں دین کی دعوت ثانوی ہو جاتی ہے اور مالی مفادات بنیادی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ رویہ دین

کے لیے نقصان دہ اور دین کے حقیقی مبلغین کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ اس آیت کی رو سے اہل ایمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دینی خدمات کے معاملے میں خوب چھان بین کیا کریں۔ جو شخص دینی خدمت کی اجرت لیتا ہے گویا اس نے دین کو کاروبار اور تجارت اور مادی مفادات کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہے، ایسا شخص دین کا مخلص نہیں ہوتا اور دین کے معاملے میں اس پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22)

ترجمہ: میں اس (رب) کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

تفسیر:

یعنی حیرت اور اچنبھے کی بات تو یہ ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کو اپنا معبود بنا لے جو خالق بھی نہیں ہے اور جس کی بارگاہ میں لوٹ کر بھی نہیں جانا، جس کو اپنی زندگی اور اعمال کا حساب و کتاب بھی نہیں دینا۔ لیکن جو خالق ہے اور جس کی بارگاہ میں لوٹ کر بھی جانا ہے، جس کو اپنی زندگی کے ایک ایک پل اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ معبود ہونے کا خالق ہونے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، جو خالق ہے وہی معبود ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (بقرہ: 21)

ترجمہ: اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ دوسری طرف سے ان لوگوں کی شدید سرزنش کی جا رہی ہے جو ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو خالق نہیں ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، إِنَّ الدِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُ وَهُ مِنْهُ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

ترجمہ: اے لوگو! ایک مثال بیان کی گئی ہے پس اسے غور سے سنو،

اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم دعائیں مانگتے ہو وہ تو کبھی کبھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگرچہ سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر کبھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے اس سے واپس نہیں لے سکتے، طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ (حج: 73-74)

یہاں یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ یہ مرد مومن اپنی قوم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کی طرف میں لوٹا یا جاؤں گا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ انداز اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر یہ احساس بیدار کیا جائے کہ اللہ کی ربوبیت اور آخرت کا انکار کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے بچ نہیں جائیں گے۔ وہ انکار کریں یا ایمان لائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ضرور ہونا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں حاضری سے فراہم نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ منکر اور مجرم بن کر پیش ہونے کی بجائے مومن اور مطیع بندہ بن کر پیش ہو جائے۔

یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ احساس ذرا بھی بیدار ہو جائے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے تو پھر کوئی چیز اس کو حق کی راہ پر چلنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ مرد مومن اپنی قوم میں یہی احساس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مزید کہتا ہے:

أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ. (23) إِنْئِي إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مُبِينٍ (24)

ترجمہ: کیا میں اس کے سوا کوئی اور معبود بنالوں کہ اگر رحمن مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے بچاسکیں گے۔

اس صورت میں میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا۔

تفسیر:

ہر دور کے مشرکین کا یہ گمان رہا ہے کہ ان کے معبود اللہ کے حضور ان کی شفاعت کریں گے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ شفاعت وہی کرے گا جسے اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا اور وہ اسی کے حق میں شفاعت کرے گا جس کی شفاعت کی اللہ کی طرف سے اجازت دی جائے گی۔

انسان کسی بھی معبود کی عبادت تین میں سے کسی ایک وجہ سے کرتا ہے۔ یا تو اسے اس سے کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور وہ اس کی عبادت کر کے اسے خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے قہر و غضب سے محفوظ رہ سکے۔ یا اسے اس سے کسی فائدے کی توقع ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کر کے اسے خوش کرے تاکہ اپنا مطلوبہ فائدہ حاصل کر سکے۔ یا وہ اس سے محبت کرتا ہے اور جذبہ محبت کے تحت اس کی عبادت کرتا ہے۔

ان تینوں میں سے کوئی بھی وجہ ہو عبادت کا حقیقی مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ تمام کمالات کا حقیقی مالک ہونے کی وجہ سے حقیقی محبوب بھی وہی ہے۔ پس چاہے آپ کسی قسم کے دنیوی یا اخروی نقصان کے خوف سے عبادت کر رہے ہوں تو بھی صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کسی بھی قسم کے دنیوی یا اخروی فائدے کے لیے عبادت کرنا چاہتے ہوں تو بھی صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی کو کامل مطلق سمجھ کر، عبادت کا اہل سمجھ کر، مستحق عبادت سمجھ کر اور سب سے بڑھ کر محبوب حقیقی سمجھ کر

عبادت کرنا چاہیں تو بھی صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔

امیر المومنین علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے:

مَا عَبْدٌ تُكَ خَوْفًا مِنْ نَارِكَ وَلَا طَمَعًا فِي جَنَّتِكَ

وَلَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ (بخاری الانوار 67: 186)

ترجمہ: اے میرے معبود! میں نے تیری جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی،

نہ تیری جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی، لیکن میں نے تجھے عبادت کے اہل

پایا تو تیری عبادت کی۔

یہاں یہ مرد مومن بھی یہی استدلال کر رہا ہے کہ میرا رب تو وہ ہے جو رحمن ہے، جس کی

رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، میرے پاس اور ہر کسی کے پاس موجود ہر نعمت اسی کے خزانہ رحمت

سے عطا ہوئی ہے۔ میرا نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا مجھے اسی کی عبادت کرنی ہے۔

اب اگر میں اس رحمن معبود کی عبادت سے روگردانی کر کے کسی اور معبود کی عبادت کرنا شروع کر

دوں تو میں اپنے رحمن رب کو ناراض کر کے اپنے آپ کو اس کی رحمت سے دور کر لوں گا، یہ ایک کھلی

گمراہی ہوگی۔ کیونکہ میرا نفع نقصان تو میرے رحمن رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں اپنے رحمن

رب کو ناراض کر دوں اور وہ میرے نقصان اور ضرر کا ارادہ کر لے تو کیا وہ دوسرے معبود میرے

رحمن رب کے اس فیصلے اور ارادے پر غالب آ کر مجھے اس نقصان اور ضرر سے بچالیں گے؟

ظاہری بات ہے کہ اس سوال کا جواب ہر ذی شعور انسان یہی دے گا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی

خدائے رحمن کے ارادے پر غالب آ سکے۔ اب اگر اس واضح حقیقت کو جانتے بوجھتے کوئی خدائے

رحمن کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت اور پرستش کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ گمراہی میں ہوگا

اور یہ گمراہی بھی ایسی ہوگی جو کھلم کھلا اور آشکارا گمراہی ہے، جس کے گمراہی ہونے میں کسی قسم کے

شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ (25)

ترجمہ: میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں پس تم میری بات سنو!

تفسیر:

جس طرح اس مرد مومن نے اس سے پہلے ان سے کہا کہ والیہ ترجعون کہ تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، وہی انداز اور وہی منطق اختیار کرتے ہوئے یہاں ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ اگر وہ یہ کہتا کہ میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں تو اس کے جواب میں اس کی قوم کے لوگ کہہ سکتے تھے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہو تو یہ کون سی انوکھی بات ہے۔ ہر شخص اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے۔ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوں اور ہم اپنے خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی یہ بات کرنے سے پہلے ہی یہ مرد مومن انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس لیے کہ وہ جس طرح میرا رب ہے اسی طرح تمہارا بھی رب ہے خواہ تم اس کی ربوبیت کو مانو یا نہ مانو۔ لیکن تم میری بات سنو، اپنے رب کے رسولوں کو پہچانو اور جس خیر و سعادت کی راہ کی طرف یہ تمہیں بلا رہے ہیں اس سے منہ نہ موڑو۔

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26)

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27)

ترجمہ: اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا کاش میری قوم جان سکتی

کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معززین میں سے قرار دیا۔

تفسیر:

پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قوم نے اس مرد مومن کی نصیحت پر کان دھرا، یا اس کی نصیحت کو

ہوا میں اڑا دیا؟ یہاں اس بات کا کوئی واضح ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن ان آیات کے لب و لہجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قوم نے نہ صرف یہ کہ اس کی نصیحت پر کان نہیں دھرا بلکہ اسے شہید کر دیا۔ جیسے ہی یہ مرد مومن شہادت کے رتبے پر فائز ہوا اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ البتہ ظاہری بات ہے کہ اس جنت سے مراد عالم برزخ کی جنت ہے اس لیے کہ آخرت کی جنت توقیامت کے بعد آخرت میں ملے گی۔ جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہوا اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے میری گناہ معاف کر دیئے اور مجھے اپنے معزز بندوں میں داخل کر دیا۔

اس آیت میں حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے ایک بہت عظیم خوش خبری ہے۔ عام طور پر دنیا میں لوگ حق اور اہل حق کا ساتھ دینے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اس مرد مومن نے اپنی ظاہری زندگی کھو کر جنت کی ابدی زندگی حاصل کر لی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے گئے اور اسے اللہ کے معزز بندوں میں داخل کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جان ہار جانے والا زندہ ہوتا ہے، وہ عارضی زندگی کو کھو کر ہمیشہ کی زندگی پالیتا ہے اور دنیا کی فانی اور ناپائیدار نعمتوں اور لذتوں کے بدلے میں جنت کی لازوال ابدی نعمتیں پالیتا ہے۔

گناہوں کی مغفرت : شہید کا پہلا انعام:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ

يَعْرِفْهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ سَيِّئَاتِهِ (الکافی کتاب الجہاد فضل الشہادۃ حدیث 6)

ترجمہ: جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی گناہ اس کو نہیں بتائے گا۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:

أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ كَفَّارَةٌ لِدُنْبِهِ إِلَّا الدِّينَ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ قَضَائُهُ

ترجمہ: شہید کے خون کا پہلا قطرہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے سوائے قرض کے،

اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے ادا کر دیا جائے۔ (نقیۃ 3: 183)

اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں عزت پانا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کی قوم کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے رسولوں کے اس حامی کو قتل کر کے اسے ختم کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی مغفرت اور رحمت اس کے شامل حال ہو گئی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں معززین کے زمرے میں داخل ہو گیا۔

یہ وہی مغفرت اور اجر کریم ہے جس کی بشارت اس سورت کی آیت 11 میں گزر چکی ہے:

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

ترجمہ: آپ تو صرف اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمن سے غائبانہ ڈرے، پس اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیجئے۔

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. (28)

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَذَاهُمْ خَامِدُونَ (29)

ترجمہ: اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی

اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے تھے۔ بس وہ ایک چیخ تھی اور وہ یکا یک ٹھنڈے ہو گئے۔

تفسیر:

یہاں اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس مردِ مؤمن کی شہادت کے بعد ہمیں اس کی

ظالم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتارنی پڑی، نہ ہی کبھی پڑتی ہے۔ بس ایک چیخ کی آواز سے ہی ان کو ہلاک کر دیا گیا۔

انسان کی سماعت اور اس کے سماعت سے متعلق اعصابی نظام 20HZ سے 2KHZ تک کی فریکوئنسی (Frequency) کی آواز سن سکتا ہے۔ اس سے زیادہ فریکوئنسی کی آواز انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ انسان جب اپنی دھن میں مگن ہو تو ایک چھوٹی سی غیر متوقع آواز سن کر بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کانپ اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا اعصابی نظام اس آواز کی تاب نہیں لاسکا۔ کوئی آواز اچانک ہو اور بہت خوفناک ہو تو وہ یقیناً موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسی ہی کسی آواز سے اللہ تعالیٰ نے ان دشمنانِ حق کو نیست و نابود کر دیا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی قوم کو تباہ یا ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی طاقت استعمال نہیں کرنی پڑتی۔ وہ ایک آواز سے ہی پوری قوم کو چشمِ زدن میں ہلاک کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اس کائنات کا خاتمہ بھی ایک آواز سے ہوگا جو صور پھونکنے کے نتیجہ میں پیدا ہوگی۔

یہاں مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو۔ اگر تم نے بھی اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں پر ظلم و ستم بند نہ کیا اور تم بھی اسی بستی والوں کی روش پر چلے تو تمہارا انجام بھی ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تم جتنے بھی طاقتور ہو تمہیں ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کسی فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ایک آواز سے ہی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔

اس آیت میں ان کی ہلاکت کے لیے خادمون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خادمون خادم کی جمع ہے جو کہ اسم فاعل ہے اور اس کا مصدر خمود ہے جس کے معنی ہیں جھجھکانا۔ اس طرح خادم کے معنی ہوں گے: جھجھکا ہوا۔ آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا: اور وہ یکا یک جھجھک گئے۔ لیکن اردو محاورے میں

ہلاک ہو کر بے جان ہو جانے والے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس لیے ہم نے ترجمہ میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔

اس مرد مومن کی اچھی عاقبت کا ذکر اور اس کی قوم کی بری عاقبت کا ذکر اس دور کے اہل ایمان اور اہل عناد دونوں کے لیے ایک پیغام لیے ہوئے ہے۔ اہل حق کے لیے اچھی عاقبت کی بشارت اور دشمنان حق کے لیے برے انجام کی وعید۔

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ، مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (30)

ترجمہ: افسوس ان بندوں پر! ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔

تفسیر:

رسولوں کا استہزاء دراصل اس پیغام کا استہزاء تھا جو وہ لے کر آتے تھے اور اللہ کا استہزاء تھا جس نے یہ پیغام اور رسول ان کی طرف بھیجا تھا۔ ورنہ جب تک وہ اس پیغام کی تبلیغ کا آغاز نہیں کرتے تھے صادق اور امین مانے جاتے تھے۔ اللہ کے پیغام کا مذاق اڑانے والے جو بھی ہوں اور جس دور میں بھی ہوں یہ آیت ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔

استہزاء کسی چیز، کسی شخص یا کسی بات کا مذاق اڑانے کو کہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی غیر عاقلانہ اور غیر منطقی رویہ ہے۔ کوئی بھی پیغام، کوئی بھی بات، کوئی بھی نظریہ یا حق ہوگا یا باطل۔ حق ہوگا تو اس کے حق ہونے کے دلائل موجود ہوں گے اور باطل ہوگا تو باطل ہونے کے بھی دلائل موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو حق اور باطل کی پہچان کی صلاحیت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اگر کوئی پیغام آپ کے پاس آئے تو آپ کا فرض ہے کہ عقل کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ حق ہے یا باطل؟ حق ہے تو اسے قبول کرنا فرض ہے اور باطل ہے تو اسے دلیل سے رد کرنا فرض ہے۔ اس عقلی اور انسانی روش کو ترک کر کے کسی بات کا مذاق اڑانا اس بات کی دلیل

ہے کہ ایسا کرنے والا عقل مند انسان نہیں ہے۔ کسی بات کا مذاق اڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کو دلیل کی رو سے غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ رسالت اور امامت کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی کسی نبی یا کسی امام نے کسی باطل نظریے کا مذاق نہیں اڑایا۔ انہوں نے ہمیشہ ٹھوس اور قطعی دلیل و برہان کی روشنی میں باطل کو رد کیا۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا: اے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

ترجمہ: میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ (بقرہ: 67)
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب جسے قرآن نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ثبت کر لیا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ استہزاء کرنا اور مذاق بنانا جاہلانہ عمل ہے۔

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (31)
وَأِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32)

ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی نسلوں کو ہلاک کر چکے ہیں اور وہ ان کی طرف پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔
اور وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔

تفسیر:

اب یہاں ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے رسولوں کا اور اللہ کے پیغام کا مذاق اڑالینا تو آسان ہے لیکن اس کا انجام بہت برا اور وحشتناک ہوتا ہے۔ جس قوم نے بھی اس خلاف عقل و منطق روش کو اختیار کیا اس کا انجام ہلاکت، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں ان اقوام کی عبرت انگیز داستانیں مختلف سورتوں میں موجود ہیں۔

صرف یہی نہیں کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا اور قصہ ختم، بلکہ ایک دن آئے گا جب یہ سب مجرم گرفتار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیئے جائیں گے اور حق کے ساتھ دشمنی کرنے، حق کا مذاق اڑانے اور حق کی راہ کو چھوڑنے کی نفسانی اور شیطانی خواہشات کی اتباع میں زندگی گزار دینے کی سزا پائیں گے۔

یہاں تک اہل مکہ کو رسول اللہ کی رسالت، قرآن کی صداقت و حقانیت کے بارے میں دلائل دیئے گئے۔ انہیں رسولوں کی مخالفت کرنے والی بستی کا واقعہ اور ان کا انجام بتا کر خبردار کیا گیا کہ ان کے راستے پر چل کر تم بھی اسی انجام سے دوچار ہونے والے ہو۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک یہی بستی نہیں تھی جو حق کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی بلکہ اور بھی کئی بستیوں کو ان کی اسی روش کی وجہ سے ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ لہذا اے اہل مکہ تم بھی اپنی روش بدلو یا پھر اسی انجام کے لیے تیار رہو۔

اس آیت میں ان قوموں کی ہلاکت پر حسرت اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں اور اللہ کے پیغام کو قبول کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا حسرت اور افسوس جیسے جذبات اللہ تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جذبات، خواہ کسی قسم کے ہوں، ان کا تعلق ان نفسانی کیفیات سے ہے جو ضعف اور کمزوری کی وجہ سے کسی انسان

میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ضعف، کمزوری اور نقص سے منزہ اور پاکیزہ ہے لہذا اس میں کسی قسم کے جذبات نہیں پائے جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے جذبات کا اظہار نہیں فرما رہا بلکہ ان لوگوں کی قابل افسوس حالت کو بیان فرما رہا ہے کہ ان کو ایک ایسا پیغام بھیجا گیا جسے قبول کر کے یہ دائمی مسرت و اطمینان سے بھری ابدی اور لازوال زندگی پا سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے اس پیغام کی مخالفت کی، پیغام لانے والے رسولوں سے دشمنی کی، عقلی اور منطقی رویہ اپناتے ہوئے ان کے پیغام پر غور و فکر کرنے کی بجائے ان کو ہنسی مذاق میں اڑایا اور ان کا استہزاء کیا۔ انسان کے پاس بہتری کے امکانات نہ ہوں اور وہ ہلاکت سے دوچار ہو جائے تو بات اتنی قابل افسوس نہیں ہوتی، لیکن سعادت اور خوش بختی کے سارے اسباب دروازے پر دستک دے رہے ہوں اور انسان ان کو رد کر کے ہلاک ہو جائے تو ایسے افراد کی حالت زیادہ قابل حسرت و افسوس ہوتی ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ کسی کی ہلاکت، بربادی اور نقصان پر اس کے کسی دشمن یا کسی غیر کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ افسوس کا اظہار وہی کرتا ہے جسے اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے اس انجام کو بیان کرنے کے بعد ان کی حالت پر حسرت اور افسوس کا اظہار کر کے درحقیقت یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو ان سے بھی محبت تھی۔ اسی محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے مگر انہوں نے ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے گمراہی کو اختیار کیا اور اس قابل افسوس انجام سے دوچار ہو گئے۔

وَاٰیۃٌ لّٰہُمُ الْاَرْضُ الْمَیۡتَةُ اَحۡیَیۡنَاہَا وَ اَخۡرَجۡنَا مِنْہَا حَبًّا فَمِنْہَا یَاۡکُلُوۡنَ (33)

وَجَعَلۡنَا فِیۡہَا جَنَّاتٍ مِّنۡ نَّحِیۡلٍ وَّ اَعۡنَابٍ وَ فَجَّرۡنَا فِیۡہَا مِنَ الْعُیُوۡنِ (34)

لِّیَاۡکُلُوۡا مِنْ ثَمَرِہٖ وَّمَا عَمِلۡتَہٗ اَیۡدِیۡہُمۡ اَفَلَا یَشۡکُرُوۡنَ (35)

ترجمہ: ان کے لیے ہماری ربوبیت کی ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس میں سے غلہ اگایا، اسی میں سے یہ کھاتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے اور ان میں چشمے نکالے تاکہ وہ اس کے پھل اور اپنے ہاتھوں کے عمل کا نتیجہ کھائیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟

تفسیر:

چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی توحید کی طرف بلانا تھا لہذا اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔

اس سلسلے میں پہلی دلیل یہ بیان کی جا رہی کہ مردہ زمین اللہ کی ربوبیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مردہ زمین کو زندہ کرنے کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ ابتدا میں زمین پر زندگی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ہمارے نظام شمسی میں دوسرے سیاروں پر اور ہماری کہکشاں میں موجود دیگر ستاروں میں ابھی تک زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ یہی حال ہماری زمین کا بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتدریج زمین میں یہ صلاحیت پیدا کی کہ اس کی آغوش میں زندگی پروان چڑھ سکے۔ اس میں ہوا، پانی اور وہ سب چیزیں پیدا کیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مردہ اور غیر آباد زمین کو زندگی سے آباد کر دیا۔

مردہ زمین کو زندہ کرنے کے ایک اور معنی یہ ہیں زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اسے پھر سے سرسبز اور ہرا بھرا کر دیتا ہے۔

جَبَّاس سے مراد ہر قسم کا غلہ ہے جو انسان اور جانوروں کے کھانے کے کام آتا ہے۔ **نَخِيل** سے مراد کھجور کے باغات اور اعناب سے مراد انگور ہیں۔ اسی طرح دوسرے پھل بھی،

سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کے علم، اس کی قدرت اور اس کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ انسان ان چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی بنانے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا۔ انسان کے بس میں صرف اتنا ہے کہ بیج بوئے، پانی لگا دے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اس کے بعد انسان کا فرض یہ ہے کہ یہ سب نعمتیں عطا کرنے والے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور اس کی شکرگزاری کرے۔ اس لیے کہ انسان کے سامنے زندگی گزارنے کے دو ہی راستے ہیں:

ایک شکرگزاری کا اور دوسرا ناشکری کا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ ۖ إِنَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كَفُورًا

ترجمہ: ہم نے اسے راستہ دکھا دیا اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے

چاہے تو ناشکر بنے۔ (سورہ انسان: 3)

شکرگزاری کا جذبہ انسان کے اندر موجود ایک فطری جذبہ ہے۔ کوئی انسان آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے، آپ کی کسی ضرورت کو پورا کرے تو آپ کے دل میں ضرور اس کے بارے میں شکرگزاری کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اپنے اندر موجود شکرگزاری کے اس فطری جذبے کی آواز کو سنے اور ان نعمتوں کے عطا کرنے والے رب کو پہچان کر اس کا شکر گزار بندہ بنے۔ لیکن اپنے جیسے انسانوں کے چھوٹے چھوٹے احسانات پر ان کا شکریہ ادا کرنے والا انسان اپنے رب کا شکر ادا کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر انسان کو اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی راہ پر لایا جائے۔ اس آیت میں مردہ زمین کو زندہ کرنے، اور اس میں سے غلہ، کھجوریں، انگور اور چشمے پیدا کرنے کا ذکر کرنے کا مقصد بھی اسی فطری جذبہ شکرگزاری کو بیدار کر کے انسان کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی

ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ شکرگزاری ہی بندگی کی روح ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

لَوْلَمْ يَتَوَعَّدَ اللَّهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ لَكَانَ يَجِبُ إِلَّا يُعْصَى شُكْرًا لِلْعَمَلِ

ترجمہ: اگر اللہ نے اپنی نافرمانی پر سزا کی وعید نہ سنائی ہوتی تو بھی اس کی شکرگزاری کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اس کی نافرمانی نہ کرے۔ (نچ البلاغہ: حکمت 290)

اس سے پہلے رسالت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ربوبیت کے بارے میں گفتگو کا آغاز اس نکتہ سے کرنا کہ زمین مردہ تھی اور ہم نے اسے زندہ کیا اور اس میں سے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو رب مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے وہی رب انسانوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ان پر وحی کے ذریعے ہدایت کا پانی برساتا ہے۔

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

ترجمہ: کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ (انعام: 122)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ

وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36)

ترجمہ: ہر عیب اور نقص سے پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے پیدا کیے:

ان چیزوں میں سے جو زمین میں سے اگتی ہیں اور خود ان میں سے

اور ان چیزوں میں سے جنہیں یہ نہیں جانتے۔

تفسیر:

جانداروں میں نرمادہ کا علم تو سب کو ہے۔ اسی طرح بعض نباتات، مثلاً کھجور کے درخت کے بارے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ ان میں نرمادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اب سائنسی تحقیقات نے اس راز کو فاش کیا ہے کہ تمام نباتات میں نرمادہ کا جوڑا ہوتا ہے۔ بعض میں باہر اور بعض میں اندر ہی دو حصے ہوتے ہیں، ایک نرم اور ایک مادہ۔ تمام نباتات میں نرمادہ کا جوڑا ہونا زمانہ نزول قرآن میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا لیکن آج سائنسی پیشرفت نے اس کو جان لیا ہے۔ یہ بات قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے کا ایک واضح ثبوت ہے۔ اس لیے کہ جس دور میں یہ راز کسی کو معلوم نہیں تھا اس دور میں اس بات کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو بھیجنے والا وہی ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے۔

قرآن مجید نے نہ صرف یہ حقیقت بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر چودہ سو سال پہلے یہ بات بیان کر دی کہ انسانوں، جانداروں اور پودوں کے علاوہ اس نے ایسی چیزوں کے بھی جوڑے پیدا کیئے ہیں جن کے علم تک انسان ابھی رسائی حاصل نہیں کر سکا ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اس طرح بیان فرمایا ہے:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

ترجمہ: اور ہم نے ہر چیز میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ (ذاریات: 49)

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز زوجیت کے اصول پر مبنی ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اپنے زوج یعنی جوڑے کے بغیر اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتی ہو۔ لیکن اللہ جس نے ہر چیز کو جوڑے کا محتاج پیدا کیا وہ خود اس بات سے پاکیزہ اور بلند و برتر ہے کہ اس کا کوئی جوڑا کوئی زوجہ، کوئی شریک یا ہمسرہ ہو۔

اس کے ہر نقص و عیب سے پاک اور منزہ ہونے کے ایک معنی یہ ہیں کہ وہ اس بات

سے بھی پاک اور منزہ ہے کہ وہ انسانوں کو پیدا کرے، ان کے اندر مرتبہ کمال تک پہنچنے کی آرزو اور جستجو رکھے اور پھر حقیقی کمال تک پہنچنے کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے نبوت اور رسالت کا انتظام نہ کرے۔ بالفاظ دیگر، یہ رسالت اور نبوت جس پر مشرکین اور کفار حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو ایک عجیب بات قرار دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ملہ کا تقاضا ہے۔ اگر رسالت نہ ہو تو انسان کی تخلیق ایک بے معنی، لغو اور عبث کام ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے لغو اور عبث کام سے منزہ اور پاک ہے۔

وَأَيُّ لَيْلٍ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (37)

ترجمہ: اور ان کے لیے (ہماری ربوبیت کی) ایک نشانی رات بھی ہے جس میں سے ہم دن کو نکال لیتے ہیں تو وہ یکا یک تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں۔

تفسیر:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دوسری نشانی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو رات ہے۔ رات اور دن دو حالتیں ہیں جو ہر وقت ہمارے کرہ ارض پر موجود رہتی ہیں۔ زمین کا جو نصف حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور دوسری طرف رات ہوتی ہے۔ جس طرح زمین مردہ تھی پھر اللہ نے اس میں زندگی پیدا کی، پھر وہ خزاں میں مردہ ہو جاتی ہے اور بہار میں پھر زندہ ہو جاتی ہے اور یہ تسلسل جاری رہتا ہے اسی طرح زمین پر رات تھی، اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کر کے زمین کو تاریکی سے نکالا اور رات کو دن کا لباس پہنایا، پھر وہ اس سے دن کا لباس اتار لیتا ہے تو لوگ ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں۔ دن اور رات کا اس طرح مسلسل ایک دوسرے کے بعد آنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر مسلسل دن ہو تو زندگی ناممکن ہو جائے اور اگر مسلسل رات ہو تو بھی زندگی ناممکن۔

صرف یہی نہیں بلکہ دن اور رات کا دورانیہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ ربوبیت کی نشانی ہے۔ زمین اپنے محور کے گرد ایک ہزار چالیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کرتی ہے۔ اگر یہ رفتار دس گنا (دس ہزار چار سو میل فی گھنٹہ) ہو جائے تو چوبیس گھنٹے کا دن (دن رات کا مجموعہ) دو گھنٹے چوبیس منٹ کا رہ جائے جن میں سے ایک گھنٹہ بارہ منٹ کا دن اور اتنی ہی رات ہوگی۔ اس چھوٹے سے دن میں انسان کام کیا کرے گا اور اس مختصر سی رات میں آرام کیا کرے گا۔ اس کے برعکس اگر زمین کی اپنے محور کے گرد گردش کی رفتار موجود رفتار کا دسواں حصہ (ایک سو چار میل فی گھنٹہ) ہو جائے تو چوبیس گھنٹے کا دن، دو سو چالیس گھنٹے کا ہو جائے گا جس میں ایک سو بیس گھنٹے کا دن اور ایک سو بیس گھنٹے کی رات ہوگی۔ ایک سو بیس گھنٹے کے دن میں زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوگا وہاں ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور دوسرا حصہ جس پر ایک سو بیس گھنٹے کی رات ہوگی، وہاں طویل رات کی خنکی ہر چیز کو مجمد کر دے گی اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔

اس طرح ہمارے کرہ ارض پر موجود دن اور رات کا معتدل نظام، جو ہماری زندگی کے تقاضوں کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ ربوبیت کی نشانی ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا، ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. (38)

ترجمہ: اور سورج اپنے مستقر کی طرف چلتا جا رہا ہے یہ عزیز و علیم (اللہ) کی تقدیر ہے۔

تفسیر:

مستقر مصدر بھی ہو سکتا ہے اور اسم زمان یا اسم مکان بھی۔ مصدر ہونے کی صورت میں اس کے معنی ہوں گے قرار حاصل کرنا اور ٹھہر جانا۔ اگر یہ اسم زمان ہو تو اس کے معنی ہوں گے ٹھہر جانے کا وقت۔ اگر یہ اسم مکان ہو تو اس کے معنی ہوں گے ٹھہر جانے کی جگہ۔ یہاں پر یہ تینوں معنی

مراد ہیں اور اس آیت کے معنی یہ ہیں سورج اپنی حرکت جاری رکھے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ٹھہرنا مقرر کر دیا ہے وہ رونما ہو جائے، اور وہ اپنی حرکت ختم کر کے رک جائے اور ٹھہر جائے۔ اسی طرح یہ ٹھہر جانا اس وقت رونما ہوگا جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اور سورج اس جگہ جا کر ٹھہرے گا جو اللہ نے اس کے ٹھہرنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ بالفاظ دیگر اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نظام کائنات دائمی اور ابدی نہیں ہے بلکہ اس کا رک جانا اور ٹھہر جانا طے ہو چکا ہے اور اس کے ٹھہر جانے کا وقت اور مقام بھی مقرر ہو چکا ہے۔ نہ اس کا یہ چلنا ہمیشہ جاری رہے گا اور نہ ہی اپنے مقررہ وقت اور مقام کے علاوہ کسی اور وقت یا جگہ پر جا کر رکے گا۔

سورج کی تخلیق، اس کی حرکت اور اس کے استقرار کی تمام جزئیات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے عزیز کے معنی ہیں غالب۔ مطلب یہ کہ اللہ نے سورج، اس کی حرکت اور استقرار کے بارے میں جو بھی منصوبہ بندی کی ہے وہ پوری طرح نافذ ہے اس لیے کہ کوئی طاقت اس کے کسی منصوبے یا ارادے پر غالب نہیں آسکتی۔ وہ اپنے اس منصوبے پر کامیابی اور غلبہ کے ساتھ عمل کر کے رہے گا۔ وہ صرف عزیز یعنی غالب ہی نہیں بلکہ علیم بھی ہے، اس کا فیصلہ مکمل طور پر علم پر مبنی ہے، ایسا کامل علم جس میں کسی قسم کی کمی، نقص یا نارسائی کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔ اس طرح سورج، اس کی حرکت اور اس کا استقرار اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی تیسری دلیل اور نشانی ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے۔

سوال: بعض اوقات یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ سورج حرکت نہیں کرتا بلکہ سورج ساکن ہے (The Sun is stationary) اور زمین اس کے گرد حرکت کرتی ہے۔ جب کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ سورج حرکت کر رہا ہے۔ کیا یہ بات سائنسی حقائق کے خلاف نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے حرکت کی تعریف پر نظر ڈالیں۔ فزکس

میں حرکت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ اگر کوئی جسم اپنے ارد گرد کی چیزوں کی نسبت سے اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہو تو وہ حرکت میں ہوگا اور اگر کوئی جسم اپنے ارد گرد کی چیزوں کی نسبت سے اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہا تو وہ ساکن ہوگا۔

اس تعریف کی رو سے یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک جسم ایک لحاظ سے حرکت کر رہا ہو اور ایک لحاظ سے ساکن ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ بس یا ٹرین میں اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہیں تو بس یا ٹرین کے اندر کی چیزوں کے حوالے سے آپ ساکن ہوں گے لیکن باہر کی چیزوں کے لحاظ سے آپ حرکت میں ہوں گے۔ اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے نظام شمسی پر غور کرتے ہیں اور سورج کی حرکت اور سکون کو سمجھتے ہیں۔

ہمارا نظام شمسی ایک سورج، آٹھ سیاروں اور ان کے تابع سیاروں کا مجموعہ ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سورج اس نظام کا مرکز ہے اور آٹھ سیارے آٹھ دائروں میں اس کے گرد مصروف گردش ہیں۔ ان کے نام ترتیب وار اس طرح ہیں:

- 1- عطارد (Mercury) 2- زہرہ (Venus) 3- زمین (Earth)۔
- 4- مریخ (Mars) 5- مشتری (Jupiter) 6- زحل (Saturn) 7- یورینس (Uranus) 8- نیپچون (Naptune) 1۔

1930Q1 میں سائنس دانوں نے نواں سیارہ بھی دریافت کیا جسے انہوں نے پلوٹو کا نام دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کی خصوصیات نظام شمسی کے سیاروں سے بہت مختلف ہیں۔ مزید تحقیقات کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ وہ ہمارے نظام شمسی کا سیارہ نہیں بلکہ نیپچون سے پرے موجود سرد تو دوں میں سے ایک توہ ہے جنہیں ماہرین نے ٹرانس نیپچونین آئیکلیس (Trans Neptunian Objects) کا نام دے رکھا ہے۔

ان سیاروں میں سے دو یعنی عطارد اور زہرہ کے سوا ہر ایک کے ذیلی سیارے ہیں جنہیں ان کے چاند کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد اس طرح ہے:

زمین کا ایک چاند، مریخ کے دو چاند، مشتری کے تریسٹھ چاند، زحل کے باسٹھ چاند، یورینس کے ستائیس چاند، نیپچون کے تیرہ چاند۔ اس طرح ہمارے نظام شمسی میں چاندوں کی کل تعداد 168 ہے۔ آٹھ سیارے اور سورج بھی شامل کر لیں تو ہمارے نظام شمسی کے خاندان کے افراد کی کل تعداد 177 ہو جاتی ہے۔ اس نظام شمسی میں سورج کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سب سیارے سورج کے گرد گردش میں ہیں اور ان سب کے تابع سیارے یعنی ان کے چاند ان کے گرد گردش میں مصروف ہیں۔ لیکن سورج ان میں سے کسی کے گرد گردش نہیں کرتا اگرچہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ لہذا جب کہا جاتا ہے کہ سورج ساکن ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سیاروں اور ان کے تابع سیاروں کی نسبت ساکن ہے۔ لیکن یہی سورج اپنے پورے خاندان یعنی آٹھ سیاروں اور ایک سواٹھاسٹھ (168) چاندوں سمیت بیس کلومیٹر فی سیکنڈ

کی رفتار سے اپنی کہکشاں ملکی وے (Milky Way) میں موجود ایک اور ستارے وگا (Vega) کے نزدیک ایک مقام کی طرف رواں دواں ہے جسے سائنس دان سولر ایپکس (Solar apex) کا نام دیتے ہیں جس کا مطلب ہے سورج کی آرامگاہ یا سورج کا مستقر۔ قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے سورج کی حرکت اور اس کے مستقر کا بتادیا۔

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39)

ترجمہ: اور ہم نے چاند کی منازل مقرر کر دی ہیں
یہاں تک کہ وہ پلٹ کر کھجور کی خشک ٹہنی کی مانند ہو گیا۔

تفسیر:

اللہ کی ربوبیت کی ایک اور نشانی چاند ہے۔ چاند ہمارے نظام شمسی کا حصہ اور ہماری زمین کا تابع سیارہ ہے جو سورج کی روشنی کو منعکس کر کے اہل زمین کی راتوں میں روشنی بکھیرتا ہے۔ پہلے دن اس کا بہت مختصر سا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر ہر روز اس کے روشن حصے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بدر یعنی ماہ کامل (چودھویں کا چاند) بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا روشن حصہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے پھر کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔

چاند کی آخری شکل کو کھجور کی خشک ٹہنی العرجون القدیم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کھجور کی درخت کی نرم و نازک ٹہنی پر جب کھجور کے گچھے لگتے ہیں تو وہ جھک کر ہلال کی شکل کی مانند ہو جاتی ہے۔ جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو اس کا رنگ بھی زرد ہو جاتا ہے اور دیکھنے میں آخری رات کے چاند کی مانند نظر آتی ہے۔

چاند کی ہر روز کی حالت کو اس کی منزل کہا جاتا ہے۔ چاند کی انہی منازل سے قمری مہینوں کا تعین ہوتا ہے جن میں رمضان اور حج کے مہینے نمایاں ہیں۔ نیز چاند کے گھٹنے بڑھنے کا سمندر کے مد و جزر سے براہ راست تعلق ہے۔ ان سب کے ہماری زمین اور زمین پر موجود زندگی پر گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ چاند کی یہ منازل بھی اسی عزیز اور علیم رب نے مقرر کی ہیں جس نے سورج کی حرکت اور اس کے استقرار کے نظام کو مقرر فرمایا ہے۔

اہم نکتہ:

اگر انسان منازلِ قمر کے علم میں اتنی پیشرفت اور ترقی کر لے کہ اسے پہلے سے اس بات کا یقینی علم حاصل ہو جائے کہ چاند کس دن طلوع ہوگا تو ایسی صورت میں رمضان، عید اور حج کے لیے چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ماہرین کی پیشین گوئی چاند دیکھنے والے کی گواہی کی

طرح معتبر ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں نے اس علم میں یہ مہارت حاصل کر لی ہے۔ ناسا کی ویب سائٹ پر اگلے ہزار سال کے چاند گرہن اور سورج گرہن کی دقیق پیشین گوئیاں اس بات کا کھلا ثبوت ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر سال رمضان المبارک اور عید الفطر کے چاند کی رویت ایک گھمبیر مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سائنس کی خدمات لے کر یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کیا جاسکتا ہے اور شریعت کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جاہل مولوی ضرور اعتراض کریں گے مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی پرواہ نہ کی جائے۔ ان کی جہالتوں کو اہمیت دے کر مسلمان پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکے ہیں۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ

سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40)

ترجمہ: نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور سب فلک میں تیر رہے ہیں۔

تفسیر:

فلک مدار کو کہتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے اور کہکشاں، ان میں سے ہر ایک اپنے مدار پر حرکت کر رہا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپنا راستہ اور اپنا مدار چھوڑ کر کسی دوسرے کے راستے اور مدار پر آجائے۔ سورج اور چاند اپنے اپنے راستے، اپنے اپنے مدار پر چل رہے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سورج کبھی چاند کو پکڑ لے، یا اس کی حرکت میں خلل پیدا کر دے۔ جب سے انسان نظامی شمسی کا مشاہدہ کر رہا ہے ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج یا چاند میں سے کوئی ایک غلطی سے اپنے مدار سے ہٹ کر دوسرے کے مدار پر آ گیا ہو اور چاند اور سورج ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں۔

اسی طرح دن کے پیچھے رات کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس میں بھی کبھی رخنہ نہیں پڑا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک رات ختم ہونے کے بعد دن طلوع ہونے کی بجائے غلطی سے پھر رات طلوع ہوگئی ہو اور رات کے بعد دن ہونے کی بجائے پھر رات آگئی ہو۔ آج تک ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ دو راتیں اکٹھی ہوگئی ہوں یا دو دن اکٹھے ہو گئے ہوں۔ ہر رات اور ہر دن اپنے ہی وقت پر ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ کائنات کا یہ انتہائی دقیق اور لطیف نظم اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا ایک حکیم، عزیز اور علیم رب ہے جو اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔

يَسْبَحُونَ : سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی اس حرکت کے لیے يَسْبَحُونَ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مصدر سباحہ ہے۔ سباحہ عربی میں تیراکی کو کہتے ہیں۔ تیرنا عام حرکت سے بالکل مختلف اور لطیف حرکت ہوتی ہے۔ یہاں يَسْبَحُونَ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو عربی لغت کے اعتبار سے صاحب عقل و شعور موجودات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ استعمال کر کے عقل انسانی کو اس حرکت کے پس پردہ محرک قوت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب موجودات خود تو عقل و شعور نہیں رکھتے ہیں لیکن انتہائی اعلیٰ درجہ کے صاحب عقل و شعور موجودات کی طرح انتہائی منظم انداز میں اپنے راستے پر ایک لطیف حرکت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ منظم حرکت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک لامحدود اور آگاہ قوت ان کو چلا رہی ہے۔ اور وہ طاقت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ (41)

ترجمہ: اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی

ذریعت کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔

تفسیر:

فلک کشتی کو کہتے ہیں اور مشنوں کے معنی ہیں بھری ہوئی۔ اس طرح فلک مشنوں کے معنی ہوں گے ”بھری ہوئی کشتی“۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ تین مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک یہاں، ایک بار سورہ شعراء کی آیت 119 میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے نوح اور ان پر ایمان لانے والوں کو فلک مشنوں یعنی بھری ہوئی کشتی میں نجات دی۔ تیسری مرتبہ اس کا ذکر سورہ صافات کی آیت 140 میں کیا گیا جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ فلک مشنوں یعنی بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گئے۔

زیر بحث آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے یہ فرمان رہا ہے کہ ان کے لیے ہماری ربوبیت کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ یہاں بھری ہوئی کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اس لیے کہ نزول قرآن کے وقت روئے زمین پر جتنے انسان آباد تھے اور اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وہ سب ان لوگوں کی ذریت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح میں سوار کر کے طوفان میں ہلاک ہونے سے بچا لیا تھا۔ یہاں یہ سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ جو لوگ نزول قرآن کے وقت دنیا میں موجود تھے اور قیامت تک اس دنیا میں آتے رہیں گے وہ خود تو حضرت نوح کی کشتی میں سوار نہیں تھے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی ذریت کشتی میں سوار ہوئی ہو۔ اس وقت دراصل ان کے آباء و اجداد اس کشتی میں سوار تھے۔ اس اعتراض سے بچنے کے لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں ذریت سے مراد آباء و اجداد ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ذریت سے آباء و اجداد مراد لینا کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ یہاں ذریت سے مراد وہ خود ہیں جو طوفان نوح کے وقت ذریت کی صورت میں اپنے اجداد کی اصلا ب میں موجود تھے۔ بالفاظ

دیگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب یہ اپنے اجداد کی صلب میں ذریت کی حالت میں تھے اس وقت ہم نے انہیں بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے:

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَا كُومَ فِي الْجَارِيَةِ

”جب پانی میں طغیانی آگئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا“۔ (الحاقة: 12)

یہ ایسا ہی ہے جس طرح آدم علیہ السلام کی خلقت کو سب انسانوں کی خلقت کہا گیا:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

ترجمہ: اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی

پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ (اعراف: 11)

پس جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت تمام انسانوں کی خلقت تھی اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار افراد کی نجات ان سب لوگوں کی نجات تھی جو ان کی ذریت اور نسل سے قیامت تک پیدا ہونے تھے۔

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَاءُ نُغْرِقُهُمْ فَلَا

صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (44)

ترجمہ: اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کشتیاں بنائیں جن پر وہ سواری

کرتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں اور پھر کوئی ان کی فریاد سننے

والا نہ ہو اور نہ ہی انہیں نجات دی جاسکے، مگر یہ کہ ہماری طرف سے

رحمت ہو اور ہم کچھ مدت تک انہیں متاعِ زندگی سے بہرہ مند کر دیں۔

تفسیر:

حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے خود بنائی تھی۔ دوسری تمام قسم کی کشتیاں جن پر انسان دریائی اور سمندری سفر کرتے ہیں وہ بھی انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ انسان اور انسان کے ہر فعل کا حقیقی خالق اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کشتی اور اس جیسی دوسری کشتیاں ہم نے پیدا کیں۔ اگر یہ کشتیاں دریا اور سمندر میں آرام و سکون سے منحصر ہیں تو صرف اللہ کی رحمت کی بدولت۔ وہ ہواؤں کو یا پانی کو حکم دے کر ان میں طغیانی برپا کر دے تو پھر سمندر اور دریا میں کوئی کشتی نہیں چلے گی۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45)

ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہارے آگے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے اس کے بارے میں تقویٰ اختیار کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔

تفسیر:

جو کچھ سامنے ہے اس کے بارے میں تقویٰ اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب سے مرنے تک مستقبل کے تمام مراحل میں تقویٰ اختیار کرو، عالم برزخ اور عالم آخرت کی طرف اور ان کی مشکل منازل کو مد نظر رکھتے ہوئے تقویٰ کی زندگی اختیار کرو۔ اور جو کچھ پیچھے ہے اس کے بارے میں تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ ماضی میں جو گناہ کرتے رہے ہو ان سے توبہ کرو، ان پر اللہ سے معافی مانگو تا کہ اس کے عذاب سے محفوظ ہو سکو۔ انسان کی نجات اور فلاح کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان مستقل طور پر اپنے اعمال پر نظر رکھے۔ ماضی میں جو کوتاہیاں سرزد ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان پر توبہ و استغفار کرے اور حال و مستقبل میں ہر کام کو انجام دیتے وقت یہ دیکھے کہ یہ عمل آخرت میں اس کے کام آئے گا یا اس کے لیے وبال بنے گا۔ جس شخص کی یہ کیفیت ہو وہی حقیقی مؤمن ہوتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

اَلْمُؤْمِنُ بَيْنَ الْمَخَافَتَيْنِ ذَنْبٌ قَدْ مَضَى لَا يَذُرُ مَا صَنَعَ اللّٰهُ فِيْهِ
وَعُمْرٌ قَدْ بَقِيَ لَا يَذُرُ مَا كَتَبَ فِيْهِ مِنَ الْمَهَالِكِ ،
فَهُوَ لَا يُصْبِحُ اِلَّا خَائِفًا وَ لَا يُصَلِّحُهُ اِلَّا الْخَوْفُ

ترجمہ: مومن دو خوفوں کے درمیان رہتا ہے، اس گناہ کا خوف جو وہ کر چکا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا اور کچھ عمر جو باقی بچی ہے اور اسے معلوم نہیں اس میں وہ کون سے ہلاک کر دینے والے کاموں کا ارتکاب کرے گا۔ لہذا وہ خوف ہی کی حالت میں رہتا ہے اور خوف ہی اس کی اصلاح کرتا ہے۔ (اصول کافی 2: 71)

یہاں ایک نکتہ انتہائی اہم ہے۔ اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو تم کو غرق کر دے اور اس صورت میں صرف ایک چیز تمہیں بچا سکے گی اور وہ ہے اللہ کی رحمت۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رحمت آئے گی کہاں سے؟ اس کو واضح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تقویٰ ہی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو رحمت کی یقین دہانی نہیں کرائی جا رہی بلکہ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (شاید تم پر رحم کیا جائے) کہہ کر رحمت کی امید دلائی جا رہی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص تقویٰ کے راستے پر نہ ہو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے اور اس پر رحمت کی کوئی امید بھی نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو ایک مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے:

اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

ترجمہ: یقیناً اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے (اعراف: 56)

دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رحمت کا محتاج اور طلبگار ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں تقویٰ اور نیکو کاری کی روش اختیار کرے تو اللہ کی رحمت اس سے قریب ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرے اور عملی زندگی میں ان آیات میں دی گئی ہدایات پر عمل کرے۔ لیکن ان کفار کی حالت اس کے بالکل برعکس یہ تھی کہ اللہ کی آیات پر ایمان لانے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے:

وَمَا تَأْتِيهِمْ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46)

ترجمہ: ان کے پاس ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے
یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

تفسیر:

اللہ کی آیات پر ایمان لانے والوں اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے لیکن جو اللہ کی آیات سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لیتے ہیں وہ اللہ کی آیات پر بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

وَنَسِيَ مَا قَدْ مَثَّ يَدَاهُ (کہف: 57)

ترجمہ: اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اسے بھول گیا۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان لانے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے ان سے منہ پھیر لینا ظلم کی بدترین قسم میں آتا ہے۔ اسی لیے یہاں اظلم کا لفظ

استعمال ہوا ہے جو ظلم کی آخری حد اور انتہائی شکل کو ظاہر کرتا ہے اور ظالم کا انجام اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

ترجمہ: خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے (ہود: 18)

جب ظالم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو اظلم اس سے کہیں زیادہ اللہ کی لعنت کی زد میں آئے گا۔ پس جو لوگ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال اور آخرت سے خائف رہتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمت کی امید ہے جبکہ آگے بھیجے ہوئے اعمال کو بھول کر اللہ کی آیات سے منہ موڑنے والے کو لعنت کی خبر دی جا رہی ہے۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ صرف زمانہ رسول کے کفار نہیں ہیں۔ بہت سے مسلمان بھی، جو اپنے مادی مفادات، نفسانی خواہشات یا فرقہ وارانہ نظریات کے اسیر ہوتے ہیں ان میں بھی یہ رویہ دیکھا گیا ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اپنے مادی مفادات، خواہشات یا خلاف قرآن نظریات و عقائد و فتاویٰ کو چھوڑنے کی بجائے ان پر ڈٹے رہتے ہیں اور اللہ کی آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی مؤمنین کی ایک نشانی یہ بتائی ہے:

وَإِذْ أَتَيْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا (انفال: 2)

ترجمہ: جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا لَدَيْنَا مَكْرُوهٌ لِّدَيْنٍ آمَنُوا أَنْطَعِمُ

مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (47)

ترجمہ : اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرو تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یہ کہتے ہیں: ”کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم تو بس کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔“

تفسیر:

تنگدستی اور خوشحالی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ لیکن ان کفار نے اس حقیقت کو سمجھنے کی بجائے یہ فرض کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو فقیر اور نادار بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے فقیر اور نادار ہی دیکھنا چاہتا ہے، لہذا ایسے لوگوں کی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت کی خلاف ورزی اور کھلی گمراہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں خوشحال، آسودہ اور کھانا پیتا دیکھنا چاہتا تو خود ہی ان کو وافر وسائل عطا فرما دیتا۔ اگر اللہ ان فقراء و مساکین کو کھانا کھانا چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ اب جنہیں اللہ نہیں کھانا چاہتا ہم انہیں کیوں کھلائیں۔

یہاں یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں جن کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اس کے رازق ہونے کو بھی مانتے تھے۔ لیکن اللہ کے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے فقراء و مساکین کو کھانا کھلائیں۔

درحقیقت ان کفار نے اللہ تعالیٰ کی تکوینی اور تشریعی مشیت کے فرق کو سمجھ بغیر یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اللہ اس پر راضی ہے۔ لہذا وہ اپنے شرک کی توجیہ بھی اسی بنیاد پر کرتے ہوئے کہتے تھے:

لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا هُمْ

ترجمہ : اگر رحمن چاہتا تو ہم ان (بتوں) کی پرستش نہ کرتے۔ (زخرف: 20)

یعنی ہمارا ان بتوں کی پرستش کرنا اسی صورت میں ممکن ہوا ہے کہ اللہ نے ایسا چاہا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو ہماری کیا مجال کہ ہم اس کی مرضی کے خلاف کسی کی عبادت کرتے۔
توحید سے متعلق بحث کو مکمل کرنے کے بعد اب آیت 48-65 میں قیامت اور آخرت کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (48)

ترجمہ : اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟

تفسیر :

مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچ کہتے ہو کہ کوئی قیامت ہے، کوئی آخرت، کوئی حساب و کتاب اور سزا و جزا ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ قیامت کب، کس دن، کس تاریخ کو آئے گی؟ گویا ان کا خیال تھا کہ انسان جن چیزوں کے وقوع پذیر ہونے پر ایمان رکھتا ہو تو ضروری ہے کہ ان کے وقوع پذیر ہونے کے وقت کا بھی علم رکھتا ہو۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کا یہ خیال سراسر غلط اور ان کی یہ سوچ غیر منطقی تھی۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے۔ لیکن کیا کوئی انسان یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کس دن مرے گا؟ اب چونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کب مرے گا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا ہی انکار کر دے کہ ایک دن اسے مرنا ہے۔ کسی واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کے وقت کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں بن سکتا کہ سرے سے اس کا انکار کر دیا جائے۔

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49)

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50)

ترجمہ : یہ تو صرف اس ایک ہی چیخ کے منتظر ہیں جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی

اپنے خاندان کی طرف لوٹ سکیں گے۔

تفسیر:

اس سوال کا جواب دینا اہم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ لہذا اس سوال کا جواب دینے کی بجائے اس بات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ قیامت کس طرح آئے گی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جس قیامت کو تم ناممکن سمجھ رہے ہو ہمارے لیے وہ نہ صرف یہ کہ ناممکن نہیں بلکہ اسے برپا کرنا ہمارے لیے نہایت آسان ہے۔ ہمارے لیے یہ اس قدر آسان ہے کہ صرف ایک روز دار آواز سے ہی واقع ہو جائے گی، دوسری آواز کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔

اس سلسلے کی دوسری اہم بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اچانک واقع ہو جائے گی جب تم اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گے اور ایک دوسرے سے بحث و تکرار کر رہے ہو گے۔ تمہیں اپنے معاملات کے بارے میں وصیت کرنے کی فرصت تک نہیں ملے گی نہ اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جانے کی مہلت۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”قیامت اس طرح برپا ہوگی کہ دو آدمی اپنے درمیان کپڑا پھیلانے کھڑے ہوں گے، نہ اس کا سودا کر سکیں گے اور نہ اسے لپیٹ سکیں گے۔ قیامت اس طرح آئے گی کہ ایک شخص پانی پینے کے لیے اپنے حوض تک آئے گا مگر پانی نہ پی سکے گا۔ اور قیامت اس طرح آئے گی کہ آدمی دودھ دوہ کر واپس آ رہا ہو گا مگر اسے پی نہ سکے گا، قیامت اس طرح آئے گی کہ آدمی نوالہ اپنے منہ کی طرف لے جا رہا ہو گا مگر کھانہ سکے گا۔“ (الدرالمثور 5: 256)

☆☆☆

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاذْهَبْهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونُ (51)

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52)

ترجمہ: اور صور میں پھونکا جائے گا تو وہ یکا یک اپنی قبروں سے نکل کر تیزی سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت! کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا، یہ وہی وعدہ ہے جو رحمن نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔

تفسیر:

یہ دوسری بار صور پھونکنے کا ذکر ہے جس کے نتیجے میں سب مردے زندہ ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو یہ کفار اور منکران حق قیامت اور دوبارہ زندہ کیئے جانے کا انکار کرتے تھے اور روز جزا سے غافل ہو کر اپنی جہالت اور نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے تھے لیکن جیسے ہی قبروں سے اٹھیں گے تو اپنی ہلاکت اور بربادی کو سامنے دیکھ کر وایلا کرنے لگیں گے۔ یہاں لفظ مرقد استعمال ہوا ہے۔ جو اسم مکان ہے اور اس کا مصدر رقد ہے جس کے معنی سونے کے ہیں۔ اس طرح مرقد کے معنی ہوں گے سونے کی جگہ، جسے سلیس الفاظ میں خوابگاہ کہا جاسکتا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ کا زیادہ وقت ایسی حالت میں گزرے گا جو نیند کی مانند ہوگی اور جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے کہ گویا کسی نے انہیں جگا کر خوابگاہ سے باہر نکال دیا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر اپنے خطبہ میں کہا کرتے

تھے:

وَمَا بَيْنَ الْمَوْتِ وَ الْبَعْثِ إِلَّا كَنَوْمَةٍ نَمَتَهَا ثُمَّ اسْتَيْقَظَتْ مِنْهَا

ترجمہ: موت اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا سونے

اور سوکراٹھنے کا درمیانی وقفہ۔ (اکائی: 134)

یہاں سے یہ بات بھی اشارۃً معلوم ہو جاتی ہے کہ عذابِ برزخ، برزخ کی ساری مدت جاری نہ رہے گا۔ اس لیے کہ عذاب کا ایک ایک لمحہ کئی سالوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ اگر وہ برزخ میں مسلسل عذاب میں ہوتے تو کبھی عقوبت خانے کو خواہ گاہ نہ کہتے۔ البتہ شہداء اور ان سے بالاتر، انبیاء و صدیقین اور اعلیٰ پائے کے صالحین کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ برزخ میں برزخی جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے۔ اسی طرح فرعون اور اس پائے کے باغیوں اور سرکشوں کا معاملہ بھی مختلف ہے، وہ آخرت سے پہلے برزخ کا عذاب بھی دیکھیں گے۔ (مومن: 46)

قیامت کے جس وعدے کے بارے میں دنیا میں کہتے تھے کہ متی هذا الوعد۔ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اب اسی وعدے کو اپنی آنکھوں سے عملی جامہ پہنے دیکھیں گے تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ بات نکلے گی کہ یہ تو وہی قیامت ہے جس کا خدائے رحمن نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔

یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ رحمن وہ ہے جس کی رحمت نیک و بد، خاص و عام سب پر ہوتی ہے۔ لہذا یہ کفار جو دنیا میں آخرت کا انکار کرتے تھے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آخرت برپا ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رحمن ہونے کو یاد کریں گے تاکہ شاید وہ ان پر رحم کرے اور ان کے کفر و انکار سے غفور و درگزر کر دے۔

اس کی مثالیں بعض اوقات دنیا میں بھی نظر آتی ہیں کہ جب کوئی مجرم قانون، اخلاقیات، دین و مذہب کے سارے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر کے جرائم کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور پھر جب کسی وقت پکڑا جاتا ہے تو حکومت سے بھی رحم کی اپیل کرنے لگتا ہے، جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا ہوتا ہے ان سے بھی درخواست کرتا ہے کہ اس پر رحم کریں اور اسے معاف

کردیں۔ بعینہ یہی کیفیت ان مجرموں کی ہوگی کہ جب قبروں سے اٹھیں گے اور اپنی شامت اعمال کو سامنے دیکھیں گے تو اللہ کے رحمن ہونے کو یاد کریں گے اور اس کی رحمت کی طرف دیکھنے لگیں گے۔

اس جملے کے بارے میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا کہ جس قیامت کو تم ناممکن سمجھتے تھے اور ہمارے رسولوں کو تم جھٹلاتے تھے تو اب دیکھ لو یہ ہے وہ وعدہ جو خدائے رحمن نے کیا تھا اور اس کے رسولوں نے بھی جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ سورہ صافات میں اس کا ذکر اس انداز سے ہے:

وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.

ترجمہ: اور وہ کہیں گے: ہائے ہماری شامت! یہ تو یوم جزا ہے۔

یہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ (صافات: 20-21)

یعنی وہ خود یہ کہیں گے کہ یہ تو یوم جزا ہے اور ان کی اس بات کے جواب میں ان سے کہا جائے گا کہ جی ہاں جناب، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53)

ترجمہ: بس وہ ایک چیخ ہی ہوگی پھر یکایک وہ سب ہمارے پاس حاضر کیئے جائیں گے۔

تفسیر: سب لوگ خواہ مجرم ہوں یا فرمانبردار، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر کیئے جائیں گے جہاں ان سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور اس کے مطابق انہیں سزا و جزا دی جائی گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خالص اور مخلص بندہ بنا چکے ہوں گے وہ اس حاضری سے مستثنیٰ ہوں گے:

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

ترجمہ: انہوں نے اسے (لوط علیہ السلام کو) جھٹلایا، پس یہ سب حاضر کیئے جائیں گے
سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے (صافات: 127-128)

اس سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر انسان قیامت کے دن کی سختیوں سے بچنا چاہے تو اس
دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کا خالص اور مخلص بندہ بنالے۔ یہ اگرچہ بہت مشکل اور کٹھن کام ہے لیکن
قیامت کی سختیوں کے مقابلے میں یہ سختی کچھ بھی نہیں ہے۔

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54)

ترجمہ: پس آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور جو کچھ تم کرتے رہے
وہی تمہیں جزا دی جائے گی۔

تفسیر:

سزا دینا اس وقت ظلم ہوتا ہے جب بے گناہ کو سزا دی جائے یا مجرم کو اس کے جرم سے
زیادہ سزا دی جائے۔ لیکن جب انسان کا عمل ہی اس عمل کی سزا بن جائے تو اس صورت میں سزا
کبھی بھی ظلم کے زمرے میں نہیں آتی۔ درحقیقت قیامت کے دن انسان کے گناہوں کی حقیقت
ہی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ان پر مسلط ہو جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اس دنیا میں ظالم
اور گناہ گار انسان اپنے ظلم اور گناہ کے باطن اور حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا اس لیے کہ اس کی آنکھوں
پر غفلت کی پٹی بندھی ہوتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ پٹی اتر جائے گی اور اسے کہا جائے گا:

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

ترجمہ: تم اس سے غافل تھے لیکن آج ہم نے تمہارا حجاب برطرف کر دیا ہے

اور تمہاری نظرتیز ہو گئی ہے۔ (ق: 22)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ إِلَيْكُمْ

”یہ تمہارے اعمال ہی ہوں گے جو تمہیں واپس کیئے جائیں گے۔“ (بحار: 3: 90)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا

وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا (آل عمران: 30)

ترجمہ: اس دن انسان اپنے کیئے ہوئے ہر اچھے عمل کو موجود پائے گا،

اور جو برا عمل اس نے کیا ہوگا اس کے بارے میں وہ آرزو کرے گا

کہ کاش اس کے اور اس عمل کے درمیان بہت طویل فاصلہ ہوتا۔

لہذا عقلمندی یہ ہے اور انسان کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ حق کی مخالفت ترک کر کے

اتباع حق کا راستہ اپنائے اور غفلت سے باہر نکل کر اپنی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتے وقت ایک

لحظہ کے لیے رک کر سوچے کہ کل جب یہی عمل اسے لوٹایا جائے گا تو کیا وہ اس کا سامنا کر سکے گا؟

ظلم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی کو اس کے حق سے کم دیا جائے۔ قیامت کے دن کسی مؤمن بندے

کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ ان کی حالت یہ ہوگی:

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَهُونٍ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي

ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَكِنُونَ (56) لَهُمْ فِيهَا فَكَاهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57)

ترجمہ: اہل جنت آج کے دن شادمانی میں ہوں گے۔ وہ اور ان کے ساتھی

سائے میں تخت پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ اس میں ان کے لیے پھل ہوں گے

اور جو کچھ بھی وہ مانگیں گے وہ ان کے لیے موجود ہوگا۔

تفسیر:

فَاكِهُونَ فَكَاهَةٌ کی جمع ہے۔ جس کا مصدر فَكَاهَهُ ہے۔ فَكَاهَهُ اس بات چیت کو

کہتے ہیں جو ہنسی مزاح اور تفریح طبع کے لیے کی جاتی ہے۔

انسان کی خوراک اور گفتگو دونوں کے دو حصے ہوتے ہیں۔ خوراک کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو جسم کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے اور دوسرا وہ جو ضرورت کے لیے نہیں بلکہ لطف و لذت کے لیے کھایا جاتا ہے۔ پھل اسی زمرے میں آتے ہیں اور عربی میں پھل کو فاکھۃ کہا جاتا ہے اور اس کی جمع فواکہ ہے۔

اسی طرح ضروری گفتگو وہ ہوتی ہے جو کسی مسئلہ کے حل کے لیے یا کسی موضوع پر تبادلہ خیال کے لیے کی جاتی ہے یا سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے کی جاتی ہے۔ گفتگو کی یہ قسم بعض اوقات انسان کے ذہن کو تھکا بھی دیتی ہے۔ اس کے برعکس جو گفتگو ہنسی مزاح اور تفریح طبع کے لیے ہو اسے فگاہہ کہتے ہیں۔

ازواج کا لفظ میاں بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دوستوں کے لیے بھی۔ بیوی کو زوجہ کہا جاتا ہے اور اس کی جمع زوجات اور ازواج ہے۔ اسی طرح شوہر عورت کا زوج ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ان دوستوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ شدید وابستگی رکھتے ہوں اور اہم معاملات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوں:

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ .

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ .

ترجمہ: جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اور اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت

کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کرو اور انہیں جہنم کی راہ پر ڈال دو۔ (صافات: 22-23)

ظاہری بات ہے کہ اس آیت میں ازواج سے مراد بیویاں یا شوہر نہیں ہیں۔ اس لیے کہ بہت سے ظالم ایسے ہوتے ہیں جن کی بیویاں ایمان والی ہوتی ہیں جیسے فرعون اور اس کی

زوجہ۔ اسی طرح بہت سی ظالم عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے شوہر مومن کامل ہوتے ہیں، جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہما السلام اور ان کی بیویاں۔ یہاں ظالموں کے ازواج سے مراد ان کے وہ پکے دوست اور ساتھی ہیں جو دنیا میں ہر ظلم و ستم میں، خاص طور پر شرک میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے اور ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرتے تھے۔

جس طرح گمراہ لوگ اور ان کے ساتھیوں کو جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا، اللہ کے مومن بندوں کو جنت میں ٹھکانہ دیا جائے گا جہاں وہ ٹھنڈے سائے میں، تخت پر آٹمنے سامنے بیٹھے خوشی، سرور و شادمانی کی کیفیت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاح سے بھرپور خوشحالی اور شادمانی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے اور انہیں مسلسل ان کے رحیم رب کی طرف سے سلامتی کی نوید سنائی جاتی رہے گی:

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (58)

ترجمہ: ”تم پر سلامتی ہے“، یہ رب رحیم کا قول ہوگا۔

تفسیر:

قیامت کے دن اللہ کے بندے جس جنت میں داخل کر خوشی، سرور اور شادمانی کی زندگی گزاریں گے اس کا نام ہی دارالسلام ہے۔ دارالسلام کے معنی ہیں سلامتی کا گھر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ

ترجمہ: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ (یونس: 25)

اس گھر میں سوائے سلامتی کے کچھ نہیں ہوگا:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (واقعہ: 25-26)

ترجمہ: وہ اس میں کوئی لغو اور گناہ نہیں سنیں گے سوائے سلام سلام کے۔

جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان پر سلام کر کے ان کا استقبال کریں گے:

جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

ترجمہ: وہ اور ان کے آباء و اجداد، ان کے ازواج اور ان کی ذریت ان جنتوں میں داخل ہوں گے جہاں وہ رہیں گے، اور فرشتے تمام دروازوں سے ان پر داخل ہو کر کہیں گے: تم پر سلامتی ہو، تم نے جو صبر کیا اس کے بدلے میں کیا خوب عاقبت کا گھر پایا۔ (رعد: 23-24)

اللہ کے بندے سلامتی کے گھر میں داخل ہو چکے ہوں گے، فرشتے دروازوں پر سلام کے ساتھ ان کا خیر مقدم کر چکے ہوں گے، وہاں کسی قسم کی لغویات اور ناپسندیدہ گفتگو نہیں ہوگی، ایسے میں رہ رہ کر ان کو یہ صدا آیا کرے گی کہ تمہارے رحیم رب کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔

وَأَمْتَاؤُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59)

ترجمہ: اور اے مجرمو! آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔

تفسیر:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ نیک اور بدکار ایک جیسے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں تو نیک اور بد، مومن و کافر، متقی اور مجرم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اکثر اوقات ان کے درمیان امتیاز بھی نہیں ہو پاتا۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے اور جرائم پیشہ لوگ معزز اور شریف دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن وہ مجرموں کو نیک لوگوں سے ضرور الگ کرے

گا۔ اللہ کے ایک حکم سے ہی مجرم الگ ہو کر پہچانے جانے لگیں گے:

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيَوْمُ خَذَّ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ

ترجمہ: مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور پیشانی کے

بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے (رحمن: 41)

☆☆☆

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (60)

وَ اِنْ اَعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (61)

ترجمہ: اے بنی آدم! کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے،

یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو، یہی صراطِ مستقیم ہے۔

تفسیر:

مجرموں کو الگ کرنے کے بعد ان کو سرزنش کی جا رہی ہے کہ کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ کیا تمہیں بتایا نہیں تھا کہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ دشمن بھی ایسا کہ اس کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں بلکہ کھلی اور عیاں ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم میری بندگی کرنا؟ کیا تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میری بندگی ہی صراطِ مستقیم ہے؟ لیکن تم نے میرے اس حکم کی نافرمانی کی اور مجرم بن گئے اور آج مجرموں کی طرح حاضر ہو گئے ہو اور اپنے کیے کی سزا پا کر رہو گے۔

یہاں یہ سوال سامنے آ سکتا ہے کہ ہم اس دنیا میں مختلف چیزوں کی عبادت اور پرستش کرنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں: کوئی پتھر، لکڑی، دھات وغیرہ کے بتوں کی پرستش کرتا ہے، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے، کوئی آگ کی پرستش کرتا ہے، غرض یہ کہ گمراہ لوگوں کو آپ مختلف قسم کے

معبودوں کی پرستش کرتے دیکھتے ہیں لیکن آج تک کوئی شخص یا کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی جو شیطان کی عبادت کرتی ہو۔ مشرکین مکہ جن کو اس سورہ میں براہ راست توحید کی دعوت دی جا رہی ہے وہ تو مختلف قسم کے بتوں لات و منات و عزی وغیرہ کی پرستش کرتے تھے۔ کسی نے شیطان کا کوئی مجسمہ یا بت بنا کر اس کی عبادت نہیں کی تھی۔ پھر ان پر شیطان کی عبادت کی فرد جرم کیوں عائد کی جا رہی ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترک کر دیتا ہے تو وہ شیطان کی عبادت کی راہ پر آجاتا ہے، خواہ وہ زبان سے شیطان کو برا ہی کہتا ہو اور بظاہر کسی اور چیز کی عبادت کرتا ہو۔ اللہ کی عبادت کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ شیطان کی ہی عبادت ہوگی۔

امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

مَنْ أَصْغَىٰ إِلَىٰ نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عِزَّوَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ (الکافی-6:434)

ترجمہ: جس نے کسی کی بات سنی اور اس پر عمل کیا اس نے اس کی عبادت کر لی، پس اگر وہ بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہو تو اس کی بات ماننے والے نے اللہ کی عبادت کی اور اگر وہ بولنے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہو تو اس نے شیطان کی عبادت کی۔

یہاں یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ ان کو بنی آدم کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ شیطان کی دشمنی اصل میں آدم علیہ السلام سے تھی، جن کے سامنے سجدہ نہ کر کے وہ ملعون ہوا تھا۔ آدم سے اس کی دشمنی ہی اصل میں بنی آدم سے اس کی دشمنی کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کے ذریعے آدم کی اولاد کو یہی پیغام دیا کہ:

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ (اعراف: 27)

ترجمہ: اے بنی آدم خردار، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جس طرح

اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا۔

قیامت کے دن مجرموں کو کی جانے والی اس سرزنش سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی حیثیت بہر حال یہ ہے کہ وہ بندہ ہے۔ اب بندگی کے معاملے میں اس کے سامنے دو راستے موجود ہیں: اپنے حقیقی معبود، اپنے رحمن و رحیم رب کی بندگی یا اپنے دشمن شیطان کی بندگی؟ اگر انسان اپنے رحمن اور رحیم رب کا بندہ نہیں بننا تو لامحالہ اپنے ازلی دشمن شیطان کی بندگی اختیار کرے گا۔ رحمن و رحیم رب کی راہ پر نہیں چلے گا تو لامحالہ شیطان کی راہ پر ہی چلے گا۔ اگر وہ اپنے رحمن اور رحیم رب کی بندگی کرے گا تو اس کی نعمتوں کا مستحق ٹھہرے گا اور اگر شیطان کی بندگی کرے گا تو یقیناً اللہ کے غضب کا نشانہ بنے گا۔

زندگی کے تمام شعبوں میں شیطان کی اطاعت کو ترک کر کے اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا ہی صراطِ مستقیم ہے۔

اس بات کو سورہٴ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس طرح بیان کیا گیا ہے:

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (مریم: 36)

ترجمہ: اور یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو،

یہی صراطِ مستقیم ہے۔

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62)

ترجمہ: اور اس نے تم میں سے بہت سوں کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔

تفسیر:

اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ شیطان جو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، صرف اسی صورت میں انسان کو اللہ کی بندگی کی سیدھی راہ سے گمراہ کر سکتا ہے جب وہ عقل سے کام نہ لے رہا ہو۔ جو انسان عقل سے کام لیتا ہو شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔

علم اخلاق کے مطابق انسان میں چار قوتیں پائی جاتی ہیں:

- 1- قوت عقلیہ: اس قوت کا کام اچھے برے، صحیح اور غلط، اور حق و باطل کو پہچاننا ہے۔
- 2- قوت شہویہ: یہ قوت انسان کو اس کی پسندیدہ چیزوں کے حاصل کرنے کی تحریک دیتی ہے۔
- 3- قوت غضبیہ: یہ قوت انسان کو نا پسندیدہ چیزوں کو دور کرنے کی تحریک فراہم کرتی ہے۔
- 4- قوت عاملہ: یہ قوت مذکورہ بالا قوتوں میں سے کسی قوت کی فراہم کردہ تحریک پر عمل کرنے کی تحریک فراہم کرتی ہے۔

امیر المومنین علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَكَّبَ فِي الْمَلَأِئِكَةِ عَقْلاً بِلاَ شَهْوَةٍ وَرَكَّبَ فِي الْبَهَائِمِ شَهْوَةً
بِلاَ عَقْلِ وَرَكَّبَ فِي بَنِي آدَمَ كُلَّيْهِمَا، فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتُهُ فَهُوَ خَيْرٌ مِّنَ
الْمَلَأِئِكَةِ وَمَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلُهُ فَهُوَ شَرٌّ مِّنَ الْبَهَائِمِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو ان میں عقل رکھی شہوت کے بغیر، اس نے چوپایوں کو پیدا کیا تو ان میں شہوت رکھی عقل کے بغیر، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں یہ دونوں رکھ دیں۔ اب جس کی عقل اس کی شہوت پر غالب ہے وہ فرشتوں سے افضل اور جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب ہوں وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔

(بحار الانوار - 57: 299)

اگر انسان کی عقل اس کی قوت شہویہ اور قوت غضبیہ پر غالب ہو تو شیطان اسے کبھی

گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس اگر اس کی شہوت یا اس کی قوت غصہ یہ اس کی عقل پر غالب آجائیں تو شیطان کو اس کے اندر تصرف کا موقع مل جاتا ہے۔ بنیادی طور پر شیطان شہوت اور غضب کے راستے سے ہی انسان کے اندر گڑ بڑ کر سکتا ہے۔

چونکہ انسانوں کی اکثریت کی نفسانی خواہشات ان کی عقل پر غالب ہوتی ہیں اور اس حدیث کی رو سے وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں لہذا وہ آسانی سے شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں:

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، (63) اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64)

ترجمہ: یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اب اپنے کفر کے نتیجے میں اس میں داخل ہو جاؤ۔

تفسیر:

چونکہ تم نے عقل سے کام نہیں لیا، اپنے دشمن کو نہیں پہچانا، عقل کی بجائے نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے شیطان کے جال میں پھنس گئے تو اب ان سب باتوں کا نتیجہ یہ جہنم ہے جو تمہارے سامنے ہے، جس سے تمہیں مسلسل ڈرایا جاتا رہا تھا۔

کنتم توعد ون ماضی استمراری (Past Continuous) کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہیں ایک یا دو بار نہیں بلکہ مسلسل جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا رہا تھا مگر تم تھے کہ کان دھرنے کی بجائے اور ایمان لانے کی بجائے مسلسل انکار کرتے رہے اور متسی هذا الوعد (یہ وعدہ کب پورا ہوگا) کی رٹ لگائے رکھی۔ اب یہ وہی جہنم ہے اور تمہارے کفر و انکار کی سزا کے طور پر یہی تمہارا ٹھکانا ہے۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65)

ترجمہ: آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں ان چیزوں کی گواہی دیں گے جو وہ کماتے رہے۔

تفسیر:

اس دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مجرم کو گرفتار کیا جاتا ہے اور وہ اپنے جرم کا انکار کرتا ہے تو اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنے جرم کا اقرار کرے، مختلف قسم کے حربے اور ہتھکنڈے استعمال کیئے جاتے ہیں، اس پر تشدد کیا جاتا ہے تاکہ وہ منہ کھولے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی مجرم کا منہ کھلوانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہذا ان کے منہ بند کر دیئے جائیں گے، ان پر مہر لگا دی جائے گی تاکہ وہ بولنا چاہیں بھی تو نہ بول سکیں۔ بولنے کا کام ان کے اعضاء کو سونپ دیا جائے گا جن کے ذریعے وہ مختلف گناہ اور جرائم کرتے تھے۔ یہاں ہاتھ اور پاؤں کا ذکر صرف اس لیے ہوا ہے کہ یہ کام کرنے کے دو نمایاں ترین اعضاء ہیں۔ ہماری اپنی زبان میں بھی جب سست اور کاہل انسان کو کوئی کام کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیئے ہیں کام کرو۔

سورۃ فصلت میں ہے کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھال بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَ وَهَآ
شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا
لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، قَالُوا أَن نَطْقَنَآ إِلَّآ الَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَآلَيْهِ تُرْجَعُونَ (فصلت: 19-21)

ترجمہ: اور اس دن جب اللہ کے دشمن اکٹھے کر کے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے اور وہ تقسیم کر دیئے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے گویائی دے دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی اور اسی نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہو۔

اس دنیا میں تو انسان کے اعضاء پر اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اس کی زبان وہی بولتی ہے، جو چاہتا ہے اس کے ہاتھ وہی کرتے ہیں، جو وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں لیکن قیامت کے دن تو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی۔ ان کے ہاتھ، پاؤں، کانوں، آنکھوں اور دیگر اعضاء پر اس کی حکومت باقی نہیں رہے گی بلکہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوں گے اور اللہ کی عدالت میں انسان کے اعمال کے گواہ ہوں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی کام کرے اس کام کو انجام دینے سے پہلے یہ سوچ لے کہ جن اعضاء سے میں یہ کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے کارندے اور اس کے گواہ ہیں جو قیامت کے دن میرے خلاف اللہ کے گواہ ہوں گے۔

لیکن جن افراد نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی ہو ان کا معاملہ بالکل مختلف ہوگا۔ معاویہ بن وہب سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

إِذَا تَابَ الْعَبْدُ تَوْبَةً نَّصُوحًا أَحَبَّهُ اللَّهُ فَسَتَرَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يَسْتُرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ يُنْسَى مَلَكِيهِ مَا كَانَ يَكْتُبَانِ عَلَيْهِ وَيُوحَى اللَّهُ إِلَى جَوَارِحِهِ وَ إِلَى بَقَاعِ الْأَرْضِ أَنْ اُكْتُمِي عَلَيْهِ ذُنُوبَهُ فَيَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ يَلْقَاهُ وَ لَيْسَ شَيْءٌ يَشْهَدُ

عَلَيْهِ بِشَىءٍ مِنَ الدُّنُوبِ.

ترجمہ: جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ راوی نے پوچھا: کیسے پردہ ڈال دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ فرشتے جو اس کے گناہوں کو لکھتے تھے وہ انہیں اس کے گناہ بھلا دے گا اور زمین کے ان حصوں کو جن پر اس نے گناہ کیئے تھے اور اس کے اعضاء کو حکم دے گا کہ اس کے گناہوں کو چھپا دیں۔ پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے گناہوں کی گواہی دینے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ (اصول کافی: 2: 436)

یکسبون: کسب کمائی کو کہتے ہیں۔ اس آیت سے اور قرآن مجید کی بعض دیگر آیات سے یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے درحقیقت وہ اس عمل کو اور اس کے نتیجہ کو کمارہا ہوتا ہے اور یہ کمائی آخرت میں اس کے سامنے آئے گی۔

یہاں سے سورہ کے اختتام تک کفار کو عذاب سے ڈرایا بھی جا رہا ہے اور ایک نئے انداز سے توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُصِرُّونَ (66)

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (67)

ترجمہ: اور اگر ہم چاہیں تو انہیں اندھا کر دیں، پھر یہ راستہ طے کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگیں گے، مگر کہاں سے دیکھیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیں، پھر نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ واپس آسکیں گے۔

تفسیر:

یعنی جس طرح یہ لوگ اندھے بن کر حق کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں اس کی سزا

کے طور پر ہم چاہیں تو ابھی اور اسی دنیا میں ان کی باطنی حقیقت کو ظاہر کر کے ظاہری طور پر بھی انہیں اندھا کر دیں اور وہ بھی اس طرح کہ نہ صرف ان کی بینائی زائل کر دیں بلکہ ان کے چہروں سے

ان کی آنکھوں کا نشان اور اثر تک مٹا ڈالیں۔ نہ ان کی آنکھیں باقی رہیں اور نہ ہی وہ گڑھے جن میں آنکھیں نصب ہیں۔ اس طرح ان کا چہرہ چپٹا اور ہموار کر دیں گے۔ آیت میں لفظ نطمس استعمال ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس طرح ختم کر دینا کہ اس کا اثر اور نام و نشان تک باقی نہ رہے۔

یعنی اگر ان کو اندھا کر دیں تو پھر یہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس وقت کہاں دیکھ پائیں گے۔

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْلَمُونَ (68)

ترجمہ: جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں الٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟
تفسیر:

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو اندھا کر دیں یا انہیں مسخ کر دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی بات کی دلیل بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم عقل سے کام لو تو صاف طور پر دیکھ سکو گے کہ ہم ایسا کرنے کی پوری پوری قدرت رکھتے ہیں۔ آخر تم دیکھتے ہی ہو کہ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی خلقت کو الٹا کر دیتے ہیں، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی بینائی اور سماعت بھی کم یا بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے چلنے پھرنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ یہ سب کر سکتا ہے وہ تمہیں اندھا یا مسخ بھی کر سکتا ہے۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ (69)

ترجمہ: اور ہم نے اس (رسول) کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی شعر ان کے شایان شان ہے، یہ تو ذکر اور قرآنِ مبین ہے۔

تفسیر:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین اور منکرین حق آپ پر یہ تہمت لگاتے تھے کہ آپ شاعر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح الفاظ میں آپ کے شاعر ہونے کی نفی کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر شعراء اپنے اشعار میں غیر حقیقی اور خیالی باتوں کو خوبصورت الفاظ کے قالب میں ڈھال کر لوگوں کے جذبات کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ عربوں میں یہ بات رائج تھی کہ ہر شاعر کا کسی جن یا شیطان سے رابطہ اور تعلق ہوتا ہے جو شعر کہنے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔

اسی پہلو کے پیش نظر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا:

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ

یہ کسی شیطانِ رجیم کا کلام نہیں ہے (تکویر: 25)

ان کے ہاں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ احسن الشعر اکذبہ۔ سب سے اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔ یہ مشرکین مکہ کی عجیب حماقت تھی کہ جس کے صادق اور امین ہونے کا اقرار کرتے تھے اسی کو شاعر کہتے تھے جبکہ ان کی نظر میں اچھا شاعر وہ ہوتا تھا جو اپنے اشعار میں زیادہ جھوٹ بھر سکتا ہو۔ لہذا شاعری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف تھی۔ آپ جو کلام لوگوں کو سنارہے تھے وہ سو فیصد حقیقت تھا، اس میں حکمت اور حقیقت کے سوا کچھ نہ تھا اور یہ جذبات کو بھڑکانے کی بجائے عقل کو بیدار کرتا تھا اور لوگوں کو جاہلانہ اور غیر حکیمانہ زندگی گزارنے کے برے نتائج سے ڈراتا تھا:

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقِّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70)

ترجمہ: تاکہ اس شخص کو ڈرائے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت تمام ہو جائے۔

تفسیر:

زندہ سے مراد وہی شخص ہے جس کے بارے میں اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں فرمادیا گیا کہ آپ صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو اللہ کے ذکر اور اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہو اور رحمن سے غائبانہ ڈرتا ہو۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کے ذکر اور اس کی ہدایت کی پیروی نہ کرتا ہو اور رحمن سے نہ ڈرتا ہو، ایسا شخص جسمانی طور پر تو زندہ ہوتا ہے مگر روحانی طور پر مردہ ہوتا ہے۔ زندگی کے مختلف درجات ہوتے ہیں:

- (1) نباتاتی زندگی: یہ وہ زندگی ہوتی ہے جو نباتات یعنی پودوں اور درختوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی زندگی کی وجہ سے ان کی نشوونما ہوتی ہے اور وہ پھلتے پھولتے ہیں۔
- (2) حیوانی زندگی: یہ وہ زندگی ہوتی ہے جو جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ وہ کھاتے پیتے ہیں، افزائش نسل کرتے ہیں، اپنی زندگی سے پیار کرتے ہیں اور اپنی حیوانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔

(3) انسانی زندگی: اس سے مراد حق اور باطل کی پہچان لینے اور حق کو اختیار کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ نباتاتی اور حیوانی زندگی سے بالاتر ہے۔ ہر انسان کے اندر، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، نباتاتی زندگی اور حیوانی زندگی موجود ہوتی ہے۔ جس انسان کے اندر انسانی زندگی موجود ہو وہ حق کو پہچان بھی لیتا ہے اور اسے اختیار بھی کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسولوں کی تعلیمات اور تبلیغات کا اثر بھی انہی پر ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا گیا:

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا

تاکہ اس شخص کو ڈرائے جو زندہ ہے۔

لیکن جن لوگوں میں یہ صلاحیت مرچکی ہو وہ بظاہر تو انسان ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی زندگی حیوانی سطح پر رک چکی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں فرمایا گیا:

إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

ترجمہ: یہ لوگ تو صرف چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔ (فرقان: 44)

یہ لوگ حق کو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، مگر اسے قبول نہیں کرتے۔ چونکہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں اس لیے ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور چونکہ پہچان لینے کے باوجود قبول نہیں کرتے لہذا مجرم قرار پاتے ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا:

وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ

اور کافروں پر حجت تمام ہو جائے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (71)

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (72)

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (73)

ترجمہ: کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ ہم نے اپنے دستِ قدرت سے بنایا اس میں سے ہم نے ان کے لیے چوپائے بنائے جن کے یہ مالک ہیں۔ اور ہم نے انہیں ان کے لیے مسخر کر دیا، یہ ان پر سواری بھی کرتے ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہیں۔ اور ان کے لیے ان میں اور بھی فائدے اور مشروب ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے۔

تفسیر:

ان آیات میں انہی مطالب کا خلاصہ دہرایا گیا ہے جو آیات 33 سے 42 تک بیان ہوئے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانیوں کا ذکر کر کے اور اس کی نعمت کے کچھ نمونوں کا ذکر کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔
 وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74)

ترجمہ: اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنالیئے کہ شاید ان کی مدد کی جاسکے۔

تفسیر:

یعنی جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کی ضرورت کی ہر چیز مہیا فرمائی ہے، ان کو اپنی ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر گزار بندہ بن کر اس کی عبادت کرنے کی بجائے اسے چھوڑ کر انہوں نے شیاطین اور فرعونوں اور بتوں کو اپنا معبود بنالیا اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کے یہ معبود ان کی کوئی مدد کر سکیں گے۔ حالانکہ ان کے یہ معبود ان کی مدد کرنے کی کوئی استطاعت نہیں رکھتے۔ نہ ہی ان کے ہاتھ میں کسی کے نفع و نقصان کا کوئی اختیار ہے۔

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ (75)

ترجمہ: وہ تو ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے مگر یہ خود ان کے لیے فوج کی طرح حاضر ہیں۔

تفسیر:

اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے خود ساختہ معبود تو ان کی مدد کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے البتہ یہ خود اپنے معبودوں کے محافظ اور ان کے سپاہی بن کر ان کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ڈیوٹی پر حاضر کھڑے ہیں۔ جب یہ سپاہی اور محافظ نہ ہوں تو یہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو تنہا پا کر انہیں توڑ ڈالا تھا اور وہ اپنی حفاظت نہ کر سکے تھے، تمہاری کیا مدد اور حفاظت کریں گے؟

اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ معبود وہی ہوگا جو ہر قسم کی مشکلات میں

اپنے بندے کی مدد اور نصرت کرنے پر قادر ہو۔ جو مدد اور نصرت کرنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ معبود ہونے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرنے کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے:

وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (ج: 39)

ترجمہ: اور اللہ ان کی مدد اور نصرت کرنے کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔

فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ، إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ (76)

ترجمہ: پس آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، سب ہمیں معلوم ہے۔

تفسیر:

یعنی توحید، آخرت اور آپ کی رسالت کے بارے میں جو بے بنیاد باتیں یہ کفار و منکرین کہتے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول ماننے کی بجائے آپ پر شاعریا جادوگر ہونے کے الزامات لگاتے ہیں، غریب اور نادار مسلمانوں کو مختلف قسم کے طعنے دیتے ہیں، آپ ان کی ان باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ ان کی ان سب باتوں کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ہم تو ان کی ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جو یہ زبانوں پر نہیں لاتے اور اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ہم وقت آنے پر انہیں ان کی باتوں کی سزا دیں گے۔ لہذا آپ کو اس بارے میں اپنا دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (77)

ترجمہ: کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا

پھر وہ ایک کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا۔

تفسیر:

یعنی انتہائی ناچیز اور حقیر نطفے سے انتہائی ذہین و فطین اور بحث و تکرار کرنے والے انسان کی خلقت تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی ہو۔ اس کے بعد اس بات کو کیوں ناممکن سمجھ رہے ہو کہ جس خالق نے نطفے سے یہ انسان پیدا کیا وہ اس انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ (78)

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79)

ترجمہ: اور اس نے ہمارے لیے مثال پیش کی اور اپنی خلقت کو بھول گیا اور کہا کہ ان ہڈیوں کو جو بوسیدہ ہو چکی ہیں کون زندہ کرے گا۔ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا اور وہ ہر قسم کی خلقت کا خوب علم رکھتا ہے۔

تفسیر:

روایات میں ہے کہ ابی ابن خلف، عبداللہ بن ابی، عاص بن وائل اور ایسے ہی کچھ اور افراد کسی قبرستان سے کسی مردے کی بوسیدہ ہڈی اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ اس بوسیدہ ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ ان احمقوں کا سیدھا اور واضح سا جواب یہی ہے کہ جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا وہی اسے دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ (80)

ترجمہ: وہی جس نے سبز درخت میں سے تمہارے لیے آگ بنائی،

جس میں سے تم آگ جلاتے ہو۔

تفسیر:

مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں سبز درخت سے مراد مرج اور عقار نام کے دو درخت ہیں جن کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑ کر آگ جلانے کا کام لیا جاتا تھا۔ یہاں اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو خالق گیلی ٹہنیوں سے آگ پیدا کر سکتا ہے اس کے بارے میں یہ بحث کیوں کی جائے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں؟

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ،
بَلَىٰ، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81)

ترجمہ: کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے (اور آسمان وزمین) پیدا کر دے؟ کیوں نہیں! جب کہ وہ خلاق اور علیم ہے۔

تفسیر:

اس آیت میں انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو خالق آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان موجود ستاروں، سیاروں اور کہکشانوں کی محیر العقول دنیا کا خالق ہے، کیا ایسا علیم اور قدر خالق ایسے اور زمین و آسمان پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جب کہ وہ ہر قسم کی خلقت کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔

اگر یہ بات مان لی جائے کہ کوئی قیامت اور آخرت نہیں ہوگی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ:

- (1) یا تو اللہ ایسا کرنے کا علم نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا علم ناقص ہے۔
- (2) یا ایسا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی قدرت میں نقص ہے۔
- (3) اگر علم اور قدرت رکھنے کے باوجود نہیں کرے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس نے انسان

اور کائنات کو بے مقصد اور عبث پیدا کیا۔ یعنی انسان اور کائنات کی تخلیق ایک غیر حکیمانہ اور لغو عمل ہے۔ غیر حکیمانہ فعل انجام دینا بھی ایک عیب اور نقص ہے جب کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ لہذا قیامت اور آخرت ضرور آکر رہے گی۔

مگر قیامت آئے گی کیسے؟ اتنی وسیع و عریض کائنات کو تباہ کر کے اس کی جگہ ایک نئی کائنات کو بنانے کے عظیم منصوبے پر عمل کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری نظر میں ناممکن یا مشکل ہوگا لیکن اللہ کے لیے بہت آسان ہے اس لیے کہ:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82)

ترجمہ: اس کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔

تفسیر:

انسان جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کبھی وہ کام ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔

اسی طرح جب انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے اور اس کام کے انجام پانے کے درمیان کئی مراحل آتے ہیں جو بعض اوقات بہت کٹھن اور مشکل ہوتے ہیں۔ یہاں انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ایسی قدرت رکھتا ہے کہ ارادہ کر کے اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نہ کوئی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے نہ مشکل اور کٹھن مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے رونما ہو جانے کا حکم دینے کے لیے ”کن“ (یعنی ہو جا) کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ارادہ کر لینا ہی اس کا کہہ

دینا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ ”جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے“ تو اس سے یہ واضح نہ ہوتا کہ اس کا حکم نافذ ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ ہم انسان بھی جتنے کام بھی کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں تو وہ کام ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ارادے اور ہمارے کام کے ہونے کے درمیان بعض اوقات کئی کئی سال لگ جاتے ہیں۔ یہاں صرف انسانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

آیت میں لفظ اِنَّمَا اَمْرٌ استعمال ہوا ہے۔ امر کے معنی کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ امر سے مراد حکم ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ امر سے مراد کام ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ امر سے مراد شان ہے۔ پہلی رائے کے مطابق آیت کا ترجمہ یہ ہوگا:

”اس کا تو حکم اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا

ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔“

دوسری رائے کے مطابق ترجمہ اس طرح ہوگا:

”اس کا کام تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے

تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔“

تیسری رائے کے مطابق آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا:

”اس کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے

تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔“

ان میں سے کوئی بھی مطلب لیا جائے نتیجہ ایک ہی ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر

لے تو وہ ہو کر رہتی ہے، کوئی طاقت اس کو ہونے سے روک نہیں سکتی۔ ہم نے تیسرے معنی کو اس لیے ترجیح دی کہ پہلے دو معنی بھی اس کے ذیل میں آجاتے ہیں۔

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83)

ترجمہ: پس ہر نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ہے وہ ذات کہ ہر چیز کا ملکوت اسی کے ہاتھ میں ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

تفسیر:

ملکوت مُلک سے اسمِ مبالغہ ہے۔ ملک حکومت اور اقتدار کو کہتے ہیں جبکہ ملکوت کبھی ختم نہ ہونے والی حقیقی حکومت کو کہتے ہیں۔ دنیاوی بادشاہوں اور حکمرانوں کی حکومت حقیقی نہیں ظاہری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکومت ظاہری نہیں بلکہ حقیقی حکومت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاکم ہے۔ یہ اسی ملکوت کا اثر ہے کہ وہ جس چیز کو وجود میں آنے کا حکم دیتا ہے وہ معرض وجود میں آجاتی ہے، جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں پہلے یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے (فَسُبْحَانَ الَّذِي)، پھر بتایا گیا کہ ہر چیز پر اس کی حقیقی اور لازوال حکومت قائم ہے (بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ)۔ یہ دراصل اسی بات کی تاکید ہے کہ وہ ہر نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کرے اور پھر وہ چیز حقیقت کا روپ نہ دھار سکے تو اس کے یہی معنی ہوں گے کہ اس کے علم، قدرت، ارادے اور حاکمیت و حکومت میں کوئی کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ بالفاظِ دیگر چونکہ اللہ کا علم ہر نقص و عیب و کمی سے پاک ہے، اس کی قدرت ہر نقص و عیب و کمی سے پاک ہے، اس کا ارادہ ہر نقص و عیب و کمی سے پاک ہے اور اس کی حکومت ہر نقص و عیب و کمی سے پاک ہے لہذا وہ جب بھی کسی چیز کو ہوجانے کا حکم دیتا ہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ لہذا قیامت بھی اس کے

ایک حکم اور ارادے سے ہی برپا ہو جائے گی اور مردے اس کے ارادے سے ہی زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔

ان تمام حقائق اور دلائل کا ایک ہی اٹل اور یقینی نتیجہ ہے کہ

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

”تم ضرور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے“

جب یہ بات حتمی اور اٹل ہے کہ تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے تو یہ سوچ لو اور فیصلہ کر لو کہ

اس کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہونا ہے:

اس کا بندہ بن کر یا شیطان کا بندہ بن کر؟

اس کا فرمان بردار اور مطیع بن کر یا اس کا باغی اور مجرم بن کر؟

یہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟

اپنی جاہلانہ خواہشات کے زیر اثر ہو کر یا قرآن حکیم کی حکیمانہ ہدایات کے تابع ہو کر؟

☆☆☆

والحمد للہ رب العالمین

ضمیمہ (صفحہ 62 سے متعلق)

حوزہ علمیہ قم میں درس قرآن

پر دہشت گردی کا حملہ

فقیر قرآنی آیت اللہ العظمیٰ ڈاکٹر محمد صادق تہرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ قم میں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع مسجد امام رضا علیہ السلام میں درس تفسیر قرآن دیا کرتے تھے۔ سوادس سے گیارہ بجے تک فارسی میں اور سوا گیارہ سے بارہ بجے تک عربی میں درس ہوا کرتا تھا۔

22 ستمبر 1987 کو تقریباً ساڑھے دس بجے، جب کہ فارسی میں درس شروع ہوئے بمشکل پندرہ منٹ گزرے ہوں گے، ستر، اسی کے لگ بھگ پاکستانی طالب علم نما غنڈوں نے درس پر حملہ کر دیا۔ اس دہشت گرد گروہ کا تعلق تحریک نفاذ فقہ جعفریہ (عارف حسین گروپ) سے تھا اور اس حملے کی قیادت راجہ ناصر نامی ایک شخص کر رہا تھا جو آج کل پاکستان میں مجلس وحدت مسلمین کے نام سے فرقہ وارانہ سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ اس حملے میں درس میں شریک طالب علموں کو زد و کوب کیا گیا، ان میں سے بعض کو زخمی اور مجروح کر دیا گیا جن میں راقم الحروف بھی شامل تھا۔ حملے کے دوران قرآن مجید کے نسخے حملہ آوروں کے پیروں تلے روندے گئے، طالب علموں کے خون سے مسجد کو آلودہ کیا گیا اور بے ہودہ نعرہ بازی اور دہشت گردی کی اس کارروائی سے مسجد کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا۔ راقم اور کچھ ایرانی دوستوں نے جو اس درس میں شریک تھے اس واقعہ کی رپورٹ قم کے پولیس سٹیشن میں درج کروائی۔ بعد ازاں پانچ ماہ تک علماء کی خصوصی عدالت (دادگاہ ویشہ روحانیت) میں مقدمہ کی کارروائی چلی۔ چونکہ مجرموں کو حوزہ علمیہ کی انتظامیہ کی سرپرستی اور حمایت حاصل تھی، فروری 1988 میں عدالت نے کوئی فیصلہ سنائے بغیر مقدمہ ختم کر دیا۔ عدالت کے اس غیر منصفانہ رویے کی اطلاع راقم نے ایک خط کے ذریعے اس وقت کے ایران کے چیف جسٹس آیت اللہ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی کو دی لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔

استاد محترم آیت اللہ صادق تهرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے شاگردوں نے اس حملے سے مرعوب ہوئے بغیر درس کا سلسلہ جاری رکھا اور اسی دن سوا گیارہ سے بارہ بجے تک عربی زبان میں درس تفسیر قرآن اپنے معمول کے پروگرام کے مطابق ہوا اور درس کا سلسلہ جاری رہا۔ فرق پڑا تو صرف اتنا کہ درس میں شرکت کرنے والے طالب علموں کی تعداد کچھ کم ہو گئی۔

کچھ عرصہ بعد 1991 میں، جب راقم پاکستان واپس آچکا تھا، ایک بار پھر اسی مسجد میں درس پر حملہ ہوا۔ اس بار حملہ کرنے والے ایرانی تھے۔ پولیس نے رپورٹ بھی درج نہیں کی اور استاد محترم کو ٹیلیفون پر کہا گیا کہ پہلے بھی آپ کے درس پر حملے کے ذریعے آپ کو ایک پیغام دیا گیا تھا مگر آپ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اب اس حملے کے ذریعے دوبارہ آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ اگر اب بھی آپ نے درس جاری رکھا تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔

اس طرح حکومتی سرپرستی میں تشدد اور دہشت گردی کے ذریعے تفسیر قرآن کا یہ درس صرف اس لیے بند کر دیا گیا کہ اس درس میں قرآن حکیم کی روشنی میں، اندھی تقلید پر مبنی روایتی مذہبی سوچ کا محاکمہ کیا جاتا تھا جو اندھی تقلید کے تاجروں کے لیے قابل تحمل نہیں تھا۔

