

قرآنیات

البيان

جاوید احمد غامدی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورة بنی اسرائیل

(۲)

(گزشتہ سے پہلے)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾

وَيَذُوعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا

(لوگو!)، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ یہ ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں، اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ۹-۱۰

(یہ اُس کی نشانی مانگتے ہیں)۔ انسان (پر افسوس، وہ اپنے لیے) جس طرح بھلائی مانگتا ہے، اُسی طرح برائی مانگنے لگتا ہے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ (یہ اگر دیکھیں!) تو) ہم نے

۱۲۸ یہ خطاب یہود اور مشرکین قریش، دونوں سے ہے۔ اوپر کی تمہید کے بعد اب انھیں قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔

۱۲۹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید سن کر اُس کی نشانی کا مطالبہ چونکہ نہایت احمقانہ اور خود مطالبہ کرنے

الَّيْلَ وَالنَّهَارَ آتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا
مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾
وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
مَنْشُورًا ﴿١٣﴾ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مَن اهْتَدَىٰ

رات اور دن کو (انھی کے لیے) دو نشانیاں بنایا ہے۔ پھر ہم نے رات کی نشانی دھندلا دی (کہ اُس
میں راحت پاؤ) اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا، اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو،
اور اس لیے کہ تم برسوں کی گنتی اور اُن کا حساب جان لو۔ (اس پر مزید یہ کہ) ہم نے (اس کتاب میں)
ہر چیز کی پوری تفصیل بھی کر دی ہے۔ ۱۱-۱۲

(یہ عذاب کے لیے جلدی نہ چائیں)۔ ہر انسان کی قسمت ہم نے اُس کے گلے کے ساتھ باندھ دی
ہے، اور قیامت کے دن ہم اُس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جس کو وہ اپنے روبرو بالکل کھلا ہوا پائے
گا۔ (لو)، پڑھو اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب کر لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ (حقیقت یہ ہے کہ)

والوں کے حق میں انتہائی مہلک تھا اُس لیے، استاذ امام کے الفاظ میں، یہ بات باندازتاسف اور اُن سے منہ پھیر کر
عام الفاظ میں فرمادی ہے۔

۱۲۰ یعنی عذاب کی نشانی مانگنے کے بجائے آفاق کی اُن نشانیوں کو دیکھیں جو ہر وقت اُن کا احاطہ کیے ہوئے
ہیں۔

۱۳۱ یعنی اُن چیزوں کی پوری تفصیل کر دی ہے جن پر یہ نشانیاں دلالت کرتی ہیں۔

۱۳۲ یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ انسان کو جو کچھ آگے پیش آنے والا ہے، وہ اُس کے اعمال کا صلہ ہے، اس لیے
یہیں سے اُس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اپنی جنت اور جہنم وہ اسی دنیا سے لے کر خدا کے حضور پہنچتا ہے۔ قیامت
میں اُس کو کوئی ایسی چیز پیش آنے والی نہیں ہے جو یہاں اُس کا مقدر نہیں بن سکی۔ لہذا عذاب کے لیے جلدی چانے
کے بجائے یہ اس پر غور کریں کہ اُس سے بچنے کے لیے انھوں نے کیا اہتمام کر رکھا ہے۔

فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا
تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ

جو ہدایت کی راہ چلتا ہے، وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے، وہ بھی اپنی اس گمراہی کا وبال اپنے ہی اوپر لاتا ہے۔ (خدا کا قانون یہ ہے کہ) کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ (سو کیا جلدی مچاتے ہو)، ہم (کسی قوم کو) کبھی سزا نہیں دیتے، جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں (کہ سزا سے پہلے وہ اُس پر حجت پوری کر دے)۔ ۱۳-۱۵

جب ہم کسی بستی کو (اُس کے کرتوتوں کی پاداش میں) ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اُس کے خوش حالوں کو حکم دیتے ہیں (کہ جاؤ، جو جی چاہے کرو)۔ پھر وہ اُس میں نافرمانیاں کرتے ہیں، تب اُس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اُس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ (دیکھ لو)، نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں (اسی طرح) ہلاک کر دیں۔ (اے پیغمبر)، اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور اُن کو

۱۳ مطلب یہ ہے کہ رسول تو آچکا۔ اب اسی کا انتظار ہے کہ کب حجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عذاب ہی کا مرحلہ ہے۔ سو یہ مرحلہ بھی آیا ہی چاہتا ہے۔

۱۴ اصل میں لفظ 'أَمَرْنَا' آیا ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”‘أَمَرٌ’ صرف حکم دینے ہی کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ بسا اوقات کسی کو ڈھیلا چھوڑ دینے اور مہلت دے دینے کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ آپ کسی شخص یا گروہ سے افہام و تفہیم کی کوشش کرنے کے بعد جب تنگ آجاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ‘افعلوا ما بدا لکم’ جاؤ، جو تمہارے جی میں آئے، کرو۔ بظاہر یہ امر ہی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم امہال ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سرکش لوگوں پر اپنی حجت تمام کر چکنے کے بعد اُن کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنا پیمانہ اچھی طرح سے بھر لیں۔“ (تدبر قرآن ۲/۲۸۹)

یہ ڈھیل خوش حال لوگوں کو اس لیے دی جاتی ہے کہ قوم کی زمام کارِ رُخھی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے

حَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كَلَّا تُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ

دیکھنے کے لیے تیرا پروردگار کافی ہے۔ ۱۶-۱۷

(ہمارا طریقہ یہ ہے کہ) جو اس دنیا ہی کو چاہتا ہے، اُس کو ہم جس کے لیے چاہتے اور جتنا چاہتے ہیں، سر دست پہنچا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اُس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے، جس میں وہ خوار اور راندہ ہو کر داخل ہو جائے گا۔ اور جو آخرت کو چاہتا ہے اور اُس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، جیسی کوشش اُس کے لیے کرنی چاہیے، اور مومن بھی ہے تو یہی لوگ ہیں جن کی سعی مقبول ہوگی۔ تیرے پروردگار

رسول بھی سب سے پہلے اُنھی کو مخاطب کرتے ہیں۔ پھر اتمام حجت کے بعد یہ اُنھی کا رویہ ہے جس سے بالآخر قوم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتی ہے۔

۱۳۵ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہارے منکرین جو کچھ کر رہے ہیں، اُس کو جاننے کے لیے تمہارے پروردگار کو کسی دوسرے کی مدد یا اطلاع کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ لہذا مطمئن رہو، جب وقت آ جائے گا تو ان کا فیصلہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کرے گا۔

۱۳۶ اوپر خوش عیش لوگوں کے لیے جس ڈھیل کا ذکر ہوا ہے، یہ اُس کے بارے میں سنت الہی کا بیان ہے۔ تاہم اتنی بات اُس میں بھی واضح کر دی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ملتا ہے، وہ بھی اُن لوگوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہے جو دنیا اور اُس کے نفع عاجل کے طلب گار ہیں، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے، عطا فرماتا ہے۔

۱۳۷ یہ الفاظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... مطلب یہ ہے کہ آخرت صرف تمنا کرنے سے نہیں مل جائے گی، بلکہ اس کے لیے اُس کے شایان شان کوشش بھی مطلوب ہے اور ساتھ ہی شرک کی ہر آمیزش سے پاک ایمان بھی۔ جب تک یہ دونوں چیزیں طلب آخرت کے ساتھ نہیں ہوں گی، اُس وقت تک یہ تمنا لا حاصل ہی رہے گی۔“ (تذکر قرآن ۴/۴۹۰)

وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾

کی بخشش سے ہم ہر ایک کو مدد پہنچاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ اور تیرے پروردگار کی بخشش کسی پر
بند نہیں ہے۔ دیکھ لو، ان کے ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت
کے درجے اور اس کی فضیلت تو کہیں بڑھ کر ہے۔ ۱۸-۲۱

۱۳۸ یعنی ان کو بھی جو آخرت کے طلب گار ہیں اور ان کو بھی جو اس سے بالکل بے پروا ہو کر رات دن دنیا ہی
کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ آیت میں لفظ 'کُلُّ' انھی دو گروہوں کے لیے آیا ہے۔ زبان کے اداسناں جانتے
ہیں کہ اس طرح کے موقعوں پر یہ معرفہ کے حکم میں ہو جاتا ہے۔
۱۳۹ اس لیے کہ دنیا والوں کو اس سے دنیا مل جاتی ہے اور جو آخرت کے طالب ہیں، وہ بھی محروم نہیں رہتے۔
ان کے لیے جتنی دنیا مقدر ہے، وہ بھی انھیں ملتی ہے اور آخرت تو بہر حال انھی کے لیے ہے۔ وہ اپنی کوششوں کا
بھرپور صلہ اس میں بھی پالیں گے۔
۱۴۰ مطلب یہ ہے کہ اس عارضی دنیا میں مراتب کی بلندی لوگوں کو کہاں پہنچا دیتی ہے، یہ تم دیکھتے ہو۔ اسی سے
اندازہ کر لو کہ جو لوگ آخرت میں اونچے درجوں کے لیے منتخب کیے جائیں گے، ان کی عالی مقامی اور شوکت و حشمت
کیسی ہوگی۔ پھر کیا لوگوں کو اسی طرح اس سے بے پروا رہنا چاہیے؟ یہ صورت حال تو تقاضا کرتی ہے کہ انسان کی
تمام سعی و جہد کا مقصد آخرت کے انھی درجات و مراتب کا حصول ہونا چاہیے۔

[باقی]