

قرآنیات

البیان

جاوید احمد غامدی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورة العنكبوت

(۳)

(گزشتہ سے پوستہ)

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۚ اتَّخَذَتْ
بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ وَتِلْكَ

اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کا رسا بنالیا ہے، اُن کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اُس
نے ایک گھر بنایا اور کوئی شبہ نہیں کہ سب گھروں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ اے کاش،
یہ لوگ جانتے! ۵۸ اللہ کے سوا جن چیزوں کو بھی یہ پکارتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں

۵۸۔ یعنی اس حقیقت کو جانتے کہ خدا کے سوا جو سہارے یہ ڈھونڈتے ہیں، وہ سب جھوٹے سہارے ہیں۔
رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد خدا کا فیصلہ جب بھی صادر ہوا ہے، یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔
چنانچہ آخرت میں بھی اسی طرح جھوٹے ثابت ہوں گے۔ اپنے خیال میں جو قلعے انہوں نے بنا رکھے ہیں، اُن کی
حقیقت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے۔

الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ ﴿٢٣﴾

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

اچھی طرح جانتا ہے^{۵۹} اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔^{۶۰} یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ۴۱-۴۳

زمین اور آسمانوں کو خدا نے برحق پیدا کیا ہے۔^{۶۱} اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، اُن کے لیے^{۶۲} جو ماننے والے ہوں۔ (یہ دھیان نہیں دے رہے تو ان کی پروا نہ کرو، اے پیغمبر اور)

۵۹۔ یعنی اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کتنے بے حقیقت ہیں۔ اس اسلوب بیان میں جو طنز و تحقیر چھپی ہوئی ہے، اُسے ہر صاحب ذوق سمجھ سکتا ہے۔

۶۰۔ یعنی زبردست ہے، لہذا کوئی اُسے دبا نہیں سکتا اور حکیم ہے، اس لیے عدل و مجازات کے لیے جو قانون اُس نے بنادیا ہے، اُسے کوئی باطل نہیں کر سکتا۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کے متعلق یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ خدا کے ہاں بڑا زور و اثر رکھنے والے ہیں، اس وجہ سے یہ اپنی پرستش کرنے والوں کو، خواہ ان کے اعمال کچھ بھی ہوں، خدا کی پکڑ سے بچالیں گے۔ یہ عقیدہ خدا کے عزیز و حکیم ہونے کی نفی کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دونوں صفوں کی یاد دہانی کر کے اس بے ہودہ عقیدے کی نفی کر دی۔“ (تدبر قرآن ۶/۴۹)

۶۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی اصطلاح میں اصلی عالم وہی ہیں جو انفس و آفاق کی نشانیوں سے اُن حقائق تک پہنچ جائیں جن تک ہر سلیم الفطرت انسان کو پہنچنا چاہیے۔

۶۲۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کائنات کسی با معنی انجام تک پہنچے بغیر یوں ہی چلتی رہے یا ختم ہو جائے۔ یہ اپنے وجود سے شہادت دے رہی ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔

۶۳۔ یعنی اس بات کی نشانی کہ زمین و آسمان کا خالق علیم و حکیم ہے، اس وجہ سے لازم ہے کہ وہ ایک ایسا دن لائے جس میں کامل عدل کا ظہور ہو اور اس کی کہ لوگ اسی دن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے تمام فیصلے کریں اور کبھی یہ خیال نہ کریں کہ خدا کے کوئی شریک بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی شفاعت سے اُنہیں وہاں بچالیں گے۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۲۵﴾

اُس کتاب کو پڑھتے رہو^{۶۳} جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اور نماز کا اہتمام رکھو۔^{۶۵} کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔^{۶۶} (یہ اللہ کی یاد ہے) اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد بڑی چیز

۶۳۔ یعنی خود بھی پڑھتے رہو اور دوسروں کو بھی پڑھ کر سنا تے رہو۔

۶۵۔ دین پر قائم رہنے اور دعوت کی جدوجہد میں صبر و استقامت کے حصول کے لیے یہ ہدایت قرآن میں کئی جگہ کی گئی ہے۔ اس راہ کے سالکین جانتے ہیں کہ اس میں استقامت خدا کی معیت سے حاصل ہوتی ہے اور نماز خدا سے اس درجہ قریب ہے کہ وہ دنیا میں گویا ہمارے لیے خدا کی قائم مقام ہے۔ سورہ علق (۹۶) کی آیت (۱۹) ”وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ“ (سجودہ ریز ہو اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ) میں یہی حقیقت واضح فرمائی ہے۔ لہذا اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے اللہ کی معیت اگر حاصل ہو سکتی ہے تو اُس کی کتاب اور اُس کے حضور میں نماز ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے زیادہ اہمیت قیام اللیل، یعنی نماز تہجد کی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انذار عام کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قول ثقیل کا تحمل اور اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونا مقصود ہے تو رات کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ وقت دل و دماغ کے فراغ اور فہم قرآن کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں، یہ وقت چونکہ دماغ کے سکون اور دل کی بیداری کا خاص وقت ہے، اس وجہ سے زبان سے جو بات نکلتی ہے، تیرہ ہدف اور ”ازدَل خیزد بردل ریزد“ کا مصداق بن کر نکلتی ہے۔ آدمی خود بھی اُس کو اپنے دل کی گواہی کی طرح قبول کرتا ہے اور دوسرے سننے والوں کے دلوں پر بھی اُس کی تاثیر بے خطا ہوتی ہے۔

۶۶۔ یعنی ایک واعظ کی طرح نماز آدمی کو متنبہ کرتی ہے کہ جذبات کے غلبے، شہوات کی یورش اور خواہشوں کے ہجوم میں اُسے یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے اور اُس کے روبرو کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... جو لوگ نماز کو اُس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خواہ خلوت کی نماز ہو یا جلوت کی، اُن کی

نماز اپنے ظاہر و باطن، دونوں سے، اُن کو اُن حقائق کی یاد دہانی کرتی رہتی ہے جن کی یاد دہانی زندگی کو صحیح شاہ راہ

ہے۔ ۶۷ (تم اُس پر بھروسہ رکھو، اِس لیے کہ) اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ ۶۸-۶۵

پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ خاص طور پر خلوت کی نمازیں انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اُس کی مثال اُس ڈرائیور کی ہے جو اپنی زندگی کی گاڑی پوری رفتار سے چلا تو رہا ہے، لیکن اُس کی رہنمائی کے لیے داہنے بائیں جو نشانات اُس کو صحیح راہ بتانے اور خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اُن سے وہ بالکل بے پروا اور بے خبر ہے۔ ایسا ڈرائیور، کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ اپنی گاڑی کس کھڈ میں گرائے۔“ (تدبر قرآن ۵۳/۶)

اِس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ نماز ہی انسان کے دین پر قائم رہنے کی ضمانت ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ جو لوگ خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے اور اُس سے اعراض کر لیتے ہیں، اُن پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو شب و روز کے لیے اُن کا ساتھی بن جاتا ہے۔ نماز اسی غفلت اور اعراض سے انسان کو بچاتی اور شیطان کے حملوں سے اُس کی حفاظت کرتی ہے۔ اِس میں شبہ نہیں کہ یہ حملے اِس کے باوجود جاری رہتے ہیں، لیکن نماز پر مداومت کے نتیجے میں شیطان کے لیے مستقل طور پر انسان کے دل میں ڈیرے ڈال دینا ممکن نہیں ہوتا۔ نماز اُسے مسلسل دور بھگاتی اور ایک حصار کی طرح انسان کے دل و دماغ کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطرے کی حالت میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ پیدل یا سواری پر، جس طرح ممکن ہو، اِسے لازماً یاد کیا جائے۔

۶۷۔ مطلب یہ ہے کہ اِسے کوئی معمولی بات یا طفل تسلی نہ سمجھو، خدا کی یاد فی الواقع بہت بڑی چیز ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... اِسی سے انسان کے دل کو حقیقی طمانیت و سکینت حاصل ہوتی ہے۔ ‘اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتَذَكَّرُ الْغُلُوْبُ‘ (اچھی طرح سن لو کہ دلوں کو طمانیت اللہ کی یاد سے حاصل ہوتی ہے) اور دل ہی انسان کے اندر وہ چیز ہے جو تمام عزم و حوصلہ کا منبع ہے۔ اگر دل مضبوط ہے تو انسان سے زیادہ طاقت ور کوئی چیز نہیں، اور اگر دل کم زور ہے تو انسان سے زیادہ ناتواں کوئی شے نہیں اور دل کو قوت دینے والی اصلی چیز خدا کی یاد ہے جس کی سب سے زیادہ بہتر، جامع اور موثر شکل نماز ہے۔“ (تدبر قرآن ۵۳/۶)

۶۸۔ اوپر خطاب صیغہ واحد سے تھا، لیکن یہ آخر میں جمع کا صیغہ آگیا ہے۔ اِس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ خدا کے پیغمبر کو تو ہر حال میں اِس راستے پر چلنا ہے، لیکن یہی ہدایات اُن سب لوگوں کے لیے بھی ہیں جو خدا کے دین کو اختیار کریں، اُس پر قائم رہنا چاہیں اور اُس کی دعوت کے لیے اُنھیں یا اُنھنے والوں کے مددگار بنیں۔ چنانچہ

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهُنَا وَالْهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ

اور اہل کتاب (اس دعوت کی طرف متوجہ ہوں تو ان) کے ساتھ اُسی طریقے سے بحث کرو جو بہتر ہے،^{۶۹} سوائے اُن کے جو اُن میں سے ظالم ہیں۔^{۷۰} (اُن کے ساتھ کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے)۔^{۷۱} تم انھیں بتاؤ کہ ہم اُسے بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور اُسے بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تھا۔^{۷۲} ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اُسی کے

فرمایا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، لہذا اُس پر بھروسہ رکھو، وہ خلوت و جلوت میں تمہاری کسی محنت کو ضائع نہیں جانے دے گا، بلکہ اُس کا بھروسہ عطا فرمائے گا۔

۶۹۔ اس کی وضاحت آگے کر دی ہے کہ پہلے ان چیزوں کو پیش کیا جائے جو تمہارے اور اُن کے درمیان مشترک ہیں۔ اس کے بعد انھی اقدار مشترکہ کے لوازم و مقتضیات کی طرف توجہ دلائی جائے جو باعث نزاع ہو سکتے ہیں اور انھیں شایستہ اور مہذب زبان میں، معقول دلائل کے ساتھ اور افہام و تفہیم کی اسپرٹ کے ساتھ پیش کیا جائے۔ تمہارا کلام حکیمانہ کلام ہونا چاہیے، نہ کہ مناظرانہ۔ اس لیے کہ بحث و گفتگو کا یہی طریقہ ہے جس سے کسی کی انانیت کو ٹھیس نہیں لگتی اور مخاطب سلیم الطبع ہو تو بات پر غور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔

۷۰۔ یعنی شریر، کج بحث اور مناظرہ باز ہیں۔

۷۱۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ الجھنے کے بجائے اُن سے اعراض کر لیا جائے۔ داعی حق کے لیے صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ الزام کا جواب الزام سے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دے۔ اُس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سلام کر کے اُن سے جدا ہو جائے۔

۷۲۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہیں۔ ہم نے حق کو حق کی حیثیت سے دیکھا ہے اور اُسے جہاں پایا ہے، اُس کی تصدیق کر دی ہے۔ ہماری کتاب اور تمہاری کتابوں میں اصل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اُن کا منہج و ماخذ ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی دین کی دعوت دیتی ہیں۔ لہذا تم بھی اگر تعصبات سے بالاتر

مُسْلِمُونَ ﴿۳۶﴾

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۖ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا رِتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۳۸﴾ بَلْ هُوَ

فرماں بردار ہیں۔ ۴۶۳

ہم نے، (اے پیغمبر)، اسی طرح یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے۔^{۳۶} سو جن کو ہم نے (اس سے پہلے) کتاب سے نوازا ہے،^{۳۷} وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اُن میں سے بعض اس پر ایمان لا بھی رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو انکار کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ اُس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ جھٹلانے والے، البتہ

ہو کر غور کرو گے تو ہماری طرح یہی کہو گے کہ ہم اُسے بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا تھا اور اُسے بھی جواب تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔

۳۷۔ یعنی معبود ایک ہی ہے، لہذا ہم تمہیں کسی دوسرے خدا کو ماننے کی دعوت نہیں دے رہے، بلکہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے اُس پر ایمان اور اُس کی اطاعت کے باب میں بالکل یک سو ہو کر اپنے آپ کو اُس کے حوالے کر دیا ہے، تم بھی اُسی طرح اُن سب باتوں کو چھوڑ کر جو اُس کی توحید کے منافی ہیں، تنہا اُسی کے فرماں بردار بن جاؤ۔

۳۸۔ یعنی اُسی اصول پر اتاری ہے جو اوپر بیان ہوا کہ خدا کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ تمام کتابیں اُسی دین کی دعوت پیش کرتی ہیں اور اُس میں ایک ہی خدا پر ایمان اور اُس کی عبادت و اطاعت کا تقاضا کیا گیا ہے۔

۳۹۔ اس سے مراد عام اہل کتاب نہیں ہیں، بلکہ اُن کے اندر کے وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے بھی اپنی کتابوں کی تعلیمات پر پوری سچائی کے ساتھ قائم تھے۔ 'الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ' کے الفاظ میں قرآن بالعموم انہی کا ذکر کرتا ہے۔

أَيُّ يَدْنَيْ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٣٩﴾
وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا

شک میں پڑ سکتے تھے۔^{۷۶} نہیں، (اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے)، بلکہ یہ قرآن تو کھلی ہوئی آیتیں ہیں اُن لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا ہوا ہے۔^{۷۷} اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔^{۷۸} ۴۷-۴۹

یہ (ظالم) کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟^{۷۹}

۷۶۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں یہ وہی استدلال ہے جو اس سے پہلے سورۃ یونس (۱۰) میں گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر انھوں نے تم کو لکھتے پڑھتے اور مختلف علوم و فنون کا اکتساب کرتے دیکھا ہو تا تو کہہ سکتے تھے کہ نوح و ابراہیم علیہ السلام لے کر مسیح و کلیم تک کے یہ تمام خزان حکمت تم نے کتابیں پڑھ کر اور اُن سے اخذ و اکتساب کر کے لکھ لیے ہیں اور اب انھیں پڑھ کر سنار ہے ہو، لیکن انھیں معلوم ہے کہ تم نے عمر بھر نہ کوئی کتاب کبھی پڑھی ہے، نہ کبھی قلم ہاتھ میں لیا ہے تو سوچتے کیوں نہیں کہ تمہارے اوپر وہ تمام علوم آخر کہاں سے برس پڑے ہیں جو اس وقت یہ تمہاری زبان سے سن رہے ہیں؟ آسمانی کتابوں کی تعلیمات، انبیاء سابقین کے حالات اور قانون و حکمت کے اسرار و غوامض کا یہ اظہار ایک امی کی زبان سے آخر کس طرح ہونے لگا ہے؟

۷۷۔ یعنی جن کے پاس حقیقی علم ہے، اُن کے لیے تو یہ قرآن ایک جانی پہچانی اور موعود و منتظر چیز ہے، اس لیے کہ جو کچھ یہ بیان کر رہا ہے، وہ اسی وضاحت کے ساتھ اُن کے سینوں میں پہلے سے موجود ہے۔ وہ اس کتاب کو نہیں پڑھ رہے، وہ تو درحقیقت اپنے دلوں کی الواح پر لکھی ہوئی خدا کی آیتیں پڑھ رہے ہیں جو اس سے پہلے وہ کبھی کتاب فطرت میں اور کبھی تورات، زبور اور انجیل میں پڑھتے رہے ہیں۔

۷۸۔ اس سے مراد وہی بد بخت ہیں جن کے بارے میں اوپر فرمایا ہے کہ اُن سے کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، اُن کا مرض لاعلاج ہو چکا ہے۔

۷۹۔ یہ اعتراض بالعموم اہل کتاب کی طرف سے اٹھایا جاتا تھا جسے قریش لے اڑتے تھے اور لوگوں کو یہ کہہ کر

اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ط
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّ ذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ
 شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا
 بِاللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾

ان سے کہو، نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، میں تو صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔^{۸۰}
 ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے کہ انھیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟^{۸۱}
 اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے رحمت ہے اور یاد دہانی بھی جو ایمان لائیں۔ (یہ انکار کا فیصلہ کیے
 بیٹھے ہیں یا ان پر فی الواقع حقیقت واضح نہیں ہوئی)؟ کہہ دو کہ (اس پر) میرے اور تمہارے درمیان
 اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے۔ (البتہ، یاد رکھو کہ) جو
 باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے، وہی ناکر اور ہونے والے ہیں۔ ۵۲-۵۰

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے آئے ہیں تو ان کو اس طرح
 کے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو ان سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو دیے گئے تھے؟
 ۸۰۔ یہ اُن کے اعتراض کا پہلا جواب ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... نشانوں اور معجزات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ میں اس معاملے میں کوئی دخل نہیں رکھتا۔ وہ اگر چاہے
 گا تو کوئی نشانی دکھا دے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں دکھائے گا۔ میں تو صرف ایک نذیر مبین ہوں، مجھے حکم ہے
 کہ تمہیں آنے والے خطرات سے اچھی طرح آگاہ کر دوں، سو یہ فرض میں ادا کر رہا ہوں۔ باقی تمام امور اللہ تعالیٰ
 کے اختیار میں ہیں۔ میں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ تمہاری طلب کے
 مطابق معجزے دکھا دوں۔“ (تدبر قرآن ۵۸/۶)

۸۱۔ یہ دوسرا جواب ہے کہ یہ اگر غور کریں تو خدا کی سب سے بڑی نشانی تو خدا کی کتاب ہے جو ان کے لیے
 اتار دی گئی ہے۔ وہ اپنے ہر دعوے پر خود حجت اور ایک برہان قاطع ہے۔ اُس کا حرف حرف گواہی دیتا ہے کہ وہ
 کسی انسان کی تصنیف نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد کسی اور نشانی کی ضرورت کہاں رہی!

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِهِمُ الْعَذَابُ ۖ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَعَشُشُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ

یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی چائے ہوئے ہیں۔^{۸۲} ان پر عذاب آجاتا، اگر اُس کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا۔^{۸۳} (ان کا رویہ یہی رہا تو) یقیناً (ایک دن) وہ اچانک ان پر آجائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ (ان پر افسوس) یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی چائے ہوئے ہیں، دریاں حالیکہ جہنم ان منکروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔^{۸۴} یہ اُس دن کا خیال کریں، جس دن عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے انہیں ڈھانک لے گا اور ارشاد ہو گا کہ اب چکھو اُس کا مزہ جو کرتے رہے ہو۔ ۵۵-۵۳

میرے بند جو ایمان لائے ہو، (یہ تم پر ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو ہجرت کر کے یہاں سے نکل جاؤ)۔^{۸۵} میری زمین، بے شک وسیع ہے، سو (جہاں رہ کر بن پڑے) تم میری ہی بندگی کرو۔

۸۲۔ یعنی جب ان کے کرتوتوں پر انہیں خدا کی گرفت سے خبردار کیا جاتا ہے تو مذاق اڑانے کے لیے جلدی مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر لے آؤ اپنا عذاب، وہ کہاں رہ گیا ہے؟ اُس کے آنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟
۸۳۔ یعنی سنت الہی کے مطابق اُس کے بارے میں طے نہ ہوتا کہ اسی وقت آئے گا، جب ان لوگوں پر خدا کی حجت ہر لحاظ سے پوری ہو جائے گی۔

۸۴۔ یہ اعادہ اظہار تعجب کے لیے ہے کہ آگ میں کھڑے ہوئے آگ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ کر رہے ہیں، وہی ایک دن ان کے لیے جہنم کا ایندھن بننے والا ہے؟ یہ اپنے اعمال سے واقف ہیں اور اس کے باوجود عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔

۸۵۔ بندہ مومن کے لیے کسی جگہ اپنے پروردگار کی عبادت پر قائم رہنا جان جو کھم کا کام بن جائے،

ذَاقِهَا الْمَوْتَ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٤﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٦﴾ وَكَانَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٧﴾

(یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں) ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے ہیں، انھیں ہم ضرور جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اُن میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ جنھوں نے صبر کیا اور ہر حال میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ (یہ خیال نہ کرو کہ یہاں سے نکلے تو کھاؤ گے کہاں سے)۔ کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ ہی اُن کو روزی دیتا ہے اور تمھیں بھی اور وہ سمیع و علیم ہے۔ ۶۰-۵۶

یہاں تک کہ اپنے دین کو ظاہر کرنا ہی ممکن نہ رہے تو ہجرت ایمان کا تقاضا بن جاتی ہے، اگرچہ اُس کے لیے اپنا گھر بار اور مال و اسباب، سب چھوڑنا پڑے۔ قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ اس کے بجائے انسان اگر غیر اللہ کی بندگی گوارا کر لے تو یہ ایمان کھو کر خدا کے حضور آنا ہے جس کا انجام جہنم ہے۔

۸۶۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی زمین بھی وسیع ہے اور اُس کا خوان کرم بھی۔ پھر وہ سمیع و علیم ہے۔ تمھاری ہر فریاد اُس تک پہنچے گی اور تمھاری کوئی پریشانی اُس سے چھپی نہ رہے گی۔ اس لیے اگر اُس پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنا وطن اور اپنے اموال و جایداد، سب چھوڑ کر نکل جاؤ تو بغیر کسی تردد کے ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہو اور یہ مت سوچو کہ آگے کیا کھاؤ گے اور کیا پہنو گے؟ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہی تمھیں کھلائے گا اور وہی پہنائے گا۔

سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے ٹھیک یہی بات فرمائی تھی۔ اُن کا ارشاد ہے:

”تم خدا اور دولت، دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے؟ اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے؟ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ

(حقیقت یہ ہے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے)۔

اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے اوندھے ہو جاتے ہیں! ^{۶۱} (کیا ان کے معبود انھیں کھلاتے ہیں؟ ہر گز نہیں)، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے، کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے، تنگ کر دیتا ہے بے شک، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا، پھر اُس سے زمین کو اُس کے مردہ ہو چکنے کے

سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ اُن کو کھلاتا ہے۔ کیا تم اُن سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھاسکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے اُن میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے کل تنور میں جھونکی جائے گی، ایسی پوشاک پہناتا ہے تو، اے کم اعتقادو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے؟ کیوں کہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اُس کی بادشاہی اور اُس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیوں کہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔“ (متی ۶: ۲۵-۳۴)

۸۷۔ یعنی کہاں سے بھٹک جاتے ہیں کہ دوسروں کو ماویٰ و مرجع بنا کر اُن کو پوجتے اور اُن سے استغاثہ و استرحام کرنے لگتے ہیں۔ استاذ امام کے الفاظ میں، یہ تو اپنے منہ سے خود اپنے مسلمہ کی تردید ہے۔

اللَّهُ ۖ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾
وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ ۖ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ
كَأْتُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ
إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ ۖ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۚ

بعد زندہ کر دیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو، شکر کا سزاوار بھی اللہ ہے،^{۸۸} لیکن ان میں سے
اکثر سمجھتے نہیں ہیں۔ ۶۱-۶۳

(اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا پر پہنچے ہوئے ہیں اور) حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب
کے سوا کچھ بھی نہیں۔^{۸۹} اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، اگر یہ جانتے! ۶۴

پھر (یہی لوگ ہیں کہ گویا وہ مسافر ہیں کہ) جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں (اور وہ طوفان میں
گھر جاتی ہے) تو اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اُس کو پکارتے ہیں۔^{۹۰} پھر جب اللہ نجات
دے کر انہیں خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو نجات پاتے ہی شکر کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے جو
نعمت اُن کو بخشی ہے، اُس کی ناشکری کریں اور (دنیا کی اس زندگی سے) چند دن اور بہرہ مند ہو

۸۸۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور ہر چیز اُسی کے حکم کی پابند ہے اور تمام نعمتیں بھی اُسی
کی بخشی ہوئی ہیں تو پھر شکر کے حق دار دوسرے کس طرح ہو سکتے ہیں کہ اُن کی عبادت یا اطاعت کی جائے؟

۸۹۔ یعنی آخرت کے مقابل میں، اس لیے کہ اس کی ہر چیز عارضی اور ایک محدود مدت کے لیے ہے۔
انسان اس سے خالی ہاتھ اٹھتا اور موت کے دروازے سے گزر کر دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ گویا وہی معاملہ
ہے کہ بچے تھوڑی دیر کے لیے کھیلیں کو دیں اور پھر اپنے اپنے گھروں کو سدھار جائیں۔ یہاں بڑے سے بڑے
بادشاہ کو جو کچھ میسر ہے، اُس کی حقیقت بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔

۹۰۔ یعنی اُس وقت کوئی شریک یاد نہیں رہتا اور خدا سے مخلصانہ اطاعت کا عہد کرتے ہوئے دست بدعا ہو
جاتے ہیں۔

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَيَتَخَفَتِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَ اللَّهُ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

لیں۔^{۹۱} (اس کا انجام کیا ہے)؟ اب آگے جان لیں گے۔ ۶۵-۶۶

کیا انھوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ایک مامون حرم بنایا (جس میں یہ چین کی زندگی بسر کر رہے
ہیں)، دریاں حالیکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟^{۹۲} کیا پھر بھی باطل ہی کو مانتے
ہیں اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ
باندھے^{۹۳} یا حق کو جھٹلائے،^{۹۴} جب کہ وہ اُس کے پاس آچکا ہے؟ کیا ایسے منکروں کا ٹھکانا جہنم میں
نہیں ہے! ۶۷-۶۸

(تم میرے بندوں کو بشارت دو، اے پیغمبر کہ) جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں جھیل رہے
ہیں، اُن پر ہم اپنی راہیں ضرور کھولیں گے^{۹۵} اور کچھ شک نہیں کہ اللہ اُن کے ساتھ ہے جو خوبی

۹۱۔ یعنی ہماری دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھالیں۔

۹۲۔ مطلب یہ ہے کہ اُس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو گرد و پیش کی غارت گری اور بد امنی کے طوفان میں
ان کے لیے سفینہ نجات بنی ہوئی ہے۔

۹۳۔ یعنی شرک کرے۔

۹۴۔ یعنی خدا کے پیغمبر اور اُس کی کتاب کا انکار کر دے۔

۹۵۔ یہ بشارت دین، دنیا اور آخرت، سب کی راہوں کے لیے ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... یعنی ان کے لیے دین کی راہیں بھی کھلیں گی، ان کی دنیا کی مشکلات بھی حل ہوں گی اور آخرت میں بھی

سے عمل کرنے والے ہیں۔ ۶۹۶

اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی صراطِ حمید کی طرف فرمائے گا۔“ (تدبر قرآن ۶/۶۶)

۹۶۔ یعنی اُن کے ساتھ ہے جو دنیا کی رغبات اور راہِ حق کی مشقتوں اور مصیبتوں کے باوجود صبر و استقلال اور عزیمت و استقامت کے ساتھ اُس پر گام زن رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ استاذِ امام کے الفاظ میں، اِس لیے کہ جن کو اللہ کی معیت حاصل ہو، شمس و قمر، سب اُن کی راہ میں گرد ہیں۔

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com

