

قرآنیات

البيان
جاوید احمد غامدی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة طه

(۴)
(گذشتہ سے پہلے)

كذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾
مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خَلِدَيْنَ فِيْهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

اسی طرح، (اے پیغمبر)، ہم تمہیں ماضی کی سرگذشتیں سناتے ہیں^{۱۲۶} اور اس کے لیے ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک یاد دہانی عطا فرمادی ہے۔ جو اس سے منہ موڑیں گے، وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے اور ہمیشہ اسی کے وبال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ جس دن صور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو ہم اُس دن اس حال میں اکٹھا کریں

۱۲۶ یعنی جس طرح پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی سرگذشت سنائی ہے۔

۱۲۷ یعنی قرآن مجید۔

۱۲۸ اس لیے کہ وہ ان کی گم راہی کا بوجھ بھی ہوگا اور ان لوگوں کی گم راہی کا بوجھ بھی جو ان کے گم راہ کرنے سے گم راہ ہوئے۔

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

گے کہ (خوف کے مارے) اُن کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی۔ وہ چپکے چپکے آپس میں کہتے ہوں گے کہ تم (دنیا میں) مشکل سے دس دن رہے ہو گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہیں گے، جب کہ اُن میں سے جو (اُن کے خیال میں) سب سے بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا، وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں رہے ہو۔ ۹۹-۱۰۴

۱۲۹ اصل الفاظ ہیں: 'يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ'۔ اس میں مجہول کا صیغہ صورت حال کی ہول ناک کی تعبیر کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اُس کی ہول ناک آواز سے ہر طرف ہلچل مچ جائے گی، لیکن پوچھنے والے پوچھ رہے ہوں گے اور انہیں معلوم نہ ہوگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ صورت ہی چیز ہے جسے ہماری زبان میں زنگٹھا، بوق یا قرنا کہا جاتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت کو جاننا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق امور متشابہات سے ہے۔ تاہم جو لفظ اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے، اس کا کچھ تصور اُس سے قائم کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے نظم کو سمجھانے کے لیے وہی الفاظ و اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو خود انسانوں کے ہاں اُس سے ملتے جلتے نظم کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس سے مقصود ہمارے تصور کو اصل چیز کے قریب لے جانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ ہم اُس چیز کو بعینہ اُس طرح سمجھ لیں، جس طرح وہ دنیا میں پائی جاتی ہے۔ قدیم ایام میں شاہی جلوس یا اعلان جنگ وغیرہ کے موقع پر زنگٹھا پھونکا جاتا تھا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہی ایک چیز قیامت برپا کرنے کے لیے بھی پھونکی جائے گی، جس کی نوعیت ہمارے زنگٹھے جیسی ہوگی۔ اس سے تمام مخلوقات پر شدید گھبراہٹ اور ہول کی کیفیت طاری ہوگی، لوگوں کو اپنی عزیز ترین چیزوں تک کا ہوش نہ رہے گا، جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اُس کی ہول ناک آواز سے تمام مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی۔

۱۳۰ یعنی جس کو آج بہت دور کی چیز سمجھتے اور 'حدیث خرافة' کہتے ہیں، اُس وقت اُس کے بارے میں اس

طرح کے اندازے لگا رہے ہوں گے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾
 لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ
 الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا
 مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
 وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ

وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں (کہ اُس دن اُن کا کیا بنے گا؟) تو کہو کہ میرا
 رب اُن کو دھول بنا کر اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا کہ تم اُس میں کوئی
 موڑ اور کوئی ٹیلانہ دیکھو گے۔ اُس دن سب پکارنے والے مکے پیچھے چل پڑیں گے، اُس سے ذرا
 ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے اور تمام آوازیں خدا سے رحمن کے آگے پست ہو جائیں گی، سو تم ایک دبی دبی
 سرگوشی کے سوا کچھ نہ سناؤ گے۔ اُس دن شفاعت نفع نہ دے گی، الا یہ کہ رحمن کسی کو اجازت دے
 اور اُس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے۔ (اس لیے کہ) وہ اُن کے آگے اور پیچھے جو کچھ
 ہے، اُس کو جانتا ہے اور اُن کا علم اُس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔^{۱۳۱} سب کے چہرے اُس ہی و قیوم کے
 اہل عرب کا عام خیال تھا کہ ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، مگر سربہ فلک پہاڑ فنا نہیں ہو سکتے۔ زہیر جیسا حکیم
 شاعر بھی کہتا تھا کہ حوادث روزگار کے مقابل میں کوئی چیز بھی قائم و دائم نہیں رہ سکتی، 'إلا الجبال الرواسیا'۔ یہ
 سوال اسی مغالطے کی بنا پر اور طنز اور مذاق کے انداز میں کیا جاتا تھا۔

۱۳۲ اصل میں 'ہا' کی ضمیر ہے، جس کا مرجع بالکل ظاہر ہے۔ یہ عربی زبان کا معروف اسلوب ہے۔ زمین و آسمان
 کے لیے اس طرح ضمیریں قرآن میں متعدد مقامات پر آئی ہیں۔

۱۳۳ یہ اہل عرب کی مرسومہ شفاعت کی تردید ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... اُن کا زعم یہ تھا کہ وہ جن معبودوں کو پوجتے ہیں، وہ خدا کے لاڈلے اور چہیتے ہیں۔ وہ خود آگے بڑھ کر اپنے
 پجاریوں میں سے جس کے لیے چاہیں گے، سفارش کریں گے اور اُس کو خدا سے چھڑا لیں گے۔“

(تذکرہ قرآن ۹۲/۵)

ظُلْمًا ﴿۱۱۱﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿۱۱۲﴾
 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ
 ذِكْرًا ﴿۱۱۳﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ

سامنے جھکے ہوں گے۔ (اُس دن) نامرادی ہے اُن کے لیے جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔
 اس کے برخلاف جو نیک عمل کرے گا اور اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اُس کو، البتہ (اُس دن)
 کسی زیادتی اور کسی حق تلفی کا اندیشہ نہ ہوگا۔ ۱۰۵-۱۱۲

ہم نے، (اے پیغمبر)، اس یاد دہانی کو اسی طرح عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے اور اس
 میں اپنی وعید طرح طرح سے بیان کر دی ہے تاکہ یہ لوگ خدا کے غضب سے بچیں یا ان کے اندر وہ کچھ
 سوچ پیدا کر دے۔ سو برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی۔ (وہ اپنی حکمت کے مطابق اس کو اسی تدریج سے
 اتارے گا جو اُس نے مقرر کر دی ہے) اور دیکھو تم اپنی طرف اس کی وحی کے پورا ہو جانے سے پہلے

۱۳۴ یعنی جب لوگوں کے ماضی اور مستقبل کی ہر چیز سے وہ خود واقف ہے اور کوئی دوسرا اُس کے علم کے
 کسی حصے کو بھی اُس کی مرضی کے بغیر اپنی گرفت ادراک میں نہیں لے سکتا تو سفارش کس بنا پر کی جائے گی؟ کیا
 کوئی شخص اس لیے سفارش کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے؟

۱۳۵ یعنی عام لوگ تو ایک طرف، جن کے بارے میں گمان کرتے ہو کہ خدا کے ہاں انھیں ناز و تدلل کا
 مقام حاصل ہے اور اسی بنا پر وہ اُس سے جو چاہیں گے، منوالیں گے، وہ بھی اُس روز خشیت و تدلل کے ساتھ
 سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور جانتے ہو کس کے سامنے؟ اُس ہستی کے سامنے جو کوئی خاموش علت العلل نہیں
 ہے، بلکہ زندہ خدا ہے اور اپنی کائنات کا نظم خود سنبھالے ہوئے ہے۔

۱۳۶ 'ظُلْمٌ' کا لفظ قرآن میں اس طریقے سے آئے، جس طریقے سے یہاں آیا ہے تو اس سے شرک مراد
 ہوتا ہے۔

۱۳۷ یعنی اسی تذکیر و نصیحت اور انداز و بشارت کا حامل بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں
 پر اتمام حجت کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے، اُن کی زبان عربی ہے۔ چنانچہ ہم نے عنایت فرمائی ہے کہ خود اُن کی

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٣﴾

وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ

اس قرآن کو پانے کی جلدی نہ کرو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار، میرا علم زیادہ کر دے۔ ۱۱۳-۱۱۴
(اس لیے کہ تم جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، وہ ایک بھاری ذمہ داری ہے)۔ ۱۳۹۔ ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی تو وہ بھول گیا تھا اور ہم نے اُس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی تھی۔ یاد کرو، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو زبان میں اُن پر اپنی حجت پوری کر دی ہے تاکہ اب جو فیصلہ اُن کے لیے صادر ہونے والا ہے، اُس کے خلاف اُن کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔

۱۳۸ اپنی قوم پر اتمام حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منہی تھا۔ اس طرح کی غیر معمولی ذمہ داری کو جلد سے جلد اور سرخ روئی کے ساتھ پورا کرنے کی خواہش ایک فطری خواہش تھی۔ پھر قریش بھی بار بار تقاضا کرتے تھے کہ قرآن اگر خدا کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ پورا کیوں نازل نہیں کر دیا جاتا۔ قرآن جیسی بے نظیر کتاب کسی شخص کو کائنات کے بادشاہ اور جہانوں کے پروردگار کی طرف سے دی جا رہی ہو اور اُس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ پوری کتاب جلد اُسے مل جائے تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔ آپ کے قلب کو تمام قوت، روح کو زندگی، عقل کو رہنمائی اور ارادے کو ثبات و استحکام قرآن ہی سے حاصل ہوتا تھا، یہ چیز بھی اُس کو جلد پالنے کے لیے شوق و اضطراب کا باعث بن جاتی تھی۔ اس آیت میں اسی بے قراری اور عجلت پر صبر و انتظار کی تلقین کی گئی ہے۔

۱۳۹ یعنی یہ ذمہ داری کہ قوم پر اتمام حجت کے بعد اُس کا فیصلہ کر دیا جائے۔

۱۴۰ انسان کی یہی کم زوری ہے، جس سے وہ حدود سے تجاوز کرتا اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی عجلت کا نتیجہ دیکھ چکے ہو۔ تمہارے باپ آدم سے بھی یہی غلطی ہوئی تھی۔ وہ بھی حیات ابدی کو پانے کے لیے جلدی کے راستے پر چل پڑے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان جس چیز کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اُس کا نتیجہ بہت جلد دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اسی میں بسا اوقات اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے جتنا قرآن نازل ہوتا جائے، اُس کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرو۔ اس کتاب کا جو حصہ جس وقت نازل ہونا

اسْجُدُوا لِلادَمِ فَسَجَدُوا اِلَّا ابْلِيْسَ اَبِي ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَا اَدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ
وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ اِنَّ لَكَ اِلَّا تَجْوَعُ فِيهَا وَلَا

سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا، اُس نے انکار کر دیا۔ اس پر ہم نے کہا کہ
اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلا
دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہونے

چاہیے، وہ اُسی وقت نازل ہوگا اور اس کا فیصلہ اللہ، بادشاہ حقیقی کرے گا۔ اس کے لیے کسی جلدی میں مبتلا
ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کرو گے تو اندیشہ ہے کہ کوئی ابلیس یا کوئی سامری اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں
کو فتنے میں مبتلا کر دے گا۔

۱۴۱ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اس لیے اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے فرشتوں کی اطاعت کا یہ امتحان جس وجہ سے لیا، وہ یہ تھی کہ اولاً، آدم پر واضح ہو جائے کہ اصلی سرفرازی نور یا نار
سے پیدا ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرماں برداری میں ہے، لہذا اُسے بھی اپنی انانیت کو
ایک طرف رکھ کر ہمیشہ حق کے سامنے سرتسلیم خم کر دینا چاہیے۔ ثانیاً، وہ یہ سمجھ لے کہ اُسے جب اللہ تعالیٰ نے یہ
درجہ دیا ہے کہ فرشتوں نے اُس کو سجدہ کیا تو یہ بات کسی طرح اُس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی برتر مخلوق کو
بھی خدا کا شریک سمجھ کر اُس کی پرستش کرے۔ بندگی اور پرستش اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ وہ اگر اس حق میں کسی
کو شریک کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی اہانت نہیں کرتا، بلکہ خود اپنی بھی اہانت کرتا ہے۔

۱۴۲ قرآن کی سورہ کہف (۱۸) میں صراحت ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا، اس لیے یہ استناد دلیل ہے
کہ جنات چونکہ اپنی خلقت کے لحاظ سے فرشتوں سے زیادہ دور نہیں ہیں، اس لیے انھیں جب سجدے کا حکم دیا
گیا تو علی سبیل التغلیب جنات بھی اُس میں شامل تھے۔

۱۴۳ یہ اس لیے فرمایا کہ ذریت آدم سے ابلیس کی دشمنی اُس چیلنج سے واضح ہو گئی تھی جو اُس نے سجدے
سے انکار کے بعد دیا تھا۔ سورہ اعراف (۷) کی آیات ۱۶-۱۷ میں ہے کہ اُس نے کہا تھا کہ میں اولاد آدم کے لیے
تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا۔ پھر اُن کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے اُن پر تاخت
کروں گا اور تو اُن میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔

تَعْرَى ﴿۱۱۸﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿۱۱۹﴾ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ
يَا أَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَى ﴿۱۲۰﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتِ

لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے نہ دھوپ لگتی ہے۔ لیکن شیطان نے اُس کو
ورغلا یا۔ اُس نے کہا: آدم، میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور اُس بادشاہی کا پتادوں
جس پر کبھی زوال نہ آئے گا؟ سو (اُس کی ترغیب سے آدم و حوا)، دونوں نے اُس درخت کا پھل کھا لیا۔

۱۲۳ یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم کا مستقر قرار دیا گیا۔ اس میں جو امتحان اُنھیں پیش آیا،
اُس سے دونوں پر یہ بات واضح ہوگئی کہ شیطان اُن پر حملہ کرے گا تو کہاں سے کرے گا۔

۱۲۵ یہ الفاظ اپنے لازم کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ باغ میں اور ایسے معتدل موسم
کی جگہ پر ٹھہرائے گئے ہو کہ سردی اور گرمی، دونوں کے آزار سے محفوظ رہتے ہو۔ چنانچہ جو کچھ میسر ہے، وہی
کفایت کرتا ہے، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کسی غیر معمولی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ استاذ امام لکھتے ہیں:
”...سردی کے آزار میں سے بھوک اور عریانی ہے اور گرمی کی تکالیف میں سے پیاس اور دھوپ۔ جن لوگوں کی
نظر اہل عرب کے کلام پر ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ بسا اوقات سردی اور گرمی کی تکالیف کا ذکر اسی طرح کے الفاظ
سے کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ پیاس کا ذکر بھوک کے ساتھ اور دھوپ کا ذکر عریانی کے ساتھ زیادہ

موزوں ہوتا۔ ہمارے نزدیک یہ راء عربیت کے ذوق سے محرومی کا نتیجہ ہے۔“ (تدبر قرآن ۹۸/۵)

۱۲۶ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ لفظ ’شَجَرَةِ‘ یہاں مجازی مفہوم میں ہے اور اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے،
جس کا پھل کھانے ہی سے انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ چنانچہ ابلیس نے یہ لالچ دے
کر آدم و حوا کو اُس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی کہ حیات جاوداں اور ابدی بادشاہی کا راز اسی درخت
کے پھل میں ہے، جس سے تمہیں محروم کر دیا گیا ہے۔ اس کا پھل کھاؤ گے تو باقی رہو گے، ورنہ جلد یا بدیر موت
سے دوچار ہو جاؤ گے۔ شیطان کی یہ بات، اگر غور کیجیے تو ایسی غلط بھی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ اسی درخت کا پھل
ہے، جس کے کھانے سے انسان کی زندگی کا تسلسل دنیا میں قائم ہے۔

۱۲۷ اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس پھل کی خواہش میں جو غیر معمولی کیفیت انسان پر طاری ہو
جاتی ہے، اُس سے مغلوب ہو کر وہ آج بھی اس کے بارے میں خدا کی ہدایت کو بھول جاتا ہے۔

لَهُمَا سَوَائِهِمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى اٰدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰى ﴿۱۲۱﴾
 ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿۱۲۲﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
 عَدُوٌّ فَاَمَّا يٰۤاٰتِنٰكُمْ مِّنِّىْ هُدٰى فَمَنْ اَتَّبَعَ هٰذَاى فَلَآ يَضِلُّ وَّلَا يَشْقٰى ﴿۱۲۳﴾

تو اُن کی پردے کی چیزیں اُن پر ظاہر ہو گئیں اور (اُن کو چھپانے کے لیے) وہ دونوں اپنے اپنے اوپر اُس
 باغ کے پتے گاٹھنے لگے۔ اِس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور راہِ راست سے بھٹک
 گیا۔ پھر اُس کے پروردگار نے اُس کو برگزیدہ کیا۔ سو اپنی عنایت سے اُس کی توبہ قبول فرمائی اور اُسے
 راستہ دکھا دیا۔ فرمایا: تم دونوں فریق یہاں سے اتر جاؤ، اکٹھے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔
 پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اُس کی پیروی کرو، اِس لیے کہ جو میری

۱۲۸ یعنی اُن کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ صرف نزعِ حاجت کا ذریعہ نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسری
 چیز بھی ان کے اندر چھپی ہوتی ہے جو ان کا پھل کھانے کے بعد ہی کھلتی ہے۔

۱۲۹ اِس سے واضح ہے کہ جنس اور جنسی اعضا کے ساتھ شرم کا احساس انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ یہ
 کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے اور نہ تہذیب کے ارتقا سے مصنوعی طور پر پیدا ہوئی ہے، بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو خدا
 نے انسان کے اندر الہام کر دیا ہے۔ جنس کے معاملات سے واقف ہوتے ہی یہ آپ سے آپ نمایاں ہو جاتا
 ہے۔ چنانچہ انسان اپنے اُن اعضا کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے جو اُس کے لیے جنسی تلمذ کا ذریعہ بنتے ہیں۔

۱۵۰ یعنی اپنے کارخاص کے لیے منتخب کر لیا۔ چنانچہ توبہ کی توفیق دی اور توبہ جن الفاظ میں کرنی چاہیے، وہ
 بھی ازراہ عنایت القافر مادیے۔ سورۃ اعراف (۷) کی آیت ۲۳ میں توبہ کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ ان سے
 واضح ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تو اُس کے فوراً بعد ہی وہ سخت نادم ہو گئے تھے۔ لہذا یہی چیز توفیق
 توبہ اور نتیجے کے طور پر نبوت کے لیے انتخابِ الہی کا باعث بن گئی۔

۱۵۱ اصل الفاظ ہیں: 'فَتَابَ عَلَيْهِ'۔ ان میں 'عَلٰی' اِس بات پر دلیل ہے کہ یہ 'اَقْبَل' کے مفہوم پر مضمّن
 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا التفات اور توجہ اُس کو پھر حاصل ہو گئی۔

۱۵۲ یعنی آگے کے مراحل کے لیے راستہ دکھا دیا تاکہ وہ شیطان کے فتنوں کا مقابلہ کر سکے۔

۱۵۳ یہ خطاب آدم و حوا سے نہیں ہے، بلکہ آدم اور ابلیس سے بحیثیت دو فریقوں کے ہے۔ آیت میں لفظ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٣٣﴾

ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ نہ گم راہ ہوگا نہ محروم رہے گا۔^{۱۵۵} اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا تو اُس کے لیے تنگی کی زندگی ہے اور قیامت کے دن ہم اُس کو اندھا اٹھائیں گے۔^{۱۵۶} 'جَمِيعًا' کی تاکید اس کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ دوسرے مقامات میں اسی بنا پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔
۱۵۴۔ ایلیس نے قیامت تک کے لیے اپنی دشمنی کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اولاد آدم بھی اگر بالکل ہی احمق اور ناقص اندیش نہیں ہوگی تو اُسے اپنا دشمن ہی سمجھے گی۔ یہ اسی حقیقت کا بیان ہے۔

۱۵۵۔ یہ اُس ہدایت کا ذکر ہے جو جی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اُس نے عقل و فطرت کی ہدایت کے ساتھ یہ ہدایت بھی انسان کو عطا فرمائی تاکہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں وہ ٹھیک اُس راستے پر قائم رہے، جس کی منزل خدا کی جنت ہے۔ یہ ہدایت سب سے پہلے خود آدم علیہ السلام کو دی گئی اور وہ اسی مقصد سے نبی بنائے گئے۔ اس کے لیے، ظاہر ہے کہ اُن کے حالات کے لحاظ سے کوئی شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے اُنہیں لازماً دی ہوگی۔

۱۵۶۔ یعنی ایسی زندگی ہے جو سکون و طمانیت، مخرج صدر اور فراغ خاطر سے محروم ہوگی۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... انسان کے اندر ایک خلا ہے جو اللہ کے ایمان کے سوا اور کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ اس وجہ سے، جب تک اُس کو ایمان حاصل نہ ہو، کوئی دوسری چیز اُس کو تسلی و طمانیت سے بہرہ مند نہیں کر سکتی۔ دوسری چیزیں، خواہ وہ بظاہر کتنی ہی شان دار اور دل فریب کیوں نہ ہوں، وقتی بہلاوے کا کام تو دے سکتی ہیں، لیکن قلب و روح کی بے قراری کو رفع نہیں کر سکتیں۔ جب بچہ بھوک سے روتا ہے تو اُس کے منہ میں چینی یا پیل دے کر کچھ دیر کے لیے بہلایا جاسکتا ہے، لیکن وہ آسودہ اسی وقت ہوتا ہے، جب ماں اُس کو چھاتی سے لگاتی اور اُس کو دودھ پلاتی ہے۔ اس کے بغیر اُس کی بے چینی نہیں جاتی۔ یہی حال انسان کا ہے۔ وہ اپنے لیے جو اسباب و سامان بھی مہیا کر لے، لیکن اگر وہ خدا کے ایمان سے محروم ہے تو وہ غیر مطمئن، ڈانواں ڈول، اندیشہ ناک، مضطرب اور اندرونی خلفشار میں مبتلا رہے گا، اگرچہ وہ اپنی نمایاں چیزوں سے اُس پر کتنا ہی پردہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ نفس مطمئنہ کی بادشاہی صرف سچے اور سچے ایمان ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ‘

ممکن ہے، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بہت سے لوگ ایمان کے مدعی ہوتے ہیں، لیکن اُن کی زندگی نہایت پریشان حالی و پراگندہ حالی کی ہوتی ہے۔ برعکس اس کے کتنے ہیں جو خدا کو محض ایک وہم سمجھتے ہیں، لیکن وہ

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٢٧﴾

أَفَلَمْ يَهْدِلَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِمَّنِ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴿١٢٨﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزِمَامِنَا وَآجَلِ

وہ کہے گا: پروردگار، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا: ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں تو تم نے اسی طرح انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ آج تمہیں بھی اسی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ہم ان کو جوحد سے گزر گئے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے، اسی طرح بدلہ دیں گے۔ اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ ۱۱۵-۱۲۷

پھر کیا ان لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے، (اے پیغمبر)، اگر ایک بات پہلے طے نہ کر

بڑی بے فکری و طمانیت کی زندگی بسر کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہاں بحث ایمان کے مدعیوں سے نہیں، بلکہ حقیقی اہل ایمان سے ہے۔ ثانیاً، جن لوگوں کو خدا سے بے پروا ہونے کے باوجود ہم مطمئن خیال کرتے ہیں، ہم صرف ان کے ظاہری کروفر کو دیکھتے ہیں۔ اگر کبھی ان کے سینوں میں جھانک کر دیکھنے کا موقع ملے، تب معلوم ہو کہ ان کے اندر کتنے خطرے اور کتنے خلیجان چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتے۔ ان کو وہ خود دیکھتے ہیں یا وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر ایمانی بصیرت ہو۔“ (تذکر قرآن ۱۰۳/۵)

۱۵۷۔ یہ اندھا پن باعتبار نتیجہ ہوگا، یعنی اگرچہ دیکھ رہے ہوں گے، مگر اُس نور سے محروم ہوں گے جو اُس روز اہل ایمان کے پاس ہوگا اور اُس کی روشنی میں وہ ہر مرحلے پر اپنا جاہدہ و منزل اپنے لیے متعین کر لیں گے۔

سورہ حدید (۵۷) کی آیت ۱۳ میں اس کی وضاحت ہوگئی ہے۔

۱۵۸۔ اشارہ ہے اُس تنگی کی طرف جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔

مُسَمِّي ﴿١٢٩﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾ وَلَا

دی گئی ہوتی اور (مہلت کی) ایک مقرر مدت نہ ہوتی تو (جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اُس کی پاداش میں ان پر) لازماً عذاب آجاتا۔ سو جو کچھ یہ کہتے ہیں، اُس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اُس کی تسبیح کرتے رہو، سورج کے نکلنے اور اُس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی۔ اس لیے کہ (اُس کے صلے میں خدا کی

۱۵۹ یہ عادت و ثمود وغیرہ کی اُن بستیوں کی طرف اشارہ ہے جن کے برباد شدہ آثار اور کھنڈروں پر سے قریش کے

لوگ اپنے تجارتی سفروں میں برابر گزرتے رہتے تھے۔

۱۶۰ یہ ذکر کے پہلو سے نماز کی تعبیر ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... یہ ذکر دو عنصروں سے مرکب ہے: ایک تَسْبِيحٌ، دوسرا حَمْدٌ۔ تَسْبِيحٌ میں تزییہ کا پہلو غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اُن باتوں سے پاک و منزه فرار دینا جو اُس کی شان کے منافی ہیں۔ حَمْدٌ میں اثبات کا پہلو نمایاں ہے، یعنی اُس کو اُن صفات سے متصف قرار دینا جو اُس کے شایان شان ہیں۔ یہ نفی اور یہ اثبات، دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کے صحیح تصور کو دل میں راجح کرتے ہیں اور اسی رسوخ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا صحیح تعلق قائم ہوتا ہے جو تمام صبر و توکل کی بنیاد ہے۔ اگر ان کے اندر کسی پہلو سے کوئی ضعف یا عدم توازن پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق آدمی کا تصور غلط ہو جاتا ہے اور یہ غلطی اُس کے سارے نظام فکر و عمل کو بالکل درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔“ (تذکر قرآن ۷/۷۶۷)

۱۶۱ یعنی فجر اور عصر کے وقت۔

۱۶۲ عشا اور تہجد کی نمازرات میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ اُس کی طرف اشارہ ہے۔ آیت میں فعل کا اعادہ تاکید

پر دلالت کر رہا ہے۔

۱۶۳ یہ تین ہی ہو سکتے ہیں: ایک صبح، دوسرا زوال آفتاب اور تیسرا شام کا کنارہ۔ چاشت، ظہر اور مغرب کی

نمازیں دن کے انھی کناروں پر ادا کی جاتی ہیں۔

نماز کی یہ ہدایت صبر حاصل کرنے کی ایک تدبیر کے طور پر ہوئی ہے، اس لیے کہ صبر کی توفیق جس کو بھی

تَمَدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ

عنائتوں سے) نہال ہو جاؤ۔ اور ان کے بعض گروہوں کو دنیوی زندگی کی رونق کا جو ساز و سامان
ہم نے اُس میں اُن کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے، اُس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو اور
(یاد رکھو کہ) تمہارے پروردگار کا رزق ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ تم اپنے لوگوں کو نماز

حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا واحد ذریعہ نماز ہے۔ استاذ امام
لکھتے ہیں:

”... یہ آیات حق و باطل کی کشمکش کے نہایت مشکل دور میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ
کے واسطے سے امت کو وہ تدبیر بتائی گئی ہے جو مشکلات و مصائب میں ثابت قدم رکھنے والی اور خدا کی رحمت و
نصرت کا حق دار بنانے والی ہے۔ اس طرح کے حالات میں صرف فرض نمازوں ہی کا اہتمام مطلوب نہیں ہے،
بلکہ نوافل کا اہتمام بھی مطلوب ہے۔ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سلف صالحین کے عمل، ہر چیز
سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ عام حالات میں تو تہجد و اشراق کی نمازوں کی حیثیت بہر حال نقلی نمازوں
ہی کی ہے، لیکن مشکلات و مصائب میں، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، ان کا اہتمام ضروری ہے۔“

(تدبر قرآن ۱۰۷/۵)

۱۶۳ ان دو لفظوں کے اندر بشارتوں کی جو دنیا چھپی ہوئی ہے، اُس کا اندازہ ہر صاحب ذوق کر سکتا ہے۔
۱۶۵ اصل میں ’زَهْرَةَ الدُّنْيَا‘ کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ ’مَتَّعْنَا بِهِ‘ میں ’بِهِ‘ کی ضمیر مجرور سے حال
واقع ہوئے ہیں اور مجرور سے حال واقع ہونا فصیح عربی میں معروف ہے۔ بعض گروہوں سے اشارہ مکہ اور طائف
کے اُن لوگوں کی طرف ہے جو وہاں عزت و اقتدار رکھتے تھے۔ اُن کے مال و دولت اور عزت و اقتدار کو ’زَهْرَةَ
الدُّنْيَا‘ کہہ کر قرآن نے اشارہ کر دیا ہے کہ جو کچھ اُن کے پاس ہے، اُس کی چمک دمک چند روزہ ہے۔
۱۶۶ یعنی اس لیے نہیں دے رکھا کہ یہ اُس کے حق دار تھے، بلکہ اس لیے دے رکھا ہے کہ ان کا امتحان کریں
کہ ہماری نعمتیں پا کر یہ شکرگزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا ہمارے آگے ہی اکڑنے لگتے ہیں۔
۱۶۷ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی محبت اور ان لوگوں کے لیے سچے جذبہ خیر خواہی و ہم دردی کی بنا پر

رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿۱۳۲﴾

کی تلقین کرو اور خود بھی اُس کے پابند رہو۔ ہم (اُن کے لیے) تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے (کہ تمہیں کسی کے ساز و سامان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہو)۔ رزق تو ہم تمہیں دیں گے۔ (ہم تم سے تقویٰ کا تقاضا کرتے ہیں) اور انجام کی فیروز مندی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ ۱۳۲-۱۲۸

ان کے ایمان کے خواہاں تھے۔ قریش کے ان اغنیا اور سادات و امرا کی طرف آپ کے التفات کا باعث یہی تھا، اس میں کسی طمع و حرص کا، معاذ اللہ، کوئی شائبہ نہ تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا ہے، اس لیے کہ اپنے گریز و فرار اور استکبار کی وجہ سے وہ دعوت کے اس مرحلے میں اب اس کے مستحق نہیں رہے تھے۔

۱۶۸ یعنی موت کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے، بلکہ اُس لازوال اور ابدی بادشاہی کی صورت اختیار کرنے والا ہے، جس سے آگے کسی نعمت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۱۶۹ اصل میں لفظ اُھْلُک، آیا ہے۔ اس سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو اُس وقت ایمان لاچکے تھے۔ عربی زبان میں لفظ اُھْلُک، اس وسعت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس کے استعمال میں یہ بلاغت ہے کہ غرباے مسلمین کی عزت اس سے اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ وہ گویا سرور عالم کے اہل میں شامل ہو گئے ہیں۔

۱۷۰ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ تقاضا تم سے کبھی نہیں کیا کہ تم یہ خیال کرو کہ ان لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا تو ہماری دعوت اور اُس کو آگے بڑھ کر قبول کرنے والے غرباے مسلمین اس سرزمین میں بے یار و مددگار ہو کر رہ جائیں گے۔ نہیں، ان میں سے کسی چیز کو بھی خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی دعوت اور اپنے ساتھیوں کے لیے ان ناقدروں کی مدد اور سرپرستی کے محتاج نہیں ہو۔ تمہارے ساتھ خدا ہے اور تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی مدد، تقویت اور کفالت کے لیے وہی کافی ہے۔

۱۷۱ یعنی تمہیں بھی اور اُن کو بھی جو دعوت کے اس کام میں تمہارے ساتھی بنیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے اور ہم جب اپنا کوئی کام کسی کے سپرد کرتے ہیں تو اُس کے رزق کی ذمہ داری اسی طرح اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اس لیے تم ہمارا کام کرو اور نماز کا اہتمام رکھو۔ باقی جو ذمہ داری ہماری ہے، اُس کو ہم پر چھوڑ دو۔ اُس کے لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی ڈیوٹی پر ہو تو مسیح (علیہ السلام) کے الفاظ میں، اپنی مزدوری کے حق دار ہو۔

۱۷۲ یعنی علم و عمل میں بھی اور اُس کام میں بھی جو ہم نے تمہارے سپرد کیا ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوْلَم تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٣٣﴾
 وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ
 آيَتِكَ مِّن قَبْلِ أَنْ نَّذَلَ وَنُخْزَى ﴿١٣٣﴾ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ
 مَنُ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴿١٣٥﴾

انہیں اصرار ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس سے یہ ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا
 ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ ہے، اُس کی گواہی نہیں پہنچی؟ اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی
 کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ
 بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیتوں کی پیروی اختیار کر لیتے؟ ان سے کہو کہ ہر
 ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، پھر عنقریب جان لو گے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون
 برسر غلط ہے، اور کون منزل تک پہنچا اور کون راہ سے بھٹک گیا ہے۔ ۱۳۳-۱۳۵

۱۳۳۔ یہ جس سوال کا جواب ہے، وہ چونکہ اصل کتاب کا القا کیا ہوا تھا، اس لیے جواب بھی اُنھی کو پیش نظر رکھ
 کر دیا ہے۔

۱۳۴۔ اصل الفاظ ہیں: مِّن قَبْلِ أَنْ نَّذَلَ وَ نُخْزَى۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”ذلت اور نخزی کے الفاظ اپنے عام استعمال میں ایک دوسرے کے مفہوم میں بھی آتے ہیں، لیکن جب یہ
 دونوں ایک ساتھ آئیں، جس طرح یہاں آئے ہیں تو ان کے درمیان ایک نازک سافرق ہو جاتا ہے۔ اس صورت
 میں ذلت سے مراد وہ ذلت ہوتی ہے، جس کا احساس ایک ذلیل ہونے والا خود اپنے باطن میں کرتا ہے اور نخزی
 سے وہ رسوائی مراد ہوتی ہے جو دوسروں کے سامنے اُس کو ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ نہ ہم اپنی نگاہوں ہی میں ذلیل
 ہوتے اور نہ دوسروں کے آگے ہی رسوائی اور فضیلت کی یہ نوبت آتی۔“ (تدبر قرآن ۱۱۲/۵)

۱۳۵۔ یعنی ہم بھی اور وہ سب لوگ بھی جو اس کشمکش کو دیکھ رہے ہیں۔

۱۳۶۔ یہ خطاب کا اسلوب شدت عتاب کے اظہار کے لیے ہے۔

۱۳۷۔ اس جملے میں مقابل کے فقرے عربیت کے اسلوب پر محذوف ہیں۔ ہم نے اُنھیں کھول دیا ہے۔