

تدبير قرآن

١٥

الحِجْر

۱۔ سورہ کا عمود

پچھلی سورہ کے آخر میں کفار کے لیے جو تہدید و وعید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تکین و تسلی مجمل الفاظ میں وارد ہوئی ہے وہ اس سورہ میں بالکل سامنے آگئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ اطمینان دلا گیا ہے کہ یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے۔ اگر یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں، تمہیں خطی اور دیوانہ کہتے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر فرشتے اتارے جائیں تب یہ مانیں گے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے رسولوں کے جھٹلانے والوں کی یہی روش رہی ہے، اگر ان کے مطالبہ کے مطابق ان کو معجزے دکھا بھی دیے گئے جب بھی یہ ہٹ سے باز آنے والے نہیں ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو، وہ وقت آئے گا جب یہ آرزو میں کریں گے کہ کاش پیغمبر اور قرآن کی دعوت قبول کر کے مومن و مسلم بنے ہوتے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۵) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکین و تسلی کہ یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے، یہ کسی خارجی نشانی یا کسی معجزے کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو آج جھٹلا رہے ہیں وقت آئے گا جب، وہ اپنی بدبختی پر اتم کریں گے۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑو، یہ چند دن اپنی خود فراموشیوں میں گمن رہ لیں۔ اس قوم کی ہلاکت کے لیے خدا کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، جب، وہ وقت پورا ہو جائے گا خدا کا عذاب آجائے گا۔ یہ خدا کے فرشتوں کے ظہور کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ فرشتے تو جب آتے ہیں خدا کا فیصلہ لے کر ہی آتے ہیں اس کے بعد کسی قوم کو مہلت نہیں ملا کرتی۔ اگر یہ لوگ اس قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس کی پروا نہ کرو، خدا اس کی حفاظت کا خود سامان کرے گا۔ یہی روش ان سے پہلے کی قوموں نے اختیار کی تو وہ اپنے کفر کو دار کو پہنچیں۔ وہی حشر ان کا بھی ہونا ہے۔ یہ اطمینان رکھو کہ ان کو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی تامل کرنے والا نہیں بن سکتا۔ وہ اس کو دیکھ کر بھی کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے۔

(۱۶-۲۵) قرآن کی دعوت، کی صداقت، کی جو نشانیاں آفاق میں موجود ہیں ان کی یاد دہانی۔ آسمان اور اس کے چمکتے ہوئے تارے، زمین اور اس کی نوع نوع پیداواریں، ہوائیں اور ان کی ابر خیزیاں۔ ان عجائب قدرت

کے شاہدے سے وہ سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ان نشانیوں کے ہوتے کسی معجزے کے ظاہر ہونے کی کیا ضرورت باقی رہی؟

(۲۶-۸۰) آدم اور ابلیس کے استدائی ماجرے کی یاد دہانی جس سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ کفار کی گمراہی کا اصل مصدر کیا ہے اور ابلیس کی ذریات نے ان کو جس فسادت میں پھنسا یا ہے بالآخر اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ نیز شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہنے والے متقین کی فوز و فلاح کی طرف ایک اجمالی اشارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کے واقعہ کی یاد دہانی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا اپنے بندوں پر بڑا مہربان بھی ہے اور ان پر دردناک عذاب لانے والا بھی۔ وہی فرشتے حضرت ابراہیم کے لیے بیٹے کی بشارت لے کر آئے اور وہی فرشتے قوم لوط کے لیے صاعقہ عذاب بن کر نمودار ہوئے۔ آخر میں کفار کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم لوط کی بیٹیوں پر سے آٹے دن گزرتے ہو، اگر دیدہ بینا رکھتے ہو تو ان کے انجام سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تم پیغمبر سے فرشتوں کے ظہور کے لیے مطالبہ کر رہے ہو۔ فرشتے توجہ کذبین کے پاس آتے ہیں تو اسی طرح آتے ہیں جس طرح قوم لوط کے پاس آئے کہ ان کے آنے کے بعد ان پر عذاب الہی آدھکا۔

(۷۸-۸۴) قوم شعیب اور قوم ثمود کے انجام کی طرف اجمالی اشارہ۔ قوم لوط کی طرح قوم شعیب اور قوم ثمود کے آثار پر سے بھی قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں گزرنے کا موقع ملتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دیدہ بینا ہو تو قدم قدم پر مفسدین کے انجام کے آثار موجود ہیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ جب اپنے ہی اوپر سب کچھ نازل ہو جائے تب ہی آنکھیں کھلیں۔

(۸۵-۹۹) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین و تسلی کہ ابھی خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں سے درگزر کرو۔ ان کے کیسے کا سارا انجام ان کے سامنے آجائے گا۔ خدا نے قرآن عظیم کی شکل میں جو دولت گرامیہ تمہیں بخشی ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اس کے ہوتے تمہیں کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ ان کے طعنوں کی تم کچھ پروا نہ کرو، خدا کی تسبیح اور نماز میں مشغول رہو۔ صبح یقین طلوع ہوا ہی چاہتی ہے۔

ترجمہ کتابت
۱۵-۱

یہ الف، لام، را ہے۔ یہ کتاب الہی اور ایک واضح قرآن کی آیات، ہی وہ وقت آئیں گے جب یہ لوگ، جنہوں نے کفر کیا ہے، تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلم بنے ہوتے۔ ان کو چھوڑو، کھا پی لیں، عیش کر لیں اور آرزوؤں میں لگن رہ لیں۔ عنقریب یہ جان لیں گے۔ ہم نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک معین نوشتہ رہا ہے۔ کوئی قوم نہ اپنی مدت مقررہ سے آگے بڑھتی نہ پیچھے ہٹتی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اسے وہ شخص جس پر یاد دہانی اتاری گئی ہے تم تو ایک خطی ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر فیصلہ کے ساتھ اور اس وقت ان کو جہالت نہیں ملے گی۔ یہ یاد دہانی ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں اپنے رسول بھیجے تو جو رسول بھی ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے۔ ہم مجرموں کے دلوں میں اس کو اسی طرح اتارتے ہیں۔ یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اگلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے جس میں وہ چڑھنے لگتے تب بھی یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں بلکہ ہم سب پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ۱۵-۱

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْحَجَرُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ (۱)

قرآن اپنی صلا
کا خود دلیل ہے

حروف مقطعات پر ایک جامع بحث ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے آغاز میں کر چکے ہیں۔ ہمارے نزدیک 'الْحَجَرُ' اس سورہ کا قرآنی نام ہے اور 'تِلْكَ' کا اشارہ اسی کی طرف ہے۔ لفظ 'الْكِتَابِ' پر بھی ہم بقرہ کی تفسیر کے شروع میں بحث کر چکے ہیں۔ اس سے مراد وہ خدا کی کتاب ہے جس کے اتارنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور جس کی پچھلے نبیوں نے خبر دی تھی۔ قرآن کی تنکیر تفعیم شان کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کلام جو ان کو سنایا جا رہا ہے یہ کتاب الہی اور ایک واضح قرآن کی آیات پر مشتمل ہے۔ یہ اپنی صداقت کی دلیل خود

اپنے اندر رکھتا ہے، کسی خارجی دلیل کا محتاج نہیں رہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں، اس کی صداقت کو جانچنے کے لیے معجزوں کی فرمائش کر رہے ہیں، وہ درحقیقت اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہیں۔

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (۲)

یعنی آج تو یہ لوگ، غرور و عنوت کے ساتھ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں لیکن آگے لیٹے وقت، ہمیں گے اور بار بار ہمیں گے جب یہ تمنا نہیں کریں گے کہ کاش اس کتاب کو قبول کر کے مسلمان بنے ہوتے کہ ان ہولناک نتائج سے محفوظ رہتے۔ یہ مضمون سورہ ابراہیم آیت ۲۴ میں بھی گزر چکا ہے

ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۳)

یعنی اگر یہ اپنی سرستوں میں گم ہیں، تم کو اور تمہاری دعوت کو (خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے) خاطر میں نہیں لارہے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، چند دن یہ کھا پی لیں، مزے کر لیں اور لذتیں اذوقوں کے خواب دیکھ لیں، عنقریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب یہ اپنی سرستی کا انجام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْيَةٍ إِلَّا وَدَلَّهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَّا نَسِيتُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا

يَسْتَأْذِنُونَ (۲-۵)

یہ وجہ بیان ہوئی ہے عذاب کے ٹوٹنے کی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے مطالبہ کے باوجود ان پر عذاب عذاب الہی کی جو نہیں آ رہا ہے تو یہ تاخیر اللہ تعالیٰ کی ایک سنت پر مبنی ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب بھیجنے سے پہلے اس پر اپنی حجت تمام کرتا ہے۔ اس تمام حجت کے بعد بھی اگر وہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہیں آتی تو لہذا وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ تمام حجت اور اخلاقی نواہ کی وہ حد جس پر پہنچ کر کوئی قوم سختی عذاب ہو جاتی ہے ایک عدائی نوشتہ میں مرقوم ہے۔ جب اس نوشتہ کی مدت پوری ہو جاتی ہے، قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ سر مواس میں فرق واقع نہیں ہوتا۔ نہ اس میں تقدیم ہوتی نہ تاخیر۔

وَقَالُوا يَا بَيْتَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ خَلَّيْنَا مِنْ رَبِّكَ لَمَّا بَعَثْنَاكَ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ

إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (۶-۷)

کفایاً حضرت صلعم کو طنز یہ انداز میں خطاب کر کے کہتے کہ اے وہ شخص جو مدعی ہے کہ اس پر خدا کی طرف آنحضرت پر کفار سے ہمارے لیے یاد دہانی اتری ہے تم تو ہمیں ایک خطبی معلوم ہوتے ہو کہ ہمیں تو عذاب کی دھمکی سنا رہے ہو کاطعن لہذا اس اور اپنے لیے فوز و فلاح کے مدعی ہو دو اسخا لیکہ ہمارے حالات تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے حالات کا جواب سے ہزاروں بہتر ہیں۔ اگر ہم خدا کے منحوس و مقہور ہیں اور تم خدا کے محبوب و منظور نظر ہو تو ہم کو یہ نعمتیں کیوں ملی ہوئی ہیں اور تم ان سے کیوں محروم ہو؟ یہ صورت حال تو صاف ظاہر کرتی ہے کہ تم ایک خطبی آدمی ہو اور

جنبیوں کی سی باتیں کر رہے ہو اور یہ بھی تمہارا ایک۔ ضبط ہی ہے کہ تم مدعی ہو کہ تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے۔ اگر فرشتے آتے ہیں اور تم اس دعوے میں سچے ہو تو ان فرشتوں کو تم ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے کہ ہم بھی ذرا دیکھیں اور سنیں کہ وہ کیسے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ آخر تمہیں ایسے کیا سرخاب کے پرگے ہیں کہ وہ تمہارے پاس تو آتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں آتے۔

’كُومًا تَأْتِيْنَا‘ میں ’كُومًا‘ بھارنے، اکٹانے یا مطالبہ کرنے کے مفہوم میں ہے یعنی کیوں نہیں ایسا کرتے۔ کلام عرب اور قرآن مجید میں اس کی نظیریں موجود ہیں۔

مَا نُنزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا اِذًا مُّنتَضِرِيْنَ (۸)

یہ مذکورہ بالا مطالبہ کا جواب ہے۔ ’حق‘ کے معنی یہاں فیصلہ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل اور سمجھ سے کام لیں اور آفاق و انفس میں جو نشانیاں موجود ہیں اور جن کی طرف قرآن توجہ دلا رہا ہے ان پر غور کریں اور ان کی روشنی میں ایمان لائیں۔ ایمان لانے کے لیے فرشتوں کے اتارے جانے کا مطالبہ نہ کریں۔ فرشتے تو ہم لوگوں پر صرف اس وقت بھیجتے ہیں جب لوگ اندھے بہرے بن جاتے اور غلامانہ کے سوا ان کے لیے کوئی اور چیز باقی رہ ہی نہیں جاتی۔ اس وقت فرشتے خدا کا فیصلہ لے کر آتے ہیں اور وہ قوم نسبت و نابود کر دی جاتی ہے اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی۔

اِنَّا نَحْنُ نُنزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ كِرٰهًا مَّا لَهٗ لِحٰفِظُوْنَ (۹)

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پر زور الفاظ میں تسکین و تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ (قریش) اس قرآن عظیم کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو تم اس کا غم نہ کرو۔ یہ کتاب، تمہاری طرف سے کسی طلب و تمنا کے بغیر، ہم ہی نے تم پر اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس کو رد کر رہے ہیں تو رد کر دیں، خدا اس کے لیے دوسروں کو کھڑا کر دے گا جو اس کو قبول کریں گے اور اس کی دعوت و حفاظت کی راہ میں کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہی مضمون سورہ انعام میں یوں بیان ہوا ہے۔

وَكَذٰلِكَ نَبَيِّنُ لَهَا مَآ كَيْفَ سَوَّآ بِهَا يٰكٰفِرِيْنَ ۝۸۹۔ انعام (اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں تو تم اس کا غم نہ کرو ہم نے اس پر ایسے لوگوں کو مامور کر رکھا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں) مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں تو اس میں ان کی اپنی ہی دنیا و آخرت کی سعادت ہے، اور اگر یہ اپنی بد قسمتی اور شامت اعمال سے اس کو رد کر دیتے ہیں تو دوسرے اس کے قبول کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ جب قریش نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انصار کے سینے اس کے لیے کھول دیے، انھوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی حفاظت کی راہ میں کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔

قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار خود مطلب ہے

’اِنَّا نَحْنُ نُنزِّلُ‘ میں صہر و صہر کا جو مضمون پایا جاتا ہے اس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ یہ کتاب تم نے ہم سے مانگ کے تو لی نہیں ہے کہ تم پر لوگوں سے اس کو قبول کروانے کی ذمہ داری ہو۔ تم

پہر ذمہ داری صرف تبلیغ و دعوت کی ہے، تم اس کو ادا کرو۔ رہا اس کتاب کی حفاظت اور اس کے قیام و بقا کا مسئلہ تو یہ ہم سے متعلق ہے، اس کی حفاظت اور اس کے قیام و بقا کا انتظام ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کن کن شکلوں میں پورا فرمایا، تاریخ میں اس سوال کا پورا جواب موجود ہے۔ اس تفصیل میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔

وَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُونَ ۚ كَذَلِكَ نَسَلِّكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُخَلَّبِينَ ۚ لَا يَأْتِيهِمْ مِنْهُ إِلَّا كَذِبٌ ۚ سَنَّةَ الْأَوَّلِينَ (۱۰-۱۳)

انبیاء کی ہر سنتوں کا

حوالہ

تسکین و تسلی کے مضمون کو مزید ٹوک دو ممبرین کرنے کے لیے یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی سرگزشتوں کا حوالہ ہے کہ آج اپنی قوم کی طرف سے جو تجربہ تمہیں ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے تم سے پہلے بھی جو رسول پھیلی قوموں میں بھیجے انہیں بھی اپنی اپنی قوموں کی طرف سے انہی حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ جس طرح آج تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اسی طرح تم سے پہلے آنے والے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ اللہ کے رسول کی دعوت چیز ہی ایسی ہے کہ نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے مجرمین اس کو ٹھنڈے پٹیوں نہیں برداشت کرتے یہ چیز ان کو تیر و نشتر کی طرح چبھتی ہے اور وہ اس کو اگھنے کے لیے زور لگاتے ہیں چنانچہ یہ تمہاری قوم کے لوگ بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ وہی روش انہوں نے اختیار کی ہے جو ان کے پیشروؤں نے اختیار کی اور لہذا اسی انجام سے بھی دوچار ہوں گے جس سے ان کے پیش رو دوچار ہوئے۔

وَلَوْ دَخَلْنَا عَلَيْهِمْ بِآيَاتِنَا الْمَسْمُورَةِ فَظَلَمُوا فِيهَا يَعْزُبُونَ ۚ لَفَالَتُوا لَأَنَّمَا سَكَّرَتْ أَبْصَارُنَا

بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (۱۴-۱۵)

یعنی فرشتوں کا اتارا جاتا تو الگ رہا اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور وہ اس منکرین کے انکار میں چڑھنے لگ جائیں جب بھی وہ ایمان نہ لانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ پیدا کر ہی لیں گے۔ کہیں گے ہماری کا اصل سبب نگاہیں خیرہ کر دی گئی ہیں اور ہماری پوری قوم، مردوں اور عورتوں سب پر جا دو کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا اصل سبب یہ نہیں ہے کہ ان کی طلب کے مطابق ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا جا رہا ہے بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور اپنے مزعومات میں کوئی تبدیلی قبول کرنے اور اشکبار کے سبب سے پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

۲- آگے کا مضمون — آیات ۱۶-۲۵

آگے ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو آفاق و انفس اور آسمان و زمین کے گوشہ گوشہ میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان باتوں کی تصدیق کرتی ہیں جن کی پیغمبر دعوت دے رہے ہیں۔ مقصد ان نشانیوں کے ذکر سے یہ ہے کہ قدرت کے معجزات کم ہوتے ہوئے کسی نئے معجزے کی ضرورت کہاں باقی رہی، دیکھنے والی آنکھیں اور طرف اشارہ

سوچنے والے دماغ ہوں تو ایک ایک پتہ معرفت کرو گار کا دفتر ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ﴿١٣﴾ وَحَفِظْنَاهَا
مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٤﴾ إِنْ أَسْرَقَ السَّمْعُ فَاتَّبِعْهُ نِهَابًا
مُبِينٌ ﴿١٥﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَ فِيهَا رِوَاسِيًّ وَابْتَنَيْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٦﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ نَسْتَدِ
لَهُ بَرَزِقًا يَوْمَئِذٍ ﴿١٧﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ أَلَعِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا
نُنزِلُهُ إِلَّا بِالْقَدْرِ مَعْلُومٍ ﴿١٨﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿١٩﴾ وَإِنَّا
لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَحَسْبُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ
مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِيَّاهُ
بِحِكْمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٢﴾

آیات
۲۵-۱۶

۲
۲

ترجمہ آیات
اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس کو مزین کیا اور ہر
شیطان مردود کی دراندازی سے اس کو محفوظ کیا۔ اگر کوئی سن گن لینے کے لیے چوری چھپے کان

۲۵-۱۶

لگاتا ہے تو ایک دکھنا شہاب اس کا تعاقب کرتا ہے۔ ۱۶-۱۸

اور زمین کو ہم نے سچایا اور ہم نے اس میں پہاڑوں کے ٹکڑے ڈال دیے اور اس میں ہر
قسم کی چیزیں تناسب کے ساتھ اگائیں اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے سامان بھی رکھے
اور ان کی معیشت کے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے خزانے
ہمارے پاس نہ ہوں لیکن ہم اس کو ایک معین اندازے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں۔ ۱۹-۲۱

اور ہم ہی ہواؤں کو بار آور بنا کر چلاتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے اور تم کو اس سے سیراب کرتے ہیں اور یہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے ذخیرے جمع کر کے رکھتے۔ ۲۲

اور بے شک یہ ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں اور بے شک تمہارا خداوند ہی ہے جو ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ بے شک وہ عظیم اور

حکیم ہے۔ ۲۳-۲۵

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَافِدَهَا لِلنَّظِيرِينَ ۚ وَحِفْظُهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ ۚ تَرْتَجِمُهَا الْأَمِينُ
اسْتَوْدَعْنَا السَّمَاءَ مَا تَتَّبَعُهُ شَهَابًا مُصَيَّبًا (۱۷-۱۸)

’برج‘ کے معنی قلعہ اور محل کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد وہ آسمانی قلعے ہیں جو خدا نے آسمانوں میں بنائے ہیں، جن میں اس کے ملائکہ اور کرمیوں کی فوجیں برابر مامور رہتی اور ان حدود اور دائروں کی نگرانی کرتی ہیں جن سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ شیاطین انس کو ہے اور نہ شیاطین جن کو اور اگر کوئی شیطان ملائعہ اعلیٰ کی باتوں کی کچھ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دم کتا شہاب اس کا تعاقب کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک قلعہ کی برجوں پر مامور سپاہی دشمن کے آدمیوں پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں، کسی اجنبی کو اپنے حدود کے اندر لاگنے کا موقع نہیں دیتے، اسی طرح خدا کے مامور ملائکہ ان شیاطین جن کو شہاب ثاقب کا نشانہ بناتے ہیں جو ان کے حدود میں ٹوہ لگانے کے لیے دراندازی کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ضمناً اس کہانت کی بالکل نیا ہی ڈھسے جاتی ہے جس کا عہد جاہلیت میں بڑا رواج تھا اور جس کی آڑ میں کابن لوگ غیب دانی کے دعوے کر کے سادہ لوح عوام کو بے وقوف بناتے تھے۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ ملائعہ اعلیٰ کے دائروں تک شیاطین کو رسائی حاصل نہیں ہے اور اگر وہ چوری چھپے کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شہاب کی سنگباری کا ہدف بنتے ہیں۔ اسی پہلو سے یہاں شیطان کی صفت ’دَجِيم‘ آئی ہے اس لیے کہ ’دَجِيم‘ کے معنی سنگ سار کردہ کے ہیں اور لفظ حق اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ بڑے سے بڑا شیطان بھی بہر حال خدا کے محفوظ کیے ہوئے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔

جس چیز کو عرف عام میں ستاروں کا ٹونا کہتے ہیں موجودہ سائنس اس کی جو توجیہ بھی کرے اس سے قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کی تردید نہیں ہوتی اس لیے کہ سائنس کی رسائی کسی چیز کے صرف ظاہری اسباب و علل ہی تک ہے۔ قدرت الہی ان شہابوں سے کیا کیا کام لیتی ہے یہ بتانا سائنس کے بس سے باہر ہے۔ اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے اور اس کی باتوں کو جاننے کا واحد ذریعہ وحی الہی اور قرآن ہے۔

یہ مضمون یہاں ضمناً آ گیا ہے۔ آیت کا اصل مقصود، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، آسمان وزمین کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلانا ہے جو اس کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں سے ہر نشانی ان باتوں کی تصدیق کر رہی ہے جن کی قرآن اور پیغمبرؐ خبر دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے ان کے لیے تو آسمان بھی نشانیوں سے معمور ہے اور زمین بھی نیکی جن کی آنکھیں بند ہیں وہ ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے معجزوں کے مطالبے کرتے ہیں اور اگر کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان کو دکھایا جائے جب بھی جیسا کہ اوپر اشارہ فرمایا، یہ اندازے ہی بننے رہیں گے۔

نظم کلام کے پہلو سے یہاں خاص توجہ دُرِّبَتْهَا لِلنَّظِيرِينَ کے ٹکڑے پر ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو اس کے لیے اس دنیا میں معجزات کی کمی نہیں ہے۔ وہ آسمان کو دیکھے۔ قدرت نے اس کو ستاروں اور سیاروں، چاند اور سورج، شفق اور قوس قزح اور دوسرے بے شمار گوناگون و بوقلموں عجائب سے کس طرح سنوارا ہے کہ جس طرف بھی نگاہ اٹھتی ہے انسان حیران و ششدر ہو کے رہ جاتا ہے اور لپکا لٹکتا ہے کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا و کہ یہ کسی کلنڈر سے کا کھیل اور کسی اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آجانے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک حکیم و علیم اور ایک بے پناہ قدرت و حکمت کے مالک کی بتائی ہوئی دنیا ہے۔ اس کی قدرت و حکمت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ اس کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہ دے بلکہ یہ لازم ہے کہ وہ ایک ایسا دن بھی لائے جس میں وہ سب کو اکٹھا کر کے ان کے اعمال نیک و بد کا حساب کرے اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا یا سزا دے۔

وَالْأَرْضُ مَدَدُ نَهَا وَالْقَيْنَرُ قِهَادَا مِي وَابْتِنَا فِيهَا مِنْ مَحَلِّ شَيْءٍ مُؤَدُّونَ (۱۹)

آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ زمین کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتی کہ جس طرح آسمان خدا کی نشانیوں سے معمور ہے اسی طرح زمین بھی اس کی نشانیوں سے معمور ہے۔ آسمان اور زمینا مانے کی طرح، چمکتے ہوئے تمقوں کے ساتھ، ستا ہوا ہے اور زمین نیچے، اپنی گوناگون و بوقلموں نباتات کے ساتھ، فرش کی طرح کچی ہوئی ہے اور یہ خدائے قادر و قیوم ہی کی قدرت و حکمت ہے کہ اس کے اندر اس نے پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں جو اس کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں ورنہ، جیسا کہ دوسرے مقام میں فرمایا ہے، یہ ساری مخلوق سمیت کسی ایک جانب کو لٹھک پڑتی۔

وَابْتِنَا فِيهَا مِنْ مَحَلِّ شَيْءٍ مُؤَدُّونَ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ خدائے اس

زمین کی نشانیوں

کی طرف اشارہ

میں جو چیز بھی پیدا کی ہے ایک خاص توازن و تناسب کے ساتھ پیدا کی ہے اور اسی توازن و تناسب کی برکت سے یہ انسان کی رہائش اور تمدن و معیشت کے لیے سازگار ہوئی ہے۔ ورنہ جیسا کہ آگے ارشاد ہوا ہے، خدا کے نوازیں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوتی، وہ اگر کسی چیز کو بھی اس کی حد مطلوب و معین سے متجاوز ہو جانے کے لیے چھوڑ دیتا تو اس زمین کا سالانہ نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا اور انسانوں کے بجائے اس میں کوئی اور ہی مخلوق آباد ہوتی یا یہ بالکل غیر آباد ہو کے رہ جاتی۔

وَحِطْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِيَتْكُمْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَارِئِينَ (۲۰)

اس میں زبان کے معروف قاعدے کے مطابق ایک جگہ حرف جر کو محذوف کر دیا گیا ہے وَمَنْ تَسْمُءُ نظام ربوبیت دراصل دَلِمَنْ تَسْمُءُ ہے۔ آسمان و زمین کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام ربوبیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس زمین میں اس نے انسان کے لیے بھی ضرورت کی وہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں جن کا وہ اپنی زندگی کے بقا اور اس کی رفاہیت کے لیے محتاج ہے اور ان چیزوں کے لیے بھی زندگی کا سامان کیا ہے جن کے رزق کی کوئی ذمہ داری انسان پر نہیں ہے اگرچہ وہ انسان کے کام آنے والی ہیں اور انسان مختلف پہلوؤں سے ان سے فائدے اٹھاتا ہے۔

هَاتِ مِنْ شَمِيءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (۲۱)

یہ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، اس توازن و تناسب کی طرف اشارہ ہے جو خالق کائنات کے تمام کاموں توازن و تناسب میں موجود ہے اور جس کے اوپر ہی اس دنیا کے قیام و بقا کا انحصار ہے۔ خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں لیکن اس دنیا کا بقا مقتضی ہے کہ ہر چیز ایک تناسب کے ساتھ ظہور میں آئے اس وجہ سے وہ ہر چیز اتنی ہی مقدار میں بھیجتا ہے جتنی مقدار میں اس کا بھیجنا ضرور چاہتا ہے۔ اگر کوئی چیز ذرا اپنی حد مطلوب سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ زیادتی بھی جب ہوتی ہے خدا ہی کے حکم سے ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بڑی بڑی آفتیں برپا ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ دنیا نہ تو کسی اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آگئی ہے جیسا کہ ملاحظہ و منکرین سمجھتے ہیں اور نہ یہ مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کی بازیگاہ ہے جیسا کہ مشرکین نے سمجھا ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان کی آیت ۲ میں اجزائے کائنات کے اسی تناسب کو تقدیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اور اس تقدیر کو شرک کی نفی اور توحید کی ایک واضح دلیل کی حیثیت سے پیش کیا ہے اس کی تفصیل انشاء اللہ اپنے مقام پر آئے گی۔

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ نَوَافِحًا مِّنَ السَّمَاءِ مَا أَكَلَتْ لَوْنًا وَمَا أَكَلَتْ لَوْنًا وَمَا أَكَلَتْ لَوْنًا (۲۲)

نَفْعَہُ کے معنی بار دار اور حاملہ کرنے کے ہیں۔ اسی سے لَوْنًا اور اس کی جمع لَوْنًا ہے۔ دُنْيَا حَمُوسِ

ہواؤں کو کہتے ہیں جو بادلوں کو بازو رکھتی ہیں اور بارش کا سبب بنتی ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جس ربوبیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ اسی کی مزید وضاحت ہے کہ پانی جو تمہاری نظام ربوبیت کا مزید وضاحت

اور تمام جانداروں کی زندگی کا ذریعہ اور تمام اسباب معیشت کو وجود میں لانے کا واسطہ ہے یہ خدا ہی کے حکم اور اسی کی مہربانی سے تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ وہی ہے جو موسیٰ ہوا میں چلاتا ہے جو بادلوں کو جمع ادا ان کو بار دال کرتی ہیں جن سے تم پیرا ب ہوتے ہو۔ یہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس پانی کے ذخیرے جمع کر کے رکھ چھوڑتے اور جب ضرورت پڑتی پانی برس لیتے۔ یہ خدا ہی کا انتظام اور اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ انتظام کر رکھا ہے۔

وَمَا تَلَعْنَا نَحْمِي وَنُؤْمِنُ وَنَحْنُ الْمَوْدُونُونَ (۲۳)

اور جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں یہ ان کا لازمی تقاضا واضح فرمایا گیا ہے کہ ہم ہی زندگی بھی بنتے ہیں اور ہم ہی موت بھی دیتے ہیں اور ہم ہی ہر چیز کے وارث بھی ہیں۔ جس طرح زندگی اور موت میں کسی کو دخل نہیں ہے اسی طرح زمین اور اہل زمین کی وراثت میں بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ سب کا مرجع و مولیٰ اللہ ہی ہے۔ اگر کسی نے کسی اور سے کوئی امید باندھ رکھی ہے تو یہ محض وہم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ هَآؤُنَ رَبِّكَ هُوَ يَخْشَىٰ

إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (۲۴-۲۵)

یعنی کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اتنی بے شمار مخلوقات کا حساب کتاب کس کے بس کی بات ہے! فرمایا کہ ہم ہی نے سب کو پیدا کیا اور سب کو روزی دی ہے ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو گزر چکے اور ان سے بھی واقف ہیں جو بعد میں آئے یا آئیں گے۔ اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور سب کا حساب کرے گا۔ وہ حکیم و علیم ہے۔ اس کے حکیم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ ایک روز جزا و سزا لائے اور اس کے علیم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نہ کوئی اس سے اوجھل ہو سکتا اور نہ وہ کسی کے کسی عمل سے بے خبر ہے۔

۴- آگے کا مضمون — آیات ۲۶-۲۸

آگے کی آیات میں آدم اور ابلیس کے ابتدائی ماجرے کا حوالہ دیا ہے۔ مقصود اس حوالہ سے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ آج جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں اور نہایت غرور و تکبر کے ساتھ خدا کے رسول کی تکذیب کر رہے ہیں ان کے کفر اور تکبر کا اصل سبب یہ نہیں ہے کہ رسولوں کی باتوں کی صداقت ثابت کرنے کے لیے دلیل موجود نہیں ہیں یا ان کی طلب کے مطابق ان کو معجزے نہیں دکھائے جا رہے ہیں بلکہ یہ ذریعات ابلیس کے اس فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں جس کی دھکی ابلیس نے اس وقت دی تھی جب اس کو آدم کے سجدہ کا حکم ہوا تھا۔ اس وقت اس نے سجدہ سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مجھے ہمت دی جاتے تو میں آدم کی ساڈھ ذریت کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، صرف وہی لوگ میرے دام فریب سے بچ سکیں گے جو خدا کے مخلص بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کی ہمت دی اور فرمایا کہ جان میں سے جو تیرے فریب میں آئیں ان کو تو اپنے

آدم و ابلیس

کے ماجرے

کا حوالہ

ام فریب میں پھنسا، لیکن میرے غلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت
مائیے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۳۶﴾ وَالْجَبَّارِ ۙ آيَات
 خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ ﴿۳۷﴾ وَاذْكَرَ رَبِّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي
 ۲۸-۲۶ خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۳۸﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ
 نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعْوَاهُ سَجِدِينَ ﴿۳۹﴾ فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ
 كُلُّهُنَّ جُوعُونَ ﴿۴۰﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنِي أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۴۱﴾ قَالَ
 يَا بَلِيسُ مَا لَكَ الْأَلْتُّكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۴۲﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِالسَّاجِدِ لِبَشَرٍ
 خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۴۳﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا
 فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿۴۴﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۴۵﴾ قَالَ رَبِّ
 فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۴۶﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۴۷﴾ إِلَى
 يَوْمِ الْوَقْتِ الْبَعْلُومِ ﴿۴۸﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۹﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْخَالِصِينَ ﴿۵۰﴾
 قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿۵۱﴾ إِنَّ عِبَادِي لَكُنْ لَكَ عَلَيْهِمْ
 سُلْطٰنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿۵۲﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴿۵۳﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿۵۴﴾
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۵۵﴾ أُدْخِلُوهُنَّ بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿۵۶﴾ وَ
 نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿۵۷﴾
 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا نَجْوًا وَلَا نَبْءًا وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ ﴿۵۸﴾

اور بے شک ہم ہی نے انسان کو مٹے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جنوں کو آتش سموم سے پیدا کیا۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا بجز ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ پوچھا، اے ابلیس، تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دے؟ وہ بولا میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں جس کو تو نے مٹے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا، یہ بات ہے تو تو یہاں سے نکل کہ تو راندہ درگاہ ہوا اور روزِ جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، روزِ معین تک مہلت پانے والوں میں سے تو بھی ہے۔ بولا، اے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں زمین میں دنیا کو ان کی نگاہوں میں کھباؤں گا اور ان میں سے تیرے خاص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ فرمایا، یہ ایک سیدھی راہ ہے جو خجہ تک پہنچانے والی ہے۔ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ بجز ان کے جو گمراہ ہوں میں سے تیرے پیروں جائیں اور ان سب کے لیے جہنم ہی موعود ہے۔ اس کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک مخصوص حصہ ہوگا۔ خدا ترس بندے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ رہوان میں سلامتی کے ساتھ نچنت ہو کر ان کے سینوں کی کدورتیں ہم نکال دیں گے۔ وہ آمنے سامنے بھائی بھائی کی طرح سختوں پر براجمان ہوں گے۔ اس میں نہ تو ان کو کوئی تکان لاحق ہوگی اور نہ وہ اس سے نکالے ہی جائیں گے۔ ۲۶-۲۸

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَبِآءٍ مَّسْنُونٍ (۲۶)

صَلْصَالٍ خشک مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو کر کھنکھانے لگ جائے۔

حَبِآءٍ مَّسْنُونٍ سیاہ اور بردار مٹی کو کہتے ہیں۔

صلصال کا لغت

حَبِآءٍ مَّسْنُونٍ

انسان کی خلقت

کا آغاز

زمین کے تمام جانداروں کی زندگی کا آغاز پانی اور کچھ پٹرہی سے ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن کے لیے یہ پانی ہلکا وہ خشکی میں رہیں بس ان کے لیے خشک زمین ہیا فرمائی اور اس خشک زمین میں ان کے اندر کی وہ قوتیں اور صلاحیتیں ابھریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ولایت فرمائی تھیں اور جو اپنے نشوونما کے لیے زمین کے مخصوص ماحول کی محتاج تھیں۔ انسان بھی اس کلمہ سے متشبی نہیں ہے۔ وہ بھی پانی، کچھ اور خشک زمین ہی کی ایک مخلوق ہے۔ البتہ اس کو دوسرے جانداروں کے مقابل میں، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے، یہ امتیاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تسویر فرمایا یعنی ان تمام قوتوں اور صلاحیتوں سے اس کو آراستہ کیا جو اس کے مقصد تخلیق کی تکمیل کے لیے ضروری تھیں۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ صرف یہی نہیں فرمایا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جیسا کہ دوسرے مقامات میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ حَبِآءٍ مَّسْنُونٍ کا اضافہ بھی ہے اس سے مقصود زندگی کے نقطہ آغاز کی طرف اشارہ بھی کرنا ہے اور اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا بھی کہ جس کی زندگی کا آغاز ایسے خیر عنصر سے ہوا ہے اس کے لیے یہ کسی طرح زیبا نہیں کہ وہ اس تادرو قیوم سے اکلے جس نے اس کو اتنے خیر عنصر سے پیدا کیا اور پھر اس کو نہایت اعلیٰ صلاحیتوں سے آراستہ کیا۔

وَالْجِبَاتِ خَلَقْنَهُ مِنْ نَّارٍ اَسْمُومٍ (۲۷)

اَسْمُومٍ کوکی لپٹ اور ہوائے گرم کو کہتے ہیں۔

انسانوں کی خلقت کے بعد یہ جنوں کی خلقت کا پتہ دیا کہ انسانوں سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا

جنت کی خلقت

اور ان کی خلقت آگ کے عنصر لطیف یعنی ہوائے گرم سے ہوئی۔

یہ امر یہاں پیش نظر رہے کہ انسان اور جنات کی خلقت کے بیان کرنے سے قرآن کا مقصود اصلی یہاں ان کے عناصر خلقت کا سراغ دینا نہیں ہے بلکہ اصل مقصود انسان اور ابلیس کی اس بنائے خصامت کو واضح کرنا ہے جس کا ذکر آگے کی آیات میں آ رہا ہے۔ ابلیس نے، جو جنوں میں سے تھا، اسی خلقت کو اپنی برتری کی دلیل ٹھہرا کر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا جس کے سبب سے وہ ملعون ہوا اور اس کی یہ ملعونیت اس کی اور آدم کی فدیات میں ایک مستقل وجہ عباد و حمد بنی اس وجہ سے قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے۔

وَإِذْ قَالُ رَبِّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَبِآءٍ مَّسْنُوٰۤیۡنٍ ۗ فَاِذْ اَسْوٰۤیۡتُهٗ وَنَفَخْتُ

فِیۡنِهٖم مِّن رُّوْحِیْ فَقَعُوۡا لَهٗ سٰجِدٰۤیۡنَ (۲۸-۲۹)

اب یہ وہ اصل مضمون بیان ہو رہا ہے جس کی تمہید کے طور پر اوپر والی بات بیان ہوئی ہے۔ ہم آدم و ابلیس کے اس ماجرے پر لبقہ آیات ۳۳-۳۸ اور اعراف آیات ۱۱-۲۵ کے تحت پوری وضاحت کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ یہاں اس کے عادیے میں طوالت ہوگی۔ البتہ ان امور کی طرف ہم یہاں بھی اشارہ کریں گے جو سلسلہ کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔

ان آیات سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم آدم کی تخلیق سے پہلے ہی دیا تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ کے اس حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وصفت بھی تھی کہ یہ سجدہ اس وقت کیا جائے جب میں آدم کا تسویہ یعنی اس کو تمام قوتوں اور صلاحیتوں سے آراستہ کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک لوں۔ اس سے یہ بات از خود واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو جو کچھ شرف و فضیلت حاصل ہے وہ تمام تر ان قوتوں اور صلاحیتوں اور اس روح یزدانی کی بدولت ہے جو اس کو ودیعت ہوئی ہے۔ اگر انسان ان کی حفاظت کرے اور ان کو ترقی دے تو وہ سجدہ ملائکہ ہے اور اگر ان کو برباد کر دے تو پھر وہ نہ صرف ایک حیوان بلکہ حیوانات سے بھی فروتر ہے۔

دَفَعْتُ فِيهِ مِنْ مَّوَدُّعِي س سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک نوریزدانی (DIVINE SPARK) بھی ودیعت ہوا ہے جو اس کے تمام روحانی کمالات کا سرچشمہ ہے اور اسی کے واسطے سے وہ خدا سے بڑھا ہے بشرطیکہ وہ اس کی پوری پوری حفاظت کرے۔ اگر وہ اس کو ضائع کر دے تو وہ ایک بے چراغ گھر ہے جس کے اندر صرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهَا جَمْعًا ۗ إِلَّا ابْلِيسَ ط اَبِي اَنْ يَكُوْنَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ (۳۰-۳۱)
تمام فرشتوں اور ان کے حکم میں داخل تمام مخلوقات نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں آدم کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے، جو جنات میں سے تھا، اس حکم کی تعمیل سے انکار کیا اور اس انکار کی وجہ، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے، اس نے صرف یہ بتائی کہ وہ آگ سے پیدا ہونے کے سبب سے ایک برتر مخلوق ہے تو ایک بشر کو کس طرح سجدہ کر سکتا ہے جو مٹی سے پیدا ہوا اور اس سے فروتر ہے۔

قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ ۗ قَالَ لَمَّا كُنْتُ لَاسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ مَّصْطَلٍ مِنْ حَمِئٍ مَسْنُوْنٍ ۗ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاَنْتَ رَجِيْمٌ ۗ وَمَا عَلَيْنَا لَلْعَنَةِ اِلَّا يَوْمَ الدِّيْنِ (۲۲-۲۵)
یہ حکم ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں اور جنوں کے لیے ایک امتحان تھا جس میں فرشتے کامیاب رہے لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا، اپنے غرور و تکبر کے سبب سے اس میں ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سرکشی کے جرم میں اس کو ملعون و مردود قرار دے کر وہاں سے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تیرے اوپر یہ لعنت جزا کے دن تک مسلط رہے گی اور اس کے بعد تو اپنے اس جرم کی سزا بھگتے گا۔

قَالَ رَبِّ خَلِّفْنِي اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۗ قَالَ فَاَنْتَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۗ اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ (۳۶-۳۸)

ابلیس اس حکم اخراج اور اس لعنت سے متاثر یا موعوب ہونے کے بجائے اور زیادہ اکر گیا۔ اس نے شیطان کی فتنہ روز قیامت تک کے لیے ہمت مانگی کہ اس کو موقع دیا جائے کہ وہ آدم اور ان کی ذریعات کو اپنے فتنوں میں مبتلا کر کے یہ ثابت کر سکے کہ یہ اس شرف کے اہل نہیں ہیں جو ان کو بخشا گیا ہے اور ان کو سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں وہ بالکل بجانب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ درخواست قبول فرمائی اور قیامت کے روز موجود تک کے لیے اس کو یہ ہمت دے دی گئی۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُو ابْنِ آدَمَ فَتَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ذَاتُ بَيْنٍ
مُخْلِصِينَ (۲۹-۴۰)

’اغوا‘ کے معنی گمراہ کرنے کے ہیں۔ چونکہ ابلیس آدم کو سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو بجانب حق خیال کرتا تھا اس وجہ سے اس نے نہایت گستاخانہ انداز میں فعل اغوا کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کیا۔ مطلب یہ کہ اگر میں اس حکم کی عدم تعمیل کے باعث گمراہ ٹھہرا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہی ایسا تھا کہ میں اس کی تعمیل نہیں کر سکتا تھا اس وجہ سے اگر میں اس کے سبب سے گمراہ ہوا تو اس پر تو ہی نے مجھے مجبور کیا۔

’لَاذِيَنَ لَهْمُ فِي الْاَذْيِ‘ یعنی میں دنیا اور اس کی مغربوات کو انسان کی نگاہوں میں کھباؤں گا اور وہ شیطان کا کوشش ان کی طمع اور محبت میں اس طرح پھنس جائے گا کہ نہ اسے یہ یاد رہے گا کہ وہ سجدہ ملائک ہے، نہ اس کو کچھ کا خاص ہوت آخرت کا ہوش رہے گا اور نہ وہ تیری توحید پر قائم رہے گا۔

’وَلَاغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ‘ یعنی ان کو توحید کی سیدھی راہ سے ہٹا کر شرک کی وادیوں میں بھٹکا دوں گا ابلیس کا یہ قول سورہ اعراف آیت ۱۶ میں یوں نقل ہوا ہے۔ قَالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ه ثُمَّ لَا تَجِدُنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ دَعْنُ أَيْمَانِهِمْ دَعْنُ شِمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (وہ بولا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اس وجہ سے میں تیری سیدھی راہ پر ان کی گمراہی میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے اور ان کے دہنے اور ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا) اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے اغوا کا خاص ہدف توحید ہے۔ اس کی ساری فتنہ آرائیاں اس واحد غرض کے لیے ہیں کہ وہ کسی کو شکر میں آدم کی اولاد کو خدا تک پہنچانے والی سیدھی راہ سے بھٹکا کر شرک کی گمراہی میں پھنسا دے۔

’الْاِبْيَادُ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ‘ یعنی میری ان فتنہ سامانیوں سے تیرے بندوں میں سے اگر کچھ خوش قسمت بچ رہیں گے تو وہ بچ رہیں گے جن کو تو نے اپنی توحید اور ایداد آخرت پر قائم رہنے کے لیے خاص کر لیا ہو۔ باقی سب میرے فتنہ اک فضالت کے نتیجے ہو کر رہیں گے۔

قَالَ مُدَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (۲۱)
اللہ تعالیٰ نے سیدھا کر کے توحید کا راستہ، جس سے بنی آدم کو گمراہ کرنے کی تو دھمکی دے رہا ہے، کوئی کج بیچ والا راستہ نہیں ہے بلکہ یہ ٹھیک پہنچانے والی نہایت سیدھی

اور ہمارا راہ ہے۔ میرے جو مذہب مجھ تک پہنچنا چاہیں گے اگر وہ اس راہ کو اختیار کریں گے تو یہ راہ خود بخود ان کو میرے آستانے پر لا ڈالے گی، اس میں کچھ سودی اور گمراہی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ صرف شامت زدہ ہی ہوں گے جو اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر کوئی کج پیچ والی راہ اختیار کریں گے۔

یہاں 'صراط' کے بعد 'علی' جو آیا ہے یہ عربی زبان کے مخصوص اسلوب کے مطابق ہے۔ عربی زبان میں کسی سیدھے راستہ کی تعریف کے لیے یہ اسلوب بیان موجود ہے کہ یہ راستہ ایسا سیدھا ہے کہ راہرو کو خود منزل پر لا ڈالتا ہے۔ کلام عرب کے شواہد نقل کرنے میں غیر ضروری طوالت ہوگی اس وجہ سے ہم صرف قرآن کے بعض نظائر پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ سورہ ہود میں ہے

میں نے اللہ پر، جو میرا بھی خداوند ہے اور تمہارا بھی،
 رَاقِي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ذَا مَعِينٍ
 پھر دوسریا۔ ہر جاندار کا پیشانی اس کی گرفت میں ہے۔
 ذَا بِيَةِ إِلَٰهٍ آخِذًا بِنَاصِيَتِهَا لِيَدَّبَّرْتِهَا
 صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۵۶-۵۷)

بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔
 بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی اس کو پانے اور اس تک پہنچنے کے لیے مجھے بہت سی کج پیچ والی
 مادیاں قطع نہیں کرنی ہیں، اس کے پانے اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ کافی ہے کہ میں توحید کی شاہراہ پر قائم و استوار
 اور اس کی بندگی میں سرگرم رہوں اور اس پر بھروسہ رکھوں کہ وہ ہر شکل میں میری مدد فرمائے۔

اسی طرح سورہ نمل آیت ۹ میں ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ تَصَدُّوا النَّبِيلَ وَمِنْهَا جَآئِدٌ كَرِيمٌ
 اودا لہ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے اور بعض ہیں
 كَوْشًا۟ نَهْدًا كَثْرًا جَبِي۟نًا
 بالکل کچ ہیں ادا اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہایت پر کر دیتا۔
 اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اَلَا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِي۟نَ (۴۲)

ابلیس کی ہمت کے معنی اختیار و اقتدار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر یہ بھی واضح فرمادیا کہ تجھے ہمت جو کچھ
 مل رہی ہے وہ صرف اس بات کی مل رہی ہے کہ تو لوگوں کو اپنی راہ پر چلنے کی ترغیب دے سکے ادا ان کو
 بہکانے اور درغلانے کی کوشش کرے۔ اس ہمت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ تجھے یہ اختیار مل گیا ہے کہ توجس کو چاہے
 گمراہی کے راستہ پر ڈال ہی دے۔ تیرا زور بس انہی پر چلے گا جو تیری پیروی کرنا چاہیں گے اور گمراہی کو پسند کریں گے۔
 میرے ان بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا جو تیرے فتنوں سے محفوظ اور تیری تمام تر غیبات کے علی الرغم
 میری بتائی ہوئی سیدھی راہ پر گامزن رہیں گے۔

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْجِدُهُمْ أَجْبَعِينَ ۚ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ مِّنْ كُلِّ بَابٍ مِّنْهَا جَزَاءٌ مِّمَّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
 (۴۳-۴۴)

یہ ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے جو شیطان کی پیروی کریں گے۔ فرمایا کہ ایسے سارے لوگ جو میری صراط
 مستقیم کو چھوڑ کر ابلیس کی راہ اختیار کریں گے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے اور خواہ ان کی
 تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان سب کا ٹھکانا جہنم ہوگی۔ ان کو جس عذاب کی آج خبر دی جا رہی ہے اس سے

وہ دو چار ہوں گے۔ لفظ 'أَجْمَعِينَ' کے زور کو سمجھنے کے لیے ابلیس کے قول 'لَأَجْعَلِيَهُمُ أَجْمَعِينَ' پر نظر رہے۔ ابلیس نے بڑے طنطنہ کے ساتھ دعویٰ کیا کہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب بھی بھر لو، مگر اگر تو سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا تو میں بھی ان سب کو جہنم کے حوالہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گا۔ 'لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ' یہ جہنم کی وسعت کی تعبیر ہے اور اگر غور کیجیے تو اس میں ایک لطیف اشارہ اس جہنم کی راہ پر بات کی طرف بھی ہے کہ وہ مملکت جو انسان کو تباہ کرنے والے اور اس کو جہنم کی راہ پر ڈالنے والے ہیں اپنی ذلّت کے اصل کے اعتبار سے سات ہیں۔ شیطان انہی میں سے کسی ایک میں یا بالآخر ان سب ہی میں مبتلا کر کے انسان کو جہنم کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔

نظم کلام کے پہلو سے آیت کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اتنی بے شمار بے نہایت مخلوق کو سزا دینے کے لیے ایسی وسیع جہنم کہاں سے مہیا کی جائے گی جو سب کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ خدا نے ایسے جہنموں کو سزا دینے کے لیے بڑی وسیع جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں سات پھاٹک ہوں گے اور اس کے ہر پھاٹک سے جہنمیوں کے گروہ الگ الگ داخل ہوں گے۔

جزء مقسومہ کے الفاظ سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جہنم کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے والوں کے درمیان ایک خاص نوعیت کی درجہ بندی ہوگی۔ اس درجہ بندی کی بنیاد کس چیز پر ہوگی، اس باب میں کوئی قطعی بات کہنا، جب کہ خود قرآن میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، مشکل ہے۔ لیکن ہمارا ذہن بار بار اس طرف جاتا ہے کہ قرآن نے جن چیزوں کا اصولی ہلکات کی حیثیت سے ذکر کیا ہے وہ اگر شمار کی جائیں تو وہ سات عنوانات کے تحت آتی ہیں اور وہ یہ ہیں۔

- ۱۔ شرک
- ۲۔ قلع و رم
- ۳۔ قتل
- ۴۔ زنا
- ۵۔ جھوٹی شہادت
- ۶۔ کمزوروں پر ظلم
- ۷۔ بغی

ان میں سے ہر ایک کے تحت طویل تفصیلات ہیں جن کے ذکر کا یہ عمل نہیں ہے۔ ان پر تفصیلی بحث انشاء اللہ سورہ نبی اسرائیل میں آیات ۲۲-۳۸ کے تحت آئے گی۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۚ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمْبِينٍ ۚ وَتَرَعْنَاهَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ تَحْتِهَا
إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۚ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَهَمًا مِمَّا يُبْخَرُجِينَ (۲۵-۲۸)

خلاتوں کا انجام نیک

اہل دوزخ کا انجام بیان کرنے کے بعد اب یہ ان لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جو خدا سے ڈرنے والے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ باغوں اور چشموں کے درمیان ابدی زندگی کے عیش و آرام میں ہوں گے۔ ان کے لیے خدا کی طرف سے یہ بشارت ہوگی کہ اذْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ اب ہر قسم کے فکر و اندیشہ سے بالکل بے خوف اور نچت ہو کر اس میں رہو اور اپنے رب کی ابدی نعمتوں سے متمتع ہو۔ ان کے دل ایک دوسرے سے بالکل صاف ہوں گے اس وجہ سے وہ بجا میوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے آئے سامنے جنت کے تختوں پر فרוکش ہوں گے جن لوگوں کے اندر نفسانی کمزوریاں ہوتی ہیں اگر وہ کسی مجلس میں مجتمع ہوتے بھی ہیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر کر بیٹھتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والوں میں اول تو نفسانی کمزوریاں ہوتی ہی نہیں اور اگر تاویل و اجتہاد، رائے و قیاس اور رجحان و ذوق کے کسی اختلاف کے باعث ان کے اندر کوئی تشکر رنجی ہوتی بھی ہے تو کشف حقیقت کے بعد وہ بھی دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے اثرات سے بھی ان کے دلوں کو پاک کر دے گا اور وہ باہم بالکل شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے۔

لَا يَسْتَهْزِئُهَا كَتَبٌ بہتر سے بہتر عیش و آرام کی زندگی بھی کسی کو حاصل ہو لیکن اس میں تجدد و ترمیم نہ ہو تو آدمی بھگے رہ جاتا ہے جنت میں اہل جنت کو اس صورت حال سے سابقہ پیش نہیں آئے گا۔ اس میں ابدی عیش و آرام کی زندگی بھی ہوگی اور ہر لمحہ خدا کی نعمتوں میں ایسی گونا گونی و بولٹونی ہوگی کہ اہل جنت کی طبیعت کبھی اس سے اچاٹ نہیں ہوگی۔

خلود بشارت

دَوَّاهُمْ عَنْهَا يُمَخَّرُجِيْنَ یہ خلود کی بشارت ہے اور یہ سب سے بڑی بشارت ہے۔ بہتر سے بہتر عیش و آرام کی زندگی بھی حاصل ہو لیکن اس کے ساتھ یہ کھٹکا لگا ہوا ہو کہ یہ عارضی یا نانی ہے تو سارا عیش و آرام ہو کے رہ جاتا ہے۔ اہل جنت اس کھٹکے سے بالکل محفوظ رہوں گے۔ انھیں عیش و آرام کی جو زندگی حاصل ہوگی اس سے وہ کبھی محروم نہیں کیے جائیں گے۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۹-۷۹

بشر کے غور و کوشش

آگے پہلے تو ایک مختصر تمہید ہے جس میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خدا کی ڈھیل سے کسی کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ بڑا غفور و رحیم بھی ہے اور بڑا منتقم و تہا بھی۔ پھر قریش کے ان معزروں کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں کو دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے، متنبہ کیا گیا ہے کہ فرشتوں کا آنا کوئی آسانی بازی نہیں ہے۔ وہ جیب آتے ہیں تو کسی ہم ہی پر آتے ہیں۔ اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے قوم لوط کی سرگزشت سنانی گئی ہے جن کی بستیوں پر سے قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں آئے دن گزرنے کے مواقع ملتے تھے۔ اس سرگزشت کو سنانے سے مقصود قریش کو آگاہ کرنا ہے کہ اگر فرشتوں کو دکھینے کا ارمان رکھتے ہو تو اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے بھی تیار ہو جو قوم لوط کا ہوا۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت کیجیے۔

نَبِيِّ عِبَادِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٤٩ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
 الْأَلِيمُ ٥١ وَبَنَاهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٥١ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ٥١
 فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٥٢ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا
 نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٥٢ قَالَ ابْشُرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ
 فِيمَا تَبْشُرُونَ ٥٢ قَالُوا ابْشُرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْفٰئِطِينَ ٥٣
 قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ٥٤ قَالَ فَمَا
 خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ٥٥ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ٥٥
 إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٦ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا
 إِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِينَ ٥٦ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ٥٦ قَالَ
 إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ٥٧ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ
 يَمْتَرُونَ ٥٨ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَنَا لَصِدْقُونَ ٥٨ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ
 بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا
 حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ٥٩ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذٰلِكَ الْأَمْرَانَ دَابِرَ هُوْلَاءِ
 مَقْطُوعِ مَصْبِحِينَ ٦٠ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ٦٠ قَالَ
 إِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ٦١ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ ٦١
 قَالُوا أَوْ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِينَ ٦٢ قَالَ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ
 كُنْتُمْ فٰعِلِينَ ٦٢ لَعْنَةُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ٦٣
 فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ٦٤ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلِينَ ٦٤

وتفلازم

٤٦

أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِنَجِيلٍ ۝۴۹ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۝۵۰ وَآنْهَا لِبَسِيلٍ مُقِيمٍ ۝۵۱ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۵۲

ترجمہ

۴۹-۵۲

میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا
 عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے۔ اور ان کو ابراہیم کے جہانوں سے متعلق بھی آگاہ کر دو جب
 وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ اس نے کہا ہم تو آپ لوگوں سے اندیشہ ناک ہیں۔
 وہ بولے کہ آپ کوئی اندیشہ نہ کریں، ہم آپ کو ایک ذمی علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں روہ بولا
 کہ کیا جب کہ مجھ پر بڑھا پا آچکا آپ لوگوں نے یہ بشارت دی تو یہ کس بل پر بشارت دے رہے
 ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ایک امر واقعی کی بشارت دی ہے تو آپ نا امید ہونے والوں
 میں سے نہ ہوں۔ اس نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے مگر ہوں کے سوا اور کون نا امید ہو سکتا ہے۔
 اس نے پوچھا اے فرستادو! آپ لوگوں کے سامنے ہم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ
 ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بس آل لوط اس سے متشنیٰ ہیں، ہم ان سب کو بچا
 لیں گے سبجز اس کی بیوی کے۔ اس کو ہم نے تاک رکھا ہے وہ بے شک چھپے رہ جانے والوں
 میں سے ہوگی۔ ۵۰-۵۲

تو فرستادے جب آل لوط کے پاس پہنچے اس نے کہا آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔
 انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے باب میں یہ لوگ شک میں پڑے
 ہوئے تھے۔ اور ہم تمہارے پاس ایک شدنی لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل ٹھیک بات کہہ رہے
 ہیں تو تم راتوں رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اور تم ان کے چھپے چھپو

اور تم میں سے کوئی چھپے مڑکے بھی نہ دیکھے اور وہیں جاؤ جہاں کے لیے تمہیں حکم ہے اور ہم نے اپنے اس فیصلہ سے اس کو آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑکٹ کے رہے گی۔ ۶۱-۶۲ اور شہر والے خوش خوش آپہنچے۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ میرے جہان ہیں تو تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کہ کیا ہم نے تم کو دوسروں کی آمد و شد سے روکا نہیں تھا۔ اس نے کہا اگر تم کچھ کرنے ہی پر تھے ہوئے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تیری جان کی قسم یہ لوگ اپنی سرمستی میں اندھے ہونے ہیں۔ تو دن نکلتے ہی ان کو ہماری ڈانٹ نے آپکڑا اور ہم نے اس سرزمین کا اوپر کا تختہ نیچے کر دیا اور ان پر سنگ گل کی بارش کر دی۔ بے شک اس سرگزشت میں بصیرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور یہ بستی ایک شاہراہ عام پر ہے۔

بے شک اس سرگزشت کے اندر اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ۶۴-۶۵

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىنَا الْعُقُوْبَ الرَّجِيْمَةَ حٰتَ اَنْ يَّهْوٰ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ (۴۹-۵۰)

یہ آیات اللہ تعالیٰ سے متعلق صحیح تصور کی وضاحت کرتی ہیں کہ اس کی ڈھیل سے کسی کو اس مغالطے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ نیک اور بد دونوں اس کی نظر میں یکساں ہیں۔ وہ بڑا مہربان بھی ہے اور بڑا ہی منتقم اور قہار بھی۔ جو لوگ اس کی سیدھی راہ پر چلتے ہیں ان کے صبر کی آزمائش کے لیے ان کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے لیکن بالآخر وہی لوگ کامیاب و باہر آد ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اس کی راہ سے انحراف اختیار کرتے ہیں اگرچہ کچھ عرصہ کے لیے ان کو ڈھیل ملتی ہے تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے لیکن بالآخر ان کو ان کے اس انحراف کی سزا مل کے رہتی ہے۔

وَبَشِّرِ هُم مِّنْ صَيْبٍ اِبْرٰهِيْمَ ؕ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالِ اِنَّا مُنْكَرٌ وَجِدُوْنَہ

قَالُوْا لَا تَوْجِدُ اِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ (۵۱-۵۲)

مذکورہ بالا حقیقت کی تائید میں یہ تاریخ کی ایک شہادت پیش کی گئی ہے کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس ایک ذمی علم فرزند کی بشارت لے کر آئے وہی فرشتے قوم لوط کے لیے صاعقہ عذاب لے کر آئے۔

تاریخ کی ایک شہادت

قَالَ إِنَّا فَتَنَّاكُمْ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ هُمْ حَرُونَ، فرشتوں سے حضرت ابراہیمؑ کا یہ ارشاد اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اس حقیقت سے باخبر تھے کہ فرشتوں کا یوں علانیہ آنا کسی ہم ہی کے لیے ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کی اس آمد سے ان کو اندیشہ ہوا اور انہوں نے اپنے اندیشے کا ان کے سامنے اظہار بھی کر دیا۔ قریب ہی قوم لوط موجود تھی اور اس کا اخلاقی فساد اپنی آخری حد کو پہنچ چکا تھا اس وجہ سے فرشتوں کو دیکھ کر حضرت ابراہیمؑ نے یہ محسوس فرمایا ہوگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط کی شامت اب آگئی ہے اور یہ فرشتے ان کی اسی شامت کا پیش خیمہ ہیں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیمؑ کو اطمینان دلایا کہ آپ اپنے باب میں کسی بات کا اندیشہ نہ کریں، جہاں تک آپ کا تعلق ہے ہم آپ کے لیے تو ایک ذی علم فرزند کی بشارت لے کر آئے ہیں۔ فرزند کے لیے 'عَدِيمٌ' کی صفت کا حوالہ دے کر فرشتوں نے گویا ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا کہ وہ فرزند صرف فرزند ہی نہیں ہوگا بلکہ علم نبوت سے بھی سرفراز ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس چیز نے اس بشارت کی قدر و قیمت بہت بڑھا دی۔ بیٹے کے لیے بڑی سے بڑی چیز جس کی حضرت ابراہیمؑ تمنا کر سکتے تھے وہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ نبی ہو۔

قَالَ الْبَشَرُ لَمُعَوْنِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشَّرُونَ (۵۴)

حضرت ابراہیمؑ کا حسن طلب
ظاہری حالات کے اعتبار سے اس بشارت کا ظہور میں آنا چونکہ نہایت متباعد تھا اس وجہ سے آپ نے چاہا کہ اس کی مزید تصدیق کرائیں چنانچہ انہوں نے نہایت خوب صورت پیرایہ میں فرمایا کہ کیا یہ بشارت آپ لوگ مجھے اس وقت دے رہے ہیں جب کہ مجھ پر بڑھاپا آچکا ہے تو کس بل پر یہ بشارت دے رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر یہ بشارت من جانب اللہ ہے تو اس کی تصریح ہو جائے۔

قَالُوا بَشَرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفٰنِطِينَ (۵۵)

حق کے معنی امر واقعی اور ہو کے رہنے والی بات کے ہیں۔

فرشتوں کی اطمینان دہانی
فرشتوں نے حضرت ابراہیمؑ کو اطمینان دلایا کہ آپ ظاہری حالات کی نامساعدت سے بددل اور یائوس نہ ہوں، ہم نے آپ کو جو بشارت دی ہے ایک امر واقعی کی بشارت دی ہے اور حالات ظاہری خواہ کتنے ہی ناموافق و نامساعد ہوں لیکن یہ بات ہو کے رہے گی۔ فرشتوں کے اس جواب میں یہ بات مضمحل ہے کہ یہ بشارت من جانب اللہ ہے اور جو بات من جانب اللہ ہے اس میں حالات کی مساعدت و نامساعدت کا اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (۵۶)

حضرت ابراہیمؑ کا شکر گزاری
حضرت ابراہیمؑ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ بشارت من جانب اللہ ہی ہے تو بے ساختہ ان کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا جس سے ان کا وہ جذبہ شکر و سپاس بھی ظاہر ہو رہا ہے جو اس بشارت کے باب میں اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد ان کے اندر پیدا ہوا اور یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے جو سوال انہوں نے کیا

وہ خدا کے فضل و رحمت سے یابوسی کی بنا پر نہیں تھا بلکہ محض ظاہری اسباب کی ناساعدت کی بنا پر تھا۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی انھوں نے ظاہر فرمادی کہ شکل سے شکل حالات میں بھی جو لوگ خدا کی رحمت سے یابوس ہو جاتے ہیں وہ ایمان سے محروم اور گمراہ ہوتے ہیں۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (۵۷)

لفظ 'خطب' کا غالب استعمال کسی اہم معاملہ اور کسی امر عظیم کے لیے ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیم پر بشارت سن کر اپنے معاملے میں تو مطمئن ہو گئے لیکن ان کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ محض ایک فرزند کی ولادت کی خوش خبری پہنچانے کے لیے تو اس طرح فرشتوں کی ایک پوری جماعت کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا اس صورت میں آنا تو ضرور کسی اہم مقصد ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ پھر قریب ہی قوم لوط کا اخلاقی فساد اپنی آخری حد کو پہنچ چکا تھا اور ان کے حالات سے حضرت ابراہیم بے خبر نہیں تھے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال بھی گزرا ہو کہ ہونہ ہو یہ کبلی اسی خرمن فساد پر گرنے والی ہے۔ چنانچہ انھوں نے فرشتوں سے یہ سوال کر ہی دیا کہ فرزند کی ولادت کی خوش خبری تو میں نے سن لی، اب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ لوگ کس ہم پر یا مور کر کے بھیجے گئے ہیں۔

قَالُوا إِنَّا آدُسُنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۗ أَلَا أَلَّا لَوْظٍ ۗ إِنَّا لَمَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ۗ (الْأَمْثَلَةُ

قَدَدْنَا ۗ إِنَّهَا لَيَمَّتِ الْغُيُوبُ (۵۸-۶۰)

فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس اسلوب بیان سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

ایک تو اس سے فرشتوں کے اس غصہ و غضب کا اظہار ہو رہا ہے جو ان کو قوم لوط پر تھا۔ چنانچہ انھوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے یہ کہا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر اس قوم کے خلاف اتنی شدید نفرت تھی کہ ان کو اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہوا۔ دوسری اس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ کسی قوم پر اللہ کا فیصلہ کن عذاب اس وقت آیا کرتا ہے جب آوے کا آواز ہی بگڑ جاتا ہے اور اس پر اخلاقی فساد اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر بھلے آدمی یا تو سر سے رہ ہی نہیں جاتے یا کچھ افراد ہوتے بھی ہیں تو اس ناسد ماحول کے اندر ان کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے۔ 'الَّا لَّا لَوْظٍ ۗ إِنَّا لَمَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ' لفظ 'ال' کے اندر چونکہ اتباع بھی شامل ہوتے ہیں اس وجہ سے بعید نہیں کہ کچھ لوگ حضرت لوط پر ایمان بھی لائے ہوں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت لوط اور ان کے اتباع کے باب میں یہ تصریح اس لیے ضروری سمجھی کہ قوم لوط کے لیے عذاب کا فیصلہ سن کر قدرتی طور پر ان کے دل میں یہ تشویش پیدا ہوئی ہوگی کہ لوط اور ان کے آل و اتباع کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرشتوں نے ان کی یہ تشویش دور کرنے کے لیے بتا دیا کہ ہم ان سب کو اس عذاب سے بچالیں گے۔

تازین الہی
بے لگہ ہوتے
الْأَمْوَالُ قَدَرًا لَّانْهَا لَمِنَ الْغَيْبِ - فرشتوں نے اس نجات سے صرف حضرت لوط کی بیوی
کو مستثنیٰ رکھا۔ اس کی بابت فرمایا کہ اس کو ہم نے تاک رکھا ہے کہ وہ مبتلائے عذاب ہونے والوں کے ساتھ ساتھ
ہی ہے گی اور اس عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اس تصریح سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ خدا کا قانون بالکل بے لاگ
ہوتا ہے۔ بیان تک کہ اس کی زد سے پیغمبر کی بیوی بھی محفوظ نہیں رہتی۔ بلکہ لفظ قَدَرًا کے صحیح مفہوم کو پیش نظر
رکھیے تو اس سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ پیغمبروں اور نیکوں سے قرابت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص خواہ مرد
ہو یا عورت، بدی کی راہ اختیار کرے تو وہ خدا کے غضب کا دوسروں کے مقابل میں زیادہ نزاوار ٹھہرتا ہے۔
فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مَّكَرُونَ (۶۱-۶۲)

حضرت لوط
اور فرشتے
حضرت ابراہیم کو بشارت دے کر یہ فرشتے حضرت لوط کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط نے ان کو دیکھا تو
محسوس کیا کہ یہ لوگ اس علاقے کے تو ہیں نہیں تو آخر یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے آئے
ہیں؟ بالآخر انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو پہچان نہیں رہا ہوں
براہ کرم آپ لوگ اپنا تعارف کرائیے۔

فَمَا تَأْتِيكُمْ بِبَشِيرٍ سِوَا كَذِبٍ لَمَّا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمْتُونَ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (۶۳-۶۴)

فرشتوں نے کہا ہم آدمی نہیں ہیں، جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے بلکہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس سے
تم اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراتے رہے ہو لیکن وہ برابر شک ہی میں پڑے رہے۔ حق کے معنی یہاں، جیسا کہ آیت
۸ میں گزر چکا ہے، عذاب اور شدنی کے ہیں۔ یہ ظاہر کر دینے کے بعد کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں یہ ظاہر کرنے
کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ ہم فرشتے ہیں سَرَّانًا لَصَادِقُونَ بطور تشبیہ و توہین ہے کہ ہمیں بشر سمجھ کر کسی غلط فہمی
میں نہ پڑنا۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ شدنی ہے تو اب جو ہدایت ہم کر رہے ہیں اس پر بلا تاخیر و تامل عمل کرو۔
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِطَرْفِ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْقَاكَ مِنْكَ أَحَدٌ وَاصْطَبِصْ
بِوَسْمِ اللَّهِ (۶۵)

یہ وہ ہدایات ہیں جو فرشتوں نے حضرت لوط کو اس موقع پر دیں۔

حضرت لوط کو
فرشتوں کی
ہدایات
پہلی ہدایت یہ تھی کہ راتوں رات یہاں سے اپنے اہل و عیال سمیت نکل کر وہاں چلے جائیے جہاں کے
لیے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس ہدایت کی وجہ، جیسا کہ آگے تصریح آ رہی ہے، یہ تھی کہ صبح کو اس بستی پر عذاب
الہی آدھکنے والا تھا۔

دوسری ہدایت یہ تھی کہ آپ ان سب کے پیچھے پیچھے چلیے جس طرح راعی اپنے گلے کے پیچھے چلتا ہے
کہ کوئی بھیڑیوٹڑ سے الگ رہ کر بھیڑیے کا شکار نہ ہو جائے۔
تیسری ہدایت یہ تھی کہ بستی سے نکلنے کے بعد تم میں سے کوئی پیچھے چلے بھی نہ دیکھے۔ کسی جگہ سے نکلنے
ہوئے اس کی طرف مڑنے کے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ انس اور لگاؤ ہے۔ یہ انس اور

لگاؤ عام حالات میں تو ایک فطری چیز ہے اور ایک فطری تقاضے کو روکا یا دبا یا نہیں جاسکتا لیکن جس بستی کے لیے تمام حجت کے بعد عذاب الہی کا فیصلہ ہو چکا ہو اس سے نکلتے وقت اہل ایمان کو اس طرح دامن جہانکے اٹھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ دل کے لگاؤ کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب کہیں آپ کو معذب قوموں کی بستیوں پر سے گزرنے کا اتفاق پیش آتا تو آپ وہاں سے تیزی سے گزر جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی ہدایت فرماتے۔

دَخَّيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأُمُورَ مَا يَرْهَوْنَ لَأَعْرِضَ مَقْطُوعٍ مُّصِيبَةٍ (۶۲)

’دَخَّيْنَا‘ کے بعد ’الْمَا‘ کا صلب اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں ’أَبْنَعْنَا‘ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ غنوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کر کے اس کو آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (۶۴)

’مَدِينَتُهُ‘ سے مراد یہاں قوم لوط کی بستی سدوم ہے۔ سدوم کے گنڈوں اور بد معاشوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت لوط کے پاس کچھ خوب تو مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ خوش خوش ان کے گھر پہنچے کہ آج خوب شکار ہاتھ آیا ہے آج جی بھر کے اپنے ارمان نکالیں گے۔

قَالُوا هَؤُلَاءِ ضَيْفٌ لَّنَا لَنَفْضَعُوهُمْ ۗ وَانظُرُوا إِلَهُ رَبِّكَ وَإِنَّكَ لَعَظِيمُ الْعِلْمِ (۶۸-۶۹)

حضرت لوط نے جب دیکھا کہ گنڈوں نے ان کے گھر پر بلا بول دیا ہے، ان کی ادوان کے مہانوں کی عزت و آبرو خطرے میں ہے تو نہایت ٹوٹا انداز میں ان کو اپنی عزت و آبرو کا بھی واسطہ دیا اور خوفِ خدا کا بھی حوالہ گھر پر گنڈوں دیا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت مجھ پر اخلاقاً فرض ہے، اگر ان پر تم نے کوئی دست ڈاز کیا تو میں ان کی نگاہوں میں بالکل ذلیل ہو کر رہ جاؤں گا، یہ کہیں گے کہ اچھے کے گھر مہمان اتارے کہ اس نے میں گنڈوں اور بد معاشوں کے حوالہ کر دیا۔ پھر ان کو خوفِ خدا بھی یاد دلایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے مہانوں کی بے عزتی کر کے مجھے رسوا نہ کرو کہ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہ جاؤں۔ یہ اپیل، اگر مخاطبوں کے اندر اخلاقی حس کی کوئی رمت باقی ہوتی، نہایت مؤثر ہوتی اس لیے کہ مہانوں کی عزت برے سے برے لوگوں کے اندر بھی ایک اعلیٰ صفت سمجھی گئی ہے لیکن جن کی اخلاقی حس بالکل مردہ ہو چکی ہو ان پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔

قَالُوا اذْكُمُ سَهْلًا مِّنَ الْعَالَمِينَ (۷۰)

بد معاش سے بد معاش لوگ بھی اپنی بد معاشی کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ چنانچہ ان گنڈوں بد معاشوں کی نے بھی اپنے اس اقدام کے لیے یہ سیاسی جواز پیدا کیا کہ تم باہر کے لوگوں سے ساز باز رکھتے ہو۔ باہر کے لوگ تمہارے ساز ساز ہیں اور تم ان سے ملنے جلتے ہو۔ تمہاری یہ سازش کسی نہ کسی دن ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے اس وجہ سے ہم یہ دھوکا کھانے کے لیے تیار نہیں کہ تم مہانوں کے پردے میں ہمارے لیے ایک دن کوئی مصیبت

لاکھڑی کرو۔

قَالَ هُوَ لِأَبِ بِنْتِي إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ (۱۱)

ان بد معاشوں کی اخلاقی حس کو بیدار کرنے کے لیے یہ حضرت لوط کا آخری حربہ تھا جو انہوں نے استعمال کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ باجی لوگ کسی طرح اپنی خجاست سے باز آنے والے نہیں ہیں تو فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو ان کے ساتھ کرو لیکن خدا میرے جہانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ سورہ ہود آیت ۸۱ کے تحت ہم یہ حقیقت واضح کر چکے ہیں کہ یہ حضرت لوط کی طرف سے کوئی پیشکش نہیں تھی بلکہ یہ اپنی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کی آخری تدبیر تھی۔ اگر ان لوگوں کے اندر اخلاقی حس کی کوئی رمت بھی ہوتی تو وہ سونگا سکتے تھے کہ ایک شخص ہے جو اپنے جہانوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت تک خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے اور ایک ہم ہیں کہ اس کی اور اس کے جہانوں کی عزت کے درپے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ایک اعلیٰ کردار کا آدمی دوسرے کی جان یا آبرو بچانے کے اپنی جان اور اپنے وقار کو خطرے میں ڈال دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

لَعْنَةُ إِبْرَاهِيمَ لِقَوْمِهِمْ يُصْعَقُونَ (۱۲)

جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ حضرت لوط کا یہ آخری حربہ بھی ان بدستوں پر کا ڈگر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت پیار کے انداز میں تسلی دی کہ تمہاری جان کی قسم یہ لوگ اپنی بدستی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اب یہ راہ پر آنے والے لوگ نہیں ہیں تو تم ان کے پیچھے ہلکان نہ ہو۔ اب خدا کا عذاب ہی ان کا فیصلہ کرے گا۔

فَاخَذْنَا مِنْهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ (۱۳)

’صَيْحَةُ‘ کے معنی ڈانٹ کے ہیں اور یہاں اس سے مراد وہ عذاب الہی ہے جو دن نکلنے ہی ان پر آدھکا چونکرہ عذاب، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے، بادئہ کے ساتھ رعد و برق کی صورت میں آیا تھا اس وجہ سے اس کے لیے ’صَيْحَةُ‘ کا لفظ نہایت موزوں ہے۔

فَجَعَلْنَا آيَاتِنَا آسَافًا مُّطَوَّرَاتٍ عَلَيْهِمْ حِجَابَةٌ مِّنْ سِجِّيلٍ (۱۴)

یہ اس عذاب کی طرف اجمالی اشارہ ہے جو قوم لوط پر آیا۔ اس عذاب کی نوعیت پر ہمارے استاذ مولانا فراہی نے اپنی تفسیر سورہ فارغہ میں مفصل بحث فرمائی ہے۔ ہم اس کا ضروری حصہ یہاں نقل کرتے ہیں۔ مولانا کی تفسیر عربی میں ہے ہم اس کا اردو ترجمہ دے رہے ہیں۔

’قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے عذاب لگیز ہوا بھیجی جو سخت ہو کہ بالآخر صاحب (کنکرہ پتھر برسانے والی تند ہوا) لگتی

اس سے اول تو ان کے اوپر کنکروں اور پتھروں کی بارش ہوئی پھر اس نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ اس کے زور سے

سہ قرآنی قسموں پر اساتذہ امام مولانا فراہی کا رسالہ اقسام القرآن ملاحظہ فرمائیے۔

ان کے مکانات بھی الٹ گئے، چنانچہ انہیں کی طرت اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
حَاجِبًا (ان میں سے بعض قوموں پر ہم نے کلک پتھر برسائے والی آدمی بھیجی) نیز فرمایا۔ نَجْعَلُنَا عَلَيْهِمُ آسَافًا
وَمَا مَطَرًا عَلَيْهِمْ جِبَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ مُّتَمَسِّدٍ۔ ہیں ہم نے ان کا بھی کولمپٹ کر دیا اور ان کے اوپر تیرہ تہ
سنگ لگی کے پتھروں کی بارش کی) یعنی ایسی تندہوا چلی کہ ان کے مکانات اور ان کی چھتیں سب زمین کے برابر ہو
گئیں اور اوپر سے کلکریوں اور ریت نے ان کو ڈھانک لیا جیسا کہ فرمایا وَاللَّهُ تَفَكُّهُمُ أَهْوَىٰ نَفْسًا هَاسًا
عَشِيًّا (اور الٹی ہوئی بستیاں جن کو الٹ دیا اور پھر ان کو ڈھانک دیا جس چیز نے ڈھانک دیا)

تفسیر سورہ ذاریات فراہجی

سجیل کی
تحقیق

لفظ 'سجیل' کی تحقیق مولانا فراہجی نے سورہ فیل کی تفسیر میں یہ بیان فرمائی ہے۔

» 'سجیل' دو فارسی لفظوں، سنگ (پتھر) اور گل (مٹی) سے مرکب ہے۔ قرآن مجید نے دو طریقوں سے
اس کی شرح کی ہے۔ ایک جگہ ہے وَمَطَرًا عَلَيْهِمْ جِبَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ یعنی سجیل کے قسم کا کلک۔
دوسری جگہ ہے بِجِبَابٍ مِّنْ طِينٍ۔ یہ لفظ چوگر عربی زبان میں شامل ہو چکا تھا اس وجہ سے قرآن نے
اس کو استعمال کیا۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ تَوَسَّلَ بِهِمْ ۚ وَإِنَّهَا لَیْسَبِلُ مُقِيمٍ ۚ وَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ (۵۵-۵۶)۔
توسلہ کے معنی بچانے یا کرنے اور کسی عبرت انگیز چیز سے درس عبرت حاصل کرنے کے ہیں۔
'سَبِلُ مُقِيمٍ چلتا راستہ، عام گزرگاہ۔

قوم لوٹ کی مرکز شت سنانے کے بعد اب یہ پہلے کفار قریش کو توجہ دلائی کہ اگر وہ آنکھیں رکھتے ہیں تو ان مند
بستیوں سے درس عبرت حاصل کریں جو ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں بلکہ وہ ایسے چلتے راستہ پر واقع ہیں جن
سے آئے دن ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں ججنا اور شام کے تجارتی راستہ پر واقع
تھیں اور یہ راستہ دونوں ملکوں کے تجارتی قافلوں کی عام گزرگاہ تھا۔
پھر خاص طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو توجہ دلائی کہ اس مرکز شت میں ان کے بے
بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اہل حق کو اگر چہ امتحانات پیش آتے ہیں لیکن بالآخر وہی خدا کی رحمت کے سزاوار
ٹھہرتے ہیں اور ان کے دشمن پامال ہو کے رہتے ہیں۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۷۸-۹۶

آگے رسولوں کی تکذیب کرنے والی بعض دوسری قوموں کا اجمالی تذکرہ اور ان کی اس تکذیب کے انجام
کا بیان ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تم اپنی دعوت حق پر جمے رہو۔ اگر تمہاری قوم کے لوگوں نے
بھی اپنی پیش رو قوموں ہی کی تقلید کی تو ان کا بھی وہی انجام ہونا ہے جو ان کے رویے سے

بدول نہ ہو بلکہ خوبصورتی سے درگزر کرو۔ انجام کار کی کامیابی تمہارا اور تمہارے ساتھیوں ہی کا حق ہے۔
آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿٤٨﴾ فَاتَّقِنَا مِنْهُمْ وَإِنَّمَا
 لِبِأَمْرِ مُبِينٍ ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٥٠﴾
 وَآتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٥١﴾ وَكَانُوا يُنَجِّتُونَ
 مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٥٢﴾ فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ ﴿٥٣﴾
 فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 وَالصَّفْحَ الْجَبِيلَ ﴿٥٥﴾ إِنْ رَبِّكَ هُوَ الْخَلِقُ الْعَلِيمُ ﴿٥٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ
 سَبْعًا مِنَ التَّنْزِيلِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٥٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا
 مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْنَا جَنَاحَكَ
 لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٥٩﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى
 الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٦٠﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٦١﴾ فَوَرَبِّكَ
 لَنَسْتَأْتِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾ فَأَصْدَعْ بِمَا
 تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٦٥﴾
 الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَقَدْ
 نَعَلِمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٦٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
 رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّجِدِينَ ﴿٦٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
 الْيَقِينُ ﴿٦٩﴾

آیات
 ۹۹-۹۸
 و تقاضا
 ۵
 ۶۹
 ۵

الربیع

۶
 ۶

اور بے شک بن والے بھی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے تو ہم نے ان سے بھی ترجمہ آیات
 انتقام لیا اور یہ دونوں ہی کھلی شاہراہ پر واقع ہیں اور حجر والوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی
 اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روگردان ہی رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش کر
 چین سے گھر بناتے تھے تو ان کو صبح تڑکے ہماری ڈانٹ نے آپکڑا تو جو کچھ وہ کرتے رہے تھے
 ان کے کچھ کام نہ آیا۔ ۷۸-۸۴

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے غایت کے ساتھ ہی پیدا کیا
 ہے اور بلاشبہ قیامت شدنی ہے تو ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو تمہارا رب بڑا ہی پیدا
 کرنے والا اور علم والا ہے۔ اور ہم نے تم کو سات مشافی اور قرآن عظیم عطا کیے۔ ہم نے ان کے
 مختلف گروہوں کو جن چیزوں سے بہرہ مند کر رکھا ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو اور نہ
 ان کی حالت پر غم کرو اور اپنی شفقت کے بازو اہل ایمان پر جھکاٹے رکھو اور کہہ دو کہ میں تو بس
 ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ہم نے ان تقسیم کر لینے والوں پر بھی اتارا تھا جنہوں نے
 قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے تو تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ان کے ان اعمال کی
 باز پرس کریں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ تو جو کچھ تمہیں حکم ملا ہے اس کو آشکارا طور پر سنا دو اور مشرکوں
 سے اعراض کرو۔ ہم ان مذاق اڑانے والوں سے، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود شریک کرتے
 ہیں، تمہاری طرف سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں سو وہ عنقریب جان لیں گے۔ اور ہم کو معلوم ہے
 کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ بیچ
 کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ امر یقینی
 تم پر آشکارا ہو جائے۔ ۸۵-۹۹

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ (۷۸)

’أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ‘ سے مراد اصحاب مدین ہیں جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایکہ کے معنی جھاڑی اور بن کسے ہیں۔ مدین کے پاس ایک بہت بڑا بن بھی تھا اس وجہ سے یہ لوگ اس نام سے بھی معروف تھے۔ اس سورہ میں چونکہ قریش کو عذاب الہی کے ان زمینی نشانات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جن پر سے ان کو اپنے تجارتی سفروں میں برابر گزرنے کے مواقع ملتے تھے اس وجہ سے مذہب قوموں کا ذکر مقامات اور ارضی نشانات کی نسبت کے ساتھ ہی آیا ہے۔

’أَصْحَابُ
الْأَيْكَةِ‘
سے مراد

’ظالمین‘ سے یہاں ان کے شرک و کفر اور صراطِ مستقیم سے انحراف کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جو لوگ اس ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں وہ خدا کے سب سے بڑے سنی (توحید) سے بھی انکار کرتے ہیں اور خود اپنی جانوں پر بھی ظلم ڈھاتے ہیں اور بالآخر اس انجام سے دوچار ہوتے ہیں جو اس ظلم کی پاداش میں قدرت کی طرف سے ان کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔

فَأَنقَضْنَا عَنْهُمْ فَوَائِدَهُمَا يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ (۷۹)

’انقضاء‘ سے مراد یہاں وہ پاداش عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام حجت کے بعد ان کے لیے ظاہر ہوئی۔ ’فَوَائِدُهُمَا‘ میں مشنی کی ضمیر سے اصحاب الایکہ کے ساتھ قوم لوط کی بستی کی طرف بھی اشارہ کر دیا جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے کہ ان دونوں ہی بستیوں کے آثار و نشانات ڈھکے چھپے نہیں ہیں بلکہ ایک کھلی شاہراہ پر واقع ہیں جس سے اہل عرب کے قافلوں کو آٹے دن گزرنے کے مواقع ملتے رہتے ہیں ’مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ‘ کا مفہوم بالکل وہی ہے جو اوپر ’سُبُلٍ مُّتَقِيمٍ‘ کا بیان ہو چکا ہے۔ کھلی شاہراہ، عام گزرگاہ، چلتا راستہ۔ راستہ چونکہ رہنما ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے لیے ’امام‘ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ نَادَى الْأَصْحَابُ الْغَابِ الْمُرْسَلِينَ (۸۰)

’غاب‘ شمالی عرب اور شام کے درمیانی علاقہ کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ قوم ثمود کا مسکن تھا جن کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اوپر ہم یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ اس سورہ میں قریش کو مغرب اقوام کے ان آثار و نشانات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جن پر سے ان کو برابر گزرنے کے مواقع ملتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے قوم ثمود کا ذکر بھی ان کے مسکن کی نسبت کے ساتھ ہوا، سرزمین لوط، سرزمین شعیب اور علاقہ حجر یہ تینوں خطے باہم متصل ہیں اور عرب قافلوں کی یہ عام گزرگاہ تھے۔

’أَصْحَابُ
الْغَابِ‘
سے مراد

ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ قوم ثمود نے تکذیب تو صرف حضرت صالح علیہ السلام کی کی تھی تو لفظ ’مُرْسَلِينَ‘ جمع کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے ان کے جرم کی شدت اور

ایک سوال اور
اس کا جواب

شلیخی ظاہر ہو رہی ہے۔ خدا نے بتنے رسول بھیجے سب، کی دعوت ایک اور سب کا پیغام واحد رہا ہے اس
دوسرے جس نے ان رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب کر دی اس نے گویا سب کی تکذیب کر دی۔

وَاْتَيْنَهُمَا آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (۸۱)

’آیات‘ سے مراد عقلی و فطری دلائل بھی ہیں اور حسی معجزات بھی۔ حسی معجزات میں سے ناقہ ثمود کا ذکر ’آیات‘ سے
تو خود قرآن میں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان کو معجزے دکھائے گئے ہوں لیکن قرآن نے ان کی
تفصیل بیان کرنے کے بجائے صرف ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اس لیے کہ یہاں مقصود صرف یہ ظاہر کرنا
ہے کہ یہ سارے دلائل و معجزات ان پر بے اثر ہی رہے۔

وَكَاؤُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ الْمُيَوَّنَاتِ أُولَئِكَ (۸۲)

یعنی پیغمبر کے انذار سے کان بند کیے ہوئے بے خوف اور نپخت ہو کر اپنی تعمیر میسر گریوں میں منہمک رہے۔ قوم ثمود کی
ان کو سنگ تراشی کے فن میں کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر نہایت مستحکم اور شاندار مکانات
بناتے تھے اور اپنے اس فن پر ان کو بڑا ناز اور فخر تھا۔ بھلا ان لوگوں کے دل پر پیغمبر کے اس ڈراوے کا کیا اثر
پڑ سکتا تھا کہ یہی مستحکم اور شاندار مکانات اگر عذاب الہی آگیا تو ان کے لیے قبروں کی صورت میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔
فَأَخَذْنَا لَهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ ۚ فَآمَنُوا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۸۳-۸۲)

یعنی بالآخر وہی ہوا جس سے پیغمبر نے ان کو ڈرایا تھا یعنی ایک دن عذاب الہی ان پر آدھکا اور اس نے
اس طرح ان کی سبستی کو ترو بالا کر دیا کہ ان کے سارے کیسے کرائے پر پانی پھر گیا، ان کی صنایعی اور کاریگری اور
ان کے سارے اسباب و وسائل میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آسکی۔ ان پر نازل ہونے والے عذاب کو یہاں
’صَيْحَةً‘ سے تعبیر فرمایا ہے جس کے معنی ڈانٹ اور چیخ کے ہیں۔ اس کی وجہ، جیسا کہ ہم اوپر بھی اشارہ کر
آئے ہیں، یہ ہے کہ ثمود پر اللہ تعالیٰ نے دھاریوں والے بادل بھیجے جن کے اندر ان کے لیے ہولناک کر ملک
اور بہا کر دینے والی چیخ بھی تھی۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحْ

الْقَصْفِ الْجَبِيلِ (۸۵)

اب یہاں سے براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب التفات ہے اور اس کی حیثیت
خاتمہ سورہ کی ہے جس نے سورہ کے تمام مطالب اپنے اندر سمیٹ لیے ہیں۔ آپ کو مخاطب کر کے صبر و استقامت
اور مخالفتوں کی مخالفت سے خوب صورتی کے ساتھ درگزر کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ تمہید کلام یوں ہے کہ
ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو جو پیدا کیا تو یوں ہی بے مقصد، عبث اور بے غایت نہیں
پیدا کیا ہے بلکہ غایت و مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ لوگ اس میں
جو چاہیں کرتے پھریں اور ان سے کوئی باز پرس نہ ہو۔ اس کے باغایت اور بامقصد ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے

کہ ایک ایسا دن آئے جس میں لوگوں سے باز پرس ہو۔ جنہوں نے اس میں نیک کام کیے ہوں وہ اپنی نیکیوں کا صلہ پائیں اور جنہوں نے اس کو ایک بائز پچہ اطفال سمجھ کر اس میں صرف اپنے ہوائے نفس کی پیروی کی ہو وہ اس کی سزا بھگتیں۔ چنانچہ قیامت شدنی ہے وہ آکے رہے گی اور اس دن یہ لوگ جو تمہاری مخالفت میں آج ایڑھی چوٹی کا زور صرف کر رہے ہیں اپنا انجام دیکھ لیں گے تو ان کی مخالفتوں اور شرارتوں سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو۔ خوبصورتی کے ساتھ درگزر کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کی شرارتوں سے بد دل اور مایوس ہو، نہ ان کی مہودہ باتوں کا جواب دو اور نہ اپنے فرض دعوت و تبلیغ سے دست کش ہو بلکہ اپنے کام میں لگے رہو اور ان کے معاملے کو الٹ پر چھوڑو۔ اگر یہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو یہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے رسولوں کی تکذیب کرنے والی ان کی پیشرو تو میں ہو چکی ہیں۔

إِنَّ نَبَاتَ هُوَ خَلَقَ الْعَلِيمِ (۸۶)

یہ دلیل ہے اس بات کی جو اوپر والی آیت میں ارشاد ہوئی ہے کہ قیامت آکے رہے گی۔ فرمایا کہ تمہارا خداوند خلاق بھی ہے اور علیم بھی۔ جس نے یہ ساری دنیا پیدا کی ہے اور برابر پیدا کر رہا ہے اس کے لیے لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد از سر نو پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اور وہ علیم بھی ہے، ہر ایک کے ایک ایک قول و فعل سے اچھی طرح باخبر، تو اس کے لیے لوگوں کے اقوال و اعمال کا مواخذہ و محاسبہ بھی کچھ دشوار نہیں۔ یہ امر بھی یہاں ملحوظ رہے کہ جو خالق ہے لازم ہے کہ وہ اپنی خلق سے پوری طرح باخبر بھی ہو اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ یعنی کیا وہ جس نے سب کو پیدا کیا ان سے بے خبر ہو سکتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ (۸۷)

صبر و استقامت اور درگزر کی تلقین کے بعد یہ اس دولت گراں مایا اور اس نعمت عظمیٰ کا حوالہ دیا گیا، جو تمام مشکلات و مصائب میں پیغمبر کے لیے سرمایہ تسکین و تسلی اور آخر کار اس کی کامیابی و فتح و جنت کی ضامن ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں سات مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس روحانی و ملکوتی شکر کے رکھتے ہوئے تم اپنے دشمنوں اور مخالفوں کے مقابلے کے لیے اب کسی اور چیز کے محتاج نہیں رہے جس نے اس قرآن عظیم کی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے اس کی طرف سے یہ عہد ہے کہ وہ تم کو ضرور تمہند کرے گا۔

إِنَّ الَّذِي خَسِرَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَكُلٌّ إِلَىٰ مَعَادٍ۔

سب سے بڑے یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 'سبع مثانی' سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب میں سلف کیا مراد ہے؟ سے مختلف اقوال منقول ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کی ابتدائی سات بڑی سورتیں مراد ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کے اندر بسم اللہ سمیت سات آیتیں ہیں اور یہ

نمانوں میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔

تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے پورا قرآن مراد ہے۔

اقوال تو بعض اور بھی ہیں لیکن قابل ذکر یہی تین قول ہیں اور ان میں سے بھی زیادہ شہرت دوسرے قول کو حاصل ہوئی۔ پہلے قول کی تائید میں اس کے قائلوں کی طرف سے کوئی دلیل میری نظر سے نہیں گزری۔ دوسرے قول کی تائید میں اس کے قائلوں کی طرف سے واحد دلیل جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ نمازوں میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اگرچہ اس امر واقعی سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ سورہ نمازوں میں بار بار دہرائی جاتی ہے لیکن دو باتوں کے سبب سے اس قول پر دل نہیں جتا۔

اول یہ کہ سورہ فاتحہ کی آیتیں سات اسی صورت میں بنتی ہیں جب بسم اللہ کو بھی اس کا ایک جزو تسلیم کیا جائے۔ بسم اللہ کا جزو فاتحہ ہونا ایک امر نزاعی ہے اور قوی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ بسم اللہ اس سورہ کے آغاز میں بھی اسی طرح ہے جس طرح دوسری سورتوں کے آغاز میں ہے۔ اس کے فاتحہ کے ایک جزو ہونے کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔

دوسری یہ کہ بار بار دہرائے جانے کی دلیل اسی صورت میں دلیل بنتی ہے جب 'مشانی' کے معنی بار بار دہرائی جانے والی چیز کے ہوں۔ ظاہر ہے کہ 'مشانی' 'مثنیٰ' کی جمع ہے۔ 'مثنیٰ' بار بار دہرائی جانے والی چیز کو نہیں کہتے بلکہ اس چیز کو کہتے ہیں جو دو دو کر کے ہو۔ قرآن میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ اس کے معنی یہی ہیں۔ مثلاً

فَاذْكُرُوا مَا كُنتُمْ عَلٰی الْاَرْضِ مِثْلًا	تو کلاچ کر دو اپنی پسندیدہ عورتوں میں سے دو دو
وَتِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الّٰتِیْ نُنزِلُ عَلٰیكَ	تین تین اور چار چار کر کے۔
اِنَّ تَقْوٰی اللّٰهِ لَهٗ مِثْلُ نَارٍ مُّسْتَوٰی	یہ کہ اٹھو اللہ کے لیے دو دو کر کے ادا ایک ایک
تَتَفَكَّرُوْنَ (سبا - ۴۶)	کر کے پھر غور کرو۔

تیسرے قول کو اگرچہ کچھ زیادہ شہرت حاصل نہیں ہوئی لیکن دلائل کی روشنی میں یہ قول ہم کو زیادہ وزن دار معلوم ہوتا ہے۔

سب سے بڑی دلیل تو اس کے حق میں یہ ہے کہ قرآن میں خود یہ تصریح موجود ہے کہ پورا قرآن 'مشانی' ہے۔

اللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ كِتٰبًا مُّتَشٰبِهًا
اَللّٰهُنَّۤیْ بَہْتَرِیْنَ کَلٰمًا تَارًا ہے ایک متشابہ مشانی

مِثْلًا (زمر - ۲۳) کتاب کی صورت میں۔

'مُتَشَابِه' سے مراد ظاہر ہے کہ اس کے تمام اجزا کا باہم ہم آہنگ اور ہم رنگ ہونا ہے۔ یعنی اس میں کہیں کوئی تضاد و تناقض نہیں پایا جاتا۔

ربا یہ سوال کہ اس کے 'مشانی' ہونے کا کیا مفہوم ہے تو اس کا صحیح جواب ہمارے نزدیک وہی ہے جس کی طرف ہم اس کتاب کے مقدمہ میں اشارہ کر آئے ہیں کہ قرآن کی تمام سورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔ ہر سورہ اپنے ساتھ

اپنا ایک شئی بھی رکھتی ہے۔ ہم نے بڑی سورتوں میں سے بقرہ اور آل عمران کو اور چھوٹی سورتوں میں موزمین کو اس کی مثال میں پیش کیا ہے اور اپنی اس کتاب میں سورتوں کی تفسیر کرتے ہوئے ہم اس حقیقت کو برابر واضح کرتے آ رہے ہیں۔

ہم نے مقدمہ میں نہایت تفصیلاً کے ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ قرآن میں سورتوں کی ترتیب اس طرح ہے کہ ان کے الگ الگ سات گروپ یا سات مجموعے بن گئے ہیں۔ ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ سورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی سورتوں پر تمام ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن گویا سات ابواب پر مشتمل ہے جن کے اندر سورتوں کی حیثیت فصلوں کی ہے۔ ان ابواب اور ان فصلوں میں مضامین مشترک بھی ہیں اور ہر باب اور ہر فصل کا ایک خاص امتیازی پہلو بھی ہے جو ان کو ایک دوسرے سے تمیز کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی حیثیت پورے قرآن کے دیباچہ کی ہے جس میں اجمال کے ساتھ وہ تمام مطالب آگئے ہیں جو پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔

قرآن میں سورتوں کے سات گروپ

اس روشنی میں زیر بحث آیت کی تاویل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم نے تمہیں سات مثانی کا مجموعہ یعنی قرآن عظیم دیا۔ گویا حرف 'من' اضافت کو ظاہر کر رہا ہے اور حرف 'و' تفسیر کے لیے ہے۔ یہ ساتوں مجموعے احقاق حق اور ابطل باطل کے ساتھ خدائی لشکر ہیں جو تمام باطل نظریات کے پرچھے اڑا دینے کے لیے کافی ہیں۔

بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم قرار دیا تو اس کا بھی ایک خاص محل ہے۔ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی حیثیت پورے قرآن کے دیباچہ کی ہے اور اس میں وہ تمام مطالب بالاجمال سمٹ آئے ہیں جو پورے قرآن میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ گویا اس نکتہ کے اندر قرآن عظیم کا پورا شہرتان معانی بند ہے۔ اس پہلو سے یہ سبع مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی۔

لَا تَمُنُّوا بِعَيْنَيْكُمْ إِنِّي أَمَّا مُتَعِنَا بِهِ أَذْجَا مَنَّهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَافِضٌ جَنَاحَكَ
رَبُّ الْمُؤْمِنِينَ (۸۸)

لفظ 'اذجاج' طبقات کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مثلاً سورہ واقعہ میں ہے: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (اور اس وقت تم تین طبقات میں تقسیم ہو گے)۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تمہیں قرآن کی نعمت عظمیٰ دے رکھی ہے جو تمہاری کامیابی و ترقی کی ضامن ہے تو تمہیں ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے مال و اسباب کے غرور میں مست ہیں اور تمہاری بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔

یہ حقیقت یہاں پیش نظر ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اپنی قوم کے اغنیاء اور ارباب ثروت و جاہ کی طرف خاص طور پر دعوت کے ابتدائی دور میں، جو توجہ ہوئی ہے تو اس کا سبب نفوذ باللہ یہ نہیں تھا کہ ان کی نگاہوں میں ان کے مال و متاع کی کوئی طمع یا وقعت تھی بلکہ اس کا سبب محض یہ تھا کہ اگر یہ زور و زور رکھنے والے

لفظ 'اذجاج' کا مفہوم قوم کے اغنیاء کو چھوڑ کر مومنین پر شفقت کا حکم

فَدَرَيْكَ لِنَسْتَلْنَهُمَا جَمْعِيْنَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ (۹۲-۹۳)

یہ دونوں آیتیں یہودی سے متعلق ہیں۔ نہایت نفور دار الفاظ میں قسم کے ساتھ ارشاد ہوا ہے کہ جنہوں نے گنہگار بن کر ادا اپنے اغراض و اہوا کے لیے کتاب الہی کے ساتھ یہ ظلم کیے ہیں ہم ان سے ان کی ان کارناموں کی بابت ایک دن ضرور باز پرس کریں گے۔

كَاصْدَاحٍ بِمَا تُوْمَسُّوْنَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ (۹۴)

اب کلام پھر اپنے اصل سلسلے سے مربوط ہو گیا ہے۔ حضورؐ کو تاکید کے ساتھ ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو کچھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے بے کم و کاست، اور بے خوف و خطر اس کو اس کے مخاطبوں تک پہنچا دو اور تمہارے خلاف مشرکین جو بکواس کر رہے ہیں اس کا ٹکس نہ لو۔

اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (۹۵-۹۶)

یعنی یہ مشرکین جو تمہارا مذاق اڑا رہے اور تم ان کو جوڈراوے ساتے ہو ان پر ہنستے ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے تمہاری طرف سے ہم کافی ہیں۔ وہ عنقریب جان لیں گے کہ جو کچھ تم انہیں سنا رہے ہو اس کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہوا۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَاكَ لِيَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا لَقَوْهُنَّ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِيْنَ ۝

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنَ (۹۷-۹۸)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے طغز و استہزاء پر صبر کی تلقین اور اس صبر کے حاصل کرنے کی تدبیر بتائی گئی ہے کہ حصول صبر و استقامت کے لیے اپنے رب کی تسبیح کرو، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو تا آنکہ صبح یقین طلوع ہو جائے یعنی ہر وہ بات واقعہ ثابت ہو کہ رہے جس کی تم لوگوں کو خبر دے رہے ہو۔

ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ اللہ نغرشوں کو معاف فرمائے اور اس کی صحیح باتوں سے پڑھنے

والوں کو نفع پہنچے۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝