

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

هن سورت جو نالو البقرة آهي. يعني اها سورت جنهن ۾ ڪٿونءَ جو ذڪر ٿيل آهي. عربي زبان ۾ ”البقرة“ ڪٿونءَ کي چوندا آهن. هيءَ سورة مدينه منوره ۾ نازل ٿي. هجرت کان اڳ مڪه مڪرمه ۾ گهڻو ڪري مخاطب مشرڪين عرب هيا، پر مدينه منوره ۾ يهودين سان واسطو پيو، جيڪي موسى ﷺ جي دين جا پيروڪار هيا ۽ توحيد رسالت وحي آخرت ۽ فرشتن جا قائل هئا، پر اصل دين ۾ سندن رسمون ۽ رواج داخل ٿي چڪا هئا. موسى ﷺ کي گذرڻي تقريباً 19 سؤ سال ٿي چڪا هئا. ان ڪري اصل دين ڪافي مسخ ٿي چڪو هو. دين موسوي جو حقيقي روح باقي نه رهيو هو. سندن علماء، مشائخ ۽ قومي سردارن جي اعتقادي، اخلاقي ۽ عملي حالت بگڙي چڪي هئي. سادن لفظن ۾ ته هو بگڙيل مسلمان هئا. هنن دين کي پنهنجي اسرائيلي نسل جي وارث بڻائي ڇڏيو هو ۽ يهودي هجڻ ٿي سندن دينداري هئي. سورة البقره جي شروعاتي پندرهن سورنهن رکوعن جو موضوع اهي يهودي ئي آهن، جن ۾ سندن تاريخي حقيقت، اخلاقي ۽ مذهبي حالت، مٿن خدائي انعامات ۽ سندن ناشڪري ۽ هٿ ڌرمي سبب اصل دين کان دوريءَ تي بحث ٿيل آهي.

مدينه منوره ۾ اسلامي رياست جو بنياد پئجي چڪو هو. ان ڪري سياسي، سماجي، معاشي، معاشرتي، عائلي ۽ ڌارين قومن قبيلن سان واسطو رکندڙ اصول ۽ هدايتون ملڻ شروع ٿي ويون هيون. هجرت کان اڳ مڪه مڪرمه ۾ مسلمان پنهنجي پنهنجي گهر ۾ عبادت يا تبليغ دين جو ڪم ڪندا هئا ۽ ڪافرن جي بيحد تشدد، ظلم ۽ زيادتي جا شڪار هوندا هئا. پر مدينه منوره ۾ سندن ننڍڙي اسلامي رياست جو بنياد پئجي چڪو هو. ان ڪري هت سندن اجتماعي جدوجهد سان تبليغ دين جو دور شروع ٿيو ته پورو عرب، ان جا طاقتور قبيلا، سردار، مشرڪ يهودي سمورا دين اسلام ۽ مسلمانن جي هن ننڍڙي، پر پُر عزم جماعت جي خلاف صف آرا ٿي ويا. مدينه منوره جي هن ننڍڙي اسلامي

رياست ۾ مسلمانن دين جي تبليغ، مخالفن کي دليلن ۽ برهان سان قائل ڪرڻ، صبر ۽ استقامت سان مخالفن جو مقابلو ڪرڻ ۽ پنهنجي بي سرو ساماني، فقر و فاقه، هر وقت بدامني ۽ بي اطميناني واري زندگيءَ کي نهايت همت جرت ۽ دليري سان پنهنجي حق ۾ آندو، جنهن ۾ حضور ﷺ جن جي قائدانه صلاحيت، تربيت ۽ قرآن حڪيم جي نازل ٿيندڙ آيتن جي هدايت ۽ رهنمائي کين ناقابل تسخير بڻائي ڇڏيو. هورات جو فرشتا ۽ ڏينهن جو گجگوڙيندڙ شينهن هئا.

اسلام جو روز بروز زور وٺندڙ ماحول ڏسي ڪجهه ماڻهن ظاهري طور تي اسلام قبول ڪيو، پر اندر ئي اندر ۾ اهي ساڳيا ڪافر رهيا. اهڙن منافق ماڻهن جا مختلف گروهه بڻجي ويا، جيڪي هڪ طرف دين اسلام ۽ مسلمانن کي نقصان پهچائڻ لاءِ ڪافرن سان مليل هئا ته وري مسلمانن کي فتوحات حاصل ٿيڻ ۽ مال غنيمت ملڻ ۾ انهن سان همٺيا ٿيڻ ۾ به شامل رهيا. ان ڪري مسلمانن کي هڪ طرف پنهنجي ظاهري دشمنن ڪافرن ۽ يهودين سان مقابلو ڪرڻو ٿي پيو ته ٻئي طرف وري منافقن جي اندروني سازش جو سامهون ڪرڻو ٿي پيو. هن سورت سڳوري ۾ انهن معاملن جي بيان سان گڏ معاشي، معاشرتي ۽ عائلي احڪامات جو بيان به موجود آهي.

حديث شريف ۾ آهي ته جنهن گهر ۾ سورت بقره پڙهي وڃي ته ان گهر مان شيطان ڀڄي وڃي ٿو. حضور اڪرم ﷺ جن جو ارشاد گرامي آهي:

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

ترجمو: پنهنجي گهرن کي قبرستان نه بڻايو (پر قرآن جي تلاوت جاري رکو) هن ۾ ڪوشڪ ناهي ته جنهن گهر ۾ سورت بقره پڙهي وڃي ٿي ان گهر مان شيطان ڀڄي وڃي ٿو. سورة البقره جي تعليمات ۽ اصلاحات سبب اهو گهر فتنن ۽ فساد کان محفوظ، امن و سکون جو گهوارو هجي ٿو.

ركوع
٣٠

سورة البقرة (مدني سورت)

آيتون
٢٨٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَرَّ ۝ ذَلِكِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۝ فِيهِ ۝ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

الله جي (بابرڪت) نالي سان شروع جيڪو تمام گهڻو مهربان ۽ لڳاتار رحم ڪرڻ وارو آهي.

الف لام ميم - يا الله عليم ۽ حڪيم جو ارشاد گرامي آهي ته هي عظيم ڪتاب آهي، جنهن ۾ ڪنهن به شڪ جي گنجائش نه آهي. هي متقي ماڻهن (خدا ترس انسانن) لاءِ هدايت آهي.

تنوير المقباس تفسير ابن عباس جي مفسر ”بِسْمِ“ ۾ ”ب“ مان مراد باري، ”س“ مان سميع ۽ ”م“ کان مجيد مراد ورتو آهي.

الف - لام - ميم. الله عليم ۽ حڪيم جو ارشاد گرامي آهي ته هي وڏي شان وارو ڪتاب جنهن جي الله طرفان نازل ٿيڻ (السجده: 2/32) ۽ حق و صداقت جي شاهڪار هجڻ ۾ ڪو به شڪ ناهي. (الحجر: 9/15) اهو انهن انسانن کي پنهنجي منزل مقصود تي پهچائي ٿو، جيڪي دل و جان سان راه حق جا متلاشي ۽ غلط راهروي جي خطرن کان پاڻ کي بچائڻ گهرن ٿا. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ (بني اسرائيل 9/17) هي قرآن انهيءَ وات تي هلندي ٿو جيڪا نهايت سڌي آهي ۽ اهي اهل ايمان جيڪي چڱا ڪم ڪن ٿا، انهن کي ڪاميابيءَ جي بشارت ڏئي ٿو ۽ يقين ڏياري ٿو ته انهن لاءِ اجر عظيم آهي. ”وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا“ (بني اسرائيل: 82/17) هي قرآن عمل پيرا ٿيندڙ

مؤمنن لاءِ شفاء ۽ رحمت آهي پر (ضد ۽ هٿ ۾) انڪار ڪندڙن جي خساري جي خبر ڏيندڙ آهي. قرآن شريف جون اٺٽيهه اهڙيون سورتون آهن، جن جي شروعات سورت بقره وانگر حروف مقطعات سان ڪئي وئي آهي. اَللّٰمَّ ۽ بيا سمورا حروف مقطعات سُرِّبَيْنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ يعني هي اهي راز آهن جيڪي الله ۽ الله جو رسول ﷺ جي درميان آهن.

ميان عاشق و معشوق رمزيست

گراما کاتبين را زو خبر نيست

يعني: مُحِبُّ ۽ محبوب ۾ اهڙا راز آهن، جن جي ڪرامن کاتبين کي به خبر ناهي. جن جو مفهوم بارگاه رسالت مان اولياءِ الله تائين پهچي ٿو.

بلڪل هي اهوئي ڪتاب آهي، جنهن جي نازل ڪرڻ جو وعدو اسان هن کان اڳ توريث ۽ انجيل ۾ ڪري چڪا آهيون. هن ڪتاب جا دليل واضح ۽ برهان روشن آهن. هيءُ ڪتاب دراصل ”لَا رَيْبَ فِيْهِ“، ”فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ“ آهي. يعني ”فِيْهِ“ جي نسبت ”اَلْكِتٰبُ“ ۽ ”مُتَّقِيْنَ“ ٻنهي ڏانهن آهي.

حضرت مخدوم نوح سرور ﷺ اَللّٰمَّ جو ترجمو ”منم ندائى كه مى دانم“ يعني مان اهو الله آهيان، جو علير و خبير آهيان، سڀ ڪجهه ڄاڻان ٿو“ ڪيو آهي. تنويرالمقباس تفسير ابن عباس ۾ آهي: ”اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ“ يا ”اَنَا اللّٰهُ اُقْسِمُ ذٰلِكَ اَلْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ“.

اَللّٰمَّ ۾ الف هڪ حرف، لام هڪ حرف ۽ مير هڪ حرف آهي. حضور ﷺ جن فرمايو ته الله جي ڪتاب مان جنهن به هڪ حرف پڙهيو ان لاءِ هڪ نيڪي آهي ۽ هن نيڪي جو اجر ڏهوڻو آهي. (جامع ترمذي) ڪجهه تفسيرن اَللّٰمَّ ۽ باقي حروف مقطعات لاءِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ چئي (يعني الله کي ئي انهن جو مفهوم معلوم آهي) معنى نه لکي آهي پر ڪجهه تفسيرن ۾ مناسب معنى بيان ٿيل آهي. (مخدوم نوح سرور ﷺ جو فارسي زبان ۾ قرآن ڪريم جو ترجمو ۽ بيا تفسير) سورة الفاتحه ۾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ چئي سڌي رستي تي هلڻ جي درخواست ڪئي وئي هئي. ان جي جواب ۾ ارشاد رباني آهي ته هي قرآن هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ آهي. توڙي ڪٿي قرآن هُدًى لِّلنَّاسِ يعني تمام انسانن لاءِ هدايت ۽ رهبري جو روشن مينار آهي، پر ان مان اصل فائدو صرف متقي انسان ئي حاصل

ڪري سگهن ٿا. انسانن ۾ ڪجهه ماڻهو محتاط طبيعت جا هوندا آهن ته بعض وري بلڪل بي پرواهه ۽ غير محتاط، احتياط ڪرڻ وارا انسان ڀلي بري، نفعي نقصان، حق ناحق، حلال حرام جو خيال رکي سوچي سمجهي سنڀالي سنڀالي قدم کڻندا آهن. سڌي ۽ سچائي واري رستي تي هلڻ وارن ۽ غلط رستن تي قدم رکڻ جي خطرن کان پاڻ کي بچائي رهڻ وارن کي قرآن متقي يا صاحب تقوىٰ سڏيو آهي. اهڙي طرح زندگيءَ گذاريندڙ متقين جون ڪجهه صفتون ايندڙ آيتن ۾ بيان ڪيون ويون آهن. اهڙن نيڪوڪار ماڻهن جي ابتڙ بي پرواهه انسان هوندا آهن، جيڪي حلال حرام، جائز ناجائز، حق ناحق، غلط ۽ صحيح جو خيال نه رکندي بي لغام ۽ چڙواڳ زندگيءَ گذاريندا آهن. اهي ئي گمراهه، ڀٽڪيل، حق ۽ سچائي کان محروم ماڻهو آهن.

ياد رهي ته هر بادشاهه جو هڪ ممنوعه چراگاهه هوندو آهي، جتي No Entry ۽ Protected area لکيل هوندو آهي، جتي ويڃڻ ممنوع آهي. اهڙيءَ طرح خدا جا ممنوعه علائقا محارم آهن، جن جي ويجهو ويڃڻ کان به روڪيو ويو آهي. ”وَلَا تَقْرُبُوا الرِّزْيَ“ (بني اسرائيل: 39/17) هر ڪامل متقي ولايت جو ممتاز مقام ماڻي ٿو. ”تقوىٰ“ جي معنيٰ آهي ڪنهن شيءِ جي حفاظت ڪرڻ، نگهباني ۽ نگهداشت ڪرڻ. مُضَرَّ ۽ تڪليف ڏيندڙ شين کان بچڻ. قرآن مجيد ۾ سورة الرعد: 13 / 37 جي آيت ”مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاوِيٍّ وَلَا وَاوِيٍّ“ ۾ لفظ بچائڻ وارو ”جي معنيٰ ۾ آيو آهي. اهڙيءَ طرح ”فَاتَّقُوا النَّارَ“ (البقره: 24/2) ۾ ”پاڻ کي عذاب آتش کان محفوظ رکو“ ۽ (سوره آل عمران: 101/3) ۾ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوِيهِ“ ۾ ”خدا جي حڪمن آڏو مڪمل جهڪڻ“ آيو آهي. ”اتَّقُوا اللَّهَ“ جو مفهوم آهي ”خدا جي قانون (قرآن حڪيم) سان هم آهنگ رهڻ، جنهن سان خدا جي عذاب کان بچي ويڃي. سوره ص: 28/35 ۾ ”متقين“ لاءِ قرآن سان چنبڙيل ۽ ”فجار“ لاءِ چڙوچڙ ٿيل آيو آهي. ”فَالهَيْهَاتُ مَجُورَهَا وَتَقْوِيهَا“ (الشمس: 8/91) انسان جي اختيار ۾ آهي ته الله جي قانون کي پڪڙي رکي يا ان کان چڙوچڙ ٿي ويڃي.

تقوىٰ قرآن ڪريم جو خاص اصطلاح آهي، جنهن جو ترجمو آيت جي مضمون مطابق هوندو. هڪ ترجمو ممڪن نه آهي. خدا کان ڊڄڻ جو مفهوم به اهوئي آهي. ”تقوىٰ“ خدا ۽ سندس رسول ﷺ جي حڪمن جي اطاعت ڪري، زندگيءَ جي تباهه ڪن نتيجن

کان بچڻ آهي. (الحجرات: 13/49، الحشر: 18/59 ۽ 19) اهي آيتون مٿئين مضمون جي وضاحت آهن. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه حضرت ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه کان پڇيو ته تقوىٰ ڇا آهي؟ جنهن تي هن ورائيو ته مَا سَلَكَتْ طَرِيقًا ذَا شَوْلٍ؟ ڇا تون اهڙي رستي تي ڪڏهن نه هليو آهين جنهن ۾ ڪنڊا هجن؟ ڇيائين ته هائو. پوءِ پڇيائين ته فَمَا فَعَلْتَ؟ پوءِ توڇا ڪيو؟ جواب ڏنائين ته شَمَرْتُ وَاجْتَهَدْتُ مون ور ڪنيا ۽ ڪوشش ڪئي ته (ڪنڊن کان) پاڻ کي بچائي سگهان، جنهن تي هن چيو ته فَذَلِكَ التَّقْوَىٰ اهائي ته تقوىٰ آهي. يعني متقي اهي محتاط انسان آهن، جيڪي زندگيءَ جي تباهه ڪن نتيجن واري غلط روش کان پاڻ کي بچائي احڪام خداوندي سان هم آهنگي اختيار ڪن جن جو ذڪر قرآن مجيد ۾ هر هنڌ ڏنو ويو آهي. (المائدة: 93/5) تقوىٰ اهو روح ۽ اها قوت محرکه آهي، جيڪا انسان کي نيڪيءَ طرف مائل ڪري ٿي ۽ برائيءَ کان دور رکي ٿي. (بيان القرآن: جلد 2 ص 310) شاهه عبداللطيف ڀٽائي رحمته الله عليه هنن متقين جي تعريف هن طرح ڪئي آهي:

تن تسبيح، من مٿيو، دل دنبورو جن،
تندون جي طلب جون، وحدت سر وچن،
وحده لا شريك له اهو راڳ رڳن،
سي ستا ئي سونهن، نند عبادت جن جي. (آسا)

شريعت سڃاڻ، ڪر طريقت تڪيو،
هنيون حقيقت هير تون، ماڳ معرفت ماڻ،
هئج ثابتي ساڻ، ته پُست کان پالهو رهين. (آسا)

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳﴾

جيڪي غيب (اڻ ڏٺي) تي ايمان آڻين ٿا ۽ نماز (خشوع ۽ خضوع سان) قائم ڪن ٿا ۽ جو ڪجهه به اسان هنن کي عطا ڪيو آهي، ان مان (راه خدا ۾) خرچ ڪن ٿا.

متقي انسان آهي آهن، جيڪي غيب (جي حقيقتن) تي ايمان رکن ٿا ۽ اقامت صلوٰه يعني نماز جي قيام جو پابندي سان اهتمام ڪن ٿا ۽ جو ڪجهه روزي ۽ رزق مان اسان کين عطا ڪيو آهي اهو (نيڪي جي راهه ۾ انسان ذات تي) خرچ ڪندارهن ٿا. ايمان زبان جي اقرار ۽ دل جي تصديق سان مجازي ايمان آهي، پر حقيقي ايمان عملي طور ان کي جامو پهرائڻ آهي. ايمان سِرَ (راز) آهي. نماز دين جو ستون ۽ زڪوٰه اسلام جي پُل آهي. حقيقي ايمان جون نشانيون جسماني ۽ مالي رياضتون ۽ قربانيون به آهن.

الْغَيْبِ مان مراد اهڙا امور آهن جن جو ادارڪ عقل ۽ حواس ذريعي ڪرڻ ممڪن ناهي. انسان پنهنجي حواس سان جو ڪجهه معلوم ڪري ٿو ان کي محسوس ۽ جيڪو معلوم نٿو ڪري سگهي ان کي غير محسوس سڏجي ٿو. قرآن ڪريم ان لاءِ ”الغيب“ ۽ ”الشهادة“ جا الفاظ استعمال ڪري ٿو. عالم غيب يعني غير محسوسات ۽ عالم شهادت يعني محسوسات. جهڙي طرح ذاتِ باري تعاليٰ وحي الٰهي جنت دوزخ، فرشتا قبر جو عذاب، حشر قيامت، يوم حساب وغيره امور غيب ۾ اچن ٿا، جن جي الله جي رسول ﷺ ۽ قرآن ڪريم تصديق ڪئي آهي. انهن تي دل جي سچائين سان ايمان آڻڻ، متقي ماڻهن جي نشاني آهي. سوره آل عمران ۾ به قرآني تعليم کي محڪمات ۽ متشابهات جي ٻن اصطلاحن سان بيان ڪيو ويو آهي: اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اَمَّنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۗ اَلَا اِنَّ الْاِنۡسَانَ لِرَبِّهِ لَكَاۡفِرٌ اَعۡتَدَ ۗ (البقره: 285/2) رسول خدا حضرت محمد ﷺ جن تي جيڪي سندس پروردگار طرفان نازل ڪيو ويو آهي، ان تي سندس ۽ مؤمنن جو پڪو پختو ايمان آهي ۽ هو ايمان رکن ٿا الله تي، سندس ملائڪن تي، ڪتابن تي ۽ رسولن تي. سچو مؤمن ۽ متقي انسان انهن غيبي معاملن جي حقيقت معلوم ڪرڻ جي ڪاوش نٿو ڪري، ڇو ته سندس ايمان آهي ته اهي امور انساني عقل و شعور جي دسترس کان ٻاهر آهن، اهي حقيقتون وحي الٰهي جي ذريعي معلوم ٿيون ۽ انهن جي اهڙي طرح تصديق ڪرڻ جزو ايمان آهي. سوره يس ۾ آهي: وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۗ ۽ سوره ق ۾ آهي: مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۗ اَصۡل ۾ اهو ايمان بالله ئي انهن سمورين غيبي حقيقتن جو مرڪزي ۽ بنيادي نقطو آهي. (آل عمران: 179/3، المائدہ: 94/5، الانعام: 59/6، يونس: 20/10، هود: 31/11، يوسف: 52/12، النحل: 77/16، الجن: 26/72، التڪوير: 24/81)

وحده لا شريك له جان تو چئين ايئن،
 تان ميج محمد ڪارڻي نرتان منجهان نينهن
 سو تو وڃيو ڪيئن نائين ڪنڌ بين ڪي. (شاهه)

يُقِيَهُونَ الصَّلَاةَ اقامة صلوات مان مراد وقت جي پابندي سان سنت نبوي ﷺ مطابق
 نهايت خشوع ۽ خضوع سان نماز جو اتمام ڪرڻ آهي. جنهن سان نمازيءَ تي احسان
 واري ڪيفيت طاري ٿي وڃي. كَأَنَّكَ تَرَاهُ (گويا تون پنهنجي معبود کي ڏسي رهيو آهين
 ۽ ان سان ان جي بارگاهه ۾ همڪلامي آهين) پر جيڪڏهن اها ڪيفيت ۽ حالت طاري نٿي
 ٿئي ته پوءِ ڪم از ڪم قَائِلٌ يَرَاكَ (تنهنجو رب توکي ڏسي رهيو آهي) ضرور هٿڻ گهرجي.
 اهڙي ذوق و شوق سان ادا ڪيل نماز ئي دين جو ستون، مؤمن جو معراج ۽ متقيءَ جي
 نشاني آهي.

جان جان پسين پاڻ کي تان تان ناه نماز
 سڀ وڃائي ساز، تنهان پوءِ تڪبير چؤ

جان جان پسين پاڻ کي تان تان ناه سجود
 وڃائي وجود تنهان پوءِ تڪبير چؤ

سر بسجده دل بپيش گاؤ خر
 ايس چنيس تسبيح ڪے دارد اثر

يعني: سر ته سجدي ۾ آهي، پر دل گڏهه گابي جي پنيان، اهڙي نماز ڪهڙو تاثير پيدا ڪندي؟

قرآن حڪيم ۾ آهي ته ”اي ايمان وارو صبر ۽ نماز سان (الله) جي مدد حاصل
 ڪريو. (البقره: 153/2) كَانَ النَّبِيُّ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى (مسند ابي داؤد) حضور ﷺ جن کي
 جڏهن به ڪو اهم معاملو آڏو ايندو هو ته پاڻ نماز جو اتمام ڪرڻ فرمائيندا هئا. إِنَّ الصَّلَاةَ
 تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِط (العنكبوت: 45/29) يقيناً نماز بي حياتي ۽ برائي جي ڪمن کان
 روڪي ٿي.

روز محشر ڪه جا گداز بود
اوليس پرسش نماز بود

يعني: محشر جي ڏينهن جڏهن ساهه تڙپندا، ته سڀ کان اول نماز جو پيچاڻو ٿيندو.

عبادالرحمان پنهنجي رب آڏو سجدن ۽ قيام سان راتيون گذاريندا آهن. (الفرقان: 64/25) فلاح پائيندڙ مؤمن اهي آهن جيڪي پنهنجي نماز نهايت عاجزي ۽ انڪساري سان ادا ڪن ٿا. (المؤمنون: 2/23) ۽ جيڪي پنهنجي نمازن جي پوري پوري هميشگي رکن ٿا. (المؤمنون: 1/23، المعارج: 22-23/70) نماز ٿي اهڙي عبادت آهي جنهن سان ٻانهو پنهنجي رب سان هر وقت هم ڪلامي رهي ٿو ۽ الله جل شانہ جي بارگاهه ۾ حاضر ٿي پنهنجي بندگي جو اقرار ڪري ٿو. (النمل: 31/27)

يُفْقُونَ انفاق رزق مان مراد آهي الله جي عطا ڪيل رزق کي عوام الناس جي بهبود ۽ بهتري لاءِ هميشه ڪليل ۽ جاري ۽ ساري رکڻ. نفق اهڙي سرنگ کي سڏبو آهي، جنهن جا ٻئي پاسا دخول ۽ خروج ڪليل هجن. تنهنڪري پت مان آر پار سوراخ ڪرڻ کي به نفق سڏيندا آهن. هتان معلوم ٿيو ته خداوند ڪريم جي عطا ڪيل رزق يا ڏن دولت ۽ مال متاع کي به سوراخ هجي ته جيئن اهو هميشه وهندڙ يا جاري ۽ ساري رهي ۽ هڪ هنڌ گڏ ٿي نه رهي سگهي. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (البقره: 219/2) ڀڃن ٿا ته ڪيترو خرچ ڪرڻ ڪپي. تون ڪين ٻڌاءِ ته جيڪو ڪجهه اوهان جي ضرورت کان زياده آهي، اهو خرچ ڪريو. چاهي زڪوات، صدقات واجب هجن يا نفلي خير خيرات هجي، رزق هر انهيءَ شيءِ کي سڏبو آهي، جنهن مان نفعو حاصل ٿئي، ان ڪري رزق غذا معاش سميت انهن سمورن اسباب ۽ ذريعن کي به سڏجي ٿو جيڪي نوع انسان جي بهتري، پلائي ۽ نشوونما لاءِ ڪار آمد ثابت ٿين، جنهن ۾ علم و دانش، درس و تدريس، وعظ و پند به شامل آهن. خدا جي هر ذات رزق آهي، جنهن کي انسان جي پلائي ۽ الله جي دين کي قائم رکڻ لاءِ ڪليو عام يا جاري ساري رکڻ متقي مؤمن جي نشاني آهي. انهيءَ نفق جي مادي مان نافق منافق به اچي ٿو، منافق به ايمان ۾ ظاهري طرح داخل ٿيڻ ۽ باطني طرح ان مان نڪرڻ (خروج) جو دروازو به ڪليل رکي ٿو. ان ڪري کيس ”منافق“ سڏجي ٿو.

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ ۝ ط

۽ جيڪي ماڻهو توڏانهن نازل ڪيل ۽ جيڪو توکان اڳ نازل ڪيو ويو (سڀ) تي ايمان آڻين ٿا ۽ اهي آخرت تي به (ڪامل) يقين رکن ٿا.

۽ (اي حبيب ﷺ) اهي متقي ان قرآن تي عقل ۽ ادراڪ سان سوچي سمجهي دل جي گھراين سان ايمان آڻين ٿا جيڪو توتي وحي الھي معرفت نازل ڪيو ويو آھي ۽ جيڪو تو کان اڳ رسولن تي توريت، انجيل يا صحيفن جي صورت ۾ جو ڪجهه نازل ڪيو ويو آھي (جوهن قرآن ڪريم ۾ محفوظ آھي) ۽ اهي آخرت تي به يقين رکن ٿا ته الله جي حضور پيش ٿي سخت احتساب جو جواب ڏيڻو آھي. تمام نبين ۽ رسولن ڪرام تي ايمان آڻين ٿا، جنهن مان مراد آھي ته هر دور ۾ الله تبارڪ و تعاليٰ انسانن جي رھبري، رهنمائي ۽ رشد و هدايت لاءِ پنهنجي رسولن جي معرفت وحي الھي جو سلسلو جاري رکي، دين اسلام کي دائر قائم رکيو. جيڪو هيئن قرآن جي صورت ۾ موجود آھي ۽ جنهن تي ايمان آڻڻ سمورن انسانن لاءِ لازم آھي. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۝ (البقره: 2/137) جيڪڏهن اهي (غير مسلم) اوهان (مسلمانن) وانگر ايمان آڻيندا ته هدايت وارا ٿي ويندا پر جيڪڏهن هو مخالفت تي سندرو ٻڌي بيهندا ۽ منهن موڙيندا ته الله هنن جي هن مخالفت هوندي به تنهنجي مدد لاءِ ڪافي آھي. سورة النساء: آيت 136 ۾ به ايمان بالله، ايمان بالرسول، ايمان بالآخرة ۽ ايمان بالقرآن ۽ سابقه ڪتب لازم آھي. اهي متقي ماڻهو آخرت تي به يقين رکن ٿا. (النمل: 3-4/27) هت آخرت مان مراد آھي ته هڪ ڏينهن هن دنيا جو خاتمو ٿيڻو آھي ۽ يقيناً اهڙو ٻيو عالم وجود ۾ اچڻ وارو آھي، جنهن ۾ مالڪ يوم الدين آڏو هڪ ملزم جي حيثيت ۾ پيش ٿيڻو آھي، جتي هن دنياوي زندگي ۾ ڪيل تمام نيڪ ۽ بد عملن جو حساب ڪتاب (احتساب) ٿيڻو آھي، جنهن ۾ ڪو به شڪ شهبو ناھي. اَلدُّنْيَا مَرْزَعَةٌ الْآخِرَةُ يَعْنِي هِيَ

دنیا آخرت جي کيتي آهي، هت جيڪو پوکيو، آخرت ۾ اهو ئي لڳو يعني زندگيءَ ۾ جيڪو تمام ڪار گذارين جو اڪر به اڪر حساب ڏيڻو پوندو ۽ ان مطابق جزا ۽ سزا جو فيصلو ٿيندو. متقي انسانن جو پوءِ آخرت تي يقين سان ايمان آڻڻ مان مطلوب آهي ته انسان پنهنجي زندگيءَ خدائي احڪامن مطابق گذاري ته جيئن حساب ڪتاب جا چئو وقت کيس ڪنهن ڏلت ۽ خوارِي جو منهن ڏسڻو نه پوي. متقي مؤمنن کي يقين آهي ته هت اهڙي پاڪيزه زندگي گذارڻ بعد هڪ خوشگوار نئين زندگيءَ جي نويد آهي.

انرا ڪه حساب پاڪ است از محتسب چر باک است

(شيخ سعدي رحمته الله عليه)

جنهن جو حساب ڪتاب پاڪ صاف آهي ان کي محتسب جو ڪهڙو ڊپ هوندو.

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

اهي (ماڻهو) پنهنجي رب طرفان هدايت تي آهن ۽ اهي ئي حقيقي ڪاميابي حاصل ڪرڻ وارا آهن.

انهن وصفن ۽ صفتن جا حامل سعادت مند انسان ئي پنهنجي پروردگار پاران حق ۽ هدايت واري شاهراهه تي روان دوان آهن ۽ اهي ئي پنهنجي جهانن ۾ ڪاميابي حاصل ڪندڙ آهن. جن جي واکاڻ ۾ قرآن ڪريم جون ڪيتريون ئي آيتون موجود آهن. سورة المؤمنون آيت 1 کان 11 تائين، سورة لقمان جي شروعاتي پنج آيتن ۽ سورة الفرقان ۾ ”عباد الرحمن“ جي عنوان سان خدا جي اهڙن سڳورن پيارن ۽ ديندارن جو ذڪر آيل آهي. انهن سمورين صفتن جا حامل عباد الرحمن ئي متقي آهن، جيڪي احڪام الاهيءَ جو پورو پورو اهتمام ڪن ٿا ۽ انحرافيءَ جي صورت ۾ انجام ڪار جي بدلي خدا جي عذاب کان بچن ٿا. (المؤمنون: 1-11/23، لقمان: 1/31 کان 5).

مان پڇنئي سپرين چتان لاهه م چر
انهيءَ جا امر ڪڻ ته خالي نه ٿين.

وڪر سو وهاءِ، جو پئي پراڻو نه ٿئي،
ويچيندي ولايت ۾، ذرو ٿئي نه ضياع،
سا ڪا هٿ هلاءِ، آڳهه جنهن جي اڀئين. (شاهه ڪلهوڙي)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

بيشڪ جن (ماڻهن) ڪفر اختيار ڪيو، انهن لاءِ برابر آهي ته خواهه تون انهن کي
(سندن ڪفر جي نتيجن کان) ديچارين يا نه ديچارين، هو ايمان ڪونه آڻيندا. (6)

پراهي ماڻهو جن ايمان جي بدلي انڪار جي راهه اختيار ڪئي ۽ حق ۽ سچائي جو
سڌ ٻڌڻ ۽ قبول ڪرڻ جي صلاحيت ختم ڪري ڇڏي، تون اهڙن ماڻهن کي سندن غلط
راهه روي جي خطرناڪ نتيجن کان خبردار ڪرين يا نه ڪرين، اهي هرگز مڃڻ وارا نه آهن.
هي اهو گروهه آهي جيڪو ضد، حسد، ساڙ، تڪبر، غرور، عناد، سرڪشي ۽ ذاتي
مفادپرستي جي آڙاهه اندر جلي سڙي رهيو آهي. کين سندن اهڙي روش جي تباهه ڪندڙ
نتيجن کان آگاهه ڪرڻ ۾ ڪوبه فائدو ۽ هٿ حاصل ناهي. هت اهڙائي ڪافر مراد آهن، پر
اهي سنجيده ڪافر، جن تائين اڃان دعوتِ دين نه پهتي آهي، يا هو سوچي رهيا آهن، هت،
ضد، حسد ۽ انا کان خالي آهن، اهڙا ڪافر جن ۾ ايمان جي اميد باقي آهي، اهي شامل نه
آهن. (البقره: 2/89-90 ۽ 109، النمل: 14/27، فاطر: 35/42-43، محمد: 32/47، الانعام: 26/6،
حمر السجده: 26/41)

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ط وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ز وَ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

الله (سندن هن اختيار ڪيل روش جي نتيجي ۾) هنن جي دليين ۽ ڪنن تي
مُهڙ لڳائي ڇڏي آهي ۽ هنن جي اکين تي پردو پئجي ويو آهي ۽ انهن لاءِ سخت
عذاب آهي. (7)

گوياهنن جي دئين ۽ ڪنن تي الله مهر لڳائي ڇڏي آهي ۽ انهن جي اکين تي پردا پئجي ويا آهن. سو جن ماڻهن جو هي حال آهي، اهي ڪڏهن به هدايت حاصل ڪري ڪونه سگهندا. اهڙن ماڻهن جو مقدر جان ليوا عذاب آهي. معلوم هئڻ گهرجي ته قرآن جي نزول وقت ماڻهن جو هڪڙو اهڙو گروهه هو، جو خدا پرست ۽ طالب حق هو، جنهن ۾ عرب جا موحد، يهود ۽ نصاريٰ جا راست باز انسان شامل هئا. ٻيو گروهه عرب جا عام مشرڪ هئا، جيڪي پنهنجي رسم رواج ۽ آباء و اجداد جي نقش قدم جا پيروڪار هئا. جيڪي پنهنجن باطل عقيدن ۾ نهايت راسخ ۽ پختا پڪا هئا، جن ۾ سڃاڻي جي ٻڌڻ، ڏسڻ، سوچڻ، سمجهڻ جي صلاحيت سلب ٿي چڪي هئي. انهن جي اکين تي مفاد پرستي جا پردا پيل هئا. هو حق جي صدا ٻڌڻ کان محروم هئا، تيون گروهه اهل ڪتاب جو هو، جن ۾ يهودي ۽ عيسائي هئا. اهي خداپرستي ۽ توريت ۽ انجيل جي شريعت جا دعويٰ دار هئا، پر دين جي صداقت ۽ سڃاڻي کان محروم هئا. علماء ۽ مشائخ به آسماني ڪتابن ۾ تحريف ڪري پنهنجا ذاتي مقصد ماڻيندا هئا. حديث شريف ۾ آهي مؤمن ڪڏهن ڪو گناه ڪندو آهي ته ان جي دل تي ڪارو داغ ٿي ويندو آهي، پوءِ جيڪڏهن هو توبه ڪري گناه ڪرڻ ڇڏي ڏئي ته هن جي دل پهرين وانگر صاف شفاف ٿي وڃي ٿي، پر جيڪڏهن هو توبه نه ڪري ۽ گناه تي گناه ڪندو رهي ته ان جو اهو ڪارو داغ پڪڙجي هن جي پوري دل تي چائجي وڃي ٿو. جيئن ڪَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (المطففين: 14/83) ۾ آهي. انهن سڀني گروهن جو ذڪر ايندڙ آيتن ۾ اچي رهيو آهي. (البقره: 74/2، النساء: 83/4، الانعام: 46/6، الانفال: 22/8، يونس: 42-43/10، النحل: 108/16، بني اسرائيل: 46/17، الڪهف: 57/18، حم السجده: 5/41، الجاثيه: 23/45، الاحقاف: 26/46، المطففين: 14/83)

ياد رهي ته هت انسانن جي ٻن گروهن جو ذڪر ٿي چڪو آهي: هڪ مؤمن متقي، الله جا فرمانبردار ٻانهه ته وري ٻيا ڪافر، خدا جا نافرمان انسان، جيڪي ٻئي اسلام ۽ ڪفر جي راه تي چٽا آهن. هاڻي انسانن جي ٽئين گروهه جو ذڪر اچي رهيو آهي، جيڪي اڌ تتر ۽ اڌ بتير آهن، يعني ڪڏهن ايمان، ڪڏهن ڪفر.

ڪوڙو تون ڪفر سين، ڪافر مَ ڪوناءِ

هندو هڏ نه آهيين، جڻيو تو نه جڳاءِ

تلڪ تنين کي لاءِ سچا جي شرڪ سين. (شاهه رحمته الله عليه)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝۸
 يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝۹
 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰ بِمَا كَانُوا
 يَكْذِبُونَ ۝۱۱

۽ ڪجهه اهي ماڻهو آهن جيڪي (بظاهر) چون ٿا ته اسان جو الله ۽ قيامت جي ڏينهن تي ايمان آهي، حالانڪ هو (اندر ۾ هرگز) مؤمن نه آهن (8) هو الله کي (رسول الله ﷺ) ۽ مؤمنن کي ڏوڪو ڏيڻ گهرن ٿا (پر حقيقت ۾) هو پنهنجو پاڻ کي ڏوڪو ڏئي رهيا آهن ۽ کين انهيءَ (گالهه) جو شعور به ناهي. (9) هنن جي دلين ۾ بيماري آهي. پوءِ الله هنن جي (هن) بيماريءَ کي وڌڻ (جو موقعو) ڏنو آهي. هنن لاءِ نهايت دردناڪ عذاب آهي چوٽه هو ڪوڙ ڳالهائيندا هيا. (10)

(هنن ٻن گروهن کان علاوه) ڪجهه اهڙا به ماڻهو آهن جيڪي چون ٿا ته اسان الله ۽ يوم آخرت کي مڃون ٿا. هت انهن جو ذڪر نه آهي ته اهي ڪير هئا، پر حقيقت ۾ اهي مؤمن نه آهن. اهي ماڻهو ظاهري طرح ته ايمان جي دعويٰ ڪن ٿا، پر سچ پچ ته هو پنهنجو پاڻ کي ڏوڪو ڏئي رهيا آهن ۽ پنهنجي انهيءَ جهالت ۽ ناداني سبب اصل حقيقت جو شعور به نتار ڪن. ايمان اقرار باللسان ۽ تصديق بالقلب ۽ اعمال صالحه جو نالو آهي. هو پنهنجي انهيءَ زباني اقرار ۽ دلي ۽ عملي انڪار سان الله عليم وخبير کي ڀلا ڪهڙو ڏوڪو ڏئي سگهن ٿا. دراصل الله جي رسول ﷺ کي ڏوڪو ڏيڻ جي ناڪام ڪوشش ڪندا هئا. جنهن کي الله پنهنجو ڏوڪو سڏي ٿو. انهي فريبڪاري ۽ ڏوڪي بازيءَ جو سمورو وبال هنن تي ئي پيو. منافقن جي دل ۾ حضور ﷺ لاءِ هميشه عداوت ۽ دشمني جا جذبات پڙڪندا هئا. انهيءَ دشمني، منافقت ۽ انڪار جي سبب سندن دلين ۾ هڪ موذي مرض ٿي پيو. سندن قول و فعل جو اهو تضاد وقت به وقت وحي الهي ذريعي

فاش ۽ بي نقاب ٿيندو رهندو هو، جنهن جي ذلت ۽ خواري سبب هو اڃان وڌيڪ فريبڪاري ۽ منافقت جي مرض ۾ مبتلا ٿيندا ويا، جو سندن ڪارگذاري جو لازمي نتيجو هو، ان ڪري الله پاران سندن انهيءَ وڌندڙ مرض لاءِ دردناڪ عذاب جو اظهار آهي. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْهُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ (صحيح بخاري) حضرت ابوهريره رضي الله تعالى عنه کان روايت آهي ته پاڻ ڪريمن رضي الله تعالى عنه جن فرمايو ته منافق جي سڃاڻپ لاءِ ٽي نشانيون آهن: (1) جڏهن گفتگو ڪندو ته ڪوڙ هڻندو (2) ۽ جڏهن وعدو ڪندو ته عهدشڪني ڪندو (3) ۽ جڏهن کيس امانت ملندي ته خيانت ڪندو.

منهن ۾ موسیٰ جهڙو، اندر ۾ ابليس اهڙو خام خبيث ڪڍي ڪوه نه ڇڏين. (شاه)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝۱۱
 إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝۱۲
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ
 النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝۱۳

۽ جڏهن هنن کي چئجي ٿو ته زمين ۾ فساد پيدا نه ڪيو ته چون ٿا ته اسان ئي ته اصلاح ڪرڻ وارا آهيون (11) خبردار تجو! اهي ماڻهو (حقيقت ۾) فساد ڪرڻ وارا آهن، مگر ڪين (ان جو) احساس به نه آهي. (12) ۽ وري جڏهن هنن کي چيو وڃي ٿو ته (اوهان به) ايمان (اهڙيءَ طرح) آڻيو جهڙيءَ طرح ٻين ماڻهن (مؤمنن) ايمان آندو آهي ته (ان جي جواب ۾) چون ٿا ته ڇا اسان به (اهڙيءَ طرح) ايمان آڻيون، جهڙيءَ طرح هنن بيوقوف ماڻهن ايمان آندو آهي. ياد رکو ته بيوقوف (دراصل) هو پاڻ آهن، پر ڪين (پنهنجي بيوقوفيءَ ۽ جهالت) معلوم ٿي نه آهي (ته هو ڇا چئي رهيا آهن) (13)

۽ جڏهن انهن کي چئبو آهي ته ملڪ ۾ فتنو فساد پيدا نه ڪيو ۽ پنهنجي بداعمالين ۽ برائين کان باز اچو ته هو چوندا آهن ته اسان ته اصلاح وارا ڪم ڪري رهيا آهيون، اهي خرابي جو باعث ڪيئن ٿا ٿي سگهن؟ ياد رکو ته اصل اهي ئي ماڻهو آهن جيڪي ملڪ ۾ فساد ۽ خرابي پکيڙڻ جا ذميدار آهن، پر هو پنهنجي جهالت، هٿ ۽ هوڏ سبب پنهنجي انهيءَ بداعمالي ۽ بدڪرداريءَ جي نتيجن ۽ مكافات عمل جو ذرا پر شعور به نٿا رکن. ڀلا جن جي نجی زندگيءَ ۾ يڪسوئي ۽ هم آهنگي نه هجي، اهي معاشري جي اجتماعي زندگيءَ ۾ ڪهڙو امن ۽ سکون جو پيغام ڏئي سگهن ٿا. وري جڏهن کين چيو وڃي ٿو ته اوهان به بلڪل اهڙي طرح ايمان جي راه اختيار ڪريو، جهڙي طرح ٻين ماڻهن (اصحاب سڳورن) اختيار ڪئي آهي ته چون ٿا ته ڇا اسان به اهڙيءَ طرح ايمان جي راه اختيار ڪريون، جهڙيءَ طرح بي سمجهه بيوقوفن پنهنجي نفعي نقصان جو خيال نه ڪندي اصول پرستي جي نالي ۾ بي سرو ساماني، مسڪيني ۽ تنگ دستي کي ترجيح ڏني آهي ۽ هنن منافقن وٽ نفعي نقصان ۽ سود و زيان جي پرڪڻ جي ڪسوٽي رڳو دنياوي زندگي، عيش عشرت، مال ۽ متاع جي فراواني آهي. هنن جي خيال ۾ اهي پاڪيزه صفات هستيون جيڪي پنهنجي جان نثاري ۽ قرباني سبب شمع اسلام کي روشن رکي رهيون آهن، سي سڀ عقل و دانش کان عاري آهن. پر حقيقت ۾ عقل و دانش کان هو پاڻ عاري ۽ محروم آهن، پر هو پنهنجي هن جهالت ۽ بيوقوفي کان بي خبر ۽ لاعلم آهن. هو مؤمنن سان اهو ظاهري تعلق رڳو انهيءَ ڪري رکن ٿا ته جيئن هو مال غنيمت ۽ بيا سياسي، سماجي ۽ مالي فائدا حاصل ڪندا رهن.

وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
 إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٣﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
 مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

۽ جڏهن اهي (منافق) مؤمنن سان ملن ٿا ته چون ٿا ته اسان به ايمان آندو آهي ۽ وري جڏهن پنهنجن شيطانن سان اڪيلائيءَ ۾ ملن ٿا ته چون ٿا ته اسان يقيناً توهان سان گڏ آهيون. اسان (مسلمانن سان) رڳو نٿو ڪندا آهيون. (14) الله هنن جي مذاق ۽ نٿوليءَ جي سزا ڏئي ٿو ۽ هنن کي ڀڃڻ ٿو (ته جيئن هو پنهنجي نتيجي تي پهچي وڃن) هو پنهنجي انهيءَ سرڪشيءَ ۾ پٽڪي رهيا آهن. (15) هي اهي ئي (گمراهه) ماڻهو آهن، جن هدايت جي بدلي ۾ گمراهي خريدي پر هنن جي هنن واپار ۾ ڪو فائدو ڪونه ٿيو ۽ هنن کي (نفعي واري سودي جي) جاڙ به نه هئي. (16)

جڏهن اهي منافق ماڻهو مؤمنن سان ملن ٿا ته کين چون ٿا ته اسان به ايمان تي آهيون يعني اسان به اوهان وانگر ايمان قبول ڪيو آهي.

ان پر نه ايمان، جيئن ڪلمي گو کونائين
دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان
مُنهن ۾ مسلمان، اندر آزر آهيين. (شاهه)

پر وري جڏهن هو پنهنجي شيطان صفت ماڻهن وٽ وڃن ٿا ته کين اڪيلائي ۾ يقين ڏيارين ٿا ته اسان اوهان سان گڏ آهيون. مسلمانن آڏو اسان جي ايمان آڻڻ جو اظهار رڳو ڌوڪو ۽ تمسخر آهي. اهڙي طرح حق پرست مؤمنن سان مذاق ۽ مسخري، بيائي، دو رخي ۽ منافقت واري نامناسب رويي رکڻ ۾ درحقيقت هو قانون قدرت جي مكافات عمل موجب پنهنجو پاڻ سان مذاق ۽ نٿول ڪري رهيا هئا. الله جي قانون مهلت مطابق هو پنهنجي گمراهي ۽ شرارت سبب حيران پريشان ٿي نڪرن تي نڪرون کائي رهيا هئا. وَجَزَاُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (الشوري: 40/42) (برائيءَ جو بدلو اهڙي ئي برائي آهي.) ياد رهي ته بدلي واري برائي، برائي ناهي، پر قصاص آهي عذاب جي صورت ۾. يقين ڪريو ته هي گمراهن جو اهو ٿولو آهي، جن هدايت جي وات ڇڏي گمراهي جو رستو اختيار ڪيو آهي. انهن جو اهو حق کان انڪار ڪرڻ ۽ ڪفر کي اختيار ڪرڻ وارو سودو نه ڪنهن فائدي وارو آهي، نه وري هدايت وارو. اهو سراپا خساري ۽ گمراهي جو ڪاروبار آهي.

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ
بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَّآ يَبْصُرُونَ ۚ صَمٌّ بَكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا
يُرْجِعُونَ ۙ (۱۸)

هنن (منافق ماڻهن جو) مثال اهڙي شخص وانگر آهي، جنهن (اونداهيءَ ۾) باهه ٻاري ۽ جڏهن ان باهه آس پاس کي روشن ڪري ڇڏيو ته الله هنن جي نور کي ختم ڪري ڇڏيو ۽ کين وري اونداهين ۾ ڏسڻ ڇڏي ڏنو (جنهن ڪري) هو هاڻي ڪجهه به ڏسي نٿا سگهن. (17) هي ٻوڙا، گونگا ۽ انڌا آهن، ان ڪري هو (سڌي رستي ڏانهن) موٽڻ وارا نه آهن. (18)

هنن ٽئين قسم جي ٽولي جو مثال هن طرح آهي ته ڪو ماڻهو رات جي انڌيري ۾ پٽڪي رهيو هو ان روشني لاءِ باهه ٻاري، پوءِ جڏهن باهه پٽڪي پئي ۽ ان جي روشني ۾ آس پاس روشن ٿي ويو ۽ هن هلڻ جي ڪئي، يعني هنن کي مفيد ۽ مضر شين جو پتو پئجي ويو ته قدرت الهي سان اوچتو ايمان واري نور جي روشني اجهامي وئي ۽ وري انڌيرو ڇانئجي ويو. هو پهريون ڪفر جي انڌيرن ۾ هيا، ايمان آڻڻ سان مسلمان ٿي روشنيءَ ۾ اچي ويا. کين حلال و حرام ۽ خير و شر جو پتو پئجي ويو، وري ڪفر ڏانهن ويا ته سڀ ختم ٿي ويو، جنهن جي ڪري هو ڪجهه به ڏسي نه سگهي. (احسن البيان بحواله فتح القدير) اهڙي طرح هي منافق ماڻهو به جيڪي اندر ۾ ڪافر ۽ ظاهر ۾ ايمان رکڻ جي ڪوڙي دعويٰ ڪن ٿا، سي ايمان جي روشني غائب ٿي وڃڻ شرط ئي ڪفر جي اڙي انڌيرن ۾ پٽڪندا رهن ٿا. معلوم هئڻ گهرجي ته منافق ٻن قسمن جا هئا. هڪڙا اهڙا جيڪي اصل ۾ پڪا ڪافر هئا، پر ظاهري طرح مسلمانن کي ڏوڪو ڏيڻ لاءِ ٻه رخي پاليسي اختيار ڪري پاڻ کي مؤمن ظاهر ڪندا هئا. انهن جو هي مثال آهي. ٻيا وري اهڙا منافق هئا، جيڪي ايمان ته قبول ڪندا هئا، پر وري اسلامي زندگي ۾ جنگن وغيره جي مشڪلاتن ۽ مصيبتن کي ڏسي اندر ئي اندر ۾ ڪفر جو طريقو اختيار ڪندا هئا. انهن جو مثال ايندڙ آيت ۾ اچي ٿو. (الانفال: 22/8 النحل: 76/16)

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي فَمِّهِمْ إِذْ أَخَذَهُم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ طُكُلًا أَدْمَاءً لَهُمْ مَّشْوَا فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ط وَكَلِمَاتُ اللَّهِ لَازِمَةٌ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٠﴾

يا سندن مثال ان بارش وانگر آهي، جيڪا آسمان طرفان وسي رهي آهي، جنهن ۾ اونداهيون آهن ۽ گجگوڙ ۽ چمڪات پي. هو موت جي ڊپ کان (بجليءَ جي) ڪڙڪن سبب پنهنجن ڪنن ۾ آڱريون وجهن ٿا. اهي ڪافر الله جي گهيري ۾ آهن. (19) ائين محسوس ٿئي ٿو ته اجهو بجلي هنن جي بينائي (سوجهري) کي ڪسڻ واري هجي، جڏهن به هنن لاءِ (آس پاس ۾) ڪجهه روشني ڪري ٿي ته هو هلڻ لڳن ٿا ۽ جڏهن هنن تي انڌيرو ٿي وڃي ٿو ته بيهي (رڪجي) وڃن ٿا. جيڪڏهن الله جي اها مشيت هجي ها ته هو سندن ٻڌڻ ۽ ڏسڻ جي قوت بلڪل ختم ڪري ڇڏي ها. بيشڪ الله هر شيءِ تي قادر آهي. (20)

يا انهن ماڻهن جو مثال هن طرح آهي ته جيئن آسمان کان زوردار برسات وسي جنهن ۾ (برسات سان گڏ) ڪالي گهٽا گجگوڙ ۽ وچ موجود هجي، هاڻي ائين سمجهو ته دنيا الله جي رحمت يعني برسات جي برڪت جي خواهشمند هئي، مگر ان سان گڏ بادلن جي گجگوڙ جا ڪڙڪا هجن ۽ موت جو دل ڏهڪائيندڙ خطرو محسوس ٿئي، جنهن کي هوروڪي ته ڪونه ٿا سگهن پر انهيءَ خطري ۽ موت جي ڊپ کان بچڻ لاءِ پنهنجن ڪنن ۾ آڱريون وجهن ٿا، جنهن سان هو موت جي ڊپ کان ڪنن ۾ آڱريون وجهي پنهنجا ڪن بند ڪري، پاڻ کي مٿن وچ جي ڪرڻ کان بچائي نٿا سگهن، ڇو ته الله جي قدرت اهڙن منڪر انسانن کي وڪوڙي وٺندڙ آهي. (الروم: 4/30-3) اهي اڌ گيدا مسلمان ايمان قبول

ڪري الله طرفان اسلام جي رحمتن واري وسڪاري جي فائدي وٺڻ جا ته خواهشمند آهن ۽ ان مان سيراب ٿيڻ جو اشتياق به رکن ٿا، ان ڪري ايمان جي دائري ۾ داخل ٿي وڃن ٿا، پر هو ايمان قبول ڪرڻ بعد ان وقت ڪافرن جي عداوت سبب يا اسلامي طرز زندگي ۽ ايتار و قرباني جي تقاضائن ۽ مشڪلاتن سبب اسلام جو دامن ترڪ ڪرڻ ۾ ئي پنهنجي سلامتي سمجهندا هئا ته هو بددل ٿي وري اندر ئي اندر ۾ اسلام کان دوري اختيار ڪندا هئا. هن مثال ۾ سندن بدتر واري حالت جو نقشو چٽيو ويو آهي، جنهن ۾ هو هڪ گهڙي مسلمان ته ٻي گهڙي ڪافر هوندا هئا. ائين به ٿي سگهي ٿو ته بجلي جي چمڪ سندن اکين جو نور اجهائي خيره ڪري ڇڏي. اها بجلي جڏهن چمڪي ٿي ۽ فضا روشن ٿي وڃي ٿي ته به چار قدم پري سگهن ٿا ۽ جيئن بجلي غائب ٿي وڃي ته سندن قدم رکجي وڃن ٿا، جيڪڏهن الله گهري ته هنن جي ڏسڻ بدڻ جي صلاحيت ئي ختم ڪري ڇڏي، پر هو کين کلي اجازت جو موقعو ڏئي ٿو ته جيئن هو پنهنجي پلي بري جو پاڻ فيصلو ڪن. (الاعراف: 183/7، العنكبوت: 54/29، النازعات: 37-38-39/79، يس: 66/36، القلم: 45/68، 49 کان 49)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

اي انسانو! پنهنجي رب جي عبادت ڪريو، جنهن اوهان کي پيدا ڪيو آهي ۽ انهن ماڻهن کي به جيڪو اوهان کان اڳ ۾ هيا، ته جيئن توهان پارسا ۽ پرهيزگار ٿي وڃو. (21) جنهن (الله) توهان جي لاءِ زمين کي فرش ۽ آسمان کي چت بڻايو ۽ آسمان جي طرفان پاڻي (مينهن) وسايو ۽ پوءِ ان جي ذريعي توهان جي روزي رزق لاءِ ڪيترائي ميوا پيدا ڪيا. ان ڪري اوهان الله سان ڪنهن کي به شريڪ نه بڻايو. حالانڪ اوهان پوريءَ طرح ڄاڻو ٿا. (22)

هن کان اڳ مؤمنن، ڪافرن ۽ منافقن جو ذڪر ٿي چڪو آهي، هاڻي هت تمام انسانن کي خطاب آهي ته اي انسانو! پنهنجي پروردگار جي عبادت ڪريو. اهو باجهارو ڏٺي جنهن اوهان کي پيدا ڪيو آهي ۽ انهن سڀني کي پيدا ڪيو آهي جيڪي اوهان کان اڳ گذري چڪا آهن. اهڙي طرح اوهان الهي احڪامن جي بجا آوري ڪري ۽ سندس عبادتگذار ٻانهن بڻجي پاڻ کي نافرمان جي خراب ۽ هولناڪ نتيجن کان بچائي سگهو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: 51/56) اسان جنن ۽ انسانن کي الله جي عبادت لاءِ ئي پيدا ڪيو آهي. انسانن جي تخليق جو مقصد ئي الله جي عبادت آهي، عبادت دراصل وحي الهي جي روشني ۾ خدائي حڪمن مطابق زندگيءَ گذارڻ جو نالو آهي. ”تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا“ (المزمل: 8/63) دنيا وما فيها کان ڪٽجي، رڳو الله جي طرف متوجه ٿي وڃ.

چؤ تون الله هيڪڙو بي وائي وساري چڏ
اوتان توسين گڏ، سڄڻ ساه ساه ڀري. (شاه)

ان ڪري ان پروردگار عالم جي عبادت ڪريو، جنهن زمين کي اوهان جي رهائش لاءِ فرش ڪري ۽ آسمان کي اوهان جي لاءِ ڀت ڪري بڻايو آهي. انهيءَ باجهاري ڏٺي آسمان طرفان بادل برسايو آهن، جنهن سان زمين شاداب ٿي وڃي ٿي ۽ قسم قسم جا ميوا اوهان جي غذا لاءِ پيدا ڪري ٿو. جڏهن اوهان کي اهو معلوم آهي ته خالقيت ۽ ربوبيت فقط الله عزوجل جي ئي عنايت آهي ته پوءِ اوهان ڪنهن به بيءَ ڌر کي ان جو هم ڀلي، همسر يا برابر نه ڪريو ۽ فقط ان ذات وحده لا شريك له جي آڏو سجده ريز ٿيو.

وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

جيڪڏهن توهان کي هن (ڪلام) تي ڪو شڪ آهي، جيڪو اسان پنهنجي
(مقبول ترين) ٻانهي تي نازل ڪيو آهي ته پوءِ توهان هن جهڙي هڪ سورت

ئِي نَاهِي اچو ۽ (هن لاءِ) توهان بيشڪ الله کان سواءِ پنهنجن سمورن مددگارن کي سڏ ڪيو، جيڪڏهن اوهان (پنهنجي هن شڪر) سچا آهيو. (23) پر جيڪڏهن اوهان اهو نه ڪري سگهيا ۽ هرگز ڪري به ڪونه سگهندؤ ته ان باهه کان بچو، جنهن جو ٻارڻ ماڻهو (يعني ڪافر، مشرڪ) ۽ پتر (پتر جابت) هوندا. اها باهه ڪافرن لاءِ تيار ڪئي وئي آهي. (24)

عبادت ۽ اطاعت جي لاءِ رڳو اهو الله آهي، جنهن زمين آسمان، انسان، حيوان ۽ هي پوري مخلوقات پيدا ڪري، هن ڪائنات کي رنگيني ۽ رونق بخشي آهي ۽ جنهن پوري مخلوقات جي ربوبيت ۽ نشو و نما جو مڪمل انتظام ڪيو آهي. جنهن انسان جي طبعي ضرورتن جي اهم ڪردار سان گڏ روحاني هدايت جو سلسلو به وحي الهي جي ذريعي رکيو آهي جيڪو قرآن مجيد جي صورت ۾ موجود آهي، پر جي اوهان کي هن ڪلام الهي ۾ جيڪو اسان پنهنجي ٻانهي پيغمبر اسلام تي نازل ڪيو آهي، ان جي سچائي ۾ ذرا پر شڪ آهي ۽ سمجهو ٿا ته اهو ڪلام الهي نه آهي ۽ ڪنهن انسان جو ڪلام آهي ته پوءِ اوهان به انسان آهيو ۽ ان جهڙي هڪ سورت ئي پيش ڪيو ۽ الله کان سواءِ باقي پنهنجي سمورن حمايتي ۽ مددگار ماڻهن کي جيڪڏهن پنهنجي هن دعويٰ ۾ سچا آهيو ته ڀلي سڏ ڪريو. پر جيڪڏهن اوهان سمورا گڏجي ائين نه ڪري سگهو ۽ حقيقت به اها آهي ته اوهان ڪڏهن به ڪري ڪونه سگهندو. (النساء: 82/4، يونس: 37/38/10، هود: 35/11، بني اسرائيل: 88/17، 41، 9، طه: 113/20، الروم: 58/30، الفرقان: 30/25، الزمر: 23-27-28/39، حمر السجده: 44/41) ته پوءِ انهيءَ باهه جي عذاب کان بچو، جنهن جو ٻارڻ لڪڙي يا ڪاٺيون نه پر انسان ۽ پتر هوندا، جيڪا اهڙن ماڻهن لاءِ ٻاري وئي آهي، جيڪي حق ۽ سچائي جا انڪاري آهن. **إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ** (الانبيا: 98/21) الله کان سواءِ اوهان جن پتر جي بتن جي عبادت يا پوڄا ڪريو ٿا اوهان انهن سان گڏ جهنم جي باهه جو ٻارڻ هوندا، (الفرقان: 32-30/25، الزمر: 23-27-28، حمر السجده: 44/41، الاحقاف: 12/46، الانبيا: 98/21)

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ
مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵﴾

۽ (اي حبيب ﷺ!) تون هنن ماڻهن کي اها خوشخبري ڏي ته جن ماڻهن به ايمان اختيار ڪيو ۽ نيڪ عمل ڪيا، انهن لاءِ (بهشت ۾) باغ آهن جن جي دامن ۾ هيٺان نهرون وهن ٿيون، جڏهن هنن کي انهن باغن مان ڪجهه ميون مان کائڻ لاءِ ڏنا ويندا ته (انهن ميون جي ظاهري صورت ڏسي) چوندا ته هي ته بلڪل اهي ساڳيا ميوا آهن جيڪي اسان کي (دنيا ۾) هن کان اڳ ڏنا ويا هيا. حالانڪ هنن کي (رڳو ظاهري شڪل ۾) ملندڙ جلندڙ ميوا ڏنا ويندا (باقي لذت ۾ الڳ هوندا) هنن لاءِ جنت ۾ پاڪيزه رفيق حيات (جوڙا) هونديون ۽ اهي (مؤمن بهشت ۾) هميشه هميشه رهندا. (25)

پر هاڻ جن ماڻهن انڪار ۽ سرڪشي ڇڏي ايمان جي راهه اختيار ڪئي ۽ نيڪ عمل ڪيا ته انهن جي لاءِ انهيءَ باهه جي نه، پر اهڙن سرسبز ۽ شاداب باغن ۾ رهڻ جي بشارت ۽ خوشخبري آهي، (ابراهيم: 14/14) جن کي آباد ۽ ترو تازو رکڻ لاءِ انهن جي هيٺيان (دامن ۾) نهرون وهي رهيون هونديون. اهي باغ تازن ميون سان هميشه ڀريل رهندا ۽ جڏهن انهن باغن جو ميوو يا بهشت جي ڪا به نعمت کين پيش ڪئي ويندي ته هو چئي ڏيندا ته اها نعمت اها نعمت آهي، جيڪا اسان کي اڳ ڏني وئي هئي. يعني نيڪ اعماري شين جو اهو اجر آهي، جنهن جو وعدو دنيا ۾ ڪيو ويو هو، جنهن لاءِ رحمت خداونديءَ جا دروازا کليل آهن، جيڪي هر دور ۾ انسانن جي ڪارڪردگيءَ جي روشنيءَ ۾ ظهور پذير ٿيندا رهن ٿا. (النور: 24/55، الزمر: 74/39) جنت جي انهن نعمتن ۽ ميون سان دنيا جي نعمتن يا ميون جي ڪا به برابري نه آهي. اهو ان ڪري به چوندا جو اهي ڏسڻ ۾ هڪجهڙيون هونديون. دنيا ۾ جهڙا اعمال هوندا، اهڙيون ئي بهشت جون نعمتون ڏنيون وينديون.

حديث شريف ۾ جنت جي نعمتن لاءِ ارشاد آهي: لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ (صحيح بخاري) جنت جون نعمتون اهڙيون ته آهن جو نه ڪنهن اک انهن کي ڏٺو آهي نه ڪنهن ڪن انهن بابت ڪجهه ٻڌو آهي، ڏسڻ ۾ ٻڌڻ ته پري، پر ڪنهن انسان جي دل ۾ انهن جو تصور به نه آيو هوندو. هنن نعمتن سان گڏوگڏ جنت ۾ هنن لاءِ ازواج مطهرات ۽ پاڪيزه رفيق حيات (زالون) هونديون ۽ اهي انهيءَ جنت جي عيش و عشرت واري زندگيءَ ۾ هميشه هوندا. (المؤمن: 40/40) حديث شريف ۾ آهي ته جنت ۽ جهنم ۾ وڃڻ بعد هڪ فرشتو اعلان ڪندو اي جهنميو! هاڻي موت نه ايندو. اي جنتيو هاڻي موت نه ايندو. جيڪو شخص جتي آهي، اهو اتي ئي رهندو. (صحيح بخاري، صحيح مسلم)

سُتِي نَه سَرِنْدِيَاءَ ڪَر پِچَار پَرِين جِي
وَهَامِي وَيِنْدِيَاءَ ڪَهْطَا هِنْدِين هِتْرَا. (شاه)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ط فَا مَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٣٦﴾

بيشڪ الله انهيءَ ۾ ڪوبه شرم محسوس نٿو ڪري ته (سمجھائڻ لاءِ) ڪوبه مثال ڏئي بيان ڪري. (پلي) مچر جو هجي يا (ڪنهن به حقير شيءِ جو) جيڪا ان کان به وڌيڪ (حقير يا ننڍي) هجي. جيڪي ماڻهو ايمان قبول ڪن ٿا اهي چڱيءَ طرح ڄاڻن ٿا ته اهو مثال الله جي طرفان حق (جي نشاندهي) لاءِ آهي، پر جن ڪفر اختيار ڪيو، اهي (هن کي ٻڌي) چون ٿا ته اهڙي (خسيس) مثال ڏيڻ جي الله کي ڪهڙي ضرورت پيش آئي (پر هنن مثالن سان) الله هڪ ئي ڳالهه جي ذريعي ڪيترن ئي ماڻهن کي گمراهه ظاهر ڪري ٿو ۽ ڪيترن ئي ماڻهن کي هدايت وارو ڪري ٿو. هن سان گمراهي رڳو انهن کي ملي ٿي، جيڪي (اڳ ۾ ئي) نافرمان ٿي چڪا آهن. (26)

هن کان اڳ جنت جي باغن جو مثال ڏنو ويو آهي. هي ته باغن ۽ ميون جا مثال آهن، پر جيڪڏهن ڪنهن حقيقت جي سمجھائڻ لاءِ ڪنهن حقير کان حقير مچر جهڙي شيءِ يا ان کان به زياده ڪنهن حقير شيءِ جو مثال ڏيڻو پوي ته ائين ڪرڻ، الله لاءِ ڪنهن حجاب يا جهجهڪ جهڙي ڳالهه نه آهي. پوءِ جيڪي پڪو پختو ايمان رکن ٿا، اهي اهڙا مثال ٻڌي ان ۾ حڪمت ۽ دانائي جا پهلو پرکيندا آهن ۽ اهوئي پروڙيندا آهن ته هي سندن پالڻهار پاران سراپا حق ۽ سچائي آهي، پر جن ماڻهن حق جي ڳالهه کان انڪار جي راهه اختيار ڪئي آهي ته اهي پنهنجي جهالت ۽ ڪم عقلي سبب حقيقت تائين رسائي حاصل ڪري نٿا سگهن ۽ اعتراض اٿارين ٿا ته ڇا اهڙن خسيس مثالن پيش ڪرڻ ۾ آخر الله کي ڪهڙي ضرورت پيش آئي. انهيءَ ڪري ڪيترا ماڻهو، جن جي دل زنگ آلوده يا کوٽي آهي، گمراهيءَ جي ور چڙهي وڃن ٿا، پر وري ٻيا ڪيترائي اهڙا ماڻهو آهن، جيڪي پنهنجي سمجهه ۽ سوچ سبب سڌي ۽ سولي رستي تي هلي سعادت ۽ ڪاميابي حاصل ڪن ٿا. قانون قدرت مطابق اها گمراهي انهن ماڻهن جي حصي ۾ اچي ٿي، جيڪي حق ۽ هدايت جون سموريون حدون پار ڪري فسق و فجور جا علمبردار رهندا آهن. (النساء: 115/4) هڪ ئي حقيقت مان ڪهڙيءَ طرح به متضاد نتيجا ڪڍيا وڃن ٿا. هڪ اندازِ نگاهه سان ڏسو ته گمراهيءَ جو رستو اختيار ڪري، پر بي نگاهه سان ڏسو ته ڪاميابي، ڪامراني ۽ فلاح جا رستا کلي وڃن ٿا.

پرواز ۽ دونوں کي اسی ایک فضا میں
کرگس کا جہاں اور ۽ شاہین کا جہاں اور (اقبال)

پیتا ۽ کوئی جام سے، کوئی نگاہ سے
یہ اپنے اپنے ذوق و طبیعت کی بات ۽

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (الصف: 5/61) جڏهن هو پاڻ ڦري ويا ته الله به انهن کي ڦيرائي ڇڏيو. نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى (النساء: 115/4) جنهن طرف ڪوئي ڦري ٿو ته اسان به هن کي ڦرڻ ڏيون ٿا. حديث شريف ۾ آهي: كُلُّ مَيْسَرٍ لِبِأَخْلِقَ لَهُ (صحيح بخاري) اسان هر هڪ کي ان جي

اجازت ڏني آهي، جنهن لاءِ هو پيدا ڪيو ويو آهي. جنهن پاسي پاڻ ڦري ويو ته اسان به ان کي ڦرڻ ڏينداسون. ”إِنْ عُدْتُمْ عَدَاَنَا“ (بني اسرائيل: 8/17) جيڪڏهن اوهان پنهنجي اڳئين روش طرف موٽي ويندا ته اسان جو قانون مشيت به سابقه روش طرف موٽي ايندو. ”يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ“ (الذاريات: 9/51) جيڪو سڌي رستي کان ٻئي طرف منهن موڙي ٿو ته اسان به هن کي ان طرف موڙي ڇڏيون ٿا. ”ثُمَّ أَنْصَرَفُوا ۖ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ“ (التوبه: 127/9) جڏهن هو سڌي رستي کان ڦري ويا ته پوءِ الله به انهن کي ان طرف ڦيري ڇڏيو. لفظ ”فَوَقَّهَا“ جي معنيٰ آهي: هن کان مٿي يعني هن کان وڌيڪ حقير يا وڏي شيءِ.

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٢٤﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

(هي اهي نافرمان ماڻهو آهن) جيڪي الله سان پڪو عهد ڪرڻ بعد ان (عهد) کي توڙي ڇڏين ٿا ۽ الله جنهن تعلق کي ڳنڍڻ جو حڪم ڏنو آهي، ان کي چني ڇڏين ٿا ۽ زمين ۾ فساد برپا ڪن ٿا. اهي ماڻهو ئي نقصان پائڻ وارا آهن. (27) اوهان ڪهڙي طرح الله جو انڪار ڪريو ٿا، حالانڪ اوهان بي جان هيا انهيءَ اوهان کي زندگي بخشي. پوءِ وري اوهان کي موت ڏيندو، پوءِ اوهان کي جياريندو، وري ان ڏانهن موٽايا ويندو. (28)

فاسق ڪير آهن؟ فاسق اهي ئي آهن، جيڪي الله سان ڪيل عهد ته هو احڪام خداوندي بجا آڻيندا، چڱا ڪم ڪندا ۽ برابن کان بچندا (الرعد: 25/13 - 21) جهڙا ڪيل سمورا عهد اقرار توڙي ڇڏين ٿا، جنهن جو ذڪر الاعراف: 172/7، التوبه: 121/9 ۾ ”عهد الست“ سان ”الَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ آهي، جيڪو تمام انسانن جي ارواح کان ورتو ويو هو.

الَّتِىْ بَرَّيْتُمْ جُذُنَ كُنْ يَوْمِ
قَالُوا بَلَىٰ قَلْبٌ سِينٌ تَذْهَنُ تَتَّ حِيَوْمِ
تَنْهِيْنٌ وَيِرْ كِيَوْمِ وَجِنٌ وَيُزْهِيْجِنٌ سَانِ. (شاه)

انساني رشتن جي جوڙڻ جو الله حڪم ڏنو هيو. (البقره: 215/2، النساء: 1/4، يونس: 19/10، لقمان: 28/31، الروم: 38/30) انهن کي توڙڻ ۾ رڌل آهن (الرعد: 25/13-21) اهي رشتا نسبي هجن يا سسرالي، نسبي رشتن ۾ به ذوي القربى وڌيڪ ويجهي رشتي جو اڳ ۾ حق آهي، ٻنهي رشتن سان تعلقات جوڙي رکڻ سنو آهي، پر نادان پنهنجن ظلمن ۽ زيادتين ذريعي ملڪ ۾ فساد پکيڙي معاشري ۾ بگاڙ پيدا ڪن ٿا، جن جي بدڪرداري ۽ بداخلاقيءَ جو اهو حال آهي ته پوءِ ناڪامي ۽ نامرادي، خسارو ۽ نقصان ئي سندن مُقَدَّر آهي. ان ڪري اي آدم زاد! ڪجهه هوش ڪريو. سرڪشي غفلت ۽ گمراهي ڇڏي، ان الله جي عبادت ڪريو ۽ سندس حڪمن جي دل و جان سان بجا آوري آڻيو، جنهن ذات اوهان کي عدم کان وجود ۾ آندو، بيشڪ ڪڏهن اهڙو وقت به هيو جو انسان ڪا شيءِ نه هيو. (الذهر: 1/76) اوهان جو وجود يا نالو نشان به نه هيو، پوءِ هن اوهان کي زندگي بخشي جو اوهان هاڻي گهمي ڦري رهيا آهيو، پر ياد رکو ته اها زندگيءَ به هڪ ڏينهن فنا ٿيڻي آهي ۽ موت طاري ٿيندو ۽ وري ٻيهر زندگيءَ عطا ڪندو ۽ انهيءَ خدا جي آڏو هڪ ملزم جي حيثيت ۾ پيش ٿيڻو آهي. اهو مضمون هن سورت کان اڳ آيل سورة المؤمن / الغافر: 11/40 ۾ هن طرح آيو آهي: ”رَبَّنَا اٰمَنَّا بِاٰثْمٰتِنَا وَاٰخِيَّتِنَا اٰثْمٰتِنَا فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ“ اي اسان جارب! تو اسان کي به دفعا موت (عدم حيات) ۾ رکيو ۽ به دفعا زنده ڪيو. الخ... هت هڪ عدم نيست مان وجود ۽ وري موت ۽ ٻيهر زندگيءَ جو ذڪر آهي. (الروم: 49/30، الصَّفَّت: 58-59/37، المؤمن: 11/40، الدخان: 56/44، الجاثيه: 35/45)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَبِيْعًا ثُمَّ اَسْتَوٰى اِلَى السَّمٰوٰتِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَوٰوٰتٍ وَهُوَ يَكْلُ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۙ

هي اهو (الله) آهي، جنهن جيڪو ڪجهه زمين ۾ آهي، اوهان جي لاءِ پيدا ڪيو آهي پوءِ اهو آسمان جي طرف متوجّه ٿيو ۽ انهن کي ٺيڪ ٺيڪ ست طبقاتي آسمانن جي صورت ۾ ٺاهيو ۽ هو هر چيز جو علم رکي ٿو. (29)

هي انهيءَ رحيم ڪريم پروردگار جي ڪرم نوازي آهي، جنهن زمين تي جيتريون به شيون موجود آهن، اهي سڀ جون سڀ اوهان لاءِ ئي پيدا ڪيون آهن، تڪ اوهان انهن کي پنهنجي استعمال ۾ آڻي سگهو ۽ انهن مان پورو پورو فائدو حاصل ڪري سگهو. زمين ۽ ان ۾ موجود شين جي تخليق بعد الله تعاليٰ آسمان ڏانهن متوجه ٿيو ۽ بلڪل درست حالت ۾ ست آسمان جوڙي ڇڏيا. (هود: 7/11، النجم: 31/53) هو هر شيءِ جو علم رکي ٿو. زمين ۽ آسمانن جي هر شيءِ کيس معلوم آهي. وَمِنَ الْأَرْضِ مِمَّا هُنَّ (الطلاق: 12/65) زمينون به انهن (آسمانن) وانگر ست آهن. حديث شريف ۾ آهي: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ فَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ (صحيح بخاري) جنهن به ماڻهوءَ ظلم ڪري ڪنهن جي هڪ گران زمين هٿيائي ته الله تعاليٰ قيامت جي ڏينهن کيس ستن ئي زمينن جو طوق پرائيندو. هي زمين ۽ اجسام سماوي سميت شمسي نظام، جنهن اعتدال ۽ توازن سان پنهنجي پنهنجي دائري ۾ سرگرم عمل آهن (هود: 7/11، النجم: 31/53، الحديد: 4-6/57) اهو قدرت جو حيران ڪن نظام آهي، جيڪڏهن انهن جي مقرر ٿيل توازن ۾ ٿورو به فرق اچي وڃي ته پوري ڪائنات ٽرٽلي ۾ اچي ويندي. اهڙي محڪم ۽ مضبوط نظام ۽ ان جي توازن واري چشم ڪشا حقيقت جي سمجهڻ، پرڪڻ ۽ پروڙڻ لاءِ انساني صلاحيتن استعداد ۽ خاصيتن جي سمجهڻ واسطي آدم جو قصو تمثيلي طور بيان ڪيو وڃي ٿو.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

۽ (اوهان اهو وقت ياد ڪريو) جڏهن تنهنجي پروردگار فرشتن کي چيو (هيو) ته آءُ زمين ۾ هڪ نائب مقرر ڪرڻ وارو آهيان. جنهن تي انهن (فرشتن) عرض ڪيو ته ڇا تون اهڙي (مخلوق) کي (نائب) ٺاهڻ وارو آهين، جيڪو منجهس فساد پيدا ڪندو ۽ ناحق خونريزيءَ جو مرتڪب ٿيندو ۽ اسان تنهنجي حمد و ثنا ۾ تسبيح ڪندار هون ٿا ۽ (هر وقت) پاڪيزگي بيان ڪيون ٿا. (جنهن تي الله فرمايو) مون کي اهو ڪجهه معلوم آهي، جنهن جي اوهان کي ڄاڻ نه آهي. (30)

هن کان اڳ جيڪي انسان تي الله ظاهري نعمتون عنايت ڪيون آهن، مثال طور: آسمان، زمين، برسات، رزق هر قسم جو ساز و سامان، ان جو ذڪر هيو، هاڻي خود انسان جي سوانح حيات حضرت آدم عليه السلام جي ذڪر سان ٿي رهي آهي ته الله عزوجل ان کي ڪهڙيءَ طرح پنهنجي قدرت سان پيدا ڪيو، علم جي دولت عطا ڪئي، مسجد ملائڪه ٺاهيو ۽ پنهنجي نائب ۽ خليفن هجڻ جو اعزاز بخشيو ۽ سڀني انسانن کي هڪ آدم مان پيدا ڪيو. قرآن ڪريم ۾ حضرت آدم عليه السلام جو نالو 9 سورتن ۾ 25 ڀيرا آيو آهي. سڀني نبين کان اول هن جو ذڪر آهي. سورة البقره، سورة الاعراف، سورة الاسراء، سورة الكهف ۽ سورة طه ۾ نالي ۽ صفت ٻنهي سان ذڪر آهي. سورة الحجر ۽ سور ص ۾ رڳو صفت جو ذڪر آهي. سورة آل عمران ۽ سورة المائده، سورة مريم، سورة يس ۾ ضمني طور نالو ورتو ويو آهي. هيءَ ڪٿا تمثيلي آهي يا حقيقي، پر آدم جي خلافت جو ذڪر آهي، تخليق جو ذڪر ناهي، پر هر قصي ۾ مقصود الڳ الڳ ماقبل جي مضمون جي وضاحت ۾ آهي. هتي خدا جي عبادت، اطاعت ۽ فرمانبرداريءَ جو حڪم آهي، جنهن کان شيطان انڪار ڪيو. اي پيغمبر محمد بن عبدالله ان واقعي کي ياد ڪر، جڏهن تنهنجي پروردگار فرشتن کي چيو هو ته مان زمين ۾ هڪ خليفو (نائب) مقرر ڪرڻ وارو آهيان ته فرشتن عرض ڪيو ته يا الهي تون ڪنهن اهڙي مخلوق کي پنهنجو نائب مقرر ڪرڻ گهرين ٿو، جيڪو ان زمين تي فساد پکيڙيندو ۽ خون خرابي ڪندو. حالانڪ اسان تنهنجي حمد و ثنا جي تسبيح ڪندي تنهنجي پاڪيزگي به بيان ڪيون ٿا، پوءِ انهيءَ نئين مخلوق کي خليفو يا نائب

بنائي زمين تي موڪلڻ ۾ ڪهڙو راز آهي. الله تعاليٰ چيو ته زمين تي خليفي موڪلڻ ۾ جيڪا حقيقت پوشيده آهي، جنهن جو مون کي پتو آهي. ان راز کان اوهان بلڪل بي خبر آهيو. انسان خليفي ۽ نائب جي حيثيت ۾ فرشتن وانگر رڳو تسبيح تقديس ۽ حمد و ثنا جو فريضو ادا نه ڪندو، پر خدا جي موڪليل هدايت جي روشنيءَ ۾ نظام خداوندي جو اهم ڪردار به ڪندو ۽ انتظام به سنڀاليندو، جنهن ۾ اهو بااختيار به هوندو. (البقره: 30/2، الاعراف: 11-25/7، ص: 38/85-71، الحجر: 15/43-28، بني اسرائيل: 17/65-61، الكهف: 50/18) آدم جو قصو قرآن ۾ ست جاين تي آيو آهي، جن ۾ سورة البقره مدني آهي، باقي ڇهه سورتون مڪي آهن. هنن سڀني جاين کي گڏي پڙهڻ ۽ انسان جي تخليق واري آيتن پڙهڻ بعد آدم جي تخليق جو پتو پوندو.

درد دل ڪے واسطے پيدا ڪيا انسان ڪو
ورنه طاعت ڪے لئے ڪچھ ڪم نه تھے ڪروبيال

خليفه مان مراد احڪاماتِ الاهي کي ڏنل هدايتن مطابق مالڪ حقيقي جي موجودگيءَ ۾ سندس رضا مطابق هلائڻ آهي. اها حيثيت انسان کي ڏني وئي آهي، جيڪا خدا جي هن وسيع ڪائنات ۾ نظامِ خداوندي کي خدا جي رضا ۽ منشا مطابق هلائڻ ۽ ان جي نگراني ڪرڻ آهي. احڪام ۽ قانون الله جا هوندا، جيڪي وحي الاهي سان ايندا رهندا ۽ انسانن مان خدا جا منتخب ڪيل بندا نبي ۽ رسول انهن قانونن کي نافذ ڪرائيندا، جيڪي الله جا وولي بڻجي هي فرض ادا ڪندا ۽ عوام الناس کي راهه راست تي آڻيندا ته انهن سڀني مؤمنن ۽ متقي انسانن لاءِ اهو اعزاز باقي رهندو، پر جن انسانن وحي الاهي جي خلاف ورزي ڪئي ۽ حق ۽ سچ جي راهه ڇڏي ڏني، انهن کي خلافت جي سندن کان محروم ڪيو ويندو، پر زندگيءَ جو سمورو مال اسباب مهيا ٿيندو. فرشتن جو اهو اعتراض نه هيو ته انسان کي ئي خليفو چوڻو بڻايو وڃي، پر کين لفظ ”خليفه“ مان ئي معلوم ٿي ويو ته انسان ارادي ۽ اختيار جو مالڪ هوندو، جنهن وٽ ذاتي طور ارادي ۽ اختيار جو پروانو هوندو. اهو ضرور بشري غلطيون ڪندو، غلطين، ڪوتاهين، ڪمزورين کان رڳو الله عز و جل پاڪ آهي. هن قصي جو وڌيڪ تفصيل سورة ص جي آخري رڪوع جي تشریح ۾ ڏسو.

فرشتا جيڪي بي اختيار هئا ۽ پنهنجي فطري تقاضائن جا پابند هئا، انهن محسوس ڪيو ته جيڪو بااختيار هوندو، اهو پنهنجي عمل ۾ غلطي جو مرتڪب به ٿيندو، جنهن جي ڪري زمين ۾ فساد ۽ رتوچاڻ جو خطرو موجود آهي. پر الله جي علم ۾ هوءَ ته جن کي نائب يعني نظام خداوندي جو نگهبان بڻايو ٿو وڃي، ان ۾ رسول، انبياء، اولياء، علماء ۽ مشائخ به هوندا ته خطا ڪري توبه ڪرڻ وارا به هوندا، جن جي مقام، مرتبي ۽ خداداد صلاحيتن ۽ استعداد کان فرشتا محروم ۽ بي خبر هئا. انساني زندگي جي ابتدائي احوال لاءِ ڏسو: (الانعام: 2/6، الاعراف: 189/7، الحج: 5/22، المؤمنون: 12/23، کان 14، الفرقان: 54/25، السجده: 7/32، کان 9، فاطر: 11/35، الصّٰفّٰت: 11/37، نوح: 14/71)

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
 الْحَكِيمُ ﴿۳۲﴾

۽ الله، آدم (ﷺ) کي سمورا نالا سيڪاريا پوءِ اهي (پڇا ڪرڻ لاءِ) ملائڪن جي آڏو پيش ڪيائين ۽ فرمايائين ته انهن (شين) جا نالا ٻڌايو، جيڪڏهن اوهان (پنهنجي دعويٰ ۾) سچا آهيو. (31) فرشتن جواب ڏنو ته (پروردگار) تنهنجي ذات (هر نقص کان) پاڪ آهي. اسان کي جيڪو ڪجهه تو سيڪاريو آهي، ان کان وڌيڪ ڪجهه معلوم ناهي. بيشڪ تون ئي (سڀ ڪجهه) ڄاڻڻ وارو ۽ حڪمت وارو آهين. (32)

ياد رهي ته علم جا ٻه ذريعا آهن: هڪڙو الهامي علم آهي، جيڪو الله تعاليٰ وحيءَ جي ذريعي موڪليندو آهي، ٻيو علم اڪتسابي آهي، جيڪو علم حواس جي ذريعي حاصل ٿيندو آهي. ”إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مَسْئُورًا“ (بني اسرائيل: 36/17) يعني سمع و بصر، عقل و دماغ، انسان اهڙي صلاحيت ۽ استعداد جو مالڪ آهي،

جوان تي وحي به ٿئي ٿو ۽ معرفت به ماڻي ٿو. الله جو علم ته ذاتي قديم ۽ غير محدود آهي. انسان کي عطا ٿيل علم عطائي، حادث ۽ محدود آهي. اهوئي سبب آهي، جو انبياء ﷺ کان باقي انسان ڪنهن هڪ علم جي شاخ جو سفر به ٿي نه ڪري سگهيا آهن، پر الله ذوالجلال جي صفات کان روشني وٺي اهو ڪجهه ڪيو آهي، جو فرشتا به حيران آهن.

عروجِ آدمِ خاڪي سے انجمِ سہمے جاتے ہیں
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کابل نہ بن جائے (اقبال)

پر انسان الله جي عطا ڪيل عقل، فهم و فراست سان هن ڪائنات کي ڪهڙيءَ طرح سينگاريو آهي. بقول علامه اقبال رحمۃ اللہ علیہ:

تو شبِ آفریدی چراغِ آفریدم
سفالِ آفریدی ایغِ آفریدم (اقبال)

ياد رهي ته وهبي علم جيڪو وحيءَ ذريعي انبياءِ ڪرام کي الله طرفان ملي ٿو ۽ الله جي رسول عليه التحية والسلام کان الهام ۽ وجدان ذريعي اولياءِ الله کي ملي ٿو، اهو ڪسب سان نٿو ملي، پر ڪسبي علم هر انسان لاءِ ڪليل آهي. ”وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ“ (النجم: 39/53) يعني هر انسان کي محنت جو اجورو ملي ٿو. جهڙيءَ طرح ڪنهن وقت اسلامي علماء ۽ دانشور علم و دانش جا مؤجد ۽ مرڪز هيا. هينئر مغربي ممالڪ چين، جپان، آمريڪا وغيره اڳتي آهن.

پوءِ جڏهن مشيت الهي سان تخليق آدم جو ظهور ٿيو ۽ آدم عنايات الهي سان عطا ٿيل استعداد ۽ صلاحيتن سان اشياءِ عالم جي نئين حقائق جي نالن ۽ صفتن کان آگاه ٿيو ته پوءِ الله انهن شين (اشياءِ عالم) کي فرشتن آڏو آندو ۽ کائنات معلوم ڪيو ته اوهان کي جيڪو خدشو هيو، اهو ڏيکاريو، جيڪڏهن ان ۾ اوهان سچا آهيو ته پوءِ هنن شين جي نالن ۽ ان جي حقيقتن ۽ حڪمت بابت ڪجهه ٻڌايو. فرشتن ورائيو ته خداوند! تنهنجي ذات هر نقص ۽ عيب کان پاڪ آهي. اسان کي ته رڳو ايترو علم آهي، جيترو اسان جي بساط ۽ تخليق مطابق اسان کي عطا ٿيو آهي. اصل علم ۽ ڄاڻ ته تنهنجو علم ۽ تنهنجي

جاڻ آهي. اسان ان جي ڄاڻ رکڻ کان قاصر آهيون. هن ڪائنات يعني زمين ۽ آسمانن ۾ موجود اشيائ عالم کي ڄاڻڻ، انهن جي رازن ۽ حقيقتن کي پروڙڻ ۽ انهن کي انسان ذات لاءِ مفيد ۽ ڪارائتو بنائڻ جي صلاحيت رڳو انسان ۾ رکي وئي آهي. جنهن کي خداوند ڪريم پنهنجو ۽ پنهنجي نائبن جو نائب بڻائيندو. انسان هن ڪائنات ۾ نين نين شين جو ظهور ڪري رهيو آهي. اها صلاحيت فرشتن ۾ نه رکي وئي آهي. هتان تخليق آدم جي مرتبي مان شان، عزت، آبرو، راز ۽ علم جي فضيلت ۽ اهميت جو پتو پوي ٿو. علم الله جي نعمت آهي، جنهن کي عام لاءِ ڪليورڪڻ گهرجي. مَنْ سِئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَبْهُ الْجَمْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ يعني جنهن گهر ڪرڻ باوجود علم لڪايو ۽ نه ٻڌايو ته قيامت جي ڏينهن انهن کي دوزخ جو لغام ڏنو ويندو.

علم را بر تن زنی ماری بود
علم را بر دل زنی یاری بود (سعدی)

قَالَ يَادُمْ اُنْبِئُهُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اُنْبَاهُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي
اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۳۳﴾

الله فرمايو ته اي آدم! (هاڻي تون) هنن کي انهن (شين جي) نالن جي ڄاڻ ڏي. پوءِ جڏهن آدم (ﷺ) هنن کي انهن (شين) جي نالن جي آگاهي ڏني ته (الله تعالیٰ) فرمايو ته ڇا مون اوهان کي نه چيو هيو ته مان آسمانن ۽ زمين جي سڀني مخفي حقيقتن کي ڄاڻان ٿو ۽ اهو به سڀ ڪجهه معلوم آهي، جيڪو اوهان ظاهر ڪريو ٿا ۽ جيڪي اوهان ڳجهو رکيو ٿا. (33)

جڏهن فرشتن پنهنجي عجز ۽ لاعلمي جو اعتراف ڪندي چيو ته اي پروردگار! هي اسان جي وس جي ڳالهه نه آهي ته پوءِ حُڪم الهي ٿيو ته آدم! هاڻي تون فرشتن کي ان اشيائ عالم جا نالا ۽ حقيقتون بيان ڪر. جڏهن آدم فرشتن آڏو انهن شين جا حقائق بيان

ڪيائون خداوند فرشتن کي مخاطب ٿيندي چيو ته ڇا مون اوهان کي اهو نه ٻڌايو هو ته مان آسمانن ۽ زمين جا سمورا پوشيده راز ۽ حقيقتون ڄاڻان ٿو ۽ جو ڪجهه به اوهان ظاهر ڪريو ٿا ان جو به مون کي پورو پورو علم آهي ۽ جو ڪجهه پنهنجي اندر ۾ مخفي رکو ٿا ۽ ان جو اظهار نٿا ڪريو، اهو سڀ ڪجهه مون کي چڱي طرح معلوم آهي ۽ آءُ فرشتن جي محدود علم، صلاحيت ۽ آدم جي وسيع استعداد علم ۽ اختيار کان پوري طرح خبردار آهيان.

فرشتن کي رڳو هڪ ڏيوتي ڏني وئي آهي. ڪو بارش جو فرشتو، ڪو پيغام رسائيءَ جو، ڪو ساهه ڪڍڻ جو، پر انسان انجمن علوم آهي. صرف نماز، روزي، زڪوة لاءِ نه، پر تمام امور جو انتظام سنڀالڻ، سنوارڻ ۽ وڌائڻ وارو آهي.

درد دل ڪي واسطو پيدا ڪيا انسان ڪو
ورنه طاعت ڪي لئو ڪجهه ڪم نه تهي ڪروياڻ

☆☆☆

عروجِ آدمِ خاڪي سے انجم سہمے جاتے ہیں
کہ یہ ٿوڻا ٻوڻا ٿارا مہِ ڪامل نہ بن جائے

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۴﴾

۽ (اهو وقت به ياد ڪيو) جڏهن اسان فرشتن کي حڪم ڏنو ته آدم (ﷺ) کي سجدو ڪريو ته ابليس کان سواءِ ٻين سڀني سجدو ڪيو. هن (ابليس سجدو ڪرڻ کان) انڪار ڪيو ۽ تڪبر ڪيو جنهن جي ڪري هو ڪافرن مان ٿي ويو. (34)

۽ اهو واقعو به ياد ڪيو جڏهن آدم جي علمي فضيلت ۽ عظمت جو فرشتن آڏو اظهار ٿيو ۽ فرشتن پنهنجي لاعلميءَ جو اقرار ڪيو ته پوءِ اسان فرشتن کي حڪم ڏنو ته

آدم آڏو فرمانبرداري ڪندي سر بسجود ٿي وڃو ته سڀ فرشتن جهڪي خدا جي حڪم جي بجا آوري ڪئي، مگر شيطان انسان جي فضيلت ۽ عظمت آڏو سرنگون ٿيڻ واري نه ڪئي. هن حڪم الهي جي عدولي ۽ انحرافي ڪندي آدم اڳيان جهڪڻ ۽ ان جي عظمت ۽ فضيلت کي قبول ڪرڻ کان نه رڳو انڪار ڪيو پر پنهنجي وڏائي، تڪبر ۽ غرور جو اعلان ڪيو. (الاعراف: 11/7، الحجر: 31/15، طه: 116/20 کان 120) حديث ۾ آيو آهي ته لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبَرٍ (صحيح مسلم) اهو شخص جنت ۾ داخل نه ٿيندو، جنهن جي دل ۾ ذرا پر تڪبر هجي. الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ (صحيح مسلم) حق جو انڪار ۽ ماڻهن کي حقير سمجهڻ ڪبر (تڪبر) آهي. الْعِظَمَةُ إِزَارِي وَالْكِبَرِيَاءُ رِدَائِي فَمَنْ نَارَعَنِي وَاجِدًا مِّنْهُمَا الْقَيِّتُهُ فِي النَّارِ (سنن ابوداؤد- سنن ابن ماجه) عظمت منهنجي ازار آهي ۽ ڪبريائي منهنجي چادر آهي. جنهن انهن مان ڪنهن به هڪ ۾ مون سان جهڳڙو ڪيو ته ان کي مان جهنم ۾ موڪليندس.

تڪبر عزازيل را خوار کرد بزدان لعنت گرفتار کرد (شيخ سعدي رحمه الله)

شيطان تڪبر ڪري ذلت ۽ خواري جو حقدار ٿيو ۽ هميشه هميشه لاءِ لعنت جي طوق ۾ گرفتار ٿي ويو. هي سجدو ڪجهه تفسيرن مطابق تعظيمي سجدو هيو ته وري ڪن تفسيرن ۾ سجدو پنهنجي اصل مفهوم عبادت لاءِ آيو آهي. هن سلسلي ۾ حافظ شيرازي جو قول آهي.

ملک در سجدہ آدم زمیں بوس تو نیت کرد
کہ در حسن تو چیزے دید غیر از طور انسانی

فرشتن آدم کي سجدو ڪري حڪم جي بجا آوري ڪئي ڇو ته هنن کي آدم ﷺ جي حسن ۾ بشر جي طور طريقتن کان وڌيڪ ٻي شيءِ يعني الله جو نور نظر آيو. جڏهن ته آدم کي الله پنهنجن هٿن سان پيدا ڪيو ۽ چيو ته ”نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي“ (مون ان ۾ پنهنجو روح توانائي ڦوڪي آهي) يعني فرشتن ”مِنْ رُّوحِي“ ۾ الله جي نور کي سجدو ڪيو ۽ شيطان کي الله جو اهو نور نظر نه آيو ۽ تڪبر ۽ غرور ڪري سر جهڪائڻ کان انڪار ڪيو. الله جي ان نور جو ڪامل ۽ مڪمل ظهور حضور ﷺ جي ذات مبارڪ سان ٿيو.

ابليس جن هيو، فرشتو نه هيو. ”كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ“ (الكهف: 50/18) سرڪشي رت ۾ هوندي آهي. فرشتن ته سر جهڪايو هو. ”لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ“ (التحرير: 6/66) فرشتا الله تعالى جي حڪمن جي انحرافي نتا ڪن ۽ اهي حڪم بجا آڻين ٿا، جيڪو کين ڏنو وڃي ٿو.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾ فَآزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۶﴾

۽ اسان حڪم ڏنو ته اي آدم! تون ۽ تنهنجي زال بهشت ۾ رهو ۽ اوهان ٻئي ان ۾ جيڪي گهرو ۽ جتان به وڻيو اتان مزي مزي سان کائو، پر هن وڻ جي ويجهو نه وڃجو نه ته اوهان جو شمار ظالمن ۾ ٿيندو. (35) پوءِ شيطان انهن ٻنهي کي ان وڻ جي باري ۾ ٿيڙي ڇڏيو ۽ کين ان (راحت واري) مقام کان جتي هو هيا، ٻاهر ڪري ڇڏيائين ۽ (ان تي) اسان حڪم ڏنو ته اوهان (هن بلند مقام کان) هيٺ هليا وڃو. اوهان هڪ ٻئي جا دشمن ٿيندا. هاڻي اوهان لاءِ هڪ خاص مقرر وقت تائين زمين تي رهڻ جي جاءِ مقرر آهي ۽ هڪ خاص مدت تائين ان مان فائدو وٺو آهي. (36)

فرشتن جي سر بسجود ٿيڻ ۽ ابليس جي سرنگون هڻڻ کان انحرافي انڪار ۽ تكبر ڪرڻ واري واقعي بعد اسان آدم کي چيو ته تون ۽ تنهنجي زال جنت ۾ ئي سڪونت پذير ٿيو ۽ ان ۾ جيءُ پري جيڪي وڻي سو مزي سان کائو پيئو، امن ۽ سڪون واري زندگي گذاريو پر ياد رکو ته اوهان ٻئي هن درخت جي ويجهو به نه وڃجو، پر جيڪڏهن اوهان غلطي ڪري ان جي قريب به ٿيا ته اوهان خدا جي نافرمان ڪري انهن ماڻهن ۾

شمار ٿيندا، جيڪي حق تلفي ڪري خدا جي عذاب جا حقدار ٿي ويندا آهن. هن انتباه هوندي به شيطان هنن ٻنهي کي ورغلائي جنت جي راحت ۽ سکون واري زندگي کان کين محروم ڪري ڇڏيو. جنهن ڪري حڪم خداوندي ٿيو ته هاڻي اوهان سڀ جنت واري پر آسائش زندگيءَ جي اعلى مقام کان هيٺاهين درجي جي رهائش ڏانهن اچو، جتي هاڻي اوهان هڪٻئي جا دشمن ٿي ويندا ۽ اها رهائش واري جڳهه زمين ئي آهي، جتي اوهان کي ڪجهه مقرر وقت تائين قيام ڪرڻو پوندو، جيڪو علم الهي ۾ آهي.

آدم ۽ حوا کي ڪهڙي جنت ۾ رکيو ويو هو؟ اها هيءَ جنت ناهي، جنهن کي اسان ”جنت“ سڏيون ٿا. هن جنت ۾ اچڻ وارو هميشه اتي ئي رهي ٿو. ڪي چون ٿا ته اها جنت آسمان ۾ آهي، پر منهنجو رجحان هن طرف آهي ته هنن ٻنهي جي تخليق به هن زمين تي ٿي هئي ۽ هن زمين جو هڪ خطو جنت بنايو ويو. يعني آدم ۽ حوا جي شروعات سکون ۽ آرام واري زندگي هئي، پر شيطان جي ورغلائڻ سان کين باغ ۽ جنت واري زندگيءَ کان هٽيو ۽ جنت واري اعلى مقام بدران کين عام کليل زمين تي موڪليو ويو، جتان نسل انساني جي توليد ذريعي وحدت مان ڪثرت ڪئي وئي. اهو ان ڪري ٿيو، جو هنن کي جنت جي زندگيءَ جون بهارون ميسر هوندي به هنن ممنوع شيءِ جو استعمال ڪيو. پر کين توبه ڪرڻ سان معافي ملي. جڏهن ته شيطان توبه نه ڪئي، پر غرور ۾ رهيو، جنهن سبب لعنتي ٿي ويو. معلوم ٿيو ته توبه سان رٿل رب کي ريجھائي سگھجي ٿو. توبه جا دروازا ساهه نڪرڻ ۽ سڪرات کان اڳ بند ناهن، پر شيطان واري آڪڙ، تڪبر ڪرڻ، توبه نه ڪرڻ الله جي عذاب جو سبب آهي.

شجر جو لفظ اسان جي معاشري ۾ شجرو يعني پيڙهي يا خانداني نسل نسب جو رڪارڊ لاءِ به استعمال ٿيندو آهي ۽ شجر، شجرة جو جمع آهي، جنهن جي معنى درخت آهي. درخت جو به اصل هڪ ٿڙ ۽ مٿي ٿاريون ۽ شاخون ۽ ڌار هوندا آهن. جهڙي طرح آدم ۽ حوا مان قبيلن، قومون ۽ افراد آهن، انسان به امت واحده هئي. (البقرة: 213/2، يونس: 19/10) پر بعد ۾ ذاتي مفادن جي ڪري هڪ ٻئي جا دشمن ٿي ويا ۽ پنهنجي شروعاتي راحت ۽ سکون واري جنتي زندگيءَ کي خدا جي زمين تي ذاتي مفادن خاطر جنگ و جدل ۽ قتل و غارت ۾ تبديل ڪري ڇڏيو.

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۷﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا
مِنْهَا جَعِبَاءَ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿۳۹﴾

پوءِ آدم (ﷺ) پنهنجي رب کان (معافي تلافی لاءِ) ڪجهه الفاظ سکيا. پوءِ الله
تعالیٰ سندس توبه قبول ڪري ورتي. بيشڪ اهوئي توبه قبول ڪرڻ وارو
هميشه هميشه رحم ڪرڻ وارو آهي. (37) اسان (کين) حڪم ڏنو ته اوهان سڀ
بهشت واري اعلى مقام) کان هيٺ لهي اچو. پوءِ جيڪڏهن منهنجي طرفان
اوهان وٽ هدايت اچي ته پوءِ جيڪو به منهنجي هدايت جي پيروي ڪندو ته
انهن کي نه ڪو خوف محسوس ٿيندو ۽ نه وري غمگين ٿيندا. (38) ۽ (ان
هدايتن اچڻ باوجود) جيڪي به ڪفر ڪندا ۽ اسان جي آيتن کي ڪوڙو بڻائيندا
ته اهي دوزخي هوندا. ۽ ان (دوزخ) ۾ هميشه هميشه لاءِ رهندا. (39)

پوءِ آدم پنهنجي غلطي تي شرمسار ٿيو. توبه ڪئي يعني هن پنهنجي غلطيءَ جو
ادراڪ ڪيو. ان تي ندامت جو اظهار ڪيو ۽ اڳتي اهڙي غلطي دهرائڻ کان بچڻ جو
عزم ۽ پڪو ارادو ڪيو ۽ بار بار بارگاهه الهي ۾ چوڻ لڳو: ”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ۖ وَإِن لَّمْ
تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (الاعراف: 23/7) پاڇهاري رب پاران انهن ڪلمات
جي سڪڻ ۽ ادا ڪرڻ سان الله وٽ قبوليت ٿي وئي ۽ الله سندس توبه قبول ڪئي. بيشڪ
خدا جي ذات پنهنجي رحم سان هر توبه ڪندڙ جي توبه قبول ڪندي آهي. هن تمثيلي بيان
۾ اسان انسانن لاءِ اهو سبق آهي ته آدم خطا ڪرڻ کانپوءِ پنهنجي خطا تي شرمساري جو
اظهار ڪيو ۽ اڳتي انهيءَ کان بچڻ جو وچن ڪيو ته هو رانده درگاهه مان وري رحمت

خداوندي جو مستحق ٿي ويو. يعني غلطين ۽ گناهن جي سزا ۽ عذاب کان توبه ڪرڻ سان ئي ماڻهو چوٽڪارو پائي سگهي ٿو. شيطان الله جي حڪم جي انحرافي ۽ انڪار ڪري ٿو ۽ غرور جو رستو اختيار ڪيو، پنهنجي خطا تي شرمساري ۽ توبه نه ڪئي ته هميشه هميشه لاءِ ملعون ٿي ويو. هاڻي اسان کي آدم وارو رستو اختيار ڪرڻ گهرجي يا شيطان وارو گس وٺڻ گهرجي، ان لاءِ حڪم اچي ٿو ته آدم جي توبه قبول ٿي وئي پوءِ خدائي حڪم ٿيو ته اوهان سڀ هاڻي انهيءَ هيٺئين درجي واري زندگي ئي بسر ڪريو يعني هاڻي انهي زمين تي ئي رهو. اوهان کي هاڻي جنهن نئين طرز زندگي اختيار ڪرڻ جو ڏس ڏنو ٿو وڃي ان کي اختيار ڪريو ته وري اها مٿانهين مرتبي واري امن سکون ۽ راحت واري زندگي بهشت جي صورت ۾ ملي ويندي. هاڻي ياد رکو ته الله پاران اوهان جي رهبري ۽ رهنمائي جو انتظام ڪيو ويندو. پوءِ جيڪو اوهان مان ان هدايت واري راه اختيار ڪندو ۽ ان جي اطاعت ۽ تابعداري واري وات اختيار ڪندو ته ان کي نه ڪنهن مصيبت جي اچڻ جو خوف هوندو ۽ نه وري ڪنهن تڪليف رنج هجڻ جو غم يا حزن هوندو. (الاعراف: 35/7، طه: 124-123/20) پر جيڪي ماڻهو الله طرفان وحي ذريعي پيغمبرن معرفت موڪليل هدايت ۽ رهبري جي راه اختيار نه ڪندا ۽ ان جا انڪاري رهندا ۽ ان کي غلط ۽ ڪوڙو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا ته انهن جو نڪاڻو جهنم هوندو ۽ اهي ان جهنم ۾ هميشه هميشه لاءِ هوندا. ياد رهي ته ”توبه“ جي معنيٰ آهي ”رجوع ڪرڻ، واپس ورتڻ“. خطا کان ڪوبه انسان سواءِ انبياءِ ڪرام جي مبرا نه آهي. ”كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاؤُونَ وَ خَيْرُ الْخَطَايِيْنَ التَّوَابُونَ“ (سنن ابن ماجه، سنن ترمذي) آدم جي پوري اولاد خطاڪار آهي ۽ منهنجن خطاڪارن ۾ سٺو اهو آهي، جو توبه ڪري ٿو. ”إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ“ (البقره: 37/2) خداوند ڪريم ئي تواب ۽ رحيم آهي. ”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ“ موجب بانهه به ”تواب“ آهي. بانهه به توبه سان گناهه کان واپس ٿئي ٿو ۽ الله به توبه ڪرڻ واري طرف رحمت سان رجوع ڪري ٿو. فرق رڳو اهو آهي، جو بانهي لاءِ ”تَابَ إِلَى“ ايندو آهي ۽ الله پاران ”تَابَ عَلَى“ ايندو آهي. اَللّٰهُمَّ إِنِّي تَبْتُ إِلَيْكَ فَتُبَّ عَلَيَّ أَيُّهَا اللَّهُ. جهڙيءَ طرح الله بانهي جو ولي آهي ۽ بانهو ولي الله آهي. (سبحان الله وبحمده) الله ته وڏو رحم ڪرڻ وارو آهي. حديث شريف ۾ آهي: ”وَأَنَّ تَقَرُّبَ إِلَى بَشِيرٍ تَقَرُّبُ إِلَيْهِ زَرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى زَرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي بِمَشِيئَةِ هِرْوَلَةٍ“

(صحيحين) جيڪڏهن منهنجو ٻانهو گرانٽ ڀر مون ڏانهن اچي توتہ مان پورو هت (ٻانهن) جيترو هن طرف اچان توتہ جيڪڏهن هو هڪ هت اچي توتہ مان بہ هت اچان توتہ جيڪڏهن هو هلي اچي توتہ مان ڊوڙندو اچان توتہ. (سبحان الله وبحمده) الله رحمان رحيم طرفان اهو آواز اچي توتہ: ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“ الله جي رحمت مان نا اميد نہ ٿيو.

باز آ باز آ، هر چه هستی باز آ

منهنجي مدين جي ڪل پريان پيئي
 ڪڏهن ڪوسا نہ ٿيا ڏوراپو ڏيئي
 سڄڻ سپوڻي ڍڪيون ڍول ڍلائيون (شاه)

يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ
 بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ۝ وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا
 أُولَٰئِكَ كَافِرِينَ ۝ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا زَوَّايَا فَاتَّقُونِ ۝

اي يعقوب جي اولاد! منهنجا اهي انعام ياد ڪريو، جيڪي مون اوهان تي ڪيا آهن ۽ اوهان مون سان ڪيل وعدو پورو ڪريو ته مان بہ اوهان سان (پنهنجا) ڪيل وعدا پورا ڪريان ۽ مون کان (منهنجي مکافات عمل کان) ڊڄندا رهو. (40) ۽ ان ڪتاب تي ايمان آڻيو، جيڪو مون (پنهنجي رسول محمد ﷺ تي) نازل ڪيو آهي جيڪو تصديق ڪري تون ڪتاب جي، جيڪو اوهان وٽ (اڳ ۾ ئي) موجود آهي ۽ اوهان ئي سڀ کان اول هن جا انڪاري نہ ٿيو ۽ منهنجي آيتن کي دنيا جي ٿورڙي قيمت تي فروخت نہ ڪيو ۽ (ان جي نتيجي ۾) مون کان ڊڄندا رهو. (41)

بني اسرائيل يعني اولاد اسرائيل. ”اسر“ معني بانهو ۽ غلام، جنهن مان ”اسير“ به نھيو. ”ئيل“ عبراني ۾ ”الله“ کي چون. يعني الله جو بانهو يا عبدالله. حضرت يعقوب عليه السلام جو نالو. ”بني“ ان جو اولاد، پوئلڳ.

هتان بني اسرائيل کي خطاب ٿي رهيو آهي، جيڪو 5 رکوع کان 14 رکوع تائين لڳاتار آهي. بني اسرائيل حضرت موسى عليه السلام جا مڃڻ وارا هئا. سندن علماء شريعت کان آگاه، عالم ۽ فاضل هيا. هاڻي هت انهن کي دعوت ڏني ٿي وڃي ته هي قرآن تورات يا انجيل جي تعليمات جو محافظ آهي ۽ صاف سٿري شريعت اچي وئي آهي، اوهان ان جو فائدو حاصل ڪريو ۽ اولين ڪافرن مان نه ٿيو. اڄ جي امت کي ”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ (آل عمران: 110/3) (اي محمد ڪريم صلى الله عليه وسلم) جي امت! اوهان بهترين امت آهيو. اوهان جو رسول خير الرسل آهي ۽ اوهان خير الامر آهيو. مسلمان جي حيثيت ۾ اوهان تي فرض آهي ته معروف جو حڪم ڪريو ۽ منڪر کان روڪيو.

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا
کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا (اقبال)

سُتَا اٿي جاڳ، نند نه ڪجي ايتري،
سلطاني سهاڳ، نندون ڪندي نه ملي (شاه)

هي تا ٿورڙيون پورا ڏسي پلئين
راتيون بيون گهڙيون جي تو اينديون هيڪليون (شاه)

پوين آيتن ۾ اهو اصول يا قانون الهي بيان ٿي چڪو آهي ته جيڪا قوم خدا جي حڪمن جي پابنديءَ سان زندگي بسر ڪندي ته اها ڪاميابي ۽ ڪامراني جون منزلون طئي ڪندي رهندي. دنياوي زندگي خوشحال شاداب هوندي ته آخرت ۾ به جنتي زندگي جا مزا ماڻيندي پر جيڪڏهن احڪام الهي جي انحرافي ڪندي، حق ۽ سچ جي راهه کان منهن موڙيندي ته ان جو مقدر بدنصوبي، بدحالي ۽ خواري هوندو. (البقره: 10/2، يونس:

(7-8/10) ان جو زندهه مثال بني اسرائيل جي قوم آهي جيڪا هن وقت اي رسول ﷺ! تنهنجي سخت مخالفت ڪري رهي آهي. تون انهن کي آگاهه ڪر ته خداوند اوهان جي هن حالت زار تي فرمائي ٿو ته اي اسرائيل جي اولاد! اوهان پاڻ تي ٿيل منهنجي انهن نعمتن کي ياد ڪريو، جن نعمتن سان مون اوهان کي دنياوي سرفرازي ۽ سرخيلي عطا ڪئي ۽ مون ساڻ پنهنجي انهن ڪيل وعدن، جن ۾ خدائي حڪمن موجب زندگي گذارڻ، نيڪي ۽ سعادت جي راهه اختيار ڪرڻ هو، جي پوريءَ طرح پورائي ڪريو ته مان به اوهان سان ان جي بدلي ۾ هدايت ۽ رهنمائي جون راهون کولي ڇڏيندس. ان ڪري ياد رکو ته انهيءَ ڪيل عهد جي وعده وفائي نه ڪرڻ ۽ ان جي خلاف قدم کڻڻ ۾ ڪنهن ٻئي کان نه پر منهنجي گرفت کان خوف کائو. اوهان پاڻ کي حامل ڪتاب به سڏيو ٿا، مگر ان ڪتاب جي صريح تعليمات کان ٿوري مال متاع عيوض منهن موڙيو ٿا. (يونس: 69-70)

”وَأَمِنُوا بِمَا آتَوْنَاكَ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ“ (البقره: 2: 137) اوهان کي گهرجي ته اوهان ان ڪلام تي جيڪو مون باري تعاليٰ، محمد رسول ﷺ تي نازل ڪيو آهي ۽ جيڪو ڪلام اوهان جي ان ڪتاب جي، جيڪو اوهان وٽ موجود آهي، سچائي ۽ خدا طرفان نازل ڪيل ڪتاب هجڻ جي تصديق ڪري ٿو، ان تي ايمان آڻيو. حضرت عيسى ﷺ فرمايو: ”وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ“ (الصف: 6/61) ائين نه ٿئي ته هن سچي حق ۽ هدايت واري آخري ڪتاب الهي جي انڪار جي ڦٽڪار اوهان جي نصيبن ۾ هجي. سڀ کان اول اوهان جي نصيبن ۾ ان ڪري جو اوهان تورات جو علم رکو ٿا، ان کي الله جو ڪتاب سمجهو ٿا ته قرآن حڪيم به الله جو ڪتاب آهي ۽ تورات جي تعليم جو محافظ آهي. تورات حضرت موسى ﷺ تي نازل ٿيو ته هيءُ ڪتاب (قرآن مجيد) به الله جي رسول ﷺ تي نازل ٿيو آهي، جيڪو الله طرفان تمام انسانن لاءِ، تمام زمانن لاءِ قيامت تائين رهندو، ان ڪري ان جي اطاعت ڪريو ۽ پنهنجي عاقبت سنواريو. اوهان تورات جي احڪامن تي عمل ڪرڻ بدران ان جي خلاف ورزي ڪريو ٿا، يا ان ڪري خدائي آيتن ۽ احڪامن کي پنهنجي ذاتي مفادن عيوض، ٿورڙي رقم جي لالچ ۾ اچي ڇڏائو، لڪائڻ يا تبديل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪريو ۽ اهڙي گندي ۽ غلط ڪم ڪرڻ ۾ مڪافات عمل ۽ عذاب الهي جو دل ۾ خوف رکو. (البقره: 137/2، النساء: 173/4، محمد: 1/47)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٣٣﴾

۽ حق کي باطل سان نه گڏايو ۽ نه وري حق کي ڄاڻي وائي لڪائي رکو. (42) ۽ نماز قائم ڪريو ۽ زڪوات ڏيندا رهو ۽ رکوع ڪندڙن سان گڏجي رکوع ڪريو. (43)

۽ حق کي باطل سان ملائي مشتبه بڻائي پنهنجي خود ساخته تاويلن ۽ تعبيرن سان پيش ڪري ماڻهن کي گمراهه ڪرڻ ۽ اصل حقيقت لڪائڻ جي ڪوشش نه ڪريو. اهو اوهان اڻڄاڻائي ۾ نه مگر ڄاڻي ٻجهي ڪري رهيا آهيو. (البقره: 159/2)

ياد رهي ته مغالطي ۾ غلط راهه اختيار ڪرڻ ضلالت ۽ گمراهي آهي، پر ڄاڻي وائي حق کي ڄاڻڻ بعد ان جو انڪار ڪرڻ الله جي عذاب کي دعوت ڏيڻ آهي. يهود علماء ذاتي مفاد لاءِ پنهنجن پوئلڳ ماڻهن کي حق سان باطل ملائي خلط ملط ڪري غلط طريقي سان گمراهه ڪندا هيا ۽ ان کي خدائي حڪم سڏيندا هيا، يا خدا جو حڪم لڪائي ڇڏيندا هيا ۽ پنهنجو ٺاهه ٺاهي ماڻهن کي لتيندا هئا، انهن بيمارين جو علاج نماز ۽ زڪوة ۾ آهي. ان ڪري پنهنجي هن غلط روش کي ڇڏي اقامت صلوات يعني نماز جي نظام جي قيام جي ڪوشش ڪريو ۽ ڪاربنڊ رهو. (البقره: 153/2) جنهن جي برڪتن ۽ فائدين کان محروم ٿي ويا آهيو ۽ زڪوات ادا ڪرڻ واري نظام کي مضبوط بڻايو، اوهان مال و دولت جي حرص ۽ هوس ۾ ان جي ادائگي کي وساري وينا آهيو، جنهن جي ڪري نه خلق خدا جي پلائي ۽ مدد جو خيال آهي ته نه وري حڪم الهي جي ڪا پرواهه آهي. ان ڪري الله جي بارگاهه ۾ سر تسليم خم ڪري جهڪڻ وارن سان گڏجي رکوع ۾ جهڪي وڃو، نماز باضابطه جماعت سان ادا ڪرڻ اتحاد جو بنياد رکي ٿي، جنهن سان معاشري ۾ يڪجهتي ۽ توازن قائم رهي ٿو ۽ زڪوة سان معاشري جي ڪمزور طبقي کي پاڻ ڀرو ڪرڻ ۽ سندن معاشي مسئلا حل ڪرڻ ۾ مدد ملي ٿي. حديث ۾ آهي: ”حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ“ (معجم الاوسط للطبراني) ڀلو ماڻهو اهو آهي، جيڪو ماڻهن کي وڌيڪ فائدو رسائي.

اتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۴﴾ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿۴۵﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۴۶﴾

جمع
۵

چا اوهان ٻين ماڻهن کي نيڪي (ڪرڻ) جو حڪم ڪيو ٿا، پر پنهنجو پاڻ کان پلجي وڃو ٿا. حالانڪ اوهان الله جو ڪتاب به پڙهندار هو ٿا پوءِ به اوهان نٿا سوچيو؟ (44) ۽ صبر ۽ نماز جي ذريعي (الله کان) مدد گهرو. برابر اها عاجزي ڪندڙن کان سواءِ ٻين کي ڏکي لڳندي. (45) هي آهي انسان آهن، جيڪي يقين رکن ٿا ته هو پنهنجي پالڻهار سان ملاقات ڪرڻ وارا آهن ۽ اهي (آخريڪار) انهيءَ ڏانهن ئي رجوع ڪرڻ وارا آهن. (46)

اوهان ٻين ماڻهن کي ته چڱا ڪم ڪرڻ جو ته ٻڌايو ٿا پر پنهنجي سارن ٿا لهو ۽ پاڻ انهن چڱن ڪمن ڪرڻ جا پابند نٿا ٿيو ۽ پنهنجي ڪڏن ڪمن جي خبر نٿا رکو. (البقره: 44/2) حالانڪ الله جو ڪتاب اوهان وٽ موجود آهي. هميشه ان جي تلاوت به ڪندا ٿا رهو، مگر ان جي حڪمن ۽ تعليم جي صريحاً خلاف ورزي ڪيو ٿا. ”لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ“ (الصف: 61-2/3) جو ڪجهه پاڻ نٿا ڪريو، اهو ٻين کي چوڻا چئو. ٻين کي چئو ۽ پاڻ نه ڪريو، اها بيزاريءَ واري ۽ ناپسنديده ڳالهه آهي. هي ٻين کي نصيحت، خود کي فضيحت آهي. ياد رهي ته ساڳين گناهن ۾ هڪ جاهل جي مقابلي ۾ عالم لاءِ وڌيڪ بيزاري آهي. اها يهودين جي علماء کي تنبيهه آهي، جيڪا هن وقت جي علماء لاءِ پڻ آهي. ”لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّدِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ“ (المائدہ: 63/5) يهود جا علماء ۽ مشائخ انهن کي ڪوڙ ڳالهائڻ ۽ حرام کائڻ کان چوڻا روڪين.

خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق (اقبال)

اهڙي سچي حقيقت جي حڪمت ۽ مصلحتن کي نٿا سمجهي سگهو. اوهان کي

پنهنجي هن حالت زار مان نڪرڻ ۽ وري سڌي رستي تي هلي ڪاميابي ۽ ڪامراني حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجي سستي، ڪاهلي ۽ بي دلي واري بزدلانه حالت کي ڇڏي پنهنجي اصلاح لاءِ عملي قدم کڻڻا پوندا ۽ حق ۽ سچائي لاءِ دل و جان سان ڪم ڪرڻو پوندو، جنهن ۾ مشڪلاتون ۽ تڪليفون آڏو اينديون آهن. ان لاءِ اوهان صبر ۽ برداشت جي قوت کان ۽ نماز جي پوري خشوع ۽ خضوع سان ادائگي ذريعي مدد ۽ اعانت حاصل ڪريو. ”وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“ (البقره 153/2) هن آيت بعد پوين 4 آيتن ۾ ٻڌايو ويو آهي ته قتل ٿي وڃڻ، بڪ، ڏڪ، خوف خطرا، مال متاع، تجارت جي نقصان وقت صبر کان ڪم وٺو. الله تعاليٰ تي توڪل رکي سازگار حالتن جو انتظار ڪريو، پاڻ کي روئڻ پٽڻ، جزع و فزع کان روڪي رکيو ۽ پاڻ کي خواهه مخواهه جي خواهشن کان بچائي رکيو. حديث شريف ۾ آهي: ”جَاهِدُوا أَمْوَالَكُمْ كَمَا تَجَاهِدُونَ أَعْدَاءَكُمْ“ پنهنجين نفساني خواهشن سان ائين لڙو، جيئن اوهان دشمن سان لڙو ٿا. نفس کي معاصي کان بچائڻ مصيبتن کي تاري ٿو. ”وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ“ (الشورى: 30/42) جيڪا مصيبت توهان کي پهچي ٿي، اها اوهان جي هٿن جي ڪمائي آهي.

هزارين خواهشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے
بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے (غالب)

پر یاد رکيو نماز اهڙو عمل آهي، جيڪو اوهان جي راحت ۽ سکون واري زندگي ۾ وقت تي فرض جي ادائگي جو حوصلو ۽ همت پيدا ڪندو. تفڪرات کي رفع دفع ڪرڻ ۽ حاجتن کي حل ڪرڻ ۾ نماز جو وڏو اثر ۽ ڪردار آهي. ”وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا“ (طه: 132/20) پنهنجي اهل کي نماز جو حڪم ڪري ۽ پاڻ به ان تي مستحڪم ره. نماز لاءِ صبر جي حالت ۽ صبر لاءِ نماز جي اعانت اهڙيءَ طرح جڙيل آهي، جو ”وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ“ (البقره: 45/2) ۾ ”إِنَّهَا“ جو ضمير صبر ۽ نماز جي نمائندگي ڪري ٿو. جڏهن ته بني اسرائيل تي ٿيل نعمتن ڏانهن به ”إِنَّهَا“ جو ضمير ٿي سگهي ٿو. جهڙيءَ طرح ”وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا“ (التوبه: 62/9) ۾ ”يُرْضَوْا“ جو ضمير الله تعاليٰ ۽ سندس رسول ﷺ ڏانهن آهي. نماز جي پابندي بظاهر ڏکي نظر ايندي آهي، پر حقيقت ۾ جن جون دليون الله جي عشق ۾ ڌڙڪن ٿيون ۽ جن کي يقين آهي ته هڪ ڏينهن انهن کي الله جي حضور پيش ٿي

پنهنجي پروردگار سان ملڻو آهي ته انهن لاءِ هي عمل مشڪل يا ڏکيو ناهي. اهي خوف خدا رکڻ وارا انسان انهن هدايتن تي عمل پيرا ٿيڻ لاءِ هر وقت ڪوشان رهن ٿا. حديث شريف ۾ آهي: إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزَعِ إِلَى الصَّلَاةِ (مسند احمد- سنن ابي داؤد) نبي ڪريم ﷺ کي جڏهن به ڪو شديد معاملو آڏو ايندو هيو ته فوراً نماز جو اهمتمام ڪندا هئا. كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى بِأَنْ كَرِيمٍ ﷺ كِي ڪا مشڪلات محسوس ٿيندي هئي ته نماز جو اهمتمام ڪندا هئا.

يَبْنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٤﴾
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٨﴾

اي يعقوب جي اولاد! منهنجا اهي انعام ياد ڪريو، جيڪي مون اوهان تي ڪيا ۽ مون اوهان کي ان وقت (يا زماني ۾) سڀ جهان وارين قومن تي فضيلت ڏني. (47) ۽ ان ڏينهن کان ڊڄو، جنهن ڏينهن ڪوبه ڪنهن کان ڪجهه تاري نه سگهندو ۽ نه ڪا واري سندس سفارش قبول ڪئي ويندي ۽ نه وري (عذاب کان بچڻ لاءِ) ڪوئي معاوضو قبول ڪيو ويندو ۽ نه ان جي ڪابه امداد ڪئي ويندي. (48)

هن کان اڳ الله تعاليٰ اجمالي طور بني اسرائيل تي ٿيل نعمتن جو ذڪر ڪيو هو، پر هاڻي هتان انهن نعمتن جو تفصيلي ذڪر اچي ٿو، جيڪي چاليهه کن آهن، جنهن لاءِ کين هت خطاب آهي ته اي بني اسرائيل! اوهان منهنجي انهن نعمتن کي ياد ڪريو، جن سان مون (الله) اوهان کي ان وقت جي همعصر قومن ۾ سرفراز ڪيو ۽ پنهنجن بيشمار نعمتن ۽ نوازشن سان بين تي فضيلت عطا ڪئي. (البقره: 123/2)

پهرين نعمت ان وقت جي اقوام عالم تي فضيلت آهي. حضرت يعقوب عليه السلام کان حضرت موسيٰ ۽ حضرت عيسيٰ عليهما السلام تائين جو هزارين سال عرصو کين دنيا جي بادشاهت ۽ حڪمرانيءَ سان گڏ دين جي امامت ملي. اهڙي فضيلت ان دور ۾ ڪنهن کي نه ملي. حضرت سليمان ۽ حضرت داؤد عليهما السلام اولو العزم بادشاهه ٿيا. حضرت يعقوب ۽ حضرت

عيسى ﷺ تائين ٻه هزار کن سالن جو عرصو آهي، جنهن ۾ هو هدايت توڙي ضلالت ۽ گمراهيءَ طرف ٿيندا رهيا. جڏهن گمراهيءَ جي انتها تي پهتا ته کين ان ڏينهن جي خوف طرف ڌيان ڇڪايو ويو، جو هر حالت ۾ اچڻ وارو آهي. جڏهن اوهان الله جي حڪمن جي پيروي ڪرڻ ڇڏي ڏني آهي ته هاڻي ان ڏينهن جي پڪڙ کان ڊڄو ۽ پاڻ بچايو، جنهن وقت ڪو به انسان ٻئي انسان کي نه بچائي سگهندو ۽ نه وري ان جي ڪا به مدد هن کي سندس برن ڪمن جي مکافات عمل واري عذاب کان آجور کي سگهندي. (الانعام: 16/6) ان وقت ڪو ڪنهن جي بدلي ۾ ڪم ايندو نه وري ڪنهن جي سفارش هلي سگهندي. هر بدڪردار نفسانفسي جي حالت ۾ هوندو ۽ هر هڪ کي پنهنجن ڪڏن ڪرتوتن جو انفرادي ۽ اجتماعي قوم جي حيثيت ۾ حساب ڏيڻو پوندو. (البقره: 166-167/2، آل عمران: 106/3، طه: 109/20، لقمان: 33/31، الفاطر: 18/35، الدخان: 41/44، الحاقه: 26/69، القيامه: 6/75، عبس: 33/80، کان 37 ۽ 40 کان 42)

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

۽ (اهو وقت ياد ڪريو) جڏهن مون اوهان کي فرعون جي قوم کان چوٽڪارو ڏياريو جيڪي اوهان کي سخت عذاب ڏيندا هيا. اوهان جي پٽن کي ذبح ڪندا هيا ۽ اوهان جي ڌيئرن (عورتن) کي زندهه ڇڏي ڏيندا هيا. هن ۾ اوهان جي لاءِ اوهان جي پروردگار پاران وڏي آزمائش هئي. (49) ۽ جڏهن اسان اوهان کي بچائڻ لاءِ دريا (سمنڊ) کي رستو ڏيڻ لاءِ چيريسون ۽ اوهان کي جهڙي طرح بچايوسون ۽ فرعون وارن کي غرق ڪيوسون. جيڪو (منظر) اوهان پاڻ ڏسي رهيا هيا (50)

۽ پنهنجو اهو برو دور به ياد ڪيو، جڏهن آل فرعون يعني فرعون ۽ ان جي حوارين (سائين) گڏجي اوهان کي غلامي واري بي بسی ۽ بي ڪسي حالت ۾ سخت عذابن ۽ تڪليفن ۾ مبتلا ڪيو ته اسان ان وقت به اوهان کي ايڏي وڏي عذاب ۽ تڪليفن کان چوٽڪارو ڏياريو. اهي (فرعوني لشڪر وارا) چونڊي چونڊي اوهان جي ڪارائتن ماڻهن

جو قتل عام ڪندا هئا ته جيئن اوهان طرفان ڪا تحريڪ هنن خلاف شروع ٿي نه سگهي ۽ اوهان جي عورتن کي ان ڪري قتل ڪرڻ کان چڏي ڏيندا رهيا ۽ زنده رکندا هئا ته جيئن اهي هنن جون ڪنيزائون بڻجي سگهن. (الاعراف: 141/7) ”اَبْنَاءُكُمْ“ مان مراد نوان ڄاول ٻار کان وڌيڪ فرزندن قوم مراد آهي، چوٽه ”اَبْنَاءُكُمْ“ جي مقابلي ۾ ”نِسَاءُكُمْ“ آهي، ”بَنَاتِكُمْ“ ناهي. المائدة: 18/5 ۾ ”وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاجْبَاءُؤُهُ“ مان مراد نوزاد ٻار مراد ناهن. اهڙيءَ طرح ”وَوَضِي بِهَا اِبْرٰهٖمَ بَنِيهٖ وَيَعْقُوبُ بَنِيهٖ“ (البقرة: 132/2) ۾ ”بَنِي“ (ابناء) اشخاص لاءِ استعمال ٿيو آهي. جهڙيءَ طرح ”وَاللهٖ اَبَآئِكُمْ“ ابن ڏاڏن لاءِ آهي ته ”اَبْنَاءُ“ به پوتن لاءِ آهي. (البقرة: 170/2، 133) هي گهڙي اوهان جي لاءِ پنهنجي پروردگار طرفان هڪ وڏي آزمائش هئي ته جيئن اوهان هن ظلم جي باهه مان پڇي پڪا پختا ٿي نڪرو. (القصص 6/28، 5، 4) ان بعد اهو وقت به قابل ذڪر آهي ته جڏهن اوهان حضرت موسى ﷺ جي قيادت ۾ مصر کان نڪتا هئا ۽ فرعون پنهنجي لشڪر سان اوهان جو پيڇو ڪري رهيو هو ته ان وقت اسان سمنڊ جي پاڻي کي چيري اهڙي طرح الڳ ڪيو جو اوهان آسانيءَ سان سمنڊ پار ڪري ٻئي ڪناري پهچي ويا، پر فرعون لشڪر سميت غرق ٿي ويو ۽ اهو پورو منظر اوهان پنهنجي اکين سان ڏٺو. (يونس: 90، 91، 92/10، طه: 77/20 کان 80، الشعراء: 61/26 کان 66، الدخان: 23-24/44) اوهان کي الله جي اها عظيم نعمت به ضرور ياد رکڻ گهرجي.

هن آيت ۾ ڪجهه نعمتن جو ذڪر آهي. فرعون کان نجات ڏياري. سخت عذاب کان ان بچايو ۽ آزاد ڪرايو. اوهان جا نرينه اولاد قتل ۽ عورتون ڏاڻه ٿينديون هيون. حضرت يوسف ﷺ سان مصر ۾ 200 سالن ۾ هنن جو تعداد لکن ۾ ٿي ويو. مصر جي فرعونن کي اها ڳالهه ناپسند هئي. هنن تي ٽيڪس مڙهيا ويا. غلام بڻايا ويا، ذليل بڻايا ويا. عورت توڙي مرد فرعون جي ڏلت آميز مزدوري ڪندا هيا. الله تعاليٰ آخرڪار انهن سمورين زيادتين کان حضرت موسى ﷺ ذريعي نجات ڏياري ۽ کين دريا پار ڪرايو ۽ فرعون لشڪر سميت غرق ٿيو.

نوٽ: آل فرعون ۾ ’آل‘ مان مراد فرعون جا رڳو اهل و عيال نه پر هنن جي جماعت لشڪر سڀ شامل آهن. ’آل‘ جي معنيٰ حديث ۾ آهي: كُلُّ نَقِيٍّ تَقِيٍّ فَهٔو اِلٰى سمورا نيڪو ڪار پرهيزگار منهنجو آل آهن.

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ
ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا
مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

۽ (اهو واقعو به ياد ڪريو) جڏهن اسان موسى (ﷺ) سان چاليهه راتين جو واعدو ڪيو هو پوءِ اوهان موسى (ﷺ) جي چلي (اعتڪاف ۾ وڃڻ) بعد گابي کي پنهنجو معبود بڻايو ۽ (ائين ڪرڻ ساڻ) واقعي وڏا ظالم هيو. (51) پوءِ ان کان بعد به اسان اوهان کي معاف ڪري ڇڏيو ته جيئن اوهان (هن احسان تي الله جا) شڪرگذار ٿيو. (52) ۽ جڏهن اسان موسى (ﷺ) کي ڪتاب ۽ فرقان يعني حق ۽ باطل ۾ فرق ڪرڻ وارا احڪام عطا ڪيا ته جيئن اوهان هدايت حاصل ڪري سگهو. (53)

هنن آيتن ۾ الله تعاليٰ مزيد واقعن ۽ نعمتن جو ذڪر ڪرڻ فرمايو آهي ته جيئن يهودي پنهنجن آباء و اجداد تي ٿيل احسانن کي ياد ڪري شڪرگذار ٿي الله جي اطاعت اختيار ڪن، احڪام قبول ڪري سچي مؤمن واري زندگي اختيار ڪن، ان ڪري کين چيو ٿو وڃي ته اهو واقعو به ياد ڪريو جڏهن وادي سينا ۾ پهچڻ بعد جتي اوهان جي تربيت ٿي رهي هئي ۽ اسان ان دوران موسى (ﷺ) سان چاليهه راتين جو ميعاد مقرر ڪيو هو ته هو چاليهه راتين جو پهڙ تي چلو ڪڍي اڪيلائي ۾ الله جي عبادت ڪري قربت حاصل ڪري ته ان دوران يعني موسى (ﷺ) جي غير حاضري ۾ اوهان هڪ گابي جي پرستش ڪرڻ شروع ڪري ڏني (الاعراف: 148/7) ۽ خدا جي عبادت کي ڇڏي حق جي وات کان پري نڪري ويا. اسان جي بي شمار احسانن باوجود اوهان جي اها انحرافي هڪ وڏي گمراهي هئي. مگر ان ايڏي وڏي ڏوهه هوندي به اسان اوهان کي بخش ڪري ڇڏيو. (البقره: 52/2) ته جيئن اوهان الله جي انهن احسانن جي قدرداني ڪريو. انهي دوران الله جو اهو احسان به ياد ڪريو، جڏهن اسان موسى (ﷺ) سان انهن چاليهه راتين واري چلي جي ميعاد دوران پنهنجو واعدو پورو ڪندي اوهان جي هدايت ۽ رهبري لاءِ کيس الڪتاب هدايت نامو ۽

الفرقان حق ۽ باطل ۾ فرق ۽ تميز ڪرڻ واري ڪسوتي عطا ڪئي ته اوهان ان مان سبق حاصل ڪري پنهنجين غلطين، گناهن ۽ نافرمانين جو ازالو ڪري سگهو ۽ راه حق تي هلي هدايت يافته ٿي وڃو.

حضرت موسىٰ (عليه السلام) جي هن 40 ڏينهن واري چلي جي نسبت سان بزرگان دين به 40 ڏينهن جو چلو ڪرائيندا آهن ته جيئن ايترا ڏينهن عبادت ۾ مداومت ڪرائڻ سان عمل ۾ خلوص ۽ نھراءُ اچي ويندو ۽ ان بعد ان عمل جي پابنديءَ ۾ ڪابه دشواري نه ٿيندي. حضرت آدم (عليه السلام) جو خمير به 40 ڏينهن رهيو. حديث شريف آهي ته رحم مادر ۾ 40 ڏينهن نطفورهي ٿو. 40 ڏينهن ۾ علقه ٿئي ٿو ۽ پوءِ وري 40 ڏينهن ۾ مضغه (گوشت جو ٽڪرو) ٿئي ٿو، پوءِ هڏيون ٺهن ٿيون ۽ روح ڦوڪيو وڃي ٿو. اهڙيءَ طرح پنجن مهينن اندر 140 ڏينهن ۾ جان اچي وڃي ٿي. نبي اڪرم (صلى الله عليه وسلم) جن جو فرمان مبارڪ آهي ته جيڪو شخص منهنجي مسجد ۾ 40 نمازون بنا ناغي ادا ڪندو ته ان کي دوزخ کان نجات جو پروانو ملندو. اهوئي سبب آهي، جو هر مؤمن عمره يا حج وقت يا ڪنهن به صورت ۾ مسجد نبوي (صلى الله عليه وسلم) پهچڻ تي لاڳيتو بنا ناغہ 40 نمازون ادا ڪندو آهي.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۴﴾

۽ جڏهن موسىٰ (عليه السلام) پنهنجي قوم کي چيو ته اي منهنجي قوم! اوهان گابي کي پنهنجو معبود بڻائي پنهنجو پاڻ تي وڏو ظلم ڪيو آهي. هاڻي اوهان پنهنجي پيدا ڪرڻ واري (حقيقي رب) جي حضور توبه ڪريو ۽ هڪٻئي کي قتل ڪريو. اهو عمل (توبه ڪرڻ) اوهان جي لاءِ اوهان جي رب وٽ بهترين آهي. اهوئي اوهان جي توبه قبول ڪرڻ وارو ۽ مهربان رحم ڪندڙ آهي. (54)

پر اهو وقت به ياد ڪريو جڏهن موسىٰ (عليه السلام) 40 راتيون پهات تي گذاري پنهنجي

قوم ڏانهن واپس آيو ۽ اوهان جي لاءِ ڪتاب الٰهي جو نسخو اوهان جي هدايت ۽ رهبري لاءِ گڏ ڪئي آيو ته اوهان کي گابي جي پوڄا پاٽ ۾ مصروف ڏسي چوڻ لڳو ته اي منهنجي قوم (برادري) اوهان الله وحده لا شريك له جي عبادت ۽ اطاعت کي ڇڏي، گابي جي پوڄا ڪري پنهنجو پاڻ سان وڏو ظلم ۽ زيادتي ڪري سڀ حدون پار ڪري چڪا آهيو. (الاعراف: 152/7) هاڻي اوهان لاءِ لازم آهي ته اوهان پنهنجي ڪيئي تي توبه تائب ٿيو ۽ پنهنجي هن شرڪ جهڙي ناقابل معافي گناهه جي عيوض پنهنجي جان جي قرباني ڏيو ۽ اهوئي طريقو آهي، جنهن سان خدا جي خوشنودي وري حاصل ڪري سگهو ٿا. الله اهڙن توبه ڪندڙن ٻانهن لاءِ نهايت رحم ڪندڙ ۽ سندن توبه قبول ڪندڙ آهي. (الاعراف: 153/7)

جان جي قربانيءَ لاءِ حڪم هيو ته جن گابي جي پوڄا ڪئي آهي، انهن کي اهي ماڻهو قتل ڪن، جن پوڄا نه ڪئي آهي، پر يهودين پنهنجن قريبي عزيزن، جن ۾ والد، پٽ، ڀاءُ به ٿي آيا، قتل ڪرڻ کان تڙيو، جنهن سبب عذاب الٰهيءَ ۾ سخت اونداهيءَ جو غبار آيو، جنهن ۾ هٿ هٿ ڪي به نه پيو سڃاڻي. ان اونداهيءَ سبب 70 هزار ماڻهو ماريا ويا. هي ياد دهاني يهودِ مدينه جي اصلاح لاءِ هئي.

وَإِذْ قُلْتُمْ يُوسَىٰ كُنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصُّعْقَةُ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٥٥ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعْنَكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٦ وَظَلَلْنَا
عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ ط كَلُوا مِنْ طِبْيَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ ط
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٥

۽ (ياد ڪريو) جڏهن اوهان چيو هيو ته اي موسىٰ! اسان توتي ڪڏهن به يقين نه ڪنداسون، جيستائين اسان الله کي روبرو نه ڏسون. (55) پوءِ اوهان تي وڃ ڪڙڪي، جيڪو منظر اوهان جي سامهون هيو، اوهان جي موت کان پوءِ وري اسان اوهان کي زندهه ڪيو سون ته جيئن اوهان (هن احسان تي) اسان جو شڪر ادا ڪريو. (56) ۽ اسان اوهان تي بادل جو سايو ڪيو ۽ اوهان تي من ۽ سلوى

لاتاسون ۽ اوهان کي چيوسون ته اهي پاڪيزه شيون جيڪي اسان اوهان کي عطا ڪيون آهن، خوب کائو. (نافرماني ڪري) هنن اسان جو ڪجهه نه بگاڙيو آهي، پر پنهنجو پاڻ تي ظلم ڪيو اٿن. (57)

هي اهو وقت آهي، جڏهن حضرت موسى ﷺ تورات کڻي آيو ۽ بني اسرائيل کي چيو ته هي الله جي طرفان اوهان جي لاءِ هدايت نامو آهي. بني اسرائيل چيو ته اسان ڪيئن قبول ڪريون ته هي الله جو ڪتاب آهي، تنهنجو ناهي. الله اسان کي پاڻ ٻڌائي ته واقعي هي منهنجو ڪلام آهي. ان ڪري قوم جاستر سنجيده اڳواڻ حضرت موسى ﷺ سان گڏ طور جبل تي ويا. الله تعاليٰ حضرت موسى ﷺ سان ڪلام ڪيو، جيڪو هنن ٻڌو، پر چيائون ته اسان خدا کي پنهنجين اکين سان ڏسون ته پوءِ مڃينداسون. جنهن تي الله جي تجلِيءَ جو ڪوه طور تي ظهور ٿيو ۽ اهي ستر شخص مري ويا. هن روڻداد ڏانهن ڌيان چڪائيندي ارشاد رباني آهي ته اوهان خدا جي پيغمبر جي نصيحت قبول ڪرڻ ۽ الله تي ايمان آڻڻ بدران چيو ته اي موسى! اسان توتي ايستائين ايمان نه آڻينداسون ۽ تنهنجي توحيد ۽ وحدت واري پيغام کي تيستائين قبول نه ڪنداسون، جيستائين اسان پاڻ پنهنجي اکين سان خدا کي توهان ڪلام ڪندي نه ڏسون. اوهان جي هن ارڙهي ۽ گستاخي واري سوال جي جواب ۾ اوهان پاڻ پنهنجي اکين سان ڏٺو ته بجلي جي ڪڙڪ اوهان کي گهيري ورتو ۽ اوهان جو ڪم پورو ڪري ڇڏيو. (الاعراف: 155/7) اسان وري به ڪرم گستري ڪري اوهان کي ايڏي وڏي جان ليو ا عبرتناڪ حادثي کان پوءِ ٻيهر نئين زندگي عطا ڪئي ۽ پنهنجن پيرن تي کڙو ڪيو ته جيئن اوهان خدا جي هن عنايت ۽ مهرباني جي قدرشناسي ڪري پنهنجي خدا جي هيڪڙائي تي پختو پڪو ايمان رکو. اوهان مصر کان پنهنجي اصل وطن ورتو بعد به پنهنجي وطن ۾ پنهنجا قدم مضبوط ڪرڻ لاءِ جهاد ڪرڻ کان ڪاهلي ۽ ڪمزوري ڏيکاري ان ڪري اوهان کي چاليهه سال ريگستان ۾ خانہ بدوش زندگي گذارڻي پئي. صحرا جي انهي بي آب و گياهه، تپش ۽ گرم موسم ۾ بادل اوهان جي سرن مٿان سائبان رهيا، مينهن وسيا، بر پٽ آباد ٿيا. پاڻيءَ جا چشما ۽ تلاءُ ٺهي ويا ۽ من و سلويٰ جا انبار لڳي ويا، جنهن ڪري اوهان لاءِ جنگل ۾ منگل ۽ بر ۾ بازارون ٿي ويون ۽ اوهان

ڪي ڪاڏي پيٽي جي سامان جي فراواني سميت بادلن جي سايه سبب سڪون و آرام مهيا ٿيو ۽ وري اوهان کي موقعو مهيا ڪيو ويو ته خدا جي هنن بي شمار نعمتن تي خدا پروردگار جا شڪرگذار بانها ٿيو. مگر پوءِ به اوهان پنهنجين بد اعمالين کان باز نه آيا. ذرا غور ڪيو ته نافرمانِي ۽ ناشڪري ڪري اوهان اسان جو (الله جو) ڇا بگاڙيو، التو نقصان ڪيو ته پنهنجو ئي ڪيو. چو ته الله جي حڪمن ۽ هدايتن جي نافرمانِي ڪرڻ سان الله بي پرواهه بي نياز جو ڪجهه بگاڙي نٿو سگهجي. التو انسان پنهنجي دنيا ۽ آخري خراب ۽ برباد ڪري ٿو.

وَاذُقْنَا اَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

۽ اهو موقعو به ياد ڪريو، جڏهن اسان اوهان کي حڪم ڏنو هيو ته هن شهر ۾ داخل ٿي وڃو ۽ پوءِ جتي دل گهري اتان مزي مزي سان کائو پر (ياد رکو) ته دروازي کان جهڪي (عجز ۽ انڪساريءَ سان) داخل ٿجو ۽ پوءِ ”اسان کي بخش ڪر“ جو ورد ڪندا رهو ته اسان اوهان جي گناهن کان درگذر ڪنداسون ۽ احسان اختيار ڪندڙن کي وڌيڪ فضل و ڪرم سان نوازينداسون. (58) پوءِ هنن ظالمن کي جيڪو حڪم (قول) ڪيو ويو هيو، ان کي ٻين لفظن ۾ بدلي ڇڏيو جنهن جي ڪري اسان انهن ظالمن تي (طاعون جهڙي وبا) سخت عذاب نازل ڪيو، چو ته هو لڳاتار حڪم عدولي ڪري رهيا هئا. (59)

بني اسرائيل تي ٿيندڙ عنايتن جو بيان جاري آهي. پر ياد رهي ته هي واقعا ان ترتيب سان پيش نه ڪيا ويا آهن، جنهن ترتيب سان رونما ٿيا آهن، چو ته قرآن قصه خواني نه، پر موقعي مهل سان واقعا بيان ڪيا آهن، جتي جنهن نعمت جو ذڪر ڪرڻ بهتر هيو،

اتي ان جو بيان ڪيو ويو آهي ته جيئن مديني جي يهودين کي انهن نعمتن ۽ نعمتن جي ناقدريءَ جي ياد ڏياري وڃي ته جيئن هو ان مان سبق حاصل ڪن. ڪن تفسيرن موجب هي واقعو حضرت يوشع بن نون عليه السلام جي ڏينهن ۾ ٿيو، پر ڪجهه تفسيرن موجب اهو تيه جي ميدان وقت وقوع پذير ٿيو، جنهن جو ذڪر سورة الاعراف: 7 / 62-161 ۾ به آيو آهي، جتي بني اسرائيل جا پيا واقعا به بيان ڪيا ويا آهن. هتي به انهن ڏانهن اشارو ڪري چيو ويو آهي ته اوهان پنهنجي بد اعمالين سبب ايترا ته بي حس ٿي ويا آهيو جو اوهان لاءِ اها حقيقت به عبرت جو مقام نه آهي ته جڏهن اوهان صحرا نوردي جي خانہ بدوش زندگي بسر ڪري رهيا هئا ته هڪ شهر جي آبادي اوهان جي قريب هئي. اسان اوهان کي چيو ته انهيءَ شهر ۾ فتح ماڻي داخل ٿي وڃو ۽ پوءِ ان ۾ پنهنجي پسند جا مزي مزي سان کاڌا کائو ۽ ياد رکو ته بين فاتحن وانگر سرڪش ۽ مغرور ٿي داخل نه ٿجو، مگر دل ۾ عجز ۽ انڪساري ڪندي، توبه ۽ استغفار جي وردن سان الله جي بارگاهه ۾ ”حِطَّةٌ“ يعني ”يا خدا اسان کي ڪيل گناهن واري آلودگي کان پاڪ ڪر“ جو ورد جاري رکندي ۽ نوڙت جي روش سان داخل ٿي پنهنجي هن خانہ بدوشي واري صحرائي زندگي کان نجات حاصل ڪريو. جيڪڏهن اوهان اهاروش ۽ اهورستو اختيار ڪيو ته (الله) اوهان جون خطائون معاف ڪرڻ فرمائيندو ۽ هو پنهنجي رحيمي ۽ ڪريمي واري صفات سان نيڪو ڪارن جي نيڪين ۾ برڪتون ۽ فراواني ڪندو آهي، پر ٿيو ائين جو ان جي ابتڙ اوهان مان ڪيترن ماڻهن جن جا شب و روز ظلم ۽ زيادتين ۾ گذرندا هئا. انهن خدا طرفان ٻڌايل فرمان کي ڦيرائي عاجزي، انڪساري ۽ مغفرت بدران غفلت، غرور ۽ ذاتي لوپ لالچ وارن جملن ۾ ادا ڪيو، جنهن جي نتيجي ۾ اسان انهن تي آسمان کان عذاب نازل ڪيو، جيڪو انهن جي بار بار نافرمانِي ڪرڻ جو لازمي نتيجو هو جنهن جي ڪري هو وري انهي شهر جي زندگي کان محروم ٿي ريگستان ۾ رهڻ لڳا. وڌيڪ ڏسو (المائدة: 21/5 کان 26) پر سورة النصر ۾ ماڻهو فوج در فوج اسلام ۾ اچڻ لڳا ته نبي اڪرم صلى الله عليه وسلم کي ”فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا“ جو حڪم فرمايو ويو. يعني خدا جو شڪرانو ڪيو، ان بعد حفاظت ۽ بخشش جي طلب ۽ خدا کان معافيءَ جو يقين مراد آهي. بني اسرائيل وانگر ناشڪري، غرور ۽ انا نه آهي، جن ”حِطَّةٌ“ جي بدلي ”حِطَّةٌ“ چيو. (معاذالله)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ
اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

۶۰ (اهو وقت به ياد ڪريو) جڏهن موسى (ﷺ) پنهنجي قوم لاءِ پاڻي گهريو ته اسان فرمايو ته تون پنهنجي لٺ هن پٿر تي هڻ، جنهن جي ڪري انهيءَ (پٿر) مان ٻارنهن چشما ڦٽي پيا. هر قبيلي پنهنجو پنهنجو چشمو (گهاٽ) معلوم ڪري ورتو. (ڪين هدايت ڪئي وئي ته) پنهنجي الله جي عطا ڪيل رزق کي کائو پيئو، پر زمين تي فساد نه ڪندا وتو. (60)

هي واقعو جيڪو بني اسرائيل کي ياد ڏياريو پيو وڃي، اهو به تيه جي سينا صحرا جي لق و دق بيابان ۾ رونما ٿيو. جڏهن ڏپ جي گرمي، پاڻيءَ جي اٿاڻ ڇهه لک کن کان زياده بني اسرائيل کي پريشان ڪيو ته حضرت موسى (ﷺ) جي دعا سان بادل سايه فگن ٿيو. جبل جي هڪ حصي مان ضرب عصا موسوي سان ٻارنهن قبيلن لاءِ ٻارنهن چشما ڦٽي نڪتا ۽ هر قبيلي هڪ هڪ چشمو سنڀالي ورتو. ”اسباط“ جمع آهي ”سبط“ جو، جنهن جي معنيٰ آهي پوتو. هت قبيلي جي معنيٰ ۾ آيو آهي. حضرت يعقوب جي ٻارنهن پٽن مان ٻارنهن قبيلن ٺهيا ۽ هر قبيلي جو وڏيرو هيو. پاڻيءَ جي ڪثرت ٿي وئي. مايوسي ۽ پريشاني ختم ٿي وئي. هن عظيم نعمت جي ياد دهانيءَ لاءِ فرمان خداوندي آهي ته اهو واقعو ياد ڪريو جڏهن تيه جي ريگستان ۾ پاڻي اٿلپ ٿي ويو ۽ اوهان پياس سبب بي حال ٿيڻ لڳا ته موسى (ﷺ) الله جي بارگاهه ۾ پاڻي لاءِ درخواست ڪئي ته اسان کيس چيو ته پنهنجي عصا سان پهڙ جي چوٽي تي ضرب لڳاءِ ته پاڻي نڪري ايندو. موسى خدا جي حڪم جي تعميل ڪئي ته ٻارنهن چشما ڦٽي نڪتا ۽ سمورن ماڻهن (ٻارنهن قبيلن ٿي) پنهنجي پنهنجي چشمي (گهاٽ) جو هنڌ معلوم ڪري ورتو. (الاعراف: 160/7) ان وقت اوهان کي اها هدايت ڪئي وئي هئي ته پاڻ ۾ ملي جلي اتحاد ۽ اتفاق سان کائو پيئو ۽ الله جي هن بخشش ۽ عطا مان پورو پورو فائدو حاصل ڪريو. هي من و سلوي وارو رزق اوهان کي توهان جي مشقت ۽

محنت کان سواء ملي رهيو آهي، پاڻ ۾ وڙهي جهڳڙو فساد برپا نه ڪريو. مگر اوھان هن چٽي هدايت هجڻ باوجود پاڻ ۾ وڙهي فتنو فساد پيدا ڪيو ۽ خدا جي قهر کي دعوت ڏني. معلوم هئڻ گهرجي مولانا ابوالڪلام آزاد تفسير ترجمان القرآن ۾ ان ريگستان کي سينا جو ريگستان چيو آهي، جيڪو دراصل تيه وادي جزيره نما سينا ۾ واقع آهي.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ إِنَّهُ بُطُورًا مِصْرًا ۚ فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

۽ (ياد ڪريو) جڏهن اوھان چيو هو ته اي موسى! اسان فقط هڪ کاڌي (من و سلوى) تي هرگز صبر نٿا ڪري سگهون. تون پنهنجي رب کان (اسان جي لاءِ) دعا ڪر ته هو اسان جي لاءِ زمين واريون سبزيون ونگيون، ٿور، ڊال ۽ بصر پيدا ڪري، جنهن تي موسى (ﷺ) پنهنجي قوم کي چيو ته ڇا اوھان هڪ گهٽيا شيءِ، سني شيءِ جي بدلي ۾ گهري رهيا آھيو. (جيڪڏهن اوھان جي اھا خواهش آھي) ته پوءِ ڪنهن شهر ڏانهن لهي وڃو، اتي اوھان کي جيڪو گهرو ٿا، ملي ويندو. مٿن خواري ۽ محتاجي مڙهي وئي ۽ الله جي ڏمر هيٺ اچي ويا. اھو ان ڪري آھي، جو هنن الله جي حڪم کي نٿي مڃيو ۽ نبين جو ناحق قتل ڪندا هيا ۽ اھو (عذاب) انھيءَ ڪري به هيو ته هو نافرمان ڪندا هيا ۽ (هميشه) هر حد پار ڪري ويندا هيا. (61)

ياد ڪريو جڏهن اوهان موسى ﷺ سان شڪايت ڪئي ته اسان کان اهو نٿو ٿي سگهي ته اسان رڳو هڪ قسم جي کاڌي تي صبر ڪري سگهون، تنهن ڪري تون پنهنجي رب جي آڏو پاڏاءِ ته اهو اسان لاءِ اهو سڀ ڪجهه مهيا ڪري، جيڪو زمين مان پيدا ٿو ٿئي، سبزي ترڪاري (ڪڪڙي) گندم (ٿوم)، دال، پياز جيڪي شيون اسان مصر ۾ کائيندا هياسون. موسى ﷺ اهو ٻڌي کين ورائيو ته اوهان جي سوچ سمجهه ۽ عقل تي افسوس آهي، جو اوهان هن آزادي ۽ جدوجهد واري صحرائي زندگيءَ کي پنهنجي هن ادنيٰ خواهش تي قربان ڪرڻ گهرو ٿا. جيڪڏهن اوهان جي بدبختي ۽ گمراهيءَ جو اهو حال آهي ته پوءِ هي مجاهدانه زندگي ڇڏي (ترڪ ڪري) شهري زندگي اختيار ڪريو، جتي اوهان کي اهو سڀ ڪجهه ملي ويندو، جيڪو اوهان گهري رهيا آهيو.

فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگهبانی
یا بندہ صحرائی یا مرد کستانی (اقبال)

هن غلط روش سبب بني اسرائيل تي ذلت خوري ۽ مسڪينيءَ جي مارڻي ۽ خدا جي قهر جا حقدار ٿيا ڇو ته هو الله جي آيتن جو ڪلمر ڪلا انڪار ڪندا هئا ۽ نبين جي ناحق قتل ۾ ملوث رهيا. هيڏا وڏا ڏوهه ۽ ڏاڍايون انهن ۾ ان ڪري اچي ويون، جو هنن هر وقت سرڪشي ۽ بي راهه رويءَ جو رستو اختيار ڪيو ۽ ظلم ۽ زيادتين جون سڀ حدون پار ڪري ويا. خدا جي عظيم احسانن ۽ نعمتن جي شڪر گذاريءَ بدران شرارت ۽ سرڪشي ڪندا رهيا. نبين سان دشمني ڪيائون ۽ کين ايڏايائون ۽ ناحق قتل ڪيو ۽ ڪفران نعمت ڪيو. هر برائيءَ ۽ گمراهيءَ جو اظهار ڪيو.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

بيشڪ جن به ماڻهن ايمان آندو (پنهنجي پنهنجي دور جي رسول تي مسلمان

هجي يا) يهودي هجي يا نصاري يا صابي هجي، پوءِ جنهن به (ان سان گڏ) الله ۽ آخرت جي ڏينهن تي ايمان آندو ۽ عمل صالح ڪيا ته ان جي لاءِ سندس پالڻهار وٽ وڏو اجر آهي. اهي ماڻهو نه ڪنهن خوف جو شڪار ٿيندا ۽ نه وري غمگين يا ڏڪارا ٿيندا. (62)

يهود، هوداۃ بمعني محبت کان آهي يا توهڏ بمعني توبه کان آهي. نصراني نصران يا ناصره بستيءَ ڏانهن منسوب آهي. صابئين، صابي کان ستاره پرست. بني اسرائيل يعني يهود ۽ نصاري جو اهو عقيدو هو ته اهي الله جا پيارا آهن. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۗ (المائدہ: 18/5) يهود ۽ نصاري انهن پنهنجي دعويٰ هئي ته اسان خدا جي پياري اولاد آهيون. وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۗ اهي چوندا هئا ته اسان ڪجهه به ڪيون، اسان جو ڪوئي مؤاخذو نه ٿيندو. (البقره: 80/2) اسان کي جهنم ۾ وڌو ويو ته به رڳو ڪجهه ڏينهن لاءِ. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۗ أَيِ يَوْمِئِذٍ تُنصرون انهن کان پڇ ته پوءِ الله اوهان کي توهان جي برن عملن تي عذاب تي عذاب چوڻو ڏئي. ان ڪري اهڙو عقيدو ۽ دعويٰ خام خياليءَ کانسواءِ ڪجهه ناهي.

الله جو راضيو يا جنت جو حصول ڪنهن نسل لاءِ خاص نه آهي. مَنْ بَطَأَ عَمَلَهُ لَمْ يُنْتَرْحَ نَسَبُهُ (صحيح بخاري- صحيح مسلم) جنهن جا اعمال ناما ان کي پنهنجي ڪن، ته ان جو نسل ان کي اڳتي نه ڪندو. پوءِ بيشڪ اهو مسلمان هجي يا يهودي، نصاري يا صابئي هجي، جيڪو به الله تي اهڙي طرح ايمان آڻي ٿو جهڙي طرح ايمان آڻڻ جو حق آهي، جنهن ۾ الله تي ايمان آڻڻ سان گڏ الله جي رسول حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ تي ايمان آڻڻ به لازم آهي. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۗ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (البقره: 137/2) پوءِ جيڪڏهن هي يهود، نصاري وغيره اهڙي طرح ايمان آڻين، جهڙي طرح اوهان مسلمانن ايمان آندو آهي ته رڳو پوءِ هدايت جي راه تي هوندا پر جيڪڏهن ائين نه ڪيائون ۽ اهڙي طرح ايمان آڻڻ کان منهن موڙيائون ته پوءِ سمجهو ته هنن جي ايمان آڻڻ جي نه ڪا اميد آهي نه ڪا حيثيت. هنن حق جي راه اختيار ڪرڻ بدران هٿ ڌرمي اختيار ڪئي، تنهن ڪري انهن سان اوهان ڪو به

تعلق نه رکيو. (ڏسو آل عمران: 82-101/3) خدا اوهان کي هنن جي مخالفت کان محفوظ رکندو. هو سڀ ڪجهه ٻڌندڙ ۽ ڄاڻندڙ آهي. حديث شريف ۾ آهي. وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ فِي أَحَدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ان ذات (باري تعاليٰ) جو قسم آهي، جنهن جي هٿ ۾ مون محمد ﷺ جي جان آهي ته ڪو به ماڻهو جو منهنجي بعثت جو ٻڌي اهو عيسائي هجي يا يهودي ۽ مون تي ايمان نه آڻي ته اهو جهنم ۾ ويندو. معلوم ٿيو ته هٿ آمن بالله مان مراد آمن الرسول به آهي. هن جي تائيد ۾ ڪيتريون آيتون موجود آهن. وڌيڪ ڏسو (آل عمران: 19/3، 31، 81، 85، النساء: 61/4، 47، المائدة: 51/5، 69، 81، الحج: 17/22) اهي ماڻهو آخرت تي به ايمان آڻن ۽ نيڪ عمل ڪن ته پوءِ اهڙن سڀني ماڻهن لاءِ رب پاڪ وٽان وڏو اجر آهي. دنيا ۽ آخرت ۾ انهن لاءِ نه ڪو خوف آهي ۽ نه وري اهي غمگين ٿيندا.

ڪوڙين ڪاٺيون تنهن جون، لکن لڪ هزار
جيءُ سڀ ڪنهن جيءُ سين، درشن ڌاروڌار
پرير تنهنجا پار، ڪهڙا چئي ڪهڙا چوان. (شاهه)

ياد رکڻ گهرجي ته نبي آخر زمان جيڪو خاتم النبيين آهي ۽ قيامت تائين ايندڙ تمام نوع انسان لاءِ رسول نبي ۽ هدايت جو رهبر ۽ رهنما آهي، ان تي ايمان آڻڻ کان سواءِ ڪو به عمل الله جي بارگاهه ۾ قبول نه آهي. هن آيت ۾ اها وضاحت ڪئي وئي آهي ته نجات جو دارومدار نسب يا نسل تي نه آهي، جهڙيءَ طرح يهودي سمجهندا هئا، مگر ڪامل ايمان ۽ عمل تي آهي.

سيد قطب پنهنجي تفسير ”في ظلال القرآن“ ۾ لکيو آهي ته ”مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَأَلْبَسْنَا لَهُ لِبَاسًا مِّنْ عِزٍّ وَجَنَسٍ أَوْ قَوْمٍ وَذَلِكَ طَبَعًا قَبْلَ الْبُعْثَةِ“ ايمان بالله
۽ يوم آخرت مان مراد اصل عقيدو آهي، جنس يا قوم (يهودي، نصاريٰ وغيره) واري
عصبيت ناهي ۽ ان مان مراد بعثت (رسول الله ﷺ) کان اڳ لاءِ آهي، بعد بعثت
حضور ﷺ تي ايمان ۽ آخرت تي ايمان لازم آهي.

ذات ناهي ذات تي جو وهي سو لهي. (شاهه)

ان ڪري پاڻ پڌائڻ سان ڪوبه الله وٽ تقرب نه ٿيندو آهي. سورة النجم: 32/53 ۾ آهي: ”فَلَا تَزُكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى“ اوهان پنهنجو پاڻ نه پڌايو، الله ڪي چڱيءَ طرح معلوم آهي ته ڪير متقي ۽ نيڪوڪار آهي. سورة الحجرات: 13/49 ۾ آهي: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ“ اوهان ڪي هڪ مرد ۽ عورت جي جوڙمان پيدا ڪيو آهي. اوهان ڪي ذاتين، پاڙن ۽ قبيلن ۾ تقسيم ڪيو آهي، ته هڪ ٻئي کي سڃاڻو، بيشڪ الله وٽ وڌيڪ عزت مآب ۽ سنو اهو آهي، جيڪو متقي يعني خدا جو نيڪ ترين ٻانهو آهي.

اهوئي الله جي اجر ۽ رحمت سبب هر خوف ۽ غم کان آجو آهي. الله عزوجل تي ايمان ۽ آخرت تي ايمان به انبياءِ ڪرام معرفت الله طرفان موڪليل ڪتابن ۽ فرشتن ذريعي ٿئي ٿو، ان ڪري سورة البقرة: 177/2 ۾ آهي: ”لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ“ اهڙيءَ طرح سورة البقرة: 285/2 ۾ آهي: ”كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ“ لََّا نَفْرِقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ“ ۾ تفصيلي ايمان جو ذڪر آهي. ڀلا رڳو الله تعاليٰ، آخرت ڪي مڃڻ، باقي الله جي نبين، فرشتن، ڪتابن کي تسليم نه ڪرڻ، خود الله ۽ آخرت جو نامڪمل ايمان آهي. خاص طرح سان نبي اڪرم ﷺ تي ايمان نه آڻڻ، ڇاڪاڻ ته اهو ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ جي صريح خلاف ورزي ۽ ڪفر آهي. (معاذ الله ثم معاذ الله) سورة النساء: 150-152/4 ۾ اهڙو مضمون آيو آهي، ان ڪري ايمان مفصل ئي ايمان آهي. هن آيت جي وڌيڪ وضاحت آيت نمبر 137 ۾ ڏسو، چوڻهه ڪجهه ماڻهو سمجهن ٿا ته هن وقت جا يهودي، نصاريٰ ۽ صابئي به دين حق تي آهن، اهڙو عقيدو غلط آهي، چوڻهه هو توحيد، رسالت ۽ آخرت ۾ ايمان نٿا رکن. وڌيڪ ڏسو آل عمران: 82-101 جو تفسير شرح البيان ۾.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ طُحِينَاتٍ وَمَا أْتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَإِذْ كَرُّوا
مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

۽ (ياد ڪريو) جڏهن اسان اوهان کان پڪو قول و اقرار ورتو هيو ۽ اوهان جي مٿان ڪو به طور کي کڙو ڪيو سون ته جيڪو ڪجهه اسان اوهان کي ڏنو آهي ان کي مضبوطيءَ سان پڪڙي رکيو (پوريءَ طرح عمل ڪريو) ۽ جو ڪجهه انهيءَ ڪتاب (تورات) ۾ آيو آهي، ان کي ياد ڪريو ته جيئن اوهان (خدا جي عذاب کان) بچي سگهيو. (63) پر هن (پڪي عهد ۽ تنبيهه) کان پوءِ به اوهان ڦري ويو. جيڪڏهن اوهان تي الله جو فضل ۽ رحمت نه هجي ها ته اوهان يقيناً تباهه ٿي وڃو ها. (64)

هن آيت ۾ بن اهم واقعن جو ذڪر ڪيو ويو آهي. هڪ ميثاق آهي ته اوهان هن ڪتاب تورات تي مضبوطيءَ سان عمل پيرا ٿيو ۽ ان مطابق زندگي گذاريو ۽ پيو ان عهد کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ لاءِ هنن کان اهو عمل هڪ اهڙي پهڙي هيٺان ورتو ويو، جيڪا مٿن چٽيءَ وانگر هئي، جنهن جو مقصد هيو ته الله جي ڪتاب تي ايمان نه آڻڻ وارن جو برو حشر ٿي سگهي ٿو. هن جو ذڪر سورة الاعراف: 171/7 آهي ته اوهان اهو وقت به ياد ڪريو جڏهن اسان اوهان کان عهد ورتو هو ۽ اوهان ڪو به طور جي بلندين جي هيٺان موجود هيا. اهو وعدو هي هيو ته جيڪو هدايت وارو ڪتاب اوهان کي ڏنو ويو آهي، ان تي پوري مضبوطي سان قائم رهجو ۽ جيڪي ڪجهه احڪام ان ۾ اوهان کي ڏنا ويا آهن، انهن کي پوري طرح ياد رکجو. ائين ڪرڻ سان اوهان خدا جي نافرمانيءَ ۽ عذاب کان بچي ويندا. ليڪن اوهان پڪو وعدو ڪرڻ بعد ڪيل عهد کان ڦري ويا، اوهان جي انهيءَ عهد شڪني باوجود الله تعاليٰ پنهنجي قانون مهلت مطابق اوهان تي يڪدم قهر نازل نه ڪيو، پر جيڪڏهن خدا جي اها رحمت ۽ نوازش اوهان تي نه هجي ها ته اوهان جي انهيءَ روش تي فوراً وڏي تباهي ۽ نقصان ۾ اچي وڃو ها.

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾
فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَابِيْنَ يَدْيَهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾

۽ (يهوديو) اوهان يقيناً انهن ماڻهن کان چڱي طرح واقف آهيو اوهان مان جن چنچر جي ڏينهن لاءِ (ڏنل حڪمن ۾) سرڪشي ڪئي ته اسان انهن کي چيو ته خسيس (ذليل) پولڙا ٿي پو. (65) پوءِ اسان انهيءَ (عبرتناڪ واقعي) کي ان زماني ۽ بعد ۾ ايندڙ ماڻهن لاءِ درس عبرت ۽ پرهيزگارن لاءِ باعث نصيحت ڪيو. (66)

شريعت موسوي ۾ چنچر جو ڏينهن يهودين جي لاءِ عبادت جو ڏينهن مقرر ڪيو ويو هيو. ان ڏينهن ٻيو ڪاروبار ڪرڻ کان روڪيو ويو هيو. جنهن شهر ۾ يهودي رهندا هئا، ان ۾ مچيءَ جو ڪاروبار ڪندا هئا. کين چنچر جي ڏينهن کان سواءِ باقي ڇهه ڏينهن مچيءَ جي شڪار جي اجازت هئي. يهودين جي آزمائش لاءِ قدرت جو نظام اهڙو هيو، جو چنچر جي ڏينهن مچيون وڏي تعداد ۾ نظر اينديون هيون ۽ چنچر کان سواءِ ٻين ڏينهن ۾ گهٽ يا ورلي نظر اينديون هيون. جيئن ته اهي مچيءَ جا واپاري هئا، ان ڪري انهن منع ٿيل ڏينهن يعني چنچر تي، جڏهن مچيون گهڻيون ظاهر ٿينديون هيون ته انهن کي چار ۾ ڦاسائي رکندا هئا، يا وري بئي تلاءَ ڏانهن منتقل ڪندا هئا. اهڙا بهانا تلاش ڪري الله جي قانون جي سخت پيڪڙي ڪندا هئا. سندن هن مڪر، فريب ۽ دوڪي دهيءَ جي عمل کي ياد ڪندي ارشاد رباني آهي ته يقيناً اوهان کي انهن ماڻهن جو پورو پورو علم آهي، جيڪي اوهان مان ٿي هئا. جن سبت جي قانون جي پيڪڙي ڪئي. (الاعراف: 163/7، النحل: 124/16) جيڪو ڏينهن ڪم ڪار کان تعميل ۽ مذهبي عبادت طور ملائڻو هيو، پر اوهان شرعي حڪمن ۾ حيلًا بهانا گهڙي رڳو نمائشي طور ان تي عمل ڪيو ۽ پنهنجي گمراهيءَ جي انتها ڪري ڇڏي. اوهان جي انهيءَ بي ڍنگي روش تي اسان چيو ته ذليل و خوار بندرن واري زندگي گذاريو. (المائده 60/5)

اوهان جي هن حالت، زار کي ان دور جي ماڻهن ۽ ان کان بعد ۾ ايندڙن لاءِ عبرت ناڪ سزا ۽ نيڪو ڪارن ۽ پرهيزگارن لاءِ نصيحت آموز سبق بڻائي ڇڏيو. ان ۾ اختلاف آهي ته واقعي شڪل شباهت ۾ بندر ٿي ويا هئا يا هنن ۾ بندرن واريون ذليل ۽ قبيح خصلتون پيدا ٿي ويون هيون، جو انساني صورت ۾ بندر لڳندا هئا.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٤﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَتْ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ ط عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ط فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

۶ (اهو واقعو به ياد ڪريو) جڏهن موسى (ﷺ) پنهنجي قوم کي چيو ته الله اوهان کي هڪ ڳئون ذبح ڪرڻ جو حڪم ڏئي ٿو. جنهن تي هنن ورائيو ته ڇا تون اسان سان مذاق ڪرڻ گهرين ٿو. موسى (ﷺ) چيو ته مان الله جي پناهه گهران ٿو هن کان ته مان جاهلن مان ٿي وڃان. (67) (تڏهن) هنن چيو ته تون اسان جي لاءِ پنهنجي رب کان دعا گهر ته هو ٻڌائي ته ڳئون ڪهڙي هجي. موسى (ﷺ) چيو ته اها ڳئون نه ڪراڙي هجي ۽ نه وري گابي هجي، پر درمياني عمر جي هجي. هاڻي جيڪو حڪم اوهان کي مليو آهي، ان جي تعميل ڪريو. (68)

هن نهايت اهم واقعي جي شروعات ته آيت نمبر 72 ”وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا قَدْ رَضْتُمْ فِيهَا“ سان ٿئي ٿي. يعني جڏهن اوهان هڪ شخص کي قتل ڪيو هيو ۽ قاتل معلوم نٿي ٿي سگهيو ته الله تعاليٰ پنهنجي نوازش سان هڪ گابي جي ڪهڙ ۽ ان ذريعي قاتل معلوم ڪرڻ جو حڪم ڏنو هيو، جنهن ۾ يهود تال متول ڪرڻ لڳا ۽ بار بار سوال پڇي، پاڻ لاءِ رسي وڌيڪ تنگ ڪندا رهيا. ان ڪري کين چيو وڃي ٿو ته اوهان جي بهاني بازي ۽ حيل سازي جي عادت ايتري ته پڪي پختي ٿي چڪي آهي، جو توهان حق ۽ سچائي کي توڙي مروڙي بيان ڪرڻ ۾ پيش پيش آهيو. هن سلسلي ۾ پنهنجي انهيءَ مکروه تاريخ جو اهو واقعو به ياد ڪريو ته جڏهن موسى (ﷺ) پنهنجي قوم کي چيو ته جيڪڏهن اوهان هن لاش جو اصل قاتل معلوم ڪرڻ گهرو ٿا ته پوءِ الله جو حڪم آهي ته هڪ ڳئون ذبح ڪريو. جنهن تي هنن ورائيو ته قتل سان ڳئون ذبح ڪرڻ جو عمل ڪهڙو تعلق رکي ٿو. اي

موسى! تون اهڙو مذاق چوڻو ڪرين. حضرت موسى ﷺ فرمايو ته مان خدا جو رسول آهيان، مسخري يا مذاق منهنجو وطيرو ناهي. (البقره: 67/2، الاعراف: 152/7) ته اوهان هڪ رسول پاران خدا جي ڏنل حڪم تي عمل ڪرڻ بدران طرح طرح جا خدشا ۽ خام خيال ڪرڻ لڳا آهيو ۽ چوڻ لڳا آهيو ته تون اسان سان ٺٺو ٿو ڪرين. موسى ﷺ چيو ته نعوذ بالله مان الله جي پناهه گهران ٿو ته حڪم الهي جي پهچائڻ ۾ مان مسخري يا چتر وارو ڪم ڪري جاهلن جو طريقو اختيار ڪيان.

اهو ٻڌي چوڻ لڳا ته ڀلا پنهنجي الله کان پڇي اهو ٻڌاءِ ته ڪهڙي قسم جو جانور ذبح ڪرڻ گهرجي چو ته اسان کي خبر ناهي ته خدا کي ڪهڙي قسم جو جانور پسند هوندو. (تي سگهي ٿو ته بني اسرائيل مان ڳئون پرستي جي پراڻي عادت کي ختم ڪرڻ لاءِ الله طرفان سندن هٿان ڳئون ذبح ڪرڻ جي مصلحت واري حڪم ڏنو هجي) موسى ﷺ وراڻيو ته خداوند جو فرمان آهي ته اها ڳئون نه ڪراڙي آهي ۽ نه وري ننڍي نيتي وهڙي آهي، اڌڙو عمر جي آهي. اوهان کي واضح هدايت ملي چڪي آهي، هاڻي بنا چوڻ و چرا ان جي تعميل ڪريو.

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ط قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النُّظُرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ لَ إِنْ الْبَقَرُ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ط وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ط قَالُوا الْغَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ط فذَّبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

هو (وري) چوڻ لڳا پنهنجي پروردگار وٽ اسان جي حق ۾ دعا گهر ته هو (الله) چتو ڪري ته ان جو رنگ ڪهڙو آهي (موسى ﷺ) چيو ته اها ڳئون هيدي ڪڪڙي هجي، سندس رنگ ڳوڙهو هجي، جيڪو ڏسندڙن کي وڻي وڃي. (69) هنن چيو ته پنهنجي پاڻهار وٽ اسان جي لاءِ درخواست ڪر ته هو اسان کي

صاف ٻڌائي ته اها ڳئون ڪهڙي آهي؟ دراصل ڳئونءَ بابت اسان منجهيل آهيون. ان شاء الله! اسان ضرور (ان ڳئونءَ تائين) پهچي وينداسون. (70) موسيٰ (عليه السلام) چيو ته الله جو فرمان آهي ته اها ڳئون اهڙي خراب ٿيل ناهي، جو ڪيتي ڪيڙيندي هجي ۽ نه وري زمين کي (نارستي) پاڻي پياري ٿي، پر اهڙي اعلى نسل جي تندرست توانا ڳئون آهي جنهن تي ڪوبه داغ ڏهوناهي. هنن چيو ته هاڻي تو پورو پورو پار پتو ڏنو آهي. پوءِ ان ڳئونءَ کي ذبح ڪيائون ۽ جيڪو ڪرڻ نه پئي گهريائون. (71)

حڪم جي تعميل ڪرڻ بدران هڪ نئون سوال کڙو ڪندي چوڻ لڳا ته پنهنجي رب کان اهو پڇي ڏي ته هو اسان کي ٻڌائي ته اهو جانور ڪهڙي رنگ جو آهي. موسيٰ (عليه السلام) ورائيو ته اها ڳئون ڳوڙهي سنهري ڪڪڙي رنگ جي آهي جيڪو (رنگ) ڏسنڌڙن کي ڏاڍو وڻي ٿو.

چوڻ لڳا ته انهيءَ وضاحت باوجود پنهنجي رب کان وڌيڪ پڇي ڏي ته آخر اها ڳئون آهي ڪهڙي؟ اسان اڃان انهيءَ ڳئون بابت مونجهاري جو شڪار آهيون. الله ڪندو ته اسان ضرور ان گهربل ڳئون جو پتو لهي ونداسون.

موسيٰ (عليه السلام) کين چيو ته اها ڳئون نه ڪڏهن هرن ۾ جوتي وئي آهي ۽ نه وري نار ۾ وهي ڪيت کي پاڻي پيارڻ ۾ استعمال ٿي آهي. پوري جي پوري صحيح سالم بي داغ ۽ بي عيب آهي. جڏهن ايتري قدر ڳئون جي وضاحت ڪئي وئي ته پوءِ چيائون ته ها هاڻي تو بلڪل ڳالهه چئي ڪري ڇڏي. پوءِ مجبوراً کين اها ڳئون ذبح ڪرڻي پئي توڙي ڪڍي هو سڄي دل سان اهو ڪرڻ لاءِ تيار ڪو نه هئا. دراصل دين جي سولي سڌي حڪم ۾ خواهه مخواهه جا سوال جواب ڪري مونجهارا پيدا ڪرڻ ۽ ڪوشش ڪري اصل حقيقت کان بچڻ جي ڪوشش سندن زندگيءَ جو اصول بڻجي ويو هو. پر خداوند سندن دل کي انهيءَ بقره جي پوڄا ڪرڻ ان کي ديوتا سمجهڻ واري عقيددي کي ختم ڪرڻ لاءِ سندن هٿان بقره (ڳئون) کي ذبح ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو.

وَاذْ قَاتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَءْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٤٦﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ
بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ
قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِن مِّنَ
الْحِجَارَةِ لَهَا يَتْفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِن مِّنْهَا لَهَا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ
الْبَاءُ وَإِن مِّنْهَا لَهَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿٤٨﴾

۶ (اهو واقعو به ياد كريو) جڏهن توهان هڪ جان (شخص) کي قتل ڪيو ۽ پوءِ
اوهان (هڪ ٻئي تي الزام هڻي) پاڻ ۾ جهڳڙو ڪري رهيا هيا ۽ جنهن ڳالهه
کي اوهان لڪايو ٿي، الله ان کي ظاهر ڪرڻ وارو هيو. (72) پوءِ اسان حڪم
ڪيو ته ان مردي تي ڳئونءَ جو هڪ ٽڪرو هڻو. اهڙيءَ طرح الله مٿن کي زندهه
ڪري ٿو ۽ اوهان کي پنهنجي (قدرت جون) نشانيون ڏيکاري ٿو ته جيئن اوهان
(ان مان) عقل ۽ دانش کان ڪم وٺو. (73) اهڙي وڏي واقعي کان پوءِ به اوهان
جون دليون سخت ٿي ويون (گوباهو) (سختيءَ ۾) پٿرن وانگر ٿي ويون يا ان کان به
زياده سخت (چوٽه) پٿرن مان به ڪجهه اهڙا آهن جن مان نهرون وهي نڪرن ٿيون ۽
يقيناً انهن مان ڪجهه اهڙا به پٿر آهن جيڪي ڦاٽي پون ٿا ۽ انهن مان پاڻي
نڪري اچي ٿو ۽ بيشڪ انهن مان ڪجهه اهڙا به آهن جيڪي الله جي خوف
کان ڪري پون ٿا. (پر افسوس اوهان جي دل ته پٿرن کان به سخت آهي، جن ۾
ڪابه نرمي ۽ حق پسندي ناهي). ۽ الله اوهان جي اعمال کان بيخبر نه آهي. (74)

اصل قصو هن طرح چيو وڃي ٿو ته يهودين ۾ عاميل نالي هڪ مالدار شخص
هيو، جنهن کي هڪ اڪيلو سؤت هيو ۽ سندس ٻيو ڪوبه وارث نه هيو. عاميل شاهوڪار

هو ۽ سندس سؤت مسڪين، بي سروسامان هيو. عاميل کي سندس سؤت انهيءَ ڪري قتل ڪيو ته هن جو سمورو مال دولت هن کي ملي. هن عاميل کي قتل ڪري، سندس لاش ٻين جي دروازي تي اڇلائي آيو ۽ پنهنجي سؤت عاميل جو خون جو بدلو گهرڻ لڳو. ڳوٺ وارن هن قتل کان انڪار ڏيکاريو. معاملو منجهي پيو ۽ وڌيڪ ڳنڍڻي ٿي ويو، جنهن سبب نقص امن جو خطرو يقيني بڻجي پيو. ڪن تفسيرن ۾ عاميل جا وارث هڪ نياڻي ۽ هڪ سؤت ڄاڻايا ويا آهن. سؤت عاميل کي قتل ڪري، سندس نياڻيءَ سان شادي ڪري مال دولت هٿ ڪئي ۽ ٻين تي ڪوڙو الزام هڻي، معاملو سنگين ڪري ڇڏيو. جنهن کي ٿارڻ لاءِ چيو ويو ته پنهنجو اهو واقعو ياد ڪريو جڏهن اوهان هڪ انسان جو قتل ڪيو ۽ پاڻ ۾ جهڳڙو ڪري هڪٻئي تي قتل ڪرڻ جو الزام هڻي رهيا هئا. پر اوهان جيڪو ڪجهه لڪائڻ تي گهريو الله ان کي ظاهر ڪرڻ تي گهريو.

ان ڪري الله پاران حڪم ٿيو ته ذبيحه جي جسم جو ڪو حصو مقتول کي هڻو (ته سڄو قاتل پڪڙجي پوندو) پوءِ ائين ڪرڻ سان ڪنل ڳئونءَ جي جسم مان ڪجهه ٽڪرو کاتي، ان مقتول جي جسم سان لڳايو ويو ته مقتول زندهه ٿي پيو ۽ انبوهه اڳيان پنهنجي قاتل جو نالو ڪنڀائين ۽ وري بي جان ٿي ويو. ”نَفْسٌ“ جو لفظ مذڪر ۽ مؤنث ٻنهي لاءِ اچي ٿو. هت ”اَضْرِبُوهُ“ ۾ ”ه“ مذڪر آهي، جنهن مان مراد ”نَفْسٌ“ آهي. ”بِعَضِّهَا“ ۾ ”هأ“ جي ذڪر مان مراد ذبيحو آهي. (اضواءُ البيان) ”فَقُلْنَا اَضْرِبُوا الْقَتِيلَ بِاِحْدِ اَعْضَاءِ الْبَقَرَةِ الْمَذْبُوحَةِ“ (تفسير الموسوعة القرآنية الميسرة) يعني ڳئونءَ جو ڪوبه عضوو مقتول کي هڻو. الله تعاليٰ اهڙي طرح مٿن کي زندهه ڪري انهن جي واتان قاتل پڪڙائي ٿو ۽ اهڙيءَ طرح اوهان کي پنهنجي قدرت ۽ حڪمت جون چٽيون نشانيون ڏيکاري ٿو ته اوهان عقلمنديءَ کان ڪم وٺندي سڌي راهه اختيار ڪريو. هن واقعي کي اڳتي پوئتي يعني تقديم کي تاخير ۽ تاخير کي تقديم ڪرڻ ۾ اها مصلحت آهي ته هت قصو بيان ٿي رهيو آهي، پر هت هڪ واقعو آهي، جيڪو الله جي حڪمت ۽ نعمت سان پيش ٿيو آهي.

اهڙين عبرت آموز نشانين جي باوجود سترڻ بدران اوهان جون دليون پتر جهڙيون سخت ٿي ويون يا چٽجي ته پترن کان به وڌيڪ سخت ٿي ويون. يعني جڏهن انسان جي دل گناهه ۾ زنگ آلود ٿي وڃي ٿي ۽ مٿس ”خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ“ جي مهر ثبت ٿئي

ٿي، ته ان جو سڌرڻ ناممڪن آهي. اها سختي پٿرن جي سختيءَ کان به وڌيڪ آهي، چو ته پٿرن جا ڪيترائي اهڙا پهاڙ آهن، جن مان نهرون (نديون) وهي نڪرن ٿيون. پر ڪي اهڙا به جبل آهن (جن مان نديون ته وهي نٿيون نڪرن) پر انهن جي ڦاٽي پوڻ سان پاڻيءَ جا ريبلا وهي نڪرن ٿا. وري ڪي اهڙا به جبل آهن، جيڪي الله جي حڪم سان نرم ٿي ريزه ريزه ٿي ويندا آهن، پر اوهان جون دليون انهن جبلن ۽ پٿرن کان به وڌيڪ سخت آهن. (الحديد 16/57، الحشر: 21/59) پر ياد رکو ته الله اوهان جي انهن ڪڏن ڪرتوتن کان بلڪل غافل نه آهي. جيڪو الله هن مٿل کي زندهه ڪري سگهي ٿو، اهو اوهان سڀني کي مرڻ بعد زندهه ڪندو. ان ڪري هوش کان ڪم وٺو.

ياد رکڻ گهرجي ته بعض تفسيرين ۾ ڪنل گئونءَ جو ٽڪرو لاش کي هٽڻ يا لاش جي جسم جو بعض ٽڪرو لاش کي هٽڻ به آيو آهي. مردن کي زندهه ڪرڻ جا اهڙا پنج مثال سورة البقره ۾ ئي آهن. البقره آيت 56، آيت 73، آيت 243، آيت 259 ۽ آيت 260.

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْعُونَ كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحْرَفُونَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ وَاِذَا خَلَا بِعَضُّهُمْ اِلَىۤ بَعْضٍ قَالُوْا اَتَّحَدُّوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۵۶﴾ اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يٰعْلِنُوْنَ ﴿۵۷﴾

(اي مسلمانن!) ڇا اوهان اها اميد رکو ٿا ته هي (يهودي) اوهان جي ڳالهه مڃي ويندا جڏهن ته حال هي آهي ته انهن مان هڪ ٽولي جا ماڻهو اهڙا به آهن، جو اهي الله جو ڪلام (توريت) ٻڌن ٿا ۽ ان جي سمجهڻ کان بعد پاڻ تبديل ڪري ڇڏين ٿا ۽ کين معلوم آهي ته هو ڇا ڪري رهيا آهن. (75) ۽ هو جڏهن مؤمنن سان ملن ٿا ته چون ٿا ته اسان به (اوهان وانگر) حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ تي ايمان

آندو آهي. وري جڏهن هو پاڻ ۾ اڪيلائيءَ ۾ هوندا آهن ته پنهنجو پاڻ کي چون ٿا ته چا جيڪا ڳالهه اوهان تي الله کولي بيان ڪئي آهي، نبي آخر زمان (حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جي شان ۾) اها اوهان هنن کي ٻڌايو ٿا ته جيئن هو اوهان جي خلاف الله وٽ حجت قائم ڪري سگهن. ڇا اوهان کي ايترو عقل به نه آهي. (76) ڇا هنن (يهودين) کي اها خبر ناهي ته هو جو ڪجهه لڪائي رکن ٿا يا ظاهر ڪن ٿا اهو الله کي معلوم آهي. (77)

گذشته واقعن ۽ حالتن مان يهودين جون دليون حق تعاليٰ جي انعامات ۽ احسانات سبب نرم ٿي وڃن ها، پر ”بسا آرزو ڪه خاك شدند“ ڪيتريون ئي آرزوئون ۽ خواهشون خاڪ ۾ ملي وڃن ٿيون. سو يهودين جي شقاوت قلبي ڪين ايمان جي ويجهو اچڻ کان به روڪيو هيو ۽ مسلمان توڙي حضور اڪرم ﷺ اميدون لڳايون ويٺا هئا ته هو ايمان آڻيندا، پر سندن دليون پٿرن کان به سخت ٿي ويون هيون، جن جا پنج گروه نظر اچن ٿا، ٻن گروهن جو ذڪر آيت نمبر 75 کان 77 تائين آهي، باقي ٽن گروهن جو ذڪر آيت نمبر 78 کان 82 تائين آهي. هت پهريون گروه تحريف ڪندڙن جو آهي، جيڪي تورات جي حقيقي تعليم ۾ پنهنجن مفادن خاطر گهٽ وڌائي ڪندا هئا. ٻيو گروه اهو هو، جيڪي مؤمنن سان ملندا هئا ته ايمان جي دعوى ڪندا هئا ۽ بعد ۾ چوندا هئا ته مسلمانن سان اهي ڳالهيون نه ڪريو، جيڪي حق آهن. اهي ان کي اوهان خلاف حجت طور پيش ڪندا، پر حقيقت اها آهي ته بني اسرائيل جي بي حسي ۽ بي راهه روي انهيءَ حد تي پهچي چڪي هئي، جو هو ڪنهن به عبرت آميز واقعي مان سبق حاصل ڪرڻ کان محروم هئا. نه رڳو ايترو پر ڪتاب الهي جي واضح احڪامن کي هو نظر انداز ڪري پنهنجون تاويلون ۽ تشريحن پيش ڪندا هئا. هت نبي اڪرم ﷺ ۽ مسلمانن کي خطاب ڪندي چيو ويو آهي ته ڇا اوهان انهن ماڻهن مان اها اميد رکو ٿا ته اهي اوهان جي ڳالهه (نصيحت) مڃي حق ۽ سچائيءَ جو رستو اختيار ڪندا، حالانڪ هنن مان ڪجهه ماڻهو اهي آهن، جيڪي ڪلام الهي کي بدن ٿا ۽ ان کي سمجهن ٿا ۽ ڄاڻي بجهي ان ۾ تحريف ۽ تاويل ڪري پنهنجي مرضي ۽ منشا جا مطلب ڪڍي خلق خدا کي گمراه ڪن ٿا.

هن علماء ۽ مشائخ جي گروهه کان علاوه هڪ ٻيو گروهه اهڙو آهي، جو انهن جو هڪ رخ هي به آهي ته هو جڏهن مؤمنن سان ملن ٿا ته کين چون ٿا ته اسان اوهان وانگر ايمان آڻڻ وارا آهيون، (البقره: 14/2) پر جنهن وقت اڪيلائيءَ ۾ هو پنهنجو پاڻ ۾ ملن ٿا ته هو هڪ ٻئي کي چون ٿا ته ڪتاب الهي توريٽ مان جيڪو ڪجهه اوهان ڄاڻو ٿا ان کي هنن (مؤمنن) تي ظاهر ڪري کين موقعو فراهم ڪيو ٿا ته هو اوهان جي خلاف الله وٽ انهن ڳالهين کي ثبوت طور پيش ڪن ته هنن خبر هوندي به انڪار ڪيو آهي. ڇا اوهان ايترو به نتا سمجهي سگهو. مگر افسوس آهي هنن عقل جي انڌن تي ته الله سندن هر حال کان واقف آهي. خدا کان ڪا به شيءِ ڳجهي ناهي. اوهان جو ڪجهه ظاهري طور ڪيو ٿا يا ڳجهه ڳوهه ۾ ڪرڻ گهرو ٿا ته ڪنهن کي ان جي خبر نه پوي، پر الله کي هر شيءِ جو پورو پورو علم آهي. سورة الملڪ: 13/67 ۾ آهي: ”وَاسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوْ اجْهَرُوْا بِهِ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ“ اوهان ڳجهيءَ طرح گفتگو ڪريو يا ظاهريءَ طور ڳالهائو، سڀ الله ڄاڻي ٿو. ”يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ“ (المؤمن: 19/40) هو اوهان جي اکين جي خيانت واري نظر کي به ڄاڻي ٿو ته اوهان جي سينن جي راز کان به واقف آهي. اهڙيءَ طرح سورة لقمان: 16/31 ۾ آهي: ”اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰٓاَيُّهَا اللّٰهُ“ سرنهن جو داڻو پهاڙن جي غارن ۾ پيل هجي، يا آسمانن ۽ زمين ۾ پيل هجي، ته اهو به الله جي علم کان ٻاهر نه آهي. (البقره: 284/2)

وَمِنْهُمْ اٰمِيْنُونَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّا اَمَانِيْنًا وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿۴۸﴾ فَوَيْلٌ
لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا
يَكْسِبُوْنَ ﴿۴۹﴾

۽ انهن (يهودين) ۾ (ڪجهه) اڻ پڙهه به آهن، جن کي ڪتاب (توريٽ) جو علم ناهي، سواءِ بي بنياد آرزوئن جي، اهي رڳو وهم و گمان ۽ ٻڌ شدي جي ڳالهين

۾ رهن ٿا. (78) پوءِ اهڙن ماڻهن لاءِ هلاڪت ۽ بربادي آهي، جيڪي ڪتاب (تورات) پنهنجي هٿن سان ڦيرائي گهيرائي (لکن ٿا ۽ چون ٿا ته اهو الله جي طرفان آهي ته جيئن هو ان عوض حقير (ٿورڙي) قيمت وصول ڪن، پوءِ انهن لاءِ بربادي آهي انهن جي هٿن جي لڪڻ جي سبب ۽ انهن لاءِ بربادي آهي ڪڏن ڪمن جي ڪري. (79)

هنن يهودين جو ٽيون گروهه اهو آهي، جيڪو اهل ڪتاب هوندي به ڪتاب جي تعليم کان محروم آهي. انهن ۾ اهي ماڻهو به موجود آهن، جيڪي اڻ پڙهه ۽ ڄٽ آهن، ڪتاب الهي جو پاڻ علم نثار ڪن رڳو پنهنجي خواهش، وهمن ۽ گمانن ۾ گرفتار رهن ٿا، کين حق ۽ سچائي جو ذرا ڀر علم ناهي. پر حق ۽ سچائي بيان ڪرڻ بدران مفادپرست علماء ۽ مشائخ جا پيروڪار آهن ۽ غلط روايتن جا زوردار حامي آهن.

هي چوٿون گروهه آهي، انهن جاهل ماڻهن جو، جن کان وڌيڪ تباهي ۽ بربادي انهن عالمن جي حصي ۾ آهي، جيڪي شريعت جي حڪمن کي پنهنجي خواهش ۽ مرضيءَ موجب وضع ڪن ٿا ۽ پوءِ انهن جاهل ۽ اڻپڙهه ماڻهن کي ٻڌائين ٿا ته اهي الله جا احڪام آهن ۽ اهڙي طرح هو ڪوشش ڪن ٿا ته انهيءَ جي بدلي ۾ هوندياوي فائدا حاصل ڪن. جيڪا درحقيقت هڪ اڻ مول دولت جي بدلي نهايت حقير ۽ ناچيز قيمت آهي. پوءِ تباهي ۽ بربادي، حسرت ۽ هلاڪت آهي، انهن هٿن جي، جن سان هنن اهي خودساخته تاويلون ۽ تحريفون ڪيون ۽ افسوس صد افسوس آهي، اهڙي ڪمائيءَ تي جيڪا هون ڪڏي ڪم ذريعي حاصل ڪن ٿا.

جنهن سناسي سانڍيو گندي ۽ گراه
انهيءَ کان الله، اڃان آگاهون ٿيو.

گولا جي گراه جا، جونا سي جوڳي
قتل سي ڦوڳي، جن شڪر سانڍيا. (شاهه)

وَقَالُوا لَنْ تَبْسِنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا
فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَكُمْ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸۵﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ
سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۶﴾
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۷﴾

اهي (يهود) اهو به چون ٿا ته اسان کي (دوزخ جي) باهه به چار ڏينهن کان سواءِ هرگز چهي نه سگهندي. هنن کان پلا اهو ته پچو ته چاهو الله کان ڪو اهڙو وعدو وٺي چڪا آهن ته پوءِ الله پنهنجي وعدي جي پيچڪڙي ڪونه ڪندو. يا اوهان الله تي (اهڙو) بهتان هڻي رهيا آهيو، جنهن جي اوهان کي خود خبر نه آهي. (80) ها واقعي جنهن به برائي اختيار ڪئي ۽ سندس گناهن هن کي هر طرف کان گهيري ورتو ته اهي ماڻهو ئي دوزخي آهن ۽ ان ۾ هميشه هميشه رهندا. (81) ۽ جيڪي ماڻهو مشرف بايمان ٿيا ۽ (انهن) چڱا ڪم ڪيا ته اهي ماڻهو ئي جنتي آهن ۽ ان ۾ هميشه هميشه رهندا. (82)

هي پنجون گروهه آهي، جن ۾ ڪجهه يهودي دعويٰ ڪن ٿا ته اسان کي دوزخ جي باهه چهي به نه سگهندي، چو ته اسان جي يهودي قوم خدا پاران نجات يافته آهي، پر جيڪڏهن دوزخ جي باهه ۾ وڌا به ويا سون ته اهو گهڻي وقت لاءِ نه، پر رڳو چند ڏينهن لاءِ هوندو. اهو به انهيءَ ڪري ته اسان جي گناهن جي مرمير صاف ٿي وڃي يا سندن خيال هو ته اسان جو سفارشي اسان کي اچي ڇڏائي وڃي ۽ پوءِ هميشه هميشه لاءِ بهشت ۾ داخل ٿي ويندا سون. ياد رکو ته ڪا به قوم بحیثیت قوم خدا جي پسندیده ۽ پياري نه هوندي آهي ۽ نه وري خدا وٽ ڪنهن جي سفارش هلندي آهي. ها اوهان جيڪا دعويٰ ڪري رهيا آهيو، ان جو خدا کان ڪو لکت ۾ عهد و اقرار ورتل آهي جو الله ان جي خلاف نه ويندو يا الله تي اهڙو بهتان مڙهي رهيا آهيو جنهن جو اوهان کي ڪجهه علم ناهي.

انسانن جي نجات جو ذريعو قوميت يا سفارش نه، پر سندن عمل ۽ ڪردار تي دارومدار رکي ٿو. خدا جو قانون آهي ته جنهن ماڻهو به برائي ڪئي ۽ هو گناهن ۾ گهريل رهيو ته اهو دوزخي ٿولي مان آهي ۽ هميشه هميشه لاءِ سندس نڪاڻو دوزخ آهي، پر جيڪو ماڻهو ايمان جي دولت سان مالا مال آهي ۽ نيڪ عملن جو اثاثر رکي ٿو ته اهڙا اصحاب ئي جنتي ماڻهو آهن ۽ اهي هميشه هميشه لاءِ جنت جا مڙا ماڻهندار هندا.

هنن آيتن ۾ قانون الهي بيان ڪيو ويو آهي ته يهودين کي سندن اعمالن مان جي پاداش ۾ جهنم جي باهه ۾ هميشه هميشه رهڻو پوندو. هنن جي خوشفهمي ۽ خوش خيالي بي سود ۽ بي نتيجه آهي. پر جيڪي ماڻهو صدق دل سان الله ۽ ان جي رسول تي ايمان آڻيندا، چڱا ڪم ڪندا، الله جا حق ۽ انسانن جا حق ايمانداريءَ سان بجا آڻيندا، ته انهن لاءِ جنت جي بشارت آهي ۽ اهي ئي جنت ۾ دائمي سکونت جا حقدار هوندا. ان ڪري مسلمانن کي گهرجي ته اهي به مسلمانن جي دعويٰ ڪرڻ بدران نيڪ عمل تي زور ڏين، جنهن طرف حضور اڪرم ﷺ اشارو ڪيو آهي ته منهنجي امت تي به اهو وقت اچڻ وارو آهي، جهڙيءَ طرح اسرائيل تي گذري چڪو آهي. الله تعاليٰ مسلمانن کي اهڙيءَ گمراهيءَ کان محفوظ رکي. آمين

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَوَدَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ
وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

۽ ياد ڪريو جڏهن اسان بني اسرائيل کان اهو عهد ورتو هيو ته اوهان الله کان سواءِ ٻئي ڪنهن جي عبادت ڪونه ڪندا ۽ ماءُ پيءُ سان سنو برتاءُ رکندا ۽

قريبى رشتيدارن، يتيمن ۽ محتاجن سان به (پلائي ڪندا) ۽ ماڻهن سان به نيڪيءَ واري سني گفتگو ڪندا نماز قائم رکندا ۽ زڪوٰه ڏيندا رهندا ته پوءِ اوهان مان ڪجهه ماڻهن کانسواءِ ٻيا سڀ (هن عهد و اقرار) کان قري ويا ۽ اوهان حق کان قري وڃڻ وارا آهيو. (83) ۽ جڏهن اسان اوهان کان اهو پڪو وعدو ورتو ته اوهان پنهنجو پاڻ ۾ (قتل و غارت ڪري) خون نه وهائيندا نه وري پنهنجن ماڻهن کي سندن گهرن ۽ ديس مان جلاوطن ڪري ڇڏيندا. اوهان اهڙو عهد اقرار به ڪيو ۽ اوهان پاڻ شاهدي ڏيو ٿا. (84)

هن کان اڳ يهودين جي باطل عقيدتي ۽ فاسد خيالن جي ترديد ڪئي وئي آهي ته اسان انبياءَ جو اولاد ۽ الله جي پياري قوم آهيون، جهنم جي عذاب کان يهود هجڻ سبب محفوظ آهيون. ڪين هت ٻڌايو ويو آهي ته يهودين جي اها خام خيالي ڪنهن به طرح ڪم نه ايندي. ڪين معلوم هئڻ گهرجي ته نجات جو ذريعو هن ۾ آهي ته هڪ الله کي پنهنجو معبود ڪجي، جنهن سان ڪنهن کي به شريڪ يا مد مقابل نه ڪيو وڃي. الله جي وحدانيت تي پختويقين رکڻ بعد مخلوق ۾ والدين سان احسان وارو رويو اختيار ڪجي، ڪين ”اف“ به نه چئجي. والدين ڪافر آهن، ته به قابل احترام آهن. انهن جون ضرورتون پوريون ڪريو. ان بعد قريبى رشتيدار ۽ قوم جي ٻين مستحق ۽ محروم طبقن جي خيرخواهيءَ کي خدا جو فرض سمجهي ادا ڪيو، جنهن لاءِ هي حڪم آهي ته اهو وقت ياد ڪريو جڏهن اسان بني اسرائيل کان عهد ورتو هو. اهو عهد هي نه هيو ته اوهان جو ڪجهه به ڪندا رهو ته اوهان کان ڪو پڇاڻو ڪو نه ٿيندو، پر اهو هي عهد هيو ته الله کانسواءِ ڪنهن ٻئي جي عبادت نه ڪجو ۽ ماءُ پيءُ سان احسان جو رشتو رکجو. قريبى ماڻهن سان نيڪي ڪجو. حديث شريف ۾ آهي ته غريب رشتيدار سان احسان ڪرڻ جو ٻيڻو ثواب آهي. هڪ صدقي جو اجر ۽ ٻيو صلہ رحميءَ جو اجر. يتيمن مسڪينن جي سار سنڀال لهجو ۽ سڀني انسانن سان سنا ٻول ٻولجو. نماز قائم ڪجو ۽ زڪوات ادا ڪندارهجو. هي هيون بنيادي شيون جن جي ادائگيءَ جو اوهان کان عهد اقرار ورتو ويو هو. چند ماڻهن کانسواءِ باقي اوهان جي وڏي اڪثريت انهي عهد و اقرار ڪيل راهه کي ڇڏي التورستو اختيار

ڪيو ۽ سچ ۽ حق کان منهن موڙي ڇڏيو. اوهان کي اهو به ياد آهي ته جڏهن اسان اوهان کان اهو عهد به ورتو هو ته پاڻ ۾ وڙهي خونريزي نه ڪجو ۽ نه وري پنهنجن ماڻهن کي جلاوطن ڪجو. اوهان اڄ به اها ڳالهه تسليم ڪيو ٿا ۽ ان جي گواهي به ڏيو ٿا ته واقعي اوهان اهو عهد ڪيو هو. جڏهن دين جو اصل روح ختم ٿي ويندو آهي ته پوءِ ماڻهو دين جا اصول ۽ احڪام ڇڏي، پنهنجي خام خيالن ۽ باطل خواهشن کي دينداري جو نالو ڏئي ڪوڙي زندگي اختيار ڪندا آهن. جنهن به قوم يا امت جو اهو حال هوندو آهي ته ان جو انجام به اهو ئي ٿيندو، جيڪو هت بيان ٿي رهيو آهي:

انسان تي سڀ کان اول حقوق الله آهن، جنهن ۾ خدا جي وحدانيت تي يقين ڪرڻ، ان کي معبود سمجهڻ، هن ڪائنات جو اڪيلو خودمختار، صاحب اقتدار پروردگار سمجهڻ، بعد ۾ حقوق العباد جو ذڪر آهي، جن ۾ سڀ کان اول والدين جي فرمانبرداري، همدردي، احسانمنديءَ جو رويو اختيار ڪرڻو آهي. والدين به خالق مجازي آهن، جن کي ڪنهن به قسم جو ايذاءُ يا اهنج جهنم جي نويد آهي. خوش قسمت اهي انسان آهن، جن والدين جي محبت سان خدمت ڪئي. ان بعد باقي رشتيدار محروم ۽ معذور طبقا آهن، جن جي پلائي، خير خواهي ۽ امداد فرض خداوندي آهي. ان بعد اقامت صلوات ۽ اداء زڪوة جهڙن دين اسلام جي ٽئين جو ذڪر آهي. انسان جي ناحق خون وهائڻ کان سختيءَ سان روڪيو ويو آهي. (البقرة: 177/2، البقرة: 220/2، النساء: 36/4-29، بني اسرائيل: 17/23 کان 39، العنكبوت: 8/29، لقمان: 15/31 کان 21، الاحقاف: 15/46، الذاريات: 9/51 کان 14، الفجر: 19/89-20، البلد: 14-16/90) هنن احڪامن تي هلڻ سان ئي انفرادي ۽ معاشري جي اجتماعي فلاح و بهبود ڪري سگهجي ٿي. باقي يهودين جي باطل دعوائن، عقيدن سان ڪجهه حاصل نه ٿيندو.

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ تَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ يُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أُسْرَىٰ تُمْسِكُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۸۵﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ﴿۸۶﴾

پوءِ اهي اوهان ئي آهيو، جيڪي پنهنجن کي قتل ڪن ٿا ۽ پنهنجن جي ئي هڪ ٽولي کي انهن جي گهرن کان جلاوطن ڪن ٿا ۽ انهن جي خلاف گناهه ۽ زيادتيءَ ۾ (سندن دشمنن) جي مدد ڪن ٿا پر جيڪڏهن اهي اوهان وٽ قيدي ٿي اچن ٿا ته انهن جو (کين آزاد ڪرڻ لاءِ) فديو (چٽي يا ڏنڊ) ڏئي آزاد ڪرايو ٿا، حالانڪ هنن جي وطن کان نيڪالي به اوهان تي حرام ڪئي وئي هئي. ڇا اوهان ڪتاب (تورات) جي ڪجهه حصن تي ايمان رکو ٿا ۽ ڪجهه حصن جو انڪار ڪريو ٿا. پوءِ جيڪوبه شخص ائين ڪري ان جي ڪهڙي سزا هئڻ گهرجي. ها انهن لاءِ دنيا جي زندگيءَ ۾ به ذلت، رسوائِي آهي ۽ قيامت جي ڏينهن به (اهڙا ماڻهو) سخت ترين عذاب ڏانهن ڏڪيليا ويندا ۽ الله اوهان جي اهڙين ڪارگزارين کان غافل نه آهي. (85) هي اهي ماڻهو آهن، جن آخرت جي بدلي ۾ دنيا جي زندگي خريد ڪئي آهي. پوءِ نه انهن تي عذاب هلڪو ڪيو ويندو ۽ نه سندن ڪا مدد ڪئي ويندي. (86)

اوهان حقوق الله ۽ حقوق العباد جو خيال رکڻ ۾ ناڪام ويا ۽ عهد ڪرڻ جي باوجود پنهنجي پراڻي عادت موجب عهدشڪني ڪري الله جي نافرمانيءَ جا مرتڪب ٿيا آهيو. الله ۽ ان جي رسولن جي تعليم ڏانهن ڪفر ۽ انڪار جو رويو رکيو. اوهان جي هن بداعمالي ۽ عهدشڪنيءَ سبب دنيا جي ذلت ۽ خواري، آخرت جي عذاب جي سزا مقرر ٿي. ڪنهن کي ناحق قتل ڪرڻ يا ملڪ نيڪالي ڏيڻ کان سختيءَ سان روڪيو ويو هو،

پر افسوس جو اهڙي صاف ۽ محڪم قول و اقرار کان بعد به اوهان هڪٻئي جي قتل ۽ خون ريزي ۾ رڌل آهيو ۽ زور زبردستي ڪري ڪمزور ۽ بي پهچ ماڻهن کي پنهنجي ڏيهه (بستيءَ) مان نيڪالي ڏيو ٿا. اهڙي گندي ۽ ظالمانه عمل جي مجرم خلاف ڪارروائي ڪرڻ بدران غريبن ۽ بيواهن جي خلاف ظلم ۽ زيادتي ۾ هڪ ٻئي جي مدد ڪريو ٿا، جنهن سان سرڪشي ۽ ڏاڍ ڪندڙن جي حوصلا افزائي ۽ ڪمزور ۽ هيٺن جي حوصلا شکني ٿئي ٿي، جڏهن اوهان جا اهي نيڪالي ڏنل ماڻهو دشمنن وٽ قيدي ٿي پون ٿا ته اوهان فديو ڏئي انهن کي آزاد ڪرايو ٿا ۽ سمجهو ٿا ته اوهان شريعت موجب وڏو ڪار خير ڪيو آهيو. حالانڪ انهن قيدي ماڻهن کي سندن گهرن مان جلاوطن ڪرڻ هڪ سنگين ڏوهه هيو، جنهن جي اوهان کي سختي سان منع ٿيل هئي. اهو انهيءَ ڪري آهي جو اوهان ڪتاب الهی جي ڪجهه حصي کي مڃو ٿا ۽ ڪجهه حصي کي مڃڻ کان انڪار ڪريو ٿا. اهو سڀ ڪجهه اوهان پنهنجن ذاتي مفادن ۽ ريتن رسمن طور ڪريو ٿا. پوءِ جن ماڻهن جا اهڙا افعال آهن، انهن کي مکافات عمل ۾ دنيا اندر ڏلت ۽ خواري کان سواءِ ڇا ملندو ۽ قيامت جي ڏينهن انهن لاءِ سخت کان سخت عذاب هوندو ۽ نه وري کين ڪٿان مدد ملي سگهندي. ياد رکو الله اوهان جي اعمال کان بي خبر ناهي.

يقيناً هي اهي ماڻهو آهن جن ذاتي عيش و عشرت واري دنياوي زندگيءَ جي عيوض آخرت جي سرفرازي ۽ ڪاميابي واري زندگيءَ جو سودو ڪري ڇڏيو آهي. اهڙن ماڻهن جي فلاح ۽ نجات جي ڪا به اميد باقي نٿي رهي، انهن لاءِ ئي دردناڪ عذاب آهي، جنهن ۾ ڪا به ڪمي ڪونه هوندي ۽ نه وري ڪنهن به قسم جي سندن مدد ٿي سگهندي.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْهُ بَعْدَ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِّقُوا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ ﴿۸۷﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۗ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

۽ بيشڪ اسان موسىٰ (ﷺ) کي ڪتاب (تورات) عطا ڪيو ۽ ان کان پوءِ اسان هڪ ٻئي پٺيان (ڪيترائي) پيغمبر موڪليا ۽ اسان مريم (ﷺ) جي فرزند عيسىٰ (ﷺ) کي به چٽيون چٽيون آيتون عطا ڪيون ۽ اسان روح القدس (پاڪ روح) جي ذريعي ان جي تائيد ۽ مدد ڪئي. پوءِ چاڻيو ته ڪوبه (خدا جو) پيغمبر اوهان وٽ اهڙو حڪم ڪڍي آيو جيڪو اوهان جي خواهش نفس جي خلاف هيو ته پوءِ اوهان تڪبر ڪيو ۽ ڪجهه (پيغمبرن) کي اوهان ڪوڙو ڪوٺيو ۽ ڪجهه کي قتل ڪيو. (87) ۽ يهودين چيو ته اسان جي دلين تي غلاف (پرڌا) پيل آهن. (حقيقت اها ناهي) پر هنن جي انڪار ڪرڻ سبب الله (تعالیٰ) انهن تي لعنت ڪئي. هي تمام ٿورو ايمان رکن ٿا (يا انهن مان ٿورڙا ايمان رکن ٿا). (88)

اسان اوهان جي هدايت لاءِ موسىٰ (ﷺ) کي ڪتاب (توريت) ڏنو ۽ ان بعد هڪ ٻئي پٺيان نبين جي اچڻ جو سلسلو جاري رکيو. آخر ۾ عيسىٰ (ﷺ) پٽ مريم کي چٽا دليل ۽ روشن آيتون ڏني موڪليو ۽ اسان سندس روح القدس (جبرائيل ﷺ)، جنهن کي روح الامين به چون ٿا) جي ذريعي تائيد ڪئي، پر اوهان انبياء جي انهيءَ پوري سلسلي جي هدايت ۽ رهبري مان ڪو به فائدو حاصل نه ڪيو. التو ائين ٿيو ته جڏهن به ڪو رسول سڳورو دعوت الهي جو پيغام ڪڍي آيو، جيڪو اوهان جي ذاتي مفادن ۽ نفساني خواهشن جي خلاف هيو ته اوهان ان جي خلاف تڪبر ۽ غرور جو مظاهرو ڪيو. انهن مان ڪن کي ڪوڙو قرار ڏنو، ڪن کي ناحق قتل ڪري ڇڏيو. اوهان جو اهو انڪار، هٿ ڌرمي ۽ سرڪشيءَ واري روش اڄ به جاري آهي.

قرآن جي نصيحت آموز بيان تي غور و فڪر ڪرڻ بدران هنن جو اهو حال آهي جو چون ٿا ته اسان جي دلين تي غلاف ۽ پرڌا پيل آهن. (حُر السجده: 5/41) ان ڪري هن ڪتاب جو اسان تي ڪو به اثر ٿي نٿو سگهي. (البقره: 6-7/2) انهي حق جي انڪار سبب الله طرفان مٿن دائمي ملامت ۽ قتل ڪري سندن حق ٻڌڻ ۽ ان تي غور ڪرڻ جي صلاحيت ختم ٿي چڪي آهي ۽ قرآن جي هن هدايت پري دعوت کي پوريءَ

طرح قبول ڪرڻ لاءِ تيار نه آهن. هو ڪجهه شين کي مڃين ٿا، پر ڪجهه جو انڪار ڪن ٿا. مثلاً خدا جا ڦاٽل هيا، قيامت، جنت ۽ دوزخ جا به ڦاٽل هيا، پر محمد ڪريم ﷺ جي نبوت ۽ قرآن ڪريم کي مڃڻ کان انڪاري هيا. ان ڪري سندن اهو اڌ گيدو ايمان قبول نه هيو. (يونس: 15/10، هود: 113/11، بني اسرائيل: 72-73-74/17، القلم 9/68) يا انهن مان ٿورڙا ماڻهو آهن، جيڪي ايمان قبول ڪن ٿا. يعني ايمان ٿورڙي مقدار ۾ قبول ڪن ٿا يا ٿورڙي تعداد ۾ قبول ڪن ٿا.

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ فَلَعْنَةُ
اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ
عَلَىٰ غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

۽ جڏهن هنن وٽ الله جي طرفان اهو ڪتاب (قرآن) آيو جيڪو ان ڪتاب (تورات) جي تصديق ڪندڙ آهي، جيڪو هنن وٽ موجود آهي، حالانڪ هن کان اڳ هو پاڻ (نبي آخر زمان حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ) ۽ ان تي نازل ڪيل ڪتاب (قرآن) جي وسيلي سان) ڪافرن تي فتحيابيءَ جون دعائون گهرندا هيا. سو هاڻي جڏهن انهن وٽ اهو نبي (حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ) قرآن سميت) تشريف فرمائيو آهي، جنهن کان هو اڳ واقف هئا ته ان جا انڪاري ٿي ويا آهن. اهڙي (جاڻ رکندڙ) انڪار ڪندڙن تي الله جي لعنت آهي. (89) هنن پنهنجو پاڻ وڪڻي ڪهڙو نه خراب سودو ڪيو آهي، جو هو الله جي طرفان نازل ٿيل ڪتاب (قرآن) جو انڪار ڪري رهيا آهن رڳو انهيءَ حسد

۽ ساڙ ۾ ته الله پنهنجي فضل سان پنهنجي ٻانهن مان جنهن تي به گهري وحي ڪري ڇڏي ٿو. ان ڪري هو غضب در غضب يعني (بيٺي غضب) جا حقدار ٿيا ۽ (واقعي) ڪافرن لاءِ ذلت ڀريو عذاب آهي. (90)

سندن هدايت لاءِ جڏهن الله پاران ڪتاب (قرآن ڪريم) نازل ٿيو، جيڪو ان ڪتاب جي سچائي ۽ خدا طرفان نازل هجڻ جي تصديق ڪري ٿو، جيڪو ڪتاب (تورات) انهن وٽ اڳ ۾ موجود آهي، جنهن ۾ هن ڪتاب جو ذڪر به موجود آهي ۽ هن ڪتاب جي نازل ٿيڻ کان اڳ بارگاهه الهي مان هن ڪتاب (قرآن) جي اچڻ جون دعائون به گهرندا هئا ته جيئن هو ڪافرن تي پنهنجي برتري ۽ غلبو ثابت ڪري سگهن پنهنجي فتح و نصرت جو ڌاڪو جمائي سگهن ۽ پاڻ ڪريم ﷺ جي اسم مبارڪ ۽ قرآن جو حوالو ڏئي فتح و نصرت جي دعا گهرندا هئا. کين اهو معلوم هوندي ته هي الله طرفان نازل ٿيو آهي ۽ اهو ئي ڪتاب آهي، جنهن جون دعائون گهرندا هئاسون پوءِ به ان جو صاف صاف انڪار ڪري وينا. ان ڪري اهڙن ماڻهن تي جيڪي ڄاڻي بجھي انڪار ڪن، خدا جي لعنت آهي ۽ اهي فلاح ۽ نجات کان محروم آهن. (النساء: 166/4، 82، يونس: 38/10، هود: 13/11، بني اسرائيل: 82-88/17، الزمر: 27/39، حُر السجده: 41/41، الحشر: 21/59)

هي ڪيڏي نه بدبختي آهي جو هنن پنهنجي زندگين جي فلاح ۽ پلائي جو سودو خسيس شيءَ عيوض ڪري ڇڏيو جو حسد، بغض ۽ ڪيني جي ڪري الله پاران نازل ڪيل ڪتاب (قرآن) جي سچائي جو انڪار ڪري وينا ۽ چوڻ لڳا ته ڪتاب ته رڳو اسان (يهودين) تي نازل ٿي سگهي ٿو. هن رسول (ﷺ) تي ڪيئن نازل ٿيو. جڏهن ته هي بني اسرائيل يعني حضرت اسحاق عليه السلام جي اولاد مان نه آهي. هيئن تائين ٻه هزار سالن کان نبوت جو سلسلو بني اسرائيل يعني حضرت اسحاق عليه السلام واري نسل کان رهيو آهي. هاڻي ايڏي وڏي دور بعد اڃانڪ بني اسرائيل جي نبوت جو نزول بند يا ختم ڪيئن ٿي سگهي ٿو؟ اسان ان کي مڃڻ لاءِ تيار نه آهيون. سو کين ٻڌايو ته الله پاران ڪتاب جي نزول لاءِ يهودين يا قوميت جي تخصيص نه آهي، هو جنهن تي چاهي پنهنجي ڪتاب جو نزول

ڪري ٿو. هو پنهنجي هن هٿ ڌرمي ۽ عناد سبب الله جي هڪ عذاب کان بعد ٻئي عذاب جا مستحق ٿي ويا. اهڙن ڪافرن لاءِ هميشه ذلت ۽ خواري وارو عذاب آهي.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ
بِمَا وَرَاءَهُ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ
مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ
الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾

۽ جڏهن هنن کي چيو وڃي ٿو ته ان ڪتاب تي ايمان آڻيو جنهن کي الله (هاڻي) نازل ڪرڻ فرمايو آهي ته چون ٿا ته اسان رڳو ان ڪتاب (تورات) تي ايمان آڻيون ٿا، جيڪو اسان تي نازل ڪيو ويو آهي ۽ هو ان کان سواءِ ٻئي جو انڪار ڪن ٿا. حالانڪ هي قرآن به سراپا سچ (حق) آهي ۽ ان ڪتاب جي به تصديق ڪري ٿو، جيڪو هنن وٽ آهي. اوهان هنن کان اهو دريافت ڪريو ته هن کان اڳ نبي سڳورن کي چو ڇو قتل ڪندا رهيا آهيو جيڪڏهن اوهان پنهنجي ڪتاب (تورات) تي ايمان رکڻ واري دعويٰ ۾ سچا آهيو. (91) پر (دراصل اها حقيقت آهي ته اوهان وٽ خود موسيٰ (ﷺ) چئيون نشانين آنديون پر اوهان ان جي عدم موجودگيءَ ۾ گابي کي پنهنجو معبود بڻائي ڇڏيو. دراصل اوهان آهيو ئي وڏا ظالم. (92)

جڏهن هنن کي چيو وڃي ٿو ته هاڻي جيڪي الله، هن رسول ﷺ تي قرآن نازل ڪيو آهي، ان تي ايمان آڻيو ۽ ان جي صداقتن کي قبول ڪندي ان مطابق زندگي بسر ڪريو ته هو چون ٿا ته اسان رڳو ان تي ايمان رکون ٿا، جيڪو اسان جي بني اسرائيل نبين تي نازل ٿيو آهي ۽ هي نبي (محمد رسول ﷺ) بني اسرائيل مان نه آهي، ان

تي ڪيئن ايمان آڻيون، جڏهن ته نبوت رڳو بني اسرائيل لاءِ خاص آهي، هو انهيءَ ڪري هن قرآن جو انڪار ڪن ٿا. حالانڪه هي برحق ڪتاب آهي، جيڪو هنن جي ڪتاب جي سچائين ۽ خدائي احڪامن جي درست هئڻ جي تصديق ڪري ٿو. انهن سمورين سچائي جي تعليمات کي ئي دهرائي ٿو. پوءِ تون هنن يهودين جي انهيءَ غلط ۽ بيهوده دعوى بعد کانئن پڇ ته اوهان جن بني اسرائيل جي نبين جا گيت ڳائي رهيا آهيو ۽ پاڻ کي انهن جو پوئلڳ ظاهر ڪيو ٿا ۽ غير بني اسرائيل نبی کي تسليم ڪرڻ کان انڪار ڪريو ٿا ته پوءِ ٻڌايو ته جيڪڏهن اوهان انهن جا سچا پوئلڳ ۽ مڃيندڙ آهيو ته انهن جي تڏليل ۽ تحقير ڇو ڪندا هئا ۽ ايتري قدر جو انهن کي ناحق قتل ڪري ڇڏيندا هئا، سو ڇو؟

بيو ته ڇڏيو پر اوهان رڳو اهو ٻڌايو ته انهن بني اسرائيل جي نبين مان هڪ نبی موسى ﷺ سان اوهان جو ڪهڙو رويو رهيو جيڪو اوهان ڏانهن خدا جا چٽا ۽ روشن احڪام ۽ دليل پيش ڪري توحيد جي تعليم عام ڪري رهيو هو، مگر رڳو چاليهه ڏينهن لاءِ ڪوھ طور لاءِ روانو ٿيو ته اوهان توحيد جي سبق کي ڇڏي، گابي جي پوجا ۽ عبادت ڪرڻ شروع ڪري ڏني. اوهان جو اهو ورتاءُ، طريقو ۽ عقيدو ايمان سڏبو يا ڪفر. اطاعت سڏبي يا سرڪشي. اوهان ته هميشه هر دور ۾ ڪفر ۽ ظلم جي هر حد پار ڪندڙ آهيو. دراصل اڄ به اقوام عالم ۾ اهائي گمراهي سندن دامن ۾ گير آهي ته جڏهن هنن وٽ پنهنجو پنهنجو مذهب موجود آهي، پلا ان کي ڇڏي هو هنن نئين دين کي چو قبول ڪن. قرآن کين ٻڌائڻ ٿو گهري ته إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: 19/3) الله جي طرفان فقط هڪ طريق حيات، هڪ دين آهي، جنهن جو نالو اسلام آهي ۽ قرآن ڪو نئون دين نه آهي، پر اهو پوين نبين تي نازل ٿيل تمام سچاين ۽ الهي احڪامن جو پرچاري آهي. قرآن تي ايمان آڻڻ ۽ ان جي ٻڌايل حڪمن موجب زندگي گذارڻ ئي دراصل پوين تمام نبين، رسولن ۽ ڪتابن جي پيروي ڪرڻ برابر آهي. (البقره: 137/2، آل عمران: 199/3) ”وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ“ (آل عمران: 85/3) دين اسلام کان سواءِ ٻيو ڪو دين قبول نه ڪيو ويندو.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ
وَأَسْعُوا طَالُوا سَبْعًا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعُجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ

بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِبْرَاهِيمُ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ
الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

۽ (اهو وقت ياد ڪريو) جڏهن ڪوھ طور اوهان تي چانيل هو ۽ ان جي دامن ۾ اسان اوهان کان پڪو وعدو ورتو هيو ته هن (ڪتاب) تي پوريءَ طرح عمل ڪريو جيڪو اسان اوهان کي عطا ڪيو آهي ۽ پوري توجهه سان ٻڌو ته (جواب ۾ اوهان جي وڌڙن) چيو اسان ٻڌو ۽ ان جو انڪار ڪيو ۽ هنن جي ڪفر جي ڪري گابي جي محبت سندن دلين ۾ تمار هئي. اي محبوب! تون هنن کي ٻڌائي ڇڏ ته اوهان جو اهو (نام نهاد) ايمان جيڪو ڪجهه اوهان کي حڪم ڪري ٿو، سي سڀ برا اعمال ئي آهن. جيڪڏهن واقعي اوهان جو اهو ايمان آهي. (93) (اي حبيب ﷺ!) تون هنن کي چؤ ته آخرت جو گهر الله وٽ رڳو اوهان جي لاءِ مخصوص آهي ۽ ٻين ماڻهن لاءِ نه آهي ته پوءِ اوهان (بي ڌڙڪ موت جي آرزو ڪريو جيڪڏهن اوهان سچا آهيو. (94)

اهو وقت به ياد ڪريو، جڏهن اوهان کان دين خداوندي تي پوري دل و جان سان عمل پيرا هجڻ جو عهد طور سينا جي سائي هيٺ ورتو هو (البقره: 63/2) ته ان تي مضبوطيءَ سان قائم رهجو ۽ جيڪو ڪتاب اوهان ڏانهن موڪليو ويو آهي، ان جي حڪمن مطابق زندگي بسر ڪجو. اوهان ان جي جواب ۾ وڏي واڪي چيو هو ته اسان اهو حڪم پوري طرح ٻڌو آهي. ظاهري طرح ته اوهان اثبات ۾ جواب ڏنو پر اندر ئي اندر ۾ ان جي مڃڻ ۽ ان تي عمل ڪرڻ کان ڪلا انڪار ڪيو، جنهن جي ڪري هڪ الله جي بندگي ڪرڻ بدران اوهان جي دل ۾ گابي جي پوڄا رچي مچي وئي. اي پيغمبر خدا انهيءَ گمراهه تولي کي ٻڌائي ڇڏ ته هي جيڪو اوهان جو چوڻ آهي ته اسان جو پنهنجي ڪتاب تي ايمان آهي ۽

اسان هن ڪتاب (قرآن) تي چو ايمان آڻيون، جيڪڏهن واقعي ايمان جي طلب رکندڙ آهيو ته پوءِ اوهان جي اها عقيدتي ۽ ايمان جي دعويٰ گمراهي ۽ خساري واري آهي. اوهان جو اهو چوڻ ته آخرت جي نجات ۽ جنت جو حصول اوهان جو پٽدائشي حق آهي چو ته اوهان يهودي يا بني اسرائيل آهيو. جيڪڏهن واقعي اوهان پنهنجي انهيءَ دعويٰ ۾ سچا آهيو ۽ سمجهو ٿا ته ٻين ماڻهن جي مقابلي ۾ الله تعاليٰ وٽ جنت رڳو اوهان لاءِ مخصوص آهي ته پوءِ موت کان چو ٿا ڊڄو. (البقره: 80/2، 94-95، المائده: 18/5، الجمعة: 6/62) اوهان ته پاڻ هن فاني دنيا کي ترڪ ڪري آخرت جي دائمي خوشگوار زندگيءَ جا طلبگار ٿي موت جي آرزو ڪريو ته جيئن هن دنيا جي ڏک ڏولون واري زندگي کان چوٽڪارو حاصل ڪري عيش و عشرت واري حيات جا مڙا مائيو. (هود: 7/11، الملڪ: 2/67)

وَلَنْ يَّتَمَتُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ
لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ
بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

هو (موت جي) آرزو هرگز ڪونه ڪندا پنهنجي انهن گناهن جي سبب، جيڪي هنن جا هٿ (پاڻ) اڳتي موڪلي چڪا آهن. الله ظالمن کي چڱيءَ طرح ڄاڻي ٿو. (95) تون هنن کي يقيناً ٻين ماڻهن کان وڌيڪ زندهه رهڻ جو خواهشمند محسوس ڪندين. مشرڪن کان به وڌيڪ. هنن جو هر هڪ ماڻهو گهري ٿو ته هن کي هزار سال جي عمر ملي (بالفرض) هن کي جيڪڏهن ايتري عمر ملي به وڃي ته اها به هن کي عذاب کان بچائي نٿي سگهي. الله هنن جي اعمال کي چڱيءَ طرح ڏسي رهيو آهي. (96)

پر اوهان ڏسي رهيا آهيو ته هي ٿولو پنهنجي بداعمالين جي لازمي نتيجن کان

ايترو ته ڊنل آهي، جو اهو پنهنجي مرڻ جي ڪڏهن به آرزو ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي ۽ الله تعاليٰ هنن ظالمن جي انهن ڪڏن ڪرتوتن ۽ بد اعمالين کان پوري طرح واقف آهي. مرڻ جي تمنا ڪرڻ ته هڪ طرف، پر التوهنن کي ڏسندين ته هو مشرڪن کان به وڌيڪ وڏي ڄمار جي خواهش ۽ حرص رکن ٿا. جڏهن ته مؤمن موت کان ڪونه ٿا ڊڄن. هنن وٽ ”الْمَوْتُ جَسْرٌ يُؤْصِلُ الْحَيِّبَ إِلَى الْحَيِّبِ“ موت هڪ پل آهي، جيڪا هڪ دوست (مؤمن) کي ٻئي دوست (الله تعاليٰ) سان ملائي ٿي.

موت اک بهانا ۽ دوست سے دوست ملنے کا

هنن ايمان جي ڪوڙي دعويٰ ڪندڙ ماڻهن وٽ هن فاني دنيا جون ٺاڻ ٺاڻن کان به زياده پسند آهي. جنهن ڪري هنن جو هر ماڻهو هزار سال زنده رهڻ جي تمنا رکي ٿو. حالانڪ اها وڏي ڄمار به هنن کي عذاب الهي کان بچائي ڪانه سگهندي. الله هنن جي هر عمل کان پوري طرح ڄاڻ رکي ٿو ۽ کين پنهنجن بد اعمالن جو پورو پورو بدلو ضرور ملندو.

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مؤمن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق
(اقبال)

نبي اکرم ﷺ جي وصال جو وقت قريب آيو ته پاڻ فرمايائون: ”اللَّهُمَّ الْحَقِيقُ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى“ يعني اي الله! مون کي جلد عالم قدس تي پهچاءِ ۽ پنهنجي ديدار سان مشرف ڪرڻ فرمائ. حضرت سعد بن وقاص رضي الله عنه فرمائين ٿا ته نبي ڪريم ﷺ جن ايران جي بادشاهه رستم کي خط لکيو، جنهن جا آخري الفاظ هي هئا: ”فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمٌ يُجِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُجِبُّونَ الْأَعَاظِمَ نَحْمًا“ منهنجا جانثار سپاهي موت لاءِ اهڙا آتا ۽ شائق آهن، جهڙا ايراني ماڻهو شراب لاءِ مست آهن. (تفسير سوره آل عمران: 173/3)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٩٤ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ٩٥

(اي حبيب خاتم النبیین ﷺ!) هنن کي چو ته جو شخص به جبرئيل (الجنات) جو دشمن آهي (وڏو ظالم آهي) چوته انهيءَ ته هن قرآن کي الله جي حڪم سان تنهنجي دل تي نازل ڪيو آهي. جيڪو (قرآن) هن کان اڳ (نازل ٿيل) ڪتابن جي تصديق ڪندڙ آهي ۽ مؤمنن لاءِ سراپا هدايت ۽ خوشخبري آهي (97) جيڪو شخص به الله جو ۽ ان جي فرشتن ۽ ان جي رسولن ۽ جبرئيل ۽ ميڪائيل جو دشمن آهي، ته يقيناً الله انهن ڪافرن جو دشمن آهي. (98)

هي يهودي الله جي خاص فرشتي جبرئيل سان انهيءَ ڪري عداوت رکن ٿا ته هن الله جو ڪلام (قرآن حڪيم) ڪنهن غير اسرائيلي شخص تي چو وحي ڪيو آهي. هنن کي ٻڌاءِ ته جبرئيل تي ناراض ٿيڻ جو ڪو سبب نه آهي. هو از خود ته جنهن لاءِ گهري ان تي وحي آڻڻ جو مجاز نه آهي. هو الله جي حڪم سان ئي قلب محمد ﷺ تي وحي نازل ڪرڻ جو فريضو ادا ڪري ٿو. اهو ڪتاب (قرآن مجيد) آهي، جيڪو هن جي ڪن ۽ زبان کان اول قلب مبارڪ تي وحي ٿئي ٿو ۽ پنهنجن تمام ظاهري ۽ باطني معنائن سان سڀني ۾ محفوظ ٿي وڃي ٿو. حضرت جبرئيل (الجنات) ته رڳو الله جي طرفان وحي ڪئي اچي ٿو، جنهن ۾ هن جي ڪابه ذاتي خواهش ناهي، باقي ”الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ“ ته الله جل شانہ طرفان آهي اهو سمورو الله جو انتظام آهي. هي اهو ڪتاب الهي آهي، جيڪو انهن سمورين سچاين جي تصديق ڪري ٿو، جيڪي اوهان وٽ اوهان جي ڪتابن ۾ آهن. هن ڪتاب جي هدايت جو دائرو توريت ۽ انجيل وانگر رڳو بني اسرائيل جي قوم نه، پر پوري انسانيت يڪسان طور تي آهي ۽ اهڙن مؤمنن کي ئي فلاح ۽ بهبود جي خوشخبري جون واڌايون ڏيندڙ آهي. ان هوندي به جيڪڏهن هو اڃان پنهنجي تعصب ۽ حسد واري ضد تي قائم آهن ۽ چون ٿا ته اسان جي جبرئيل سان اڻ ٻڌت ۽ عداوت آهي ۽ هن طرفان وحي آندل پيغام کي نتا مڃون ته پوءِ تون کين ٻڌاءِ ته جيڪو به ماڻهو الله جي نظام، ان جي ملائڪن، رسولن، جبرئيل ۽ ميڪائيل جو مخالف آهي، اهو الله سان بغاوت ڪندڙ ۽ ان سان عداوت رکندڙ آهي، چوته هو الله جي نظام ۾ دخل انداز ٿي رهيو آهي ۽ الله جو مدمقابل ٿي ان جي آيتن کي رد ڪري پنهنجي خيالن کي ترجيح ڏئي ٿو ته پوءِ الله

به اهڙن حق جي انڪار ڪندڙن جو دوست نه آهي، پر پنهنجي اهڙن دشمنن کي سندن مذموم منصوبن سميت تهس نهس ڪندڙ آهي. حديث شريف ۾ آهي: ”مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ“ (صحيح بخاري) جنهن به منهنجي وليءَ يا دوست سان دشمني رکي ته ان سان منهنجو اعلان جنگ آهي. ٻي حديث آهي ته ”مَنْ عَادَى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْحَرْبِ“ جيڪو اولياءِ الله سان دشمني ڪندو ته هن جن الله سان جنگ جوڻي.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوْ كَلِمَاتٍ
عَهْدًا وَعَهْدًا تَبَدَّلَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ طَبْلًا أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ
رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ لِكِتَابِ اللَّهِ وَرَأَىٰ ظُهُورَهُمْ كَالنَّهْمِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

۽ بيشڪ اسان تنهنجي طرف روشن آيتون نازل ڪيون آهن، جن جو انڪار نافرمان ماڻهن کان سواءِ ڪير به نٿو ڪري سگهي. (99) ۽ ڇا (ائين ناهي ته) جڏهن به هنن ڪو عهد ڪيو آهي ته انهن مان هڪ گروهه ان کي ٽوڙي ڇڏيو آهي پر انهن مان اڪثر جو ايمان ئي نه آهي. (100) ۽ (اهڙي طرح) جڏهن به هنن وٽ الله طرفان رسول (حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ) جن آيا جيڪي هن ڪتاب جي تصديق ڪندڙ آهن جيڪو هنن وٽ پهريائين موجود آهي ته انهيءَ اهل ڪتاب جي هڪ ٽولي الله جي انهيءَ ڪتاب (تورات) کي پنهنجي پنين پٺيان اڇلائي ڇڏيو جڏهن هو انهيءَ کي ڄاڻندا ئي ناهن. (101)

اي پيغمبر! انهيءَ ۾ ڪو شڪ ناهي ته اسان توڏانهن نهايت چٽيون آيتون ۽ روشن دليل نازل ڪيا آهن، جن جو رڳو اهي ئي انڪار ڪري سگهن ٿا، جيڪي حق ۽ سچائي جا انڪاري آهن. سندن اکين تي پردا، ڪنن تي گراني (ٻوڙاڻپ) ۽ دلين تي گمراهي چانيل آهي. هنن جي حق ۽ سچ ڏسڻ، ٻڌڻ ۽ پروڙڻ جي صلاحيت سلب ٿي چڪي

آهي. جڏهن به هنن الله سان حق جي اطاعت ۽ فرمانبرداريءَ جا عهد اقرار ڪيا آهن ته هميشه ان جي خلاف ورزي ڪندي ان کان منهن موڙي ڇڏيو آهي. حقيقت حال اها آهي ته هنن ماڻهن جي وڏي اڪثريت ايمان جي انمول نعمت کان محروم آهي، جنهن ڪري حق شناسي ۽ سڌي راهه کان محروم آهن.

اي منهنجا پيارا حبيب ﷺ! هي ماڻهو جيڪي تنهنجي مخالفت ڪري رهيا آهن، اهي هميشه کان ئي ائين ڪندا اچن ٿا، جڏهن هنن ڏي الله پاران بني اسرائيل مان ئي (حضرت عيسى ﷺ) انجيل جي واضح احڪامن سان سندن اصلاح لاءِ آيو ۽ جيڪو هنن وٽ موجود ڪتاب توريت جي سچاين جي تصديق ڪري رهيو هو، ليڪن ان جي باوجود ان ٽولي جنهن وٽ سندس ڪتاب به موجود هيو، هنن الله جي موڪليل هدايت واري ڪتاب کي ڄاڻي وڃي پوئتي ڏڪاري ڦٽو ڪيو ۽ پنهنجي هٿ ڌرمي ۽ گمراهي ۾ غرق رهيا. حالانڪه الله جون آيتون به چٽيون ۽ روشن هيون، جنهن کي عقل سليم قبول ڪرڻ لاءِ تيار آهي، پر هٿ، ضد، سرڪشي ۽ غرور سبب هو انهن صريح آيتن جا به انڪاري آهن ۽ ايمان جي دولت کان محروم آهن. هو هدايت واري ڪتاب تي غور ڪرڻ بدران ان کي ڏڪاري ڇڏين ٿا ۽ اهڙو تاثر ڏين ٿا ته ڄڻ هو ان ڪتاب جي سچائي ۽ الله طرفان نازل ٿيڻ کان واقف نه آهن ۽ توريت جي هدايت وارن حڪمن کان منهن موڙي، جادوءَ جي ٽوٽڪن تي انحصار ڪن ٿا ۽ ان کي سچو دين سمجهن ٿا.

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيْطَانِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ ۖ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۖ

وَلَيْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا
وَاتَّقَوْا لَنُثَبِّتَهُنَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۳﴾

هو (خدا جي سچي تعليم کي ڇڏي) انهن خودساخته افسانن جي پٺيان لڳي ويا، جيڪي شيطانن حضرت سليمان (عليه السلام) جي مملڪت طرف منسوب ڪيا هيا. سليمان (عليه السلام) هي ڪفر وارو ڪم ڪونه ڪيو هو، پر شيطانن ڪيو هو، جيڪي ماڻهن کي جادو سیکاريندا هيا. (ٻيو افسانو بابل ۾ هاروت ۽ ماروت جو مشهور ڪيائون) بابل ۾ ٻن فرشتن هاروت ۽ ماروت تي ڪجهه به نازل نه ٿيو هو، جيڪي ڪنهن کي به جادوءَ جو علم نه سیکاريندا هيا ته اسان هڪ فتنو (آزمائش) آهيون ان ڪري ڪفر نه ڪريو پر ان هوندي به انهن کان اهي ماڻهو جادو سکڻ ايندا هيا، جيڪي مرد ۽ عورت ۾ جدائي پيدا ڪري سگهن. (بابل ۾ نه ٻه فرشتا هاروت ماروت هيا ۽ نه وري جادو سیکاريندا هئا) حالانڪه الله جي اذن کان سواءِ هو (جادوءَ ذريعي) ڪنهن کي به نقصان پهچائي نه ٿي سگهيا ۽ ماڻهو اهوئي سکڻ گهرن ٿا، جيڪو هنن کي ڪونفعو ته ڪونه ٿو ڏئي، پر نقصان ئي نقصان ڏئي ٿو. حقيقت ۾ هو سمجهن ٿا ته هو جيڪو ڪجهه خريد ڪن ٿا، ان جو آخرت ۾ ڪو ملهه ڪونهي ۽ اها نهايت بري شيءِ آهي، جنهن جي بدلي ۾ هو انهن جي حقيقي بهتري ۽ فلاح کي وڪڻن ٿا. ڪاش هو (هن گهائي واري سودي جي) ڄاڻ رکندا هجن. (102) جيڪڏهن هو ايمان آڻن ها ۽ تقوىٰ اختيار ڪن ها ته الله جي بارگاهه ۾ کين سٺو خیر ملي ها، ڪاش هو هن (راز) کان آگاهه هجن ها. (103)

يهود جي گمراهي ۽ هٿ ڌرميءَ جو داستان هلندڙ آهي. هنن جي ڪم عقلي ۽ نادانيءَ تي ڪيترو ماتم ڪجي، جو هو آسماني ڪتاب توريت جو اتباع ڪرڻ بدران جادو

جهڙن احمقانه رسمن ۾ قاسي ويا ۽ هيئنر به هو پنهنجي نادانيءَ واري روش تي قائم رهندي، حضور اڪرم ﷺ تي ايمان آڻڻ کان محروم ٿي ويا آهن. هنن جي گمراهي ۽ ڪمزور عقيدتي جي اها حالت آهي، جو هو خدا پاران رسولن معرفت وحي ڪيل هدايت ۽ رهبري جي راه چڙهي، سحر ۽ جادوگري جي شيطاني ڪمن جي پيروي ۾ لڳي ويا، جنهن کي شيطان صفت ماڻهن حضرت سليمان ﷺ جي دور بادشاهي ڏانهن منسوب ڪري چوڻ لڳا ته حضرت سليمان جي ايڏي وڏي ديدبي واري بادشاهي هن جادوگريءَ جي مرهون منت هئي. حالانڪ حضرت سليمان ﷺ الله جو نبي سڳورو هو. هن جي بادشاهي الله تعاليٰ جي عنايت آهي. حضرت سليمان ﷺ ڪڏهن به اهڙو جادوگريءَ وارو ڪافرن جو ڪم ڪو نه ڪيو هو. پر اهو سمورو انهن شيطانن جو عمل هو، جن سان هو ماڻهن کي جادوگريءَ جو سبق سيکاريندا هئا ۽ ان کي غلط طريقي سان حضرت سليمان ﷺ ڏانهن منسوب ڪري جادوءَ جي ۽ پنهنجي اهميت وڌائيندا هئا ۽ اها ڳالهه به درست ناهي ته بابل شهر ۾ بن هاروت ۽ ماروت نالي فرشتن تي اهو جادوءَ جو فن نازل ٿيو هو. هي به هڪ اهڙو هٿ ٺوڪيو افسانو آهي، جهڙو حضرت سليمان ﷺ ڏانهن جادو منسوب ڪرڻ جو ڪوڙو منصوبو جوڙيو ويو هو.

اصل حقيقت اها نه آهي ته هاروت ماروت واقعي ماڻهن کي جادوءَ جو ڏس ڏيندا هئا يا انهن کي جادو سيکاريندا هئا ته کين ٻڌائيندا هئا ته هي اسان وارو ڪم سٺو ناهي، نافرمان ماڻهن جو ڏندو آهي. اسان ته هڪ فتنو آهيون، اوهان هن ڪفر جهڙي ڪم ۾ نه اچو ته سٺو آهي. هن ۾ ڪوشڪ ناهي ته جادوگريءَ جهڙو مڪروه ڏندو ڪندڙ ماڻهن کي به اها خبر هئي ته خراب عمل آهي، پر ان هوندي به اهي فاسق ماڻهو، جن جو پوئين آيت ۾ ذڪر آيو آهي، شيطان صفت ماڻهن کان اهي ٽوٽڪا انهيءَ ڪري سڪندا هئا ته جيئن هو زال، مڙس ۾ ڏقيڙو جهي جدائي ڪرائي سگهن. حالانڪ هو ڪنهن کي به پنهنجي جادوءَ سان نقصان رسائڻ جي قوت نٿا رکن، باقي ڪنهن کي الله جي مشيٽ ۽ طبعي قانون جي ڪري ڪا تڪليف يا نقصان پهچڻ وارو هجي ته اها الڳ ڳالهه آهي. بهرڪيف حقيقت اها آهي ته هي گمراهه ماڻهو وحي ذريعي موڪليل حق ۽ هدايت واري سڌي رستي کي چڙهي اهڙيون شيون سڪن ٿا، جن ۾ هنن جو سراسر نقصان ٿي نقصان آهي ۽ ذرو پير ڪو فائدو

ڪونهي. هنن ماڻهن کي چڱي طرح معلوم آهي ته هي سراپا خساري جو سودو آهي ۽ آخرت ۾ هنن لاءِ ڪنهن به خير و برڪت جي اميد ناهي. سچ پچ ته اهڙن ماڻهن جي حال تي افسوس آهي، جيڪي پنهنجي وقتي، دنياوي ۽ جسماني لذتن بدلي پنهنجي زندگيءَ جي فلاح ۽ نجات واري قيمتي ۽ املهه شيءِ جو سودو ڪري رهيا آهن. ڪاش هنن کي پنهنجي هيڏي وڏي غلطي جو پتو پئجي وڃي ۽ پنهنجي نفعي نقصان جو فرق محسوس ڪري سگهن. جيڪڏهن هي گمراهه ماڻهو دل جي اٿاهه سچائيءَ سان الله پاران وحي ڪيل احڪامن تي ايمان آڻين ها، پر هيڙگاري ۽ نيڪيءَ جو رستو اختيار ڪن ها ته يقيناً هو پنهنجي نيڪ عملن جو الله وٽ سنو اجر ماڻين ها. پر هنن نبيءَ تي ايمان آڻڻ بدران ان ڏانهن جادو منسوب ڪيو. ياد رهي ته بابل ان وقت جادوگريءَ ۾ گهڻو مشهور هيو ۽ ماڻهو جادو سڪي مالي فائدا حاصل ڪندا هيا ۽ پنهنجي مڪروه ڌنڌي کي حضرت سليمان عليه السلام ڏانهن منسوب ڪري يا ٻن فرشتن هارون ۽ ماروت جو فعل قرار ڏئي، مقدس ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ته جيئن ماڻهو هن جادوءَ کي به الله پاران نازل ڪيل علم سمجهن.

”الجواهر في تفسير القرآن الڪريم“ جي مفسر شيخ طنطاوي جو هري عليه السلام هن آيت تي تفصيلي بحث ڪندي لکي ٿو ته ”وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ عَطْفٌ آهِي“ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ“ تي. ”مَا“ بمعني ”الْبَحْدُ“ يعني انڪار آهي، پوءِ جملو ٿيو: ”كَأَنَّهُ قَالَ لَمْ يَكْفُرْ سُلَيْمَانُ وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَى الْمَلَكَيْنِ سِحْرٌ“ نه سليمان عليه السلام جادوءَ جهڙو ڪفر ڪيو ۽ نه هاروت ماروت ڪو جادو سيڪاريو. ”وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ“ ۾ ”هنن نه سيڪاريو“ جي معنيٰ مراد آهي، پر جيڪڏهن ”وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ“ کي عطف ”عَلَى السِّحْرِ“ يا ”مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ“ يا ”عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ“ تي عطف ڪبو ته پوءِ ”وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ“ جي ”مَا“ ”إِنَّ“ بيشڪ يعني اثبات جي معنيٰ ڏيڪاريندي. چئبو ته هاروت ماروت ماڻهن کي جادو سيڪاريندا هيا، پر ڪين چوندا هيا ته جادو ڪفر آهي، نه سڪو. اسان کي اوهان جي آزمائش لاءِ موڪليو ويو آهي. هن مفهوم کان ”مَا“ نافيه وارو مفهوم وڌيڪ قابل اعتماد آهي. الله تعاليٰ جي اها سنت هرگز نه آهي ته هو ڪنهن نبي، رسول يا فرشتي کي فرمائي ته ماڻهن کي آزمائش لاءِ جادوءَ جهڙو ڪفر وارو ڪم ڏسين ۽ ڪرائين.

تفسير ”في ظلال القرآن“ ۾ لکيل آهي ته ”وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ - بَلِ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا -

تَمَّ يَنْفَعِي أَنْ السِّحْرِ مُنْزَلٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ“ يعني نه سليمان جادو ڪيو ۽ نه هاروت ماروت جو جادو ٿيو، ٻئي گهڙيل قصا آهن.

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا
کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا (اقبال)

وڪر سو وهاءِ، جو پئي پراڻو نه ٿئي،
ويجيندي ولايت ۾، ذرو ٿئي نه ضياع،
سا ڪا هٿ هلاءِ، آڳهه جنهن جي اڀئين. (شاهه ڪلهوڙو)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْعَوْا وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٦﴾ مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ط
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

مسلمانو! (نبي ڪريم ﷺ ڪي) ”راعنا“ چئي (پاڻ ڏانهن متوجه ڪرڻ لاءِ) خطاب نه ڪيو، پر (ان جي عوض) ”انظرنا“ چؤ ۽ (سندس ارشاد گرامي) توجه سان ٻڌو. ڪافرن جي لاءِ دردناڪ عذاب آهي. (104) اهلِ ڪتاب مان جيڪي ڪافر آهن ۽ مشرڪ اهي پسند نٿا ڪن ته تنهنجي رب جي طرفان توتي خير ۽ پلائي نازل ٿئي ۽ الله جنهن کي گهري پنهنجي رحمت لاءِ خاص ڪري. الله وڏي فضل ڪرڻ وارو آهي. (105)

هت مسلمانن جي جماعت کي ٻڌايو ٿو وڃي ته اوهان کي چڱيءَ طرح معلوم ٿي چڪو آهي ته هي يهودي ڪهڙيءَ طرح حضرت موسى ﷺ کان بار بار مطالبو ڪندا هئا ته اسان لاءِ هي مهيا ڪر، هي نه ڪر، هو ڪر، ورنه اسان تنهنجي ڪابه ڳالهه نه مڃينداسون.

خدا جي رسولن سان اهڙو گستاخيءَ وارو رويو الله کي پسند نه آهي. اها غلط روش آهي. مؤمنو! توهان کي اهڙي روش کان بچڻ گهرجي ۽ اوهان جو رويو اهڙو ته مؤدبانه هجي، جو جڏهن پاڻ ڪريمين ﷺ کي ڪجهه چوڻو هجي ته چوندا رهو ته اسان تي پنهنجي نگاهه ڪرم جاري رکو ته جيئن اسان گمراهه نه ٿي وڃون. اسان تنهنجي اطاعت ۽ اتباع جا خواهان آهيون. نيز گفتگو صاف الفاظ ۾ ادب سان ڪريو. ذومعنى الفاظ استعمال نه ڪريو. ان ڪري هت مسلمانن کي حضور ﷺ جن سان مخاطب ٿيڻ وقت کين تربيت ڏني ٿي وڃي ته اي ايمان وارو! ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ جي الفاظ سان مسلمانن کي خطاب ڪيو آهي. هن آيت ۾ هي پهريون موقعو آهي، جنهن ۾ مسلمانن کي ڪافرن جي بداخلاقيءَ کان آگاهه ڪيو ويو آهي ۽ کين هدايت ڪئي وئي آهي ته جڏهن به اوهان کي نبي اڪرم ﷺ کي پاڻ ڏانهن متوجه ڪرڻ جي ضرورت محسوس ٿئي ته اوهان بي ادب ۽ بدڪردار ڪافرن وانگر کيس ذومعنى (بني معنى رکندڙ) لفظن جهڙوڪ ”راعنا“ چئي مخاطب نه ٿيو پر اوهان صاف ۽ چٽي، معنى وارا لفظ مثلاً ”انظرنا“ (حضرت اسان ڏانهن نگاهه ڪرم ڪريو) چئي مخاطب ٿيو، چو ته ڪافر ”راعنا“ کي ”راعينا“ وانگر چئي حضور والا شان عليه التحية والسلام کي ”اي اسان جا ڌنار“ ۽ ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ جي بجاءِ ”السام عليكم“ (يعني توتي موت هجي) چئي پنهنجي ذهني بيماري ۽ دماغي خرابي جو اظهار ڪندا هئا. (النساء: 46/4) اوهان جي عرضداشت بعد جيڪي به فرمان نبوي هجي ان کي پوري توجهه سان ٻڌو ۽ ان تي عمل پيرا ٿيو. ياد رکو ته انهن ڪم عقل ڪافرن کي سندن اهانت آميز روش تي الله طرفان نهايت ڏکوئيندڙ عذاب آهي. (المجادله: 8/58) اهل ڪتاب مان جن ماڻهن ڪفر جو رستو اختيار ڪيو آهي ۽ مشرڪ، هي ٻئي منڪرن جا طبقا اهو هرگز هرگز نٿا پسند ڪن ته اوهان تي الله پاران خير و برڪت وارو وحي الهي جي سلسلي جو نزول جاري ساري رهي. هنن جي دلي خواهش آهي ته هوشڪ شهبا پيدا ڪري اوهان جو ڪنهن نموني هن فلاح و ڪاميابي واري راهه کان رخ موڙي سگهن. (آل عمران: 89/3) پر حقيقت اها آهي ته الله هنن جي باطل خواهشن کان بخوبي باخبر آهي ۽ هو جنهن کي گهري ٿو ان کي پنهنجي رحمتن (نزول وحي) لاءِ منتخب ڪري ٿو. هو پنهنجي ٻانهن تي وڏي فضل ڪرم ڪرڻ وارو آهي. (آل عمران: 3-4/3، النحل: 30/16) هنن جي اها به دعوى آهي ته اسان جو دين مسلمانن جي دين کان بهتر آهي، پوءِ اعلى دين کي ڇڏي، ادنى دين

ڏانهن چو اچون. حالانڪ اها هڪ باطل دعوى آهي، جنهن جي ڪا به سندن نه آهي. ڪافرن جو اهو عناد خاص مسلمانن سان آهي. حالانڪ ڪين معلوم آهي ته نبوت وهبي عنايت آهي، ڪسبي اجرت نه آهي. دين اسلام ئي اصل دين آهي. (آل عمران: 85/3)

مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰۶﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۰۷﴾ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۰۸﴾

اسان جڏهن به ڪنهن آيت کي منسوخ ڪيون ٿا يا ان کي فراموش ڪرايون ٿا ته (هر حال ۾) ان کان بهتر يا ان جهڙي (ڪا به آيت) آڻيون ٿا. ڇا توکي خبر ناهي ته الله هر شيءِ تي مڪمل قدرت رکي ٿو. (106) ڇا توکي معلوم ناهي ته آسمانن ۽ زمين جي بادشاهي الله لاءِ ئي آهي ۽ الله کان سواءِ توهان جو ڪوبه دوست ناهي ۽ نه وري مددگار آهي. (107) (مسلمانو) ڇا اوهان به گهرو ٿا ته پنهنجي رسول ﷺ کان اهڙي طرح سوال ڪريو، جهڙي طرح هن کان اڳ موسىٰ (عليه السلام) کان سوال ڪيا ويا هيا (ياد رکو) ته جو ڪوئي ايمان جي عوض ڪفر اختيار ڪري ته واقعي اهو سڌي رستي کان پٽڪي ويو. (108)

هن آيت ڪريمه جو اصل مفهوم ۽ پسمنظر اهو آهي ته الله جو دين ”دين اسلام“ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهيم، حضرت موسىٰ ۽ حضرت عيسىٰ (عليه السلام) کان پاڻ ڪريم ﷺ تائين ساڳيو رهيو آهي، البته هر دور جي شريعتن ۾ تبديلي رهي آهي، چوٽه نوع انساني مختلف مرحلن تي ارتقائي عمل کان گذري رهي هئي. ذهني پختگي، شعور جي پختگي، تمدني ۽ تهذيبي ارتقاء مسلسل جاري رهيو. ان ارتقاء جي

مرحلن ۾ جيڪي رسول محدود علائقن ۽ قوم لاءِ هيا، ان مناسبت سان کين شرعي احڪام ڏنا ويا، ان ڪري هر ايندڙ رسول جي ڏينهن ۾ شريعت جي احڪامن کي تبديل ۽ تبديل ٿيندو رهيو، جيڪو انساني فطرت جو اهم جزو هيو. تانجو آخري نبي، آخري ڪتاب سان آيو، جيڪو ڪتاب پوين ڪتابن جي تعليم جو محافظ ۽ دين جي تڪميل جو پيغام هيو. يهودي پنهنجي نسلي فوقيت ۽ علمي وراثت کي رڳو پاڻ لاءِ مخصوص سمجهندا هيا ۽ اعتراض تي اعتراض ڪندا رهندا هيا. اهل ڪتاب جو اهو به اعتراض آهي ته جڏهن خدا جا وحي ڪيل ڪتاب موجود آهن ته پوءِ هن نئين ڪتاب ”القرآن“ جي ڪهڙي ضرورت آهي. پر جيڪڏهن اهو مڃجي ته هي ڪتاب (قرآن) به الله طرفان نازل آهي ته پوءِ هن جا احڪامات خدا جي نازل ڪيل اڳين ڪتابن جي ابتڙ ڇو آهن. هن کي ٻڌاءِ ته اسان پنهنجي ڪجهه حڪمن کي وقت ۽ ماحول جي ضرورتن مطابق بلڪل بدلڻ گهرون ٿا ۽ ان جي عيوض انهن کان وڌيڪ بهتر ۽ مفيد حڪم ڏيڻ گهرون ٿا (المائدة: 48/5، الانعام: 115-114/6-116) يا ڪجهه پوين حڪمن کي جن تي عمل نه ٿي رهيو آهي، اسان انهن کي تبديل ٿيڻ کان وساري يا ڇڏي ڏيون ٿا ۽ انهن وساريل يا ڇڏي ڏنل احڪامن جهڙا وري ٻيا حڪم حالات ۽ وقت جي تقاضائن موجب آڻيون ٿا. ان ڪري پوين حڪمن جي بدلي يا انهن جهڙا وري نوان حڪم اٿڻ ماڻهن جي پلائي ۽ بهتريءَ لاءِ آهن. (الرعد: 39/13، النحل: 101/16، الحج: 52/22) معلوم هئڻ گهرجي ته الله تبارڪ و تعاليٰ جو ڪم حڪمت وارو صحيح اندازن ۽ وقتي ضرورتن مطابق هوندو آهي، جنهن جي هوندي طرح قدرت رکي ٿو. (المائدة: 48/5، الحجر: 9/15) ان ڪري خدا جي حڪمن ۾ شڪ شبها پيدا ڪرڻ بي جاءِ ۽ بي سبب آهي.

شريعت جا آخري احڪام سورة البقره ۽ بين مدني سورتن کان بيان ٿيندا، سورة المائدة جي آيت ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“ تي ختم ٿيا آهن. هاڻي هيءُ دين ان حالت ۾ قيامت تائين ساڳيو جاري رهندو. تنسيخ ۽ تحريف جو اهو سلسلو نه رڳو پوين شريعتن سان لاڳو رهيو، پر قرآني حڪم جي ڪيترن ئي حڪمن کي بتدريج نافذ ڪيو ويو، جهڙيءَ طرح شراب، سود، زنا جهاد وغيره آهي. حڪمن ۾ آهستي آهستي عمل ڪيو ويو آهي. جيڪڏهن تنسيخ نه به سڏجي، ته به تبديلي ضروري آئي آهي يا ان کي وڌيڪ سهل ۽ موزون بڻايو ويو آهي. امام ابو مسلم راغب اصفهاني نسخ جو انڪار ڪيو آهي. شاه ولي الله رحمته الله عليه ”الفوز الكبير“ ۾ ان جو

دلڪش ذڪر ڪيو آهي، جنهن ۾ تنسيخ، تبديل ۽ ڇڏي ڏنل آيتن تي تفصيلي بحث آهي، جيڪو ضرور ڏسڻ گهرجي. (المائدة: 48/5، الانعام: 114/6، الحجر: 9/15، النحل: 101/16، الحج: 52/22) نسخ ٿيل شريعت جي تبديلي ۽ نسيان ٿيل جي تجديد سنت الهي آهي. هنن کي خبردار ڪر ته ان الله تي جنهن جي زمين ۽ آسمانن تي بادشاهي آهي ڪنهن به ماڻهوءَ کي حق نٿو پهچي ته هو ان تي اعتراض ڪري. پر ان هوندي به جيڪڏهن هي چمي گويون ڪن ٿا ۽ پنهنجي بي ڍنگي روش کان باز نٿا اچن ته ڪين معلوم هئڻ گهرجي ته هر مشڪلات ۽ مصيبت ۾ الله ڪانسواءِ ڪو به هنن جو ولي وارث ڪارساز ۽ مددگار نه آهي. هنن کي ٻڌاءِ ته ڇا هو پنهنجي هن رسول ﷺ کان پنهنجي دين اسلام جي باري ۾ اهڙا سوال ڪرڻ گهرو ٿا، جهڙا هن کان اڳ بني اسرائيل موسى ﷺ کان ڪيا هئا. ياد رکو ته جيڪو به اهڙا بيجا ۽ بي ڍنگا سوال پڇي حق ۽ سچائي واري سڌي رستي ۾ وروڪڻ پيدا ڪري ٿو ۽ سچي دين جي راه ڇڏي ايمان عيوض ڪفر خريد ڪري ٿو. يقين ڪريو ته اهو سڌي رستي کان پلجي پٽڪي گمراه ٿي ويو آهي. (المائدة: 101/5) ظاهر آهي ته جيڪي منافق پاليسيءَ سبب مسلمانن جي صف ۾ شامل هيا، اهي ئي اهڙيون حرڪتون ڪندا رهيا ۽ ايمان جي راه ڇڏي، ڪفر اختيار ڪندا هيا. هت انهن منافقن جو ذڪر ٿي رهيو آهي، جيڪي پنهنجي منافقانه روش سان اوهان کي ڏوڪو ڏئي ايمان کان باز رکڻ گهرن ٿا.

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا مِّثْلَ حَسَدِ
مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ط
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٠﴾

اهل ڪتاب مان اڪثر جي اها خواهش آهي ته اوهان جي ايمان آڻڻ کان پوءِ هو اوهان کي ڪفر طرف موٽائي آڻن، ان حسد ۽ ساڙ سبب جيڪو (اوهان جي لاءِ) هنن جي دلين ۾ آهي. حالانڪ انهن تي حق (سچائي) پوري طرح ظاهر ٿيا آهن.

ان ڪري اوهان درگذر ڪندا رهو ۽ (هنن جي سازش کي) نظرانداز ڪريو. جيستائين الله پنهنجو حڪم صادر ڪري. بيشڪ الله هر شيءِ تي ڪامل قدرت رکي ٿو. (109) ۽ نماز قائم ڪريو ۽ زڪوات ڏيندا رهو (ياد رکو) اوهان پنهنجي لاءِ جيڪا به نيڪي اڳتي موڪليو ٿا اها الله وٽ اوهان کي ملي ويندي. الله اوهان جي پوري ڪارگذاري ڏسي رهيو آهي. (110)

اوهان کي معلوم هئڻ گهرجي ته اهل ڪتاب مان وڏي اڪثريت چاهي ٿي ته اوهان کي ايمان قبول ڪرڻ کان پوءِ وري ڪافر بڻائي. توڙي ڪڏهن ڪڏهن اوهان جي حق ۽ سچائي به معلوم ٿي چڪي آهي، پر پوءِ به هو پنهنجي اندر جي حسد ۽ ساڙ سبب نتا گهرن ته اوهان فلاح ۽ ڪاميابيءَ وارا هجو. هنن جي انهي نامناسب رويي سبب في الحال اوهان تيش ۾ اچي هنن سان لڙائي جهڳڙي کان گريز ڪريو ۽ تيستائين عفو ۽ درگذر ڪرڻ کان ڪم وٺو، جيستائين الله پاران اوهان جي حق ۾ مدد ۽ نصرت جو حڪم جاري ٿئي. (المائدہ: 13/5، الحجر: 85/15، المزمّل: 10/73، المدثر: 7/74) الله کي هر شيءِ جو اندازو آهي ۽ هو هر شيءِ تي پوري پوري قدرت رکي ٿو ۽ پوري پوري وقت تي حق ۽ باطل جا مثبت ۽ منفي نتيجا ظاهر ڪري ٿو. اوهان پنهنجي هن حڪمت عملي کي وڌيڪ مضبوط ۽ مستحڪم رکڻ لاءِ اقامت صلوة ۽ ايتاءِ زڪوات يعني نماز ۽ زڪوات جي نظام کي قائم رکو ۽ پنهنجي مستقبل لاءِ جيڪو به چڱا ڪم ڪندؤ ته يقين ڄاڻو الله وٽ ان جي چڱن نتيجن کي ضرور حاصل ڪندو. (الحشر: 18/59، المزمّل: 20/73، النبا: 40/78) اوهان هن وقت دشمنن جي بدخواهي باوجود صبر استقامت، عفو درگذر کان ڪم وٺي نماز ۽ زڪوات (البقره: 3/2) وسيلي پنهنجي تربيت ۽ پنهنجي معاشري جي بهبود ۽ پلائي جا ڪم ڪندا ته الله اوهان جي انهن سڀني نيڪ ڪمن کان پوري طرح واقف آهي ۽ ان جا سٺا نتيجا وقت مقرر تي ضرور حاصل ٿيندا. (الحشر: 20/39، المزمّل: 20/13، النبا: 40/78)

منافق پنهنجن مڪروه منصوبن ۾ ناڪام رهندا ۽ ڪاميابي ۽ ڪامراني اوهان جا قدم چمندي. هنن جي اها خام خيالي سندن شرمندگي ۽ ناڪاميءَ جو سبب بڻبي.

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ط
 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۱﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
 مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾ ع

اهي (اهل ڪتاب) چون ٿا ته يهودي يا نصرانيءَ کان سواءِ ٻيو ڪوبه بهشت ۾
 ڪڏهن به داخل ٿي نه سگهندو. هي هنن جون باطل اميدون آهن. اي حبيب
 ﷺ! تون هنن کي چؤ ته جيڪڏهن اوهان سچا آهيو ته پوءِ (انهيءَ دعوى
 جي) ڪا سنڌ پيش ڪريو. (111) ها، جنهن ماڻهوءَ پنهنجو منهن الله آڏو
 جهڪايو (يعني الله آڏو پاڻ کي حوالي ڪيو) ۽ احسان جو رستو اختيار ڪيو
 ته ان جي واسطي سندس پروردگار وٽ وڏو اجر و آهي. اهڙن ماڻهن کي نه خوف
 هوندو ۽ نه وري غمگين ٿيندا. (112)

هن کان اڳ ذڪر ٿي چڪو آهي ته يهود جو اسلام قبول نه ڪرڻ جو سبب سندن
 دلي حسد ۽ عناد آهي ۽ هو ان ڳالهه تي اندر ٿي اندر ٿي اندر ٿي اندر ٿي
 اسرائيل جو موروثي حق آهي، اهو هن خاندان کان ٻاهر ڪيئن ويو. ان ڪري محض
 تعصب ۽ حسد سبب حق ۽ سچ قبول ڪرڻ لاءِ تيار نه آهن ۽ هر وقت مسلمانن کي اسلام
 کان ڦيرائڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪندا هيا. انهن ڪوششن ۽ تدبيرن مان هڪ اها به
 هئي ته اسان راهه راست تي آهيون. هي اهل ڪتاب يهودي دعوى ڪن ٿا ته يهودي هجڻ
 کانسواءِ ڪوبه ٻيو ماڻهو جنت ۾ وڃي نٿو سگهي، چو ته دين حق يهوديت آهي. اهڙي طرح
 عيسائي چون ٿا عيسائي هجڻ کانسواءِ ڪوبه بهشت پيڙو ٿي نٿو سگهي، چو ته سچو دين
 فقط نصرانيت آهي. يعني هنن جو خيال آهي ته هدايت يافتہ هجڻ لاءِ يهودي يا نصاري
 هجڻ لازمي آهي. ان کانسواءِ ٻين کي هدايت نصيب ڪا نه ٿيندي. يهود ۽ نصاري جي
 دعوى بابت هي ساڳيو مضمون آيت نمبر 135 ۾ به آيو آهي. جڏهن ڪنهن کي هدايت ٿي
 نه ملندي ته پوءِ هو جنت ۾ ڪيئن داخل ٿيندو. اي خدا جا سچا رسول ﷺ! هي هنن

جون هت نوڪيون جڙتو خواهشون آهن. حقيقت ائين نه آهي. تون هنن کان پڇ ته جيڪڏهن اوهان پنهنجي دعويٰ ۾ سچا آهيو ته پوءِ ان جي سچائي جي تائيد ۾ مضبوط دليل پيش ڪريو. (البقره: 135/2) دراصل عالمگير سچائي ته اها آهي جيڪا قرآن پيش ڪئي آهي ۽ انهن پوين تمام سچائين جي تصديق به ڪري ٿو، مگر ماڻهن انهيءَ عالمگير سچائي ۾ پنهنجي پنهنجي پسند، مفاد ۽ اغراض لاءِ تبديليون ڪري پنهنجا پنهنجا جدا مذهب ۽ مسلڪ ٺاهي ڇڏيا آهن ۽ هر ٽولو پنهنجي پنهنجي مذهب کي سچو قرار ڏئي رهيو آهي. ”كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ“ (الروم: 32/30) پر عالمگير سچائي رڳو قرآن پيش ڪئي آهي. ها نجات ۽ ڪاميابيءَ جو رستو مذهبي گروهه بندي ۾ نه، پر عمل صالح ۽ ايمان ڪامل ۾ آهي. ان ڪري جيڪو به الله جي آڏو سر بسجود ٿيو ۽ نيڪوڪار ٿيو (البقره: 3/2) اهو پنهنجي انهي نيڪوڪاري ۽ خدا جي فرمانبرداري جو اجر ضرور ماڻيندو. هو سمورن خوف خطرن ۽ ڏڪن ڏولون کان آجو هوندو. هت لفظ ”مُحْسِنٌ“ استعمال ٿيو آهي، جنهن جو مطلب آهي ته دين جو هر عمل اهڙي بهترين طريقي سان ڪيو وڃي، جو ان جو روح، معنيٰ ۽ الفاظ سڀ هم نوا، هم آواز ۽ هم توازن هجن. حديث جبرئيل ۾ ”إِحْسَانٌ“ جو لفظ آيو آهي، جيڪو ان عمل جو نالو آهي، جو اهڙي احساس سان ڪيو وڃي، ته ڄڻ اسان الله کي ڏسي رهيا آهيون، يا هو اسان کي ڏسي رهيو آهي. قرآن مجيد بار بار ”أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ جو ذڪر ڪري رهيو آهي. يعني اهڙو ايمان، جو دل جي سچائين سان احڪامِ الاهي تي آماده ڪري، پر يهود ۽ نصاريٰ هن نعمت کان محروم آهن ۽ سندن دين حق جي مخالفت جو به عجيب رويو آهي. هنن جا پاڻ ۾ ڪيترائي اختلاف چون هجن، پر هو پنهنجا سمورا اختلاف هڪ طرف رکي، دين اسلام جي مخالفت ۾ متحده محاذ ٿي وڃن ٿا، پر جڏهن پاڻ ۾ ملن ٿا ته هڪ ٻئي جي دين کي گمراهه دين سمجهن ٿا.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِي عَلَى شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ۖ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱۳﴾

۽ يهودي چون ٿا ته نصارىٰ ڪنهن سڌري راهه (يا دين) تي نه آهن ۽ نصارىٰ چون ٿا ته يهودي ڪنهن صحيح راهه (عقيدي) تي نه آهن، حالانڪ اهي سڀ ڪتاب (توريت) پڙهن ٿا. اهڙي طرح هو (مشرڪ) جن وٽ بلڪل (وحيءَ جو) علم نه آهي، اهي به هنن واري ساڳي ڳالهه ورجائين ٿا. پوءِ قيامت جي ڏينهن الله پاڻ هنن جي درميان فيصلو ڪندو جنهن (عقيدي، دعوى) ۾ هو پاڻ ۾ اختلاف ڪري رهيا آهن. (113)

اهل ڪتاب يعني يهودي ۽ عيسائي ٻئي ڌريون اسلام مخالفت ۾ ته بلڪل هڪ آهن، پر انهن ٻنهي جي وچ ۾ مذهبي ۽ عقائد ۾ ايترا ته اختلاف آهن، جو يهودي چون ٿا ته عيسائي بي دين آهن ته وري عيسائي چون ٿا ته يهودي بي دين آهن. حالانڪ ٻئي الله جو ڪتاب پڙهن ٿا، جنهن ۾ ٻنهي لاءِ هڪ ئي نظام زندگيءَ يا دين جو ذڪر آهي، پر ٻئي ڌريون مذهبي گروهه بندي ڪري سچ ۽ حق جي راهه کان هٽيل آهن. تيستائين هو ان ذاتي مفادن واري اختلاف کان نڪري نه سگهندا، جيستائين عذاب الاهي کين گهيري نه وٺي. (آل عمران: 105/3) قرآن ڪريم جي مطابق انساني معاشره انقلاب عظيم کان غلبو حاصل ڪندو. (هود: 119/11-118، الصف: 9/61) بلڪل اهڙيءَ طرح جيڪي ڪتاب الاهي کان بي بهره (مشرڪ) آهن، اهي به عيسائين ۽ يهودين وانگر چون ٿا ته اسان حق تي آهيون. هي سمورا گمراهه طبقات جيڪي پنهنجي پنهنجي مذهب، عقيدي يا رسم و رواج جي برحق هجڻ جي دعوى ڪري رهيا آهن ۽ هڪ ٻئي سان تڪرار ڪري رهيا آهن. (آل عمران: 105/3) فيصلي واري ڏينهن الله تبارڪ و تعالىٰ هنن جي درميان فيصلو صادر ڪندو ته انهن مڙني مان ڪير حق تي آهي.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا
أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُ لَّهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٣﴾ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

(يهودين ۽ نصارن جي انهيءَ ذاتي اختلاف باوجود هو گڏجي مسلمانن ۽ سندن عبادت گاهن ۽ مسجدن جي مخالفت ڪن ٿا) ڀلا ان شخص کان وڌيڪ ٻيو ڪير اهڙو ظالم هوندو، جيڪو الله جي مسجدن ۾ جيڪو هن جي اسم گرامي جي ذڪر ڪرڻ کان روڪي ۽ ان کي ويران ڪرڻ جي ڪوشش ڪري. هنن لاءِ ته مناسب ئي نه هيو ته هو مسجدن ۾ خدا جو خوف دل ۾ رکڻ کان سواءِ داخل ٿي نه ٿين ها. هنن لاءِ دنيا ۾ به خواري آهي ته آخرت ۾ به وڏو عذاب آهي. (114) (جيڪڏهن مخالف ڪعبه الله ڏانهن منهن ڪري عبادت ڪرڻ کان خوش ناهن ته پوءِ کين چوڻ ته) مشرق ۽ مغرب الله جا آهن. هو هر سمت ۽ مقام جو مالڪ آهي. ان ڪري جنهن طرف به رخ ڪندؤ ته ان طرف ئي الله آهي. الله نهايت وسعت وارو ۽ سيڪجهه ڄاڻڻ وارو آهي. (115)

قرآن جي هن انقلاب آفرين نظام جو بنياد انهن مؤمنن جي هٿان رکيو ٿو وڃي، جيڪي الله جي دين کي هڪ نظام طور معاشري ۾ نافذ ڪرڻ گهرن ٿا، جنهن جي ابتدا ان مرڪزي مقام کان ڪئي ٿي وڃي، جيڪو مقام پوري عالم اسلام لاءِ مخصوص آهي ۽ جتي صرف هڪ الله جي عبادت ڪئي وڃي ٿي ۽ ان جي حڪمن جي اطاعت ڪئي وڃي ٿي. سڄي عالمگير انساني برادريءَ جي اتحاد ۽ مساوات جو درس ڏنو ٿو وڃي ۽ اهو بيت الله سمورن مسجدن جو مرڪزي مقام آهي. دنيا ۾ جون عبادتگاهون ان جون شاخون آهن ۽ ان سان منسلڪ آهن، جن سان ”الْمَسَلِيُونِ اٰخُوَةٌ“ يعني مسلمان برادريءَ جي حيثيت ۾ اسلام جي هڪ لڙهيءَ ۾ تسبيح جي داڻن وانگر اتحاد ۾ پوتل آهن. دراصل اهي مؤمن ئي ڪعبه الله جا حقيقي وارث ۽ حقدار آهن ۽ جيڪي ڪافر يا مشرڪ حاجي حضرات کي پاڻي پيارين ٿا، ڪعبه الله جا خدمتگذار آهن، يا پيا ڪافر، اهي حقيقي نگهبان نه آهن. (التوبه: 107/9-19 ۽ 17) ٻئي طرف هنن ڪافرن جا مذهبي اختلاف ۽ گروهه بنديون انهيءَ حد تائين وڌي ويون آهن، جو هر ٽولي پنهنجي پنهنجي الڳ عبادتگاهه ٺاهي ڇڏي آهي ۽ هو پنهنجي عبادتگاهه کانسواءِ ٻئي گروهه يا جماعت جي عبادت گاهه کي ناجائز ۽ غلط قرار ڏئي ان کان روڪين ٿا يا ان کي مسمار ڪن ٿا. (التوبه: 107/9 کان 110) ڀلا ان ماڻهوءَ کان

وڌيڪ ظالم ڪير هوندو، جيڪو الله جي گهر مسجد ۾ ماڻهن کي الله جي ذڪر ڪرڻ ۽ عبادت ڪرڻ کان روڪي ٿو ۽ اهڙي طرح انهن (مسجدن) جي ويرانن جي ڪوشش ڪري ٿو. جن ماڻهن جو اهو برو حال آهي اهڙن ماڻهن کي ته مسجدن ۾ اچڻ جي اجازت به ناهي. (التوبه: 8/9 ۽ 108-107، الجن: 18/72) سواءِ هن جي ته هو پنهنجي دهشتگردي سان ٻين کي خوفزدہ ڪرڻ بدران جماعت مسلمين جي هيبت، دهشت، هشت ۽ خدا جي خوف کان خائف ٿي عبادت الهي لاءِ اچن. اهڙن تخريبڪار ماڻهن لاءِ هن دنيا ۾ به ذلت ۽ خواري آهي ته آخرت ۾ به انهن لاءِ دردناڪ عذاب آهي. هنن کي معلوم هئڻ گهرجي ته خدا جي بندگي ڪنهن خاص عمارت يا احاطي ۾ محدود ناهي، انسان محبت ۽ خلوص سان جتي به سرسجود ٿيندو ته اتي ان جي بندگيءَ ۽ عبادت قبوليت جو درجو پائيندي. ان ڪري ياد رکڻ گهرجي ته اوڀر هجي يا اولهه (ڏکڻ هجي يا اتر) هي ساري دنيا الله جي آهي، جتي جتي به اوهان الله ڏانهن متوجه ٿيندو ته اتي اتي الله اوهان جي آڏو هوندو. الله جي ذات پاڪ غير محدود آهي. ان لاءِ ڪو خاص هنڌ يا خاص عبادت گاهه جو شرط نه آهي. هو هر هنڌ موجود آهي. ”وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ“ (الحديد: 4/57) اوهان جتي به هجو اتي الله آهي. معلوم هجڻ گهرجي ته ڪعبه الله نوع انسان جي عالمي اجتماع جو مرڪزي مقام آهي، جنهن ۾ وحدت انسانيت جو پيغام آهي. ان ڪري دنيا جي مسلمانن کي ان ڏانهن رخ ڪري نماز جو حڪم ڏنو ويو آهي، جنهن ڏانهن هر طرف کان متوجه ٿيڻ جو حڪم آهي اولهه، اوڀر ۽ ڏکڻ وارن جو ان هڪ مرڪز ڏانهن رخ آهي. (آل عمران: 96/3)

ايڪ قصر، در لڪ، ڪوڙيين ڪٽس ڳڙڪيون

جيڏانهن ڪريان پرڪ، تيڏانهن سڄڻ سامهان. (شاهه)

جيڪڏهن مخالفن پاران مڪه مڪرمه اچڻ ۽ مسلمانن جي دين حق جي تبليغ ۾ رڪاوٽون وڌيون ويون ته هي ڪعبه الله مشرق مغرب، شمال جنوب هر طرف کان توجه جو مرڪز رهندو، جنهن کي ڪير به روڪي نٿو سگهي. ياد رهي ته يهود ۽ نصاريٰ به بيت المقدس جي مقام عبادت تي متفق نه آهن. ٻنهي جو قبلو بيت المقدس آهي. نصارن حضرت مريم عليها السلام جي اعتڪاف واري مقام مشرف کي قبلو بنايو آهي ۽ يهود ان جي ضد ۾ مغرب طرف قبلو بنايو آهي.

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ كُلٌّ لَّهُ قٰنُوْنٌ ۗۙ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَا اٰيَةً ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ تَشٰبَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

۽ هو چون تاته الله ڪنهن کي پنهنجو پٽ بڻايو آهي، حالانڪ هو (ان کان) پاڪ آهي بلڪ جو ڪجهه آسمانن ۽ زمينن ۾ آهي (اهو سڀ) سندس ئي (ملڪيت) آهي ۽ اهي سمورا ان جا فرمانبردار آهن. (116) اهو ئي آهي، جنهن آسمانن ۽ زمينن کي عدم کان وجود ۾ آندو ۽ هو جڏهن به ڪنهن کي ايجاد ڪرڻ جو فيصلو ڪري ٿو ته پوءِ بس رڳو اهو فرمائي ٿو ته ”ٿي“ ته ٿي وڃي ٿو. (117) ۽ جيڪي ماڻهو ڄاڻ نٿا رکن ۽ چوڻ تاته الله اسان سان چوڻو ڪلام ڪري يا اسان ڏانهن (سڌي طرح) ڪا نشاني (آيت) چونه ٿي اچي. اهڙي طرح هنن کان اڳ وارن ماڻهن به انهن وانگر چيو هيو. هنن سڀني (اڳين توڙي موجوده) ماڻهن جون دليون پاڻ ۾ هڪجهڙيون آهن. بيشڪ اسان يقين وارن لاءِ چئيون نشانيون (آيتون) کولي بيان ڪيون آهن. (118)

يهودين جي بدنصيبِي ۽ بي دينيءَ جو داستان ته ٻڌي چڪا آهيون. هاڻي عيسائين کان پڇو ته اوهان ڪهڙي منهن سان خدا تي ايمان آڻڻ جي دعويٰ ڪري رهيا آهيو. جڏهن الله عزوجل جي ذات اقدس لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ متعلق اهڙو پست ۽ رقيق قسم جو اوهان تصور پيش ڪري رهيا آهيو ته الله جو هڪ پٽ آهي، گویا اوهان خدا جي لاشريڪ ذات کي انسانن جي سطح تي آڻي ڇڏيو آهي. هو هن سطح کان گهڻو بلند بالاتر آهي ۽ اهڙي تصور کان گهڻو پري آهي. اهڙن باطل خيالن ۽ عقيدن بعد ذرا عيسائين کان ته پڇو اوهان ڪهڙي

منهن سان چؤڻا ته جنت ۾ رڳو اوهان عيسائي وڃي سگهو ٿا، ٻيو ڪير به نه ويندو يا چؤڻا ته هدايت رڳو عيسائي پائي سگهن ٿا. حالانڪ جنهن خدا جي هٿ ۾ جنت ۽ هدايت آهي، ان بابت اوهان جو تصور ڪيترو نه پست ۽ بي هودو آهي، جو اوهان چؤڻا ته الله کي پت آهي جيڪو سڀني انسانن جي گناهن جي معافيءَ جو ذميوار آهي، حالانڪ الله جي لَمَّ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ذات انهن شين کان پاڪ آهي، هي هڪ جان ته ڇا، پر جو زمين ۽ آسمانن ۾ موجود آهي، اهو سڀ ڪجهه سندس (مخلوق) آهي ۽ هر شي ان جي حڪم ۽ امر جي اطاعت گذار آهي. اوهان وٽ الله لا شريك له جو تصور هڪ عام انسان وارو يعني اولاد پيدا ڪرڻ (توليد) وارو آهي. پر الله ته اهو آهي جيڪو زمين ۽ آسمانن جو پهرئين پيري عدم کان وجود ۾ آڻڻ وارو آهي، هو جڏهن به ڪنهن به شيءِ جي پيدا ڪرڻ جو فيصلو ڪندو آهي ته بس اها شيءِ وجود ۾ اچي ويندي آهي ته پوءِ اهڙي قادر مطلق ۽ تمام قوتن ۽ اختيارن جي ڌڻيءَ کي جو پوري ڪائنات ”ڪُن“ سان پيدا ڪري سگهي ٿو، ان کي هڪ پت پيدا ڪرڻ جي ڪهڙي حاجت يا ضرورت آهي. مشرڪين عرب جهڙا عقل جا انڌا ٻيا اهڙا ماڻهو به آهن، جيڪي چون ٿا جيڪڏهن الله اهو سڀ ڪجهه اسان جي هدايت ۽ رهبريءَ لاءِ ڪيو آهي ته پوءِ هو اسان سان براهه راست گفتگو ڪري. (البقره: 55/2، بني اسرائيل: 93/17-90) يا اسان جي آڏو ڪا اهڙي چٽي آيت يا نشاني چو نٿو ظاهر ڪري جنهن کي ڏسي اسان مڃي وڃون ته واقعي اهو حڪم خداوندي آهي. اهڙي بيجا دعوى ڪندڙ خدا جي وحي موڪلڻ واري پوري نظام کان آگاهه نه آهن. (الشورى: 51/42) هي رڳو هنن جي ذهن جي اختراع نه آهي، پر اهڙيون ڳالهيون هنن کان اڳ واري ماڻهن به ڪيون آهن. هنن سڀني اڳين ۽ پوين جا خيال هڪجهڙا آهن. (الذاريات: 52/51) حديث شريف ۾ آهي ”مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“ (سنن ابوداؤد) جنهن ڪنهن قوم سان مشابهت ڪئي، ته اهو به انهن مان آهي. پر ان هوندي به جيڪڏهن هو واقعي يقيني نشانيءَ جا طلبگار آهن ته پوءِ اکين تان هٿ ۽ حسد جا پرڏا هٽائي دل جي صداقت ۽ بصيرت سان نظر ڊوڙائين ته يقين ۽ پڪو پختو ايمان رکندڙن لاءِ ڪيتريون ئي نشانيون نمايان طور ظاهر ڪيون آهن، جيڪي انفس ۽ آفاق تاريخ ۽ آثار ۾ واضح دليلن سان قرآن اندر موجود آهن، پر عقل جي انڌن ۽ ايمان جي انڪارين کي اهي نظر نٿيون اچن. (الڪهف: 29/18، الدهر: 3/76)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝۱۱۹ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۱۲۰ الَّذِينَ اتَّبَعْتَهُم كَتَبَ يَتَلَوْنَهُ ۗ حَقًّا تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝۱۲۱

۱۱۹-۱۲۱ آیتوں کا مفہوم

(اي نبي مكرم خاتم النبيين ﷺ) بيشك اسان توکي حق (سچ) سان (چڱن کمن جي) خوشخبري ڏيندڙ ۽ (برن کمن جي نتيجي کان) ڊيجاريندڙ ڪري موڪليو آهي. توکان جهنمين بابت ڪابه پڇا ڪانه ٿيندي. (119) يهود ۽ نصارىٰ تيستائين توکان خوش نه ٿيندا، جيستائين تون انهن جي مذهب جي پيروي نٿو ڪرين. تون چؤ ته الله طرفان عطا ٿيل هدايت ئي (اصل) هدايت آهي. پر (بالفرض) توهن علم بعد جيڪو توکي (الله طرفان) عنايت ٿيو آهي، هنن جي خواهشن جي پيروي ڪئي، پوءِ توکي الله کان بچائڻ وارو نه ڪوئي دوست هوندو، نه مددگار. (120) (ڪجهه اهڙا ماڻهو به آهن) جن کي اسان ڪتاب ڏنو آهي ۽ هو ان کي ائين پڙهن ٿا، جيئن پڙهڻ جو حق هوندو آهي، اهي ماڻهو ئي (ڪتاب تي) ايمان رکن ٿا، پر جيڪي انڪار ڪري رهيا آهن، اهي ئي نقصان برداشت ڪرڻ وارا آهن. (121)

اي رسول خدا عليه التحية والسلام! پنهنجي سنت ۽ اصول مطابق اسان توکي پيغام حق ڏئي هنن پليل ۽ پٽڪيل انسانن جي هدايت ۽ رهبري لاءِ موڪليو آهي. (البقره: 129/2، النساء: 79-80/4، الرعد: 40/13، سبا: 28/34، الفتح: 8-9-10 / 48) تون نيڪ

عملن ڪرڻ وارن کي سنن نتيجن جي خوشخبري ۽ بشارت ڏيندڙ آهين ۽ برا ڪم ڪندڙن کي سندن ٻرن عملن عيوض ٻرن نتيجن کان آگاهه ڪندڙ آهين. توکي ماڻهن جي هدايت ۽ رهبريءَ لاءِ موڪليو ويو آهي ته جيئن هو عمل صالح اختيار ڪري بداعمالي جي ٻرن نتيجن کان بچي سگهن. جيڪڏهن اهي ماڻهو جيڪي پنهنجي هدايت لاءِ چٽي نشاني جي گهر ڪري رهيا آهن، انهن لاءِ تنهنجي هن همدردانه ۽ مخلصانه دعوتِ حق کان وڌيڪ بي ڪهڙي نشاني ٿي سگهي ٿي، جيڪا هنن جا شڪ شهبا دور ڪري، کين راه راست تي آڻي. پر جن ماڻهن پنهنجي لاءِ دوزخ جي باهه جو انتخاب ڪري ڇڏيو آهي ۽ پنهنجي شقاوت ۽ بدبختيءَ تي قائم آهن، ته توتي ڪابه حجت يا ميار ناهي. تون هنن جي بدبختيءَ جو ذميدار نه آهين. تنهنجو ڪم پيغام رساني هو ۽ اهو تو پوري طرح عملي طور هنن تائين پهچائي ڇڏيو آهي.

برو هو پنيور، جو آرياڻيءَ اجاريو
لاتو سڀ لوڪ تان، هاڙهي ڌڻي هور
چوريون چرڻ سڪيون، پنهنون ڪيائون پور
آيو سو اتور، جنهن ڏڪيون ڏڪ ويهاريون. (شاه)

الله طرفان موڪليل آيت يا نشاني اها آهي ته حق ۽ سچائي جي طلب رکندڙن لاءِ خدا جو رسول اچي ۽ تعليم الهي ۽ هدايت خداوندي جو پنهنجي زندگيءَ ۾ عملي طور اظهار (مظاهرو) ڪري، اها ئي سنت الهي يا طريق خداوندي آهي. هن حقيقت کان پوءِ به هي يهودي ۽ عيسائي تنهنجي نصيحت قبول ڪرڻ لاءِ راضي نه آهن. هي توکان رڳو تڏهن راضي ٿي سگهن ٿا جڏهن تون پنهنجو دين حقيقي ڇڏي هنن جي باطل عقيدن ۽ مذهب يا ملت جي پيروي نٿو ڪرين. (الاعراف: 3/7، يونس: 109/10، الرعد: 37/13) ان ڪري تون هنن کي صاف صاف طور ٻڌائي ڇڏ ته حق ۽ هدايت وارو سڌو ۽ صحيح رستو اهو آهي، جيڪو وحي ذريعي خدا جي طرفان ٻڌايو ويو آهي، جنهن تي ايمان آڻڻ لازم آهي. ”مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ حَرَامَهُ“ (جامع ترمذي) جنهن قرآن جي حرام ڪيل شيءِ کي حلال سمجهيو، ان جو قرآن تي ايمان ناهي. جيڪو اوهان جي ڪتابن ۾ مسخ، محو ۽ تبديل ٿي

چڪو آهي، پر هيئنئر صرف قرآن ۾ موجود آهي. جنهن جي پيروي ڪرڻ اسان سڀني لاءِ لازم آهي. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: 19/3) الله جي طرفان دين آهي ته فقط اسلام آهي. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (آل عمران: 85/3) يعني جيڪو شخص اسلام کان سواءِ ڪو ٻيو دين ڳوليندو ته اهو قبول نه ڪيو ويندو. هن چئي هدايت جي معلوم هجڻ کانپوءِ به جيڪڏهن تو هنن جي گمراهه ڪن خواهش جي پيروي ڪئي ته پوءِ اها خدا جي ٻڌايل سڌي رستي ۽ رهبري جي بلڪل برخلاف هوندي، ان کان پوءِ تو کي الله جي دوستي ۽ حمايت حاصل نه رهندي ۽ تباهيءَ کان بچائڻ لاءِ ڪوئي ڪارساز ۽ مددگار نه هوندو. ياد رهي ته هي مذهبي ڌڙابنديون انسانن جي گمراهيءَ جون مختلف راهون آهن. هدايت جو رستو بس رڳو هڪڙو آهي جيڪو وحي الهيءَ جي اصل تعليم جو مظهر آهي. جيڪو ان رستي تي هلندو ته اهو ئي ڪاميابيءَ جون منزلون ماڻيندو، باقي ٻيا سڀ رستا گمراهيءَ جا رستا آهن. اهي ماڻهو جن کي اسان الڪتاب (قرآن يا توريت، انجيل) ڏنو آهي ۽ اهي هن جي پوري پوري اتباع ڪن ٿا ته اهي ماڻهو ئي خدا وٽ سچا مؤمن آهن، پر ان جي برعڪس جيڪي ان ڪتاب جي ٻڌايل رستي جا انڪاري آهن، اهي يهودي، نصاريٰ، مشرڪ يا ٻيا ڪير به هجن، اهي خساري ۽ نقصان وارا آهن. (البقره: 26/2) خدا وٽ دراصل مقبول رڳو هن جي حڪمن جي سچي دل ۽ خلوص نيت سان عبادت ۽ اطاعت ڪرڻ آهي. ڪنهن به مذهب يا فرقي، نسل يا نسب، علائقي يا سرزمين سان عمل کان خالي نسبت نجات يا فلاح جو ڪارڻ نه آهي. حديث شريف ۾ آهي: ”مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ“ (صحيح مسلم) جنهن جو عمل هن کي پنڌي ڪري ڇڏي، ان جو خاندان ڪيس اڳتي نه ڪندو. تنهنجو فرض منصبِي دين اسلام جو پيغام پهچائڻ آهي. چڱن ڪمن جي نتيجي ۾ جنت جي بشارت ۽ برن ڪمن جي نتيجي ۾ دوزخ جو عذاب آهي. باقي هنن ماڻهن کي هدايت تي هر حالت ۾ وٺي آڻڻ تنهنجي منصب ۾ نه آهي، ان ڪري مؤمنن کي سندن عمل جو فائدو ۽ ڪافرن کي سندن ڪيتي تي پوڳڻ سندن اختيار ۽ ارادي جو ثمر آهي.

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری (اقبال)

يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَلِيٌّ فَضَّلْتُمْ عَلَى
الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۲﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۲۳﴾

اي بني اسرائيل! منهنجي ان نعمت کي جيڪا مون اوھان تي ڪئي آھي، ان کي ياد ڪريو ۽ مون اوھان کي ھن دؤر جي سمورن ماڻھن تي فضيلت ڏني آھي. (122) ۽ ان ڏينھن کان ڊڄو، جڏھن ڪوبه ماڻھو ڪنھن ٻئي جي بدلي ۾ نه اچي سگھندو ۽ نه وري ان کان سندس نجات لاءِ ڪو معاوضو قبول ڪيو ويندو ۽ نه وري (الله جي اجازت کان سواءِ) سفارش سوڊمند ٿيندي ۽ نه وري ڪا مدد ڏني ويندي. (123)

ھن آيت جو مضمون ھن کان اڳ آيت نمبر 48 ۾ اچي چڪو آھي. ياد رھي ته پوين آيتن ۾ بيان ڪيو ويو ھو ته يھود جي دين حق ۾ اچڻ جي رڪاوٽ اھو نسلي امتياز آھي ته اسان حضرت ابراهيم عليه السلام جي اولاد مان آھيون، ان ڪري ھدايت ۽ نجات صرف تڏھن ملندي، جڏھن يھود ۽ نصاريٰ مان ڪنھن جو دين اختيار ڪجي. ھن آيتن ۾ يھود ۽ نصاريٰ جي انھيءَ باطل زعم کي رد ڪرڻ لاءِ حضرت ابراهيم عليه السلام ۽ ان جي فرزندن جو ذڪر ڪيو ويو آھي ته اوھان جو اھو عقيدو باطل آھي. ھاڻي بني اسرائيل کي ياد ڏياريو ٿو وڃي ته ”سنت الله“ يعني قانون خداوندي مطابق قومن ۽ افراد جي جزا ۽ سزا ترقي ۽ زوال، ڪاميابي ۽ ناڪاميءَ جا نتيجا انھن جي اعمال جي روشنيءَ ۾ رونما ٿيندا آھن. اھا ڳالھ ڪيتري قدر حقيقت تي مبني آھي. ان سلسلي ۾ فرمان خداوندي آھي ته اي بني اسرائيل! منھنجون اھي نعمتون ۽ نوازشون ياد ڪريو، جن سان مون توهان کي نوازيو ھو ۽ اوھان کي ان وقت جي قومن تي برتري ۽ بالادستي عطا ڪئي ھئي. پر جڏھن اوھان خدا جي قانون جي انحرافي ڪئي ته خدا جي انھن نعمتن کان محروم ٿي ويا. جڏھن توهان ۾ نه آئين ۽ قانون جو احترام باقي رھيو آھي ۽ نه وري ڪو عدل و انصاف جو خيال رھيو

آهي. حق ۽ سچ جي راهه کان دور رهڻ سبب توهان ۾ هر قسم جي خرابي چوٽ چڙهي وئي آهي. احتساب جو اهو ڏينهن ضرور اچڻو آهي، جتي هر هڪ کي الله جي حضور ۾ پيش ٿي مجرم جي حيثيت ۾ جواب ڏيڻو آهي. (الانعام: 6 / 165-164) هاڻي پنهنجي انهيءَ بداعلامي ۽ قانون شکني جي مكافات عمل واري ان ڏينهن کان بچو ۽ بچڻ جي ڪريو جو هر حال ۾ اچڻو آهي ۽ جنهن ڏينهن هر شخص کي پنهنجن اعمالن جو حساب ڏيڻو آهي. ڪو شخص ڪنهن ٻئي شخص جي عذاب، سزامن ڪجهه ٿاري نه سگهندو ۽ نه وري سندس بدلي ۽ عيوض ٻيو ڪجهه قبول ڪيو ويندو ته ڪجهه ڏيئي لڙي ڪري جان چڏائي سگهي ۽ نه وري ڪنهن جي سفارش ڪو فائدو ڏئي سگهندي مطلب ته ڪو به حيلو وسيلو ڪنهن صورت ۾ ڪم نه ايندو ۽ نه وري اهڙن ڏوهارين جي ڪٿان مدد ٿي سگهندي. (البقره: 48-123/2، لقمان: 33/31، الفاطر: 18/35، الشورى: 47/42، المعارج: 70/8 کان 18، عبس: 34/80، الانفطار: 18/82) آخرت جي ڏينهن هي حساب ڪتاب جو سلسلو نه رڳو بني اسرائيل، پر هر قوم هر فرد لاءِ يڪسان آهي، جنهن ۾ امت محمديه به شامل آهي.

حضرت ابراهيم عليه السلام کي حضرت بيبي هاجرہ مان حضرت اسماعيل عليه السلام ۽ حضرت بيبي ساره مان حضرت اسحاق عليه السلام پيدا ٿيا ۽ بيبي قطوره مان اهل مدين پيدا ٿيا، جن ڏانهن حضرت شعيب عليه السلام نبي بڻائي موڪليو ويو، جنهن وٽ حضرت موسى عليه السلام ڏهه سال داماد ٿي رهيو ”مَّمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُمُوسَىٰ“ (طه: 40/20) اي موسى عليه السلام هاڻي ان اقدار تي پهچي چڪو آهين، جتي طور سيناتي ڪليميءَ جي اعزاز سان نوازيو وڃين.

اگر کوئی شعیب آئے میسر
شانی سے کلمی دو قدم ہے (اقبال)

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ ط قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ط قَالَ
وَمِنَ ذُرِّيَّتِي ط قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ط وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ط وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَاسْمِعِلْ أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

۽ (اهو وقت ياد ڪريو) جڏهن ابراهيم (ﷺ) کي سندس رب ڪيترين ڳالهين ۾ آزمايو ته هن اهي سڀ پوريون ڪيون. تنهن تي سندس (پروردگار) فرمايو ته توکي نوع انسان جو امام (اڳواڻ) ڪنداسون، جنهن تي هن (ابراهيم ﷺ) عرض ڪيو ته منهنجي اولاد مان به؟ (ها پر) منهنجو هيءُ وعدو ظالمن بابت نه هوندو. (24) ۽ (ياد ڪريو) جڏهن اسان هن گهر (ڪعبه الله) کي نوع انساني لاءِ (سمورا اختلاف پُلائي) هڪ جاءِ تي گڏ ٿيڻ ۽ امن و امان سان رهڻ جو مرڪز بڻايو ۽ حڪم ڏنوسون ته ابراهيم (ﷺ) جي مقام کي مقام نماز بنايو ۽ اسان ابراهيم ۽ اسماعيل (ﷺ) کي تاڪيد ڪيو ته منهنجي گهر کي طواف ڪندڙن، اعتڪاف ڪندڙن ۽ رکوع و سجود ڪندڙن جي لاءِ (ڪفر شرڪ ۽ غلط اعتقادات کان) پاڪ صاف رکو. (125)

مَثَابَةٌ: ثواب جو هنڌ يا ماڻهن جي وري وري اچڻ، گڏ ٿيڻ جو مقام.

يقين ڪريو ته هن قسم جي حق ۽ صداقت واري نظام کي مضبوط پيرن تي کڙو ڪرڻ لاءِ وڏي همت ۽ استقامت جي ضرورت آهي. جيڪو شخص مشڪلاتن ۽ رڪاوٽن جو مقابلو جرئت ۽ بهادريءَ سان ڪري ڪاميابي حاصل ڪري ٿو ته ان کي ڪيترو بلند مقام نصيب ٿي وڃي ٿو، جنهن جو بهترين مثال توهان جي مورث اعلى حضرت ابراهيم (ﷺ) جي ڪوائف حيات مان چٽو موجود آهي. حضرت ابراهيم (ﷺ) کي اهڙي ارتقا واري آزمائش مان گذاريو ويو ته جيئن هو پنهنجي نبوت واري ان مقام تي پهچي وڃي، جنهن جي توقع آهي. خاندان، قوم، وطن کان هجرت، آگ نمروڊ، ذبح اسماعيل وڏا امتحان هئا، جن ۾ هو همت ۽ جرئت جو پيڪر ثابت ٿيو. (الصّاقَات: 82/37-97) حضرت ابراهيم جي قائم ڪيل نظام جو مرڪزي مقام ڪعبه الله هيو، جتي مسلمان پنهنجا گروهه، مسلڪي، سياسي، سماجي اختلاف ختم ڪري نوع انساني جي وحدت ۾ اچي هر قسم جي خطرن کان محفوظ ۽ فيضياب ٿي ويندا ”وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا“ ۽ ”قِيَامًا وَمَثَابَةً“ يعني امن ۽ سکون سان هجڻ، پاڻ ڀرڻي هجڻ ۽ مضبوط ٿيڻ جو درجو آهي.

يهودين ۽ عيسائين لاءِ حضرت ابراهيم عليه السلام جي شخصيت نهايت برگزيده هئي. هو پاڻ کي ان جي اولاد مان هجڻ کي وڏي فخر سان پيش ڪندا هئا ۽ بار بار پنهنجي مذهب جو حوالو ان ڏانهن منسوب ڪندا هئا. حالانڪ سندن مذهبي ڪتاب توريت ۽ انجيل گهڻو بعد ۾ نازل ٿيا، اهڙي طرح مشرڪن وٽ به حضرت ابراهيم عليه السلام جو نالو وڏي عزت سان ورتو ويندو هو. هاڻي ايندڙ اٺ آيتن ۾ حضرت ابراهيم عليه السلام جي صلاحيتن جي نڪار لاءِ کيس آزمائش جي مختلف مرحلن مان گذارڻ، امامت جو منصب عطا ڪرڻ، نوع انسان جي اجتماعي ۽ مرڪزي اجتماع ۽ عبادت جي مقام ڪعبه جي تعمير ۽ اطاعت گذار امت جي رهبري ۽ رهنمائيءَ لاءِ جيڪا پروردگار کان دعا گهري آهي، ان جو ذڪر آهي. ياد ڪيو ته جڏهن ابراهيم عليه السلام پنهنجي پروردگار پاران ڪجهه آزمائش بعد (الصفت: 107/37-102، الممتحنه: 4/60) پوري طرح نڪري نروار ٿيو ته کيس خدا فرمايو ته هاڻي مان توکي نوع انسانن جي امامت عطا ڪيان ٿو. حضرت ابراهيم عليه السلام عرض گذار ٿيو ته يارب منهنجي اولاد مان به امام پيدا ڪر. ارشاد رباني ٿيو ته اهو امام بنائڻ وارو منهنجو وعدو نيڪوڪار پرهيزگار ۽ خدا ترس ٻانهن لاءِ آهي، پر ظالمن، نافرمان ۽ حدون پار ڪندڙ انسانن لاءِ نه آهي. (العنكبوت: 27/29) مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ“ (صحيح مسلم) جيڪو عملن ۾ پنهنجي رهجي ويو، ان کي نسب يا ذات اڳتي ڪونه آڻيندي. (الحجرات: 13/49)

پاڻ ڪمائين ڪين ڪي، پڌائن ڏاڏا ۽ نانا

اهڙا وائي آنا، ڪڪڙين ڪنا ڪيا

هت اهل ڪتاب مشرڪن ۽ مؤمنن لاءِ يڪسان طور خدا جو حڪم ۽ عمل جاري ساري آهي. خاص طور بني اسرائيل کي آگاهه ڪيو ويو آهي ته نسل ابراهيم عليه السلام مان هجڻ جي ڪري اوهان برگزيده قوم يا امامت جا حقدار نه آهيو. امامت لاءِ نسل نه پر ابراهيمي سنت ۽ صفات جي ضرورت آهي. هاڻي وري اهو به ياد ڪريو ته اسان بيت الله (مڪه مڪرمه ۾ موجود ڪعبه) کي بين الاقوامي اجتماع جو مرڪز (البقره: 130/2) ۽ هر خوف خطري، ڊپ ڊاءِ ۽ اهنج ايڏاڻ کان نوع انساني لاءِ امن ۽ سلامتيءَ جو مقام بنايو ۽ چيوسون، ته مقام ابراهيم کي پنهنجو مصلو (عبادت جو مثالي نمونو) بڻايو. يهود ڪعبه الله جي بزرگي ۽ فضيلت جا قائل نه هيا. حج بيت الله ۽ عمره کي جاهلن جي لغو حرڪت

سمجهندا هئا. چوندا هئا ته اهو نه حضرت ابراهيم جو طريقو هيو نه وري حضرت ابراهيم هن کي تعمير ڪيو هو. هن کي عبادتگاه بنائڻ مشرڪن جو ڪم هيو. سندن انهيءَ ڳالهه جو جواب ڏيندي چيو ويو ته خانہ کعبه، الله جي حڪم سان حضرت ابراهيم ۽ حضرت اسماعيل عليهما السلام تعمير ڪيو. اسان حضرت ابراهيم ۽ حضرت اسماعيل عليهما السلام کي حڪم ڪيو ته اسان جي گهر بيت الله کي طواف ڪندڙن، اعتڪاف ڪندڙن، ركوع ۽ سجدا ڪندڙن لاءِ پاڪ رکجو. يعني گند، غلاظت، بت پرستي ۽ هر غلط ۽ ناجائز عمل کان پاڪ صاف هجي. (آل عمران: 96-97/3، المائده: 97/5، ابراهيم: 35-36/14، الحج: 25-26/22)

حضرت ابراهيم عليه السلام جو مڪي ۽ مدني 25 سورتن ۾ سندن نالي سان ذڪر آيو آهي. سندن عمر 175 سال هئي. ولادت 2160 قبل مسيح ۽ وفات 1985 قبل مسيح آهي. هڪ سو سال جي عمر ۾ حضرت ساره جي بطن مان حضرت اسحاق عليه السلام جنم ورتو.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْبَصِيرُ ﴿۱۲۶﴾

۽ جڏهن ابراهيم عليه السلام عرض گذار ٿيو ته اي منهنجا پروردگار! هن کي امن وارو شهر بنا ۽ هن جي رهڻ وارن کي هر طرح جي ميون سان نواز، جيڪي انهن مان الله تي ۽ آخرت جي ڏينهن تي ايمان آڻن. فرمان خداوندي ٿيو ته جيڪي ڪفر اختيار ڪندا، ته انهن کي به ٿورڙي مدت مال و متاع ڏيندس. ان کان پوءِ هنن جي ڪفر ڪرڻ سبب کين دوزخ جي عذاب طرف وڃڻ لاءِ مجبور ڪندس جيڪا نهايت بري جڳهه آهي. (126)

حضرت ابراهيم عليه السلام هن گهر بيت الله جي بنياد رکڻ بعد دعا گهري ته اي منهنجا پروردگار! هن شهر کي امن ۽ سلامتي جو هنڌ ڪر. (النمل: 91/27، العنكبوت: 67/29)

التين: 3/95) جنهن ۾ سڪونت پذير هر شهري بنا ڪنهن خوف خطري جي آرام ۽ سڪون واري زندگي بسر ڪري سگهي. حضرت ابراهيم عليه السلام جنهن جاءِ تي مڪه مڪرمه ۾ سڪونت پذير ٿيو، اهو هنڌ قانون شڪن ماڻهن جي يلغار ۽ ڦرلٽ جو هيو. ويرانگيءَ سان گڏ زندگيءَ جي سهولتن کان به خالي هيو، ان ڪري حضرت ابراهيم عليه السلام ڪعبه الله کي آباد ڪرڻ، امن جو مرڪز ڪرڻ ۽ رزق روزي جي فراوانيءَ جون دعائون گهريون، جيڪي سڀ اکر به اکر قبول ٿيون. (سبحان الله وبحمده) هاڻي انهن مان جيڪو تو الله تي ايمان رکندڙ ۽ آخرت جي ڏينهن تي يقين ڪندڙ هجي ان کي ميوات جي ڪثرت وارو جهجهو رزق عطا ڪر. (ابراهيم: 37/14، القصص: 57/28) الله تعاليٰ چيو ته ها انهن کي سڀ ڪجهه ملندو، (پر هتان جي رهائشين مان) جيڪڏهن ڪو ايمان نٿو آڻي ۽ يوم آخرت جي حساب ڪتاب ۾ يقين نٿو رکي ته ان کي به هتان جي خوشحالي مان ٿورو ڪجهه ملي ويندو. (بني اسرائيل: 20/17) پر آخرڪار کيس بيڪسي ۽ بي بسی جي حالت ۾ باهه جي عذاب ۾ آندو ويندو ۽ ان جو هي ڪهڙو نه ٻرو نڪاڻو هوندو. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رُزُقُهَا (هود: 6/11) ۽ الله هر جاندار جي رزق جو ته يقين ڏياريو آهي پر ڪفر ۽ بداعمالِي جي سزا جو به ٻڌايو آهي. ابراهيم عليه السلام مڪه مڪرمه لاءِ خوشحاليءَ جي دعا گهري هئي. اهڙي دعا پٽائي گهوت سڳوري سنڌ لاءِ به گهري ۽ پوري عالم لاءِ التجا ڪئي.

سائينم سدائين ڪرين مٿي سنڌ سڪار
دوست منا دلدار عالم سڀ آباد ڪرين.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۵﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً
لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۸﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ط
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۲۹﴾ ع

۽ (ياد ڪريو) جڏهن ابراهيم ۽ اسماعيل (عليهما السلام) بيت الله جو بنياد رکي رهيا هئا ته ٻئي دعا گهري رهيا هيا ته (يا الله! اسان جي هنن ناچيز ڪوششن کي شرف قبوليت عطا ڪر. بيشڪ تون (اسان جي نيڪ ارادن کي) خوب ٻڌڻ وارو ۽ خوب ڄاڻڻ وارو آهين. (127) اي اسان جارب! اسان ٻنهي کي پنهنجو مطيع ۽ فرمانبردار ڪر ۽ اسان جي اولاد مان امت کي پنهنجو خاص حڪم جو تابعدار ڪر ۽ اسان کي (حج) ڪرڻ جا طريقا ٻڌاءِ. اسان تي نظرِ ڪرم ڪرڻ فرمائ. بيشڪ تون ئي توبه قبول ڪرڻ وارو آهين. (128) اي اسان جا پروردگار! هنن ۾ انهن مان ئي اهو آخري رسول ﷺ مبعوث ڪرڻ فرمائ، جو هنن کي تنهنجون آيتون پڙهي ٻڌائي ۽ هنن کي ڪتاب ۽ حڪمت جي تعليم ڏئي. انهن کي (تمام ڪمزورين کان) پاڪ صاف ڪري نشوونما ڏئي. بيشڪ تون ئي زبردست قوت وارو ۽ ڪمال حڪمت وارو آهين. (129)

انهن دعائن نيڪ تمنائن ۽ پروردگار پاران يقين دهائين بعد جڏهن ابراهيم (عليه السلام) پنهنجي فرزند اسماعيل (عليه السلام) سان گڏجي ڪعبه الله جو سنگ بنياد رکيو ٿي ۽ سندن هٿ گاري ۽ پٿرن ۾ هيا ۽ دل ۽ زبان تي اهو ورد جاري هيو ته اي اسان جا پروردگار! اسان جي هن مخلصانه حقير محنت کي پنهنجي بارگاه رباني ۾ قبوليت جو درجو عطا ڪر. بيشڪ تون اسان جون التجائون به ٻڌين ٿو ۽ اسان جي اندر جي خلوص ۽ سچائي کان به واقف آهين ۽ اهو به معلوم اٿئي ته هي مقام ڪنهن جي تشریف آوري سان عالم انسانيت جو اجتماعي مرڪز ٿيو آهي. منهنجارب پنهنجي فضل ۽ ڪرم سان اسان ٻنهي کي پنهنجو فرمانبردار ۽ اطاعت گذار ٻانهو بنا ۽ ته جيئن اسان جا سر تنهنجي عبادت ۽ احڪام بجا آوري ۾ هميشه جهڪيل هجن ۽ اسان جي اولاد مان به اهڙي امت پيدا ڪر، جيڪا هميشه تنهنجي حڪم آڏو سر بسجود رهي.

”وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ“ جي دعائيءَ لفظ ۾ مسلمان بنائي رکڻ جي التجا مان جيڪو سبق ملي ٿو (1) هڪ ته جڏهن به عجز و انڪساري، تقوىٰ ۽ پرهيزگاريءَ سان دعا

گهري ته سڀ کان اول پنهنجي ڀلائي ۽ اصلاح لاءِ استدعا ڪري. (2) ٻيو ته حضرت ابراهيم عليه السلام ڪيڏو نه وڏو اولوا العزم پيغمبر آهي، پر پنهنجي ۽ پنهنجي اولاد لاءِ مسلمان يعني الله جو فرمانبردار ٻانهو ٿي رهڻ جي درخواست ڪري ٿو. مسلمان هجڻ الله عزوجل جي وڏي مهرباني آهي. (3) ٽيون هن يهود ۽ نصاريٰ ٿيڻ کان پناهه گهري آهي، چوٿه اهي ٻئي طبقا مغضوب ۽ ضالين ۾ شامل ٿيڻ وارا آهن. ”وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا“ ۾ ان وقت موجود حضرت اسماعيل عليه السلام هيو، جنهن جي اولاد يعني حضور اڪرم صلى الله عليه وسلم شامل آهن. ”مَتَّاسِكَ“ مان قرباني، مقامِ قرباني، ارڪان حج ۽ عمره مراد آهن. ”وَتُبَّ عَلَيْنَا“ ۾ ”تُبَّ“ سان ”عَنْ“ ملائي ”عَلَيْنَا“ استعمال ٿيو آهي ۽ ”اللَّهُمَّ تُبِّتْ إِلَيْكَ“ ۾ تَابَ إِلَى سَان آهي يعني رجوع ٿيڻ ٻنهي طرفن کان آهي. ”رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا“ مان مراد نبي اڪرم صلى الله عليه وسلم جن جي ذات اطهر آهي، جنهن لاءِ ابراهيم عليه السلام جي دعا، موسى عليه السلام جي تمنا، عيسى عليه السلام جي بشارت، امان سانئڻ بيبي آمنه جو خواب آهي.

ابن مريم جي بشارت يا تمنا ڪليم
يا خليل الله جي دل جي دعا پيدا ٿيو.

(مشتاق سچاري)

”آيَة“ عربي زبان ۾ اهڙي شيءِ کي سڏجي ٿو، جنهن سان ڪنهن جي نبوت جي تصديق لاءِ دليل قاطع هجي. قرآن حڪيم جي هر آيت دليل قاطع آهي. ”يُعَلِّمُهُم“ مان مراد ”الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝“ واري تعليم آهي. ”الْكِتَابُ“ مان مراد قرآن مجيد، صحيفه شريعت ۽ ”الْحِكْمَةُ“ دين جي اصل حقيقت ايمان اخلاق ۽ جوهر آيات الهي جو بيان مراد آهي. ”يُزَيِّدُهُمْ“ مان مراد ڪنهن کي تمام ناپاڪ شين کان پاڪ صاف رکڻ ۽ ان جي خداداد صلاحيتن جي نشوونما ڪري حدِ عروج تائين پهچائڻ آهي، جيڪو صرف هڪ وڏي حڪمت واري ۽ هر شيءِ تي غالب قدرت ۽ طاقت واري مالڪ جي هٿ وس آهي. اسان کي انهن طور طريقن کان آگاهه ڪر، جن سان اسان عظيم مقصد حاصل ڪري سگهون. اسان کي پنهنجي توفيق ۽ مدد سان نوازي اسان جي ڪمزورين ۽ ڪوتاهين کي درگذر ڪر. بيشڪ تنهنجي ذات پاڪ ٿي توبه قبول ڪرڻ ۽ رحم ڪرڻ واري آهي. حضرت ابراهيم عليه السلام پنهنجي ۽ پنهنجي اولاد جي لاءِ امامت، امن، خوشحالي،

اطاعت گذاري ۽ شهر مڪه جي شاد آباد هجڻ جي مقبول دعائن گهرڻ بعد دست بدعا آهي ته اي منهنجا پروردگار! هن ڪعبي کي نوع انسان جي لاءِ هدايت رهنمائي ۽ اجتماعي مسئلن جي حل ڪرڻ لاءِ بين الاقوامي مرڪز جو درجو عطا ڪري (آل عمران: 96-97/3) هتي انهن منجهان ئي اهڙو رسول (خاتم النبيين ۽ سيد المرسلين) مبعوث ڪرڻ فرمائ، جيڪو ماڻهن کي تنهنجون موڪليل آيتون پڙهي ٻڌائي، ڪتاب ۽ حڪمت جي تعليم ڏئي ۽ انهن کي پاڪ صاف بڻائي، سندن ڪاميابي ۽ ڪامراني جون راهون کولي صلاحيتن کي اجاگر ڪري، نشونما ڏئي. (الانعام: 114/6 کان 116) منهنجارب! بيشڪ تنهنجي ذات ئي وڏي قوت ۽ حڪمت واري آهي. ابراهيم عليه السلام جي هي دعا اهل ڪتاب لاءِ هڪ اعلان هيو ته آخري رسول ڪريم صلى الله عليه وسلم ايندو ۽ ڪعبه الله عالم اسلام جو مرڪز ٿيندو، جيڪو حضور صلى الله عليه وسلم جي بعثت سان سچ ثابت ٿيو. حديث شريف آهي: **إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَلَاؤَهُ وَإِنْ وَلِيَّتِي أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ** (جامع ترمذي) هر نبي سڳوري جو نبيين مان ڪو والي آهي ۽ منهنجو والي منهنجو ابو ۽ الله عزوجل جو خليل (حضرت ابراهيم عليه السلام) آهي. وڌيڪ ڏسو (البقره: 119-151/2، آل عمران: 164/3، الاعراف: 157-158/7، سبأ: 28/34، بني اسرائيل: 39/17، الحج: 26/22، الاحزاب: 46/33-45-34، الفاطر: 4/35، الجمعة: 2/62) نبي اڪرم فرمايو ته مان حضرت ابراهيم جي دعا، حضرت عيسى عليه السلام جي بشارت ۽ پنهنجي والده جو خواب آهيان. (الفتح الرباني)

ابن مريم جي بشارت يا تمنائي ڪليم
يا خليل الله جي دل جي دعا پيدا ٿيو. (مشتاق سچاروي)

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ط وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي
الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ط يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى
لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ط ﴿١٣٢﴾

اهو کير هوندو، جيڪو ابراهيم (ﷺ) جي دين کان منهن موڙي سواءِ ان شخص جي، جنهن پنهنجو پاڻ کي حماقت ۾ مبتلا ڪيو هجي. اسان هن کي يقيناً دنيا ۾ به منتخب ڪيو هو ۽ يقيناً آخرت ۾ به هو اسان جي صالح ٻانهن مان هوندو. (130) ۽ جڏهن به هن جي پروردگار هن کي حڪم ڏنو ته (منهنجي سامهون) سر تسليم خم ڪرڻ لڳو ته مون تمام جهانن جي پاڻهار آڏو پنهنجو گردن (سر) جهڪايو آهي. (311) ۽ ابراهيم (ﷺ) پنهنجن پٽن کي اهائي وصيت ڪئي هئي ۽ يعقوب (ﷺ) پڻ اهو چيو هو ته اي منهنجا فرزندو! بيشڪ الله اوهان لاءِ هي دين (اسلام) پسند ڪيو آهي سو اوهان جو مسلمان جي حيثيت ۾ ئي موت ٿئي. (132)

يهودي ۽ عيسائي پنهنجي جنهن مذهب کي ”دين ابراهيمي“ سڏي رهيا آهن ۽ جنهن جا تنهنجا دعويٰ دار ٿي رهيا آهن، اهو غلط آهي. ابراهيم (ﷺ) جو دين ته اهو آهي، جنهن جو ذڪر ٿي چڪو آهي، جيڪو صحيح صورت ۾ انهن جي آڏو پيش ڪجي ٿو ۽ ان تي هلڻ جو مطالبو ڪجي ٿو ته هو راهه فرار اختيار ڪن ٿا انهن ماڻهن وانگر، جيڪي پنهنجي بيوقوفي ۽ ناداني جي ور چڙهي ويا آهن، ڀلا ٻيو ڪهڙو عقل ۽ بصيرت وارو ماڻهو هوندو، جو ملت ابراهيمي جهڙي سڌي طريقي کان منهن موڙيندو. حضرت ابراهيم (ﷺ) ته هن دنيا ۾ به اسان جو منتخب ٿيل وڏي مان وارو رهيو ۽ آخرت ۾ به هن جو مقام صالحين ۽ خدا جي نيك بندن جي صف ۾ آهي، جنهن کي امامت ۽ پيشواڻي لاءِ منتخب ڪيو ويو، جيڪو فرمانبردار ۽ شڪرگذار ٻانهو هيو. (النحل: 120-122-121/16) جڏهن ابراهيم (ﷺ) کي خدا جو حڪم ٿيو ته قانون الهي مطابق زندگي گذارڻ لاءِ سر تسليم خم ڪر ۽ هن جي هر حڪم جو اطاعتگذار ٻانهو ٿي. هن ۾ باريڪ اشارو حضرت اسماعيل (ﷺ) جي قربانيءَ ڏانهن آهي، جو هن بصد عجز و نياز چيو ته مان پنهنجي پاڻهار جي هر حڪم کي دل و جان سان تسليم ڪيان ٿو. اهو فرزند، جيڪو 87 سال جي عمر ۾ پهريون اولاد هيو، جڏهن هو 13 سالن جو ٿيو ۽ ابراهيم (ﷺ) جي عمر 100 سال کي پهتي، تڏهن جوان پٽ کي الله جي راهه ۾ قربان ڪرڻ جو حڪم مليو، جنهن کي اسماعيل (ﷺ) دل جي

گھراين سان قبول ڪيو. (الصُّفَّت: 37/ 99 کان 111 تائين)

يہ فيضانِ نظر تھا ياکہ مکتب کی کرامت تھی
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندى (اقبال)

انهي دين متين جي هلڻ جي ابراهيم عليه السلام پنهنجن پٽن اسماعيل ۽ اسحاق عليه السلام کي وصيت ڪئي هئي ته اهڙي طرح سندس پوٽي يعقوب عليه السلام به پنهنجي اولاد کي وصيت ڪئي ته منهنجا ٻچا (پٽ) الله تعالىٰ اوهان جي لاءِ ”الدين“ يعني دين اسلام جو انتخاب ڪيو آهي، ان ڪري اوهان انهيءَ دين تي زندگيءَ ۾ مضبوطي سان قائم رهجو ۽ ياد رکو ته اوهان جو موت ان حالت ۾ ٿئي جو اوهان مسلمان يعني الله ۽ ان جي دين اسلام جادل و جان سان قبول ڪندڙ آهيو. (آل عمران: 3/ 85، 19، القصص: 28/ 53-52، حمر السجده: 33، 34/ 41) ”رَغَبٌ يَّرَغَبُ“ معنیٰ منهن موڙڻ. جهڙيءَ طرح حديث ۾ آهي: ”فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي“ (صحيح بخاري) جنهن منهنجي سنت کان منهن موڙيو ۽ ترڪ ڪيو ته اهو مون مان (يعني امت محمديه) نه آهي. ”رَغَبٌ“ رغبت جي معنیٰ ۾ به اچي ٿو.

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْبُوتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَائِكُمْ وَإِسْعٰقَ وَإِسْحٰقَ
إِلَهًا وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۴﴾

ڇا اوهان (ان وقت) موجود هيا جڏهن يعقوب عليه السلام وفات پاتي. جڏهن هن پنهنجن پٽن کان پڇيو ته اوهان منهنجي (مرڻ) بعد ڪنهن جي بندگي اختيار ڪندؤ ته هنن جواب ڏنو ته اسان تنهنجي معبود ۽ تنهنجي ابن ڏاڏن ابراهيم، اسماعيل ۽ اسحاق عليه السلام جي معبود جي عبادت ڪنداسون، جيڪو هڪ الله آهي ۽ اسان سڀ ان جو حڪم مڃڻ وارا آهيون. (133) هيءَ هڪ

جماعت هئي، جيڪا گذري چڪي، جيڪو هنن ڪمايو، اهو انهن لاءِ ئي هيو ۽ جيڪو اوهان ڪمايو، اهو اوهان جو آهي ۽ اوهان کان هنن جي اعمال جي پڇا نه ڪئي ويندي. (134)

ڇا اوهان ان وقت موجود هيئو، جڏهن يعقوب عليه السلام تي موت اچڻ وارو هو. ان وقت هن پنهنجن پٽن کان پڇيو ته منهنجي مري وڃڻ کان پوءِ ڪنهن جي عبادت ڪندو ۽ ڪنهن جي حڪمن مطابق زندگيءَ گذاريندو؟ هنن ورائيو ته اسان ان الله جي عبادت ڪنداسون جنهن جي عبادت تو پاڻ ڪئي آهي ۽ تنهنجي وڏڙن ابراهيم، اسماعيل ۽ اسحاق عليهم السلام ڪئي آهي. اهو ئي هڪڙو وحده لا شريك له رب آهي ۽ اسان انهيءَ جي آڏو ئي پنهنجي بندگيءَ جو اقرار ڪندي انهيءَ کي پنهنجو رب تسليم ڪندڙ ۽ مڃيندڙ مسلمان آهيون. حضرت يعقوب عليه السلام زندگيءَ جي آخري لمحات ۾ پنهنجي اولاد کي دين حق يعني دين ابراهيم عليه السلام تي زندهه رهڻ ۽ مرڻ جي تلقين ڪئي آهي.

هت يهودين جو حقيقت حال ڏانهن ڌيان ڇڪائيندي ڪين ٻڌايو وڃي ٿو ته اوهان جي بزرگن حضرت ابراهيم، حضرت اسماعيل، حضرت يعقوب عليهم السلام جو طريق حيات، ملت ۽ دين اهو هو، جيڪو بيان ٿي چڪو آهي، جنهن مطابق اسان توحيد جا مڃيندڙ ۽ اسلام کي دين جي حيثيت ۾ اختيار ڪندڙ آهيون. اهو ئي سچو دين آهي. اوهان به پنهنجي نسبت انهن سان جوڙيندي چئو ٿا ته اسان هنن پلارن جي اولاد آهيون، ان ڪري عمل ڪهڙا به ڪيون، پر هنن بزرگن جي ڪري بخشيا وينداسون. سندن هن غلط ۽ گمراه ڪن عقيدن جي جواب ۾ چيو وڃي ٿو ته اوهان جي هنن سان نسبت ظاهر ڪرڻ مان اوهان کي ڪوبه فائدو ڪونه ٿيندو، هي عمل جي دنيا آهي. انهن بزرگن جيڪي نيڪ ڪم ڪيا ۽ هليا ويا ته انهن جو ڦل يا نتيجو انهن کي ملندو، پر جيڪي اوهان ڪمايو ٿا ان جو نتيجو اوهان کي ملندو. اوهان جو اهو خيال غلط آهي ته توهان جا بزرگ نبي ۽ ولي اوهان جا گناهه بخشائي ويا آهن ۽ هاڻي اوهان کان ڪو پڇاڻو نه ٿيندو. اهو عقيدو محض وهم و خيال آهي. هنن جي اعمال ۾ اوهان جو ڪوبه حصو نه آهي. اوهان کان هنن جي اعمال بابت ڪو پڇاڻو ڪونه ٿيندو ۽ نه وري اولاد هجڻ سبب هنن جي نيڪ عملن جو ڦل اوهان کي ملندو.

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۵﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۗ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۶﴾

۽ هو (اهل كتاب) چون ٿا ته يا يهودي يا نصراني ٿي وجو ته هدايت وارا هوندؤ. هنن کي چؤ ته نه پر اسان ته ابراهيم (عليه السلام) جيڪو صرف الله طرف ئي متوجه ٿيو، جو دين اختيار ڪيو آهي ۽ هو مشرڪن مان نه هيو. (135) اوهان چؤ ته اسان جو ايمان الله تي آهي ۽ جو (ڪتاب) اسان ڏانهن نازل ڪيو ويو آهي ۽ ان تي به جيڪو ڪجهه ابراهيم، اسماعيل، اسحاق ۽ يعقوب (عليه السلام) ۽ سندن اولاد ڏانهن نازل ڪيو ويو هو ۽ انهن (ڪتابن) تي به (ايمان آڻيون ٿا) جو موسيٰ ۽ عيسيٰ (عليه السلام) کي عطا ڪيا ويا ۽ اهڙيءَ طرح جيڪو بين نبين (سڳورن) تي سندن الله پاران نازل ڪيو ويو هو، اسان انهن مان ڪنهن هڪ تي ايمان آڻڻ ۾ ڪابه تفريق نٿا ڪريون ۽ اسان انهيءَ هڪ الله جا فرمانبردار بانها آهيون. (136)

يهودي مسلمانن کي چون ٿا ته اوهان يهودي ٿي وجو ته پوءِ ئي هدايت يافته ٿي سگهندا. اهڙي طرح عيسائي چون ٿا ته جيستائين عيسائي نه ٿيندؤ، تيستائين اوهان هدايت حاصل ڪري نه سگهندؤ. هنن هدايت ۽ نجات کي يهوديت ۽ نصرانيت سان مشروط ڪري ڇڏيو آهي، جيڪا هنن جي غلط خيالي آهي. هنن کي ٻڌاءِ ته هدايت ۽ نجات ڪنهن گروه بندي، فرقي يا قوم سان مخصوص ناهي. هدايت جي راهه اهائي آهي جيڪا ابراهيم (عليه السلام) واري راهه آهي، جنهن ۾ يڪسوئي سان پاڻ کي الله سان جوڙڻو آهي. هو شرڪ ڪندڙ نه هو ۽ نه يهودي هو ۽ نه عيسائي (94/3، 67-95/3) پر اوهان ته انسانن وانگر الله جا پٽ ۽ ڌيئرون ناهي ڇڏيا آهن. شرڪ جهڙي هيڏي وڏي گستاخي ۽ ناقابل معافي

گناه کان پوء به اوهان پاڻ کي الله جي پياري مان پياري مخلوق ۽ بهشت جا اڪيلا حقدار سمجهو ٿا. هن کان اڳ اهو اڳيو مضمون آيت نمبر 111 ۾ به آيو آهي.

مسلمانو! اوهان هن گمراهه ٿولي کي ٻڌايو ته اسان الله تي ايمان آندو آهي ۽ جيڪي اسان ڏانهن نبي اڪرم ﷺ جي ذريعي قرآن نازل ٿيو آهي، ان تي ۽ جيڪي ڪجهه حضرت ابراهيم، حضرت اسماعيل، حضرت اسحاق، حضرت يعقوب عليه السلام ۽ سندس اولاد طرف نازل ڪيو ويو، جيڪو موسيٰ ۽ عيسيٰ عليهما السلام کي ڏنو ويو ۽ جيڪو ڪجهه سندن رب پاران ٻين نبين سڳورن کي ڏنو ويو، ان سڀ تي ايمان آڻيو ٿا، اسان هنن مان ڪنهن به هڪ جي تفريق نٿا ڪريون ته هنن کي مڃون ٿا ۽ هنن کي نٿا مڃون. اسان الله طرفان موڪليل سمورن نبين ۽ رسولن ڏانهن خدا طرفان موڪليل هدايت کي يڪسان طور سڄو ۽ صحيح تسليم ڪيون ٿا ۽ ان تي ايمان آڻيون ٿا ۽ ان جي حڪمن آڏو سر تسليم ڪريون ٿا، نه هو مشرڪن مان هيو ۽ نه وري اسان مشرڪن مان آهيون، اسان پڪا پختا مسلمان آهيون. (البقره: 285/2)

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٦﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ زَوْنَحُنْ لَهُ عِبْدُونَ ﴿١٣٧﴾ قُلْ اتَّحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

پوء (اي مسلمانو) جيڪڏهن اهي (يهود ۽ نصاري) به اهڙيءَ طرح ايمان اختيار ڪن، جهڙيءَ طرح اوهان ايمان آندو آهي، تڏهن هو هدايت وارا هوندا. پر جيڪڏهن هو قبول ڪرڻ کان انڪار ڪن (منهن موڙين) ته سمجهو ته هو رڳو مخالفت ڪري رهيا آهن. الله توکي هنن جي شرڪ کان بچائڻ لاءِ ڪافي آهي ۽ هو (الله) خوب ٻڌڻ وارو ۽ ڄاڻڻ وارو آهي. (137) هنن کي چؤ ته اسان تي الله جو رنگ چڙهي چڪو آهي. ڀلا ٻيو ڪنهن جو رنگ آهي، جو الله جي رنگ

کان بهتر آهي. اسان انهيءَ (الله) جا عبادت گذار آهيون. (138) (اي نبي كريم ﷺ! هنن کي) چؤ ته چا الله جي باري ۾ اوهان اسان سان جهڳڙو ڪري رهيا آهيو (يا اجايو بحث ڪيو ٿا)، حالانڪ اهوئي اسان جو پروردگار آهي ته اوهان جو رب به آهي. اسان پنهنجي اعمال جا جوابده آهيون ۽ اوهان پنهنجي اعمال جا ذميدار آهيو. اسان ته مڪمل طور خالص ان (الله) جا ٿي ويا آهيون. (139)

اي مسلمانو! اوهان اهل ڪتاب جي آڏو، انبياءِ بني اسرائيل جي طريقي ۽ تعليم جو بيان ۽ پنهنجي عقيدتي ۽ ايمان جو داستان کولي کولي ٻڌائي ڇڏيو آهي، هاڻي جيڪڏهن اهل ڪتاب به اهڙي طرح ايمان آڻين ٿا جهڙي طرح اوهان ايمان آندو آهي (البقره: 91/2، آل عمران: 199/3، النساء: 170/4، المائده: 104/5، الاعراف: 157-158/7، محمد: 2/47) ته پوءِ اوهان جي درميان سمورا اختلاف ۽ جهڳڙا ختم ٿي ويا ۽ سمجهو ته هي به هدايت واري واٽ تي اچي ويا آهن. پر جيڪڏهن اوهان جي آڇ نه مڃين ۽ ان کان منهن موڙي ڦري وڃن ته سمجهو ته هو ضد ۽ هٿ ڌرمي ۾ مبتلا آهن.

گزشتہ آيتن ۾ دين ابراهيميءَ جي فضيلت بيان ڪئي وئي آهي ۽ ٻڌايو ويو آهي ته حضور اڪرم ﷺ جي دعوت به ان ابراهيمي دين جي اتباع ۽ دين اسلام ۽ اطاعت حق ۾ آهي. سمورن نبين سڳورن جو اهو هڪ دين رهيو آهي، جنهن جو اعلان حضور اڪرم ﷺ ڪيو آهي. ان ڪري يهوديت ۽ نصرانيت جي باطل عقيدن کان روڪي فقط دين اسلام قبول ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي. هت ڪافرن، يهودين ۽ عيسائين کي ٻڌايو ٿو وڃي ته جيڪڏهن اوهان پاڻ ڪريمن ﷺ ۽ سندس اصحاب سڳورن وانگر اسلام قبول ڪيو ته الله وٽ اسلام جو رڳو اهو نمونو قبول آهي، باقي ٻيا سڀ طريقا گمراهي آهن، ان ڪري اي پيارا حبيب! هنن جي انهيءَ انڪار تي رنجيده خاطر نه ٿجو. هنن جي مقابلي ۾ الله اوهان جي حمايت لاءِ ڪافي آهي. هتو هان کي ڪجهه به نٿا ڪري سگهن، ڇو ته الله تعاليٰ سڀ ڪجهه ٻڌڻ ۽ ڄاڻڻ وارو آهي. حديث پاڪ آهي: ”أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“ يعني جيستائين هي ڪافر،

يهود ۽ نصارى توحيد ۽ منهنجي رسالت قبول نٿا ڪن، تيستائين انهن سان جنگ ڪريان، يعني ڪي رسالت تي ايمان آڻڻ، توحيد وانگر لازم آهي. عيسائي دعوى ڪن ٿا ته اسان وٽ اصطباغ پيٽسمه يعني رنگ چٽڪڙ واري رسم آهي، جيڪا اسان جي نجات جي ضامن آهي. هنن کي ٻڌاءِ ته هدايت ۽ نجات جو رستو ڪنهن رنگ چٽڪڙ واري رسم ۾ نه آهي. اهو رنگ ڪنهن ڪم جو ناهي. اصل رنگ ته الله جو رنگ آهي ۽ جنهن کي الله پنهنجي نوازشن ۽ نعمتن سان رنگي ڇڏي ته اهڙي رنگ کان ٻيو ڪهڙو رنگ بهتر ٿي سگهي ٿو. ان ڪري اسان ان جا ئي عبادتگذار آهيون ۽ ان جي رنگ ۾ رچي ويا آهيون. اي پيغمبر ﷺ! هنن کي ٻڌائي ڇڏ ته اسان سان اوهان جي مخاصمت ۽ جهيڙو ان ڪري آهي جو اسان الله جي هيڪڙائيءَ ۾ ايمان رکون ٿا ۽ ان جي عبادت ڪريون ٿا. حالانڪ اسان جو ۽ اوهان جو اهوئي پالڻهار آهي، جيڪو اسان کي آهستي آهستي حد ڪمال تي پهچائي ٿو. اسان پنهنجن اعمال جي نتيجن جا پاڻ ذميوار آهيون ۽ اوهان پنهنجي اعمال جي نتيجن جا ذميوار پاڻ آهيو، اسان خلوص دل سان ان جا عبادت گذار آهيون. هن آيت کي آيت نمبر 62 سان گڏ پڙهي ڏسو ته بهتر آهي.

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا
أَوْ نَصَارَىٰ ط قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ط وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً
عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ط وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۰﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ؕ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۱﴾

ڇا اوهان جو اهو چوڻ آهي ته ابراهيم، اسماعيل، اسحاق ۽ يعقوب (عليه السلام) ۽ انهن جو اولاد سڀ يهودي يا نصاري هيا. ڪين چؤ ته اوهان وڌيڪ ڄاڻو ٿا يا الله؟ ڇا هن (شخص) کان وڌيڪ ظالم ڪير هوندو، جو هو ان شهادت کي لڪائي، جيڪا هن وٽ الله جي طرفان (نازل ڪيل ڪتاب ۾) موجود آهي.

ياد ركو الله اوهان جي ڪمن کان بيخبر ناهي. (140) هو هڪ جماعت هئي، جيڪا گذري وئي، جو ڪجهه ان ڪميو، اهو ان لاءِ هيو ۽ جيڪو ڪجهه توهان ڪمائيندو اهو توهان لاءِ هوندو ۽ اوهان کان هنن جي اعمال جي پڇا ڪانه ڪئي ويندي. (141)

ايتري قدر وضاحت جي باوجود به جيڪڏهن هو پنهنجي باطل عقيدن ۽ خيالن تي اڙيل رهن ٿا ته پوءِ هنن کي ڇو ته اي اهل ڪتاب يعني يهودي ۽ عيسائي! ڇا اوهان اهو چؤ ٿا ته ابراهيم، اسماعيل، اسحاق ۽ يعقوب عليه السلام ۽ انهن جي اولاد، جن ۾ نبي ۽ رسول به آهن، اهي سمورا يهودي هئا يا نصراني هئا. اوهان جي اها دعوى غلط آهي. کين ٻڌاءِ ته انهن جي دين ۽ ملت جي طريقي کي اوهان زياده ڄاڻو ٿا يا الله وڌيڪ ڄاڻي ٿو. اوهان جي ڪتاب ۾ اهو چڱيءَ طرح لکيل آهي ته اهي سمورا الله جافرمانبردار، صالح ۽ نيڪ انسان هئا. اوهان ان ثبوت کي لڪائي غلط بياني ڪريو ٿا. ٻڌايو ته پلا ان کان وڌيڪ ڪير ظالم ٿي سگهي ٿو جو اهڙي چٽي شاهديءَ کي لڪائي، جيڪا الله جي طرفان آيل هجي، اوهان جي ڪتابن ۾ اڳين نبين، رسولن جو ذڪر به وضاحت سان آيل آهي ته نبي آخر زمان صلى الله عليه وسلم جي آمد ۽ بعثت جي بشارت به موجود آهي، جا لڪائڻ سان لڪي نه سگهندي. اوهان جيڪي به ڪريو ٿا، الله تبارڪ و تعاليٰ ان کان پوري طرح آگاهه آهي، جنهن جي سزا اوهان کي ضرور ملندي، ڇو ته حق ۽ سچائي کي ڄاڻي وائي لڪائڻ الله وٽ سڀ کان وڏو گناهه آهي. هنن تمام حقائق جي اچڻ بعد به توهان جو پنهنجن وڏڙن (اسلاف) بابت اڃان به اهڙي خيال آهي ته پوءِ ان سان حقيقت حال ته تبديل ڪانه ٿيندي. اهي جيئن به هئا هو پنهنجي اعمال ۽ انهن جي نتيجن جا پاڻ ذميوار آهن ۽ اوهان پنهنجي اعمال ۽ انهن جي نتيجن جا ذميوار آهيو. اوهان کان هنن جي عملن بابت ڪو پڇاڻو ڪو نه ٿيندو. ان ڪري اوهان پنهنجي عاقبت جو خيال ڪريو. اسان ته ”وَوَحَّيْنَا لَهُ مَسَلِّهُونَ“ يعني الله جي حڪمن جي بجا آوري ڪرڻ وارا آهيون. ”وَوَحَّيْنَا لَهُ مَخْلُصُونَ“ ۽ ان جي عبادت ۽ تسليم ۾ مخلص آهيون، جنهن ۾ ذرا پرشڪ يا ربا جو گمان نه آهي. حديث شريف ۾ آهي: ”مَنْ صَلَّى يَرَانِي“

فَقَدْ أَشْرَكَ مَنْ صَامَ يَرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ مَنْ تَصَدَّقَ يَرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ“ (مسند احمد) جنهن ڏيڪاء لاءِ نماز پڙهي، ته ان شرڪ ڪيو، جنهن ڏيڪاء لاءِ روزو رکيو ته هن شرڪ ڪيو ۽ جنهن ڏيڪاء لاءِ صدقو خيرات ڪيو ته هن شرڪ ڪيو.

اتي ئي آهين، جتي اوهان ڇڏيون
اڪيون عبداللطيف چئي، ماڳ نه متائين،
جي پيو در واجهائين ته ڪيڏي کانگن ڪي ڏيان. (شاهه رحمته الله عليه)

حديث شريف ۾ آهي: ”مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ“ (صحيح مسلم) جنهن ڪي هن جي عملن پنٿي ڪيو ان ڪي ان جو نسب اڳتي نه اڻيندو. يهود ۽ نصاري جي انهن اختلافي رقيق نظرين، عقيدن ۽ اعتقادن ڪي ڏسي مسلمانن ڪي سوچڻ گهرجي ته اسان مسلمان آهيون، يعني دين اسلام جا اطاعت گذار آهيون يا پنهنجي مسلمانن، ديوبندي، بريلوي، اهل حديث، شيعا آهيون. اسان پنهنجي مسلمانن ڪي دين جو درجو ڏئي، دين اسلام کان دوري ڪئي آهي. ”وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ“ (حُر السجده: 33/41) ”فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ“ (البقرة: 132/2) يعني اوهان جو مسلمان جي حيثيت ۾ موت ٿئي. اهڙيءَ طرح ”وَأَنْتُمْ لَهُ مُسْلِمُونَ“ (البقرة: 133/2) يعني اسان سڀ ان جو حڪم مڃڻ وارا آهيون. اسان ڪي مسلمان سڏائڻ تي فخر هئڻ گهرجي. پر اسان مسلمانن ڪي دين جو درجو ڏئي، دين کان منهن موڙيو آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو: ”وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ“ (الجن: 18/ 72) هاڻي مسجدون به اهل حديثن، شيعن، ديوبندين ۽ بريلوين جون ٿي ويون آهن ۽ مسلمانن جا اختلاف ڪفر جون فتوائون ڏين ٿا، حالانڪ اسان الله عزوجل ڪي رب العالمين سمجهون ٿا، ڪنهن هڪ مسلمانن ڪي پنهنجو معبود نٿا سمجهون.

ڇڏ ڪفر جون فتوائون، مسلمان رهڻ ڏي
هن سادڙي انسان ڪي انسان رهڻ ڏي
اسلام جي نالي ۾ نوان فتنا نئين سج
اي شيخ! گنهگار جو ايمان رهڻ ڏي. (مشتاق سچاري)