

سُورَةُ مَرْيَمَ

سورة مریم مکی سورت آهي، جنهن ۾ حضرت عیسیٰ (ﷺ) جي ولادت ۽ سندس والده حضرت مریم (ﷺ) جو واقعو تفصيل سان بيان ڪيو ويو آهي. انهيءَ نسبت سان هن جو نالو سورة مریم رکيو ويو آهي. حضرت مریم (ﷺ) جو نالو قرآن شریف ۾ 30 دفعا آيو آهي. حضرت مریم (ﷺ) کان سواءِ ڪنهن به ٻئي عورت جو نالو قرآن ۾ نه آهي. امرات نوح، امرات لوط امرات فرعون آيو آهي، پر نالو نه آيو آهي. (التحریم: 66) هن سورت جو نزول هجرت حبشه کان اڳ جو آهي، ترتيب جي لحاظ سان قرآن پاڪ جي 19 سورت آهي، پر نزول سورت جي لحاظ سان هن جو نمبر 58 آهي. يعني مکی مڪرم ۾ هن کان اڳ 57 سورتون نازل ٿي چڪيون هيون، هن سورت کان بعد مکی مڪرم ۾ 32 سورتون نازل ٿيون. اهڙي طرح مکی سورتن جو انگ 90 کن آهي، باقي 24 سورتون مدني آهن. هي سورة سڳوري هجرت حبشه جو پيش خیمه هئي. جڏهن مکی مڪرم ۾ مسلمانن تي ظلم جا پهاڙ ڪيرايا ويا ۽ کين طرح طرح جي اذيتن ۽ عذابن مان گذرڻو پيو، خاص طرح سان مسڪين ۽ غلام مسلمانن جي زندگي ته زهر بڻجي وئي هئي. حضرت بلال، حضرت عمار بن ياسر، حضرت خباب (رضي الله عنه) ۽ ٻين جي جسم مبارڪ تي گرم لوهه رکي گرم ريت تي لٽائي عذاب ڏنو ويندو هيو. هن کان اڳ به زباني مسخري، چٽر ۽ ٽوڪون ڪري مسلمان کي تنگ ڪندا هئا، پر هاڻي کين جسماني عذاب ڏئي، دين اسلام جي اطاعت ۽ حضور (ﷺ) جي اتباع کان روڪڻ لاءِ حملا ڪندا رهيا، جنهن سبب ڪجهه مسلمان هجرت حبشه ڪري ويا، ڪافرن کين اتي به سڪون سان رهڻ نه ڏنو ۽ هڪ سفارتي وفد عمرو بن العاص (جيڪو ان وقت مسلمان نه ٿيو هيو) حبشه جي بادشاهه ڏانهن موڪليو ته هي باغي آهن، هنن کي پناهه نه ڏني وڃي، جنهن تي حبشه جي بادشاهه مسلمانن کان حقيقت معلوم ڪئي ۽ مسلمانن کي بي قصور سمجهي پاڻ وٽ پناهه ڏيڻ جو فيصلو ڪيو. ڪافرن جو هي حربو ناڪام وڃڻ بعد وري بادشاهه کي چيو ته

هنن جو حضرت عیسیٰ ۽ حضرت مریم عليهما السلام بابت نہایت غلط عقیدو آهي. هي ان عقيدي کي حبشه ۾ عام ڪري اوهان جي دين عيسوي ۾ خلل وجهندا. جنهن تي حبشه جي بادشاهه مسلمانن کي وري گهرائي حضرت عیسیٰ ۽ حضرت مریم عليهما السلام بابت عقیدو معلوم ڪيو. جنهن تي حضرت جعفر طيار بن ابي طالب رضي الله عنه سورة مریم جو اهو پورو رکوع قرآن شریف مان تلاوت ڪيو. حبشه جي بادشاهه چيو ته حضرت عیسیٰ عليه السلام جي حقيقت اها ئي آهي، جيڪا قرآن ۾ آهي. هن کان وار برابر به گهٽ وڌ ناهي. هي مسلمان هت امن سان رهندا ۽ ڪافر کڻي پهڙا برابر سون به ڏيو ته به هنن کي اوهان جي حوالي نه ڪندس. روايت آهي ته حبشه جو بادشاهه قرآن ٻڌندو رهيو ۽ رڻندو رهيو، ڳوڙها سندس ڏاڙهيءَ مان زارو زار ٽپڪي رهيا هئا. هن سورة ۾ چند انبياءِ ڪرام ۽ صلحاء عظام جو ذڪر آهي، جن جي پڙهڻ سان ايمان کي تقويت ملي ٿي ته الله تعالیٰ لاحساب قدرت ۽ طاقت جو مالڪ آهي. اهو مسلمانن جي ڪاميابي ۽ ڪامرانيءَ جو ضامن آهي ۽ ڪافرن کي سخت عذاب ڏيڻ وارو آهي. ان ڪري امت محمدیه صلى الله عليه وسلم کي به يقين هئڻ گهرجي ته الله هنن کي ضرور ڪاميابيون نصیب ڪندو ۽ ڪافرن کي ذلت آمیز شکست ۽ ناڪامي ڏسڻي پوندي ۽ حضور صلى الله عليه وسلم جو اهو قول مبارڪ سچ ثابت ٿيندو ته صنعا کان حضرت موت تائين ماڻهو بناڪت کي سفر ڪندا ۽ الله کانسواءِ کين ڪنهن جو به ڊپ ڊاءُ نه هوندو.

آیتون
۹۸

سُورَةُ مَرْيَمَ (مکي سورت)

رکوع
۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَهَيْعَصَ ۝ ذَكَرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِرِيَّا ۝ اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً
 خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ
 اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآءِیْ وَكَانَتْ
 اِمْرَاتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝ یَّرِثُنِیْ وَ یَرِثْ مِنْ اِلِیَّ
 یَعْقُوبَ ۝ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝ یُزَكِّرُیَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ یَحْیٰی ۝
 لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اَنِّیْ یَكُوْنُ لِّیْ عِلْمٌ وَكَانَتْ
 اِمْرَاتِیْ عَاقِرًا وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ ۝ قَالَ رَبُّكَ
 هُوَ عَلٰی هَیِّنٍ ۝ وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَیْئًا ۝

الله جي نالي سان شروع جو نهايت وڏو مهربان ۽ هميشه رحم ڪرڻ وارو آهي.
 ڪ ه ي ع ص: مون الله الڪريم الهادي العليم البصير جو هيءُ فرمان آهي.
 (1) هت ان رحمت نوازش ۽ لطف بي پايان جو ذڪر ٿي رهيو آهي، جيڪو
 تنهنجي پروردگار پاران پنهنجي ٻانهي زڪريا تي ٿيو. (2) جڏهن هن پنهنجي
 رب کي پوري توجه سان هتي پڪاريو ته اي منهنجا پروردگار! منهنجا هدا

ڪمزور ٿي چڪا آهن، پيريءَ سبب منهنجو مٿو اچو ٿي ويو آهي ۽ توکي باڏائڻ کان ڪڏهن محروم نه ٿيو آهيان. (3) مون کان پوءِ مون کي منهنجي برادري تي ڊپ لڳي ٿو. (4) منهنجي زال به سُنڊ آهي، تون مون کي پنهنجي پاران وارث ولي عطا ڪر. (5) جيڪو منهنجو ۽ آل يعقوب جو وارث ٿئي. (6) ۽ هن کي منهنجا پروردگار! پسندیده شخصيت ڪر. اي زڪريا! اسان توکي اهڙي ٻار جي بشارت ڏيون ٿا، جنهن جو نالو يحيٰ هوندو. هن کان اڳ انهيءَ نالي سان ڪو نه آيو آهي. (7) هن (زڪريا) چيو ته منهنجا پروردگار! مون کي چوڪرو (پٽ) ڪيئن ٿيندو، منهنجي زال سنڊ آهي ۽ مان پيريءَ جي انتها کي پهچي چڪو آهيان. (8) (الله طرفان) حڪم آيو ته ائين ئي ٿيندو. مون لاءِ اهو آسان آهي ۽ هن کان اڳ مان توکي پيدا ڪري چڪو آهيان، جڏهن تون ڪا به شيءِ نه هئين (9)

كَهَيَّعَصَ ۾ پنج حرفن وارا حروف معطعات آهن، جنهن جو ٻنهي طرح سان شرح بيان ڪيو ويو آهي، جنهن موجب الله ۽ ان جي رسول مقبول ﷺ کي ان جو مفهوم معلوم آهي، جيڪو فيض رسالت مآب سان اوليا الله تائين پهچي ٿو ۽ ان اسرار کي به بيان ڪيو ويو آهي ته هي حقيقت جيڪا سراپا رحمت ۽ بخشش آهي الله الاهي الڪريم الهادي العليم ۽ البصير طرفان پنهنجي نيڪ ۽ صالح ٻانهي زڪريا ﷺ تي ٿي رهي آهي. اهو الله جيڪو پنهنجي هن انهن صفاتي نالن سان موسوم آهي، ان جي هر صفت مبارڪ جو ان نعمت ۾ اظهار آهي. كَهَيَّعَصَ ۾ گڏ پنج حرف آيا آهن، جيڪي ٻي سورة ۾ ناهن. سورة الشورى ۾ ”حَمَّ عَسَقَ“ ٻن ۽ ٽن حرفن ۾ موجود آهن. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کان روايت آهي ته ”ك“ مان ڪافي، ”لا“ مان هادي، ”ي“ مان حڪيم، ”ع“ مان عليم ۽ ”ص“ مان صادق مراد آهي. حضرت علي رضی اللہ عنہ دعا گهرندي چوندو هيو: ”يَا كَهَيَّعَصَ اغْفِرْ لِي“ يعني ان صفات عظيمه جا مالڪ! مون کي بخش ڪر. معلوم ٿيو ته كَهَيَّعَصَ اسماءِ حسنى مان آهي. هت الله جي اهڙي رحمت ۽ عطا جو ذڪر آهي، جيڪو الله جي ذات اقدس کانسواءِ

بيو کير به ڪري نٿو سگهي. الله جي هن قدرت جو اظهار حضور ﷺ لاءِ ۽ سندس مؤمنن جي جماعت لاءِ تسليءَ جو سامان آهي ته الله تعاليٰ پنهنجي ٻانهن جي اهڙي طرح ته غيبي مدد ڪندو آهي، جو ان جو ڪنهن کي وهم و گمان به نٿو سگهي. هت به عبد جي نسبت ”عَبْدَ“ چئي، حضرت زڪريا ﷺ جي عزت ۽ شرف جو اظهار آهي. جڏهن حضرت زڪريا ﷺ عبادتگاه جي هڪ ڪنڊ ۾ نهايت رقت قلب سان الله تعاليٰ کي پڪاري رابطو قائم ڪيو ۽ نهايت عاجزان ۽ دردمندان ۽ اڀيل ڪري عرض ڪيو ۽ سندس عرض جو اندازو ته ڏسو سڀ کان اول رب جي رحمت جو ذڪر ڪيو، جيڪا خدا جي رحمت هر شيءِ تي محيط آهي. پنهنجي عجز ۽ انڪساريءَ جو اقرار ڪري ٿو ته مان جهور پوڙهو ٿي ويو آهيان، ان وقت سندس عمر 120 سال کن هئي. منهنجي زال سنڍ آهي. اولاد جڻڻ جي صلاحيت نٿي رکي. مون کي پنهنجي برادريءَ ۾ به ڪو اهڙو معتمد ماڻهو نظر نٿو اچي، جيڪو هيڪل سليمانيءَ جون ذميداريون ادا ڪري سگهي. هن صورت حال ۾ مان نهايت افسرده آهيان ته مون کان پوءِ هن دعوت کي ڪير جاري رکي سگهندو ۽ جيڪو پنهنجي صلاحيتن سان منهنجون ۽ آل يعقوب جي حوالي هجڻ جون ذميواريون نڀائي سگهي. اهڙين بلڪل سازگار حالتن ۾ صرف ذات باري تعاليٰ جي رحمت ۽ شفقت ۾ اميد آهي ته مون کي نرينا اولاد (غلام) ٿئي ته اهو منهنجي درد جي دوا ڪري سگهي. منهنجا رب! مان ڪڏهن به تنهنجي عطا ۽ بخشش کان نا اميد نه رهيو آهيان. ۽ جڏهن به توکان ڪا به شيءِ طلب ڪئي آهي ته محروم نه ٿيو آهيان، هينئر به پروردگار! تنهنجي ان رحمت بي پايان کي دل جي گهراين سان توکي پڪاري رهيو آهيان. (آل عمران 3/8) منهنجي هن جهيڙي آواز کي اجابت عطا فرمائي منهنجي تذبذب جو علاج ڪر، مون کي منهنجو ۽ آل يعقوب جي والي وارث سان نواز ۽ هن ذات کي پسندیده ڪري ڇڏ. هو تنهنجو به پسندیده هجي ۽ بني اسرائيل لاءِ به قابل قبول شخصيت هجي. هن جو وڌيڪ ذڪر سورت آل عمران: 28/3 ۾ آيو آهي.

ياد رهي ته الله جا نيڪ صالح نبي پنهنجي پروردگار کان هميشه راضي رهندا آهن. رَضِيَ فَعِيل جي وزن تي راضي ۽ مرضي جنهن کي راضي ڪيو وڃي ٻنهي مفهومن ۾ اچي ٿو، جهڙيءَ طرح البينه: 8/98 ۾ آهي: ”رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“ اهڙي طرح سورة

الفجر: 28/89 ۾ آهي: ”ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً“ حضرت زكريا عليه السلام جنهن پٽ جي گهر ڪري ٿو، اهو سندس مال و دولت جو وارث نه هوندو، پر اهو نبوت واري فريضه سان نوازيو ويندو. جنهن لاءِ ارشاد رباني آهي: ”ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا“ (فاطر: 32/35) يعني پنهنجي جن خاص ٻانهن جو انتخاب ڪيو، انهن کي ڪتاب جو وارث بنايو. ٻئي هنڌ آهي: ”فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ“ (الاعراف: 169/7) ان کانپوءِ سندن جانشين ڪتاب جا وارث ٿيا. ”إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ“ (الشورى: 14/42) يعني اهي ماڻهو جو ان کانپوءِ ڪتاب جا وارث ٿيا، انبياءِ ڪرام حسن ازل جي جلون ۾ مستغرق رهندا آهن. دنيا جي عجيب ڪان عجيب ۽ نفيس ڪان نفيس ڪا به شيءِ کين پاڻ طرف مائل نٿي ڪري سگهي. يعني وراثت مال و دولت نه، پر علم و حڪمت جي وراثت مراد آهي.

بے حساب و بے ڪتاب و بے ادب
عاشقان را حق ڪند درس نصيب

عارف ۽ مشتاق پسڻ گهرن پرينءَ جو
جنت جا مشتاق اڃان اواهان ٿيا
طالب دنيا، طالب آخرت ۽ طالب المولى جو الڳ الڳ مقام آهي. هي الله جي
توفيق ۽ عنايت آهي، جو هو ڪنهن به وهبي عنايتن سان نوازي.

الف اسان خون يار پڙهايا
بي دي بانس نه پون

(بلهي شاهه رحمته الله عليه)

اڪيون سي ئي ڌار جن سان پسين پرين کي
ٻئي ڏانهن ڪين نهار گهڻو ريسارا سپرين

(شاهه لطيف رحمته الله عليه: سر آسا)

اسان هن جي دردمندانہ دعا قبول ڪري ورتي ۽ کيس غيبي آواز آيو ته جيڪا

شيء توکي ناممکن نظر اچي رهي آهي، اها الله لاءِ آسان آهي. اسان توکي به پيدا ڪيو آهي ۽ تون به پيدائش کان اڳ ڪجهه به نه هئين. سو اسان زڪريا عليه السلام کي چيو ته توکي پٽ جي بشارت ڏيون ٿا، جنهن جو نالو يحيى (يَعِيشُ يُعْمَرُ) رکيو آهي. هي انوکو نالو به الله جو انتخاب آهي، جيڪو رڳو هن فرزند ارجمند جو نالو آهي ۽ ٻئي ڪنهن کي به ان نالي سان سڏيو نه ويو آهي. زڪريا عليه السلام سوچڻ لڳو ته منهنجي هن ڪراڙپ ۽ زال جي عدم صلاحيت باوجود پٽ جو اولاد ڪيئن ٿيندو. (آل عمران: 40/3) ۽ جيڪڏهن ٿيندو ته مون کي ڪهڙي طرح معلوم ٿيندو ته مون کي پٽ ڄمڻ وارو آهي ۽ الله جي بشارت وجود جي صورت اختيار ڪري ورتو آهي.

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝۱۰ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝۱۱ لِيُجِبِيَ خِزْيَ الْكِتَابِ بِقُوَّةٍ ۖ وَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝۱۲ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝۱۳ وَ بَرًّا ۖ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝۱۴ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝۱۵

تفسير
۱۵

عرض ڪيائين اي منهنجا پروردگار! مون لاءِ ڪا نشاني مقرر ڪرڻ فرما. فرمايائين ته تولا ۽ نشاني اها آهي ته تون ماڻهن سان لڳاتار ٽي راتيون (۽ ڏينهن) گفتگو ڪري ڪونه سگهندين (10) پوءِ هو (زڪريا عليه السلام) پنهنجي محراب يعني عبادت واري حجري کان پنهنجي قوم ڏانهن آيو ۽ کين اشارن سان چوڻ لڳو ته توهان الله جي صبح و شام تسبيح ۽ تحميد ڪريو. (هن محراب کان ٻاهر اچي ماڻهن کي اشارن ذريعي چيو ته توهان صبح شام الله جي تسبيح ۾ مشغول رهو). (11) اي يحيى! تون پاڻ الڪتاب (تورات) کي

مضبوطيءَ سان قائم رک. اسان هن کي ٻاراڻي ۾ ئي حڪمت ۽ دانائي عطا ڪئي هئي. (12) ۽ اسان طرفان کيس سوزوگداز واري محبت ۽ پاڪيزگي عطا ڪئي وئي، هو نهايت متقي انسان هو. (13) هو پنهنجي والدين سان حسن سلوڪ ڪرڻ وارو هيو ۽ سخت مزاج ۽ نافرمان نه هيو. (14) هن تي سلام جنهن ڏينهن ڄائو، جنهن ڏينهن هو موت ۾ ويو ۽ جنهن ڏينهن کيس (قيامت ۾) وري زندهه ڪيو ويندو. (15)

الله تعاليٰ طرفان ارشاد ٿيو ته تون ڪامل صحت هجڻ جي باوجود ٽن ڏينهن تائين لڳاتار ماڻهن سان ڪلام نه ڪري سگهندين، پر خدا جي تسبيح ۽ تحميد ڪري سگهندين پر ماڻهن سان رڳو اشارن سان پنهنجو مطلب ظاهر ڪري سگهندين. (آل عمران 41/3، مريم: 26/19) ته پوءِ سمجهي وڃ ته حمل قرار ٿي چڪو آهي. (الانبيا: 90/21) ۽ تنهنجي زال اولاد هئڻ جي صلاحيت سان نوازي وئي آهي، جڏهن تنهنجي زبان عوام سان گفتگو ڪرڻ کان رڪجي وڃي. (مريم: 26/19) ته پوءِ تون الله جي احسان جي شڪرگذاري لاءِ خدا جي تسبيح ۽ تحميد ۾ مشغول ٿي وڃ. استغفار، نماز ۽ تسبيح جو ذڪر جاري رک ۽ پنهنجو شب و روز الله جي عبادت لاءِ مخصوص ڪري ڇڏ. حضرت يحيٰ (عليه السلام) جي پيدائش جهڙي طرح حضرت زڪريا (عليه السلام) لاءِ خوشخبري هئي ته اهڙي طرح بني اسرائيل لاءِ به وڏي بشارت هئي ته زڪريا (عليه السلام) جو صحيح جانشين ۽ علم و حڪمت جو وارث اچي رهيو هو، جنهن جي خواهش سڀني جي دل ۾ موجود هئي. پوءِ زڪريا (عليه السلام) پنهنجي عبادتگاهه (محراب) کان ٻاهر آيو. لفظ ”مِحْرَاب“ حَرْب جو اسم ظرف آهي، يعني جنگ ۽ جدوجهد جو مقام. امام جي خطبي واري گوشتي کي ”محراب“ يعني جنگ جو هنڌان ڪري ڇڏجي ٿو ته امام نفس ۽ شيطان خلاف توڙي شيطاني قوتن خلاف جنگ جو مرڪزي مقام آهي، ان ڪري کيس لڏ هٿيار جي نشاني طور موجود آهي. نبين جو اهو سلسلو شروع کان ئي نفس، هوا، شيطاني وسوسن ۽ طاغوتي قوتن خلاف جنگ آهي. بني اسرائيل کي اشارن ئي اشارن ۾ چيو ته الله تعاليٰ جي صبح شام تسبيح ڪريو. پوءِ

جڏهن يحيى عليه السلام کي نبوت جي منصب تي فائز ڪيو ويو ته هن ڪتاب (توريت) تي پوري تندهي سان عمل ڪرڻ جي تلقين ڪئي. ملڪ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ وڃي حڪم خداوندي جي تعميل جو حق ادا ڪيو. ماڻهن کي حق جو پيغام ٻڌايو. حضرت يحيى عليه السلام تورات جي تعليم کي وري زندهه ڪيو، جنهن کي الله تعالى ٻاراڻي اوستا ۾ ئي لهو و لعب ۽ فضول ڳالهين کان محفوظ رکيو هو. هت حضرت يحيى عليه السلام جون خوبيون ۽ خصلتون بيان ٿي رهيون آهن ته حق تعالى طرفان هو بچپن ۾ ئي توريت جي شريعت جو حامل، فهم و دانش ۽ علم و حڪمت جو ڌڻي، ڪتاب الاهي جي دعوت جو عام ڪندڙ هوندو هو. خداوند ڪريم کيس رقت قلب، ذوق و شوق رحمت ۽ شفقت، محبت ۽ محبوبيت جي اوصاف اعلى سان نوازيو آهي. ماڻهو سندس پرسوز ۽ تاثير واري تبليغ جي برڪت سان راه حق تي اچي ويا. فسق و فجور ۽ لهو و لعب جي زندگي کي ترڪ ڪيو. زهد و تقوى اختيار ڪيو. هو پاڻ به صاف پاڪ متقي ۽ پرهيز گار هيو. وقت جو بادشاهه ان ڪري ناراض هيو ته هن کي هن تنقيد جو نشانو بنايو هيو، جنهن يحيى عليه السلام کي قيد ۾ رکيو ۽ هڪ رقصه جي چوڻ تي سندس سر قلم ڪيو. هو پنهنجي والدين جو خدمت گذار ۽ فرمانبردار هيو. هو نياز ۽ نوڙت جو پيڪر، هٿ ۽ سرڪشي کان دور هيو. خدا وٽ سندس مقبوليت ۽ محبوبيت جو اهو مقام هيو ته الله تعالى جو ارشاد مبارڪ ٿيو ته توکي الله طرفان سلام ۽ سلامتي هجي. جنهن ڏينهن کان تنهنجي پيدائش ٿي جنهن ۾ ڪوبه خلل يا نقص نه آيو، توڙي پيري جو اولاد هيو ۽ جنهن ڏينهن واصل بالله ٿيندين ۽ وري قيامت ۾ زندهه ڪري اٿاريو ويندين، هر حال ۾ هر هنڌ خير ۽ سلامتي هوندي. مطلب ته تنهنجي زندگي جو لمحو ۽ ان بعد وصال جو مرحلو ۽ قيامت ڏينهن زندهه ٿيڻ جو سلسلو سڀ الله جي رحمت ۽ سلامتيءَ سان گذرندو.

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا
سَوِيًّا ۝ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝ قَالَتْ إِنَّمَا أَنَا

رَسُولُ رَبِّكَ^{١٩} لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۖ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسُّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ۖ قَالَ كَذَلِكَ^{٢٠} قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ ۚ وَلَنَجْعَلَآ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۖ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۖ فَجَاءَهَا الْخَاضُ إِلَى جُدْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ۖ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا ۖ وَهَزِمَى إِلَيْكَ بِجُدْعِ النَّخْلَةِ تَسْقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۖ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنَّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۚ

۽ هاڻي هن ڪتاب (قرآن) ۾ مریم عليها السلام جو ذڪر ڪريو، جڏهن هوءَ پنهنجي گهر وارن کان الڳ ٿي بيت المقدس جي مشرقي حصي ۾ گوشه نشين ٿي وئي. (16) ته هن پاڻ کي انهن کان پردي ۾ ڪيو. پوءِ اسان هن طرف پنهنجو فرشتو موڪليو، جيڪو ان سامهون هڪ مڪمل انسان جي صورت ۾ آيو. (17) مریم چيو ته مان رحمن جي پناهه گهران ٿي جيڪڏهن توکي خدا جو خوف آهي. (18) ان (فرشتي) چيو ته مان ته تنهنجي رب جو موڪليل فرشتو (رسول) آهيان ۽ توکي هڪ پاڪيزه پٽ عطا ڪريان. (19) مریم عليها السلام چيو مون کي پٽ ڪيئن ٿيندو، جڏهن مون کي ڪنهن بشر ڇهيو به ناهي ۽ نه وري مان بدچلن آهيان. (20) فرشتي چيو ته ائين ئي ٿيندو، تنهنجي رب جو فرمان

آهي ته ائين ڪرڻ مون لاءِ آسان آهي ته هن امر کي هڪ آيت (نشاني) بڻايون ۽ رحمت ڪيون، منهنجي طرف کان هي هڪ طئه شده امر آهي. (21) ته ٻار (پٽ) جو حمل جاءِ گزين ٿي چڪو آهي ۽ هوءَ هڪ پري واري هنڌ هلي وئي. (22) پوءِ هن کي ٻار جي ڄمڻ وارو سور ڪجي ۽ جي تڙ هيٺ وٺي آيو. اهڙي ڪيفيت ۾ هن (مریم علیها السلام) چيو ته ڪاش! مان هن کان اڳ مري وڃان ها ۽ منهنجي ڪهاڻي دنيا کان وسري وڃي ها. (23) ته هن (فرشتي يا پٽ) کيس هن جي دامن کان آواز ڏنو ته تون ڪو به غم نه ڪر، تنهنجي رب تنهنجي قدمن مان هڪ چشمو جاري ڪري ڇڏيو آهي. (24) ۽ تون ڪجور جي ان تڙ کي لوڏو ڏي ته تو ڏانهن پڪي ڪجور ڪري پوندي. (25) پوءِ تون اهو ڪاءُ ۽ پاڻي پيءُ ۽ پنهنجون اکيون ٽڏيون ڪر، جيڪڏهن ڪو به ماڻهو توکان هن ٻار جو پڇي ته تون کيس (اشارن ۾) چؤ ته آءُ روزي سان آهيان، ان ڪري ڪنهن به انسان سان گفتگو نه ڪري سگهنديس. (26)

گذريل آيت ۾ حضرت يحيى عليه السلام جي پيدائش جو ذڪر هيو، جنهن ۾ الله تبارڪ و تعاليٰ جي قدرت جون عجيب نشانيون موجود هيون، ڪهڙي طرح زڪريا عليه السلام پنهنجي جهور پوڙهي ٿي وڃڻ ۽ زال جي سنڍ هجڻ سبب وڏي عمر ۾ اولاد جو ٿيڻ هڪ معجزو هيو ۽ پوءِ به الله جي رحمت کان نااميد نه هيو ۽ کيس پٽ جو اولاد حضرت يحيى عليه السلام جي صورت ۾ نصيب ٿيو. هاڻي حضرت مریم علیها السلام کي پٽ حضرت عيسيٰ عليه السلام جي بشارت آهي، جيڪا پوئين واقعي کان وڌيڪ حيرت انگيز ۽ عقل و هوش ربا آهي. زڪريا عليه السلام ۽ سندس زال موجود هئا، انهن کي اولاد جي صلاحيت ملڻ کان وڌيڪ هي ڪرشمو آهي ته حضرت مریم علیها السلام کي بنا مڙس ۽ بنا ڪنهن انسان جي ڇهڻ ۽ هٿ لائڻ يا جنسي ميلاپ جي پٽ جو اولاد ٿيو. (آل عمران: 19-28/3) جيڪو مهد يعني پينگهي ۾ ننڍڙي عمر ۾ پنهنجي ماءُ جي پاڪدامنيءَ جي شهادت ڏئي رهيو هيو ته مان الله جو نبي آهيان. ڪتاب ۽ حڪمت جي تعليم ڏيڻ آيو آهيان. ياد رهي ته ڪجهه مفسرين يوسف نالي

شخص کي بيبي مریم جو مڙس ۽ حضرت عیسیٰ ﷺ جو والد ڄاڻايو آهي. رئيس المفسرين ابو الکلام آزاد به يوسف نامي شخص سان مڱڻو ڏيکاريو آهي، پر سندن جنسي ميلاپ نه ٿيو آهي. قرآن جي هن موضوع تي آيتن کي گڏي پڙهيو ته عیسیٰ ﷺ جي ولادت الله جي قدرت جو ڪرشمو آهي، جنهن کي اهڙي اهميت ۽ اعجازي انداز ۾ بيان ڪيو ويو آهي. جيئن آيت 32 ۾ ”وَإِلَٰهِي“ آيو آهي، والدين نه آيو آهي.

ياد رهي ته انساني توليد ۽ تخليق جو سلسلو شروع کان جاري آهي. هڪ اهڙو طريقو جنهن ۾ مرد ۽ عورت جي ميلاپ سان اولاد ٿئي، ٻيو بغير مرد ۽ عورت جي تخليق (پيدائش) ٿئي جهڙو حضرت آدم ﷺ تيون طريقو جنهن ۾ عورت کان سواءِ پيدائش ٿئي، جيئن بيبي حوا جو پيدا ٿيڻ، چوٿون بغير والد جي صرف پاڪيزه ماءُ جي بطن مان پٽ پيدا ٿئي، جهڙي طرح حضرت عیسیٰ ﷺ آهي. الله تعاليٰ هر طرح سان انسان جي پيدائش ڏيکاري پنهنجي قدرت ڪامله ظاهر ڪري ٿو ته کيس علت ۽ معلول جي ضرورت ناهي. هو مروج طريقي سان به پيدائش ڪري ٿو ۽ غير مروج طريقي سان به پيدا ڪري ٿو. حضرت زکريا ﷺ جي ڏينهن ۾ هڪ پارسا عابد زاهد عمران هيو، جنهن جي زال حنه هئي، جيڪا حضرت يحيٰ ﷺ جي والده جي ڀيڻ هئي ۽ اهو اولاد سندس دعائن جي نتيجي ۾ پروردگار کيس عطا ڪيو آهي. ان ڪري هن منت مڃي ته مون کي جيڪو حمل ۾ اولاد آهي، اهو هڪل سلیماني جي خدمت لاءِ وقف ڪريان ٿي ۽ اهڙي طرح خدا جي هن نعمت جو شڪريو ادا ڪريان ٿي. واضح حمل بعد پتو پيو ته حمل وارو ٻار پٽ نه پر ڌيءُ آهي، جنهن جو نالو هن مریم رکيو ۽ زکريا ﷺ جي نگرانيءَ ۾ هڪل سلیماني جي اوڀر واري حصي ۾ جتي عورتن جي لاءِ عبادت گاهه مقرر هئي، اتي هڪ ڪنڊ ۾ عبادتگاهه ٺاهي ڏنو. حضرت مریم هڪل سلیماني ۾ ڏينهن ۾ عبادت ۾ مشغول رهندي هئي ۽ رات جو حضرت زکريا ﷺ جي گهر پنهنجي سڳي ماسي وٽ گذاريندي هئي. هڪ ڏينهن ماڻهن کان پردو ڪري اوڀر طرف (غسل لاءِ) وئي ۽ صاف پاڪ ٿي واپس آئي ته الله تعاليٰ ان ڏانهن پنهنجي فرشتي کي هڪ ڪامل مڪمل خوبصورت انسان جي شڪل ۾ موڪليو. حضرت مریم هڪ غير انسان کي ڏسندي گهٻرائجي وئي ۽ پنهنجي حفاظت جو سوچڻ لڳي ۽ فرشتي کي چيائين ته مان پاڻ کي

الله جي پناهه ۾ ڏيان ٿي. توکي ذرا پر به خدا جو خوف آهي ته مون کان پري وڃ. هت ”اِنْ کُنْتَ تَقِيًّا“ ۾ ”اِنْ“ شرطيه به ٿي سگهي ٿو ته ”اِنْ“ نافيه به ٿي سگهي ٿو. توکي دل ۾ خوف خدا آهي يا نه آهي. هر حال ۾ مان پناهه گهران ٿي. جنهن تي کيس فرشتي چيو ته تون گهٻراءَ نه، پنهنجي دل مان هر قسم جو خوف ڪڍ، مان الله جو موڪليل فرشتو آهيان ۽ ان لاءِ آيو آهيان ته توکي پٽ جي بشارت ڏيان. مریم (عليها السلام) هن کي فرشتو ته تسليم ڪيو، پر چيائين مون کي اولاد ڪيئن ٿي سگهي ٿو، جڏهن مون کي ڪنهن بني بشر هت به نه لائو آهي، نه مون کان ڪا بدڪاري ٿي آهي. (آل عمران: 47/3، مریم: 28/19) فرشتي چيو ته اهو سڀ ڪجهه الله لاءِ آسان آهي. هي فيصلو ٿي چڪو آهي. الله تعالیٰ هن طرح حضرت عیسیٰ (عليها السلام) جي پیدائش کي خداوند ڪريم جي عظیم رحمت ۽ دنيا وارن لاءِ قدرت جي نشاني چيو آهي. توکي الله جي قدرت ۽ حکمت سان اهڙو فرزند ارجمند عطا ٿيندو، جيڪو پاڪ، معصوم، صالح ۽ خير و صلاح ۽ ڏينهنون ڏينهن وڌا وڌ هوندو، ڇو ته جنهن جي اڃ ساڳي ڪالهه جهڙي آهي ۽ ڪو اضافو ترقي ناهي ته اهو ماڻهو خساري ۾ آهي. هو هو هڪ ڪرشم ساز قدرت جي نشاني هوندو ۽ هن جي ظهور سان تمام پيغام نوع انساني لاءِ رحمت ۽ محبت جو پيغام هوندو. هي هن جي حياتيءَ جو پورو نقش هوندو ته ”اَيَّةَ النَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا“.

فرشتي جي بشارت سان حضرت مریم (عليها السلام) حامله ٿي وئي. هاڻي جڏهن حمل جا نشان نمايان ٿيڻ لڳا، ماڻهن جي طعنہ زني کان بچڻ لاءِ پري واري هنڌ تي گوشه نشين ٿي وئي. جڏهن وضع حمل (اولاد ڄڻ) جو وقت آيو ۽ پيڙءَ شروع ٿيا ته هڪ ڪجي جي ٿڙ هيٺان اچي وئي، جتي هڪ جاري چشمو هيو. هڪ طرف درد زه جي تڪليف هئي ۽ ولادت لاءِ موجود ڪوبه مناسب سامان ڪونه هيو، ٻئي طرف کيس ماڻهن جي طعنن جو فڪر دامن ڪير هيو، ان ڪري چوڻ لڳي ته ڪاش هن ڏينهن اچڻ کان اڳ مري وڃان ها ۽ ماڻهو مون کي وساري ويهن ها.

مرا اے ڪڏهن مادر نه زاده
اگر می زاد تا شیرم نه داده

(يوسف زليخا)

کاش مون کي امان جنم ٿي نه ڏئي ها، پر جي جنم ڏنائين ته کير نه پياري ها.

پوءِ اچانڪ حضرت مریم عليها السلام کي فرشتي طرفان يا نوزائند مولود طرفان آواز آيو ته غمگين ۽ پريشان نه ٿي. الله طرفان پورو انتظام ٿي چڪو آهي. تنهنجي دامن ۾ پاڻيءَ جو چشمو جاري آهي، جيڪو پيئڻ لاءِ آهي ۽ هن کجيءَ جي ٿڙ کي لوڏ ته پڪل کجور کائڻ لاءِ موجود هونديون، جن سان اڪيون ٿڌيون ڪر. الله سڀ مشڪلاتون دور ڪرڻ وارو آهي. حضرت مریم عليها السلام کي چشمي جي ڦٽڻ، کجور جو موجود هجڻ ۽ ننڍڙي ٻار طرفان تسليءَ جا جملا ٻڌڻ بعد يقين ٿي ويو ته سڀ معاملن صاف ٿي ويندا، جيڪڏهن ڪو به ماڻهو توکان هن ٻار جو پڇي ته تون کيس اشارن ۾ جواب ڏي ۽ ظاهر ڪر ته تون روزي سان آهين، گفتگو ڪري نٿي سگهين، ان ڪري ڪنهن به انسان سان گفتگو نه ٿيندي. ”لا تَحْزَنِي“ ڪو به فڪر ۽ پريشاني نه ڪر. فرشتي جو آواز به ٿي سگهي ٿو ۽ نوزائيد عيسى عليه السلام جو ڪلام به آهي ته امان جان! ڪو فڪر نه ڪر. يعني خداوند ڪريم حضرت مریم عليها السلام جي واتان سندس پاڪدامني، پرهيزگاري، زهد و تقوىٰ جي علامت ٻڌائڻ نٿو گهري، مگر اهڙو نادر ۽ بي مثل نمونو پيش ڪري ٿو، جنهن سان ماڻهن جي ڏندن ۾ آڱريون اچي ويون. اهو آهي هڪ معصوم ننڍڙي ٻار جو ڪلام ڪرڻ. جڏهن هن ٻار هنجھ ۾ ڳالهائڻ شروع ڪيو ته حضرت مریم عليها السلام کي به همت ٿي ته اُن ڏانهن ماڻهن کي اشارو ڪري ته هن ٻار کان معلوم ڪريو ته اصل حقيقت ڇا آهي.

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ^{٢٧} قَالُوا يَمْرَأَتُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا^{٢٨} يَأْخُذُ
هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا^{٢٩} وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا^{٣٠} فَاشَارَتْ إِلَيْهِ^{٣١}
قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا^{٣٢} قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ^{٣٣}
أَتَنبِئُ الْكُتُبَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا^{٣٤} وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ^{٣٥}
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا^{٣٦} وَبَرًّا بِوَالِدَتِي^{٣٧} وَلَمْ

يَجْعَلُنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ
يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝

پوءِ هوءَ پنهنجي ٻار کي کڻي ماڻهن ڏانهن آئي. ماڻهن کيس چيو ته اي مريم! تو هي نهايت سنگين حرڪت ڪئي آهي (ملا مت جو طوفان کڙو ڪري ڇڏيو آهي) (27) اي هارون جي پيٽ! نه تنهنجو والد برو ماڻهو هيو ۽ نه تنهنجي والده بدڪار هئي. (28) اهو ٻڌي هن (مريم) هن ٻار ڏانهن اشارو ڪيو، ان تي ماڻهن چيو اسان هن نئين جاول ٻار کان ڇا پڇون جيڪو اڃان گود ۾ پيل آهي. (29) ان بعد ان ٻار (حضرت عيسيٰ ﷺ) چيو ته مان الله جو ٻانهو آهيان، هن مون کي ڪتاب عطا ڪيو آهي ۽ مون کي نبوت عطا ڪئي آهي. (30) ۽ مون کي برڪت ڀريو بڻايو آهي، آءُ جتي به هجان ۽ هن مون کي نماز ۽ زڪوات جي تاڪيد ڪئي آهي. جيستائين مان زندهه آهيان. (31) ۽ پنهنجي والده سان حسن سلوڪ ڪرڻ وارو آهيان ۽ هن مون کي سخت مزاج بدبخت نه بڻايو آهي (32) ۽ سلام آهي مون تي جنهن ڏينهن منهنجي ولادت ٿي، جنهن ڏينهن مري ويندس ۽ جنهن ڏينهن وري زندهه ڪيو ويندس. (33)

حضرت مريم ﷺ الله طرفان روشن دليل ڏسي يقين ڪيو ته هي سڀ ڪجهه خدا طرفان آهي، جنهن هڪ ڪلئي ميدان ۾ پاڻي جو چشمو ۽ ڪجور جو تيار درخت مهيا ڪيو ۽ معصوم ٻار زبان حال سان گواهي ڏئي رهيو آهي ته ننڍپڻ ۾ گفتگو ڪري سگهي ٿو ۽ کيس پنهنجي پاڪدامنيءَ تي به ڪو شڪ ڪو نه هيو، سو آخرڪار پنهنجي ٻار کي گود ۾ کڻي هيڪل سليمان جي ان حصي ۾ آئي، جتي ماڻهن جي پيڙ هئي، مريم ﷺ غير شادي شده هئي، جنهن جي سڀني کي خبر هئي. جڏهن ماڻهن سندس گود ۾ ٻار ڏٺو ته حيران ٿي ويا ۽ چوڻ لڳا اي مريم! تو هي ڪهڙو خراب ڪم ڪري وڌو آهي. تنهنجو ته گهراڻو اهڙو نه هيو، تنهنجو والد پارسا ۽ پرهيزگار هيو، تنهنجي امڙ به بدڪاريءَ جي هر

علامت کان پاک صاف هئي. اهڙي پاک گهراڻي ۾ تو هي ڪهڙو بدناميءَ جو داغ لڳايو آهي. حضرت مریم عليها السلام ماڻهن کي پنهنجي پاڪيزگي، عصمت ۽ عزت بيان ڪرڻ بدران کين اشارن ۾ چيو ته هن ٻار کان معلوم ڪريو. ماڻهن کي مریم عليها السلام جو اهو انداز وضاحت نهايت برو لڳو ۽ چوڻ لڳا مریم هڪ ته تو نهايت برو ڪم ڪيو آهي، ٻيو وري ان جي وضاحت گهرون ٿا ته تون ڪو جواب نٿي ڏئين، پر التو هن ٻالڪ ڏانهن اشارو ٿي ڪرين ته هن کان معلوم ڪيو. هي ڪهڙو نه پونڊو مذاق آهي، اسان تنهنجي پارسائيءَ جي گواهي هن کير پياڪ معصوم ٻار کان پڇون. وڌيڪ وضاحت لاءِ ڏسو آل عمران: 46/3

هت ٻار جي شاهديءَ ۾ حضرت مریم عليها السلام جي پاڪيزگي ۽ حضرت عيسى عليه السلام جي نبوت جي تصديق آهي. ماڻهن جا اهو بي جا اعتراض ٻڌي حضرت عيسى عليه السلام ماءُ جي گود ۾ ئي پڪاري چيو مان الله جو ٻانهون آهيان، جنهن الله مون کي ڪتاب عطا ڪيو آهي ۽ مون کي پنهنجو نبي بڻائي اوهان ڏانهن موڪليو آهي ته مان اوهان کي الله طرف سڌي رستي تي وٺي هلاڻ ۽ اوهان کي فسق و فجور ۽ فتني فساد واري زندگي کان راه راست تي آڻيان. ان ڪري منهنجي انوکي ولادت کي غلط رنگ نه ڏجو، نه وري زنا سمجهو. منهنجي امان پاڪيزه ڪردار جي حامل آهي. مون کي انهيءَ الله اوهان لاءِ برڪت ۽ هدايت جو ذريعو بڻايو آهي. مون کان خلق خدا کي دين حق بابت نفعو نصيب ٿيندو. هن مون کي حڪم ڏنو آهي ته مان قيام صلوة جو اهتمام ڪريان ۽ عوام جي فلاح بهبود لاءِ زڪوات جو نظام رائج ڪريان ته جيئن اوهان حقوق الله ۽ حقوق العباد جا پوريءَ طرح سرانجام ڏيندڙ ٿيو. جيستائين منهنجي سري ۾ ساهه آهي، مان اهو فريضو ضرور ادا ڪندو رهندس. هن مون کي پنهنجي امڙ جو فرمانبردار ڪيو آهي. مان خود سر ۽ بدخو نه آهيان، جو پنهنجي ماءُ جي نافرمان ڪريان. هن سان حسن سلوڪ منهنجو شيوه آهي. هن ماءُ جو ذڪر ان ڪري به ڪيو جو هو ماءُ جي پيٽان بنا پيءُ جي پيدا ٿيو هو. جيڪڏهن هن جو والد نجار هجي ها ته پوءِ هڪ نبي پنهنجي والدين بدران رڳو ”والده“ جو لفظ نه چوي ها. الله طرفان منهنجي پيدائش به امن ۽ سلامتي واري هئي، جنهن ۾ ڪا به تڪليف ۽ زحمت نه آئي، اهڙي طرح منهنجو موت به سلامتيءَ وارو هوندو (يعني نه صليب هوندو نه قاسي) ۽ وري منهنجو ٻيهر اچڻ به سلامتي وارو هوندو. حضرت عيسى

ﷺ پاڻ لاءِ ۽ پنهنجي جماعت لاءِ سلامتي جي نويد ڏني ته گويا مخالفن لاءِ مصيبت ۽ مشڪلات جو مفهوم ظاهر ٿيو. هن جو ڪجهه چيو، ان وقت ماءُ جي گود ۾ هيو، جنهن سان حضرت مریم ﷺ جي عصمت جو صريح ذڪر هيو. ”خدا جو ٻانهو“ چئي پاڻ کي خدا جي مخلوق سڏيو، ان ڪري سندس اعجازي ولادت کي وڌائي چڙهائي الله جو پٽ يا الله جو حلول چوڻ غلط آهي ۽ عيسائين جي اهڙي گمراهه عقيدتي جو جواب آهي. حضرت مریم ﷺ کيس پنهنجي گود ۾ کڻي آئي چو ته ننڍڙو کير پياڪ ٻار هيو.

هت حضرت عيسى ﷺ پنهنجي ذات بابت اٺ صفتون بيان ڪيون آهن: (1) هڪ ته مان الله جو عبد ٻانهو آهيان، الله يا الله جو فرزند نه آهيان، نه ولد الزنا آهيان، پر خدا جي رحمت ۽ برڪت جو ڀرپور اظها ر آهيان. (2) ٻيو هي ته الله مون کي الڪتاب انجيل عطا ڪيو آهي، جيڪو منهنجي نبوت جو دليل هوندو. (3) ٽيون هي ته الله تعاليٰ مون کي پنهنجو نبي ۽ رسول ڪري موڪليو آهي، ان ڪري ان جي عبادت ڪريو. اهو ئي سڌو رستو آهي. (آل عمران: 51/3) (4) هي ته مون کي برڪت وارو بڻايو آهي، مان جتي به هجان ته خير و برڪت مون سان گڏ هوندي. (5) پنجنون هي ته مون کي الله نماز ۽ زڪوات جو حڪم ڏنو آهي. (6) هي ته الله تعاليٰ مون کي والده جو فرمانبردار بڻايو آهي. (7) هي ته هن مون کي بدخو، سخت دل ۽ سرڪش نه ڪيو آهي. (8) هي ته مون کي الله پنهنجي سلامتي ۽ امن سان نوازيو آهي. ڄمڻ وقت مرڻ وقت ۽ وري زنده ٿيڻ وقت هر حال ۾ مان الله جي سلامتيءَ ۾ هوندس. جڏهن ماڻهن هڪ نوزائيد ٻار وٺان اهڙو حڪيمانو ۽ معجزاڻو ڪلام ٻڌو ته سڀ حيران ٿي ويا. کين يقين ٿي ويو ته حضرت مریم ﷺ جو دامن پاڪ آهي. هي خدا جي رحمت ۽ قدرت جو مظهر ۽ نشاني آهي. هن قصي جي عوام الناس ۾ شهرت ۽ مقبوليت وڌي وئي، جنهن سبب ته ڪجهه حواري (ساٿي) صحيح ۽ راسخ عقيدتي تي قائم رهيا، پر ڪيترائي گمراهي جي ور چڙهي ويا ۽ هن اعجازي ولادت کي الوهيت جو درجو ڏنو.

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝۳۳ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۚ سُبْحٰنَهُ ۚ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ

فَيَكُونُ ۝۳۵ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۝ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝
 فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۝ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ
 عَظِيمٍ ۝۳۶ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ۝ يَوْمَ يَأْتُونا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي
 ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝۳۷ وَأَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ ۝ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
 وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۳۸ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝۳۹

مریم
۱۹

هي عيسى ۽ مریم عليهما السلام جي اها ئي حق جي ڳالهه آهي، جنهن بابت هي ماڻهو
 شرڪ ڪن ٿا. (34) هي الله جي شايدان شان نه آهي ته هو ڪنهن کي پنهنجو پٽ
 بڻائي. هو هن (عيب) کان پاڪ آهي، جڏهن هو ڪنهن ڪم ڪرڻ جو فيصلو
 ڪري ٿو ته ان کي چوي ٿو ”ڪُن“ (ٿي وڃ) ته پوءِ اهو وقوع پذير ٿي وڃي ٿو.
 (35) ۽ يقيناً الله ئي اسان جو رب آهي، اوهان ان جي ئي بندگي ڪريو. اهو ئي
 سڌو رستو آهي. (36) پوءِ مختلف گروهن پاڻ ۾ اختلاف ڪيو ته پوءِ انهن
 ڪافرن لاءِ بربادي ان وڏي ڏينهن واري پيشيءَ وقت (يعني قيامت ۾) (37)
 ڪيترو نه سٺو هو ٻڌي رهيا هوندا ۽ ڪيترو نه سٺو هو ڏسي رهيا هوندا، جنهن
 ڏينهن هو اسان وٽ ايندا پر اڄ هي ظالم کلي گمراهي ۾ آهن (38) اي نبي
 محترم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! تون هنن کي ان حسرت ۽ افسوس واري ڏينهن کان
 خبردار ڪري ڇڏ، جڏهن هر معاملي جو فيصلو ڪيو ويندو. پر هي ماڻهو
 غفلت ۽ گمراهي ۾ مبتلا آهن، ان ڪري ايمان نه آڻيندا (39) يقيناً اسان ئي
 زمين جا وارث هوندا سون ۽ جو ڪجهه ان ۾ موجود آهي ۽ هي سڀ ماڻهو
 آخرڪار اسان طرف ئي موٽايا ويندا. (40)

پوین آیتن ۾ حضرت عیسیٰ ۽ حضرت مریم علیہما السلام جو سچو سچو قصو بیان کیو ویو آهي، جيڪو سراپا حق ۽ سچ آهي. هاڻي هت انهن غلط عقیدن جو بيان ٿي رهيو آهي، جنهن ۾ عيسائي افراط (حد کان وڌيڪ) ۾ اچي کيس نعوذ بالله الله يا الله جو فرزند چوڻ لڳا. اهو عقيدو به بلڪل غلط ۽ گمراهيءَ تي مبني هيو. خدا جو شان آهي: **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** ۝ اهو يڪتا ۽ وحده لا شريڪ رب آهي، جو هن پوري ڪائنات جو اڪيلو 'أحد' مختار ڪل ۽ فرمانروا آهي، جيڪو ڪنهن جي به مدد جو محتاج ناهي، هر شيءِ کان بي نياز باختيار آهي. نه سندس والد آهي نه وري ڪوئي حد مقابل يا برابريءَ جو درجو رکڻ وارو آهي. اهڙي پروردگار کي پٽ يا ٻئي مددگار جي ڪا ضرورت ناهي. ٻئي طرف کان وري يهودي حضرت عیسیٰ عليه السلام کي ولد الزنا يا يوسف نجار جو پٽ سڏي، سندس عزت ۽ احترام کي مٽيءَ ۾ ملائڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ۽ حضرت مریم عليها السلام جهڙي پاڪدامن پرهيزگار زهد و تقوىٰ جي پيڪر کي نعوذ بالله تهمت هڻي بدڪردار سڏڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. هنن غلط تهمتن، الزامن ۽ بي جا تعريفن کي غلط قرار ڏنو آهي ۽ الله جي وحدانيت جو بيان آهي ته الله کي پنهنجو پٽ بنائڻ جي ڪا ضرورت ناهي. هو هنن سمورين ڪمزورين کان پاڪ صاف آهي. هن ڪائنات جو پورو نظام نهايت عدل ۽ توازن سان هن جي اختيار سان هلي رهيو آهي. هو هر شيءِ جو خالق آهي ۽ جنهن شيءِ جي هجڻ جو ارادو ڪري ٿو ته پوءِ ”کُن“ چوڻ سان اها شيءِ وجود ۾ اچي وڃي ٿي. حضور صلى الله عليه وسلم کي چيو ٿو وڃي ته هنن ٻنهي ڌرين کي ٻڌائي ڇڏو ته حضرت عیسیٰ ۽ حضرت مریم عليهما السلام جي اصل حقيقت قرآن پيش ڪئي آهي، ان ڪري پنهنجي غلط عقيدن کي ڇڏي چئو ته الله منهنجو ۽ توهان جو معبود ۽ رب آهي. رڳو ان هڪ الله جي اطاعت ۽ عبادت ڪريو. توحيد خالص ئي سڌو رستو آهي، (آل عمران: 51/3) جنهن ۾ ڪوبه ور وڪڙ ناهي، پر ماڻهن جدا جدا عقيدا ۽ مسلك بنائي ڇڏيا آهن ۽ پاڻ ۾ اختلاف ڪري ٽولا ٽولا ٿي ويا آهن. هنن ڪافرن لاءِ هڪ وڏي ڏينهن جي ظهور جي وڏي خرابي درپيش آهي، جتي کين پورو پورو حساب ڏيڻو پوندو ۽ ان مطابق بدلو وصول ڪرڻو هوندو. (البقره: 254/2، 123، 2، آل عمران: 106/3، طه: 109/20، الانبياء: 38/21 کان 40 تائين، لقمان: 33/31، فاطر: 18/35، الحاقه: 22-28/69، عبس: 33/80)

کان ۴۲) جنهن ڏينهن هو اسان جي حضور پيش ٿيندا، ان ڏينهن هنن جا ڪن ڪيترا ته ٻڌڻ وارا هوندا ۽ سندن اکيون ڪيترو نه ڏسڻ واريون هونديون، پر هن وقتن ظالمن جو ڪهڙو برو حال آهي، جو غفلت ۽ گمراهي ۾ گم آهن. (ق: 22-23/50) ۽ حق ڳالهه ٻڌڻ کان ٻوڙا ۽ حق جي حقيقت جي بصيرت کان محروم آهن، ان ڪري قيامت ۾ پڇتائڻ مان ڪو فائدو نه هوندو. اي نبي محترم ﷺ! هنن کي ان اچڻ واري ڏينهن کان به خبردار ڪر، جيڪو وڏي حسرت ۽ پڇتاءَ وارو ڏينهن هوندو، جڏهن ساري معاملي جو فيصلو ٿي ويندو ۽ باقي ڪو آسرو اميد نه رهندي. هن وقت ته هي ماڻهو غفلت ۾ پيل آهن ۽ پنهنجي ظاهري اسباب ۽ حالات جي ڪري يقين ڪرڻ وارا ٿي نه آهن. عن قريب اهو ڪجهه ٿيڻ وارو آهي، جنهن ۾ هنن جي اقتدار ۽ اختيار جو سڄ لھڻ وارو آهي.

ياد رهي ته هن کان اڳ ”مُشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ“ يوم عظيم ۽ ”يَوْمَ يَأْتُونَنا“ آيو آهي. ”يَوْمَ مَشْهَدٍ“ يعني جنهن ڏينهن جزا سزا ۽ پورو حساب ظاهر هوندو ۽ عمل فلر وانگر پروجيڪٽري ڏيکاريا ويندا، هتي ”يَوْمِ“ مان مراد يومِ آخرت ورتل آهي، پر ”يَوْمَ الْحُسْرَةِ“ کي رئيس المفسرين مولانا ابوالڪلام آزاد قيامت جو ڏينهن نه سڏيو آهي. هي حسرت جو ڏينهن عن قريب سندن زندگي ۾ ئي اچڻ وارو آهي، جنهن جون علامتون ظاهر ٿي رهيون آهن ۽ اندازاً هن سورت جي نزول کان 35 سال پوءِ عيسائين کي اهو ٻڌي زمين سندن پيرن هيٺان نڪري وئي ته مسيحيت جو صدر مقام، قبلو ۽ مرڪز اڃانڪ هنن جي هٿان نڪري هڪ نئين قوم (مسلمانن) جي هٿن ۾ اچي ويو آهي. هن توهين آميز واقعي جي هو توقع ڪونه ڪري رهيا هئا. اڃانڪ هي عالمگير انقلاب آيو، جنهن ۾ نه رڳو بيت المقدس عيسائين جي هٿن کان نڪري ويو، پر ايشا ۽ آفريقا ۾ به سندن حڪمراني جو خاتمو آيو، هر ڪل هيري ڪلسن جهاز جي تختي تي بيهي لبنان جي پهڙن جون بلند چوٽيون ڏسي چوڻ لڳو: ”الوداع سر زمين شام الوداع هميشه لاءِ الوداع“. ذرا غور ڪيو ته هي ڏهاڙو پنهنجي هم گير معنيٰ ۾ مسيحيت لاءِ هن زندگي ۾ ئي يوم حسرت نه آهي؟ هن بعد آهي: ”وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ“ اي پيغمبر حق ﷺ! هن وقت هي ڪافر پنهنجن وقتي ڪامرانين سبب غفلت ۾ غرق آهن ۽ حقيقت جي ڄاڻ نٿا رکن. يوم حسرت انهيءَ غفلت جو نتيجو هوندو نه رڳو ايترو پر اڃان اڳتي پڙهو: ”إِنَّا نَحْنُ نَرُكُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا“ آيت

مذكوره بالا تشريح ڪي ڪهڙي طرح آشڪار ڪري رهي آهي. هي زمين ۽ ڪائنات اسان جي ولايت آهي، جنهن کي اسان گهرون عطا ڪيون ٿا ۽ جنهن کان گهرون واپس وٺون. اها عطا ۽ محرومي قانون مڪافات جي جهلڪ آهي، جيڪا رو پذير ٿيندي رهي ٿي. (الانبيا: 105/21) سمورا معاملو، ڪاروبار انهيءَ قانون جي گرد گهمڻ ٿا. اهڙي طرح حڪومت ۽ سلطنت به انهيءَ قانون جي روشني ۾ ملي ٿي ۽ ڪسجي ٿي. (آل عمران: 126-10/3)

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرٰهِيْمَ ؑ ۙ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ
يَا بَتِّ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝ يَا بَتِّ
اِنِّيْ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اَهِدِكَ صِرَاطًا
سَوِيًّا ۝ يَا بَتِّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۝
يَا بَتِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّيَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ
وَلِيًّا ۝ قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنْ اِلٰهِيْٓ يٰ اِبْرٰهِيْمُ ؑ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ
لَا رَجْمَ لَكَ وَ اُھْجُرْنِيْ مَلِيًّا ۝ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ؑ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ۙ
اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ۝ وَ اَعْتَزِّلْكُمْ وَ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ اَدْعُوا
رَبِّيْ ۙ عَسٰى اَلَّا اَكُوْنَ بِدُعَاۗءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ۝ فَلَمَّا اَعْتَزَّلَهُمْ وَ مَا
يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَ هَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ ؕ وَ كُلًّا جَعَلْنَا
نَبِيًّا ۝ وَ هَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمٰتِنَا وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝

ع. ۴

۽ هن ڪتاب (القرآن) ۾ ابراهيم عليه السلام جو ذڪر ڪريو يقيناً هو نهايت سچار نبي هيو. (41) جڏهن هن پنهنجي والد کي چيو ته بابا سائين! تون اهڙين شين جي بندگي ڇو ٿو ڪرين جيڪي نه ٻڌي سگهن ٿا، نه ڏسي سگهن ٿا ۽ نه وري تنهنجي ڪنهن ڪم اچي سگهن ٿا. (42) ابا جان! مون وٽ اهو علم آيو آهي جيڪو تو وٽ ناهي، ان ڪري منهنجي پيروي ڪريو ته جيئن مان اوهان کي سڌي رستي تي هلائيندس. (43) ابا جان! شيطان جي بندگي نه ڪريو، ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته شيطان، خدائرحمان جو وڏو نافرمان آهي. (44) بابا سائين! مون کي انديشو آهي ته الله طرفان اوهان کي ڪو عذاب اچي نه پڪڙي ۽ پوءِ توهان شيطان جا ساٿي بڻجي وڃو. (45) جنهن تي هن (والد) وراڻيو ته اي ابراهيم عليه السلام! تون منهنجي معبودن کان ڦري ويو آهين، جيڪڏهن تون هن (عقيدي) کان باز نه آئين ته مان توکي سنگسار ڪندس ۽ تون مون کان هڪ وڏو عرصو پري ٿي وڃ. (46) ابراهيم عليه السلام چيو ته چڱو توکي سلام آهي آءُ تنهنجي لاءِ الله کان استغفار گهرندس، هو (الله) مون تي نهايت مهربان آهي. (47) مان ڪناره ڪشي ڪيان ٿو توکان ۽ جن جي اوهان الله کانسواءِ بندگي ڪيو ٿا، مان ته پنهنجي رب کي ئي پڪاريندس. مون کي يقين آهي ته مان پنهنجي رب کي پڪاري نامراد نه ٿيندس. (48) پوءِ جڏهن ابراهيم عليه السلام انهن سمورن کان ڪناره ڪشي ڪئي ۽ انهن کان جن جي هو بندگي ڪن ٿا، پوءِ اسان کيس اسحاق عليه السلام جهڙو پٽ ۽ يعقوب عليه السلام جهڙو پوٽو ڏنو ۽ کين نبي بنايو. (49) ۽ اسان هنن سڀني کي پنهنجي خاص نعمت سان نوازيو ۽ سندن اعلى درجي جي سچي ۽ پائدار نيڪ نامي عطا فرمائي. (50)

هن کان اڳ حضرت مسيح عليه السلام جي حوالي سان عيسائين کي اصل حقيقت حال کان آگاهه ڪيو ويو آهي ۽ کين سندن غلط عقيدي ۽ شرڪ کان روڪيو ويو آهي.

هاڻي هڪ ٻئي عظيم المرتبه نبي حضرت ابراهيم عليه السلام جي خالص توحيد واري تعليم سان ان بيان جي وڌيڪ پٺڀرائي ۽ تصديق ڪئي وڃي ٿي. حضرت ابراهيم عليه السلام نبوت جي هن گهراڻي جو امام آهي. سندس هن سرگزشت جو بيان سندس والد سان گفتگو سان شروع ٿئي ٿو. ياد رهي ته ابراهيم عليه السلام سموري عرب جو جد اعلیٰ هيو، سمورا عرب سندس عظمت ۽ اعلیٰ مرتبي جا قائل هئا ۽ پنهنجي عقيدتي کي دين ابراهيم سان منسوب ڪندا هئا، پر عملي طور شرڪ ۽ بت پرستي جا پوئلڳ هئا. سندن هن دوغلي پاليسي کي ابراهيم عليه السلام جي قصي سان چٽو ڪيو ويو آهي ته جيڪڏهن اوهان پنهنجي اسلاف جي طريقي کي پنهنجو دين سمجهو ٿا ته پوءِ حضرت ابراهيم عليه السلام به اوهان جو جد امجد آهي، ان جي ڏنل طريقي کي چوڻا قبول ڪيو يا ائين چئو ٿا ته اسان جا ابا ڏاڏا وڏا عقل وارا هئا. اسان هنن جي دين کي ڪهڙي ريت ڇڏي ڏيون. کين ٻڌايو ٿو وڃي ته ابراهيم عليه السلام اسلاف جي عقيدن کان انڪار ڪيو ۽ ان جي شروعات پنهنجي گهر کان يعني والد سان شروع ڪئي. اي رسول خدا صلى الله عليه وسلم هن قوم کي ٻڌاء ته حضرت ابراهيم عليه السلام هڪ صادق نبي هيو. صادق يعني اهڙو راست باز ۽ پاڪ وجود، جنهن جي قلب ۾ سچ چوڻ جي اعلیٰ استعداد موجود هجي، جيڪو حق ڳالهه ٻڌندي ئي ان جي زبان، دل ۾ عمل ذريعي تصديق ڪري، شڪ ۽ تردد جي ذرا به گنجائش نه هجي. صديقت جي هن اعلیٰ مقام سان نبوت ملڻ خدا جو وڏو احسان آهي. يعني ابراهيم عليه السلام نبوت ۽ صداقت جو اعلیٰ معيار هو. سورة النساء: 69/4 ۾ خدا جي نعمتن سان نوازيل نيين، صديقين، شهداء، صالحين جو ذڪر آهي. اهڙي طرح ”ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ“ (الواقعة: 13-14/56) ۾ اهي هستيون مراد آهن. حضرت ابراهيم عليه السلام ڏٺو ته سندس قوم بت پرستي ۽ ستاره پرستي ۾ ايترو ته محو ۽ مشغول آهي، جو هو خدا جي احديت واري توحيد ۽ بي نیاز هجڻ کا بلڪل پري آهي. ان ڪري هن پنهنجي قوم جي اصلاح جو پختو ارادو ڪيو. ان سلسلي ۾ هن پنهنجي والد کي چيو ته بابا جان! هي بت جن جي اوهان پوڄا ڪيو ٿا، نه ڪجهه ٻڌي سگهن ٿا نه ڏسي سگهن ٿا ۽ نه نفعو نقصان ڏئي سگهن ٿا. هي بي بس، بي حس بت عبادت لائق ٿي نٿا سگهن. عبادت لائق اهو آهي جيڪو قادر مطلق هجي ۽ پاڏائيندڙ جي دعا ٻڌي سگهي ۽ قبوليت عطا ڪري، جنهن کان

هي بت جيڪي مجبور ۽ محتاج آهن، بلڪل محروم آهن. اڳتي ابراهيم عليه السلام چوي ٿو بابا مون کي الله طرفان خاص علم عطا ٿيو آهي، جنهن کان تون محروم آهين، ان ڪري منهنجي پيروي ڪر ته توکي سڌو رستو ڏيکاريان ۽ ان تي هلايان. جيڪو رستو فلاح ۽ بهبود جو آهي. وڌيڪ چيو ته بابا سائين! شيطان جي پيروي نه ڪيو، شيطان الله جو دشمن آهي. هن بتن جي پوڄا گویا شيطان جي بندگي آهي، جنهن سان الله کان روگرداني ٿي ٿئي. بابا سائين توهان جي هن بداعمالیءَ سبب خدا جو عذاب اچي ته هي شيطان ۽ جعلی معبود بت وغيره ان عذاب کان بچائي نه سگهندا. ابراهيم عليه السلام پنهنجي والد سان عزت ۽ احترام واري گفتگو ۾ ڳالهائين ۽ کيس دليلن سان سمجهايو، پر والد جي سخت مزاج سبب کيس بت پرستي ۽ شرڪ کان بچائي نه نه سگهيو، پر دين جي تبليغ جي پوري طرح حق ادا ڪيو.

یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے
صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ

(اقبال رحمۃ اللہ علیہ)

ابراهيم عليه السلام جي پنهنجي والد سان گفتگو ۾ انداز بيان نرمي، خيرخواهي ۽ خيرسگالي وارو هيو، جنهن ۾ والد جي عزت ۽ احترام جو به خيال هيو ته موت ۾ مثبت نتيجو حاصل ڪرڻ جو مقصود هيو. ساري گفتگو ۾ ”يَا أَبَتِ“ ”يَا أَبَتِ“ چئي رهيو آهي. سندس والد هي نصيحت ۽ وعظ ٻڌڻ بعد چيو ته معلوم ٿئي ٿو ته تون اسان جي معبودن کان بدعقيده ٿي ويو آهين. هن وعظ ۽ نصيحت کي بند ڪر ۽ اسان جي دين تي واپس اچ، جيڪڏهن تون پنهنجي هن عقيدي تي اڙيو رهين ته مان توکي سنگسار ڪندس، ان ڪري منهنجي اکين کان ٿري وڃ ۽ ڪٿي پري وڃي نڪاڻو ڪر. جڏهن ابراهيم عليه السلام محسوس ڪيو ته سندس والد راه حق تي اچڻ وارو نه آهي ۽ منهنجي جان جو دشمن بڻجي ويو آهي. ماحول به سازگار ناهي، ماڻهو شرڪ، بت پرستي ۽ ستاره پرستي ڇڏڻ وارا نه آهن. منهنجي نصيحت تي ڪن ڌڙ ٻدران بدڪلامي، ايذاءَ ۽ آزار تي لهي آيا آهن. تڏهن ان ۾ بهتر سمجهيو ته هو هتان هجرت ڪري وڃي، سو پنهنجي والد کي چيائين چڱو بابا جان! سلام قبول ڪريو. مان هتان وڃان ٿو. مان اوهان کان ۽ اوهان جي

بتن کان لاتعلق آهيان. (الممتحنه: 4/60) پر اوهان جي خير خواهي لاءِ خداوند کان استغفار ڪندس. مون کي اميد آهي ته هو مُقَلَّبُ القلوب آهي ۽ توکي دين حق تي ثابت قدمي سان اچڻ جي توفيق بخشي. منهنجو الله مون تي نهايت مهربان آهي ۽ ان جي تولا مهرباني جي درخواست ضرور ڪندس. مان دل سان گهران ٿو ته تون دوزخ جي باهه کان بچي وڃين. باقي رهيو توهان جو اهو دڙڪو ته مان حق جي ڳالهه ڪرڻ ڇڏي ڏيان ۽ اوهان جي ڪفر ۽ شرڪ واري طريقي کي اختيار ڪريان يا اوهان کان الڳ ٿي ڪٿي پري هليو وڃان ته حق جي دعوت ڏيڻ کان پري ٿي وڃان ته ياد رکڻ! مان ڪنهن به صورت ۾ حق جي دعوت ڏيڻ ۽ توحيد جو پيغام پهچائڻ واري فريضي کي ڇڏي نٿو سگهان، جيڪڏهن منهنجو هجڻ اوهان لاءِ ناقابل برداشت آهي ته پوءِ مان اوهان سڀني کي الوداع ڪيان ٿو ۽ اوهان جي معبودن کي جن کي اوهان پنهنجو خدا بنايو آهي کي به ڇڏي وڃان ٿو. مان رڳو پنهنجي پروردگار کي ٻاڏايان ٿو. منهنجي لاءِ اهوئي اصل ڪاميابي ۽ ڪامرانيءَ جو رستو آهي. ان ڪري مون کي هن ڌمڪيءَ جي ڪا به پرواهه ناهي. جيڪڏهن پنهنجي ديس کان پرديس ٿي ويس يا پنهنجي مال متاع ۽ دنياوي دولت کان محروم به ٿي ويس ته مون کي ان جو ڪو به غم يا فڪر ناهي. (الممتحنه: 4/60) مان جنهن الله جي آسري تي آهيان، اهو مون کي ڪڏهن به نااميد نه ڪندو.

”فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“، ”وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ“ (الطلاق: 3/65) ۾ هڪ طرف حضرت ابراهيم عليه السلام جو انهن سڀني ظاهري وسيلن کي لت هڻي ڇڏڻ ۽ ان جي ڪا به پرواهه نه ڪرڻ جو اظهار آهي ته ٻئي طرف ”وَأَدْعُوا رَبِّي“ ۾ الله تي يقين ۽ پروسي جو ڪمال اطمينان آهي، ان ڪري ڪافرن کي منفي موت ڏني ۽ الله ڏانهن مثبت رويو رکڻ ۾ سندس غير متزلزل عزم جو اظهار آهي. کيس پڪو يقين آهي ته الله هن جي ڪاميابي جي راهه ضرور کوليندو ۽ کيس ضرور ڪامياب ۽ ڪامران ڪندو. جهڙي طرح ڪافرن کي ناڪام ڪيو آهي. حضرت ابراهيم عليه السلام جو اهو چوڻ ته مان ڪٿي به هجان ۽ ڪهڙي حال ۾ به هجان، بابا جان تولا! الله کان مغفرت جي دعا گهرندو رهندس. پر بعد ۾ سورت التوبه: 114/9 ۾ آيو ته مشرڪن ۽ ڪافرن لاءِ دعا جا هٿ نه ڪٽ ته ابراهيم عليه السلام به رکجي ويو ۽ اصحاب ڪرام به پنهنجي غير مسلم وڏڙن جي استغفار کان رکجي ويا. ابراهيم

ﷺ الله تي توكل ڪري هجرت ڪري هليو ويو ۽ شام جي علائقي ۾ سکونت اختيار ڪئي ۽ اتي الله مهربان کيس حضرت اسحاق ﷺ جهڙو فرزند ارجمند ۽ حضرت يعقوب ﷺ جهڙو پوٽو عطا ڪيو ۽ کين ابراهيم ﷺ جي زندگي ۾ نبوت سان سرفراز ڪيو، جن مان بني اسرائيل جي نبوت جو سلسلو قائم رکيو، جيڪو حضرت عيسيٰ ﷺ تائين لڳاتار نسل در نسل جاري رهيو. حضرت اسماعيل ﷺ جيڪو وڏو فرزند هيو ۽ ان وقت هو والد کان دور هيو، ان جو ذڪر آيت 54 ۾ اچي ٿو. حضرت ابراهيم ﷺ جي قربتدارن ۽ رشتيدارن جي عليحدگي وقت الله تعاليٰ کيس پٽ ۽ پوٽي جي نعمت ۽ صحبت نصيب ڪئي ۽ کين نبوت سان نوازيو. اسان هنن کي پنهنجي رحمت سان تمام گهڻو نوازيو ۽ انهن جي ذڪر خير ۽ صدق و صفا کي بلند ڪيو، جنهن جو ابراهيم ﷺ لاءِ آيت 41 ۾ ”صَدِّيقًا نَبِيًّا“ سان ذڪر آيو آهي. الله تعاليٰ به هنن انبياء جي زبان مبارڪ تان اهڙيون ته پر تاثير صدائون بلند ڪرايون، جيڪي صداقتن ۽ رفعتن جون علمبردار هيون، جن دعوتِ ابراهيم کي زندهه رکيو.

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّ كَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝
وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَ قَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝
رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمٰعِيلَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ وَ كَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ
وَ الزَّكٰوةِ ۚ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۝

اهڙي طرح اي رسول ﷺ! تون هن ڪتاب مان موسيٰ ﷺ جي سرگزشت بيان ڪر. هو نهايت مخلص ۽ اسان پاران موڪليل نبي هيو. (51) اسان هن کي

ڪوھ طور جي دامن ۾ پڪاريو ۽ وحي ﷺ جا سارا راز ٻڌائڻ ۽ سرگوشيون ڪرڻ ۽ پنهنجي طرف قريب ڪيو. (52) ۽ ان کي پنهنجي عطا سان هارون جهڙو پاءُ ڏنو، جيڪو پاڻ به نبي هيو. (53) ۽ هن ڪتاب مان اسماعيل ﷺ جو ذڪر ڪريو، جيڪو وعدي جو سچو هيو ۽ اسان جو نبي هيو. (54) هو پنهنجي اهل و عيال کي نماز ۽ زڪوات جو حڪم ڏيندو هيو ۽ پنهنجي پروردگار وٽ پسنديده ۽ برگزيده هيو. (55)

آيت نمبر 41 کان آيت نمبر 57 تائين حضرت ابراهيم، حضرت اسحاق، حضرت يعقوب، حضرت موسيٰ، حضرت هارون، حضرت اسماعيل ۽ حضرت اديس ﷺ جي نبوتن طرف اشارتاً بيان ڪيو ويو آهي ۽ بعد ۾ آيت نمبر 58 ۾ ان تمام تذڪري جو ماحصل ۽ نتيجو بيان ڪيو آهي. حضرت ابراهيم ﷺ جي زندگي بابت جو واقعو بيان ڪيو آهي، ان جو زياده تفصيل سورة الانعام: 174/6 ۾ اچي چڪو آهي. حضرت ابراهيم ﷺ جو رڳو چاچو يا والد بت پرست ڪونه هيو، پر پورو قبيلو علائقو بت پرست هيو، ان ڪري ابراهيم ﷺ ڪناره ڪشي ڪندي، هجرت ڪري ڪنعان آيو، جتي الله تعاليٰ هن جي نسل ۾ برڪت وڌي ۽ اسحاق ﷺ جي اولاد نبوت جو سلسلو جاري رهيو، جيڪو آخر ۾ حضرت اسماعيل ﷺ جي نسل تي ختم ٿي، خاتم الانبياءِ والمرسلين جي بعثت مبارڪ ٿي، جيڪا تاقيامت رهندي. حضرت ابراهيم ﷺ کي فلسطين ۽ جزيره نما عرب ۾ توحيد قائم ڪرڻ جا مرڪز ڏنا ويا ۽ نبوت کي ان جي نسل ۾ قائم رکيو ويو. بعد ۾ موسيٰ ﷺ به مصر کي ڇڏي مدين آيو، عرب جو علائقو مدين کان سڄي طرف ۽ مصر کڻي طرف هيو. مدين کان نڪرڻ بعد موسيٰ ﷺ کي اسان ڪوھ طور جي سڄي طرف کان پنهنجي قربت ۽ هم ڪلامي لاءِ سڏائي ورتو ۽ پنهنجي راز جون ڳالهيون ڪيون ۽ سندس پاءُ هارون ﷺ کي نبي بنائي هن جي مدد ۾ موڪليو، جنهن جو سوره طه ۾ تفصيلي ذڪر آهي. موسيٰ ﷺ سان رازدارنه هم ڪلاميءَ جو شرف ۽ سندس خواهش تي حضرت هارون کي نبي بنائي مدد ۾ موڪلڻ به موسيٰ ﷺ لاءِ خاص هيو، ڇو ته

فرعون جهڙي سرڪش، متڪبر ظالم بادشاهه ڏانهن کيس موڪليو ويو ته هو بني اسرائيل کي سندس چنبي مان آزاد ڪرائي. هن آيت ۾ لفظ ”اَيْمَنَ“ آيو آهي، جنهن جي معنيٰ سڄي پاسي به ٿي سگهي ٿي ته اَلْاَيْمَنَ مبارڪ ۽ مقدس جي معنيٰ به آهي. منهنجو خيال به اهو ئي آهي، ڇو ته سورة طه: 12/20 ۾ آهي: ”إِنَّكَ بِالْأَوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى“ جيڪو ان مفهوم جي تائيد ڪري ٿو. هن هڪ وقت ئي ٻئي معنائون مراد ٿي سگهن ٿيون، يعني سڄي طرف واري مبارڪ ۽ بابرڪت جڳهه. هت موسى ﷺ کي تن وصفن سان بيان ڪيو ويو آهي ته هو مخلص هيو. رسول امين ۽ نبي هيو. هن آيت ۾ حضرت موسى ﷺ کي رسول ۽ ”نبي“ جي لقبن سان سڏيو ويو آهي. اهڙيءَ طرح سورة الحج: 52/22 ۾ ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ“ هن آيت ۾ رسول ۽ نبيءَ کي بن الڳ الڳ لقبن سان سڏيو ويو آهي. ڪيترن تفسيرن ۾ ”رسول“ ۽ نبيءَ جو ذڪر گڏ آيو آهي، جيڪي انهيءَ کي هم معنيٰ سمجهن ٿا، پر ڪيترن تفسيرن ۾ ”رسول“ ۽ نبيءَ ٻه الڳ مرتبا ٻڌايا ويا آهن. ”رسول“ تي ڪتاب ۽ شريعت نازل ٿيا ۽ ”نبيءَ“ رسول جي شريعت ۽ ڪتاب جو درس ڏنو. ڪافي حديثن ۾ نبي اڪرم ﷺ کان رسولن جو تعداد پڇيو ويو ته پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو ته رسولن جو تعداد 313 آهي ۽ نبين جو تعداد هڪ لک ايڪويهه هزار ٻڌايائون.

يعني حضرت موسى ﷺ نبوت واري اعلى ترين مقام تي فائز نبي هيو ۽ کيس تورات به عطا ٿي، ان ڪري رسالت جو فريضو به ڏنو ويو ۽ انهيءَ فرض ادائگي ۾ نهايت پر خلوص رهيو. هن کان اڳ حضرت يحيى ۽ حضرت عيسى ﷺ جي بيان ۾ خصوصيت سان نصارىٰ جي اصلاح آئي آهي. (مریم: 2/19 کان 37) ابراهيم ﷺ جي ذڪر ۾ مشرڪين مڪه کي تنبيهه هئي، جيڪو 41 کان 50 تائين آهي، هاڻي موسى ﷺ جي ذڪر سان يهود کي ياد دهاني ڪرائي ٿي وڃي ته اوهان توريت کي پلائي ڇڏيو آهي ۽ ابراهيم ﷺ جي خاندان اسماعيل ﷺ جي نسل مان حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ آيو آهي. ان کي تسليم ڪريو ۽ ان مطابق زندگي گذاريو. حضرت اسماعيل ﷺ به حضرت ابراهيم جو وڏو فرزند آهي. هن کان اڳ حضرت اسحاق ﷺ جو ذڪر آيو آهي،

جنهن کي الله پنهنجونبي بنائي موکليو هيو. هت حضرت اسماعيل عليه السلام کي الله تعالیٰ نبوت سان گڏ رسالت سان به سرفراز ڪيو آهي. جيڪو تعمير ڪعبه ۾ حضرت ابراهيم عليه السلام سان گڏ رهيو آهي. (البقره: 127-128/2) جيڪو پنهنجي عهد و اقرار ۾ نهايت سچو ثابت ٿيو. (الصّٰفّٰت: 101/37 کان 108 تائين) ۽ پنهنجي والد سان جيڪو عهد ڪيائين ته ابا جان تون الله جو حڪم پورو ڪر ۽ مون کي صابرين ۾ ڏسندين ۽ ٿيو به ائين. هن پنهنجي اهل و عيال کي به نماز جي پابندي ۽ زڪوات جي ادائگي جو حڪم ڏنو ۽ الله جو نهايت پسندیده دلپزير هيو.

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندِ

(اقبال رحمۃ اللہ علیہ)

هت حضرت اسماعيل عليه السلام جي ذڪر سان يهودين کي ٻڌايو ٿو وڃي ته حضرت موسى عليه السلام ۽ حضرت اسماعيل عليه السلام ٻئي حضرت ابراهيم عليه السلام جي نسل مان آهن ۽ هي آخر زمان نبي حضرت محمد مصطفيٰ صلى الله عليه وسلم به انهيءَ دين جو پرچاري آهي، جنهن جو حضرت ابراهيم عليه السلام هيو. جنهن پنهنجي هن فرزند سان گڏجي بني انسان جو بين الاقوامي مرڪز ڪعبه الله بنايو، هي نبي سڳورو تمام نوع انسان لاءِ قيامت تائين جو آخري نبي ۽ رسول آهي، ان ڪري هاڻي الله تعالیٰ نسل اسحاق عليه السلام بدران نسل اسماعيل عليه السلام کي دنيا جي امامت عطا ڪئي آهي.

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ ؑ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝۵۶ وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝۵۷ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ؑ وَ مِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ؑ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْرَءٰئِيْلَ ؑ وَ مِمَّنْ هَدَيْنَا وَ اجْتَبَيْنَا ؑ اِذَا تَشَلَّىٰ عَلَيْهِمْ اَيُّ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَ بُكْيًا ۝۵۸

السجدة ۵۸

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ
يَلْقَوْنَ غِيًّا ۝۵۹ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۝۶۰ جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ
بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ۝۶۱ لَا يَسْعَوْنَ فِيهَا لُغْوًا إِلَّا سَلَبًا ۚ وَ
لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝۶۲ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا
مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝۶۳ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا
خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝۶۴ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝۶۵

۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵

۽ هن ڪتاب مان اديس ﷺ جو ذڪر ڪيو، بيشڪ اهو به صادق نبي هيو
(56) اسان ان کي (ابراهيم ﷺ وانگر) بلند مقام تي پهچايو. (57) هي اهي
ماڻهو آهن، جن کي پيغمبرن مان الله تعاليٰ پنهنجي خاص نعمتن سان نوازيو
۽ ابراهيم ۽ يعقوب ﷺ جي نسل مان ۽ انهن مان جن کي اسان هدايت وارو
بنايو ۽ جن کي پاڻ لاءِ منتخب ڪيو، جڏهن الله تعاليٰ جون آيتون انهن تي
تلاوت ڪيون وڃن ٿيون ته هو بارگاهه الاهي ۾ رڻدي رڻدي سجدو ريز ٿي
وڃن ٿا. (58) پوءِ ڪجهه ناخلف ماڻهو انهن جا جانشين ٿيا، انهن نماز کي
ضايع ڪيو، خواهشن جي پويان لڳي ويا، سو عنقريب پنهنجي گمراهي جي
انجام کان بهر ورتيندا. (59) سواءِ انهن جي، جن توبه ڪئي ۽ ايمان آندو ۽
انهن نيڪ عمل ڪيا ته اهڙا ماڻهو ئي جنت ۾ داخل ٿيندا ۽ انهن سان هرگز

حق تلفي ۽ ظلم نه ڪيو ويندو. (60) انهن کي هميشه رهڻ وارن باغن ۾ رکيو ويندو، جن جو خدا طرفان هن دنيا ۾ پنهنجي ماڻهن سان وعدو ڪري رکيو آهي، جيڪو اکين کان پوشيده آهي. هن جو وعدو يقيناً پورو ٿي رهندو. (61) هو اتي ڪا به بيهوده ڳالهه نه ٻڌندا انهن لاءِ اتي سلام ٿي سلام هوندو ۽ هنن جو رزق صبح شام اتي مهيا هوندو. (62) هي اها جنت آهي، جنهن جو وارث اسان پنهنجي ٻانهن مان انهن کي بنائينداسون جيڪي ان کان خوف ڪائيندڙ هوندا. (63) (جبرائيل امين عليه السلام پاڻ ڪريم عليه السلام کي چيو ته تون برابر وحي جي نزول جي انتظار ۾ رهين ٿو) پر اسان جو معاملو اهو آهي ته اسان تنهنجي پروردگار جي حڪم سان ئي نازل ٿيون ٿا، جيڪو ڪجهه اسان جي اڳيان آهي، پٺيان آهي يا درميان ۾ آهي (ماضي حال مستقبل) سڀ ڪجهه انهيءَ جي اختيار ۾ آهي. (توهان مطمئن رهو) توهان جو رب ڪجهه پلائڻ وارو نه آهي. (64) آسمان ۽ زمين جو ۽ جو ڪجهه ان جي درميان آهي ان جو رب آهي. ان جي عبادت ڪريو ۽ ان جي عبادت تي ثابت قدم رهو. ڀلا توکي هن جو ڪوئي هم نام معلوم آهي؟ (65)

هت حضرت اديس عليه السلام جو ذڪر آهي، جيڪو نوح عليه السلام کان اڳ ٿي گذريو آهي، ان کان اڳ حضرت شيث عليه السلام به نبي ٿي آيو هيو، جيڪو حضرت آدم عليه السلام ۽ حضرت اديس جي وچ واري زماني ۾ هيو. بائيبل ۾ حضرت اديس عليه السلام کي حنوك چيو ويو آهي، جنهن کي اسان نهايت بلند مرتبو عطا ڪيو هيو، ڪجهه مفسرن ”وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا“ مان مراد به اديس عليه السلام جو رفع آسماني مراد ورتو آهي، جهڙي طرح سورت النساء: 158/4 ۾ ”بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ“ حضرت عيسى عليه السلام لاءِ آيو آهي، پرياد رهي ته عيسى عليه السلام لاءِ ”رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ“ ۽ آل عمران: 55/3 ۾ ”وَرَفِعْنَاكَ إِلَيْنَا“ ۾ ”إِلَيْنَا“ پاڻ ڏانهن گهرايو آهي، جڏهن ته حضرت اديس عليه السلام لاءِ ”إِلَيْنَا“ جي نسبت نه آهي. يعني حضرت اديس عليه السلام بلند مقام جو

نبي هيو، حضرت ادریس عليه السلام حضرت آدم عليه السلام جو پوٽو آهي ۽ نوح عليه السلام جو پڙڏاڏو آهي، دنيا ۾ علم و حکمت، علم نجوم، علم حساب، علم ڪتابت، قلم، ڪپڙو سبڻ، ماپ تور جا اوزار سڀ ان دؤر جي ايجادات هئا. حضرت ادریس عليه السلام جو هڪ دفعو هت ٻيو دفعو سورة النساء ۾ ذڪر آيو آهي. هي سڀ حضرات جن جو سورت جي شروع کان ذڪر ٿيندو آيو آهي. اهي مُنعم انسان آهن، جن تي الله تعالیٰ پنهنجا خاص انعام ڪيا آهن. ڀلا نبوت کان وڌيڪ ڪهڙي نعمت هوندي، سڀني انبياءِ ڪرام ۾ اها نبوت واري عظيم نعمت موجود آهي. اهڙي مُنعم عليه، نيڪ صالح صادق انسانن جو ذڪر النساء 69/4 ۾ به آيو آهي. هت به حضرت آدم عليه السلام جي اولاد ۽ حضرت نوح عليه السلام سان ڪشتي نوح ۾ سوار ٿيڻ وارن جي اولاد ۽ ابراهيم عليه السلام جي اولاد جي انبياءِ جو ذڪر فضيلت ۽ رفعت بيان پيش ڪيو ويو آهي. هنن تمام حضرات کي راه حق تي هلڻ جي سعادت نصيب ٿي. هنن کي مقبوليت جو مقام عطا ڪيو. پنهنجي هن مقبوليت ۽ خصوصيت جي اوصاف سان گڏ عبودت جي اها ڪيفيت هئي، جو جڏهن هنن جي سامهون حضرت رحمان يعني الله تعالیٰ جون آيتون تلاوت ڪيون وينديون هيون ته هو انڪساريءَ سبب سجده ريز ٿي ويندا هئا ۽ رڻندي رڻندي زمين بوس ٿي ويندا هئا. يعني هي به خوبيون ته هنن جو مقبول ۽ باڪمال هجڻ ۽ عجز ۽ انڪساري سان جهڪي عبدیت جو اقرار ڪرڻ آهي. هنن صالح صادق نبين جي ذڪر خير سان انهن غليظ ۽ خبيث ماڻهن جي اصلاح به مطلوب آهي، جيڪي هنن انبياءِ ڪرام لاءِ نعوذ بالله فسق فجور ۽ فحش و نازيبا ڳالهيون منسوب ڪندا هئا ۽ اهڙي طرح ڪفار مک کي به آگاه ڪيو ٿو وڃي، بلڪل هنن نبين ۽ رسولن سڳورن واري ساڳي دعوت دين سان هي نبي محترم حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم اوهان وٽ آيو آهي، جنهن جو اوهان کي اتباع ڪرڻ گهرجي ۽ هر گهڙي هر عمل ان جي اطاعت ۾ گذري. هن بعد ايندڙ ناخلف ماڻهن جو ذڪر ٿي رهيو آهي. انهن نيڪ ۽ صالح بانهن جو ذڪر ڪرڻ بعد انهن جانشينن جو بيان ٿي رهيو آهي. اهي اهڙا ته ناخلف نڪتا، جو انهن نماز جهڙي فرض کي ضايع ڪري ڇڏيو. حالانڪ نماز الله سان رابطي ۽ قربت جو سڀ کان وڌيڪ پر تاثير عمل آهي، جنهن جي ڪري خدا سان سندن رابطو ڪم ٿيڻ

لڳو ۽ پوءِ هو پنهنجي پنهنجي مفادن ۽ خواهشن جي پٺيان لڳي ويا. هنن کي پنهنجي اصلاح ڪرڻ جو وري موقعو مليو آهي. جيڪڏهن هنن انهن جو فائدو نه ورتو ته پوءِ هو پنهنجي بداعمالن جي نتيجي ۾ جلد پنهنجي تباهي اکين سان ڏسي سگهندا. ”خَلْفَ“ جو لفظ به لام جي سڪون سان اچي ٿو پوءِ ان جي معنيٰ ناخلف آهي، پر زير سان ”خَلْفَ“ اچي ته نيڪ جان معنيٰ ٿيندي. ياد رهي ته هن کان اڳ آيت 55 ۾ حضرت اسماعيل عليه السلام لاءِ آيو آهي ته هو پنهنجي اهل و عيال کي نماز جو حڪم ڪندو هيو ۽ زڪوات ادا ڪرڻ جو چوندو هيو. يعني هتان معلوم ٿيو ته نماز جو قيام نبين جي فريضه ۾ شامل هيو. پر هت انهن جي اولاد اهڙي اهم رڪن نماز کي به ضايع ڪري ڇڏيو ته کين دنيا ۾ جون خرابيون سندن دامن کير ٿي ويون ۽ الله تعاليٰ کان دوري ٿيندي وئي، جيڪا سندن زوال ۽ تباهيءَ جي صورت ۾ ظاهر ٿي.

هت مٿي بيان ڪيل سموري سرگزشتن (بيان) جو اصل مقصود به اهو بيان ڪرڻ آهي ته مخالف ماڻهو پاڻ کي ابراهيم ۽ يعقوب عليه السلام جو اولاد سڏائي پنهنجي نسل جي برتري ته ظاهر ڪري رهيا آهن، پر عملي طور پوري دين کي برباد ڪري ڇڏيو اٿن. ”مَنْ بَطَأَ عَمَلُهُ لَا يُشْرَعُ بِهِ نَسَبُهُ“ جنهن کي عمل پنٿي ڏڪيندو ته ان کي نسب اڳتي نه آڻيندو. نماز جهڙي اهم رڪن کي ضايع ڪيو اٿن. هي اهڙو عمل آهي، جو انسان کي صبح ۽ شام الله سان جوڙي رکي ٿو. نماز جي ضايع ٿيڻ سان انسان تي شيطان مسلط ٿي وڃي ٿو ۽ هو يڪسر خدا جو نافرمان بنجي وڃي ٿو ۽ يقيني طور گمراهيءَ جو هدف ٿي وڃي ٿو. ”أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ“ ۾ ٻڌايو ويو ته نماز (عبادت) جوهرِ ايمان آهي. ان جي حقيقت ضايع ٿي ته سڀ ڪجهه ختم ٿي ويو. دراصل هڪ خداپرست مومن ۽ غير خداپرست ڪافر درميان هن کانسواءِ عملي اعتبار نه آهي. يعني نماز ڪفر ۽ ايمان جي پرک جي علامت ۽ ڪسوٽي آهي. ان ڪري دعا ۽ عبادت ئي الله جي قربت جو ذريعو آهي. نماز جو نظام بگڙيو ته سارو ديني سرشتو بگڙجي ويندو ۽ ماڻهو شيطان جو نمائندو ٿي مضرات فتنه فساد جهڙن قبيح ۽ غليظ عملن جو مرتڪب ٿي ويندو، جنهن جو نتيجو تباهي ۽ جهنم جي باهه آهي. پر جيڪي ماڻهو پنهنجي غلطي ۽ غلط راهه روي کان آگاهه ٿي، ان وقت کيس ترڪ ڪن ٿا ۽ وري سڌي رستي تي موٽي اچي زندگيءَ جي پرامن راهه

ایمان ۽ عمل صالح تي هلن ٿا ته اهي جنت پيڙا ٿيندا ۽ انهن سان ذرا پر به ناانصافي نه ڪئي ويندي. اسلام ۽ ايمان سندن پويان گناه ختم ڪري ڇڏيندا. حديث شريف ۾ آهي: ”التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ“ گناهن کان توبه ڪرڻ وارو ائين آهي، جڏهن هن ڪو گناه ڪيو ئي ناهي. ايمان آڻڻ سان الله پويان گناه معاف ڪري ڇڏي ٿو. کين الله طرفان جنت الفردوس عنايت ٿيندي ۽ هن دنيا ۾ به جنتي معاشري ۾ اچي ويندا. هنن سان ذرا پر به بي انصافي نه ٿيندي، بلڪ کين هڪ نيڪي جي بدلي ڏهه نيڪيون ملنديون، چوٽه ”إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِنُ السَّيِّئَاتِ“ نيڪيون برائين کي ختم ڪري ڇڏين ٿيون.

جيئرو تنهنجو نانءُ، باجهه به اوڏائي مڱان

ڇاڪي وڃيو ڇو، بيلي ٿئين ٻين جو،
وٺ ڪنجڪ ڪريم جي، جڳ جو والي جو،
سوڪو هوندو سو، جنهن جو عشق الله سين.

(شاهه لطيف رحمۃ اللہ علیہ)

الله تعاليٰ اهڙن نيڪ ٻانهن لاءِ جنت جي انهن غيبي (اڻ ڏٺل) نعمتن جو وعدو فرمايو آهي، جيڪو هر حال ۾ ضرور پورو ٿيندو، چو ته خدا جا وعا حتمي ۽ اٽل آهن. جنهن جنت ۾ هنن خوشبخت شخصيتن کي داخل ڪيو ويندو، اتي لغو ۽ بي ڪار ڳالهيون ۽ بي هوده گفتگو، شور ۽ هنگامو بلڪل ڪونه هوندو، فرشتن ۽ مؤمنن طرفان امن ۽ سلامتي جون دعائون، سلامتيءَ جا آواز بلند ٿيندا رهندا، هو جنت جي هن سدا بهار ۽ خوشگوار زندگيءَ جا مزا ماڻي رهيا هوندا، صبح و شام کين جنت جي پاڪيزه روزي ملندي رهندي. هڪ گهڙي لاءِ به کين بڪ ۽ اڃ محسوس نه ٿيندي. سدا خوش خرامان ۽ شادمان رهندا. اتي کين اهي نعمتون رات ڏينهن ملنديون رهنديون، يعني مسلسل ۽ لڳاتار ملنديون رهنديون. جنت ۾ رات ڏينهن نه هوندا پر هڪ جهڙو نور ۽ روشني هوندي، جنهن جي فضا معطر هوندي، اتان جا نوراني منظر قابل ديد هوندا. ان جنت جا وارث اسان جا اهي ٻانهن هوندا، جن جي زندگي تقوىٰ ۾ گذري هوندي. زندگيءَ جي هر قدم کي

قوڪي قوڪي رکيو هوندو ۽ احتياط ۽ بچاء واري زندگي گذاري هوندي. کين هميشه اهو فڪر هوندو ته غلطي ٿي وئي ته خدا جو عذاب اچي ويندو، پنهنجي اعمال جي نتيجن کان ڊڄندا رهندا.

هت هن آيت ڪريم ۾ جبرائيل عليه السلام پاران وقفي بعد اچڻ لاءِ معذرت جو اظهار به موجود آهي ته پاڻ ڪريم عليه السلام جو وحي جي اچڻ جو ذوق و شوق، اضطراب ۽ بيقراري ۽ عجلت جو عنصر به موجود آهي ته پاڻ ڪريم عليه السلام کي صبر ۽ انتظار جي تلقين به آهي. پاڻ ڪريم عليه السلام هميشه پنهنجو منصب فريضو ادا ڪرڻ جي تڙپ ۾ رهندا هئا ۽ هن غير معمولي ذميواري کي پورو طرح ادا ڪرڻ جي خواهش رکندا هئا. پنهنجي پر نور جسم کي قرآن جي نور سان تابان کان تابان ڏسڻ جا خواهشمند هئا. ان ڪري جلد از جلد وحيءَ جي انتظار ۾ رهندا هئا. کين جبرائيل عليه السلام تسلي واري معذرت پيش ڪندي فرمايو ته اسان پنهنجي مرضي سان نازل نٿا ٿيون ۽ وحي ڪڍي نٿا اچون. هن ۾ اسان جي ڪا به دسترس يا ڪوتاهي ناهي، پر اسان جو نزول الله جي حڪم سان ٿيندو آهي، جيستائين حڪم خداوندي نه هوندو، تيستائين نه اسان نازل ٿي سگهون ٿا ۽ نه وري وحي آڻي سگهون ٿا. ”مَلِكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ“ (التحریم: 6/66) بي رحم شوخ ۽ سخت مزاج فرشتا ان جي حڪم کان انڪار ڪري نٿا سگهن ۽ اهو ئي ڪن ٿا، جنهن جو حڪم ملين ٿو. هتان اهو به ثابت ٿيو ته ڪو به ڪڪ تيستائين نٿو چري، جيستائين حڪم خداوندي نه هجي، فرشتا ۽ ڪائنات جا سمورا عناصر الله جي امر جا پابند ۽ محتاج آهن. ڪوبه پنهنجي آزادي ۽ ارادي سان ڪجهه ڪري نٿو سگهي. ”لَا تَأْخُذُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ“ (البقره: 155/2) نڪي الله کان ويسر يا پل چڪ ٿئي ٿي، جنهن جو هوفاندو وٺي سگهن. انهي وقفي ۾ ويسر جو عمل دخل ناهي پر حڪمت خداوندي آهي. ”كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ“ (الفرقان: 32/25) ان ڪري ٿورو ٿورو ڪري نازل ڪيون ٿا ته تنهنجي دل کي مضبوط تر ڪريون. سورت بني اسرائيل: 16/17 ۾ به اهو مضمون آيو آهي. هت ڪافرن کي اهو ٻڌائڻ مقصود آهي ته جڏهن جبرائيل عليه السلام جهڙي فرشتي جو اهو حال آهي ته پوءِ اوهان جي هٿن جي بتن مورتين ديوين کي ڪهڙي مجال آهي، جو اهي رب ذوالجلال جي بارگاهه ۾ اوهان جي مدد ڪري سگهن. هي مصنوعي معبود جن کي

اوهان الله تعالى جو شريڪ بنايو آهي، اهي اوهان جي ڪهڙي مدد ڪري سگهندا، جيڪي پاڻ پنهنجي جسم تان مک کي هٽائڻ جي صلاحيت کان محروم آهن ۽ خود امر الاهي جا محتاج ۽ محڪوم آهن، جنهن موجب اوهان دوزخ جي باهه جو ٻارڻ ٿيندا. باقي قرآن جو ٿورو ٿورو نازل ٿيڻ الله جي مصلحت ۽ حڪمت جو ظهور آهي. نه الله ناراض ٿيو آهي ته نه وري ويسر ٿي اٿس. ”مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ“ (الضحىٰ: 3/93) تنهنجي پروردگار نه توکي ڇڏي ڏنو آهي ۽ نه وري ناراض يا بيزار ٿي ويو آهي. مولانا ابو الکلام آزاد هن طرح تفسير ڪيو آهي ته جنت جي زندگي سلامتي ۽ طهارت واري هوندي، اتي سلام جي صدائون کان سواءِ ٻي ڪا صدا ٻڌڻ ۾ نه ايندي، اتي بيهودو بڪواس ڪو نه هوندو ۽ اها جنت ئي متقي مؤمن جو هميشه هميشه وارو نڪاڻو هوندي. آيت 64 ۾ آيو ته انهن جنتين تي فرشتن جو نزول ٿيندو، جيڪي سلامتيءَ جو پيغام پهچائيندا ۽ چوندا ته توهان جو پروردگار وسارڻ وارو نه آهي. ڏسو توهان جو ڪجهه ماضي ۾ ڪيو، ان جو صلو اوهان کي ملي رهيو آهي. ان جا نتايج اوهان کي پهچي رهيا آهن. خدا جي قانون مڪافات کان ڪنهن به طرح جي غلطي يا ويسر ناممڪن آهي. سندس قدرت علم ۽ حڪمت جو ازلي قانون چئني طرف ڪارفرما آهي، جيڪو بي داغ، بي عيب، بنا نقص جي روان دوان آهي. ڇا ان کان هڪ ڀل به نسيان يا سهو ٿي سگهي ٿي؟ ناممڪن. آيت 65 ۾ خطاب پيغمبر اسلام ﷺ ۽ ان جي ساٿين کي آهي ته بن شين کي مضبوط جهلي رکو ته پوءِ سڀ ڪاميابيون ان سان ئي نصيب ٿينديون هڪ ته الله جي عبادت ڪريو ٻيو ان ۾ ڪيتريون مشڪلاتون تڪليفون اچن، اهي برداشت ڪريو. ”وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا“ (طه: 132/20) ۾ به اها ڳالهه واضح ارشاد آهي. تفسير مظهري ۾ آهي: ”رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ چئي نسيان جو انڪار آهي، جيڪا هستي ڪائنات جو ايڏو وڏو نظام هلائي رهي آهي، ان کان نسيان ناممڪن آهي، ان ڪري اهڙي الله جي عبادت ثابت قدمي، استقلال ۽ استمرار سان جاري رکجو. بطور شڪر هميشه سر بسجود رهو. پابنديءَ سان عبادت ۽ اطاعت ڪريو. دل ٽٽي سان عبادت نه ڪريو، پر نهايت خشوع، خضوع ۽ رقت قلب سان الله سان تعلق جوڙيو، جيئن عبادت دل جو سرور ٿي وڃي پاڻ ڪريمن ﷺ فرمايو ته نماز منهنجي اکين جو نار آهي، هت عبادت بعد ”وَاصْطَبِرْ“

لِعِبَادَتِهِ“ ۾ اهڙي عبادت جي ترغيب آهي، جيڪا هر حال ۾ خدا جي حضوريءَ جو اثر پيدا ڪري. هن الله جو نه ڪو هم نام آهي ۽ نه وري اهڙي نالي سان سڏيو يا منسوب ڪيو ٿو وڃي.

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا ۖ ۶۶ أَوَلَا يَذْكُرُ
الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۖ ۶۷ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالْشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۖ ۶۸ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۖ ۶۹ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۖ ۷۰ وَ إِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۖ ۷۱ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۖ ۷۲

انسان چوي ٿو ته جڏهن مان مري ويندس ته پوءِ زندهه ڪيو ويندس ڇا؟ (66) ڇا انسان کي ياد ناهي ته اسان هن کي هن کان اڳ به پيدا ڪري چڪا آهيون، جڏهن هو ڪا شيءِ نه هيو. (67) پوءِ تنهنجي رب جو قسم ته اسان هنن کي به ضرور ڪٺو ڪنداسون ۽ سندن شيطانن کي به پوءِ هنن سمورن کي جهنم جي گرد اهڙي طرح حاضر ڪنداسون، جو (مجرمن وانگر) پنهنجن گوڏن تي جهڪيل هوندا. (68) پوءِ انهن مان ان گروهه کي چنڊي ٻاهر ڪنداسون، جيڪو خدا تعاليٰ سان زياده سرڪشي ڪرڻ وارو هيو. (69) پوءِ اسان ئي انهن ماڻهن کي سڀ کان وڌيڪ سڃاڻينداسون، جيڪي جهنم ۾ داخل ڪرڻ جا وڌيڪ مستحق هوندا. (70) توهان مان هر هڪ کي لازماً ان ۾ داخل ٿيڻو آهي. هي

هڪ طئي ٿيل فيصلو آهي. (71) پوءِ اسان انهن کي نجات ڏينداسون، جيڪي خدا کان ڊڄندا رهيا، پر جيڪي پنهنجو پاڻ تي ظلم ڪري رهيا هئا، انهن کي گوڏن پر بينل ڇڏينداسون. (72)

هن کان اڳ ٻانهي لاءِ حڪم آيو ته رب جي عبادت ۽ اطاعت استقامت سان جاري رکو، يعني عبادت ۽ اطاعت سان گڏ خدا جي حڪمن جو انتظار ڪريو ۽ جيڪو به حڪم ملي ان جي ڪما حقہ تعميل ڪريو. ”وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ“ ۾ انهي خبر جي تاڪيد آهي. اهو ئي نبي جو حقيقي منصب فريضو آهي. هاڻي ”أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ“ بظاهر عام انسانن کي خطاب آهي، پر هت اهي مشرڪ ۽ ڪافر ماڻهو مراد آهن، جيڪي قيامت ۽ يوم آخرت کي تسليم نه ڪندا هئا ۽ بعث بعد الموت جو مذاق ڪندا هئا ۽ چوندا هئا ته ڇا اسان مري وينداسون ۽ قبر ۾ بوسيده هڏيون ٿي وينداسون ۽ پوءِ وري زندهه ڪيا وينداسون، ڪهڙو نه غلط خيال آهي. (يس: 78-79/36) هنن جو اهو عقيدو به آهي ته سندن بت ۽ معبود الله وٽ سفارشي هوندا. ”وَيَقُولُونَ هُوَ لَآءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ“ (يونس: 18/10) غافل انسان هن ڳالهه کي وساري وينو آهي ته جنهن الله عدم کان وجود ۾ آندو آهي، نيست کان هست ۾ آندو، ان وقت هنن جو ڪو به ذرو پرزو يا مال مٽيريل موجود نه هيو، پر خدا جي هستيءَ ”كُنْ“ چئي وجود بخشيو ۽ يَكونُ ٿي ويا. هن وقت ته هنن جو اصل نقش و نگار رنگ و بو موجود هيو، جيڪو هيئنر وڪري چڪو آهي ان وڪريل ۽ ريزه ريزه ٿيل کي وري جوڙڻ ۽ جاندار بنائڻ ڪهڙو مشڪل آهي. (الذهر: 1/76) هت اهو وقت به گذريو آهي، جو هو ڪو به شيءِ نه هيو، سندس نالونشان به نه هو، پتو به نه هو. اهو اڄ پنهنجي رب ڪريم بابت ڪيترو غلط سوچي رهيو آهي. ”يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ“ (الانفطار: 6/82) اي (نادان) انسان! ڪنهن توکي پنهنجي رب کان ڌوڪي ۾ رکيو آهي.

اي پيغمبر ﷺ! هن حقيقت جو الله شاهد آهي، ته هي ڪافر ۽ هنن جا معبود ۽ شيطان سڀ کي حاضر ڪنداسون ۽ مون خدائ ذوالجلال جي آڏو پيش ڪنداسون، پوءِ هنن کي دوزخ جي لڳ حاضر ڪرڻ جو حڪم ڪنداسون، اهي نه پنهنجي پيرن تي

بيهي سگهندا ۽ نه وري آرام سان ويهي سگهندا، پر گوڏن پر جهڪيل رهندا ۽ هڪ مجرم جي حيثيت ۾ پنهنجي اعمال جو بدلو ڏيڻ جي پريشان ڪن حالت ۾ هوندا. دهشت سبب لوڏن ۾ هوندا، ڪڏهن ڪري پوندا ته اٿڻ جي طاقت نه هوندي. (البجائي: 28/45) پر ڪافرن جي انهن گروهن مان انهن بدبخت ماڻهن کي الڳ ڪنداسون، جيڪو پنهنجي زندگيءَ ۾ الله سان سرڪشي ڪندو هو ۽ الله جي جلال ۽ ڪبريائيءَ کان انڪاري هيو ۽ اسان کي پوري طرح معلوم ته آهي ڪير دوزخ جو سڀ کان اول ۽ زياده سزاوار آهي. هر هڪ کي ان جي سرڪشي، زيادتي، ڪفر ۽ انڪار جي مطابق جهنم ۾ وڌو ويندو. (البجائي: 28/45) يعني جهنم ۾ اهڙن ڪافرن جا الڳ الڳ درجا ۽ ٺڪاڻا هوندا. ”خدا جا سرڪش ۽ نافرمان“ مان مراد آهي ته جيڪي الله جي حڪمن کي قبول نه ڪندا هئا، پر انهن جي مخالفت ۽ ماڻهن کي مخالفت لاءِ مشتعل ڪندا هيا. خود به قانون شڪني ۽ خدا جي حڪمن جي انحرافي ڪندا هئا، پر ٻين کي به ان تي پڙڪائيندا هئا. کين اها سزا ڏني ويندي کين هن دنيا ۾ به مؤمنن هٿان ذلت ۽ خواري واري شڪست ملندي ته آخرت ۾ به جهنم جو عذاب هوندو. (البجائي: 28/45) هت اهو سمجهڻ نه گهرجي ته رڳو سرڪش ۽ شيطان دوزخ جو پارڻ ٿيندا، انهن ظالمن کي سندن ڪرتوتن سبب عذاب الاهي ۾ اول اول ۽ جهنم جي سخت ترين خول ۾ رکيو ويندو، باقي ڪافرن کي به سندن اعمال موجب جهنم جو مزو ضرور چڪڻو پوندو، ڪنهن کي به جهنم جي باهه کان نجات نه هوندي. ڪافرن لاءِ الله جو هي حتمي يقيني فيصلو آهي ته دوزخ هنن جو ٺڪاڻو هوندي. (مریم: 86/19، الانبياء: 98/21 کان 100) الزمر: 71-72/39 هي هيو ڪافرن جو انجام، جيڪو هر حالت ۾ واقع پذير ٿيندو ۽ ڪا به قوت کين هن عذاب کان بچائي، محفوظ ڪري نه سگهندي. (الانبياء: 99/21، مریم: 86/19) ڀلا ڪنهن جي سفارش هلندي، جڏهن الله کان وڌيڪ ڪو به هنن جي حقيقت کان آگاهه نه هوندو، جيڪو چوي ته مان ڄاڻان ٿو هي بي قصور آهن، پر جن ماڻهن الله جي حڪمن کي تسليم ڪيو هوندو ۽ پنهنجي زندگي جي هر گهڙي هن جي رضا ۽ اطاعت ۾ گذاري هوندي، پاڻ هر ان برائي کان بچائي رکيو هوندو، جنهن ۾ الله جو ناراضپو ۽ اعمال جي نتيجن جو برو انجام ٿيندو، تقوىٰ ۽ پرهيزگاري واري احتياط جي زندگي گذارڻ وارا هن عذاب کان محفوظ هوندا، هو دوزخ

جي باه واري چيخ و پڪار کان ايترو ته پري هوندا، جو ان جو آواز به هنن جي ڪنن تائين نه پهچندو. (الانبياء: 101/21) مؤمنن کي معلوم ٿي ويندو ته جيڪڏهن هن زندگي ۾ اهي به ڪفر جي راه اختيار ڪن ها ته ڪين هن دوزخ واري عذاب کان ڪوبه بچائي نه سگهي ها. هي سندن ايمان ۽ عمل صالح، اطاعت ۽ فرمانبرداري واري عمل جو ثمر آهي، پر ان جي برعڪس ڪافرن جو نهايت برو حال هوندو. باه جي دهشت ۽ عذاب جي خوف ۾ سندن پير بيٺل لائق نه هوندا ۽ نه وري آرام ۽ سڪون ۾ وينل هوندا پر فيصلي جي انتظار ۾ کڙين ۽ گوڏن تائين جهڪيل، حيران ۽ پريشان هوندا.

وَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا آيُ
الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا ۝۲۰ وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ
هُمُ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَ رِعْيًا ۝۲۱ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَبْذُذْ لَهُ الرَّحْمَنُ
مَدًّا ۖ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَ إِمَّا السَّاعَةَ ۖ فَسَيَعْلَمُونَ
مَن هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَ أَضْعَفُ جُنْدًا ۝۲۲ وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا
هُدًى ۖ وَ الْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ مَّرَدًّا ۝۲۳
أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَ قَالَ لَا أُوتِينُ مَالًا ۖ وَ لَدَّا ۖ أَطْلَعَ الْغَيْبَ
أَمْ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ ۝۲۴ كَلَّا ۖ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَ نَنذِرُ لَهُ مِّنَ
الْعَذَابِ مَدًّا ۖ ۝۲۵ وَ نَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَ يُاتِينَا فَرْدًا ۖ ۝۲۶ وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ إِلَهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ ۝۲۷ كَلَّا ۖ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ
عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۖ ۝۲۸

۽ جڏهن هنن کي اسان جون روشن (چٽيون) آيتون هنن آڏو پڙهيون وڃن ٿيون ته هي ڪافر مؤمنن کي چون ٿا ته اسان ٻنهي مان وڌيڪ مانَ مرتبي وارو ۽ سٺي محفل ۽ مجلس وارو ڪير آهي (73) هن کان اڳ اسان ڪيتريون ئي قومون هلاڪ ڪيون آهن، جيڪي سازو سامان ۽ ظاهري شان شوڪت ۾ هنن کان ڪيترو نه وڌيڪ هيون. (74) هنن کي چوڻ ته جيڪي شخص گمراهي ۾ رهن ٿا، الله انهن کي مهلت ڏيندو رهي ٿو، جيستائين هو اهو پاڻ ڏسي وٺن، ان عذاب يا قيامت کي جنهن جو هنن سان وعدو ڪيو وڃي ٿو، ان وقت کين خبر پئجي ويندي ته ڪنهن جو مقام مرتبو گهٽ ۽ لشڪر ڪمزور آهي. (75) انهن جي برعڪس جيڪي ماڻهو هدايت جي راه اختيار ڪن ٿا، الله انهن کي وڌيڪ هدايت جي توفيق بخشي ٿو. نيڪيون جيڪي جٽادار آهن، اهي تنهنجي پروردگار وٽ اجر جي لحاظ سان به بهتر آهن ته آخري نتيجي جي حساب سان بهتر آهن. (76) ڀلا تو ان شخص کي ڏٺو آهي، جنهن اسان جي آيت کان ڪفر ڪيو ۽ دعوى ڪرڻ لڳو ته آخرت ۾ به مان مال ۽ دولت سان اهڙي طرح مالا مال ڪيو ويندس (77) ڇا هن کي غيب جو پتو پئجي ويو آهي يا هن خدا سان معاهدو ڪيو آهي. (78) ائين هرگز ناهي، هي جو ڪجهه چوي ٿو اسان ان کي لکندا وڃون ٿا ۽ هن لاءِ ڏيري ڏيري عذاب وڌائيندا وڃون ٿا. (79) ۽ جن شين جو هو مدعي آهي، ان جا وارث اسان هونداسون ۽ هو اسان جي آڏو اڪيلو پيش ڪيو ويندو. (80) هنن ماڻهن الله کانسواءِ ٻين کي معبود بڻايو آهي تان ته اهي سندن عزت ۽ مدد جو سهارو بڻجن (81) ائين هرگز نه ٿيندو، اهي باطل سندن پوجا جو انڪار ڪندا ۽ هنن جا مخالف ٿي ويندا. (82)

ظاہر بین انسان نہایت کوتاہ نظر ہوندو آھی، ان ڪري ان جي نظر ہمیشہ دنیاوی سازو سامان، عیش، عزت، حکمرانی ۽ اقتدار طرف ہوندي آھی. هن کي دنیا داری جي پرکشش اوقات کانسواءِ ڪجھہ نظر نہ ایندو آھی، انهي ڪري دنیا جي طلب ۽ حصول ۾ روحانی دولت کان محروم ٿي ويندو آھی. سو جڏهن آیات الاهی جو نزول ٿیندو آھی، جنهن ۾ مؤمنن کي برحق ۽ ڪافرن کي باطل پرست ظاهر ڪيو ويندو آھی ۽ انجام ڪار جي لحاظ سان مؤمنن کي جنت جي دائمي نعمت جي بشارت ۽ ڪافرن کي ہمیشہ جہنم جي درد ناک عذاب ۾ وجهڻ جو ٻڌایو ويندو آھی ته اهي مؤمنن جو مذاق ڪرڻ ۽ کين چيڙچاڙ ڪرڻ لاءِ چوندا رهيا ته هن وقت جيڪو اسان توهان ۾ فرق آهي اڳتي به ائين ئي هوندو. هت مال متاع، مڪان، معیشت ۽ زندگي جو سارو سامان اسان وٽ اوهان کان هزار دفعا بهتر آهي. معزز ۽ معتبر ماڻهو اسان سان گڏ آهن. اسان جي محفلن ۽ مجلسن ۾ به وڌيڪ چهچتو آهي. اوهان مفلس، بیکس، بي بس خسته حال، ذلیل، فقیرن جي جماعت آهيو، ڪٿي اسان جو شان شوکت، رعب ۽ دٻڊو ته ڪٿي اوهان جي مجبوري ۽ مفلسي، بي نوا غلام، مفلسي واري زندگي رڳو پنهنجي خيال ۾ وعده حور تي مست لڳا پيا آهيو. اوهان جون اهي دعوائون ته آخرت اوهان جي هوندي، ڪنهن کي خبر ته اڳتي ڇا آهي سو توهان جي چوڻ تي اسان پاڻ کي توهان واري طبقي ۾ داخل ڪريون. کين ٻڌايو ته هن عارضي مان مرتبي ۽ مال متاع تي غرور ۽ آڪڙ نه ڪيو. تاریخ تي نظر وجهو، ڪيتريون صديون گذري چڪيون آهن، جيڪي قومون مال متاع، شان شوکت ۽ مان مرتبي ۾ اوهان کان افضل ۽ اعلى هیون، پر جڏهن هنن الله جي دین سان سرڪشي ڪئي، راه حق کي ترک ڪيو ۽ دنیاوی زیب و زینت جي فریب ۾ اچي ویا ته دنیا جي نقشي تي انهن جو نشان به باقي نه رهيو. انهن جي پاڙ ئي پٽي وئي. ان ڪري دنیا جي دلکشي ۾ ڌوڪو نه کائو. دین ۽ دنیا حق ۽ باطل ڪوڙ ۽ سچ ۾ فرق ڪریو.

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں
کرگس کا جہاں اور ہے، شاہیں کا جہاں اور

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

(اقبال علیہ السلام)

کافرن کی تنبیہ جي انداز ۾ چيو ٿو وڃي ته جڏهن عذاب ايندو ڏسندا ته ان وقت کين معلوم ٿي ويندو ته نتيجي جي اعتبار کان ڪهڙو گروهه عذاب وارو آهي. هن وقت اوهان کي ڊگهي رسي ڏني ٿي وڃي. هي مهلت جو وقت آهي، هن دوران هدايت جو سلسلو ۽ رزق روٽي جو سلسلو جاري رهندو، پر جڏهن اتمام حجت ٿي ويندي ته پوءِ مكافات عمل جو قانون شروع ٿي ويندو ۽ کافرن کي پوري طرح معلوم ٿي ويندو ته اهي دنيا اندر خراب غفلت ۾ گرفتار رهيا ۽ پنهنجي دنياوي شان و شوڪت جي نشي ۾ مست رهيا.

متو آهين مڇ، ٿلها! ٿو تونا هڻين
تو جاپائين اڇ، تنهن پاڻيءَ پنا ڏينھڙا

(شاهه لطيف علیہ السلام)

پر هاڻي کين خبر پئجي ويندي ته ڪنهن جو مقام مرتبو ۽ نڪاڻو ڪهڙو آهي، هو نهايت ڪمزور بي بس ۽ بي يارو مددگار هوندا ۽ جنهن انفرادي قوت تي ناز ڪندا هئا، اڄ اها نهايت ڪمزور آهي. هنن جي ڪا به مدد ڪري نه سگهندا. پر هن گمراهه ۽ منڪر ٽولي مان جن ماڻهن سوچي سمجهي هدايت جي راهه اختيار ڪئي ته الله هنن جي فهم و فراست، فڪر و بصيرت ۾ وڌيڪ اضافو آڻي تيز ڪري ڇڏي ٿو. فلاح ۽ ڪامراني جون راهون کولي ڇڏي ٿو. ياد رهي ته باقي رهڻ وارو سامان حيات اهو آهي، جنهن سان انساني صلاحيتون نشو و نما پائين، جنهن جو الله وٽ بهترين انجام ڪار ۽ نفع بخش نتيجو نڪرندو. هت اهل ايمان کي استقامت ۽ استقلال اختيار ڪرڻ ۽ عمل صالح ڪرڻ ۽ ان تي قائم رهڻ جي ترغيب ڏني ٿي وڃي ۽ ٻڌايو ٿو وڃي ته جيڪي ماڻهو راهه حق جا طالب هوندا آهن ۽ سڌي رستي تي هلي، منزل مقصد ماڻڻ جا خواهشمند آهن، الله تعاليٰ هنن جي هدايت ۾ اضافو ڪرڻ فرمائي ٿو ۽ هر گهڙي سندن مرتبي ۾ ماضي کان وڌيڪ

اضافو ڪيو وڃي ٿو. هن دنيا ۾ مسلمان ڪافرن جي مقابلي ۾ ڪيترا به ڪمزور ۽ ڪم
حيثيت هجن، پر آخرت ۾ الله وٽ وڏي مان مرتبي وارا هوندا ۽ ڪافر ڏلت ۽ خواري جو
اهڃاڻ هوندا.

مڪي جا ڪافر انهيءَ خوشفهمي ۾ مبتلا هئا ته هن دنيا ۾ جو اسان پر تعيش
زندگي بسر ڪري رهيا آهيون، ضرور الله جو اسان تي راضيو آهي، ان ڪري آخرت ۾ به
عيش و عشرت، خوشحالي ۽ آسودگي اسان جي حصي ۾ هوندي. اهڙو مضمون سورة
الڪهف: 36/16 ”وَلَيْنُ رُدُّدَتْ إِلَىٰ رَبِّي لَآ جِدَنَّ خَيْرًا مِّمَّهَا مُنْقَلَبًا“ قیامت ۾ به الله وٽ پهچڻ
وقت مون کي هن کان سٺو مقام ملندو. اها آهي مغرور ماڻهو جي سوچ، هن جي خيال ۾
ته جيڪڏهن الله مسلمانن کان راضي هجي ها ته پوءِ هنن کي مفلسي ۽ محتاجي ۾ ڇو
رکي ها. جيڪو فرق هت آهي، اهو ئي فرق آخرت ۾ رهندو. وقتي ۽ عارضي مفاد جي
فريب ۾ مبتلا ٿي پاڻ لاءِ آخرت ۾ به مال و دولت، اولاد ۽ افرادي قوت جي فراغت جو پاڻ
کي زياده مستحق سمجهي ٿو. حالانڪ ”الْهَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ
الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا“ (الڪهف: 46/16) مال ۽ اولاد دنيا جو سينگار آهن
سدائين رهڻ واريون نيڪيون تنهنجي رب وٽ ثواب ۽ سٺي اميد لاءِ آهن. ”إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ“ (التغابن: 15/64) اعمال صالحه مان مراد اهڙا نيڪ
ڪم آهن، جيڪي پائدار ۽ غير فاني هجن. جيڪي نيڪ اعمال عارضي ۽ وقتي آهن،
اهي فاني آهن ۽ غير صالح آهن، جيڪي چڱا ڪم رڳو دنيا کي مقصود بنائي ڪيا وڃن
اهي فاني آهن، ڇو ته هي دنيا خود فاني آهي. ”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ“ (الرحمن: 26/55) باقي رهڻ
وارا ۽ صالح اعمال اهي آهن، جيڪي رڳو الله ۽ آخرت لاءِ ڪيا وڃن. اهل ايمان کي تسلي
ڏني وئي آهي ته عارضي نفعي بجاءِ دائمي مفاد جيڪو آخرت ۾ ڪم اچي، ان جو سوچيندا ته
الله جي رحمت ۽ ربوبيت توهان جي بشارت لاءِ ثواب ۽ اميد جا آواز ڏئي رهي هوندي.

هي ڪافر جو اهڙي دعويٰ ڪري رهيا آهن. آخر سندن دعويٰ جو دليل ڇا آهي، ڇا
هنن وٽ ڪا اهڙي سند موجود آهي، جنهن جي آڌار تي هي ڪڏي رهيا آهن، يا هنن جي
غيب تائين رسائي آهي، جو غيب جون ڳالهيون ڪري رهيا آهن، حالانڪ ائين به نه آهي ۽
نه وري الله تعاليٰ کان ڪو قول و اقرار وٺي چڪا آهن. دراصل هي لافزني ڪري رهيا

آهن ۽ حق ۽ سچ کان منهن موڙڻ لاءِ پاڻ کي ڪوڙا دلڙا ۽ آسرا ڏئي رهيا آهن، هي ڪنهن هڪ شخص جي ڪهاڻي نه آهي، پر انسانن جي هڪ وڏي گروهه جي اها ذهني آهي. اهي خدا جي نعمتن کي پنهنجي پروردگار جو عطيو نٿا سمجهن، پر پنهنجي قابليت جو ڪرشمو ڪوٺين ٿا. مڪي جا سمورا سردار ۽ شيخ انهي خوشفهمي ۽ دلفريبيءَ جو شڪار رهيا ته اسان جو شان و شوڪت مان ۽ مرتبو، دٻڊو ۽ دهشت باقي رهڻ واري آهي. ائين بلڪل نه آهي. هنن کي معلوم ئي ناهي ته هي جو ڪجهه چئي رهيا آهن ۽ ڪري رهيا آهن، اهو سمورو رڪارڊ اڪر به اڪر اسان وٽ موجود آهي. اسان جا فرشتا روزنامچو لکي رهيا آهن. (ق: 17-18/50، الانفطار: 10/82 کان 12 تائين) جيئن هنن جو پورو پورو حساب ٿي سگهي ۽ کين معلوم ٿي وڃي ته اصل حقيقت ڇا آهي، هو ڪهڙي غلط فهمي ۽ ڌوڪي جو شڪار هئا. دنيا ۾ موجود مال و دولت ۽ شان شوڪت سڀ عارضي هئا، جيڪي خواب وانگر اڏامي ويا. جن شين تي هو نخرو ۽ ناز ڪندا هئا، اهو سڀ پنڌي رهجي ويو. جنهن جا اصل مالڪ اسان هئاسون ۽ اسان ئي ان جا وارث آهيون، هن کي تن تنها اڪيلو اسان جي آڏو پيش ٿيڻو پوندو. (مریم: 95/19، الانعام: 94/7) نه ڪو سفارش ڪرڻ وارو هوندو ۽ نه ڪوئي مددگار هوندو. هنن مشرڪن الله کانسواءِ ٻين کي پنهنجو معبود بڻايو آهي، کين اميد آهي ته اهي اوکي ويل سندن مدد ڪندا. خاص طرح فرشتن کي الله جون نياڻيون بنايون اٿن، چون ٿا ته الله جون نهايت پياريون نياڻيون آهن. الله وٽ هنن جي رسائي آهي ۽ اهي الله وٽ هنن جي سفارش ڪري سگهنديون، حالانڪه ڪوبه ان ڏينهن اتي سندن سفارش ڪرڻ وارو ڪونه هوندو. الله کان وڌيڪ ٻيو ڪير آهي جو هنن جو حال ڄاڻيندو هجي ۽ اهي الله کي چون ته اسين بي ڏوهي آهيون. خدا ته هنن جي ذري ذري کان واقف آهي. مدد ته رهي پري، التو هنن خلاف فريادي ۽ شاهد ٿيندا ۽ سندن معبوديت کان صاف انڪار ڪندا. ان وقت هنن جون سڀ اميدون خاڪ ۾ ملي وينديون.

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَزَّهُمْ أَزًّا ۖ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۖ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ

وَقَدَّاهُ^{۸۵} ۚ وَنَسُوهُ الْبُجْرَمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرَدَّاهُ^{۸۶} ۚ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا
مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا^{۸۷} ۚ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا^{۸۸} ۚ لَقَدْ
جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا^{۸۹} ۚ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطْنَ مِنْهُ ۖ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ ۖ وَ
تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا^{۹۰} ۚ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا^{۹۱} ۚ وَمَا يُنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ
يَتَّخِذَ وَلَدًا^{۹۲} ۚ

ڇا تون ڏسين نٿو ته اسان شيطانن کي ڪافرن طرف وڃڻ ڏنو آهي ۽ اهي هنن
کي خوب پڙڪائين ٿا. (83) تون هنن جي خلاف (عذاب) جي جلدي نه ڪر،
اسان هنن جي عذاب جا ڏينهن ڳڻي رهيا آهيون. (84) (هنن کي چوڻ ته) جنهن
ڏينهن اسان پرهيزگارن کي معزز وفد جي صورت ۾ پيش ڪنداسون. (85) ۽
گنهگارن کي دوزخ ڏانهن اجايل ڪري ڏڪينداسون. (86) ڪنهن کي به
سفارش جو اختيار نه هوندو، سواءِ ان جي جنهن رحمان سان ڪو عهد ڪري
ورتو آهي. (87) ۽ چون ٿا ته الله کي پٽ آهي. (88) اهو توهان برو قول چيو آهي.
(89) قريب آهي ته آسمان ڦاٽي پوي ۽ زمين ۾ ڌار پئجي وڃي ۽ جبل ريزه ريزه
ٿي ڪري پون. (90) ته هنن الله لاءِ پٽ تجويز ڪيو آهي. (91) هي خدا جي شايان
شان نه آهي، جو هو ڪنهن کي پنهنجو پٽ ٺاهي (92)

ڪافر ۽ مشرڪ ماڻهن جا رفيق ۽ دوست شيطان هوندا آهن، جيڪي هنن تي
پوري طرح مسلط رهندا آهن. ان ڪري هو پنهنجي مفاد پرستي جي جذبن ۾ گهيري
ويندا آهن، جيڪي کين پنهنجي آڱرين تي نچائيندا رهندا آهن. نافرماني ۽ قانون

شڪني طرف آماده ڪندا آهن. مسلمانن ۽ دين اسلام جي خلاف پڙڪائيندا رهندا آهن. پنهنجي ٽولي جي همت وڌائيندا آهن ۽ کين طغيان ۽ سرڪشي ۾ وڌائيندا رهندا آهن. سورة الزخرف: 26-27/43 ۾ آهي ته جيڪي ماڻهو خدا رحمان جي يادگيري ۽ ذڪر کان پنهنجون اکيون بند رکندا آهن ته انهن تي شيطانن کي مسلط ڪري ڇڏيندا آهيون. جيڪي هنن کي سڌي رستي تي هلڻ کان روڪيندا آهن ۽ پاڻ کي راه راست تي سمجهندا آهن. پوءِ حضور ﷺ کي آگاهه ڪيو وڃي ٿو ته تون جو هنن ظالمن جي ظلم، جابران جي جبر کان تنگ ٿي چڪو آهين ۽ ڪافر ۽ مشرڪ تنهنجي جان جا ويري بنجي ويا آهن، هنن جي جلدي عذاب اچڻ لاءِ خواهان نه ٿي. هي الله جي قانون مڪافات جو معاملو آهي. في الحال هنن کي خدا جي رحمت واري قانون طرفان ڪجهه وقت لاءِ مهلت ڏني وئي آهي ۽ الله طرفان هنن جي اعمال ۽ روزمره جي ڪارڪردگي تي پوري نظر آهي. هنن جو هڪ هڪ لمحو، هڪ هڪ عمل ۽ هڪ هڪ ساهه ڪڻڻ الله تعاليٰ وٽ ڳڻيو پيو وڃي. هنن جي ننڍڙي مان ننڍڙي حرڪت ۽ چرپر الله جي علم جي احاطي کان ٻاهر نه آهي، پر اکر به اکر سندن اعمال نامي جي رونق بڻيل آهي. اسان هنن کي مهلت لاءِ مليل وقت جو هڪ هڪ ڏينهن ڳڻي رهيا آهيون ۽ جيئن مهلت جو وقت پورو ٿيو ته مڪافات جو عمل وقوع پذير ٿي ويندو. هاڻي چيو ٿو وڃي ته قيامت جي ڏينهن انسان ٻن ٽولن ۾ ونڊجي ويندا هڪ گروهه متقين جو هوندو، جن کي سندن چڱن ڪمن جو ڪري سٺي اجر سان نوازيو ويندو. هر هڪ کي سندس ڪيل ڪمائي موجب اجورو، عزت ۽ مقام ملندو. ”السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ“ جو مقام الڳ هوندو، مُقَرَّبِينَ جو مرتبو ۽ مَا وَدَّيْڪ هوندو. ابرار منهنجي راحت ۽ سکون ۾ هوندا. اهڙي طرح باقي نيڪ ماڻهو درجي بدرجي پنهنجو مرتبو ماڻيندا. هي سمورا ماڻهو اهي هوندا جن احڪام خداوندي جي اطاعت ڪئي ۽ هر حال ۾ الله سان بندگيءَ جو ناتو جوڙي رکيو. انهن جو الله طرفان اهڙو ته شاندار استقبال ڪيو ويندو، جهڙي طرح ڪنهن معزز سرڪاري وفد جو استعمال ڪيو ويندو آهي. پر هن خوش قسمت ۽ خوش نصيب جماعت جي برعڪس اهڙا ته بدبخت ۽ پاڳل انسان هوندا، جن کي اهڙي طرح جهنم جي باهه ڏانهن زبردستي ڌڪيو ويندو، جهڙي طرح ماڻهو اڃايل جانورن کي پاڻيءَ جي چشمي ڏانهن ڌڪي ويندا آهن. اهو اهڙو ته سخت وحشت ۽ خوف

جو ڏينهن هوندو، جو هر انسان پنهنجن عملن جو سوچي ڪنبي رهيو هوندو. سندن حواس باخته هوندا، ڪو ڪنهن جي مدد ۽ سفارش ڪري ڪونه سگهندو. سواءِ انهن ماڻهن جي جن پنهنجي عجز ۽ بندگي جي ڪري خدا ذوالجلال کان اهڙو وعدو حاصل ڪيو هوندو. ”إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ“ الله ٻانهن سان ڪيل وعدي جي مخالفت نٿو ڪري، پر وعدي موجب نوازشون جاري رکي ٿو.

آيت نمبر 88 کان 91 تائين واري الهيت ۽ ابنييت يعني مسيح ﷺ کي الله ڏانهن پٽ جي نسبت ڪرڻ ۽ ان کي به الله ڪري مڃڻ طرف اشارو آهي، جيڪو مضمون سورت مريم جي ابتدائي حصي ۾ حضرت مسيح ﷺ لاءِ آيو آهي. انساني گمراهيءَ جي هي انتها آهي، هن کان وڌيڪ ٻي ڪهڙي گمراهي ٿي سگهي ٿي، جو زمين آسمانن ۽ هن پوري ڪائنات جي بااختيار يگاني ۽ اڪيلي صاحب اقتدار ڏانهن اولاد جي نسبت ڪري الله کي به ٻي مخلوق جهڙو تصور ڪرڻ لڳي، محتاج ۽ ڪمزور سمجهيو وڃي. هن باطل عقيدو کي ڪهڙي الله ڏانهن منسوب ڪري مشرڪن نهايت بري ۽ وڏي گستاخيءَ جو ارتڪاب ڪيو آهي. الله لاءِ ڪنهن کي پٽ جو اولاد سڏڻ يا ان کي الله جو درجو ڏيڻ ڪا معمولي ڳالهه نه آهي، پر هڪ ڀاري پرڪر ڌماڪو آهي، بهتان آهي، گستاخي ۽ بي ادبي آهي، جنهن جي ڪري عين ممڪن آهي ته قريب قريب آسمان ڦاٽي پوي زمين ۾ زلزلي سان ڌار پئجي وڃن ۽ پهاڙ ڌماڪي سان ڪري پون. (الشوري: 51/42) مگر افسوس آهي جو هي پٿر دل ماڻهو اهڙيون بي تڪون، سند ۽ عجب کان بلڪل خالي بهتان جون ڳالهيون ڪري رهيا آهن. هي معمولي ڳالهه نه آهي، پر وڏو حادثو آهي، جيڪو انسان جي جهالت ۽ شقاوت جو نشان آهي. هن کان اڳ خدا جي وحدانيت بيان ڪندي چيو ويو ته الله جي اجازت کان سواءِ ڪنهن کي ڪنهن جي سفارش ڪرڻ جي اجازت ناهي، چو ته سفارش ڪرڻ وارو ان ماڻهو کي خدا کان به وڌيڪ ٿو سمجهي، جو هن جي بي گناهي ظاهر ڪري خدا کي ٻڌائي. (نعوذ بالله) جڏهن الله سڀ کان وڌيڪ ڄاڻي ٿو ته پوءِ ڪنهن جي سفارش (خدا جي اجازت کان سواءِ) خدا جي شان ۾ گستاخي آهي. ان بعد ڪنهن کي خدا جو اولاد چوڻ يا معبود بنائڻ کان به روڪيو ويو آهي. اهي گستاخيون اهڙيون آهن، جن کي نه خدا جي غيرت گوارا ڪري ٿي ۽ نه وري مخلوقات ۾ ڪوبه عقل سليم، فهم و فراست وارو

انسان گوارا ڪري سگهي ٿو، جڏهن خداوند ڪريم جي تحمل ۽ برداشت واري اعلى صفت نه هجي ها ته اهو ٻڌي زمين آسمان ۽ پهاڙ ٽرڻي ۾ اچي وڃن ها. پر خدا جو قانون مهلت ۽ رحمت خاموش آهي، ورنه هي اهڙي تهمت آهي، جيڪا خدا جي شان ڪبريائي، عظمت ۽ جلال جي سراسر خلاف آهي. ياد رهي ته اولاد جي خواهش ۽ ضرورت هڪ انساني ڪمزوري آهي. اولاد جي ضرورت انسان کي ان ڪري آهي، جو هو پاڻ فاني آهي، هو پنهنجو تسلسل اولاد جي ذريعي گهري ٿو. اولاد کان سواءِ سندس نالو نشان به متجي ويندو، پر الله فنا ۽ ڪمزوريءَ کان پاڪ بي نياز آهي. دنيا ۾ انسان جو يا هر جاندار جو اولاد سندس نسل قائم رکڻ لاءِ آهي، ڇو ته ڪنهن جو وجود به باقي نه آهي. اولاد ڪنهن فاني ڪمزور جي ضرورت آهي، الله ان کان بي نياز آهي، هو تمام مخلوقات جو خالق آهي.

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۖ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۖ وَكُلُّهُمْ أَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۖ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۖ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ۖ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ۖ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۖ

۱۲۰
۹

زمين ۽ آسمانن ۾ جو ڪجهه به آهن، سڀ خداوت ٻانهائي پيش ٿيندا. (93) هن (الله هنن سڀ مخلوقات کي) پنهنجي گهيري (قبضي) ۾ رکيو آهي ۽ هر هڪ جو الڳ ڄاڻي ٿو. (94) ۽ سمورا قيامت واري ڏينهن هن آڏو اڪيلا اڪيلا حاضر ٿيندا. (95) جن ماڻهن ايمان قبول ڪيو ۽ چڱا ڪم ڪيا، الله مخلوقات جي دل ۾ انهن جي محبت پيدا ڪري ڇڏيندو. (96) اي پيغمبر ﷺ !

اسان هن قرآن کي تنهنجي زبان تي آسان ڪيو آهي ته جيئن تون متقي ۽ محتاط ماڻهن کي خوشخبري پهچائين ۽ جهڳڙالو ماڻهن کي خوف کان آگاهه ڪرين. (97) اسان هن کان اڳ ڪيترن ئي گروهن کي هلاڪ ڪيو آهي. ڀلا توهان هنن مان هڪ جي بڻڪ به ٻڌي آهي يا محسوس ڪريو ٿا. (98)

سورة مریم هاڻي اختتام پذير ٿي رهي آهي. حضرت زڪريا، حضرت يحيٰ، حضرت مریم ۽ حضرت مسيح عليه السلام بابت باطل عقيدن جو توڙ (رد) ۽ اصل حقيقت جو بيان ٿي گذريو، خدا سان ڪنهن کي شريڪ ڪرڻ يا ان جو اولاد چوڻ کي وڏو گناهه، حادثو ۽ بهتان سڏيو ويو آهي، حالانڪ سڀ هن الله جي مخلوقات ۽ بندگي گذار آهن، جنهن قادر مطلق جا هي سمورا عناصر محتاج ۽ محڪوم آهن، جنهن الله جي پوري ڪائنات تي ازل کان ابد تائين اختيار ۽ حڪمراني آهي، ان الله کي اولاد، پٽ، يا ڌيءَ جي ڪهڙي ضرورت آهي. زمين ۽ آسمانن ۾ جو ڪجهه به آهي، اهو سندس زير فرمان ۽ ٻانهو آهي. هو سڀني جو آقا آهي، سڀني جو پاليندڙ ۽ خبر رکندڙ آهي. سموريون شيون سندس علم جي احاطي ۽ قدرت جي زير ننگين آهن. ڪو به انسان هن جي حڪمرانيءَ کان ٻاهر نه آهي ۽ هنن سمورن جي انگ اکر کي ڄاڻي ٿو. ڪا به شيءِ هن کان گجهي نه آهي. اهي سمورا انسان هن جي آڏو اڪيلا اڪيلا پيش ڪيا ويندا، جيڪي عاجز ٻانهن هوندا. الله ڄا پٽ يا نياڻيون نه هوندا آهن. خدا جي علم وسيع کان ڪو به رهجي ڪو نه ويندو. هر ماڻهو ڳڻيو ويندو. ڪو به ڪنهن سان ساٿ نه هوندو، نه ماءُ پيءُ، نه پٽ ڌيئر نه ڀائر ڀائٽيا، نه رئيس وڏيرا، هر هڪ کي اڪيلي جواب ڏيڻو پوندو. ياد رهي ته دنيا ۾ قومن تي اجتماعي طور عذاب ايندو آهي، جنهن ۾ سڪن سان گڏ ساوا به سڙي ويندا آهن، پر قيامت جو حساب اجتماعي نه هوندو، پر انفرادي هوندو. اهڙين دهشتناڪ گهڙين ۾ انهن ماڻهن جو جن ايمان آندو ۽ عمل صالح ڪيا هوندا، الله جي طرفان محبت جا پيغام اچي رهيا هوندا. سلامتي ۽ سلام جا تحفا ملي رهيا هوندا. هنن نيڪ بخت ماڻهن جو آڌرڀاءُ ۽ استقبال خدا جا فرشتا ڪري رهيا هوندا. هر هڪ ٻئي کي به مبارڪون ڏئي رهيا هوندا ته الله ۽ فرشتن کان به مبارڪن جا گلدستا ملندا رهندا. الله تعاليٰ هنن جي خوشنودي جو اظهار

ڪندو. يعني الله طرفان هر پاسي کان هنن لاءِ محبت ۽ شفقت واري فضا ۽ من موھيندڙ ماحول هوندو.

اي پيغمبر ﷺ! اسان هن قرآن کي جو سراپا رحمت، برکت، شفقت ۽ شفاعت آهي، ان کي تنهنجي زبان مبارڪ تي سهل ۽ آسان تر بنايو آهي ته جيئن تون مؤمنن کي هنن نعمتن جي بشارت ڏين، جيڪي قيامت ڏينهن هنن جو مقدر آهن ۽ ڪافرن کي آگاهه ۽ خبردار ڪرين ته اوهان لاءِ دوزخ جي باهه آهي ته جيئن اهي جهڳڙالو، بي مهار شتر، قرآن ٻڌي سمجهي سڌري سگهن. ياد رهي ته جيڪي تدبيرون بحیثیت قوم جيڪي عقل ۽ علم کان محروم ٿي، جمود، آڪڙ تعصب، ضد ۽ حسد جو شڪار يعني لڏا ٿي ويندا آهن، انهن جو حشر نشر هيبتناڪ هوندو آهي. هي الله جي سنت آهي، جنهن ۾ ڪا هير ڦير تبديلي ۽ تحريف نه آهي. هن اڍنگي روش اختيار ڪرڻ تي اسان ڪيترن ئي گروهن کي هلاڪ ۽ برباد ڪيو آهي، جن جو اڄ تائين ڪو پتو پار نه آهي. نه انهن جو خيال محسوس ٿئي ٿو ۽ نه وري ڪا ٻڌڻ ۾ اچي ٿي.

چڏيو خاڪ ڪاٺي گهڻن جو مٿو

اڃان خاڪ جو پيٽ ڀرجي نٿو

قريش مڪه کي به تلقين آهي ته اوهان به پنهنجي مال، دولت، مان مرتبي، اجتماعيت ۽ افرادي مال ۽ اولاد جي فراوانيءَ تي غور ۽ تکبر نه ڪيو. هن قرآن ۽ هن رسول ﷺ جي اطاعت اختيار ڪريو ته قيامت ڏينهن مؤمنن وارا مزا ماڻيندا، ٻي صورت ۾ ڪافرن ۽ مشرڪن سان دوزخ جي باهه ۾ ٻارڻ ٿيندا. (معاذ الله)

الحمد لله اڄ تاريخ شعبان المعظم 1444هـ بمطابق 16 مارچ 2023ع خميس جي ڏينهن سورة مريم جو تفسير لکجي پورو ٿيو. الله قبوليت فرمائي. بارک الله لي ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.

سُورَةُ طه

هن سورت جي شروعات ”طه“ لفظ سان ڪئي وئي آهي، انهيءَ مناسبت سان سورت جو نالو به سورة طه رکيو ويو آهي. هي به مڪي سورت آهي، ترتيب جي لحاظ سان هن جو ويهون نمبر آهي، پر نزول جي حساب سان 55 نمبر آهي. سورت جو آغاز قرآن پاڪ جي ذڪر ۽ توحيد جي بيان سان ڪيو ويو آهي، ان کان پوءِ حضرت موسيٰ عليه السلام جو تفصيل سان ذڪر ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ ڪفار مڪه کي ٻڌايو ويو آهي ته جنهن دين جي تبليغ نبي آخر زمان صلى الله عليه وسلم ڪري رهيو آهي، اها نئين نه آهي، پر موسيٰ عليه السلام توريت جي ذريعي ڪئي هئي، جهڙي طرح موسيٰ عليه السلام هٿين خالي فرعون جهڙي مغرور ۽ متڪبر بادشاهه ۽ نظام جي مخالفت ڪئي ۽ ڪاميابي حاصل ڪئي، اهڙي طرح حضور صلى الله عليه وسلم به بي سروسامان ۽ بنا افراڌي قوت جي ’فتح مبين‘ حاصل ڪندو. جيڪي اعتراضات ۽ الزامات هن وقت مڪي جا ڪافر لڳائي رهيا آهن، اهي حضرت موسيٰ عليه السلام تي به لڳايا ويا هئا، پر آخر ڪار حق کي باطل تي ڪاميابي ملي ۽ هاڻي به ملندي رهندي. هن نبي آخر زمان صلى الله عليه وسلم جي نبوت جو اظهار به هن کان اڳ آيل نبين وانگر ئي آهي. بعد ۾ آدم عليه السلام جو قصو ۽ شيطان جو رد عمل پيش ڪيو ويو آهي. آدم عليه السلام غلطي جو احساس ڪري توبه ڪئي ته برگزيده بارگاهه ٿي ويو. شيطان پنهنجي غلطي تي آڪڙجي ويو، تڪبر، غرور ۽ انڪار ڪري رانده درگاهه ٿي ويو. هت به اهل قريش کي سمجهايو وڃي ٿو ته توبه جو رستو اختيار ڪري، الله جي رضا حاصل ڪريو ۽ شيطان وارو غرور ڪري لعنتي نه بڻجي وڃو، اهڙين مشڪل حالتن ۾ پاڻ ڪريمن صلى الله عليه وسلم کي تسلي ۽ دلجاءِ ڏني ٿي وڃي ته ڪنهن به صورت ۾ گهٻرائڻ نه گهرجي، توکي به اها ئي ڪاميابي نصيب ٿيندي، جيڪا حضرت موسيٰ عليه السلام کي نصيب ٿي. سنت الاهي اها آهي ته گناهن تي يڪدم گرفت نٿي ٿئي. سڌڻ لاءِ مهلت ملي ٿي، حجت پوري ٿيڻ بعد قانون مڪافات وقوع پذير ٿئي ٿو. مؤمنن کي صبر ۽ استقلال سان دين تي ثابت قدم رهڻ لاءِ ”اقامت صلوة“ جي تاڪيد آهي. الله تعاليٰ هن سورت ۾ پنهنجون ڪريمي ۽ رحيمي صفتون بيان فرمائي رسالت کي ثابت ڪيو آهي.

آيتون
۱۳۵

سُورَةُ طه (مكي سورت)

ركوع
۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طه ۱ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝ ۲ إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى ۝ ۳
تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝ ۴ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
اسْتَوَى ۝ ۵ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
الثَّرَى ۝ ۶ وَإِنْ تَجَهَّرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝ ۷ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ ۝ ۸ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝ ۹

الله جي نالي سان شروع جو نهايت مهربان ۽ هميشه رحم ڪرڻ وارو آهي.
طاها (1) اي مرد ڪامل، ماهه ڪامل محمد ﷺ! اسان تو تي قرآن
ان ڪري نازل نه ڪيو آهي ته تون مشقت ۾ اچي وڃين. (2) هي انهن لاءِ
ياد دهاني آهي، جيڪي خوف رکن ٿا. (3) هي (قرآن) نهايت اهتمام سان ان
برتر هستيءَ طرفان نازل ڪيو ويو آهي، جنهن زمين کي ۽ بلند آسمانن کي
پيدا ڪيو آهي. (4) اهو رحمن رب، جيڪو ڪائنات جي مرڪزي نظام تي
جلوه افروز آهي. (5) جو ڪجهه آسمانن ۾ آهي ۽ جو ڪجهه زمين ۾ آهي ۽ جو
ڪجهه انهن جي درميان آهي ۽ جو ڪجهه تحت الثرى زمين هيٺان آهي، سڀ
انهيءَ جو آهي. (6) جيڪڏهن توهان وڏي سڌ پڪاريو (اهو ته ٻڌي ٿو) پر
جيڪڏهن ڳجهه ڳوهر ۾ لڪي ڳالهايو ته به ٻڌي ٿو. (7) اهو ئي معبود برحق
آهي. هن ڪانسواءِ ڪوبه معبود ناهي. هن جاسپ نالا احسن آهن. (8)

طه ٻن حرفن تي مشتمل حروف مقطعات مان آهي، جنهن جي اڪثر تفسيرن معنيٰ اي مردِ كامل، اي چوڏهين جا چنڊ محمد ڪريم ﷺ بيان ڪئي آهي، ’طه‘ ۽ ’يس‘ ۾ پاڻ ڪريمين ﷺ کي نهايت دلنواز ۽ محبت آميز انداز ۾ ياد ڪيو ويو آهي ۽ تسلي ڏني ٿي وڃي ته تون پنهنجي قوم جي فڪر ۾ پنهنجي زندگيءَ کي ڏکارو نه ڪر، الله رحمن رحيم تنهنجي فرض منصبِي ۾ اهو به رکيو آهي ته ايمان ۽ اسلام جي دعوت هر حال ۾ مخاطبين جي دلين ۾ پيدا ڪر. تنهنجو ڪم هنن تائين دين جي دعوت ڏيڻ آهي. تون هنن جي همدردِي ۽ خيرخواهي ۾ سندن اصلاح جو طلبگار آهين ۽ هر مشڪل جو مقابلو ڪرين تو هنن تائين وحي الاهي جو پيغام ڪما حقہ پهچايو آهي. ان جي باوجود جيڪڏهن هو تنهنجي نيڪ نيتي ۽ حسن سلوڪ جي موت مثبت نتاڙين ۽ ڪفر و شرڪ ۾ اڃان وڌيڪ وڌندا ٿا وڃن ته انهن پويان توکي غم ۽ فڪر ۾ جان جوڪي ۾ وجهڻ جي ضرورت ناهي. ڊاڪٽر اسرار احمد جو خيال آهي ته ”تشقي“ شق کان آهي ته پوءِ اها معنيٰ ٿيندي مشقت ۽ محنت، پر جيڪڏهن ”شقي“ کان آهي ته پوءِ معنيٰ ٿيندي ناکامي ۽ نامرادي. هت پاڻ ڪريمين ﷺ کي خوشخبري ڏني ٿي وڃي ته توکي ناکاميءَ جو سوال ئي ناهي، ڪاميابي ئي ڪاميابي آهي. اهو ساڳي تسلي ۽ تشفيءَ جو ذڪر سورة الکھف: 6/18 ۾ آيو آهي ته ”محسن انسانيت ﷺ! هنن نامرادن جي فڪر ۾ ته هو ايمان قبول نٿا ڪن ته شايد پاڻ کي هلاڪ ڪري وجهو.“ سورة الشعراء: 3/26 ۾ آهي ته ”شايد تون پاڻ کي (غم ۽ فڪر ۾) هلاڪ ڪري وجهين ته ته هو ايمان نٿا آڻين.“

هن رحمت، برکت، هدايت واري ڪتاب جي نازل ڪرڻ جو مقصد دراصل ان ماڻهوءَ کي جيڪو خوف خدا رکي ٿو، زندگيءَ جي خوشگوار لمحن ۽ آخرت جي نعمتن کان محروم ٿيڻ کان بچائي رکڻو آهي ۽ کيس ڪاميابين جي راهه تي گامزن ڪرڻ آهي. هي ماڻهن لاءِ ياد دهاني آهي ته انساني فطرت ۾ جيڪي حقيقتون وديعت ٿيل آهن، انهن کي اجاگر ڪري ۽ عقل جي خزانن ۾ محفوظ حق شناسيءَ جون پوشيده قوتون بيدار ڪري ته جيئن بد اعماليءَ جي هولناڪ نتيجن کان بچي سگهن ۽ نيڪ اعماليءَ جي نتيجن کان محفوظ ٿي سگهن، جن جون دليون نرم ۽ خدا ترس هجن، اهي هن جي

نصیحت آموز آیتن مان فائدو حاصل کن ۽ روحاني فیض ۽ برکتن کان محروم رهجي نه وڃن. جيڪو ڪتاب سراپا رحمت ۽ شفاعت آهي، اهو مشقت ۽ تڪليفن جو سبب ٿي نٿو سگهي. هي عام ڪتاب نه آهي ۽ نه وري ڪنهن ماڻهوءَ جي تخليق آهي. هن جي نازل ڪرڻ وارو اهو مختار ڪل، صاحب اختيار الله تعالیٰ آهي، جنهن جي حڪمراني زمين ۽ آسمانن تي قائم آهي، جنهن زمين ۽ آسمانن کي پيدا ڪيو آهي. هن هي هدايت نامو پنهنجي پيغمبر معرفت موڪليو آهي ته هو ماڻهن کي گمراه ٿيڻ کان بچائي ۽ کين ياد دهاني ڪرائي وئي آهي ته هو هن تي عمل ڪري فلاح ۽ ڪاميابي کان مستفيض ٿين، يا ان کان منهن موڙي جهنم جو ٻارڻ ٿين. هي اهو الله آهي، جيڪو پوري ڪائنات جو نظام هلائي رهيو آهي. خدا جي ذات پاڪ رحمڻ آهي. سندس رحمت جو تقاضا آهي ته هو پنهنجي ٻانهن لاءِ سندن نفس جي پاڪيزگي ۽ اصلاح لاءِ انتظام ڪري ۽ وحي جي ذريعي سندن رهبري ڪري. عرش تي جلوه فرما آهي. ”عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى“ واري الله جي صفت قرآن حکيم ۾ ست جاين سورة الاعراف، سورة يونس، سورة الرعد، سورة طه، سورة الفرقان، سورة سجده ۽ سورة الحديد ۾ آئي آهي. الله جو عرش هڪ شاهي تخت آهي. الله جو عرش الله جي ڪرسيءَ لاءِ وڌيڪ حدیثن ۾ آيو آهي، باقي ان جي اصل حقيقت ۽ ڪيفيت ماواراءِ فهم انساني آهي. الله تعالیٰ مڪان، ڇت، حد ۽ ڪيفيت جي بنا عزت واري مقام تي جلوه فرما آهي. هي سندس جلوه گاهه آهي، جاءِ سکون نه آهي. اهو ئي بلاشرکت غيري آسمانن کان ۽ زمين تائين ۽ زمين جي تحت الثرى آلي مٽي کان هيٺ آخري حد تائين هر شيءِ جو مالڪ، خالق آهي. هن جي تدبير ۽ حڪمت سان هي سارو نظام بنا خلل بنا نقص ۽ عيب جي صحيح هلي رهيو آهي. هن کان اڳتي الله جي صفت بيان آهي ته هن کي هر شيءِ جو علم آهي. ڪا ڳالهه ظاهر هجي يا ڳجهه ڳوهر ۾ لڪائي ڪئي وڃي ته هن کي سڀ جو علم آهي.

الله تعالیٰ انهن صفتن کان علاوه تمام صفاتِ حسنه جو مالڪ آهي. ڪا ٻي اهڙي هستي نه آهي، جنهن ۾ اهي خوبيون، صفتون هجن. ان ڪري جنهن اهڙي هستيءَ کان هي آيتون نازل ٿي رهيون آهن، مخلوق کي نهايت خوش دلي، صداقت ۽ محبت سان قبول ڪرڻ گهرجن. هنن ۾ ڪا مشقت ۽ محنت نه آهي. اهي سراپا رحمت، هدايت ۽

شفاعت آهن.

آيَاتُ حَقِّ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثَةٌ
قَدِيمَةٌ صِفَةُ الْهُصُوفِ بِالْقَدَمِ

هي قرآن جون آيتون سچيون ۽ برحق آهن، جيڪي الله طرفان نازل ٿيون آهن. اهي نزول جي وقت تلفظ ۽ ڪتابت جي لحاظ سان حادث ۽ نيون آهن، پر پنهنجي اصلي معنيٰ مفهوم ۽ حقيقت ۾ قديم آهن، چو ته اهي الله جي ذات جون صفتون آهن ۽ الله وانگر قديم آهن.

لَهَا مَعَانِ كَبُوجِ الْبَحْرِ فِي مَدَدٍ
وَفَوْقَ جَوْهَرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيَمِ

(امام بوسيري رحمته الله عليه: قصيده برده)

هن قرآني آيتن جون بي شمار معنائون آهن، جن سمنڊ جي چولين پٺيان چوليون آهن، جيڪي هڪٻئي جي مدد ۾ آهن. اهي آيتون پنهنجي معنيٰ جي حسن ۽ لطافت ۾ موتيءَ کان به وڌيڪ حسين ۽ قيمتي آهن. جهڙو الله حسين ۽ جميل آهي. اهڙيون هي آيتون به صفت حسني آهن.

وَهَلْ

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۹ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ
نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۱۰ فَلَمَّا أَتَاهَا
نُودِيَ يٰمُوسَى ۱۱ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ
طُوًى ۱۲ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ۱۳ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۱۴ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا
لَتُنْجِزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ۱۵ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ⑫ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَى ⑬ قَالَ هِيَ عَصَايَ ⑭
 أَتَوَكَّؤُا عَلَيَّهَا وَ أَهْشُ بِهَا عَلَى غَنِيِّ وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى ⑮ قَالَ
 أَلْقِهَا يُمُوسَى ⑯ فَالْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ⑰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ⑱
 سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ⑲ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ
 غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ⑳ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ㉑ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ
 إِنَّهُ طَغَى ㉒

ع
٢٣
١٠

۽ ڇا توکي موسیٰ (ﷺ) بابت خبر ملي آهي. (9) جڏهن هن کي باه نظر آئي ته هن پنهنجي گهر وارن کي چيو ته توهان ڪجهه وقت هت رهو مون کي باه نظر آئي آهي، مان اوڏانهن وڃان ٿو ته اوهان لاءِ ڪجهه تانڊو ڪڍي اچان يا ڪم از ڪم اتان ڪارهنمائي حاصل ڪيان. (10) جڏهن هو اتي پهتو ته آواز آيو ته اي موسیٰ (ﷺ)! (11) مان تنهنجو پروردگار آهيان. تون پنهنجون جتيون لاهي ڇڏ. هاڻي تون پاڪ ميدان طوي ۾ آهين. (12) ۽ مون تنهنجو انتخاب ڪيو آهي. هاڻي توکي جيڪو حڪم ملي ٿو اهو (چڱي طرح) ٻڌو (13) بيشڪ مان ئي معبود آهيان. مون کان سواءِ ڪوبه معبود ناهي. منهنجي عبادت ڪريو ۽ منهنجي ياد رکڻ لاءِ نماز قائم ڪريو. (14) قيامت يقيناً اچڻ واري آهي. مان ان کي مخفي رکندس ته جيئن هر شخص کي سندس پورهئي جو بدلو ڏنو وڃي. (15) ته جيئن اهو هر شخص جيڪو ان جو يقين نٿو رکي ۽ پنهنجي خواهش جي پيروي ڪري ٿو، توکي ان تي ايمان آڻڻ کان روڪي نه سگهي. ان صورت ۾ تون تباهه ٿي ويندين. (16) ۽ موسیٰ (ﷺ)! هي تنهنجي سڄي هٿ ۾ ڇا

آهي؟ (17) هن چيو ته هيءَ منهنجي لٽ آهي، مان هن تي ٿيڪ به لڳايان ٿو ۽ پنهنجين بڪرين لاءِ پَنَ ڇاڻيندو آهيان ۽ ان کانسواءِ هن ۾ مون کي ٻيا ڪيترائي فائدا آهن. (18) حڪم ٿيو ته لٽ کي زمين تي اڇلاءِ. (19) هن ان کي اڇلايو ته اڃانڪ ننگ وانگر ڊوڙي پئي. (20) الله فرمايو هن کي پڪڙي وٺ ڪو خوف نه ڪر. اسان هن کي سندس اصلي حالت وانگر ڪيون ٿا. (21) ۽ پنهنجو هٿ بغل ۾ لڳايو ته هو بنا بدبوءِ جي (روشن) سفيد ٿي نڪرندو. (22) هيءَ ٻي نشاني آهي ته جيئن اسان توکي پنهنجون وڏيون وڏيون نشانيون ڏيکاريون. (23) تون فرعون ڏانهن وڃ، هو سرڪش ٿي ويو آهي. (24)

خدا جي قانون کي نافذ ڪرڻ ۽ باطل عقيدن، ريتن رسمن کي مٽائڻ ۽ گمراه ماڻهن کي سڌي دڳ لڳائڻ ڪا آسان مشن نه آهي. هن سفر ۾ دشوار مرحلن کان گذرڻو ٿو پوي، ان بعد ئي ڪاميابيون ۽ ڪامرانيون حاصل ٿين ٿيون. اي نبي محترم ﷺ! توکي هن سلسلي ۾ موسيٰ ﷺ جي سرگزشت ٻڌائي وڃي ٿي ته خدا جي هن عظيم پيغمبر کي دعوت حق ڏيڻ لاءِ ڪيتريون سختيون اذيتون ڏسڻيون پيون. موسيٰ ﷺ جي هن تمثيلي بيان جو حضور ﷺ جي جدوجهد سان هڪ موازنو آهي ته جهڙي طرح الله تعاليٰ موسيٰ ﷺ جي مخالف فرعون کي تباهه ڪري، موسيٰ ﷺ کي ڪاميابي عطا ڪئي، اهڙي طرح اي نبي مڪرم ﷺ! تنهنجي ڪاميابي يقيني آهي. اهل مڪه کي ٻڌايو وڃي ٿو ته جهڙي طرح موسيٰ ﷺ تي وحي ٿي، اهڙي طرح پاڻ ڪريمن ﷺ تي به ٿي. وحيءَ ۾ توحيد ۽ آخرت جي تعليم تي توجه ڏيڻ ۽ فرعون جهڙي سرڪش ۽ متڪبر بادشاهه سان مقابلي ڪرڻ جهڙا مرحلا اچڻا آهن. ان ڪري سورة جي شروعاتي بيان کي واضح ڪرڻ لاءِ هن روئداد کي پيش ڪجي ٿو. هن داستان جو آغاز اتان ٿئي ٿو ته جڏهن حضرت موسيٰ ﷺ مدين ۾ حضرت شعيب ﷺ وٽ ڏهه سال گذاري وري مصر وڃي رهيو هو ته هن پري کان باهه ٻرندي ڏني. سرديءَ جي موسم هئي، سفر ۾ به ٿڪاوٽ ٿي وئي، سو پنهنجي گهر وارن يعني پنهنجي زال، جيڪا حضرت

شعيب ﷺ جي نياڻي هئي، کي چيو ته اوهان هت بيهو مون کي باهه ڏسڻ ۾ آئي آهي مان اتي وڃان ٿو ته توهان لاءِ تانڊو کڻي اچان ته سردي کان هت سيڪي وٺون يا گهٽ مان گهٽ اتي وڃي رستي جي رهنمائي حاصل ڪريان. موسى ﷺ جڏهن باهه کي ويجهو پهتو ته کيس عجيب منظر نظر آيو. هڪ وڻ آهي، جنهن مان باهه جا شعلا نڪري رهيا آهن ۽ باهه زور شور سان پوري وڻ کي وڪوڙي ورتو آهي ۽ جيترو باهه وڌيڪ پڙڪي ٿي اوترو زياده وڻ سرسبز ۽ خوشحال نظر اچي رهيو آهي. اچانڪ باهه مان آواز آيو ته ”يُؤسَىٰ إِنَّكَ أَكْرَهُكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ“ اي موسى ﷺ! مان تنهنجو رب آهيان، هيئن تون رب جي بارگاهه ۾ بيٺو آهين. تون پنهنجي جتي لاهه، تون هڪ پاڪ ميدان يعني طوي ۾ آهين ۽ الله سان ملاقاتي ٿي رهيو آهين. تنهنجو پروردگار توهان سان هم ڪلامي آهي. هاڻي تون ان مقام تي پهتو آهين، جتي عقل و ادراڪ جي طريقي سان اصل نتيجن تائين رسائيءَ جا فاصلا لپيٽي ڇڏيا آهن. ان جي بدلي وحي جي مقدس رستي کي کولي ڇڏيو آهي، جتي حقائق از خود کلي منڪشف ٿي آڏو اچن ٿا. ان ڪري اطمينان سان الله سان هم ڪلامي هم راز جو حظ حاصل ڪر. تون هڪ نئين دور ۾ داخل ٿي رهيو آهين. (النازعات: 16/79)

اگر کوئی شعیب آئے میسر
ثبانی سے لکیمی دو قدم ہے

خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال
کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے

(اقبال ﷺ)

هي ڪهڙي قسم جي ندا هئي، ان کي قياس يا ادراڪ ڪري نٿو سگهجي، پر بنا شڪ شبهي جي ندا الله جي طرفان هئي ۽ موسى ﷺ کي ٻڌايو ويو ته هي طور جو مقام پاڪ ۽ عزت وارو آهي. الله جي بارگاهه ۾ حضوري آهي. ان ڪري پنهنجي جتي لاهي نهايت خشوع خضوع ۽ دل جي ڪنن سان خدا طرفان آيل حڪم کي قبول ڪر. توکي

هڪ عظيم ذميداري لاءِ سرفراز ڪيو ٿو وڃي. خدا توکي وڏي ڪم لاءِ منتخب ڪيو آهي، جنهن سان هڪ عظيم انقلاب اچڻ وارو آهي، خدا جي خلق کي آزاريندڙ فرعون جو هاڻي خاتمو اچڻ وارو آهي. هاڻي توکي حڪم الاهي کان آگاه ڪيو ٿو وڃي ته مان هڪ الله آهيان مون کان سواءِ ٻيو ڪو معبود ناهي. ان ڪري منهنجي وحدت جو پرچار ڪر ۽ پنهنجي قوم کي شرڪ ۽ ڪفر جي اندرين کان ٻاهر ڪر. توحيد جو لازمي عمل عبادت آهي. يعني ٻانهي کي پنهنجي الله جي حڪمن حوالي ڪرڻ آهي. ان لاءِ سڀ کان وڌيڪ موثر طريقو نماز جي ڪما حقہ ادا ڪجي آهي. نماز خدا جي قربت ۽ رضا جو يقيني ذريعو آهي. نماز الله جي ياد سان جوڙي رکي ٿي ۽ ٻانهو الله سان هم ڪلامي ٿي، روحاني راحت ۽ دلي سکون حاصل ڪري ٿو. ايمانيت ۾ جيڪا حيثيت توحيد جي آهي، اوتري اهميت احڪام ۾ نماز جي آهي. ٻانهي ۾ خدا جي معرفت محبت ۽ شڪرگذاري جا جذبا عبادت يعني نماز سان حاصل ٿين ٿا، جنهن سان آخرت ۾ الله آڏو پيش ٿيڻ جو يقين آهي، اهو ڏينهن يا هن دنيا ۾ حق جي فتح ۽ ڪاميابي جو ڏينهن هر حال ۾ اچڻ وارو آهي. هن ايندڙ انقلاب يا يوم حساب جا جيڪي قائل نه آهن، انهن جي صحبت کان پاڻ بچائي رک. ان ڏينهن ظاهر ٿيڻ وارن نتيجن کي مون ڳجهيو رکيو آهي. هن وقت ظاهر نه ٿو ڪجي ته جيئن هر هڪ کي ان جي اعمال جو پورو پورو بدلڻو ڏنو وڃي. راه حق تي هلڻ وارن کي ڪاميابي ۽ گمراهن کي ناڪامي سان ذليل و خوار ڪيو وڃي. حق جي هن راه کان توکي روڪڻ لاءِ باطل قوتون آڏو اينديون، ان ڪري انهن ڪافرن کان پاڻ کي بچائي رک، هو خود تباه ٿي چڪا آهن. جيڪڏهن تون هنن جي ڳالهه مڃيندين ته توکي به هلاڪت جو منهن ڏسڻو پوندو.

حضرت موسى عليه السلام جي دل مان خوف واري تصور ڏور ڪرڻ ۽ کيس مانوس ڪرڻ لاءِ الله تعاليٰ پاران پڇيو ويو ته تنهنجي سڄي هٿ ۾ ڇا آهي، الله کي ته پوري طرح پتو هو ته موسى عليه السلام جي هٿ ۾ لٺ آهي، پر اها لٺ معجزوي طور استعمال ٿيڻ واري هئي ۽ واقعي لٺ هئي، جنهن جو اقرار موسى عليه السلام به ڪيو. هي سوال معلومات حاصل ڪرڻ لاءِ ڪيو ويو هو، پر موسى عليه السلام جو ڌيان انهن نوازشن طرف ڇڪايو ويو، جيڪي هن لٺ جي برڪت سان رو ۽ پذير ٿيڻ واريون هيون. هاڻي موسى عليه السلام اتان ڊپ هٽي ويو ۽ وڌيڪ

جواب ڏيڻ لڳو ته هي منهنجي لٺ آهي. آءُ هن تي ٽيڪ ڏئي هلندو آهيان، جنهن سبب هلڻ ۾ تڪليف نٿي ٿئي ۽ انهيءَ لٺ سان پنهنجين پڪرين مٿان وڻن جا پن چاڻيان ٿو ۽ ان کان علاوه ٻيا ڪيترائي فائدا آهن. مثال طور دشمن جي حملي يا درندي ۽ نانگ بلا جي خطري کان به هن لٺ کي استعمال ڪندو آهيان. هي هن لٺ جو اصل ڪم آهي، پر هاڻي اسان هن کي معجزاتي طور پيش ڪنداسون. هاڻي الله تعاليٰ سان گفتگو ڪندي سندس ذوق شوق تڙپ وڌي رهي هئي. ان ڪري هڪ ننڍي سوال جي جواب ۾ گفتگو کي لمبو ڪري لطف وٺي رهيو هو، پر ان سان گڏ ادب ملحوظ رکندي ”وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرٰى“ چئي ڳالهه ختم ڪئي. پهريان هٿ لڳرائي موسيٰ ﷺ کي يقين ڪرايو ويو ته هي لٺ آهي. ڪا به شيءِ ناهي. هاڻي جيڪڏهن هن جي هيٺ تبديل ٿيندي ته اهو خدا جو حڪم هوندو، ان ڪري موسيٰ ﷺ کي حڪم ٿيو ته هاڻي انهيءَ لٺ کي زمين تي اڇلاءِ. جيئن موسيٰ ﷺ ان لٺ کي زمين تي اڇلايو ته اها لٺ هڪ ازدها نانگ بڻجي وئي ۽ هيڏي هوڏي ڊوڙڙ لڳي. موسيٰ ﷺ کي لٺ مان خوفناڪ هلندڙ ازدها ڏسي فطري طور ڊپ محسوس ٿيو، جنهن جو ذڪر سورة النمل: 10/27 ۽ سورة القصص: 31/28 ۾ آيو آهي. انهيءَ ڪشمڪش واري حالت ۾ غيبي ندا آئي ته موسيٰ ﷺ! هاڻي هن ازدها کي هٿن سان پڪڙ ۽ ڪو به خوف خطرو محسوس نه ڪر. آخرڪار جيئن ئي موسيٰ ﷺ هن کي هٿ لڳايو ته اها زدها وري پنهنجي اصل صورت لٺ ۾ تبديل ٿي وئي ۽ ازدها نانگ نه رهي. (الشعراء: 23-32/26، الاعراف: 107-108/7، القصص: 31-32/28) توکي ٻئي معجزاتي بابت آگاهه ٿو ڪجي ته تون پنهنجو هٿ بغل ۾ وجهي وري ٻاهر ڪڍ ته اهو نهايت روشن، سفيد چمڪندو ٻاهر ايندو. بغل سان نڪرڻ جي ڪري ان ۾ ڪا به خراب بدبوءِ يا ڪو عيب نظر نه ايندو. پر هڪ روشن چراغ وانگر چمڪي رهيو هوندو، جيڪو عام حالتن ۾ نه هوندو آهي، پر هي خاص معجزو توکي ڏنو ويو آهي. عصا ۽ يد بيضا تمام وڏيون نشانيون آهن. ٻه معجزا تنهنجي نبوت جا وڏا دليل آهن ۽ نشان آهن. (النازعات: 79:20) جنهن جو ڪنهن طرفان به مقابلو ممڪن ناهي. ان ڪري تون بي خوف ٿي پاڻ سان گڏ ڪڍي فرعون ڏانهن وڃ، فرعون سرڪش ۽ متڪبر ٿي ويو آهي. هن پوري قوم کي گمراهه ڪري ڇڏيو آهي خدا ئي جي دعويٰ ڪري ٿو. ان سرڪش جي سرڪوبيءَ جو ڪم

تنهنجي سپرد آهي. هن بني اسرائيل کي پنهنجو غلام بنائي ڇڏيو آهي. هنن جي مردن ۽ خاص طرح غيرتمند مردن کي نيست و نابو ڪري رهيو آهي. انبياء ڪرام کي معجزا دوران دعوت دين عطا ٿيندا آهن. پر حضرت موسى ﷺ کي ابتدا ۾ ئي معجزا ڏئي کيس پنهنجي دفاع لاءِ مضبوط ۽ محفوظ ڪري ڇڏيو. هن فرعون کي ٻڌايو ته مون وٽ روشن دليل به آهن ۽ منهنجي هٿ ۾ اهڙي عصا به آهي، جيڪا تنهنجو غرور ۽ تڪبر پاش پاش ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي. فرعون جي قوم قبضي هئي. حضرت موسى ﷺ کي قبضي قوم ڏانهن ڪو نه موڪليو ويو پر سڌو فرعون کي هدايت ڪرڻ جو چيو ويو، چو ته هڪ سرڪش ۽ مغرور بادشاهه جي دل و دماغ کي مفتوح ڪرڻ بنا ان جي قوم تائين دعوت پهچائڻ ممڪن نه هيو. فرعون سورج ديوتا جي معتقد جي حيثيت سان پاڻ کي رب اعلى سڏائي رهيو هو. سورة النازعات: 24/79 ۾ فرعون جو هڪ قول نقل ڪيو ويو آهي: ”اَنَارُبُّكُمْ اَلْاَعْلٰى“ ائون ئي توهان جو سڀ کان وڏو خدا آهيان. سورة الزخرف: 51/43 ۾ فرعون پري دربار کي مخاطب ٿي چيو: ”يَقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكٌ مِّصْرَ وَهَذِهِ اَلْاَنْهَارُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ“ اي منهنجي قوم! ڇا مصر جي بادشاهي منهنجي نه آهي؟ ۽ هي نرون منهنجي (حڪم) سان وهي نه رهيون آهن. سورة القصص: 38/22 ۾ فرعون پنهنجي قوم جي سردارن کي چوي ٿو: ”يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ“ ۽ اَوَقَدْ لِيْ يٰهَا مَنْ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْ اَطَّلِعُ اِلَى اِلٰهٍ مُّوسٰى“ اي قوم جا سردارو! مان نٿو ڄاڻان ته مون کان سواءِ به توهان جو ڪو الله آهي. (پنهنجي وزير کي چيائين) اڙي هاماڻ! پڪين سرن جي هڪ وڏي عمارت تيار ڪر ته مان مٿي چڙهي موسى جو الله ڏسان. سورة الشعراء: 29/26 ۾ موسى ﷺ کي ڏٺا ڏيندي فرعون چوي ٿو: ”لَئِنْ اَتَّخَذْتُ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْرِيْنَ“ اي موسى ﷺ! جيڪڏهن تون مون کان سواءِ ڪنهن ٻئي کي پنهنجو الله سمجهيو ته مان توکي جيل موڪلي ڇڏيندس. خدا جي ٻانهن تي هن جي دهشت دٻڊو ۽ ظلم ايترو هيو جو ڪنهن کي به فرعون خلاف ٻڙڪ ٻاهر ڪڍڻ جي جرئت نه هئي. موسى ﷺ هنن سمورين حالتن کان پوري طرح آگاهه هيو، کيس چڱي طرح معلوم هيو ته فرعون جي مخالفت ڪرڻ، ٻهاڙ سان مٿو ٽڪرائڻ آهي، پر کيس نبوت جي غيبي قوت الله جي حمايت تي يقين هيو ته خدا جي نظام آڏو هي باطل سرشتو پرزا پرزا ٿي ويندو.

يا رب تو زمانے را دليے بفرست
نمروان را پشه چون پيلے بفرست
فرعون صفتان هم زبردست شدند
موسى و عصا و ورود نيلے بفرست

يعني: اي رب! تون هن زماني لاء پنهنجو ڪو دليل يا ڪو رهنمائي موڪل، ۽ هن وقت جي نمروڊن لاء هاڻيءَ وانگر ڪو مچر موڪل. هي فرعوني صفتن وارا سڀئي حد کان وڌيڪ ظالم ٿي چڪا آهن، تون حضرت موسى ﷺ ۽ سندس عصا کي نيل درياءَ جي ڇولين وانگر موڪل، جيڪي کين غرق ڪن.

تڏهن ته چيو ويندو آهي ته هر فرعون لاءِ موسى هوندو آهي. فرعون پنهنجي سرڪشي ۽ ظلم و زيادتي ۾ سڀ حدون پار ڪري چڪو هيو، ان ڪري الله تعالى حضرت موسى ﷺ کي ان جي مقابلي لاءِ نبوت جي تبليغ واري مضبوط طاقت (لٺ) به ڏني هئي ته کيس روشن دليل به عطا ڪيا هئا ۽ کيس نبوت جي هنن ٻنهي مضبوط هٿيارن سان فرعون سامهون موڪليو ويو ته هو هڪ جابر ظالم بادشاهه جي گمراه سوالن جو دندان شکن جواب ڏئي سگهي.

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۚ وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ وَ احْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۚ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۖ وَ اجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ۙ هَرُونَ اَخِي ۚ
اَشْدُدْ بِهِ اَازِرِيْ ۙ وَ اَشْرِكْهُ فِيْ أَمْرِيْ ۚ كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۚ وَ نَذْكُرْكَ كَثِيْرًا ۙ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۝ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسٰى ۝ وَ لَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَّرَّةً اُخْرٰى ۚ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اِمْلَكَ مَا

يُوحَىٰ ۖ أَنْ أَقْدِفْ فِيهِ فِي الثَّابُوتِ فَأَقْدِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ
بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ ۖ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّمَّنِيَّ ۖ وَ
لِصْنَعٍ عَلَىٰ عَيْنِي ۖ إِذْ تَنْشَىٰ اخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن
يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۖ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا
فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنَّاكَ فُتُونًا ۖ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۖ
ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّوسَىٰ ۖ

موسى ﷺ درخواست ڪئي ته اي منهنجا پروردگار! منهنجو سينو ڪول. (35)
۽ منهنجي ڪم ۾ آساني پيدا ڪر. (26) منهنجي زبان تان هڪ ختم ڪر.
(27) ته جيئن هو منهنجي گفتگو سمجهي سگهن. (28) ۽ منهنجي گهر وارن
مان منهنجو وزير مقرر ڪرڻ فرمايو. (29) يعني منهنجو ڀاءُ هارون. (30) هن
سان منهنجي قوت کي مضبوط ڪر. (31) تون هن کي منهنجي ڪم ۾
شريڪ ڪر. (32) ته جيئن اسان تنهنجي تمام گهڻي تسبيح ڪريون. (33) ۽
تو کي ڪثرت سان ياد ڪريون. (34) تون اسان کي ڏسي رهيو آهين. (35) الله
فرمايو موسى ﷺ! تنهنجي دعا قبول ٿي وئي. (36) اسان توتي هڪ ڀيرو ٻيو
به احسان ڪيو هيو. (37) جڏهن اسان تنهنجي امڙ تي وحي ڪئي هئي ۽ هاڻي
توتي وحي ڪئي ٿي وڃي (38) (اسان تنهنجي امڙ کي وحي ڪئي ته) ته تون
هن موسى ﷺ کي صندوق ۾ وجهي، صندوق کي درياءَ حوالي ڪر، دريا ان
کي ڪناري تي کڻي ويندو. منهنجو ۽ هن جو دشمن هن کي ڪڍي وٺندو ۽

موسى ﷺ مون پنهنجي طرفان توکي محبت ڀريو محبوب بنايو آهي ته جيئن تنهنجي پرورش پالنا منهنجي نگرانيءَ ۾ ٿئي. (39) جڏهن تنهنجي پيٽ پيڇو ڪندي رهي ۽ هن چيو ته ڇا مان اوهان کي هن ٻار جي ڪفالت لاءِ موزون خاندان ٻڌايان، جيڪو هن ٻار جي پرورش ڪري. پوءِ اهڙي طرح اسان توکي واپس ماءُ حوالي ڪيو ته جيئن هن جي اکين جو نار ٿئي ۽ غم کان آزاد ٿئي. پوءِ تو (جواني) ۾ هڪ شخص جو قتل ڪيو ته پوءِ اسان توکي ان غم کان به نجات ڏياري ۽ توکي بعد ۾ وڌيڪ آزمائش مان گذاري مضبوط ڪيو، پوءِ تون ڪجهه سال مدين ۾ رهين، جتي تو طئي ڪيل فيصلو واري مقام تي پهچي وئين. (40)

جڏهن موسى ﷺ کي معلوم ٿي ويو ته الله تعاليٰ کيس نبوت جي اعلى مقام تي منتخب ڪيو آهي ۽ کيس ٻن مضبوط معجزن سان نوازي وقت جي وڏي سرڪش جابر ۽ ظالم بادشاهه فرعون جي اصلاح لاءِ موڪليو آهي، ته ان وقت هو بارگاهه الاهي ۾ درخواست گذار ٿيو ته منهنجا پروردگار! هيءَ نهايت وڏي مهم آهي، منهنجو تڪر وقت جي فرعون سان آهي، ان ڪري هن وڏي ذميداريءَ کي نپاڻ لاءِ منهنجي شرح صدر ڪر، سينو ڪشادو ڪر، منهنجي سيني ۾ ايتري ته وسعت ۽ ڪشادگي پيدا ڪر، جو وڏي مان وڏي مشڪل مون کي پريشان نه ڪري سگهي. (الم نشرح: 1/94) هي نهايت عظيم الشان مشن آهي. جيڏو وڏو چئلينج آهي اوتري وڏي دعا جو طلبگار آهن.

جيڏو تنهنجو ناءُ ٻاجه به اوڏائي مڱان (شاهه لطيف رحمته الله عليه)

منهنجا رب! جيڏي وڏي ذميداري ڏئي رهيو آهين، منهنجي اوتري دستگيري ۽ رهنمائي عنايت ڪرڻ فرمائ. ”رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي“ يعني منهنجو حوصلو بلند ڪر. هر حالت ۾ صبر جي قوت عطا ڪر. مون کي حلیم ۽ بردبار رک ته جيئن طبيعت جي خلاف ايندڙ ڳالهين تي خفا ٿي هوشمنديءَ جو دامن نه ڇڏي ڏيان. نه مون کي ڪنهن به قسم جي

تنگي محسوس ٿئي، بلڪ نهايت خوشدليءَ سان هن سعادت سان بهرہ ور ٿي وڃان. هن راہ ۾ جيڪي بہ تڪليفون اچن، انهن کي ڪشاده دلي ۽ خندہ پيشاني سان نپاڻڻ ۾ سرخرو ٿيان. منهنجي هن مهم کي آسان کان آسان تر بنائي ڇڏ. (الم نشرح: 5/94) اهڙيون حالتون پيدا ڪر جو هي عظيم الشان ڪم آسانيءَ سان سرانجام ٿي وڃي ۽ راہ جون سڀ رڪاوٽون دور ٿينديون وڃن. منهنجي زبان ۾ رواني عطا ڪر ۽ هر طرح جي پيش ايندڙ رڪاوٽ هٽائي ڇڏ ته جيئن مان پنهنجي گفتگو اهڙي احسن طريقي سان ڪري سگهان جو ماڻهو منهنجي پيغام کي آسانيءَ سان سمجهي سگهن ۽ مان پنهنجو ما في الضمير دليلن ۽ سندن سان پيش ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃان. منهنجا رب! هن وڏي ڪم ۾ منهنجي هٿ وٺاڻڻ ۽ مدد ڪرڻ لاءِ منهنجي خاندان مان ئي منهنجو هڪ معاون ۽ مددگار مقرر ڪرڻ عنايت ڪر. ان لاءِ مان پنهنجي پيءُ هارون کي نهايت موزون سمجهان ٿو. ان کي منهنجو وزير ڪر. ”وَزِيرٌ“ وَرَر مان آهي، يعني بار ڪڍڻ وارو، مددگار. هن جي گفتگو ۾ تاثير ۽ دل پذيري آهي. زبان جي فصاحت ۽ بلاغت سان نوازيل آهي. مناظري ۽ مقابلي ۾ مخالف ڌرتي حاوي ٿيڻ جي پوري پوري صلاحيت رکي ٿو. هارون عليه السلام موسيٰ عليه السلام جو وڏو پيءُ هيو ۽ بني اسرائيل سان مصر ۾ بہ رهي چڪو هو. ان کي بہ نبوت عطا ڪري منهنجي درخواست قبول ڪرڻ فرما ۽ منهنجي چيلہ چٻي ٿيڻ کان بچاءُ، ان کي مضبوط ڪري يعني مون کي وڌيڪ سگهارو ۽ قوت وارو ڪر. هن کي مون سان گڏ ڪم ڪرڻ ۾ مون کي وڌيڪ سهارو ملي ويندو. ان ڪري ان کي بہ نبوت جي نور سان نوازي منهنجي هن مشڪل ڪم ۾ منهنجو مددگار ۽ معين ڪر.

حضرت موسيٰ عليه السلام پنهنجي پيءُ هارون عليه السلام کي شريڪ ڪار ڪرڻ جي درخواست ان ڪري ڪئي تہ بہ ڄڻا گڏجي ڏک سک ۾ هڪ ٻئي جا غمخوار، رازدان ۽ مشير ٿي هن دعوتِ الاهيءَ لاءِ سرتوڙ ڪوشش ڪنداسون. اسان ٻئي ملي وڌيڪ قوت وارا ٿينداسون، چواڻي آهي تہ ”بہ تہ ٻارنهن“ سو اسان هڪ ٻئي جي موجودگيءَ جو فائدو وٺندي، دين جي تبليغ زور شور سان ڪنداسون، تنهنجي احڪامن کي رائج ڪرڻ لاءِ حوصلي ۽ همت سان ڪم ڪنداسون، تنهنجي دين کي باطل تي غالب آڻڻ لاءِ هر طرح جي قرباني ڏيڻ لاءِ هميشہ تيار هونداسون تہ جيئن هتان ڪفر ۽ شرڪ جي لعنت کي ختم

ڪري، تنهنجي پاڪي ۽ ڪمالات کي عام ڪرڻ لاءِ جدوجهد جاري رکون ۽ هن فرض جي ادائگيءَ ۾ تڪليف برداشت ڪرڻ ۾ لذت محسوس ڪريون. اسان جي هر ڪوشش، هر قول، هر فعل ۽ هر عمل کان تون پوريءَ طرح آگاهه آهين. ”اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا“ اسان پنهنجي استطاعت مطابق تن من جي بازي لڳائي رکنداسون. اسان جي خلوص ۽ سچائيءَ کان به تون واقف آهين ۽ جيڪا مان هيءَ دعا گهري رهيو آهيان، توکي معلوم آهي ته ان جي قبوليت حاصل ڪرڻ سان اسان لاءِ ڪيترو سودمند هوندو. بارگاهه الاهي کان موت ۾ جواب آيو ته موسى ﷺ تنهنجي درخواست ۽ دعا حرف بحرف قبول ڪئي وئي آهي، تنهنجون اهي سڀ مشڪلاتون ۽ راهه جون رڪاوٽون هٽائي آساني پيدا ڪئي وئي آهي. (يونس: 10) ۽ هاڻ پنهنجي پروگرام تي مضبوطيءَ سان قائم ره ۽ ڪنهن جي ڳالهه تي ڌيان نه ڏي.

اوتڙ ڪنهن نه اوليا ستر ويا سالم
هيكائي هيك ٿيا احد سين عالم
بي بها بالم آگي ڪيا اڳهين

(شاهه لطيف رحمته الله عليه: سرڪلياڻ)

يعني صحيح سالم ۽ صاف دل وارا ڪڏهن به ابتي تڙ ڏانهن گهلجي نه ويا، پر سلامتيءَ سان وڃي سٺائي تڙ تي رسيو. سچي ڄاڻ وارا هڪ ڏٺي سان هڪ ٿي ويا، ڏٺي اصل ۾ ئي انهن کي املهه ۽ اعلى ڪري ڇڏيو هيو.

موسى ۽ هارون ﷺ به توفيق ايزدي سان پنهنجي ذميواري نڀائڻ ۾ ڪامياب ۽ ڪامران ثابت ٿيا ۽ فرعون لشڪر سوڌو غرق آب ٿي ويو. هاڻي حق تعاليٰ حضرت موسى ﷺ کي هڪ هڪ ڪري مٿس ڪيل احسان ياد ڏياري رهيو آهي، جيڪي سندس پيدائش کان وٺي، هن ڏينهن تائين ڪيا ويا. هنن جي تفصيل سورة القصص 28: 3 کان 50 ۾ بيان ٿيل آهي، هت رڳو ڪجهه اشارن طور ٻڌايو ويو آهي. هي اهو وقت آهي جڏهن فرعون بني اسرائيل کي ڪمزور کان ڪمزور ڪرڻ ۾ ڪوشاڻ هيو. بني اسرائيل جي نرينه اولاد کي قتل ڪرائي ڇڏيندو هو. حضرت موسى ﷺ جي والده کي به اهو خدشو

لاحق ٿيو ته ان وقت سندس والده کي وحيء ذريعي آگاه ڪيو ويو ته موسى عليه السلام کي هڪ صندوق ۾ وجهي صندوق کي درياه نيل ۾ لڙهندو ڇڏي ڏئي. موسى عليه السلام جي ماءُ هن عجيب فيصلي کي قبول ڪندي موسى عليه السلام کي صندوق ۾ وجهي، صندوق کي درياه حوالي ڪيو. صندوق پاڻيءَ جي وهڪري سان فرعون جي محل لڳ پهچي وئي. صندوق کولي وئي ته ان ۾ هڪ حسين جميل ٻار موجود هيو. فرعون جو ڪو اولاد ڪو نه هيو، فرعون جي زال فرعون کي چيو ته هن خوبصورت ٻار کي پنهنجو پٽ ڪيون ٿا. فرعون به پنهنجي زال سان هم خيال ٿي، موسى عليه السلام کي پنهنجي محل ۾ پرورش جو اهم ڪم ڪيو. هي الله عزوجل جي حڪمت آميز فيصلا آهن، جو هڪ ٻار کي جيڪو نبي ۽ رسول ٿيڻ وارو آهي ۽ فرعون جي ظالمانا نظام کي تهس نهس ڪرڻ وارو ۽ فرعون جي حڪمرانيءَ کي ختم ڪرڻ وارو هوندو، ان کي فرعون جي گهر ۾ پرورش ملي ته جيئن صحيح سلامت به رهي ۽ آداب شهنشائي کان واقف ڪار ٿئي. موسى عليه السلام جي ماءُ پٽ کي درياه حوالي ڪرڻ بعد غمگين ۽ پريشان هئي ته ٻار جو ڇا ٿيندو. گويا موسى عليه السلام الله جي نگرانيءَ ۾ پرورش پائي رهيو هو. خدا جي فضل سان کيس هر ڪو محبت ڪري رهيو هو، جنهن بعد موسى عليه السلام جي والده پنهنجي نياڻي کي جيڪا موسى عليه السلام جي وڏي پيڻ هئي، موڪليو ته صندوق جو پري پري کان پيڇو ڪري ۽ نظر رکي ته صندوق سان ڇا ٿيڻ وارو آهي، موسى عليه السلام فرعون جي گهر پرورش ۾ ته آيو پر هو ڪنهن به عورت جي ٿڃ وٺڻ کان انڪاري هيو. ان ڪري فرعون جي زال ڪافي گهٻريل ۽ فڪرمند هئي. گهڻيون عورتون آيون، مگر موسى عليه السلام ڪنهن جي به ٿڃ قبول نه ڪئي. ان دوران موسى عليه السلام جي پيڻ به ڪوشش ڪري فرعون جي زال تائين رسائي ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وئي، هن چيو ته هڪ عورت کي وٺي اچان ٿي سو هوءُ پنهنجي ماءُ کي گڏ وٺي فرعون جي محل ۾ پهتي. موسى عليه السلام جي والده پٽ کي ڇاتيءَ سان لڳايو ته هو خوشي خوشي ٿڃ وٺڻ لڳو. فرعون جي محل ۾ خوشيون ملهائون ويون، مٺايون ونڊيون ويون، مبارڪون ڏنيون ويون. گلن جا هار پاريا ويا، اهڙي طرح ماءُ جي وساطت سان موسى عليه السلام جي شاهي خاندان ۾ پرورش جاري رهي. الله عزوجل اهڙي طرح موسى عليه السلام جي ماءُ جو غم ۽ فڪر به دور ڪيو ۽ کيس ماءُ جي پرورش ۾ ڏئي سڪون وقرار عطا ڪيو ۽ اکين جو نار بڻايو.

موسى ﷺ جي پيدائش ۽ ابتدائي زندگي دوران ڪيل نوازش جي ذڪر بعد هاڻي ڪيس ٻڌايو ٿو وڃي ته توکان جوانيءَ ۾ بلا اراده ۽ علم جي هڪ فرعونجي شخص قتل ٿي ويو، جنهن ۾ توکي ڪافي پريشاني لاحق ٿي ته مون خون ڄاڻي وائي قتل جي ارادي سان ته نه ڪيو آهي، پر هاڻاپائيءَ دوران شخص هلاڪ ٿي ويو آهي، جنهن لاءِ فرعون جيڪو اڳ ۾ ئي مخالف آهي، سو مون کي قتل ڪرائي ڇڏيندو ۽ آخرت ۾ به عذاب جو مستحق ٿيان. اسان ان وقت توکي ٻنهي پريشانين کان نجات ڏني. فرعون جي گرفت کان بچايو ۽ پشيماني ۽ توبه جي ڪري آخرت جو عذاب به ختم ڪيو پوءِ تون ڪجهه سال مدين ۾ حضرت شعيب ﷺ جي تربيت ۽ رهنمائيءَ ۾ رهين. تنهنجي پيدائش وقت صندوق ۾ درياھ جي لهرن ذريعي فرعون جي محل تائين رسائي، مصر کان مدين اچڻ، اتي شعيب ﷺ جي صحبت صحرا جي زندگي جا ڏھ سال منجهان گذري وقتاً فوقتاً جي آزمائشي مرحلن مان گذاري، ”ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّؤْمِنُ“ مقام تي پهچايو، جتي مون توکي پنهنجي ڪم لاءِ منتخب ڪري ورتو ۽ تون ان مقام جو اهل ٿي وئين، جنهن لاءِ قدرت توکي ڏيري ڏيري مختلف مرحلن مان گذاري نبوت جي مرتبي لاءِ تيار ڪري ورتو.

اگر کوئی شعیب آئے میر
ثانی سے کلمی دو قدم ہے

(اقبال علیہ)

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۚ اِذْهَبْ اَنْتَ وَاخُوكَ بِاَيَّتِي وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي ۚ اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ ۚ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۚ قَالَا رَبَّنَا اِنَّا نَخَافُ اَنْ يَّفْرِطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۚ قَالَ لَا تَخَافَا اِنِّىْ مَعَكُمْ اَسْمِعْ وَاَرٰى ۚ فَاتٰیْهُ فَقَوْلَا اِنَّا

رَسُولًا رَبِّكَ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَلَا تْعَذِّبْهُمْ ۚ قَدْ جِئْنَاكَ
بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ۚ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿٤٧﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا
أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوسٰى ﴿٤٩﴾ قَالَ
رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى ﴿٥٠﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ
الْأُولٰى ﴿٥١﴾ قَالَ عَلِمَهَا عِندَ رَبِّىْ فِى كِتَابٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّىْ ۖ وَلَا
يَنسَى ۚ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا ۖ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ۖ وَ
أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً ۖ فَخَرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ ثِبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٢﴾ كُلُّوْا
ارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْأُولِى النُّهٰى ﴿٥٣﴾

۲۰
ج

۽ اسان توکي (اي موسى ﷺ) خاص پنهنجي لاءِ بنايو ۽ تيار ڪيو آهي (41)
سوتون ۽ تنهنجي پيءُ ٻئي گڏجي اسان جون آيتون کڻي وڃو ۽ منهنجي ياد ۾
سسٽي نه ڪجو. (42) توهان ٻئي فرعون ڏانهن وڃو، هو سرڪش ٿي ويو آهي.
(43) هن سان نرم لهجي ۾ گفتگو ڪجو، ممڪن آهي ته هو غور ڪري يا ڊجي
وڃي. (44) ٻئي چوڻ لڳا اسان جا پروردگار! اسان ڊڄون ٿا ته هو اسان سان
زيادتي نه ڪري يا اڃان وڌيڪ سرڪش ٿي وڃي. (45) الله کين تسلي ڏني ته
خوف نه کائو، مان اوهان سان گڏ آهيان ۽ سڀ ڪجهه ٻڌان ڏسان ٿو. (46) پوءِ
توهان ٻئي گڏجي فرعون ڏانهن وڃو ۽ کيس ٻڌايو ته اسان الله جا موڪليل
رسول آهيون، تون بني اسرائيل کي اسان سان گڏ هلڻ جي اجازت ڏي ۽ انهن
تي ڪو عذاب نه ڪر. اسان توڏانهن تنهنجي پالڻهار پاران آيت (نشاني) آندي

آهي، جيڪو هدايت جو رستو اختيار ڪندو ان جي لاءِ سلامتي هوندي. (47)
 اسان ڏانهن وحي آئي آهي ته جيڪو هن کي ڪوڙو سمجهندو ۽ منهن موڙيندو
 ان لاءِ عذاب آهي. (48) (جڏهن فرعون وٽ آيا ته) فرعون پڇيو اوهان جو
 پروردگار ڪير آهي. (49) چيائين ته اسان جو پروردگار اها هستي آهي، جيڪو
 هر شيءِ کي پيدا ڪري ٿو ۽ پوءِ هن کي راهه هدايت ڏسي ٿو. (50) پڇيائين ته
 جيڪي ماڻهو اڳ گذري چڪا انهن جو معاملو ڇا هوندو؟ (51) چيائين ته ان
 جو علم منهنجي پروردگار وٽ آهي، جيڪو ڪتاب ۾ لکيل آهي، منهنجو
 رب نه غلطي ڪري ٿو ۽ نه ڀلجي وڃي ٿو. (52) هي اهو الله ئي ته آهي جنهن
 توهان لاءِ زمين کي فرش بڻايو ۽ توهان لاءِ رستا جوڙيا ۽ آسمان مان مينهن جو
 پاڻي وسايو پوءِ هن قسم قسم جي شين جا جوڙا جوڙا ٺاهيا. (53) توهان پاڻ به
 کائو ۽ جانورن کي چارو به ڪارايو، بيشڪ هن ۾ سمجهدار ماڻهن لاءِ گهڻيون
 نشانيون آهن. (54)

توڪي هن منزل تي پهچائڻ لاءِ ڪيترين بنين مان پڇائي ۽ ڪيترين آزمائشن
 مان گذاري تيار ڪيو ۽ هن ذميوارِي ادا ڪرڻ لاءِ چيو. شاهي محل ۾ پرورش ڪرائي،
 خصوصي صلاحيتون تو ۾ پيدا ڪيون ڇو ته تو کان نهايت وڏو ڪم وٺڻو هو، جنهن لاءِ
 توڪي نبوت جو اعليٰ درجو عطا ڪيو. ۽ حڪم ڏنو ته تون ۽ تنهنجو ڀاءُ ٻئي ڄڻا گڏجي
 منهنجن آيتن سان وڃو ۽ ياد رکو منهنجي ذڪر ۾ سستي نه ڪجو، مون سان رابطو قائم
 رهي ۽ ماڻهن کي به الله طرف دعوت ڏيڻ ۾ ڪوتاهي نه ٿئي. موسى ﷺ خدا جي حڪم
 ۽ تائيد سان فرعون ڏانهن وڃي رهيو هو ۽ کيس چيو ويو ته فرعون هڪ نارمل (متوازن)
 انسان نه آهي، سرڪش ۽ جابر آهي، پاڻ کي خدا سڏرائي رهيو آهي. گستاخ ۽ بي ادب
 آهي، سندس زبان تان بدگوئي ٿيندي، پر اوهان صبر اطمينان ۽ نرم لهجي ۾ هن سان
 ملو. دين جي دعوت ۾ سختي ۽ شوخي نه آهي. اوهان جي گفتگو ۾ شفقت، شائستگي ۽

اصلاح جو عنصر شامل هئڻ گهرجي. اهڙي پرڪشش ۽ پرتاثير بيان جي ڪري ممڪن آهي ته هو نصيحت حاصل ڪري وٺي ۽ الله تي ايمان آڻي توحيد کي تسليم ڪري يا ڪم از ڪم سندس دل ۾ خدا جو خوف پيدا ٿئي ۽ ان جي نتيجن کان ڊڄي وڃي. هنن عرض ڪيو ته يا الله! اسان ته نيڪ نيتي سان سندس ڀلائي ۽ اصلاح لاءِ نرم لهجو به اختيار ڪيون، شفقت ۽ محبت جو اظهار ڪيون، پر اسان کي قوي انديشو آهي ته هو اسان جي نصيحت ٻڌڻ کان اڳ اسان تي حملو ڪري ڏئي يا اسان وائڻ دعوت حق ٻڌندي ئي ڪاوڙ ۽ غصي ۾ اچي وڃي، جنهن بعد بني اسرائيل تي وڌيڪ ظلم ڪرڻ گهري. ”يُفَرِّطُ“ جڏهن ”عَلَى“ سان اچي ته معنيٰ ٿيندي ”بنا دير، جلدي جلدي حملو ڪرڻ“ ۽ اهو ساڳيو مفهوم ”يُطْفِئُ“ جو آهي. يعني زيادتي ڪرڻ ۾ دير نه ڪري. موسى عليه السلام کي فرعون جي ظلم، زيادتي، سرڪشي، طاقت ۽ دٻدي جو به اندازو هيو ته پنهنجي بي سرو ساماني جي به خبر هئي. هو غصي ۾ اچي اسان کي ماري به سگهي ٿو ۽ پوءِ هي دعوتِ الاهي جو ڪم اڌ ۾ رکجي وڃي يا تبليغ جي شدت سان مخالفت ڪري ۽ رڪاوٽون وجهي. هي موسى عليه السلام طرفان هڪ انديشي جو اظهار هو، جنهن تي حق تعاليٰ طرفان ڪين اطمينان ۽ تسلي ڏني وئي ته ڪو به فڪر ۽ انديشو نه ڪيو. فرعون ۽ توهان جي درميان جيڪا به گفتگو ٿيندي يا ڪو به معاملو پيش آيو ته اهو سڀ ڪجهه مان ڏسان ٿو ٻڌان ٿو. مان ڪنهن وقت به توهان کان پري ڪو نه هوندس. منهنجي حمايت ۽ نصرت اوهان سان هوندي. گهٻرائڻ يا فڪر ڪرڻ جي ضرورت ناهي. اوهان جي مڪمل حفاظت ڪبي. فرعون کي مرعوب ڪندس ته جيئن اوهان تبليغي سلسلو آسانيءَ سان جاري رکي سگهو. توهان بنا خوف خطري جي هن (فرعون) وٽ وڃو ۽ کيس ٻڌايو ته اسان تنهنجي پروردگار پاران رسول ڪري موڪليا ويا آهيون. اسان جي اطاعت ڪري، پاڻ کي معبود سمجهڻ جي غلط فهمي مان آڃو ڪر. هڪ الله جي توحيد قبول ڪر. خدا جي خلق سان ظلم ۽ زيادتي کان باز اچ ۽ بني اسرائيل کي ناحق قيد مان آزاد ڪر. ڪين قتل ڪرڻ، غلام ٺاهڻ جو مڪروه ڏٺو بند ڪر. ڪين اسان سان گڏ هلڻ جي اجازت ڏي ته هو پنهنجي آزاديءَ سان زندگي گذاري سگهن. اسان جو ڪو ذاتي غرض نه آهي. اسان پنهنجي سچائي ثابت ڪرڻ لاءِ الله طرفان آيتون، نشانيون آنديون آهن، يعني به وڏا

معجزا عصا ۽ يد بيضا، کين اهو به چئو ته جيڪڏهن ماڻهو به الله جي هدايت واري رستي تي هلندو ته ان جي پنهني جهانن ۾ سلامتي آهي، هو دنيا ۾ خوشگوار زندگيءَ ماڻيندو ته آخرت ۾ به جنت جي سدا بهار باغن ۾ موجون ماڻيندو، پر جيڪو ماڻهو الله جي نئين جي نصيحت ۽ هدايت کان منهن موڙيندو يا ڪوڙو ڪوڻيندو ته ان لاءِ هن دنيا توڙي آخرت ۾ عذاب يقيني آهي.

ياد رهي ته نبوت جي ذميداري موسى عليه السلام کي ڪوه طور تي ملي، جڏهن هو مدين کان مصر اچي رهيو هو ۽ مصر پهچي نهايت جرئت ۽ استقامت سان فرعون جي خدائيءَ جو انڪار ڪيائين. الله جي وحدانيت ۽ ربوبيت جو اعلان ڪيو، جنهن تي فرعون چيو ته جيڪڏهن مون کان علاوه به ڪو ٻيو خدا آهي ته ذرا ان جو ڪجهه پتو پار ٻڌايو، اهو ڪهڙو آهي، جنهن توکي رسول ڪري موڪليو آهي؟ هن هر قبيلي جو الڳ الڳ رب آهي، مان به پنهنجي قوم جو رب آهيان ۽ پاڻ کانسواءِ ٻئي ڪنهن رب کي نٿو سڃاڻان. توهان پنهنجي رب جو تعارف ڪرايو. جنهن تي موسى عليه السلام کيس چيو ته اسان جو رب اهو آهي، جنهن هر شيءِ کي مناسب وجود عطا ڪيو آهي. هن کي خاص صورت ۽ خاص شڪل ڏني آهي ۽ ان جي بقاء لاءِ تمام اسباب مهيا ڪيا آهن ۽ انهن جي فطرت ۾ حد ڪمال حاصل ڪرڻ لاءِ رهنمائي وديعت ڪئي آهي. مرغي ۽ پکين جا ٻچا پيدا ٿيندي ڏاڻو ڪائيندا آهن، انسان ۽ جانورن جا ٻچا ماءُ جو کير پيئندا آهن. وڏا ٿي ڪي جانور گاهه کائڻ وارا ته ڪي گوشت کائڻ وارا ٿيندا آهن. مچيءَ کي ترڻ، پکين کي اڏامڻ، وڻن کي ڦل دار بنائڻ، مختلف جاندارن لاءِ زمين مان مختلف نباتات پيدا ڪرڻ، انسان جي طبعي زندگي جي تمام وسيلن غذا، هوا، باهه پاڻيءَ کان علاوه روحاني زندگي وحي جي ذريعي رهبري ۽ رهنمائي جو يقيني انتظام ڪيو آهي. موسى عليه السلام جواب ۾ رڳو رب جو نالو نه کنيو آهي، پر هن جون بي مثال صفتون بيان ڪيون آهن. هن انسان جي تخليق ڪئي ۽ پوءِ زندگي ۽ بقاء جي لاءِ جن نعمتن جي ضرورت هئي، انهن جي رهنمائي ڪئي، حواس، وجدان ۽ معنوي قوتون عطا ڪيون. منهنجي رب ۾ اهي تمام خوبيون ۽ ٻيون بي شمار صفتون موجود آهن. جيڪڏهن تون اهو سڀ ڪجهه ڪري سگهين ته بيان ڪر. ٻي صورت ۾ تون خود منهنجي رب جي مخلوق آهين، جنهن توکي پيدا ڪيو ۽ مال و دولت

۽ حڪمراني ڏني آهي. نه تو پاڻ کي پاڻ پيدا ڪيو آهي ۽ نه ٻين کي پيدا ڪيو آهي ۽ هر هڪ جي بقا ۽ رهنمائي لاءِ وسيلا ۽ ذريعا بنايا آهن. منهنجو رب ته عدم مان وجود ۾ آڻي ٿو، وري ماري ٿو، وري جباري ٿو ۽ حساب ڪتاب وٺي ٿو.

فرعون حضرت موسى عليه السلام جو اهڙو پر دليل جواب ٻڌي ششدر ٿي ويو. پاڻ ۾ اهي سموريون صفتون ۽ بي مثال خوبيون نه ڏسي، پنهنجي ڪمزوري محسوس ڪندي يڪدم روءِ سخن کي بدلائي چيو ته تنهنجي دعويٰ آهي ته الوهيت ۽ ربوبيت جو مرڪز هڪ غيبي هستي آهي. تنهنجي خيال ۾ انسان جي سعادت ۽ نجات جي لاءِ توحيد لازم آهي ته پوءِ گذري ويل قومن جو ڇا ٿيندو؟ اسان جا ابا ڏاڏا ته صدين کان تنهنجي هن دليلن ۽ عقيدن کان غافل هئا. اهي آخرت ۽ جزا سزا جا منڪر هئا. انهن بابت تنهنجو ڇا خيال آهي ته اهي سمورا جاهل، جٽ ۽ بي وقوف هئا ۽ سڀ جا سڀ گمراهه هئا. هيتري وڏي مخلوق گذري چڪي آهي. انهن جو حساب ڪتاب ڪٿان معلوم ٿيندو ۽ ڪير ٻڌائيندو. جڏهن سندن اعمال جو پورو پتو ٿي پئجي ڪو نه سگهندو ته پوءِ بنا حساب ڪتاب ڄاڻڻ جي سزا جزا ڪيئن ٿي سگهندي. منهنجي خيال ۾ هن سوال ڪرڻ سان ماڻهن ۾ ڏقيڙ پيدا ڪرڻ به هيو ته ڏسو هي نبي اوهان جي وڏڙن لاءِ ڪهڙو عقيدو رکي ٿو. حضرت موسى عليه السلام فرعون جي شاطران ڄال جو نهايت حڪيماڻو جواب ڏنو ته گذريل قومن بابت علم منهنجي الله وٽ آهي. هر انسان جو رڪارڊ لکت ۾ موجود آهي، جنهن ۾ زير زبر جي غلطي به نه آهي، بلڪل پورو پورو داخل دفتر آهي، جنهن ۾ ڪنهن به غلطي يا ويسر جو شبهو نه آهي. هر انسان جو صحيح صحيح اعمال نامو موجود آهي، جنهن مطابق جزا ۽ سزا جو فيصلو ٿيندو. ”لَا تَأْخُذُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ“ هن کي ڊڪر يا ننڊ به نٿي اچي. ”وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ“ آهي. هو سينن جا گجها راز به ڄاڻي ٿو. هن جو معاملو الله سان آهي. مون کي معلوم ناهي ته ڇا ٿئي، پر اوهان کي پنهنجو قبلو درست ڪرڻ گهرجي، جنهن لاءِ مان اوهان کي هدايت جو رستو ٻڌائي رهيو آهيان. موسى عليه السلام جي هن پر مغز دليلن جو خلاصو اهو آهي ته خلاقي، ربوبيت، رحمت ۽ پوري عالم جو علیم، وحده لا شريك له رب جي يڪتائي ۽ الوهيت جي ناقابل تسخير هجڻ جو اظهار آهي. موسى عليه السلام جي تقرير ۽ تبليغ جو بيان ختم ٿيو.

هاڻي الله تبارڪ و تعالى پنهنجي شان ربوبيت ۽ ڪبريائي جو هنن آيتن ذريعي بيان ڪري رهيو آهي، جنهن ۾ نوع انساني کي خطاب آهي. توهان جو پروردگار اهو آهي، جنهن اوهان لاءِ زمين کي فرش بنايو آهي، جنهن تي اوهان آرام ۽ سڪون سان رهي سگهيو ۽ مزي مزي سان ان تي سير تفريح ڪري سگهو. هن کي اوهان جي مفادات ۾ آڻڻ لاءِ نه لوهه وانگر سخت بنايو آهي، نه وري ڪپاهه وانگر نرم، هن ۾ رستا ٺاهيا اٿس ته جيئن اوهان هڪ هنڌ کان ٻئي هن اچي وڃي سگهو. انهيءَ مولا ڪريم آسمان طرفان برسات جو اهتمام ڪيو. پاڻي توهان جي زندگيءَ جو ذريعو آهي. انهيءَ پاڻي کي پيئڻ، پوک، ڪيتي ڪرڻ، باغ ميوا پائڻ، سبزيون ۽ ان پيدا ڪرڻ، قسم قسم جا ميوا اناج وغيره حاصل ڪرڻ، هوا، روشني، سردي، گرمي ۽ مختلف قسمن جي نباتات جي فرواني، هر ذي جان خاص طور تي انسان لاءِ بنا محنت مزوري مهيا ڪيا آهن. ربوبيت ۽ رحمت جو اهڙو ته بي مثال اظهار آهي، جنهن ۾ توهان انسانن، جانورن ۽ ٻين سمورن ساهه وارن لاءِ جياپي جو سامان موجود آهي. جيڪو توهان دل کولي کائو پيئو ۽ پنهنجن جانورن کي به ڪارايو، هن زندگي جي سامان تي غور ڪرڻ وارن لاءِ نهايت وڏيون نشانيون موجود آهن ته هن ڪائنات جو نظام هڪ قادر مطلق جي اختيار ۽ اقتدار ۾ آهي. تنهنجو اهو چوڻ ته ”اَنَارَبُّكُمُ الْاَعْلٰى“ (النازعات: 24/79) مان توهان جي اعلى مقام وارو رب آهيان. ”اَلَيْسَ لِيْ مُلْكٌ مِّصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهَارُ“ (الزخرف: 51/43)

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى ۝۵۵ وَ لَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَ اَبٰى ۝۵۶ قَالَ اِجْعَلْنٰ اِلٰتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسٰى ۝۵۷ فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا اِلَّا نَخْلِفْهُ نَحْنُ وَ لَا اَنْتَ مَكَانًا سُوٰى ۝۵۸ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الرِّيْنَةِ وَ اَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضَحٰى ۝۵۹ فَتَوَلٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ

اَتَى ۶۰ قَالَ لَهُمُ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ
 بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ۶۱ فَتَنَّا زَعْوًا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا
 النَّجْوَى ۶۲ قَالُوا إِنَّ هَٰذِينَ لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ
 بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ النَّشْلَى ۶۳ فَاجْبِعُوا لَكُمُ ثَمَرًا
 ائْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ۶۴ قَالُوا يُوسَى إِمَّا أَنْ
 تُلْقَى وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ۶۵ قَالَ بَلْ أَلْقَوُا ۚ فَإِذَا جَبَّاهُمْ
 وَعَصِيَهُمْ يَخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ۶۶

انهيء زمين مان اوهان کي پيدا ڪيو ۽ وري ان طرف اوهان کي موٽائينداسون
 ۽ وري ان مان ٻيهر ڪينداسون. (55) اسان فرعون کي پنهنجون سموريون
 نشانيون ڏيکاريون، مگر هو انهن کي ڪوڙو سمجهندو رهيو. (56) ۽ انڪار
 ڪري، چوڻ لڳو ته موسیٰ (ﷺ) تون اسان وٽ انهيءَ لاءِ آيو آهين ته تون جادوءَ
 جي زور تي اسان کي اسان جي ملڪ مان ڪڍي ڇڏين. (57) اسان تنهنجي
 مقابلي ۾ اهڙو ئي جادو پيش ڪنداسون. ان ڪري اسان سان معاهدو ڪر هڪ
 مقرر وقت جو ڪنهن کلي ميدان تي، جنهن جي نه اسان مخالفت ڪريون نه
 اوهان ڪريو. (58) موسیٰ (ﷺ) چيو ته جشن (نوروز) وارو ڏينهن مقرر آهي ته
 جيئن ماڻهو ڪچڙي منجهند تائين گڏ ٿي وڃن. (59) فرعون واندو ٿي روانو
 ٿيو ۽ پوري تياري ڪري واپس وريو. (60) (جادوگر آيا) موسیٰ (ﷺ) کين چيو ته
 بدبختو! خدا تي ڪوڙا بهتان نه مڙهيو. هو توهان کي عذاب ڏئي هلاڪ ڪري

چڏيندو، جيڪو ڪوڙا بهتان مڙهي ٿو اهو نامراد رهي ٿو. (61) جنهن تي هو پاڻ ۾ صلاح مشورو (بحث مباحثو) ڪرڻ لڳا ۽ آهستي آهستي سرگوشي ڪندا رهيا. (62) چوڻ لڳا هي ٻئي جادوگر آهن. هنن جو مقصد آهي ته هو توهان کي پنهنجي جادوءَ سان توهان جي ملڪ مان ڪڍي ڇڏين ۽ توهان جي هن بهترين طرز حيات کي نابود ڪري ڇڏين. اوهان پنهنجا داءُ ۽ تدبيرون جوڙي وٺو پوءِ سمورا گڏجي هن جو مقابلو ڪيو ۽ ياد رکو ته اڄ اهو ئي ڪامياب هوندو جيڪو غلبو حاصل ڪندو. (64) جادوگرن چيو ته موسى ﷺ هاڻي تون پهريان داءُ لڳاءِ يا اسان پهريان داءُ لڳايون. (65) موسى ﷺ چيو ته اوهان ئي پهريان پنهنجو داءُ لڳايو. هنن جادو جو داءُ لڳايو ته هنن جون رسيون ۽ لٽيون ائين ڏسڻ ۾ لڳيون ته ڄڻ هيڏي هوڏي ڊوڙي رهيون آهن. (66)

هي مربوط ۽ مضبوط انتظام محض اتفاق سان خود بخود وجود ۾ نه آيو آهي. هي تمام اشياءَ عالم، جيڪي قدرت الاهي جون نشانيون آهن، اهي هڪ رحمان ۽ رحيم رب جي ربوبيت ۽ رحمت جي گواهي ڏئي رهيون آهن.

هر گياهه كه از زمين رويد
و ده لا شريك له گويد

يعني جيڪوبه سلو ڦٽي ٿو، اهو ٻڌائي ٿو ته هڪ الله آهي.

انهيءَ زمين (مٽيءَ) مان پيدا ڪيو آهي. ابوالبشر حضرت آدم ﷺ تراب (مٽي) مان پيدا ڪيو ويو، جنهن کان بعد توليد جي سلسلي سان ان کي جاري وساري رکيو ويو. انهيءَ مٽيءَ مان پيدائش به آهي ته انهيءَ مٽي مان غذا ۽ خوراڪ جو بندوبست آهي. دنياوي حيات جو پورو عرصو انهي مٽي تي رهي گذارڻو به آهي ۽ گذران حاصل ڪرڻو به آهي، جنهن سان انساني زندگي جي پرورش جو رشتو آهي. هڪ ڏينهن وري مري ان

مٽيءَ جي حوالي ٿيڻو آهي، جتي قبر جي انڌيري ۽ سوڙهي ڪوٺڙيءَ ۾ قيامت تائين رهڻو آهي ۽ وري انهيءَ مٽي مان ئي توهان کي اٿاريو ويندو ۽ حساب ڪتاب چڪتو ڪرڻ بعد جزا ۽ سزا جو سرٽيفڪيٽ وٺي جنت يا دوزخ داخل ٿيڻو آهي. گويا هن مٽي سان انسان جو ناتو جڙيل آهي.

حضرت موسيٰ عليه السلام نهايت وضاحت سان خدا جي ثبوت ۽ سندن سان انهن جي صداقت بيان ڪئي. احڪام فرعون آڏو پيش ڪيا ۽ فرعون کي به پتو پئجي ويو ته موسيٰ عليه السلام جي پيغام جو ڇا مطلب آهي ۽ هو ملڪ ۾ ڪهڙو انقلاب برپا ڪرڻ گهري ٿو. هو هڪ الله عزو جل کانسواءِ باقي سمورن جعلي معبودن جو انڪار ڪري ٿو. اهڙي طرح فرعون کي به خدا ڪري مڃڻ کان انڪاري آهي. حقيقت اها آهي ته اسان فرعون کي سموريون نشانيون ڏيکاريون هيون، مگر هن انهن کي ڪوڙو سڏيو ۽ انڪار ڪيو. انهن نشانين ۾ عصا، يد بيضا، طوفانِ جراد (مڪر) ”قُمَّلٌ“ جونئون، ”الضَّفَادِعُ“ ڏيڏر، ”الذَّلَّةُ“ ۽ خون وسايون (وهايو) (الاعراف: 103 کان 156 تائين) ۾ حضرت موسيٰ عليه السلام جو قصو تفصيل سان آيو آهي. الله تعاليٰ کي جيڪو منظور هيو، اهي سڀ نشانيون فرعون کي ڏيکاريون ويون، جنهن بعد ڪنهن عذر پيش ڪرڻ جي گنجائش نه هئي، سڀ نشانيون الله تعاليٰ پاران هيون، پر پوءِ به بدبخت اسلام قبول نه ڪيو ۽ ضد ۽ هٿ ۽ آڪڙ ۾ اچي انڪار ڪندو رهيو. جڏهن طاغوتي طاقتون وحي الاهي ۽ الله جي نبيءَ جو دليلن سان مقابلو نه ڪري سگهندا آهن ۽ کين سندس عزوجاهه، دٻڊو ۽ غرور خاڪ ۾ ملڻ وارو هوندو آهي ۽ پنهنجي شڪست فاش ڪي ڏسي رهيا هوندا آهن ته پوءِ حق ۽ صداقت تي تهمتون ۽ بهتان لڳائي، ذاتي مفادن طرف منسوب ڪرڻ لڳندا آهن. فرعون به شروع ۾ موسيٰ عليه السلام کي ڊيڄارڻ لڳو. وري محل ۾ پرورش پائڻ جو احسان جتائڻ لڳو، مناظرو ۽ مباحثو ڪيو، جنهن ۾ هو لاجواب ٿي چوڻ لڳو ته تون جادو گر آهين ۽ جادوءَ جي زور تي اسان جو ملڪ وٺڻ گهرين ٿو ۽ ان تي قبضو ڪري اسان کي نيڪالي ڏيڻ ۽ پنهنجي حڪومت قائم ڪرڻ گهرين ٿو. فرعون هي تهمتون ۽ بهتان زوردار طريقي سان لڳائڻ لڳو ته جيئن موسيٰ عليه السلام جي معجزن جو ٿوڙ ظاهر ڪري ۽ پنهنجي مجلس شوريٰ جي اڪابرين ۽ پنهنجي قوم کي موسيٰ عليه السلام خلاف نفرت پکيڙي مشتعل ڪري سگهي.

هاڻي ڪلٽي ميدان ۾ پبلڪ جي وڏي ميٽر ۾ فيصلو ٿيندو. اسان هاڻي تنهنجي جادوءَ جو جواب جادوءَ سان ڏينداسون ۽ توکي ناڪام ڪنداسون، هاڻي مناظري لاءِ هڪ ڏينهن مقرر ٿئي، جنهن جي پابندي ٻنهي ڌرين لاءِ لازم هوندي. ان معاهدي جي پڇڪڙي جو ڌرين مان ڪنهن کي به اختيار نه آهي. مقابلو برابريءَ جي بنياد تي هوندو. فرعون کي پنهنجي جادوگرن تي ناز هيو، پر هو هن حقيقت کان آگاهه نه هيو ته جادو ۽ جادوگر وحي الاهي جي معجزن جو مقابلو ڪري نٿا سگهن ۽ نه وري فرعون جهڙو جابر بادشاهه پاڻ کي خدا سڏائي، حقيقي الله جو مقابلو ڪري سگهي ٿو. ”يَوْمَ الرِّينَةِ“ يعني هن ڏينهن تي ماڻهو سنا سنا ڪپڙائي پائي سينگار جي ايندا هئا، جيئن عيد تي هوندو آهي. هي به جشن نوروز هيو يا فرعون جي خوشين وارو ڏينهن سالگرهه هيو. بهر ڪيف وقت، تاريخ ۽ جڳهه جو تعين ٿي ويو. ماڻهو هي منظر ڏسڻ لاءِ ڪچڙي منجهند يعني منجهند کان اڳ گڏ ٿي ويا، کين ڊپ هيو ته جيڪڏهن موسى عليه السلام جي طرفداري ڪن ٿا ته پوءِ فرعون طرفان کين ملڪ نيڪالي ملي سگهي ٿي. فرعون هن چئلينج جو مقابلو ڪرڻ لاءِ ملڪ جي ماهر جادوگرن جون خدمتون حاصل ڪري ورتيون ۽ هر طرح جو يقين ڪري ورتو ته هو موسى عليه السلام کي شڪست ڏيندو. ان ڪري ملڪ جا ماهر جادوگر وٺي مقابلي لاءِ اچي ويو. موسى عليه السلام کي يقين ڪامل هيو ته جادوگرن تي غالب اچي ويندو ۽ جشن واري ڏينهن عوام ۽ خواص فرعون جي شڪست ڏسي، ان کي پنهنجو خدا سمجهڻ کان انڪار ڪندا. فرعون جو خيال هيو ته جادوگر ضرور ڪامياب ٿيندا ۽ موسى عليه السلام جو ڪٽڪو به ختم ٿي ويندو ۽ مان سڪون و قرار سان رهندس.

مقابلي جي ميدان ۾ سڀ ماڻهو گڏ ٿي ويا. فرعون پنهنجي سلطنت واري تخت تي برجمان هيو. امراءَ، وزراء، رؤساء سڀ پنهنجن پنهنجن ڪرسي تي ويٺل هئا. عوام جو وڏو انگ مقابلي جو انتظار ڪري رهيو هيو، جادوگرن جي جماعت به فرعون آڏو حاضر هئي. فرعون کين ڪاميابيءَ تي مالا مال ڪرڻ جو دلاسو ڏنو هيو ۽ هن وڌ مان وڌ زوردار جادو ڪرڻ لاءِ چيو. ٻئي طرف حضرت موسى عليه السلام پنهنجي پيءُ حضرت هارون عليه السلام سان گڏ مقابلي لاءِ موجود هيو. کيس الله تي ڪامل يقين ۽ ڀروسو هو، سو موسى عليه السلام فرعون ۽ سندس اميرن ۽ عوام ۽ جادوگرن کي مخاطب ٿيندي چيو ته افسوس آهي توهان

جي حال تي جو چٽي حق ۽ سچ جي بدلي باطل ۽ ڪوڙ تي قائم آهيو. ڏسو پنهنجو پاڻ کي پاڻ هلاڪت حوالي نه ڪريو. توهان اسان کي جادوگر چئي الله تي ڪوڙا بهتان نه هڻو. خدا تعاليٰ جي آيتن ۽ نبيءَ جي معجزن کي جادو سڏڻ گويا الله جي پاڪ ذات کي تسليم نه ڪرڻ ۽ ان تي ڪوڙ جو الزام لڳائڻ برابر آهي. اوهان جي هن روش تي ڪا آسماني آفت اوهان کي تهس نهس نه ڪري ڇڏي، چو ته جيڪو به حق جو ڪلم ڪلا مخالفت ڪندو، اهو نامراد ٿي رهندو. موسى عليه السلام پنهنجي تبليغ جو حق ادا ڪيو ۽ کين چيو ته جو ڪجهه مان چوان ٿو اهو جادو ناهي پر الله طرفان معجزو آهي. تمام حاضرين کي حق ۽ هدايت جي پيغام کان آگاهه ڪيو. ماڻهو موسى عليه السلام جي هن دليراني بي باڪ تقرير کي ٻڌي پاڻ ۾ سرگوشيون ڪرڻ لڳا ۽ اشارن اشارن ۾ هڪ ٻئي کي حيرت انگيز ڪري رهيا هئا. خدا جي نبيءَ جي هن پرسوز ۽ پر تاثير دعوت جادوگرن جي ذهن اندر به هلچل مچائي ڇڏي ۽ چوڻ لڳا ته موسى عليه السلام جون هي ڳالهيون جادوگر واريون نٿيون لڳن، پر حقيقت کي ڏسڻ ۽ پروڙڻ لاءِ هدايت جو آئينو لڳن ٿيون، جنهن ۾ حق ۽ سچائي نمايان آهي ۽ باطل ۽ ڪوڙ جو ڪو وجود ناهي. جڏهن فرعون ۽ ان جي درٻارين ڏٺو ته موسى عليه السلام جي نصيحت عوام جي ذهن ۾ سوچ ۽ فڪر جي هلچل مچائي ڇڏي آهي ته يڪدم فرعون ۽ درٻارين عوام کي خطاب ڪندي چيو ته هي ٻئي بناشڪ وڏا جادوگر آهن. هي گهرن ٿا ته پنهنجي جادوءَ جي زور تي توهان کي توهان جي ملڪ مان ڪڍي پنهنجو قبضو قائم ڪري پنهنجا طور طريقا ۽ نظام رائج ڪري اوهان کي توهان جي عمدہ عقيددي کان ٽيڙي پنهنجي عقيددي تي آڻين. ان ڪري اوهان هن نازڪ معاملي تي غور ڪريو، ان جي اهميت کي سمجهو ۽ سستي يا غفلت ڪري وقت هٿان وڃڻ نه ڏيو. ان ڪري پوري قوت ۽ همت سان گڏجي سمورا هر آواز ٿي، هنن جادوگرن کي ناڪام بڻايو. سمورا هر قدم ۽ هر عزم ٿي اهڙو زوردار حملو ڪريو، جو هنن جا حوصلا خطا ٿي وڃن ۽ پير اڪڙي وڃن ۽ منصوبا ناڪام ٿي وڃن. اڄ جو هي معرڪو فيصلا ڪن ثابت ٿيندو. اڄ جي ڪاميابي دائمي ڪاميابي جو پيش خيم هوندي. گفت و شنيد ڇڏي، پرپور عملي مظاهرو ڪيو. فرعون حضرت موسى عليه السلام کي چيو ته مقابلي جي ابتدا توکان ٿيندي يا اسان کان؟ موسى عليه السلام جڏهن ڏٺو ته هو هدايت قبول ڪرڻ بدران مقابلي لاءِ تيار آهن ته هن نهايت اطمينان ۽ بي پرواهي

جي انداز ۾ چيو ته ڀلي پهريان اوهان پنهنجو فن ڏيکاريو، جنهن تي فرعون جي جادوگرن پنهنجون رسيون ۽ لنيون زمين تي اڇلايون، جيڪي نانگ ۽ ازدها جي شڪل ۾ هيڏي هوڏي ڊوڙڻ لڳيون.

فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ۝ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۝
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۝ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ ۝ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ۝
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَ مُوسَى ۝ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَا لَكُمْ ۝ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَا تُقِطَعْنَ أَيْدِيكُمْ وَ أَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَ لَا أَصْلَابُكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ۚ وَ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَ أَبْقَى ۝
قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۝ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِئَنَا وَ مَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۝ وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقَى ۝ إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۝ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ لَا يَحْيَى ۝
وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۝
جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۝ وَ ذَلِكَ جَزَاؤُا
مَنْ تَزَكَّى ۝

الثلث

۱۰۳

ان وقت موسیٰ ﷺ پنهنجي اندر خوف محسوس ڪيو. (67) اسان چيو ته خوف نه ڪر. يقيناً تون ئي غالب هوندين. (68) هاڻي ان لٺ کي جيڪا تنهنجي سڄي هٿ ۾ آهي، هيٺ اڇلاءَ، هي انهن سمورين شين کي ڳڙڪائي ويندي، جيڪي هنن ٺاهه ٺاهيو آهي، جيڪو جادوگر جو هڪ فريب آهي، جادوگر جتان به هجن فلاح نه پائيندا. (69) (نيٺ ائين ٿيو) جادوگر سجده ريز ٿي ويا ۽ چوڻ لڳا ته اسان موسیٰ ۽ هارون ﷺ جي پروردگار تي ايمان آندو. (70) فرعون کين (جادوگرن کي) چيو ته منهنجي اجازت کان اڳيئي توهان ايمان آڻي وينا، بيشڪ هي (موسىٰ ﷺ) توهان جو بزرگ آهي، جنهن اوهان کي جادو سيکاريو آهي، سو هاڻي مان اوهان جا هٿ پير (هڪٻئي جي ابتڙ يعني سڄو هٿ ته ڪٻو پير، جي سڄو پير ته ڪٻو هٿ) ڪٽرائي ڇڏيندس ۽ ڪجيءَ جي ٿڙن تي چاڙهي ڦاسي ڏيندس، ان وقت اوهان کي معلوم ٿي ويندو ته ڪنهن جو عذاب زياده سخت ۽ وڌيڪ جتادار آهي. (71) هنن چيو ته اسان هاڻي توکي هرگز ترجيح ڏئي نٿا سگهون. انهن واضح دليلن تي جيڪي اسان کي مليا آهن ۽ ان پاڪ ذات تي جنهن اسان کي پيدا ڪيو آهي، سو توکي جيڪي وٺئي سو ڪر. تون رڳو هن دنياوي زندگي جو فيصلو ڪري سگهين ٿو. (72) اسان پنهنجي رب تي ايمان آڻي چڪا آهيون ته جيئن هو اسان جون خطائون بخش ڪري ۽ ان جادوءَ جون جن تي تو اسان کي مجبور ڪيو. الله ئي بهتر آهي ۽ سڀ کان وڌيڪ رهڻ وارو آهي. (73) يقيناً جو الله آڏو حاضر ٿيندو مجرم جي حيثيت ۾ ته ان لاءِ جهنم آهي، اتي هو نه مرنديون نه زندهه رهندو. (74) پر جيڪو مؤمن جي حيثيت ۾ حاضر ٿيندو ۽ هن چڱا ڪم به ڪيا هوندا ته اهڙن نيڪو ڪارن لاءِ اعلى درجا آهن. (75) رهڻ لاءِ اهڙا سدا بهار باغ آهن، جن جي دامن ۾ نهرون وهندڙ آهن ۽ انهن (باغن) ۾ هميشه سکونت پذير رهندا ۽

اهو ئي بدلو آهي، ان عمل جو جنهن سان هنن پاڻ کي پاڪ صاف رکيو ۽ نيڪي ۾ وڌندا رهيا. (76)

حضرت موسیٰ ﷺ جادوءَ جو اهڙو منظر ڏسي ڪجهه خوف محسوس ڪرڻ لڳو. هت لفظ آهن ته ”فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى“ سو موسیٰ ﷺ کي ڪجهه خوف محسوس ٿيو. هي ڊڄڻ ۽ مرعوب ٿيڻ وارو خوف نه هيو، پر انديشو هيو ته شايد عوام يعني عام ماڻهو اهڙو جادو ڏسي، جادو ۽ معجزي ۾ فرق نه ڪري سگهن ۽ گمراه ٿي وڃن. ورنه موسیٰ ﷺ کي يقين هيو ته الله سندس معجزن کي سوڀارو ڪندو، پر عوام جي دل معجزو ۽ جادو ۾ ڪيترو فرق ڪندي، اهو انديشو لاحق هيو. جڏهن جادوگرن جي جادوءَ سان رسيون ۽ لنيون نانگ ۽ ازدها ٿي گهمڻ ڦرڻ لڳيون ته موسیٰ ﷺ جي دل ۾ انديشو لاحق ٿيو ته ماڻهو متان ڏوڪو ڪائين منهنجي طرفان پيش ڪيل معجزن تي هن وقتي جادو کي ترجيح ڏين ۽ حق پوري طرح واضح نه ٿي سگهي. تماشائي خوشي مان تازيون وڄائين ته اسان جي جيت ٿي وئي ۽ موسیٰ ﷺ کي شڪست ملي ته پوءِ جنهن عظيم فريضي جي ادائگيءَ لاءِ منهنجي رب منهنجو انتخاب ڪيو آهي ۽ منهنجي سپرد ڪيو آهي ان جو ڇا ٿيندو. موسیٰ ﷺ کي اهو معلوم نه هيو ته جيڪو عصا جو معجزو مون وٽ آهي، ان جهڙو جادوءَ جو ڪيل جادوگر به پيش ڪندا. موسیٰ ﷺ انهيءَ ڪشمڪش يا سوچ ۾ هيو ته انهيءَ وقت ئي وحيءَ جو نزول ٿيو ته دل ۾ خواهه مخواهه خدشو نه آڻ، ڪنهن جي به پرواهه نه ڪر، فتح حق جي ٿيندي ۽ توکي ڪاميابي نصيب ٿيندي. اسان جو وعدو آهي ته تون ئي غالب ٿيندين. پنهنجي سڄي هٿ ۾ موجود لٺ کي زمين تي اڇلاءِ. هن جادوگرن جيڪو ڪيل ڪيڏيو آهي، هي عصا انهن سمورن تماشن کي ڳهي ويندي. موسیٰ ﷺ حڪم جي تعميل ڪئي ته اها لٺ هڪ زبردست بي مثال ازدها بڻجي پئي، جنهن ٿورڙي وقت ۾ جادوگرن جي جادوءَ جا سمورا ڪرتب هڙپ ڪري ڇڏيا ۽ ميدان خالي ٿي ويو. هاڻي سڀني تي حق ظاهر ٿي ويو، حق و باطل ۽ جادو ۽ معجزن ۾ تميز ٿي وئي. جادوگر پنهنجي جادوءَ ۾ ناڪام ويا، جادوگر جيڪي پنهنجي فن جي ڪمال مهارت رکندا هئا ۽ جادوءَ جي هر طور طريقي کان بخوبي واقف هئا، هو پنهنجي جادو ۽ موسیٰ

ﷺ جي معجزِي ۾ فرق کان پوري طرح آگاه هئا. هنن کي يقينن ڪامل هيوتہ موسیٰ
 ﷺ جو مظاهرو جادو ناهي. هي انساني استطاعت ۽ طاقت کان ٻاهر آهي، ڪوبہ جادوگر
 هن جو مقابلو ڪري نٿو سگهي. سو جادوگر ان مقابلي واري ميدان ۾ ئي پوري عوام
 امراء ۽ فرعون جي موجودگيءَ ۾ سجده ريز ٿي ويا ۽ اقرار ڪرڻ لڳا تہ اسان موسیٰ ۽
 هارون ﷺ جي رب تي ايمان آڻيون ٿا. جادوگرن کي پنهنجي هنر يعني جادوگري هجڻ
 جو يقين هو ۽ موسیٰ ﷺ جي معجزن ۾ وحي الاهي جي جهلڪ هئي. سو جادوگر تہ
 ايمان آڻڻ لاءِ قائل ٿي ويا، پر فرعون جنهن هي سارو ناتڪ رچايو هو، عبرت حاصل ڪرڻ
 ۽ ايمان آڻڻ کان تہ محروم رهيو، پر رهندو ئي وڌيڪ ظلم ۽ زيادتي جو نشان بڻجي ويو.
 چوڻ لڳو تہ مان توهان کي ملڪ جي ڪنڊ ڪڙچ مان گڏ ڪري موسیٰ ﷺ جي مقابلي لاءِ
 آندو آهي ۽ توهان يڪدم هار مڃي وينا ۽ منهنجي اجازت کانسواءِ هيڏي وڏي ميڙ ۾
 ڪلم ڪلا موسیٰ ﷺ جي دين جي تصديق ڪري وينا. محسوس ٿئي ٿو تہ موسیٰ ﷺ
 اوهان جو بزرگ، جادوگر ۽ استاد آهي، جنهن اوهان کي بہ جادو سيکاريو آهي. سورة
 الاعراف: 123/7 ۾ آهي: ”إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرٌ مُّمُوهُ فِي الْبَدِينَةِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا“ هيءَ هڪ
 سازش آهي، جيڪا توهان گڏجي شهر جي گادي واري هنڌ ۾ ڪئي آهي تہ جيئن اوهان
 هتان جي ماڻهن کي ملڪ نيڪالي ڏئي ڪڍي ڇڏيو. اوهان جو گڏيل منصوبو آهي تہ
 موسیٰ ﷺ کي غالب ڪري، منهنجي سلطنت يا خدائي جو ان کي مالڪ بنايو ۽ پوءِ اسان
 جي دين طور طريقي ريتن رسمن ۽ طرز حڪمراني کي بدلي پنهنجي حڪومت قائم
 ڪريو. آءُ اوهان جي هن سازش کي سمجهي ويو آهيان، مان توهان جا هڪٻئي جي ابتڙ
 وارا هٿ پير ڪٽرائيندس ۽ ڪجيءَ جي تڙن تي اوهان کي تنگيندس ۽ هر قسم جو عذاب
 ڏئي پڇندس تہ ڪير سخت ۽ جتادار عذاب ڏيڻ وارو آهي. هي اوهان جو ننڍڙو ڏوھ ناهي،
 هي رياست خلاف بغاوت ۽ منهنجي حڪومت خلاف سازش آهي. عوام آڏو توهان جا
 هٿ پير (ابتڙ ۾) کائي سوريءَ تي لتڪائيندس تہ جيئن باقي عوام اوهان جي هن
 حرڪت کان عبرت حاصل ڪري، دين موسوي جو انڪار ڪن ۽ منهنجي خدائيءَ جو
 اقرار جاري رکن. يقيناً اوهان جو اهڙو تہ عبرتناڪ انجام ڪندس، جو ان جهڙو سخت ۽
 جتاءُ ڪرڻ وارو عذاب نہ ڪنهن ڏٺو هوندو ۽ نہ وري ٻڌو هوندو.

فرعون جادوگرن تي پنهنجو دٻاءُ جاري رکيو. هر طرح سان کين ڊيجارڻ جي خوف ۾ مبتلا ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، پر جادوگر جيڪي الله جي معجزن جي حقيقت کان شرف قبوليت حاصل ڪري چڪا هئا. انهن صاف صاف چئي ڏنو ته اهڙن چئن معجزن ۽ روشن دليلن کي تنهنجي مڪر ۽ فريب عوض ڇڏي نٿا سگهون. خالق حقيقيءَ جي خوشنودگيءَ جي مقابلي ۾ تنهنجي ڪنهن به حڪم جي پرواهه نٿا ڪريون. هاڻي تون جيڪو ڪجهه ڪري سگهين، ڀلي اسان خلاف ڪر. حق ۽ سچائيءَ جي مقابلي ۾ تنهنجي پيروي ممڪن ناهي. اسان کي هن دنياوي رنج ۽ تڪليف جو ڪوبه فڪر ناهي. اسان گهرون ٿا ته اسان جو رب اسان تي راضي ٿئي، جنهن تي اسان سچي دل سان ايمان آندو آهي، جيڪو اسان جو مالڪ آهي، اهو راضي ٿي پوي ۽ اسان جا گناهه خاص ڪري جيڪي تنهنجي جادوءَ جي ڪري ڪرڻا پيا آهن، الله انهن کان آڃو ڪري ۽ عاقبت بالخير ڪري، جيڪي انعام ۽ اڪرام تون اسان کي ڏيڻ ٿو گهرين، ان کان ڪيترا ڀيرا بهتر ۽ پائدار اجر ۽ انعام مؤمنن کي الله تبارڪ و تعاليٰ وٽان ملڻا آهن. تنهنجي ڪا به شيءِ الله جي عطا ۽ بخشش برابر ٿي نٿي سگهي. پوءِ ڪيئن اسان توکي خدا جي مقابلي ۾ ترجيح ڏئي سگهنداسون. هن ۾ ذرا ڀر شڪ ناهي ته تنهنجي انعام و اڪرام کي حق تعاليٰ جي نعمتن ۽ نوازشن سان ڪا به نسبت ناهي ۽ نه وري تنهنجي خدائي دعويٰ حقيقي الله جي برابر آهي. جيڪو ماڻهو حق ۽ هدايت اچڻ کانپوءِ الله جي حضور ۾ هڪ مجرم ٿي پيش ٿيندو ته ان لاءِ دوزخ ٺڪاڻو آهي، جنهن عذاب ۾ هو هميشه رهندو نه ڪي مرندي نه ڪي جيئنڊو. بس عذابن ۾ پاسا بدليندو رهندو، اهو نه صفا مري ويندو ۽ نه وري صفا زندهه هوندو. هو انهيءَ ڪشمڪش ۾ هميشه لاءِ جلندا رهندا. پر جن ماڻهن فرعوني نظام کي نوڪر هڻي انساني بهبود، فلاح ۽ خير سگاليءَ جو ڪم ڪيو هوندو ۽ هو هڪ سچي متقي مومن جي صورت ۽ سيرت ۾ نيڪ عمل سان گڏ الله جي بارگاهه ۾ حاضر ٿيندو، ان کي وڏي شان ۽ مان وارن بلند و بالا درجات ۾ رکيو ويندو. اهڙن سدا بهار باغن ۾ پرمسرت زندگي گذاريندا، جن باغن کي سرسبز ۽ تازه توانا رکڻ لاءِ سندن دامن ۾ نهرون جاري هونديون. خدا جا اهي انعام اڪرام انهن عظيم شخصيتن لاءِ آهن، جن جي زندگي پاڪيزگيءَ سان گذري ۽ نيڪ اعمال جي ڪري وڌيڪ نشوونما حاصل ڪندي رهي.

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا
 فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ٤٤ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ
 بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ٤٥ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا
 هَدَىٰ ٤٦ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَمْ وَوَعَدْنَاكُمْ
 جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوى ٤٧ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
 مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ٤٨ وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ
 غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ٤٩ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ
 اهْتَدَىٰ ٥٠ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ٥١ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ
 أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ٥٢ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ
 بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ٥٣ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ
 أَسْفَاهُ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ
 الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ
 مَّوْعِدِي ٥٤ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُبَلْنَا أَوْزَارًا
 مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ٥٥ فَأَخْرَجَ
 لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا آلِهَةً خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمُ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ٥٦ فَنَسِيَ ٥٧
 أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ٥٨ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ٥٩

۽ اسان موسى ﷺ کي وحي ڪئي هئي ته منهنجي ٻانهن کي پاڻ سان وٺي راتورات (شهر مان) نڪري وڃو ۽ هنن لاءِ سمنڊ ۾ هڪ خشڪ رستو ٺاهي وٺو، نه پڪڙجڻ جو خطرو هجي ۽ نه (ٻڏڻ يا ٻيو) ڪوئي انديشو هجي. (77) فرعون پنهنجي لشڪر سان سندن تعاقب ڪيو ته پاڻي جي ريلي (وهڪري) هنن (فرعونين) کي گهيري ورتو ۽ غرق آب ڪيو. (78) ۽ فرعون پنهنجي قوم کي گمراهه ڪيو ۽ هنن جي (صحيح) رهنمائي نه ڪئي. (79) اي بني اسرائيل! پوءِ اسان اوهان کي دشمنن کان نجات ڏياري ۽ پوءِ طور جبل جي ساڄي پاسي گهرايو (موسى ﷺ تي اها وحي ڪئي) جنهن ۾ اوهان جي ڪاميابين جا وعدا هئا ۽ صحرا ۾ اوهان جي غذا لاءِ مَن ۽ سلوى نازل ڪيا. (80) اهي پاڪيزه شيون جيڪي اسان اوهان لاءِ نازل ڪيون آهن، کائو پيئو، پر زيادتي نه ڪيو، ورنه توهان تي منهنجو غضب نازل ٿيندو ۽ جنهن تي منهنجو عذاب نازل ٿيو ته اهو ذلت ۽ خواريءَ جي پستين ۾ هليو ويندو. (81) ۽ مان ته نهايت ئي معاف ڪرڻ وارو آهيان، هر ان شخص لاءِ جيڪو توبه ڪرڻ وارو آهي، جنهن ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا ۽ بعد ۾ سڌي رستي تي هلندو رهيو (82) ۽ اي موسى ﷺ! توکي ڪهڙي شيءِ قوم کي ڇڏي جلدي ۾ هتي اچڻ تي راضي ڪيو. (83) موسى ﷺ چيو ته بس هو منهنجي پٺيان اچي رهيا آهن ۽ مون توڏانهن اچڻ ۾ انهيءَ ڪري تڪڙ ڪئي ته تون راضي ٿي وڃين. (84) الله تعالى فرمايو ته اسان تنهنجي (وڃڻ) بعد تنهنجي قوم کي فتني حوالي ڪيو آهي ۽ سامريءَ هنن کي گمراهه ڪري ڇڏيو آهي (85) ته پوءِ موسى ﷺ نهايت رنجيده ۽ ڪاوڙ ۾ پنهنجي قوم ڏانهن واپس وريو ۽ کين چوڻ لڳو ته منهنجي قوم وارا ماڻهو! ڇا اوهان سان پروردگار تمام سٺو وعدو نه ڪيو هيو، ڇا اهو (وعدو) ڊگهو ٿي ويو هيو، يا توهان پاڻ گهريو ته توهان تي اوهان جي رب

جو غضب نازل ٿئي، ان ڪري توهان منهنجي وعدي جي خلاف ورزي ڪئي. (86) هنن چيو ته اسان اها وعده خلافي پنهنجي اختيار سان نه ڪئي آهي، پر اصل حقيقت اها آهي ته اسان کان ماڻهن جي زيورات جو بار کنيو نٿي ٿيو. ان ڪري اسان ان بات کان پاڻ کي آجو ڪيو ۽ پوءِ سامري (ان زيورات مان) هي هٺو ٺاهيو. (87) سامريءَ انهن (زيورن) مان هڪ گابي جو بوتو ٺاهيو، جنهن مان هي آواز نڪرندو هيو، جنهن لاءِ هنن چيو ته هي توهان جو پروردگار آهي ۽ موسيٰ ﷺ جو به پروردگار آهي، مگر هو (موسيٰ ﷺ) ان کي وساري چڪو آهي. (88) پر (افسوس جو) اهو به نٿا ڏسن ته نه هو هنن جي ڪنهن ڳالهه جو جواب ڏئي سگهي ٿو ۽ نه کين ڪو نفعو نقصان پهچائي سگهي ٿو. (89)

موسيٰ ﷺ پنهنجي تبليغ کي جاري رکيو. بني اسرائيل جي تعليم ۽ تربيت جو حق ادا ڪندو رهيو ۽ آخرڪار اهو وقت اچي ويو، جڏهن اسان موسيٰ ﷺ ڏانهن وحي ڪئي ته منهنجن ٻانهن کي ساڻ ڪري راتورات مصر مان ٻاهر هليو وڃ ۽ سمنڊ مان هنن جي نڪرڻ لاءِ خشڪيءَ جو رستو ڳولي ڪڍ. توکي نه فرعوني ٽولي جي تعاقب ڪرڻ جو خوف هوندو ۽ نه وري غرق آب ٿيڻ جو ڊپ هوندو. هت حضرت موسيٰ ﷺ جي عصا جو ذڪر به آهي ته جنهن جي ضرب سان ”الْبَحْرُ“ يعني سمنڊ جي خاص جڳهه تان رستو نڪري آيو. ”فَاَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ“ (الشعراء: 63/26) هي تڏهن وقوع پذير ٿيو، جڏهن بارگاهه الاهي ۾ فرعون جي ظلمن ۽ زيادتين جي موت ۾ کين غرق ڪرڻ جو فيصلو ٿيو ۽ بني اسرائيل کي سندس ظلم کان نجات ڏيڻ جو وقت آيو ته ان وقت حضرت موسيٰ ﷺ کي بذريعه وحي مطلع ڪيو ويو ته هاڻي حڪم ايزديءَ سان بني اسرائيل کي ساڻ ڪري، مصر کي ڇڏي وڃ ۽ سمنڊ عبور ڪري، صحراءِ سينا جي کليل ميدانن طرف هليو وڃ. موسيٰ ﷺ ”الْبَحْرُ“ يعني خاص سمنڊ جي حصي تي عصا جي چوٽ هنئي ته درياءُ (سمنڊ) مان خشڪ رستو نڪري آيو ۽ رستي جي ٻنهي طرف پاڻي ٿي پيو. (الدخان: 24/44) موسيٰ ﷺ بني اسرائيل جي (چهر

لڪ) ماڻهن سان سمنڊ کي امن و سلامتي سان پار ڪري ويو. انهيءَ ساڳي هنڌ تان فرعون واري سندن تعاقب ڪيو ۽ سمنڊ ۾ ڪڍي پيا، جنهن تي سمنڊ جي موجن کين گهيري ورتو ۽ ٻنهي طرفن کان وڏين وڏين موجن پاڻي ۾ ملي، کين غرق آب ڪري ڇڏيو. خدا جي قدرت ۽ حڪمت سان سمنڊ جو پاڻي جيڪو موسى ﷺ لاءِ ”لَا تَخْضَرَّكَ وَ لَا تُخْشِي“ هيو، اهو فرعون لاءِ ”فَغَشَّيْهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشَّيْهُمْ“ ٿي ويو. الله اهڙي طرح پنهنجن ڪارڪنن ٻانهن جي حمايت ۽ دشمنن جي تباهي جو اهتمام ڪندو آهي. اهڙي طرح فرعون پنهنجي لشڪر سميت غرق آب ٿي ويو ۽ پنهنجي قوم جي رهنمائي هن صحيح طريقي سان نه ڪئي، حالانڪ هن کان اڳ موسى ﷺ ڪاميابي جي رهنمائي پيش ڪئي هئي، پر اهڙي نيڪ نيتي ۽ خير خواهي واري نصيحت کي هن قبول نه ڪيو هو. فرعون پاڻ ته گمراهه هيو، پر هن پنهنجي قوم کي به گمراهه ڪري ڇڏيو هيو. ”وَمَا هَٰذِي“ ۽ سڌو رستو نه ڏيکاريو هو. هو پاڻ کي سورج ديوتا جو خاص معتقد سمجهي، پاڻ کي خدا جو درجو ڏيندو هيو. دين موسوي جو مذاق ڪندو هيو ۽ ماڻهن کي چونڊو هيو ”مَّا أَهْدَيْكُمُ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ“ مان ئي اوهان کي سڌو رستو ٻڌايان ٿو. مگر هن صراط مستقيم جو چئي گمراهي ۽ ضلالت جي رستي وٺي ويو. فرعون جي هن ڪوڙي دعويٰ جو انڪار ڪيو ويو ۽ ثابت ڪيو ته فرعون غلط رستو اختيار ڪري پاڻ سموري لشڪر سميت ڀٽڪي ۽ گمراهه ٿي، غرق آب ٿي ويو. سورة يونس: 90/10 ۾ آهي: ”حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْعَرْقُ“ قَالَ أَمْنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَآكَامِنَ الْمُسْلِمِينَ“ جڏهن هو ٻڌڻ لڳو ته پوءِ چيائين ته مون الله تي ايمان آندو آهي، اهو الله، جيڪو بني اسرائيل جو معبود آهي. مان به مسلمانن مان آهيان. پر کيس جواب ۾ چيو ويو: ”أَلَنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ“ ۰ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً“ (يونس: 91-92/10) ڇا هاڻي ايمان آڻين ٿو، جڏهن ته هن کان اڳ نافرمان ۽ فساد ڪندو رهيو آهين. چڱو هاڻي اسان تنهنجي لاش کي بچائي رکون ٿا ته اهو پوين ماڻهن لاءِ عبرت جو نشان هجي. بني اسرائيل کي سندس قهر ۽ غضب کان نجات ملي وئي. بني اسرائيل! اهڙي طرح اسان اوهان جي مدد ڪئي ۽ توهان کي هڪ جابر ظلم بادشاهه جي قهر ۽ ظلم کان نجات ڏياري ۽ توهان کي صحراءِ سينا ۾ آباد ڪيو. اوهان جي روحاني تربيت لاءِ طور سينا جي ساڄي

طرف موسیٰ ﷺ تي وحي ڪري کيس تورات جو هدايت نامو ڏنو ته جيئن اوهان ان تي عمل پيرا ٿي، ڪاميابيون ۽ ڪامرانيون حاصل ڪريو. ان کان علاوه توهان جي طبعي زندگي کي قائم رکڻ لاءِ مَن و سلویٰ جو اهتمام ڪيو. (البقره: 57/2) جيڪو اوهان کي بنا محنت ۽ تڪليف جي مهيا ٿيندو رهيو، يعني اوهان جي ضروريات زندگيءَ جو انتظام ڪيو ويو، پر سڌي راه اختيار ڪرڻ لاءِ تورات جي حڪمن تي عمل پيرا ٿيڻ جو تاڪيد ڪيو ته اوهان پاڪيزه ۽ حلال شيون استعمال ڪريو، پر انهن جي بر خلاف ڪوبه زيادتي ۽ قانون شکني جهڙو ڪم نه ڪيو. حد کان تجاوز ڪرڻ يا حدود شکني ڪرڻ جون ڪيتريون ئي صورتون آهن، مثلاً الله جي نعمتن جو شڪر نه ڪرڻ ۽ پنهنجي خوشحاليءَ کي پنهنجي ذهن و فراست جو ذريعو سمجهڻ، فضول خرچي ڪرڻ، حقدار کي سندن حق کان محروم رکڻ، مغرور ۽ متڪبر ٿي وڃڻ وغيره شامل آهن، جنهن جي نتيجي ۾ الله جو غضب ۽ قهر نازل ٿي وڃي ۽ جنهن تي الله جو غضب نازل ٿئي ٿو ته پوءِ اهو ”قَدْ هَوَىٰ“ يعني اهو شخص ذلت ۽ خواري جي سڀ کان هيٺ واري مقام ۾ هوندو.

ناڪامي ۽ نامراديءَ جي هن ذلت آميز تنزل کان اهي شخص ٽي پاڻ کي بچائي سگهن ٿا، جيڪي پنهنجي هن پليل پتڪيل رستي کي ڇڏي، وري الله تبارڪ و تعاليٰ جي متعين ڪيل رستي تي موٽي اچن ۽ اهڙا ڪم ڪن ٿا، جنهن سان هن جا پنهنجا ۽ انسانيت جا سمورا بگڙيل معاملو درست ٿي وڃن، جنهن لاءِ الله عزوجل جي مغفرت ۽ انهن برن ڪمن جي مضر اثرن کان حفاظت ملي وڃي ٿي، جنهن لاءِ ضروري آهي ته پوري سچائيءَ سان غلط راه روي کي الوداع ڪري، الله سان ايمان جو ناتو جوڙي، نيڪ اعمال جو ذخيره گڏ ڪري ۽ عاقبت بالخير سان گذارڻ لاءِ راه راست تي ثابت قدم رهي ۽ هميشه اهو يقين هجي ته هي سڀ ڪجهه الله جي نعمتن ۽ نوازشن جو ثمر آهي، جيڪو الله جي توفيق سان عطا ٿيو آهي. يعني ذلت ۽ غضب وارين پستين مان نڪري قرب خداوندي جي بلندين تائين پهچي وڃي ٿو. موسیٰ ﷺ به انهيءَ ملاقات جي فرط شوق ۾ وقت مقرر ڪان اڳ ۾ پهچي ويو، ڀلا الله تعاليٰ طرفان ڪلام ۽ ملاقات جي نويد ملي ته پوءِ انسان کان صبر جي توقع ڪرڻ مشڪل آهي، پر الله جي ملاقات لاءِ عجلت يا پاڻ ڪريمن ڪلام اللہ ﷺ جي وحي جي نزول جي جلد اچڻ جي خواهش ۾ به فرشتي جي زباني

چيو ويو ته اسان الله جي حڪم مطابق وحي جي نزول سان اچون ٿا، ان ڪري توهان وحيءَ جي جلد جلد اچڻ واري عجلت اختيار نه ڪريو ۽ آيت 84 ۾ چيو ويو ته اي حبيب ﷺ! ڪافرن لاءِ عذاب جي عجلت جي خواهش نه ڪر، سو هت به موسى ﷺ کي عجلت ۾ اچڻ لاءِ ڌيان ڇڪايو ويو ته تون پنهنجي قوم جي تعليم ۽ تربيت ڪرڻ کان اڳ ئي هن ملاقات جي عجلت ڇو ڏيکاري. وڌيڪ تفصيل لاءِ ڏسو: سورة الاعراف: 7. (موسى ﷺ بارگاهه الاهي ۾ عرض گذار ٿيندي چيو ته منهنجا رب! منهنجي قوم به منهنجي پويان اچڻ واري آهي، پر مون کي جذبه ديدار وڌيڪ انتظار ڪرڻ نه ڏنو ۽ مان پنهنجي الله سان ملڻ جي اشتياق ۾ اڳ ۾ نڪري آيو آهيان. قافلو معمول جي صورت ۾ اچي رهيو آهي. مان ته انهيءَ شوق ۾ عجلت ڪري پهتو آهيان ته يا رب! تنهنجو رضامنڊو حاصل ڪرڻ ۾ جلدي ڪيان. مون سمجهيو ته منهنجي هن ذوق و شوق کي ڏسندي منهنجو رب راضي ٿي ويندو ۽ منهنجي هن محبت کي خوشيءَ سان قبول ڪرڻ فرمائيندو. پر هت ته معاملو ڪجهه الٽ ٿي ويو آهي. اها منهنجي اجتهادي خطا آهي، جنهن لاءِ معافي جو طلبگار آهيان. الله تعاليٰ موسى ﷺ کي آگاهه ڪيو ته تنهنجي اچڻ بعد تنهنجي قوم هڪ عجيب فتني جو شڪار ٿي وئي آهي، جيڪو تنهنجي عدم موجودگي جو نتيجو آهي. الله کي ته سڀ ڪجهه معلوم هيو، پر محبوب گهرندو آهي ته پنهنجي والهانا شوق ۽ محبت جو جواب خود پنهنجي عاشق جي زبان کان ٻڌي، سو موسى ﷺ به اهڙو مڪمل جواب ڏنو. موسى ﷺ کي ٻڌايو ويو ته تنهنجي عدم موجودگي جو فائدو وٺندي، سامريءَ هنن کي گمراه ڪري ڇڏيو آهي. جيڪڏهن تون پنهنجي قوم سان گڏ هجين ها ته تون هنن جي قلب جو ترڪيو ڪندو رهين ها ۽ هو تنهنجي تعليم ۽ تربيت کان مسلسل فيضياب ٿيندا رهن ها ۽ سندن شعور ۽ عقل و فهم وڌيڪ پختو ٿيندو رهي ها. پر تنهنجي جلد اچڻ جو ناجائز فائدو حاصل ڪندي، فتنه گر شخص کي پنهنجو شيطاني عمل ڪرڻ جو موقعو ملي ويو.

سامريءَ جو تعلق قبيلي سان هيو ۽ موسى ﷺ جي قربت حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو هو، هي سميري قوم جو فرد هيو، هن سميري قبيلي جو اصل وطن عراق هيو، پر پوءِ هو هر طرف پکڙجي ويا هئا، ڳئون يا گابي جي پوڄا جو تصور سميري ۽

مصري قومن ۾ مروج هيو، سو سامري ته قوم جا زيور گڏ ڪري انهن کي ڳاري پگهاري گابي جي صورت يا بوتو بڻايو، جيڪو گابي وانگر آواز ڪڍندو هو. هي رئيس المفسرين ابوالڪلام آزاد جي تحقيق جو ثمر آهي، پر ڊاڪٽر اسرار احمد جو ترجيحي خيال آهي ته سامري بني اسرائيل جو ذهين فرد هيو. هو موسى ﷺ جو متعقد ٿي ويو هيو، پر اڃان توحيد جي رنگ ۾ رچي پڪو موحد نه ٿيو هيو، ان ڪري موسى ﷺ جي عدم موجودگي ۾ هن هي ڪيل رچايو. اهو ٻڌي موسى ﷺ پنهنجي قوم ڏانهن نهايت غصي ۽ رنج ۾ واپس آيو ۽ پنهنجي قوم کي چيو ته اي منهنجي برادري جا ماڻهو! هي اوهان ڇا ڪيو، ڇا اوهان سان توهان جي رب هڪ بهترين وعدو نه ڪيو هو. يعني توريت نازل ڪرڻ جو وعدو، جيڪو سراپا هدايت ۽ نور هيو. اوهان ان بهترين وعدي جو خيال نه ڪيو ته پوءِ ڇا اها مدت اوهان لاءِ ڊگهي ٿي وئي ۽ اوهان برداشت نه ڪري سگهيا يا اوهان جي اها خواهش هئي ته توهان تي توهان جي رب جو غضب نازل ٿئي جو اوهان مون سان ڪيل وعدي جي خلاف ورزي ڪئي آهي، جو منهنجي غير حاضري ۾ گابي جي پوڄا ڪرڻ شروع ڪئي، جنهن جي ڪري توهان غضب الاهي جا مستحق ٿي ويا. هنن چيو ته موسى ﷺ! اسان تنهنجي وعدي جي خلاف ورزي پنهنجي اختيار ۽ ارادي سان نه ڪئي آهي. اسان جو ايمان تي رهڻ وارو توسان ڪيل وعدو اسان نه ٽوڙيو آهي، پر زيورات جو بار جيڪو اسان جي ڪنڌن تي هيو، اهو سامريءَ جي چوڻ سان سمورو بار يعني زيور باهه ۾ وجهي ڳارياسون، جنهن کي سامريءَ گابي جي صورت ۾ ٺاهي، هوا ڦوڪڻ سان آوز ڪيڻ 'پان پان' ڪرڻ جي لائق بنايو. جنهن تي بت پرست ماڻهن ان کي پنهنجو معبود قرار ڏنو ۽ موسى جو معبود سڏيو، جيڪو موسى ﷺ کان وسري ويو هيو. کين اهو خيال به نه آيو ته هن گابي مان 'پان پان' جو آواز ته اچي ٿو، مگر هو پنهنجن پوڄا ڪندڙن جي سوال جو جواب به نٿو ڏئي سگهي ۽ نه کين ڪو نفعو نقصان پهچائي سگهي ٿو، هو بي وس ۽ بي جان بوتو آهي، جنهن کي بت پرستن پنهنجي هٿن سان پاڻ جوڙيو آهي ۽ ان کي معبود جو درجو ڏئي ان جي پرستش ڪرڻ شروع ڪئي آهي.

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَاطِيعُوا أَمْرِي ۙ (۹۰) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ
حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۙ (۹۱) قَالَ يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۙ (۹۲)
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۙ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۙ (۹۳) قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحَيَّتِي وَلَا
بِرَأْسِي ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ
قَوْلِي ۙ (۹۴) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَاْمِرُنِي ۙ (۹۵) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي
نَفْسِي ۙ (۹۶) قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۚ وَإِنَّ
لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۙ
لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۙ (۹۷) إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۙ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۙ (۹۸) كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ
مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۙ (۹۹)

۽ ھارون (عليه السلام) ھنن کي ھن کان اڳ ۾ ئي چئي چڪو ھيو ته اي منھنجي قوم!
توھان کي ھن گابي جي صورت ۾ آزمائش (فتني) ۾ وڌو ويو آھي. بلاشڪ
اوهان جو پروردگار ”الرحمان“ آھي، ھي گابو نہ آھي. ان ڪري توھان منھنجي
اتباع/تابعداري ڪيو ۽ منھنجي نصيحت قبول ڪيو. (90) ھنن جواب ۾ چيو

تہ اسان هن (گابي) جو اعتكاف ڪندا رهنداسون، جيستائين موسى عليه السلام واپس اچي. (91) موسى عليه السلام هارون عليه السلام کي چيو ته اي هارون! توکي ڪهڙي شيءِ روڪيو هيو، جڏهن تو هنن کي گمراه ٿيندي ڏٺو (92) تو منهنجي پيروي ڇو نه ڪئي، ڇا تو منهنجي حڪم جي انحرافي ڪئي. (93) هارون عليه السلام کيس چيو ته اي منهنجي امڙ جا فرزند! تون اهڙيءَ طرح منهنجي ڏاڙهي ۽ مٿي جي وارن کي نه پڪڙي چڪ، مون کي اهو انديشو هيو ته تون ائين نه چوين ته تو منهنجي قوم ۾ تفريق پيدا ڪري ڇڏي ۽ منهنجي ڳالهه ياد نه رکي. (94) ان بعد موسى عليه السلام سامريءَ کان پڇيو ته تنهنجو هن معاملي ۾ ڇا چوڻ آهي؟ (95) هن چيو ته مون اهڙي شيءِ ڏٺي جيڪا هنن (منهنجي قوم وارن) نه ڏٺي هئي، ان ڪري مون رسول جي (تعليم) جي پيرويءَ مان ڪجهه حاصل ڪيو هيو، جيڪو بعد ۾ مون ڇڏي ڏنو، جنهن بعد منهنجي نفس هي ڪهاڻي گهڙي ورتي. (96) جنهن تي موسى عليه السلام کيس چيو ته وڃ ۽ تون عمر ۾ چوين ته مان 'اچوت' آهيان (مون کي ڪير نه چهي) ۽ آخرت ۾ تولا ۽ الڳ عذاب جو وعدو آهي، جو ڪڏهن به ٽرڻ وارو نه آهي (يعني دنيا ۾ اچوت ۽ آخرت ۾ عذاب) هاڻي ڏس ته تنهنجي هٿ جي ٺاهيل معبود جو ڪهڙو حال ٿيڻ وارو آهي، جنهن جي پوڄا ۾ مشغول هئين. اسان ان کي ساڙي راک ڪري ڇڏينداسون ۽ ان راک کي سمنڊ ۾ وجهي پکيڙي ڇڏينداسون. (97) توهان جو معبود صرف هڪ الله آهي، جنهن کانسواءِ ٻيو ڪو معبود ناهي. اهو ئي آهي جيڪو پنهنجي علم سان هر شيءِ جي خبر رکي ٿو. (98) اي پيغمبر صلى الله عليه وسلم! اسان اهڙي طرح گذريل دور جو ڪجهه سرگزشتو (احوال) توکي ٻڌايو آهي ۽ يقيناً اسان پنهنجي طرفان هڪ هدايت نامو (قرآن) عطا ڪيو آهي. (99)

جڏهن موسى ﷺ ڪوه طور تي چاليهه راتين جي چلي تي ويل هيو ۽ بني اسرائيل جي پوري قوم هارون ﷺ جي موجودگي ۾ گابي جي پوڄا ۾ لڳي وئي ته هارون ﷺ کين خبردار ڪيو هيو ته توهان جي ايماني استقامت جي آزمائش ٿي رهي آهي. توهان جو پروردگار ته الله الرحمان آهي، جنهن کانسواءِ ڪو ٻيو عبادت جي لائق نه آهي. ان ڪري اوهان سامريءَ جهڙي گمراه شخص جي شڪنجي مان نڪرو ۽ منهنجي پيروي اختيار ڪريو ۽ منهنجي هدايت جي خلاف ورزي نه ڪريو. هي توهان جي آزمائش ٿي رهي آهي ته توهان توحيد ۽ ايمان تي قائم رهو ٿا يا گمراه ٿي وڃو ٿا. جنهن ذات پاڪ اوهان کي وجود ڏنو ۽ ان کي باقي رکڻ لاءِ ٻيا لوازمات عنايت ڪيا، اهو الرحمان رب ئي توهان جو پروردگار آهي ۽ عبادت جي لائق آهي. معلوم ٿيو ته گابا پرستي ۾ هارون ﷺ ملوث نه هيو، پر مخالف رهيو. پر بني اسرائيل جي هن گابي جي محبت ۽ عقيدت ايترو ته رچي بسی وئي هئي، جو هنن الله جي نبي حضرت هارون ﷺ جي نصيت کي ڪا اهميت نه ڏني جهڙي طرح هر حماقت تي ماڻهو ثابت قدم رهندو آهي. هنن به حضرت هارون ﷺ جي نصيحت کي درست سمجهندي به حماقت تي قائم رهيا ۽ چيائون ته جيستائين موسى ﷺ واپس اچي، تيستائين هن گابي جي تعظيم، تڪريم، عبادت ۽ پرستش جاري رهندي. حضرت هارون ﷺ ٻارنهن هزار موحد الڳ ڪري، انهن سان گڏ رهيو، باقي ماڻهو گابي جي پوڄا پاٽ ۾ گيت ڳائڻ نچڻ ۽ خوشيون ملهائڻ ۾ مصروف رهيا ۽ چيائون ته جيستائين موسى ﷺ خدائي احڪامات نٿو آڻي، تيستائين اسان جو معبود هي گابو رهندو ۽ ان تي هر حال ۾ ثابت قدم رهنداسون.

موسى ﷺ پنهنجي قوم جي هي مشرڪن واري روش ڏسي سخت غصي ۾ اچي ويو ۽ ڪاوڙ ۾ اچي پنهنجي ڀاءُ جي ڏاڙهي ۽ مٿي جي وارن کي پڪڙي چيو ته هارون ﷺ! توکي ڇا ٿي ويو هيو جو هنن کي گابي جي مشرڪاڻا پرستش ۾ ڏسي کين منع ڪرڻ ۾ ڪوتاهي ڪئي؟ ڇا توکي هنن جو اهو شرڪ وارو عمل پسند اچي ويو جو تون خاموش رهين ۽ هنن کي گابا پرستي کان روڪڻ ۾ ناڪام رهين ۽ منهنجي تعليم ۽ تبليغ کي وساري وينين ۽ منهنجي پيروي ڪرڻ ڇڏي ڏني. حضرت هارون ﷺ موسى ﷺ کي پنهنجي بي گناهي ثابت ڪرڻ ۾ ڪامياب ويو ۽ کيس ٻڌايو ته ماڻهو منهنجي

نصیحت مڃڻ بدران منهنجي قتل ڪرڻ جا منصوبا جوڙڻ لڳا. (الاعراف: 142/7) مون کين گابا پرستي کان روڪڻ جي ڪوشش ڪئي، پر سخت رويو نه رکيو ڇو ته منهنجي قتل ڪرڻ سان قوم وندجي وڃي ها ۽ خانہ جنگي شروع ٿي وڃي ها ۽ ان جو ذميدار تون مون کي ڪرين ها ته هي طريقو منهنجي غلط روين جو نتيجو هو. حالانڪ مان بلڪل بيقتصور آهيان. تون منهنجي وارن ۽ ڏاڙهيءَ مان پڪڙي پوري قوم ۾ مون کي شرمسار نه ڪر. مون ان سازش کي ٽارڻ لاءِ صبر ۽ حوصلي کان ڪم ورتو ته تون مون کي اهو طعنو نه ڏين ته تو منهنجي اچڻ جو انتظار نه ڪيو. موسى عليه السلام حضرت هارون عليه السلام جي وضاحت کان مطمئن ٿيڻ بعد سامريءَ کي مخاطب ٿيندي چيو ته اصل معاملو ڇا آهي، تو هي ڪهڙو ڪيل رڇايو آهي؟ جنهن تي سامريءَ چيو ته مون الله جي رسول جي (يعني تنهنجي) هڪ حد تائين پيروي قبول ڪئي. ان مان فائدو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، جيڪا معلومات پيا ماڻهو حاصل نه ڪري سگهيا هئا، اها مون تي منڪشف ٿي وئي هئي. پر مون دل سان ان تعليم کي ڪو نه قبول ڪيو هيو، ڇو ته اهو منهنجو آبائي طريقه عبادت نه هو، ان ڪري منهنجي طبيعت مون کي هن عمل لاءِ مجبور ڪيو. جنهن تي حضرت موسى عليه السلام هن کي جماعت مان خارج ڪري ڇڏيو ۽ حڪم ڏنو ته ڪير به شخص هن سان پنهنجو تعلق قائم نه ڪري ۽ توکي اڇوت چئي تو کان پري رهڻ جي ڪري ”لامسّاس“ يعني تون خود هنن کي هٿ لائڻ کان روڪين ۽ هو توکي هٿ لائڻ کان پاسو ڪن، هي ”لامسّاس“ هن دنيا جو عذاب آهي، هن کان علاوه آخرت جي عذاب جو به وعدو آهي، جيڪو عذاب هر حال ۾ ٿي رهندو ۽ ان کي ڪو به ٽارڻ وارو نه آهي. هي تنهنجو جرم نهايت برو ۽ وڏو جرم آهي. جنهن شيءِ کي تو معبود بنايو آهي، ان جي حيثيت پنهنجن اکين سان پاڻ ڏس، جنهن جي احترام ۾ تون سجدو ڪري رهيو آهين، اسان ان کي باهه ۾ ساڙي خاڪ ڪري سمنڊ جي لهرن حوالي ڪنداسون. جنهن ۾ نه تنهنجو هي نقلي معبود پاڻ کي بچائي سگهندو ۽ نه وري تون هن جي ڪا مدد ڪري سگهندين. ٻئي ڌريون بي بس، بي ڪس ۽ لاچار ٿي جلندا سڙندا رهندا ۽ ڪو به حمايتي يا مددگار نه ملندو. سامريءَ جو اهو جواب ته ”بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا“ به مان مراد آهي ته

منهنجي ذهن ۾ گابي بنائڻ جو خيال آيو، جيڪو ٻين جي ذهن ۾ نه آيو. ”فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا“ مون کي رسول (ﷺ) جي صحبت مان ڪجهه فيض (تاثير) حاصل ٿي، پر بعد ۾ ان کي به ڇڏي ڏنو، يعني شروع شروع ۾ مون ڪجهه نه ڪجهه تنهنجي پيروي اختيار ڪئي هئي، پر بعد ۾ ان تي قائم نه رهيس ڇو ته منهنجي دل کي اطمینان ۽ تسڪين ڪونه مليو. ”كَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي“ ڇا ڪجي بس طبيعت جو لاڙو ۽ تقاضا به اهو ئي رهيو، جو مان تنهنجي پيروي ڪرڻ کان دور ٿي ويس ۽ تنهنجي مخالفت ۾ توحيد جي تعليم خلاف آباء اجداد وارو بت پرستي جو ڪيل ڪڏيو. عربي زبان ۾ ”قَبَضْتُ قَبْضَةً“ مان مراد آهي مُني پر يعني ٿورو ڪجهه حاصل ڪيو ۽ پوري طرح توحيد جو قائم ٿي نه سگهيس. رئيس المفسرين علامه ابوالڪلام آزاد اڪثر مفسرن جي هن تفسير تي حيرت انگيز آهي ته ”الرَّسُولُ“ مان مراد جبريل (عليه السلام) آهي ۽ ”قَبَضْتُ قَبْضَةً“ مان مراد جبريل (عليه السلام) جو گهوڙي جي سڀني جي مٽيءَ جو تاثير آهي ۽ گابي جي ’پان پان‘ هن جي گويا هئي، جيڪو هڪ معجزو هيو. حالانڪ گابو هوا ڦوڪڻ سبب رڳو ’پان‘ جو آواز ڪندو هيو، جهڙيءَ طرح اڄ به ٻارن جا رانديڪا ڪندا آهن. هو پوري طرح گفتگو ڪونه ڪندو هيو ۽ اهو جبريل (عليه السلام) جي گهوڙي جي نقش پا جي تاثير هئي. اهڙي طرح قرآن حڪيم جو تفسير مذاق بڻجي ويندو.

حقيقت مجازات میں کھو گئی
یہ امت خرافات میں کھو گئی

اگهيو کاتو ڪڇ ماڻڪن موت ٿي
پلئي پايو سڄ آچيندي لڄ مران

(شاهه لطيف (رحمته الله عليه))

هيءَ ڪهاڻي به اهڙي هٿ گهڙيل حڪايت آهي، جهڙي طرح سورت البقره جي آيت 102 ۾ جادوءَ کي حضرت سليمان (عليه السلام) جي حڪومت جو ڪرشمو ۽ هارون ماروت کي

معجزاڻي شخصيت پيش ڪري سڄو ۽ جادو جو هٿرادو ثبوت بڻايو آهي. اصل حقيقت اها آهي ته موسى ﷺ توحيد جي تعليم جي تبليغ ڪئي ۽ ٻڌايو ته الله عزو جل کان سواءِ ٻيو ڪو عبادت جي لائق نه آهي ۽ ڪا به شيءِ الله جي علم کان ٻاهر ناهي. اي پيغمبر ﷺ! اهڙي طرح اسان توکي گذريل حقيقتون ۽ حالات کولي کولي بيان ڪري رهيا آهيون ته توکي حق کان صحيح آگاهي ملي ۽ بلاشڪ اسان پنهنجي طرفان توڏانهن هڪ سرمايه پند و نصيحت (قرآن) موڪليو آهي، جيڪو پليل پتڪيل گمراه ۽ غضب ٿيل قومن جي اصلاح جو آخري آواز آهي، جنهن ۾ تمام ڪتابن، رسولن ۽ نبين جي تعليم مذڪور آهي، جنهن جون بگڙيل نشانيون هندستان ۾ ڳئونءَ جي پوڄا، هوليءَ جو رنگ لڳائڻ، ڪجهه حلال شين کي حرام ۽ حرام کي حلال سمجهڻ ۽ بت پرستي جهڙيون بگڙيل صورتون اڄ به موجود آهن.

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝ (۱۰) خَلِيدَيْنِ فِيهِ ط
وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝ (۱۱) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ نَحْشُرُ
الْبُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝ (۱۲) يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ
إِلَّا يَوْمًا ۝ (۱۳)

۽ جنهن شخص به هن قرآن کان منهن موڙيو، يقيناً اهو شخص قيامت جي ڏينهن هڪ وڏي جرم جو بار کڻندو. (100) اهي ماڻهو هميشه انهيءَ حالت ۾ هوندا، هي ڪيترو نه برو بار هوندو، جيڪو قيامت ڏينهن هو ڪڍي رهيا هوندا. (101) جنهن ڏينهن صور ڦوڪيو ويندو ۽ اسان ان ڏينهن ڏوهارين کي ڪنو ڪنداسون، اهڙي حالت ۾ جو هن جون اکيون نيليون نظر اينديون. (102)

آهستي آهستي هو هڪ ٻئي کي چئي رهيا هوندا ته اوهان دنيا ۾ ڏهه ڏينهن کان زياده نه رهيا آهيو. (103) هو جو ڪجهه هڪ ٻئي کي (لکي لکي) چئي رهيا هوندا، اهو اسان خوب ڄاڻيندا هونداسون، جڏهن انهن مان وڌيڪ سمجهدار شخص کي ٻڌائيندو ته اوهان هڪ ڏينهن کان وڌيڪ نه رهيا آهيو. (104)

گذريل حالات جو بيان ختم ٿي چڪو آهي، هاڻي دعوت حق جي انڪارين جو بيان شروع ٿي رهيو آهي، جيڪو شخص به هن (قرآن) کان منهن موڙيندو ۽ شتر بي مهار ٿي، خدائي ضابطن ۽ قانون حيات کان دوري اختيار ڪندو، نه ان تي ايمان آڻيندو ۽ نه وري هن تي عمل ڪندو، اهو پنهنجي هن غلط روشن جي خطرناڪ نتيجن جي پاداش جو بار پاڻ کڻندو، جنهن ۾ هن جي مدد ڪرڻ وارو ۽ سندس بوجه برداشت ڪرڻ وارو ڪو نه ملندو، هو پنهنجي گمراهيءَ جو بار به پاڻ کڻندو ۽ ٻين کي گمراهه ڪرڻ جو بار به هن جي سرتي هوندو. هت ”ذڪر“ مان مراد قرآن حڪيم مراد آهي، يعني قرآن جي غور و فڪر سان تلاوت، قرآن فهميءَ جي ڪوشش به الله جو ذڪر يعني ان جي ياد دهاني آهي. (طه: 124/20) ۾ آهي: ”وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمًى“ جيڪو شخص به منهنجي ذڪر (ياد) کان منهن موڙيندو، ان جي زندگي (معاش ۽ معاشرت) تنگيءَ ۾ هوندا ۽ اسان قيامت جي ڏينهن هن کي انڌو ڪري اٿارينداسون. اهڙي طرح سوره بني اسرائيل: (92/17) ۾ آهي: ”وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى“ ڪو به ٻئي جو بار نه کڻندو ۽ هر هڪ پنهنجو بار پاڻ کڻندو. ان مان مراد آهي، جنهن ٻئي کي گمراهه نه ڪيو آهي، رڳو پاڻ خطا ڪئي آهي ۽ بس. پر ٻين کي گمراهه ڪرڻ وارو پنهنجو بار ۽ ٻئي گمراهه ٿيل جو بار به کڻندو. هو ان عذاب جي بار هيٺ هميشه هوندو ۽ قيامت واري ڏينهن هي بيٺو ٿيڻو عذاب ڏاڍو وزني محسوس ٿيندو. عذاب مان مراد دردناڪ اذيت ۽ ايذاءُ آهي، جيڪو هڪ وڏي وزن وانگر گنهگار جي چيلهه چٻي ڪري رهيو هوندو. هو پاڻ پنهنجي پوري عمل کي مڪروه ۽ بدبودار محسوس ڪندو.

هت مؤمنن کي چيو ٿو وڃي ته جهڙي طرح موسى ﷺ تي وحي نازل ٿي هئي،

اهڙي طرح اسان هاڻي به نصيحت ۽ هدايت جو ضابطو حيات (قرآن) انهيءَ مقصد سان نازل ڪيو آهي. ڪتاب کي نه مڃڻ يا مڃڻ ۾ جيڪو مكافات عمل پوين سان ٿي گذريو آهي هاڻي به اهو ئي قانون مكافات عمل پذير ٿيندو. قيامت جي ڏينهن ماڻهن کي ڪنو ڪرڻ لاءِ صور ڦوڪيو ويندو، جهڙي طرح اڄ ڪلهه بگل وڄايو ويندو آهي، انهيءَ نسبت سان هڪ آواز بگل جو تمام وڏي آواز ۾ هوندو، جنهن کي ”نُفِخَ فِي الصُّورِ“ سڏيو ٿو وڃي، اهڙي طرح ”نُفِخَ فِي الصُّورِ“ يعني بگل وڄايو ويندو ۽ مجرم ماڻهن کي هڪ هنڌ گڏ ڪيو ويندو. گهٻراهه ۽ پريشانيءَ سبب سندن اکيون نيليون پيليون بي نور نظر اينديون. ”وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا“ (طه: 124/20) الله جي ڪلام کي عملي دنيا مان خارج ڪندڙ جو ڇا حال هوندو؟ هو حيرانگي ۽ بي چيني سبب هڪ ٻئي کان آهسته آهسته پڇي رهيا هوندا ته اسان دنياوي زندگي ۽ اڄ وري اتي بيدار ٿيڻ واري وقفي تائين جي زندگي ڪيتري هوندي؟ انهن مان هڪ شخص چوندو ته اها وڏ مان وڏ ڏهن ڏينهن هوندي، ان کان وڌيڪ ٿي نٿي سگهي. وري سندس ٻيو دانشور ساڻي چوندو ته منهنجي خيال ۾ هڪ ڏينهن جو عرصو آهي. ان کان وڌيڪ جو وقت نٿو لڳي. (المؤمنون: 112-113/23)

عالم آخرت ۾ زمينجي جيڪا شڪل بڻبي، انجا قرآن ۾ مختلف جڳهن تي مختلف بيان آهن. سورة الانشقاق: 3/84 ۾ آهي: ”وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ“ يعني جڏهن زمين وڇائي ويندي. سورة الانفطار: 3/82 ۾ آهي: ”وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ“ جڏهن سمنڊ ڦاڙيا ويندا. سورة التکویر: 6/81 ۾ آهي: ”وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ“ جڏهن سمنڊ ڀرجي، اٽلي پوندا. سورة ابراهيم: 48/14 ۾ آهي: ”يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ“ جڏهن هي زمين بدلجي ويندي ۽ ڪجهه مان ڪجهه ٿي ويندي. وري هن جي آخري شڪل سورة الزمر: 74/39 ۾ آهي: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ“ مؤمن ماڻهو الله جو شڪر ادا ڪندا ته هن اسان سان پنهنجو ڪيل وعدو پورو ڪيو آهي ۽ اسان کي زمين جو وارث بڻائي ڇڏيو آهي. اسان هن جنت ۾ جتي گهرون، گهمي ڦري سگهون ٿا.

قيامت جون اهي شيون ڪهڙيون هونديون ان جو پتو ته نه آهي، پر انهن کي دنيا جي ملندڙ جلندڙ شين سان تشبيهه ڏني وئي آهي ته ماڻهو ان مان ڪجهه معلوم ڪري ان بيان کي سمجهي وڃن. هن صور جي ڦوڪڻ سان تمام مخلوقات تي شديد گهٻراهه ۽

بي چيني جي حالت هوندي، ڪنهن کي ڪنهن جو هوش نه هوندو. هر ماڻهو پاڻ لاءِ پريشان هوندو. پيءُ کي پٽ جو، پٽ کي پيءُ جو، ڀائر کي ڀائرن جو، مرد کي زال جو يا زال کي مرد جو خيال به نه هوندو. جنهن ڏينهن ”يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ“ ۽ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ“ (القارعه: 4-5/101) جو اعلان ٿيندو.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۗ يَوْمَ يَنْدَبُ الدَّاعِيَ لِأَعْوَجَ لَهُ ۖ وَخِشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝

اي نبي مڪرم ﷺ! توکان پڇن ٿا ته هن پهڙن جو ڇا ٿيندو، هنن کي ٻڌاءِ ته منهنجو پروردگار هنن کي ريزه ريزه (پورا پورا) ڪري پڪيڙي ڇڏيندو. (105) ۽ هن زمين کي ڪليو صاف ميدان ڪري ڇڏيندو. (106) تون ان (زمين) ۾ نه ڪجهه ٿيڙيا هيٺ مٿي (دڙا دڳ) ڏسندين. (107) جنهن ڏينهن سڀ ماڻهو هڪ داعيءَ (پڪاريندڙ) جي پٺيان ڊوڙ ڪندا. (108)

هو توکان پڇن ٿا ته اهڙي زلزلي اچڻ بعد جبلن جي ڇا ڪيفيت هوندي، جبل ته مضبوط ميخن سان زمين تي موجود آهن، پر اهي جبل به پنهنجي سختي ۽ مضبوطي باوجود ذرا ذرا ٿي ويندا ۽ غبار بڻجي اڏامي ويندا. (الكهف: 47/18، الواقعة: 5/65، المرسلات: 10/77، النبا: 20/78، التكوين: 3/81) ۽ زمين تي ڪا شيءِ نظر نه ايندي ۽ زمين هڪ صاف سٺو سٺو ميدان نظر ايندو، جنهن ۾ نه وروڪڙ هوندو ۽ نه وري دڙو يا ڪڏ هوندي. هڪ سنڌو سنئون صاف ميدان ٿي ويندو. وڻ ٽڻ، جبل نديون، سمنڊ واه سڀ غائب ٿي ويندا. ان ڏينهن سمورا انسان هڪ پڪاريندڙ جي پويان هلڻ لڳندا، هو ان راه ۾ هيڏي هوڏي لڙيل نظر نه ايندا، پر پوري طرح سڌا سنوان هن جي نقش قدم تي هلندا

رهندا، ان ڏينهن تمام آواز الله عزوجل جي آڏو مڏهر ۽ جهڪا ٿي ويندا، ڪوبه آواز ٻڌڻ
۾ ايندو سواءِ قدمن جي آهٽ جي يا هو پاڻ ۾ به آهستي چپڪي چپڪي ڳالهيون ڪندا رهندا.

مڃڻي وصل کي گهڙيون ۾ اڻ ٿي جاتن ۾

مگر گهڙيا جڏاڻا کي گذرتي ۾ مڃڻون ۾

(اقبال ﷺ)

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝^{۹۹}
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝^{۱۰۰} وَعَنْتِ
الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۝^{۱۰۱} وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝^{۱۰۲} وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ
الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْبًا ۝^{۱۰۳} وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ
قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ
لَهُمْ ذِكْرًا ۝^{۱۰۴} فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۝^{۱۰۵} وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۝^{۱۰۶} وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝^{۱۰۷} وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ
آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝^{۱۰۸}

۱۰۸

ان ڏينهن ڪنهن جي به سفارش ڪو فائدو نه ڏيندي، سواءِ ان شخص جي جنهن
کي خدا اجازت ڏيڻ فرمائي جيڪو الله رحمان جي قانون مطابق پسنديده
گفتگو ڪري. (109) چوڻه هو انهن جي پوين ۽ ايندڙ اعمال يعني ماضي ۽
مستقبل کان آگاهه آهي ۽ هو پنهنجي علم سان خدا جي علم کي احاطي ۾

نتا آئي سگهن. (110) سڀ جا چهرا ان حيي قيوم جي سامهون جهڪيل هوندا، پر جنهن به ظلم جو بار کنيو، اهو نامراد رهيو. (111) پر ان جي برعڪس جيڪو ايمان آڻيندو ۽ عمل صالح ڪندو، ان کي ان ڏينهن نه ڪنهن زيادتيءَ جو يا ڪنهن حق تلفي جو انديشو هوندو. (112) ۽ هن عظيم مقصد لاءِ اسان هن قرآن کي واضح عربي زبان ۾ نازل ڪيو آهي، جنهن ۾ زندگيءَ جي غلط روش جي سخت نتيجن کان مختلف انداز ۾ ورائي ورائي پيش ڪيو آهي ته جيئن هو غلط روش کان پاڻ بچائي رکن ۽ نصيحت حاصل ڪري پنهنجون صلاحيتون اجاگر ڪري سرفراز ڪن. (113) چو ته هي جنهن خدا جا احڪام آهن، اهو حقيقي شهنشاهه، وڏي عظمت ۽ ڪبريائيءَ جو مالڪ آهي. هن قرآن جي جيستائين پوري طرح وحي نه ٿي وڃي، ان ۾ جلد حاصل ڪرڻ جي عجلت نه هئڻ گهرجي، پر وحي جو انتظار ڪر ۽ هميشه اها دعا گهرندو ره ته منهنجا رب! منهنجي علم (قرآن فهميءَ) ۾ اضافو ڪرڻ فرمايو. (114) اسان هن سلسلي ۾ هن کان اڳ آدم عليه السلام سان به هڪ عهد ڪيو هو، پر هو ان کي ڀلائي ويٺو، اسان هن ۾ حوصلي جي پختگي، صبر ثبات نه ڏٺو، بلڪه هو ڪمزور ثابت ٿيو. (115)

هن کان اڳ آيل 108 آيت ۾ قيامت جو منظر اهڙو هو، جو بيشمار ماڻهو هڪ ڪلئي ميدان ۾ هلي رهيا هوندا، جن جا هوش گم ٿي ويا ۽ زبانون بند هونديون، هن هولناڪ منظر ۾ سواءِ قدامت جي آهت جي ڪجهه ٻڌڻ ۾ نه ايندو. هي خاموشي دهشت ۾ وڌيڪ اضافو ڪري رهي هوندي. ان ڏينهن ڪير به ڪنهن جي سفارش ڪري نه سگهندو. مگر جنهن کي الله رحمان پاران اجازت هوندي ۽ ان جي زبان کولڻ وارو عمل پسند فرمائي، قرآن ۾ ان ڏينهن جي منظرڪشي ڪيترن جاين تي آئي آهي. (البقره: 255/2) هن ۾ هن عقيددي جي به ترديد ڪئي وئي آهي ته جن کي توهان معبود بنائي پوڄي رهيا آهيو ۽

جن کي خدا جالڏلا ۽ پيارا همسر سمجھي رهيا آھيو ۽ اھي ان ڏينھن اوهان جي سفارش ڪندا، ھي سڀ خام خيالي ۽ غلط سوچ آھي. خدا جنھن کي اجازت ڏيندو، اھوئي سفارش ڪري سگھندو ۽ اھا اھڙي سفارش ھوندي، جيڪا خدا تعاليٰ جي پسنديدہ ھوندي. اللہ عزو جل ھن ڪائنات جي ذري ذري کان پوريءَ طرح آگاھ آھي. ھن جي ماضيءَ جي ڪارگذاريءَ کان بہ ھو واقف آھي تہ ھنن جي ايندڙ منصوبن جي ڄاڻ رکي ٿو. ھن کان ڪنھن جو حال بہ گجھو ناھي ۽ خدا جي علم کان وڌيڪ ڪنھن کي ڪنھن جي ڄاڻ نہ آھي، جو ھو خدا جي علم ۾ (نعوذ باللہ) ڪو اضافو ڪري سگھي ۽ اللہ کي اھڙي سفارش عرض رکي، جنھن کان (نعوذ باللہ) اللہ تعاليٰ بي خبر ھيو. اللہ جو علم وسيع آھي، جنھن جي ڪا حد يا حساب ناھي. ھن جي ھن بي ڪنار بحر واري علم جو ڪو بہ احاطو نٿو ڪري سگھي. اھا ذات پاڪ جيڪا حَيُّ ۽ قَيُّوم آھي، جنھن کي ھميشہ بقا ۽ دائمي حيات آھي. ”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝“ (الرَّحْمٰن: 55/26-27) اللہ جي ذات گرامي ئي حَيُّ ۽ قَيُّوم آھي، باقي ھر شيءِ کي فنا آھي. اللہ ذوالجلال اھڙو حَيَّ يعني ھميشہ زنده رھڻ وارو آھي، جنھن جي دست قدرت ۾ باقي تمام حيات ۽ زندگيون آھن، اھو اللہ قَيُّوم آھي، جيڪو پاڻ ئي پاڻ پرو آھي، کيس ڪنھن جي سھاري يا مدد جي محتاجي ناھي، اھو پوري ڪائنات کي قائم رکي رھيو آھي، ان حَيُّ ۽ قَيُّوم اللہ جي آڏو جھڪيل ھوندا، سندس اطاعت ۾ اھڙن اطاعت گذار فرمانبردار ٻانھن جون پوشيده صلاحيتون نڪري نروار ٿينديون. کين ”رَضِيَ اللہُ عَنْھُمْ وَ رَضُوا عَنْھُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ“ (البينہ: 8/98) يعني ”رضوان“ جو محترم مقام ھوندو، انھن خوشنصيب شخصن جي برعڪس ظلم ۽ زيادتي ڪرڻ وارا منحوس انسان ھوندا، جيڪي ھميشہ ناڪام ۽ نامراد رھندا. پر جن ماڻھن نيڪ ڪم، ايمان جي سچائين سان ڪيا ھوندا، جنھن ڪري سندن مثبت صلاحيتون نڪري نروار ٿيون ۽ پروان چڙھيون ھونديون، اھي سدا خوش خيال نظر ايندا. کين ڪنھن قسم جي زيادتيءَ جو خترو بہ نہ ھوندو ۽ نہ وري اعمال جي اجر ۾ ڪميءَ جو خوف لاحق ھوندو. نيڪ ڪم ايمان جي اٿاھ سچائين ۽ اللہ جي عين رضا مطابق ھجن، جنھن ۾ اعتقادات، عبادات ۽ معاملات سڀ شامل آھن. اھڙن نيڪ انسانن سان نہ ناانصافي ٿيندي ۽ نہ حق تلفي ٿيندي، پر ظلم

يعني شرڪ جي بار هيٺ اهي ڊپيل هوندا جن خدائي حڪمن تي غير جي حڪمن کي ترجيح ڏني هوندي.

اي پيغمبر حق ﷺ! دراصل اهوئي عظيم مقصد آهي، جنهن جي تعليم ۽ ترويج لاءِ اسان هن قرآن کي واضح انداز ۾ نازل ڪيو آهي ۽ هن ۾ زندگيءَ جي غلط روش جي خطرن وارن نتيجن کان آگاهه ڪيو ته جيئن ماڻهو انهن مضر ۽ نقصان ڏيندڙ سوچن، روين ۽ ڪارگزارين کان پاڻ کي بچائي سگهن. هن ۾ جن تاريخي واقعن کي بيان ڪيو ويو آهي ته ان سان هنن جي سمجهڻ ۽ سوچڻ جي صلاحيت بيدار ٿئي ۽ کين سرفرازي ۽ سربلندي عطا ٿي وڃي ۽ نصيحت پذيري جي روشني نمودار ٿي وڃي. تقوىٰ، طاقت ور قوت ٿي اڀري ۽ عصيان ۽ معاصي طرف ڌيان يا خيال به نه وڃي. ”اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا إِتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ“ واري تميز ڪندڙ صلاحيت نصيب ٿي وڃي. هر ماڻهو پنهنجي صلاحيت مطابق هن حقيقت کان فيضياب ٿي وڃي ته خدا جي ڏنل حڪمن جي ادائگي سان ڪيتري قوت ۽ ڪيترو غلبو حاصل ٿئي ٿو ۽ ڪيتري بلندي ۽ سرفرازيءَ جا مقام ملن ٿا، ڇو ته هي نظام ۽ قوانين ان الله عزو جل طرفان عنايت ٿيل آهن، جيڪو شهنشاهه حقيقي آهي ۽ جيڪو وڏي عظمت، ڪبريائي ۽ قوت جو مالڪ آهي، جنهن جي مشيت سان ئي اعلى مرتبا حڪومت ۽ طاقت ملي ٿي ۽ ان جي مشيت جي روشني ۾ ئي بادشاهي ۽ اقتدار ڪسجي وڃي ٿو. (آل عمران: 26-27/3) هي هدايت نامو ۽ نصيحت جو دستاويز قرآن حڪيم توڏانهن آهسته آهسته وقفي وقفي سان خدا جي حڪمت هيٺ نازل ٿي رهيو آهي، ان ڪري ان جي حصول لاءِ عجلت ڪرڻ جي ضرورت ناهي. ”وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ○ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ○“ (المزمل: 4-5/73) ۽ قرآن کي ڏيري ڏيري سوچي سمجهي پڙهه، توکي عظيم ڪم ڪرڻو آهي، ان ڪري وحي جو انتظار ڪر، جلد بازي ۽ عجلت کان پرهيز ڪر ۽ هر وقت ”رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“ جي درخواست ورجائيندو رهه ته الله جي اصلي ذاتي قديم علم مان توکي عطائي عارضي ايترو ته علم نصيب ٿي ويندو، جنهن ۾ ڪائنات جا سمورا پهلو ۽ گوشا تنهنجي علم عطائي ۾ عطا ٿي ويندا ته الله جي عنايتن واري علم ۽ آگاهي جي ڪمي آهي نه وري تنهنجي استطاعت ۾ گهٽتائي، رب ڏيڻ وارو تون وٺڻ وارو آهين.

بعد از خدا بزرگ تویی قصه مختصر

(شيخ سعدي شيرازي رحمه الله)

ان ڪري وحيءَ جو سلسلو جيستائين جاري رهي ۽ پورو نه ٿي وڃي، ان سلسلي ۾ جلدي نه ڪريو ۽ انهيءَ انتظار ۾ ره ته غيب کان فيض جو بخششون ڪيستائين مالا مال ڪنديون رهن ٿيون. تنهنجي زبان تي ”رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“ جي صدا جاري رهي. يعني منهنجي تشنگي جي سيرابيءَ لاءِ علم جاري رهي، درياءُ عرفان حقيقت سڀ بارشون ڪافي نه آهن. هتان واضح ٿي ويو ته پيغمبر اسلام ﷺ جي مقام علم و عرفان جي وسعت ۽ عظمت ڪيتري هئي، جنهن جي ڪا حد نه هئي ان لاءِ ڪا زيادتي به زيادتي نه هئي، هن پاران هر نعمت ۽ عطيتي بعد وري عطيتي جي تقاضا ”رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“ جي عرضداشت ۾ ظاهر آهي. الله تبارڪ و تعاليٰ جي ڏنل راه هدايت ۽ علم کان منهن موڙڻ يا تعلق ختم ڪرڻ ۽ پنهنجي جذبات ۾ عارضي مفادات پٺيان ڊوڙڻ ۾ ڪنهن قدر نقصان ۽ خسارو ٿئي ٿو، ان کي قرآن جي مختلف ستن جاين تي قصه آدم تمثيلي طور بيان ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ انسان کي آگاهه ڪيو ويو آهي ته هي هڪ فرد جي داستان جي صورت ۾ انسان جي پوري سرگزشت (ڪارگذاوي) تمثيلي انداز ۾ بيان ڪئي وئي آهي. (البقره 30-38/2، الاعراف: 11-25/7) اسان آدم ﷺ کي صاف صاف ٻڌايو هيو ته وحيءَ جي رهنمائي کي ترڪ نه ڪجانءِ پر هن ان کي ترڪ ڪيو. دراصل آدم ﷺ ۾ عزم جي پختگي نه هئي. انسان جي ڪمزورين ۾ عزم جي ناپختگي به شامل آهي. هي انسان جو هڪ ڪمزور پهلو آهي، اها ڪمزوري ايمان جي طاقت سان رفع ۽ مغلوب ٿي وڃي ٿي. اسان تو تي نهايت اهم ذميداري عائد ڪئي آهي. (الاحزاب: 72/33) اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (المزمل: 5/73) ”اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۚ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ الَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۚ“ (الم نشرح: 1/94 کان 3) اها عزم ۾ عدم پختگي آدم ﷺ ۾ به هئي، جنهن تي هڪ ذميداري عائد ڪئي وئي هئي، جنهن کي هو وساري ويٺو، جنهن سبب جنهن کي مسجد ملائڪه ٻڌايو ويو هو، اهو هڪ عارضي فائدي حاصل ڪرڻ ۾ اصل عهد کي وساري ويٺو ۽ اصل مقام کان محروم ٿي ويو. ان ڪري جيترو جيترو قرآن نازل ٿي رهيو آهي ۽ جهڙو

حصو جنهن موقعي محل تي نازل ٿيڻ وارو آهي، اهو سڀ الله جي علم ۾ آهي ۽ ان جي حڪمت سان نازل ٿي رهيو آهي، جنهن جي نزول جو فيصلو به ان عليم خبير جي حڪمت مطابق آهي. ان ڪري ان عجلت ڪرڻ ۽ انتظار ۾ پريشان رهڻ جي ضرورت ناهي. بس الله طرفان جو ڪجهه عنايت ٿي رهيو آهي، ان وحي واري علم جي زيادتي ۽ حصول لاءِ هميشه طلبگار ره. الله جو توسان ساڻ آهي ۽ هميشه ساڻ رهندو. ”مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝ وَلَآ خِرَّةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝ (الضحىٰ: 3/93) کان 5) ”نه تنهنجي رب توکي ڇڏي ويو آهي ۽ نه وري بيزار ٿيو آهي. بلاشڪ تنهنجي آغاز کان تنهنجو انجام گهڻو بهتر آهي. تنهنجي رضا مطابق توکي تنهنجو رب نوازيندو رهندو.“ ان ڪري عزم ۽ حوصلي سان وڌندو ره عجلت ۽ بي صبري کان پاڻ کي بچائي رک.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلٰسَ ۖ اَبٰى ۙ فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ
 اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِرِزْوٰجِكَ فَلَآ يٰۤخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ۙ اِنَّ
 لَكَ اِلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَ لَا تَعْرٰى ۙ وَ اَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَ لَا تَصْحٰى ۙ ۝۱۱۹
 فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَال يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدْرٰكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَ
 مَلٰٓئِكٌ لَا يَبْلٰى ۙ ۝۱۲۰ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ
 عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَ عٰطٰى اٰدَمُ رَبُّهُ فَغَوٰى ۙ ۝۱۲۱ ثُمَّ اجْتَبٰهُ
 رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدٰى ۙ ۝۱۲۲ قَال اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
 عَدُوٌّ ۚ فَاَمَّا يٰۤاٰتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هٰدِىٌ ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هٰدٰى فَلَآ يَضِلُّ وَ لَا
 يَشْقٰى ۙ ۝۱۲۳ وَ مَنْ اَعْرَضَ عَن ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ

يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمٰى ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَ قَدْ كُنْتُ
 بَصِيْرًا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَ كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنٰسٰى ۝
 وَ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۖ وَ لَعَذَابُ
 الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقٰى ۝ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ ۙ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ
 الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ۝

۶۳
۱۶

اهو واقعو ياد ڪريو، جڏهن اسان فرشتن کي حڪم ڪيو ته آدم ﷺ کي
 سجدو ڪريو ته هو سڀ سجده ريز ٿي ويا، مگر ابليس نه مڃيو ۽ ان انڪار
 ڪيو. (116) جنهن تي اسان چيو ته اي آدم ﷺ! يقيناً هي تنهنجو ۽ تنهنجي
 زوجہ جو دشمن آهي، خيال ڪجو هي اوهان کي هن جنت مان بي دخل نه
 ڪرائي ڇڏي ۽ پوءِ اوهان کي تڪليف سهڻي پوي. (117) هت يقيناً نه توکي
 بڪ ستائي ٿي ۽ نه اوچڻ جي ضرورت آهي. (118) نه هتي اُچ پریشان ڪري
 ٿي ۽ نه وري ڌپ (اُس- گرمي) جي تڪليف آهي. (119) پر پوءِ شيطان انسان
 کي وسوسي ۾ وڌو ۽ چيائينس ته مان توکي حياتِ ابدی واري شجره درخت جو
 ڏس پتو ڏيان ۽ اهڙي بادشاهي جي خبر ڏيان، جيڪا ڪڏهن به زائل نه ٿئي.
 (120) جنهن بعد ٻنهي (آدم ۽ ان جي زال) ان درخت جو ميوو کائي ورتو ۽
 انهي ٻنهي جا ستر (پرڊا) انهن تي کلي ويا، جنهن تي هو باغ جا پن توڙي
 پنهنجي اوگهڙ ڍڪڻ لڳا. (مطلب ته آدم ﷺ پنهنجي پروردگار جي چوڻ
 مطابق نه هليو، ان ڪري جنت جي زندگي کان پٽڪي بي راهه ٿي ويو). (121)
 پر پوءِ پروردگار هن کي پنهنجي (ڪارِ خاص) لاءِ منتخب ڪيو ۽ الله جي نظر

عنایت ۽ التفات وري حاصل ٿي وئي ۽ اڳتي لاءِ رهبري ۽ رهنمائي جي راهه کولي ڇڏي. (122) پوءِ حڪم صادر ڪرڻ فرمايو ته اوهان ٻئي فريق (ڌريون) سمورا هن خوشگوار ماحول کان هيٺ هليا ويندا. توهان (يعني آدم ۽ ابليس) هڪ ٻئي جا دشمن رهندا. پوءِ منهنجي طرفان اوهان لاءِ رهنمائيءَ جي راهه کلي ۽ توهان تائين پهچي ته ان جي پيروي ڪريو. ياد رکجو جو ڪوئي منهنجي هدايت جي پيروي ڪندو، اهو نه گمراهه ٿيندو ۽ نه محروم رهندو. (123) پر جيڪو منهنجي ياد دھاني کي نظر انداز ڪندو ۽ منهن موڙيندو ته ان لاءِ تنگيءَ واري زندگي هوندي ۽ اسان ان کي قيامت جي ڏينهن اندو ڪري اٿارينداسون. (124) ان وقت هو چوندو ته اي منهنجا رب! تو مون کي اندو ڪري ڇو اٿاريو آهي، جڏهن (ته دنياوي زندگي ۾) مان بينائي ۽ بصارت وارو هوس. (125) الله تعاليٰ جو فرمان هوندو ته اهڙي طرح منهنجون آيتون (احڪام) تو تائين آيون ۽ تو انهن کي نظر انداز ڪيو، اهڙي طرح اڄ توکي نظر انداز ڪيو ويندو. (126) ۽ اهڙي طرح اسان ان کي اهڙوئي بدلو ڏينداسون، جنهن حد (مقرر) کان تجاوز ڪيو ۽ پنهنجي رب ڪريم جي آيتن تي ايمان نه آندو. (127) هن کان اڳ اسان ڪيترين ئي قرمن کي (سندن بداعماليءَ سبب) هلاڪ ڪري ڇڏيو، ڇا انهن مان هنن کي ڪا به رهنمائي نصيب نه ٿي. اهي به هنن وانگر پنهنجن آبادين ۾ اهڙي طرح هلندا چلندا هئا، يقيناً هن ۾ عقلمند ماڻهن لاءِ (سڌرڻ جون) نشانيون موجود آهن. (128)

هن تمثيلي قصي جي ابتدا اتان ٿئي ٿي، جڏهن اسان فرشتن کي چيو هيو ته آدم جي برتري قبول ڪندي ان جي آڏو سر نگوڻ ٿي وڃو. تمام فرشتن الله جي هن حڪم کي مَنَ وَ عَنَ تسليم ڪندي آدم ﷺ آڏو بلا چون و چرا سجده ريز ٿي ويا، مگر ابليس

الله جي هن واضح حڪم جي خلاف ورزي ڪندي آدم ﷺ آڏو نه جهڪيو. هن (ابليس) آدم ﷺ جي اڳيان سندس برتري قبول ڪندي سر تسليم ڪرڻ کان انڪار ڪيو. تڪبر ۽ غرور ڪيو، الله جنهن کي پنهنجي دست مبارڪ سان ٺاهيو هيو ۽ پنهنجي توانائيءَ سان سرشار ڪيو هيو، جنهن کي اشرف المخلوقات جو اعلى مقام عطا ڪيو هيو، جنهن ۾ خود خدائي نور يا نور ازل نمايان نظر اچي رهيو هيو، اهو شيطان جي نفرت وارين نگاهن کي نظر نه آيو، پر هن کي هڪ مٽيءَ جو بوتو سمجهي پنهنجي برتريءَ کي ثابت رکڻ لاءِ بشریت جي هن اعلى مقام کي سمجهڻ کان محروم رهيو ۽ لعنتي ٿي ويو.

تڪبر عزرايل را خوار ڪرد
بزدان لعنت گرفتار ڪرد

(شيخ سعدي رحمه الله: ڪريما)

تڪبر ابليس کي خوار ۽ تباھ ڪري ڇڏيو ۽ هميشه لعنت ۾ گرفتار ڪري ڇڏيو.

(وڌيڪ تفصيل قصه آدم: سورت البقره: 30/2 ۾ ڏسو، خاص طرح سورة الاعراف:

12/7، سورة ص: 76/38، بني اسرائيل: 61-62/17)

اسان آدم ﷺ کي ۽ سندس رفيق حيات کي ان وقت ئي آگاه ڪيو هيو ته هي ابليس توهان جو ازلي دشمن آهي. هن جي دلاسن ۽ ڏٽن ۾ نه اچجو، هي توهان جي قربت حاصل ڪري اوهان کي پنهنجي اعتماد ۾ آڻي، اهڙي حڪم عدولي نه ڪرائي، جنهن ۾ اوهان کي هي جنت جي خوشگوار ۽ سداهار زندگي ڇڏي مصيبتن ۽ مشڪلاتن جي آڙاه ۾ نه اچائي ڇڏي، جنهن کي وري حاصل ڪرڻ لاءِ ڪيترا ڪشالا ڪڍڻا پوندا. هن وقت اوهان جنهن زندگيءَ جا پرمسرت ڏينهن گذاري رهيا آهيو ان ۾ نه اوهان کي بڪ جي باهه اجهائڻ لاءِ غذا جي ضرورت آهي ۽ نه وري انگ ڍڪڻ لاءِ ڪپڙي ۽ پوشاڪ جي ضرورت آهي. اهي ٻئي نعمتون بلا مزدوري ۽ محنت اوهان کي هت ميسر آهن. هت نه اوهان کي اُچ لاءِ پاڻيءَ جي ضرورت آهي، نه وري سج جي گرميءَ جو خطرو آهي. هت اوهان لاءِ کاڌي پيئي جو سامان ۽ بدن ڍڪڻ جي پوشاڪ، رهڻ لاءِ آرام ده مڪان جهڙيون سڀ نعمتون ميسر آهن. ليڪن شيطاني خيالن ۽ وسوسن کين گهيري ورتو ۽ پنهنجي

دام جو اسير بنائي، کين مشورو ڏنو ته ڇا مان اوهان کي اهڙي درخت جو پتو ٻڌايان جنهن جي ڦل (ميوي) کاڌ سان اوهان کي حيات جاويد ملي وڃي ۽ اوهان کي اهڙي مملڪت ملي وڃي، جنهن کي زوال نه آهي. (الاعراف: 20/7 کان 23) ۽ اوهان جو نام و نشان ۽ شان و مان سدا جاري رهي. انسان ته اهڙن سنهري خوابن ۽ عارضي باغ بهارين جو متمني هيو، سو شيطان جي وڇايل فريب واري چار جو اسير ٿي ويو ۽ هنن ٻنهي شيطان جي چوڻ مطابق ان ممنوع درخت جو ڦل کاڌو، جنهن سبب سندن شرمگاهون پڌريون ٿي پيون، ان ڪري هو باغ جي پنن سان اوگهڙ ڍڪڻ لڳا. هن عمل سبب آدم ﷺ پنهنجي رب جي نافرمان ڪئي ۽ پٽڪي ويو پوءِ الله آدم کي پنهنجي منصوبي جي تڪميل لاءِ منتخب ڪيو. سندس ساڳيو مقام ماڻڻ لاءِ وري هدايت تي اچڻ جي راهه کليل رکي ۽ ان جا سمورا امڪانات آسان بڻايا ۽ وري صراط مستقيم تي هلڻ لاءِ رهنمائي مهيا ڪئي. ان بعد کين حڪم ڏنو ته اوهان سڀ جا سڀ آدم، حوا ۽ ابليس هن جنت واري زندگي کان معطل ٿي هيٺ مقام ۽ مرتبي واري زندگي بسر ڪريو، جتي اوهان هڪ ٻئي جا ويري ۽ دشمن ٿي رهندا. هن بعد اوهان طرف بارگاهه الاهي کان هدايت ۽ رهنمائي جو سلسلو جاري رهندو، پوءِ جنهن به منهنجي هدايت جي پيروي ڪئي ۽ ان کي دل جي سچاين سان قبول ڪري زندگيءَ جي راهه بڻايو ته اهو ڪڏهن به نه بهڪي بي راهه ٿي ويندو ۽ نه گمراهيءَ جي آڙاهه ۾ ڦاٿل رهندو. انسان جي اندر هڪ ايمان جي قوت هوندي آهي، جيڪا کيس دلي سکون ۽ روحاني راحت عطا ڪندي آهي، جيستائين اها ايمان جي دولت دل ۾ جاءِ نه ٺاهي، تيستائين بي چيني ۽ بيقارائيءَ جو راڄ رهندو. ”أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ“ بي ايمان شخص ڀلي ڪيترا بهانا بنائي، پر اندر جو سکون حاصل ٿي نه سگهندو.

قرآن جي هنن ٻن آيتن يعني 123 ۽ 124 ۾ اهو سڀ ڪجهه موجود آهي، جيڪو قرآن حڪم انسانن جي روحاني سعادت ۽ نفساني شقاوت بابت بيان ڪرڻ گهري ٿو. ارشاد رباني آهي ته جيڪو شخص وحيءَ جي هدايت واري واٽ تي هلندو ته اهو ڪڏهن به ڪاميابي جي حصول ۾ ناڪام ۽ غمگين (ڏڪارو) نه ٿيندو. قرآن جي هدايت جو اصل مقصد به اهو آهي ته انسان کي بي راهه روي ۽ ان جي هولناڪ نتيجن کان آگاهه ڪري يعني ضلالت ۽ شقاوت کي کولي کولي بيان ڪري، ڇو ته انسان کي جيتريون به

نوڪرون لڳن ٿيون، سي انهن بي راهه روي جو نتيجو آهن، ان جي برعڪس ڪاميابي ۽
 سعادت جي هڪ راهه مقرر آهي، جڏهن به قدم ان سڌي راهه کان هيڏي هوڏي ٿيا، ته انسان
 شقاوت جي اونداهي ڪڏ ۾ ڪري تباهه ٿي ويو. ان ڪري فرمان الاهي واضح آهي ته جنهن
 به منهنجي ذڪر (يادگيري يا قرآن) کان منهن موڙيو، ان جي زندگي تنگي ۽ بي
 اطمينانيءَ جو شڪار ٿي ويندي. هو ظاهري طور ڪيترو ئي خوشحال ۽ مالدار نظر اچي،
 پر کيس دل جو اطمينان ۽ روح جي تازگي هرگز نصيب نه ٿيندي ۽ آخرت ۾ بينائي کان
 محروم يعني نپ اندو ٿي ويندو، پر نيڪ بخت انسانن جون نگاهون روشن ۽ پرنور
 رهنديون، نافرمانن جون انڌيون اڪيون جمال الاهي جي نظاري کان لطف اندوز ٿيڻ ۾
 محروم رهنديون. هنن جي اکين تي پردا پيل هوندا. ”كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوبُونَ“
 (المطففين: 83/15) آخرت ۾ اهو اندو ان ڪري ٿي ويندو، جو اهو هن دنياوي زندگي جو بدلو
 هوندو. هن دنيا ۾ حق ڏسڻ کان اڪيون انڌيون هيون، ان ڪري آخرت ۾ به انهن کي اندو
 رکيو ويندو. ”وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ۖ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا“ (بني اسرائيل: 72/17)
 معلوم ٿيو ته آخرت ۾ ثواب ۽ عذاب جو اهو معيار هوندو ته ثواب ۾ اڪيون الله
 جي ديدار ۽ نظاري ڏسڻ لاءِ سرور ۽ شادباد نظر اينديون، پر عذاب جي صورت ۾ انهن تي
 غلاف ۽ پردا چڙهي ويندا، ياد رهي ته هن دنيا ۾ ايمان وارن کي بي بستي ۽ ڪسمپرسِيءَ
 جي حالت ۾ ڏسجي ٿو، مگر ان جي برعڪس يهودين، عيسائين ۽ ڪافرن کي وڏي شان
 و شوڪت ۽ مان مرتبي وارو ڏنو ويو آهي. اهو ان ڪري به آهي ته مسلمان رڳو نالي جا
 مسلمان آهن، سچا سروپج مؤمن نه آهن. ”وَلَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“
 (آل عمران: 129/3) جي معياري تي نٿا لهن. الله تعاليٰ مؤمنن کي هن دنيا جي عيش و
 عشرت، شباب ۽ شراب و ڪباب جي دل فريب رنگينين کان محفوظ رکيو آهي ۽ سندن
 زندگي جو خوشگوار بدلو آخرت ۾ ڏنو ويندو. جڏهن ته هن دنيا جي نظام مطابق ڪافرن
 کي خوشحالي ۽ مال متاع به آهي، جيڪا کين عارضي طور مهلت واري مدت ۾ مليل
 آهي. هن عارضي خوشي ۽ وقتي خوشحاليءَ کي ڪا بقا نه آهي. ان ڪري انهن تي آخرت
 ۾ ”وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى“ جو قانون مڪافات
 عمل پذير ٿيندو. هن جي اهڙي غلط روش جو غلط انجام هن دنياوي زندگيءَ ۾ به ظهور

پڌير ٿيندو ته آخرت ۾ به نافذ عمل رهندو. (بني اسرائيل: 72/17، طه: 102/20) جڏهن منڪر حق پاڻ کي اندو محسوس ڪندو ۽ کيس ڪجهه به نظر نه ايندو ته هو بارگاهه الاهي ۾ عرضگذار ٿيندو ته دنيا ۾ ته مان اندو ڪونه هوس، مگر هت آخرت ۾ مون کي اندو ڇو بڻايو ويو آهي. (الحج: 46/22) انڌي هجڻ مان هت مراد واقعي اکين جو بي نور هجڻ ۽ ڏسڻ جي صلاحيت کان محروم هجڻ آهي يا رڳو بصيرت جي محرومي مراد آهي. هن جون اکيون ڪليل هئڻ باوجود جمال الاهي کان لطف اندوز ٿي نه سگهنديون. (الحديد: 13/57) الله تبارڪ و تعاليٰ طرفان کيس چيو ويندو ته اسان جون آيتون تو ڏانهن آيون هيون، تو انهن آيتن تي ڌيان ڌرڻ بدران انهن کي اهڙي طرح نظرانداز ڪيو هيو، بلڪل ساڳي طرح هاڻي توکي به اندو ڪيو ويندو. (ق: 22/50، ابراهيم: 43/14) ياد رهي ته اسان حد کان گذرڻ وارن ۽ پنهنجي رب جي آيتن تي ايمان نه آڻڻ وارن کي اهڙو ئي بدلو ڏينداسون، هي هن دنيا جو عذاب هوندو، پر آخرت ۾ هن جي اهڙي سرڪشيءَ جو عذاب ته هن کان گهڻو سخت ۽ ديرپا هوندو. هو اتي پنهنجي حق ۾ ڪو به اهڙو دليل ڏئي نه سگهندو، جنهن سان سندس رهائي يا عذاب جي ڪميءَ جو جواز بڻجي، دوزخ جو عذاب دنياوي عذاب معيشت جي تنگي ۽ نابيني کان تمام گهڻو سخت دردناڪ هوندو ۽ اهو يڪدم غائب نه ٿيندو، پر گهڻو وقت رهندو.

اي حبيب محترم ﷺ! ماضيءَ جا سمورا واقعا جيڪي تاريخ جي سيني تي نقش آهن ۽ هڪ حقيقت آهن، اهي مخالفن ۾ اصل حقيقت واضح ڪرڻ لاءِ ڪافي نه آهن. خدا جو قانون مكافات عمل يوم اول کان جاري و ساري آهي، جنهن مطابق ڪيترين ئي قومن کي سندن اعمال جي پاداش ۾ تباهه ڪيو ويو آهي، ڇو ته اهي قانون خداوندي آڏو سر تسليم خم ڪرڻ، ان کي عملي زندگي ۾ آڻڻ کان هميشه سرڪشي ڪندا رهيا آهن. اهي قصا گهڻو پراڻا نه آهن. هن وقت به هو انهن اجڙيل ۽ تباهه ٿيل بستين ۾ گهمندا ڦرندا رهن ٿا. هن ۾ عاد ۽ ثمود جون بستيون شامل آهن، جن کي هو پنهنجي اکين سان ڏسي رهيا آهن ته نافرمان ماڻهن ۽ قومن جو ڪهڙو حشر نشر ٿيو. هنن تاريخي شهادتن ۽ آفاقي علامتن سان حقيقت تائين رسائي ممڪن ۽ آسان آهي، بشرطيڪ انهن تي پوري صداقت سان غور و فڪر ڪيو وڃي.

وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَاجِلٌ مُسَمًّى ۖ فَاصْبِرْ
 عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ
 وَمِنْ أَنَايِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ۚ وَلَا تَسُدَّنَّ
 عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ
 فِيهِ ۖ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ وَامْرُؤُا هَلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ
 عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَقَالُوا
 لَوْ لَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ۖ أَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ
 ۚ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا
 رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ ۚ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ
 فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ۚ

ع
۱۲

۽ جيڪڏهن هڪ ڳالهه تنهنجي پروردگار طرفان هن کان اڳ طئي ٿي نه
 چڪي ها ۽ مهلت جي هڪ مدت مقرر نه هجي ها ته لازمي طور عذاب اچي
 وڃي ها. (129) ان ڪري جو ڪجهه بڪواس هي ڪري رهيا آهن، ان لاءِ صبر
 ڪيو ۽ سج اڀرڻ کان اڳ ۽ سج لهڻ کان پهريان پنهنجي پروردگار جي تسبيح
 ۽ توحيد ڪريو ۽ رات جي پهرئين حصي ۾ ان جي تسبيح ڪريو ۽ ڏينهن جي
 ڪجهه حصن ۾ پهرن بعد ٻيپهري (ظهر) جي وقت به تسبيح جاري رکو ته
 توهان کي خوشيون نصيب ٿينديون ۽ سموريون آرزون پوريون ٿي وينديون.

(130) انهن مان ڪجهه ماڻهن کي هن آزمائش ڪرڻ واسطي اسان جيڪو زيب و زينت جو سامان ڏنو آهي، ان ڏانهن توهان اک کڻي به نهاريو ۽ يقين ڪريو ته توهان جي رب جو رزق ئي بهتر آهي ۽ اهو باقي رهڻ وارو آهي. (131) توهان پنهنجي ماڻهن کي نماز جي تلقين ڪريو ۽ پاڻ به ان جا پابند ٿيو. اسان توهان کان هنن لاءِ ڪو رزق طلب ڪرڻ وارا نه آهيون، رزق ته توهان کي اسان کان ملندو. اسان توهان کان تقوىٰ جي خواهش رکون ٿا ۽ آخري فتحمندي سوچ ۽ فيروزمندي تقوىٰ جي مرهون منت آهي. (132) هو چون ٿا ته الله وٽان اسان لاءِ ڪا نشاني چونڌي نازل ٿئي، ڇا هنن وٽ اهي نشانين نه آيون آهن، جيڪي هن کان اڳ جي ڪتابن ۾ هيون. (133) پر جيڪڏهن هن قرآن جي نازل ٿيڻ کان اڳ هنن کي عذاب سان هلاڪ ڪري ڇڏيون ها ته يقيناً هي ماڻهو چون ها ته تو اسان ڏانهن رسول ڇو نه موڪليو ته اسان ذليل و خوار هئڻ کان اڳ اسان تنهنجي حڪمن جي پيروي ڪيون ها. (134) کين چو ته هر شخص انتظار ۾ آهي پوءِ اوهان به انتظار ڪريو ته پوءِ عن قريب توهان کي معلوم ٿي ويندو ته ڪير سڌي رستي تي آهي ۽ ڪير هدايت يافته آهن. (135)

ڇا مڪي جا مشرڪ ۽ دين حق جا منڪر اهو نتا ڏسن ته هنن کان اڳ ڪيتريون امتون گذري چڪيون آهن، جن جا هن وقت هي جانشين آهن ۽ پنهنجي سفر دوران هي انهن جي بستين ۽ رهائشگاهن کان اڪثر گذرندا رهن ٿا. اهي قومون به پنهنجي دور جون طاقتور ۽ خوشحال قومون هيون، انهن ڏانهن به الله جارسول آيا، جن کين الله جون آيتون بيان ڪيون، مگر هنن ان جي تڪذيب ڪئي، جنهن ڪري هنن کي هلاڪ ڪيو ويو. مڪي جا قريش به انهن جي روشن تي هلي رهيا آهن ۽ بار بار عذاب جي گهر ڪن ٿا، کين معلوم هجي ته گناهه ۽ سزا جي درميان زندگيءَ تي نظر ٿاڻي ڪرڻ لاءِ مهلت جو وقت هوندو آهي. جڏهن اتمام حجت ٿي ويندو ۽ مهلت جو وقت گذري ويندو آهي ته پوءِ سندن هلاڪت جو عذاب، جنهن جو فيصلو ٿي چڪو هوندو، اهو انهن کي پڪڙي وٺندو ۽ تباهه

ڪري ڇڏيندو. سو اهي مشرڪ ۽ ڪافر بد شد بڪن ٿا، يا تنهنجي مخالفت ڪن ٿا، ان تي صبر اختيار ڪريو ۽ پنهنجي پروردگار جي حمد ۽ تسبيح ڪندا رهو. اوهان ته ڪافرن لاءِ سندن گهر مطابق عذاب جي گهر ڪريو ۽ نه پنهنجي بيقراريءَ ۾ اضافو آڻيو، پر صبر صلواة جو سهارو وٺو سج جي اڀرڻ ۽ سج جي لهڻ کان اڳ ۽ رات جي پهر ۾ تسبيح جاري رکيو ۽ ڏينهن جو ٻنهي حصن جي شروع ۽ آخر ۾ تسبيح ڪندا رهو (بني اسرائيل: 79/17) ته جيئن توهان کي سڀ خوشيون نصيب ٿين ۽ توهان جون تمام اميدون آرزون پوريون ٿي وڃن. تسبيح ۾ تنزيه غالب آهي، يعني الله کي انهن ڳالهين کان پاڪ ۽ مبرا قرار ڏيڻ، جيڪي هن جي شان جي منافي آهن، پر حمد ۾ اثبات جو پهلو غالب آهي. يعني الله کي اهڙين صفتن سان متصف قرار ڏيڻ، جيڪي سندس شايان شان آهن. هي نفي ۽ اثبات ٻئي ملي الله جو صحيح تصور دل ۾ راسخ ڪن ٿا. هت سج اڀرڻ کان ۽ سج لهڻ کان مان فجر ۽ عصر مراد آهي ۽ رات جي تسبيح مان مغرب ۽ عشاء جي نماز مراد آهي ۽ ڏينهن جي ٻنهي حصن شروع ۽ آخر وارن حصن ۾ جنهن ۾ چاشت جي نماز ظهر جي نماز به آهي. هت پنج وقت فرض ۽ ٽي وقت نفلي نماز جو حڪم آهي، يعني اشراق، چاشت ۽ تهجد جي نماز. اها تسبيح ۽ حمد جاري رک ته توکي خوشيون نصيب ٿين ۽ تنهنجي رضا ۽ آرزو پوري ٿي ويندي.

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

(اقبال علیہ السلام)

جهڙيءَ طرح بچ پوکڻ ۽ فصل لڻڻ ۾ وقفو آهي، اهڙي طرح گناه سرزد ٿيڻ ۽ ان جي بدلي عذاب ملڻ ۾ مهلت جو وقت آهي، جيڪو الله طرفان انسان کي چوٽ ڏني وئي آهي ته هو ان ۾ پنهنجي اصلاح ڪري ۽ پاڻ کي متوقع عذاب کان محفوظ ڪري وٺي، پر جڏهن ماڻهو ان مهلت جي وقت جو فائدو به نٿا وٺن ۽ انبياءِ سڳورن طرفان هدايت جي تمام حجت به ٿي وڃي ٿو ته پوءِ ان گناه جو طئي ٿيل عذاب چهتي وڃي ٿو ۽ تباهه ڪري ڇڏي ٿو. اهو ساڳيو حڪم ”وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“ (البقره: 153/2) ۾ آيو آهي. اي خدا جا رسول ﷺ ڪاٺڙين ڏينهن ۾! تون هنن ڪافرن، مشرڪن جي حق ۾ منڪرن جي دنياوي ۽ ظاهري

ناٺ باٺ، عيش و عشرت، مال و دولت ۽ سماجي شهرت ۽ سڪون طرف پنهنجي نگاهه ڪشي به نه ڏس. (الحجر: 88/15) ۽ اهو خيال به تنهنجي دل ۾ نه اچي ته غلط روش ۽ راهه تي هلڻ وارا هن قدر خوشحال ڇو آهن ۽ اسان يعني مسلمان ۽ مؤمن مشقن ۽ محنتن ۾ مبتلا ڇو آهيون. دراصل دنيا جي هي سادي چمڪ دمڪ ان لاءِ آهي ته اسان کين آزمائش جي ڪوري ۾ پچائي ڏسون. دنيا جو هي مال متاع، ڌن دولت، اختيار اقتدار سڀ عارضي ۽ فاني آهن. (آل عمران: 14/3) ”إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِيَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا“ (الكهف: 7/18) اسان زمين تي دنيا کي موجود پرڪشش ۽ سهڻو بڻايو آهي ته اسان آزمايون ته انهن مان ڪير بهتر آهي. انهن کي هن فتنن جي بدلي اهڙي باهه جي ڪاهي ۽ ۾ اڇلايو ويندو، جيڪا هنن کي ساڙي بسم ڪري ڇڏيندي. (الهمزة: 6-7/104) پر جو ڪجهه رزق الله جي ربوبيت ۽ رحمت واري بحري ڪران وٽان ملڻ وارو آهي، اهو سڀ کان بهتر آهي. ”الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا“ (الملك: 2/67) (زندگي) حيات ۽ موت به آزمائش لاءِ آهن ته ڪير چڱا ڪم ڪري رهيو آهي.

هن آزمائش ۽ امتحان واري دنيا ۽ مومن جي مضبوط هٿيار صبر ۽ نماز ۾ آهي جنهن سان حوصلو، استقلال، دلي سڪون ۾ قرار ملي ٿو. تون گهر وارن کي به نماز جو پابند بناء ۽ تون پاڻ به ان تي مضبوطي سان ثابت قدم ره. توهان هر مشڪل جو مقابلو صبر ۽ صلوات سان ڪيو ۽ انهن جي روحاني ڪيفيت سان معمور ٿي وڃو. هي ٻئي اهڙا آزمايل نسخا آهن، جن سان ڪامراني ۽ فتح جا بند دروازا کلي وڃن ٿا. هت ”أَهْلَكَ“ مان مراد صرف گهر وارا نه آهن، پر مؤمنن جي ان وقت موجود پوري جماعت مراد آهي. عربي زبان ۾ اهو لفظ انهيءَ وسعت سان استعمال ٿيندو آهي، جهڙي طرح آل فرعون ۾ فرعون جو گهراڻو نه، پر سمورو فرعوني ٿولو مراد آهي. اسان اوهان کي نماز ۽ صبر جو ڏس انهيءَ ڪري ڏيون ٿا ته اوهان جو الله سان رابطو رهجي. حديث شريف ۾ آهي ته نبي ڪريم ﷺ تي جڏهن ڏکيو وقت ايندو هو ته هو نماز جو اهتمام ڪندا هئا. (صحيحين) اوهان کان اسان رزق يا معاش جو مطالبو نٿا ڪريون. اوهان معاش ۾ مسڪينيءَ جو فڪر نه ڪريو. معاش ۽ رزق جو اسان ذمو ڪنيو آهي. ”وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا“ (هود: 6/11، الانعام: 99-151/6، العنكبوت: 60/29، يس: 147/36، حم السجده:

(10/41) اسان توهان کي رڳو عمل صالح جو مکلف (ادا ڪرڻ وارو) بنايو آهي، باقي رزق ۽ ان جا وسيلا سڀ رب العالمين جي قانون ربوبيت ۽ فيضان رحمت جو مظهر آهن. اهي بنا محنت جي مهيا آهن. ان جو اوهان کان مطالبو نٿا ڪريون. اوهان کي اهو خوف به نه هئڻ گهرجي ته قريش مڪه سان تعلقات ڪشيده ٿيڻ ۾ غرباء و مساکين مؤمنن جو ڇا ٿيندو، جڏهن ڪافر سخا جو دروازو بند ڪندا، رزق جو ذمو الله جو آهي، اهو وسائل پيدا ڪندو، اوهان لاءِ ان کي انتظام رکڻو آهي. اوهان کي خدا طرفان عطا ٿيل رزق جي صحيح استعمال جو تقاضا آهي ۽ جيڪي ماڻهو هن ٻڌايل پروگرام صبر، نماز ۽ معيشت جي نظام جي پوري طرح نگهداشت ڪندا ته هر قسم جون خوشگواڻيون، مسرتون، سهولتون ۽ نوازشون اهڙن مخلص ۽ متقي ماڻهن لاءِ مخصوص هونديون.

هي مخالف بار بار چون ٿا ته هي رسول پنهنجي رب جي طرفان اهڙيون واضح نشانيون چوڻو ڪٿي اچي، جن کي ڏسي اسان کي هن جي دعويٰ تي يقين اچي وڃي ۽ اسان سڀ ان تي بنا حيلي ۽ حجت جي ايمان آڻيون. هنن کان پڇو ته ڇا اوهان وٽ اڳين قومن ۽ رسولن جو ذڪر اوهان جي آسماني ڪتابن ۾ نه آيو آهي، جنهن ۾ خدا جي نبين الله جون آيتون به پيش ڪيون، پر انهن جي سخت مخالفت ڪئي وئي ۽ ڪيترن جو ناحق قتل ڪيو. توهان جي انهن آسماني ڪتابن ۾ آيل آيتن جو هن قرآن ۾ به ذڪر آهي، جيڪو انهن واقعن جي تصديق ڪري ٿو. ڇا قرآن جو اهو اعجاز آيات الاهي نه آهي، جو هو اهڙي واضح ۽ روشن دليل باوجود ڪنهن نئين آيت ۽ نشاني جا درخواستگذار آهن. هنن جا اهي سوال حق ۽ حقيقت پروڙڻ لاءِ نه آهن، پر ضد ۽ هٿ ۾ اچي مخالفت برائي مخالفت جي علامت آهن. اسان جيڪڏهن هنن جي ڪارنامن تي وڃون ها، جيڪو هو ماضي بعيد کان ڪندا اچن ٿا ۽ انهن جي بدلي ۾ کين عذاب جو مزو چڪايون ها ته يقيناً اهو چون ها ته اسان جا رب! اسان جي لاءِ هدايت ۽ رهبري واسطي ڪو رسول يا نبي نه آيو آهي ۽ نه اسان تائين تنهنجو پيغام صحيح طور پهتو آهي. اسان تي اتمام حجت ڪانسواءِ اسان کي عذاب جو نشانو بنايو ويو آهي، جو درست ناهي. اوهان طرفان رسول اچڻ گهرجي ته پوءِ اسان ان جي اطاعت ۽ پيروي ڪريون ۽ جيڪڏهن ان پيروي ڪرڻ ۾ ڏوهاري ثابت ٿيون ته پوءِ پلي عذاب اچي، باقي اتمام حجت ۽ وحيءَ جي رسائي ملڻ کان

اڳ اسان کي ذليل ۽ رسوا ڪرڻ بي سبب آهي. باقي اسان ڏي نبي اچن ها ته اسان ضرور ايمان آڻيون ها، توهان کي هن لايعني بحث کي بند ڪرڻ لاءِ ٻڌايو ٿو وڃي ته خدا جو رسول ﷺ به اچي چڪو آهي ۽ الله طرفان آخري هدايت نامو قرآن به موجود آهي، حضور ﷺ جي پاڪيزه زندگي ۽ قرآن جي تاثير واري تعليم ٻئي اهڙا معجزا يا آيات الاهي آهن، جن جو مدمقابل نه آهي.

اي نبي محترم ﷺ! هنن بيوقوفن سان بحث و مباحثي ۾ الجھڻ ۽ سندن ڪج فهمي ۽ ڪم عقليءَ جو مقابلو ڪرڻ جي ضرورت ناهي. تون الله جو آخري نبي ۽ آخري رسول ﷺ آهين، توتي آخري ڪتاب نازل ٿي چڪو آهي، جنهن ۾ ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“ (المائدہ: 3/5) تڪميل دين، اتمامِ نعمت ۽ اسلام کي دين سمجھڻ جو تاريخ انساني جي ابتدا کان هدايت ۽ رشد جي سلسلي جو ذڪر اختتام پذير آهي. تنهنجو فرض رسالت هنن تائين الله جي پيغام کي ڪماحقه پهچائڻ آهي، باقي ان هدايت کي قبول ڪرڻ يا قبول نه ڪرڻ هنن جي ارادي ۽ اختيار تي ڇڏيل آهي. اي پيغمبر حق ﷺ! هنن کي چئي ڇڏ، هاڻي هت هر هڪ کي نتايج جو انتظار ڪرڻو آهي. ان ڪري اوهان به انتظار ڪريو، عنقريب اوهان کي معلوم ٿي ويندو ته ڪير سڌي رستي تي آهي ۽ ڪير منزل تي پهچي ويو آهي. قرآن جو هي انداز بيان سخت وعيد ۽ شديد عتاب جي غمازي ڪري رهيو آهي. مون پنهنجي منصبي فرض پوري طرح ادا ڪيو آهي ۽ اوهان تائين پهچايو آهي. پر اوهان ان کي مڃڻ لاءِ تيار نه آهيو.

الحمد لله اڄ تاريخ 28 رمضان المبارڪ 1444ھ بمطابق 19 اپريل 2023ع بروز اربع سورة طه جو شرح بيان ۽ معاني پورو ٿيو. وما توفيقى الا بالله العلي العظيم. بارک الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بالآيات والذکر الحکيم.

گلاسکو، برطانيه (بيت السعد)