

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَانْتَبَتْنَا
 بِهٖ حَدَاقٍ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا ۚ ؕ اِلَهِ مَعَ
 اللّٰهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْبُدُوْنَ ۖ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ
 خِلَالَهَا اَنْهَارًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ ؕ اِلَهِ
 مَعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۖ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ
 يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ۚ ؕ اِلَهِ مَعَ اللّٰهِ ۚ قَلِيْلًا مَّا
 تَذَكَّرُوْنَ ۖ اَمَّنْ يَهْدِيْكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ
 الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ ؕ اِلَهِ مَعَ اللّٰهِ ۚ تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا
 يُشْرِكُوْنَ ۖ اَمَّنْ يَبْدُوْا الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
 وَ الْاَرْضِ ۚ ؕ اِلَهِ مَعَ اللّٰهِ ۚ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۖ
 قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ
 اَيَّٰنَ يُبْعَثُوْنَ ۖ اَمَّنْ اَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ
 مِنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُوْنَ ۚ

پلا اهو ڪير آهي، جنهن آسمانن ۽ زمين کي پيدا ڪيو ۽ جنهن آسمان
 طرفان مينهن وسايو ۽ پوءِ ان جي ذريعي اسان ۽ روتق باغ اڀايا. هي توهان

جي وس ۾ ناهي ته اهي درخت اڀايو، ته پوءِ (ٻڌايو ته) ڇا الله سان گڏ ڪو ٻيو معبود آهي (هرگز نه)، پر ان هوندي به هي ماڻهو (حق کان) انحراف ڪري رهيا آهن. (60) ڀلا ڪنهن زمين کي سڪون ۽ قرار وارو بنايو ۽ ان ۾ درياءَ وهائي ڇڏيا ۽ ان تي (لڏڻ کان) پهاتڻ بنايا ۽ ٻن دريائن جي درميان آڏو بنائي، پوءِ (ٻڌايو) ڇا خدا سان گڏ ڪو ٻيو معبود آهي؟ پر هنن جي اڪثريت نٿي ڄاڻي. (61) ڀلا اهو ڪير آهي، جو مجبور ۽ لاچار جو فرياد ٻڌي ٿو ۽ سندس تڪليف دور ڪري ٿو، جڏهن کيس پڪاريو وڃي ٿو ۽ جيڪو اوهان کي زمين تي جانشين (خليفو) بنائي ٿو، ڇا الله تعاليٰ کانسواءِ ڪو ٻيو معبود به آهي؟ اوهان ٿوري نصيحت ئي حاصل ڪريو ٿا. (62) ڀلا اهو ڪير آهي، جو بري ۽ بحري (خشڪي ۽ سمنڊ) جي اونداهين ۾ رستي جي رهنمائي ڪري ٿو ۽ اهو ڪير آهي، جو پنهنجي رحمت (برسات) کان اڳ ۾ خوشخبري ڏيندڙ هوائون موڪلي ٿو. پوءِ ٻڌايو ڇا هڪ الله تعاليٰ کانسواءِ ڪو ٻيو معبود آهي. هي ماڻهو جيڪو شرڪ ڪن ٿا، الله تبارڪ و تعاليٰ ان کان گهڻو بلند بالا ۽ برتر آهي. (63) ڀلا اهو ڪير آهي، جيڪو مخلوق کي ابتدا ۾ پيدا ڪري ٿو ۽ وري ان جو اعادو ڪري ٿو ۽ اهو ڪير آهي جيڪو توهان کي آسمان ۽ زمين مان رزق ڏئي ٿو، ڇا ان هڪ الله سان گڏ ڪو ٻيو معبود آهي؟ هنن کي چئو ته جيڪڏهن اوهان سچا آهيو ته پوءِ دليل ۽ ثبوت پيش ڪيو. (64) تون هنن کي چئو ته جيڪو ڪجهه آسمانن ۽ زمين ۾ آهي الله کانسواءِ انهن مان ڪنهن کي به غيب جو علم ناهي. هنن کي اهو به معلوم نه آهي ته کين ڪڏهن کين اٿاريو ويندو. (65) دراصل آخرت جي باري ۾ ڄاڻڻ کان هو عاجز آهن. بلڪ ان بابت هوشڪ ۾ مبتلا آهن ۽ ان بابت هواندا ٿي چڪا آهن. (66)

پوئين آيت ۾ ڪافرن کان اهو سوال پڇيو ويو هيو ته الله بهتر آهي يا اوهان جون اهي مورتيون، جن کي اوهان الله جل شانہ جو شريڪ سمجھو ٿا. الله جل شانہ ته قادر آهي، توانا آهي، نفعي ۽ نقصان جو مالڪ آهي. اهڙو بااختيار صاحب اقتدار، مالڪِ ڪل، الوهيت ۽ عبوديت جي لائق آهي، يا اوهان جا اهي بي بس، بي حس، فرضي ۽ جڙتو معبود، جيڪي نه نفعو ڏئي سگهن نه نقصان، جيڪي خود پنهنجي وجود لاءِ اوهان جا محتاج آهن. حقيقي الله ئي عبادت ۽ الوهيت جي لائق آهي، جنهن آسمانن ۽ زمين کي پيدا ڪيو آهي، (الزخرف: 9-87/43، العنڪبوت: 63/29، يونس: 3/10) جنهن جي اقتدار ۽ اختيار ۾ هي پوري ڪائنات ڪارفرما آهي. هي اهو پروردگار آهي، جيڪو اوهان جي ضروريات حيات پيدا ڪرڻ لاءِ بادلن مان برسات وسائي ٿو. انهيءَ پاڻي سان نديون نھرون، تلاءُ ۽ چشما ڀرجي وڃن ٿا. زمين تي هر طرف سبزو ساوڪ نظر اچي ٿو. وڻ ٿڻ، باغات ۽ ڪيت آباد ٿين ٿا ۽ نوع انسان ۽ تمام جاندارن لاءِ سامان حيات مهيا ٿئي ٿو. خدا جا اهي عطيات زمين، پاڻي، هوا، روشني، حرارت هن قادر مطلق کانسواءِ ٻيو ڪير آهي، جو اهي نعمتون عطا ڪري ۽ پنهنجي ربوبيت ۽ رحمت سان پوري ڪائنات، هر ذي جان، ڪل نباتات، معدنيات، حجر، شجر سڀ کي سنڀالي رکي ٿو. ياد رهي ته هر خير الله جل شانہ طرفان آهي. توهان جا معبود ته هڪ درخت يا هڪ بادل به بنائي نٿا سگهن. لڳاتار چئن آيتن ۾ ”اٰمَنَ“ جي سواليه جملن ۾ دراصل استفهام ۽ سوال جواب مقصود نه آهي. پر پوري زور بيان سان حقائق تي حقائق بيان ڪرڻ آهي، جنهن ۾ ڪنهن کي ان جي برعڪس مخالف وٽ جواب ڏيڻ جي جرئت ناهي. اهي گمراهه، پليل ۽ ڀٽڪيل ماڻهو پنهنجي جذبات جي تابع ٿي، هڪ طرف جهڪي پون ٿا ۽ غلط راهه روي اختيار ڪري، اهڙين ڪمزور، ناقص ۽ ناتوان شين کي الله جي همسر ڪرڻ گهرن ٿا. (العنڪبوت: 63/29، المؤمنون: 83-85/23)

پاتا ۽ ٻچ ڪو مٿي ڪو تاريخي ۾ ڪون
ڪون درياؤن کي موجوں سے اٿھاتا ۽ سحاب
ڪون لايو کھينچ ڪر پڳھم سے بادِ سازگار
ڦاڪ يه ڪس کي ۽؟ ڪس کا ۽ يه نور آفتاب

(اقبال ﷺ)

پلا ٻڌايو ته توهان جي بي بس ۽ بي حس بتن کان اهو الله جل شانہ بهتر ناهي، جيڪو زمين کي پاڻيءَ جي مٿان بيهاري، اهڙي طرح سڪون ۽ آرام سان کيس گردش ڏئي ٿو، جو ان تي رهڻ وارن کي خبر به نٿي پوي ۽ رات ڏينهن وجود ۾ اچن ٿا. زمين ۾ پهڙن جون ميخون هڻي مضبوط رکيو آهي. درياءَ ۽ نهرون جاري ڪيون ۽ ٻن سمنڊن جي درميان هڪ اهڙي غير مرئي اوت (رڪاوٽ) ناهي، جنهن ۾ مٺي ۽ ڪاري پاڻيءَ جو ميلاپ ٿيڻ رڪجي ويو. (الفرقان: 53/25، فاطر: 12/35، الرحمان: 19-20/55)

منڪرڙا! ٻڌايو ته پلا اهڙي ڪا ٻي شيءِ آهي، جو انهن جي اختيار جي مالڪ هجي ۽ هن ڪائنات جي نظم و نسق ۾ الله جو هٿ وٺائيندي هجي؟ اهڙي ڪا به هستي يا شيءِ ناهي. جڏهن ڪو به شخص، هستي يا شيءِ اهڙو ناهي، جو الله جل شانہ سان ڪنهن به شيءِ ۾ شريڪ هجي ته پوءِ الله جل شانہ سان الوهيت ۽ عبادت ۾ ڪير شريڪ ٿي سگهندو. هي صاف ۽ سڌي ڳالهه آهي ته هن ڪائنات جو حڪمران ۽ بااختيار مالڪ هڪ الله عزو جل آهي. اوهان جن کي پنهنجو سفارشي سمجهندا هئا ته اهي اسان کي الله تعاليٰ کان معافي وٺي ڏيندا، اڄ ڪٿي آهن، انهن کي ڇو نٿا پڪاريو ”هُؤْلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ“ (يونس: 18/10) پر هي ماڻهو علم و بصيرت ۽ غور و فڪر کان ڪم نٿا وٺن. پنهنجي توهم پرستي، جهالت ۽ انڌي عقيدت سبب غلط رستي تي هلي رهيا آهن. وري هنن کان اهو پڇو ته اهو ڪير آهي، جڏهن ڪو مجبور، محڪوم ۽ مظلوم شخص يا قوم ۽ قبيلو وغيره پنهنجن پريشانين ۾ پڪاري ٿو ته سندس مدد ڪي اچي ٿو ۽ هن جي ڏک جي دوا پريشانين جو حل ڏئي ٿو. (بني اسرائيل: 67/17، النحل: 53/16)

اهڙي طرح مظلوم قومن کي وري اقتدار ڏئي ڪري ٿو. (النور: 55/24) گويا قومن جي موت و حيات يا زوال ۽ عروج جو اهو قانون آهي. ٻڌايو ته پلا الله عزو جل ڪانسواءِ ڪو ٻيو آهي، جو اوهان جون مشڪلاتون دور ڪري ۽ عمل صالح جي نتيجي ۾ وري اقتدار عنايت ڪري. تمام ٿورا ماڻهو آهن، جيڪي انهن حقيقتن تي غور ڪن ٿا. وري هنن کان اهو پڇو ته پلا رات اونڌاهين ۾ جڏهن اوهان صحرا جي ميدانن يا سمنڊ جي لهرن ۾ سفر ڪري رهيا آهيو ته اهو ڪير آهي، جو تارن جي روشنيءَ سان آسمان ۾ قنڊيليون

روشن ڪري اوهان جي رهبري ۽ رهنمائي ڪري ٿو. يا ائين سمجهو ته جهالت ۽ گمراهيءَ جي انڌيرن ۾ ڪير پنهنجي وحي ۽ رسول ڪرام موڪلي رهنمائي ڪري ٿو. خدا تعاليٰ جو هي اهڙو ته مضبوط ۽ مربوط نظام آهي، جنهن ۾ ڪڏهن ڪنهن غلطي يا خاميءَ جي گنجائش ناهي. وري اها ڪهڙي هستي آهي، جيڪا هوائن ذريعي بادلن کي هلائي ٿي. ٿڌين هوائن سان گرميءَ جو زور ٽوڙي ٿي ۽ بادل وسائي، زمين کي ترو تازه بنائي، قسم قسم جا ڦل ميو اناج ۽ سبزيون پيدا ڪري ٿي. خدا جي هن مضبوط نظام ۾ پلا الله جل شانہ کانسواءِ ڪو ٻيو آهي، جو اهو سڀ ڪجهه ڪري سگهي. اهو سڀ ان الله بزرگ بالا برتر جو نظام آهي، جنهن سان مجبور ۽ محڪوم خيالي خدائن کي شريڪ ڪرڻ وڏو ظلم آهي. هنن کان اهو به پڇو ته هر شيءِ جي تخليق جي ابتدا ڪير ٿو ڪري ۽ پوءِ ان کي پنهنجي ربوبيت ۽ رحمت جي رستن تان گذاري، ارتقائي منزلون طئي ڪري، حدِ ڪمال تي پهچائي ٿو ۽ وري واپس اصل صورت ۾ آڻي ٿو. آسمان جي عنايتن ۽ زمين جي برڪتن سان هر شيءِ جو بلا مزد ۽ مزدوري رزق مهيا ڪري ٿو. ڇا اهڙي قادرِ مطلق، حاڪمِ اعلى، مالڪِ ڪُل کانسواءِ ٻئي ڪنهن ۾ اهڙي اميد رکي سگهجي ٿي؟ هنن چئن دليلن باوجود اوهان جي ذهن ۾ ڪا بهي اهڙي شيءِ موجود آهي ته دليل ۽ برهان سان ان کي پيش ڪريو، جيڪو اوهان ڪري نٿا سگهو. (المؤمنون: 117/23) هن ساري بحث جو خلاصو اهو آهي ته جيڪڏهن الله جل شانہ کي ڪير نٿو مڃي ته هنن سوالن جا دليل ۽ برهان سان اطمينان بخش جواب ڏئي يا الله تعاليٰ کي به مڃي ٿو ۽ ان سان جعلي معبودن کي شريڪ ڪري ٿو پوءِ انهن معبودن جا دليل ڏئي. اهي ٻئي صورتون ناممڪن آهن.

گذريل آيتن ۾ حق تعاليٰ جي قدرت، ڪامله، رحمت عامه ۽ ربوبيت عامه ۽ واسمه جو بيان ٿي چڪو آهي. هاڻي الله عزو جل جي الوهيت تي هڪ ٻئي رنگ ۽ حيثيت ۾ دليل پيش ڪيو ٿو وڃي. يعني معبود هجڻ جي لائق صرف اهو ئي آهي، جيڪو تمام صفات ۾ ڪامل مڪمل ۽ حرفِ آخر هجي. اها صفت ته آسمانن ۽ زمين تي موجوده ڪنهن کي به حاصل ناهي، بس ان هڪ ذاتِ واحد سان مخصوص آهي. ان ڪري معبود هجڻ جي لائق به ان جي ذاتِ پاڪ بابرڪت آهي، جيڪا سمورن اسماءِ

حسنه جو مظهر آهي. هن ايڏي وڏي مشاهدي ۽ حقيقت جي باوجود هنن نادان ۽ ڪم عقل ماڻهن جو اهو حال آهي، جو هو زندهه انسان ته ڇڏيو، پر هو مرده، بي حس ۽ بي بس کي خدا تعاليٰ جي اقتدار ۽ اختيار ۾ شريڪ سمجهن ٿا. هنن جي مصنوعي معبودن کي ته پنهنجي به خبر ناهي ۽ ٻئي طرف آسمانن ۽ زمين ۾ جيڪي ڳجهه ۽ مخفي غير محسوس شيون آهن، ان جو پورو پورو علم الله جل شانہ کي آهي، جن کي پنهنجو پتو ناهي، اهي ڪهڙي طرح ٿا هڪ علیم، بصیر ۽ خبر جا شريڪ ٿي سگهن. (النمل: 23/16، الحشر: 22/59، النمل: 74/24، الانعام: 59/6، البقره: 255/2) هنن کي اها به خبر ناهي ته ڪڏهن وري (قبرن مان) اٿاريا ويندا. ”بَلْ اَدْرَاكَ“ اصل ۾ ”بَلَى اِدْرَاكَ“ هيو، جيڪو ”اِدْرَاكَ“ مان آهي، ۾ ”بَلَى“ جو الف ختم ڪيو ويو ۽ ۾ ”اِدْرَاكَ“ جو الف به صرف نحو موجب ختم ڪيا ويا. هنن کي اها به خبر ناهي ته وري ڪڏهن (قبر کان) اٿاريا ويندا. يعني الله جل شانہ پاران ڪجهه شين جو غيب ۾ رکڻ منظور آهي، سو يوم قيامت جو تعين به ان علوم غيب مان آهي. (لقمان: 34/31)

انسان کي جو ڪجهه آخرت بابت معلوم ٿئي ٿو، اهو وحيءَ جي طفيل آهي، جنهن جي خبر قرآن حڪيم ۾ اچي چڪي آهي، پر هو ماڻهو ان ۾ به شڪ ڪري رهيا آهن ۽ بلڪل اڪيون بند ڪري ڇڏيون اٿن. اها اڪين جي بينائي نه آهي، پر دل جي بصيرت ۽ بينائي مراد آهي. ياد رهي ته هر شيءِ جو هر وقت ڪلي علم صرف الله جل شانہ کي آهي. الله تعاليٰ جو علم غيب ذاتي آهي، قديمي آهي ۽ لامحدود آهي، جڏهن ته پاڻ ڪريم ﷺ جو علم غيب عطائي آهي، يعني الله تبارڪ و تعاليٰ جي تعليم سان کين حاصل ٿيو. حضور ﷺ جو علم لامحدود نه آهي، پر محدود ۽ متناهي آهي. سندن علم غيب قديم ناهي، پر حادث آهي، سمنڊ ۾ سڻي ٻوڙي ٻاهر ڪڍجي ته ان سان جيترو پاڻي لڳل آهي، اهو الله جي وسيع علم واري سمنڊ جي ان پاڻيءَ جي قطري برابر به ناهي. پر حضور ﷺ کي پروردگار پاران ڪيترو علم عطا ٿيو، اهو انساني پروڙ کان ٻاهر آهي. جتي ڏيڻ وارو رب رحمان هجي ۽ حاصل ڪرڻ وارو باعث موجودات ۽ فخر ڪائنات هجي ته ان جو اندازو به لڳائڻ مشڪل آهي. الله جي علم غيب سان مخلوق جي علم غيب کي پيٽڻ عقل ۽ دانش جو ڏيوالو ڪيڏا آهي.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا إِبْنًا لَمْ نُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ
 وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾
 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾ وَلَا
 تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا
 الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفٌ لَكُمْ بَعْضُ
 الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

۽ هي ڪافر چون ٿا ته (ممڪن ناهي) ته جڏهن اسان جا پيءُ، ڏاڏا ۽ اسان مري
 مٽيءَ سان مٽي ٿي وينداسون ته اسان کي وري (قبرن مان) ڪڍيو ويندو. (67)
 اهو وعدو اسان سان به ڪيو ويو آهي ۽ اسان جي آباء و اجداد سان به ڪيو ويو
 هيو (دراصل) اهڙي ڪا ڳالهه ناهي، هي گذريل ماڻهن جون ڪهاڻيون آهن.
 (68) هنن کي چئو ته ذرا زمين جو چڪر لڳايو ۽ ڏسو ته ڏوهارين جو ڪهڙو
 نتيجو نڪتو. (69) اي پيارا حبيب ﷺ! تون هنن جي هن روش تي
 ڏڪارو نه ٿي ۽ جيڪي چال هو هلي رهيا آهن، تون تنگ دل نه ٿي. (70) ۽
 چون ٿا ته هي وعدو (عذاب) ڪڏهن پورو ٿيندو، جيڪڏهن تون سچ چئي
 رهيو آهين. (71) تون هنن کي آگاهه ڪر ته جنهن (عذاب) جي اوهان کي تڪڙ
 آهي، ان مان ڪجهه اوهان جي ويجهو اچي ويو هجي. (72) يقيناً تنهنجو
 پروردگار ماڻهن جي حق ۾ وڏو مهربان ۽ فضل وارو آهي. (73)

يوم آخرت يا قيامت بابت ۽ بعث بعد الموت تي هنن ڪافرن جو ايمان نه آهي. اسان کان اڳ ڪيترا مري چڪا آهن، جن جون هڏيون به ڳري ويون آهن، انهن مان ڪو به وري اتي ناهي آيو، اسان توڙي اسان جا وڏا وري زندهه ٿيڻ جو انڪار ڪريون ٿا. هي روايتي پراڻا قصا ڪهاڻيون آهن، جيڪي بار بار دهرائون ٿيون وڃن، جن جي اصل حقيقت ڪجهه به ناهي. هنن ڪافرن کي چئو ته قيامت بابت عقل ۽ نقل سان ثبوت پيش ڪيا ويا آهن، جنهن مان قيامت جو اچڻ ثابت آهي، اوهان رڳو ذاتي ضد ۽ حسد جي ڪري انڪاري ٿي، عذاب الاهي جا خواهان نه ٿيو. هي حق ۽ سچ جا انڪاري رڳو يوم آخرت، قيامت ۽ بعث بعد الموت جا انڪار ڪندڙ آهن، پر هو قانون مڪافات کي به نٿا مڃين. هنن جو چوڻ آهي ته هي جو اسان کي اسان جي اعمال جي پاداش ۾ سخت عذاب اچڻ وارو آهي، يا اسان کي دوزخ جي باهه ۾ جلايو ويندو. اهي محض ڌمڪيون آهن، جن جي اصل حقيقت ڪجهه به ناهي. هنن کي چئو اڪيون کولي دنيا ۾ گهمي ڦري ڏسو، اوهان کي ڪيترين بستين جا ڪنڊرات نظر ايندا، ڪڏهن اهي باروتق آباد شهر هئا، اڄ ويران پيا آهن. توهان کي معلوم ٿيندو ته جن قومن سرڪشي اختيار ڪئي، مظلوم ۽ ڪمزور ماڻهن مٿان بجليءَ جي ڪڙڪ وانگر قهر ٿي تنڻا، جرم ۽ فساد جا واقعا وڌندا ويا، حق ۽ سچ جي راهه کان دوري ٿيندي وئي ته آخرڪار قانون مڪافات جي گرفت ۾ اچي تباهه ۽ برباد ٿي ويا.

اي حبيب ﷺ! تنهنجو فرض منصبی آهي ته تون هنن تائين خدا تعالیٰ جا احڪام پهچائي ڇڏ. جيڪڏهن تنهنجي مخلصانا ۽ خيرخواهي واري دعوت قبول نٿا ڪن ۽ انڪار تي انڪار ڪري، تباهي ۽ بربادي طرف ڊوڙندا ٿا وڃن ۽ تنهنجي دعوت تي غور نٿا ڪن. تنهنجي خلوص ۽ همدرديءَ جو جواب غليظ ۽ غلط طريقي سان ٿا ڪن. هنن جي انهن سازشن، شرارتن کان تون رنجيده دل نه ٿي ۽ نه وري ڪا دل جي تنگي محسوس ڪر. (الشعراء: 3/26) تون پنهنجو فريضو ڪما حقہ ادا ڪيو آهي. هي تنهنجو وار به ونگو ڪري نه سگهندا، ڀلي رات ڏينهن ڪوشش ڪندا رهن، پر تنهنجو ڪجهه به بگاڙي نه سگهندا. آخرڪار ڪاميابي توکي نصيب ٿيندي، ذلت ۽ خواري هنن جي حصي ۾ ايندي. هي ڪافر توکي چون ٿا ته جنهن عذاب کان اسان کي ڏيڄاري رهيو آهين ۽ جنهن تباهي ۽ برباديءَ جي اسان کي ڌمڪي ڏئي رهيو آهين ته پوءِ ٻڌاءِ ته

تنهنجو ڏمڪين وارو وعدو ڪڏهن پورو ٿيندو. اڄ تائين ته اسان کي ڪجهه به نه ٿيو آهي. باقي تنهنجن هنن خيالي ڏمڪين سان اسان ڊڄي توتي ايمان آڻڻ وارا نه آهيون. کين ٻڌائي ڇڏ ته هن وقت اوهان کي مهلت مليل آهي ته سڌري وڃو، پر جڏهن اتمام حجت ٿي ويو ۽ اوهان انهيءَ بي ڍنگي رفتار ۽ گفتار تي قائم رهيا ته اوهان کي توهان جي بدعالمي، سرڪشي، ظلم ۽ زيادتيءَ جو بدلو ضرور ملندو. توهان جنهن تباهي ۽ عذاب جي لاءِ جلدي مچائي رهيا آهيو، ٿي سگهي ٿو ته اها اوهان جو پيڇو ڪري رهي هجي. ڏوهه جي وقوع پذير ٿيڻ شرط ئي سزا جو فيصلو نٿو ٿئي. الله جل شانہ پنهنجي بانهن تي ڏاڍو مهربان آهي. هن جي قانون مڪافات ۾ جلد بازي نه آهي، پر نرمي ۽ همدردي جي گنجائش آهي، ان ڪري ڏوهه ٿيڻ بعد اصلاح ۽ توبه لاءِ مهلت مهيا ڪئي وڃي ٿي. جڏهن انسان ان مهلت واري وقت ۾ به پنهنجي گناهه تي شرمسار ٿي، پنهنجي پروردگار ڏانهن رجوع نٿو ڪري ۽ ظلم و زيادتي ۾ وڌندو ٿو وڃي ته پوءِ اتمام حجت بعد الله عزو جل جو قانون مڪافات عمل پذير ٿئي ٿو ۽ ان بعد توبه يا اصلاح جي گنجائش باقي نٿي رهي ۽ هڪ سرڪش ظالم کي پنهنجي بدعالمي جو مزو چڪو ٿو پوي.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٤٣﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٤٧﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٤٨﴾ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْبُوتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَنْتَ بِهْدَىٰ الْعُغْيَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٠﴾

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۚ إِنَّ
النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝۸۲

يَقِينًا تنهنجو پروردگار چڱي طرح ڄاڻي ٿو جو ڪجهه هو پنهنجن سينن ۾ پوشيده رکن ٿا يا هو جو ڪجهه ظاهر ڪن ٿا. (74) زمين ۽ آسمان ۾ جو ڪجهه مخفي آهي، اهو ڪتاب مبين ۾ موجود آهي. (75) يقيناً هي قرآن بني اسرائيل تي اهي ڳالهيون جن ۾ هو پاڻ ۾ اختلاف ڪن ٿا، کولي کولي بيان ڪري ٿو. (76) يقيناً هي قرآن مؤمنن لاءِ هدايت ۽ رحمت آهي. (77) يقيناً اوهان جو پروردگار پنهنجي حڪم سان فيصلو ڪندو، هو (الله) زبردست، غالب ۽ سڀ ڪجهه ڄاڻڻ وارو آهي. (78) اي نبي محترم ﷺ! الله تي توڪل ڪر، بيشڪ تون ئي واضح حق تي آهين. (79) البته تون مٿن کي نٿو ٻڌائي سگهين ۽ نه ٻوڙن کي پنهنجو پيغام پهچائي سگهين ٿو، جڏهن هو (ٻڌڻ بنا) پني ڏئي هليا وڃن. (80) ۽ نه تون انڌن کي هنن جي گمراهيءَ مان ڪڍي راهه راست تي آڻڻ جو ذميدار آهين، تون رڳو انهن کي ٻڌائي سگهين ٿو، جيڪي اسان جي آيتن تي ايمان آڻين ٿا ۽ اهي فرمانبرداري واري روش اختيار ڪن ٿا. (81) (هن وقت ته اي پيغمبر ﷺ! تون هنن کي سمجهائي رهيو آهين، پر) جڏهن اسان جي ڳالهه هنن لاءِ پوري ٿي ويندي (اتمام حجت ٿي ويندو ۽ فيصلي جو وقت اچي ويندو) ته اسان انهن لاءِ زمين مان ڪو جانور ڪڍي ٻاهر ڪنداسون، جيڪو هنن کي ٻڌائيندو ته ماڻهو اسان (الله) جي آيتن تي يقين نه رکندا هئا (سو هاڻي اهي قهر خداوندي بڻجي سامهون اچي ويون آهن). (82)

الله تعالیٰ هنن جي هر حال ۽ هر کیفیت کان آگاه آهي. هو جيڪي ڪجهه زبان سان چون ٿا، يا جيڪي جذبات هنن جي دل ۾ موجزن آهن، پر اڃان پڙڪ ٻاهر نٿا ڪن، پر الله جل شانہ سندن انهيءَ ٻنهي کيفيتن ظاهر ۽ باطن کان پوري طرح واقف آهي. هنن جون دليون ته تسليم ڪري چڪيون آهن، خدا جو رسول حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ صادق ۽ امين آهي. سراپا سچ ۽ حق آهي ۽ قرآن حڪيم به الله تعالیٰ طرفان نازل ڪيل ڪتاب برحق ۽ سچ آهي. هنن جي اها اندروني کيفيت فرعون ۽ ان جي قوم جي روش سان مشابھت رکي ٿي، جنهن جو بيان هن کان اڳ آيت 14 ۾ آهي. ”وَجَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا“ فرعونين جي دل ۾ ته يقين اچي ويو هيو، پر ظلم ۽ تكبر ۾ اچي انڪار ڪيائون، اهڙي ساڳي کيفيت جي تصوير البقره: 146/2 ۽ الانعام: 20/6 ۾ اهل ڪتاب جي علماء جي اندروني حالت جي بيان ڪئي وئي آهي. الله تعالیٰ انهن سمورن حالتن اخفاء يا اظهار کان يڪسان واقف آهي. (الملڪ: 13/67، المؤمن: 19/40، البقره: 284/2) الله تعالیٰ کان ڪا به شيءِ مخفي يا غيب ۾ نه آهي، ظاهر ۽ پوشيده هن وٽ يڪسان آهن. زمين ۽ آسمان جي ڪنهن به حصي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ ڪا شيءِ پوشيده پئي آهي، جيڪا ماڻهن جي نظرن کان مخفي يا غائب آهي، پر الله تعالیٰ جي ڪتاب مبین (لوح محفوظ) ۾ هر شيءِ صاف صاف لکيل آهي.

ظهور اسلام ۽ نزول قرآن وقت عرب ۾ ٻن قسمن جا ماڻهو هئا. هڪ اهي جن وٽ علمي ديني ذخيره ڪونه هيو نه آسماني يا الهامي ڪتاب هيو، هي گروهه گهڻو ڪري بت پرست ۽ مشرڪ هيو، رڳو اسلام جون غلط رويتون ۽ رسمون هيون. حضور ﷺ جي بعثت هن گروهه مان ٿي. ٻيو گروهه علم جو دعويدار، مذهبي ڪتابن جو حامل هيو، جن کي علمي طور سنڌ سمجهيو ويندو هيو، اهي ڪجهه عيسائي ۽ ڪجهه يهودي هئا. مگر اهل ڪتاب ۾ ملاوت ۽ هيراڦري ڪري اصل دين کان دور ٿي ويا هئا. هنن ۾ اختلاف پيدا ٿي ويا هئا. ذاتي مفادن لاءِ هنن آسماني ڪتابن جو حليوئي بگاڙي ڇڏيو هيو. هر عالم ۽ هر گروهه رڳو پاڻ کي صحيح سمجهندو هو. اهڙي ماحول ۾ قرآن جو نزول ٿيو، جنهن اهل ڪتاب جي غلطين ۽ خامين جي نشاندهي ڪئي. هنن جي معاشي، معاشرتي، اخلاقي ۽ مذهبي معاملن جي اصلاح جو پيغام ڏنو. قرآن حڪيم

هنن جي چڙواڳ زندگي ۽ بي راهه روي جي سختي سان ممانعت ڪئي، جنهن کي قبول ڪرڻ بدران ڪافر وڌيڪ عناد ۽ سرڪشي ۾ هليا ويا. پر مؤمنن ان کي دل و جان سان قبول ڪيو ۽ قرآن جي هدايت، رحمت، برڪت ۽ شفا سان ڪُنڊن بڻجي ويا. يهود ۽ نصاريٰ جو هڪ ٻئي خلاف هجڻ ته عالم آشڪار آهي، سندن مذهبي عقيدا به هڪ ٻئي جي بلڪل برخلاف آهن. ان ڪري انهن جون عبادت گاهون الڳ الڳ آهن، حضرت عيسيٰ ۽ مريم عليهما السلام کي عيسائي ابن الله ۽ تن مان هڪ الله جو درجو ڏين ٿا، وري يهودي (نعوذ بالله) کين زانيه ۽ ولد الزنا چون ٿا. خود بيت المقدس جي هڪ ڪنڊ ۾ هڪ گروهه ته ٻئي ڪنڊ ۾ ٻيو گروهه عبادت ڪري ٿو. ان کان علاوه ٻيون قومون به ڪيترن حصن ۾ ونڊيل آهن ۽ هر حصو ٻئي گروهه جي خلاف آهي. قرآن ڪريم کين افراط ۽ تفريط جي قيد مان ڪڍي، متوازن ۽ هم آهنگيءَ واري تعليم ڏني، جيڪڏهن هو قرآن ڪريم جي هن حڪمت آور دعوت کي قبول ڪن ته سندن ذاتي اختلاف ختم ٿي وڃن ۽ وحدت انساني جي تصوير بڻجي وڃن. اهي ڪافر پنهنجي عناد، انا، ضد ۽ سرڪشيءَ جي ڪري قرآن جي سڌي راهه کان پري آهن. هي قرآن ته انهن مؤمنن لاءِ هدايت ۽ رحمت آهي، جيڪي هن قرآن جي تعليم کي دل ۾ سانڍين ٿا. (بني اسرائيل: 82/17-41-9، البقره: 23/2) هي جن جن ڳالهين ۾ اختلاف ڪري رهيا آهن، يقيناً قيامت جي ڏينهن الله تعاليٰ پنهنجي حڪم جي روشني ۾ هنن جي اختلاف ۾ حق ۽ ناحق، سچ ۽ ڪوڙ جي درميان انصاف سان فيصلو ڪندو. اهو الله زبردست ۽ غالب آهي. علير ۽ خبير آهي. کيس هر هڪ جي اعمال جي خبر آهي. تون هنن جي مخالفت جو ڪو فڪر نه ڪر ۽ نه وري سندن حالت زار تي افسوس ۽ ڏک جو اظهار ڪر. الله تي پورو يقين ۽ پروسو ڪر. تون حق ۽ سچ جو پيغمبر آهين. هنن جو ضمير مري چڪو آهي، تون هنن مُردن کي ڪجهه ٻڌائي نٿو سگهين. تون رڳو انهن ماڻهن کي هدايت جي راهه تي لڳائي سگهين ٿو، جيڪي قرآني آيتون دل جي سماعت سان ٻڌن ٿا ۽ هو حق ۽ سچائيءَ تي يقين رکن ٿا ۽ ان مان ديني، دنياوي فائدا حاصل ڪن ٿا.

مطلب ته هي انڪاري گروهه مٿلن، انڌن ۽ گونگن جي صورت ۾ آهي. هنن جون دليون حق قبول ڪرڻ لاءِ تيار نه آهن. هنن جا ڪن حقيقي سماعت کان محروم

آهن. هنن جون اڪيون حق ۽ سچ کي ڏسڻ کان انڪاري آهن. ان ڪري هنن جي هدايت ۽ اصلاح جي توقع رکڻ فضول آهي. هو تنهنجي نصيحت ۽ دعوت ڌيان سان ٻڌڻ ۽ دل ۾ سانڍڻ بدران منهن موڙي پني ڏئي هليا ٿا وڃن. تنهنجي نصيحت ته اهي ٻڌندا، جيڪي الله جي آيتن تي ايمان آڻين ٿا ۽ هن جي آڏو سر تسليم خم ڪن ٿا. سنت الاهي به هدايت ۽ ضلالت بابت اها آهي ته هدايت ان کي ملي ٿي، جيڪو تعصبات، هٿ ۽ ضد کان پاڪ هجي ۽ دل جي سچاين سان ان جو استقبال ڪري. انڌا ۽ ٻوڙا هن مان ڪجهه حاصل ڪري نٿا سگهن ۽ هميشه محروم ٿا رهن.

اي پيغمبر عليک التحية والسلام! هن وقت ته تون هنن کي سمجهائي رهيو آهين، پر ان هوندي هو حق تي اچڻ کان انڪاري آهن. هي ٻوڙا گونگا ٿي ويا آهن. هنن جون دليون آيات الاهي کي سمجهڻ واسطي ٻڌڻ لاءِ تيار نه آهن ۽ هنن جون زبانون حق ۽ سچ بيان ڪرڻ کان گونگيون آهن، گويا خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (البقره: 7/2، يس: 70/36) گويا هنن جي بد اعماليءَ سبب هنن جي دلين تي نه سمجهڻ جي، ڪنن تي نه ٻڌڻ جي ۽ اکين تي نه ڏسڻ جي مهر ۽ پردا هڻي ڇڏيا آهن. خدا جا رسول ڪرام ۽ وحي الاهي به هنن کي گمراهي کان نه ڪڍي سگهيا آهن. هي اتمام حجت جو مرحلو آهي، جنهن بعد عذاب الاهي اچڻ وارو هوندو. ان وقت ان زمين مان ئي هڪ جانور (جاندار) منظر عام تي آڻيندو، جيڪو انهن گمراه ماڻهن سان گفتگو ڪندو ۽ کين ٻڌائيندو ته ماڻهو منهنجن (الله جي) آيتن تي يقين نه رکندا هئا، سو هاڻي انهن آيتن جا نتيجا عذاب جي صورت ۾ انهن تي ڪڙڪڻ وارا آهن. هي ان حقيقت ڏانهن ڌيان ڪن، جنهن ڏينهن اسان هر امت مان هڪ فوج جي فوج انهن ماڻهن جي ڪنو ڪنداسون، جيڪي اسان جي آيتن کي ڪوڙو چوندا هئا ۽ انهن جي سندن جرم مطابق صف بندي ڪئي ويندي.

هت ”دَابَّةٌ“ جو لفظ غور طلب آهي، جيڪو قرآن ۾ ڪيترا ڀيرا آيو آهي، جنهن ۾ هو ڏي جان يا جاندار معنيٰ ۾ جانور ۽ انسان لاءِ استعمال ٿئي ٿو. ”وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا“ (هود: 6/11) زمين تي هلڻ چلڻ وارا جاندار آهن، انهن سمورن جي روزي الله جل شانہ جي ذمي آهي. هلڻ چلڻ واري هر مخلوق انسان هجي يا جن،

چرند پرند، ننڍڙي هجي يا وڏي، بحري هجي يا بري (يا زمين تي حرڪت سان گهمڻ ڦرڻ وارا) الله انهن سمورن جي خوراڪ مهيا ڪري ٿو. ”وَكَأَيُّنَ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ“ (العنكبوت: 60/29) ۽ ڪيترا ڏي جان (جاندار) آهن، جيڪي پنهنجي روزي پاڻ سان کنيو نٿا ڦرن. انهن سڀني کي ۽ توهان (انسانن) کي الله جل شانہ ئي روزي ڏئي ٿو. رزق (هر جاندار کي) الله ئي ڏئي ٿو (العنكبوت: 17/29) (تفسير احسن البيان) لغت ۾ ”دَابَّةٌ“ جو لفظ نانگ بلا وانگر پيڻ بلا، ڊوڙندڙ سمنڊ جون مڇيون، بري بحري پکي، جانور، جيت جڻيا، ٻن جنگهن وارا ساهدار، ماڻهو پکي وغيره ۽ چئن تنگن تي هلڻ وارا، بهائم، حلال ۽ حرام جانور، هوا ۾ اڏامندڙ پکي، ٻيا جيت وغيره سڀ جن کي روزي الله جل شانہ طرفان، ملي ٿي، ”دَابَّةٌ“ (جاندار) ۾ شامل آهن. ”وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ“ (النحل: 16/60) جيڪڏهن الله ماڻهن جي ظلم سبب سندن فوري گرفت ڪري ها ته زمين تي ڪوئي دابة (جاندار) نه ڇڏي ها. ”وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ“ (فاطر: 45/35) جيڪڏهن الله انسانن کي سندن ڪارنامن تي (فوراً) پڪڙي ها ته زمين تي ڪوبه جاندار (ساهه وارو) نه رهي ها. انسانن کي ته سندن گناهين جي ڪري ۽ جانورن کي به انسانن سان گڏ اجتماعي عذاب ۾ وجهي ها. ”إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ“ (الانفال: 22/8) بيشڪ الله جل شانہ وٽ بدترين جاندار (ساهه وارو) اهي ٻوڙا ۽ گونگا آهن، جيڪي ڪجهه به نٿا سمجهن. اهڙو ساڳيو مفهوم الاعراف: 179/7 ۾ آهي. سورة سبا: 14/34 ۾ ”دَابَّةٌ“ جو لفظ به حضرت سليمان ﷺ جي ناهل، نالائق (جانشين پٽ) لاءِ آيو آهي، جنهن کي به گهڻن تفسيرن اڏيهي سان منسوب ڪيو آهي. ان جو وڌيڪ تفصيل اتي ملندو. ”وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ فِيهِنَّ مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ“ (الشورى: 29/42) ۽ الله جي نشانين مان هي به آهي جو هن ارض و سموات زمين ۽ فضائي حصن کي پيدا ڪيو آهي ۽ جو ان جي اندر هن ڏي حيات (ساهدان) پکيڙي ڇڏيا آهن.

قرآن حڪيم جي هنن آيتن کي ملائي پڙهجي ۽ غور ڪجي ته ”دَابَّةٌ“ جو لفظ انسانن لاءِ به اچي ٿو ۽ جانورن ۽ جاندار شين لاءِ به استعمال ٿو ٿئي. علامه بغوي رحمته الله عليه

لکيو آهي ته حضرت علي عليه السلام فرمايو آهي ته اهو ”دَابَّةُ“ اهڙو دابة نه هوندو، جنهن جو پيچ (دُمر) هجي، پر ڏاڙهيءَ وارو ”دَابَّةُ“ هوندو. ان جي هن ڪلام مان اهو اشارو آهي ته اهو ”دَابَّةُ“ انسان هوندو. ”دَابَّةُ“ بابت قرآن حڪيم جي هيترن سارن حوالن انسان کي به ”دَابَّةُ“ ۾ نمبر اول شمار ڪيو آهي، جنهن مان معلوم ٿو ٿئي ته هن آيت ۾ به ”دَابَّةُ“ مان مراد انسان يا جماعت هجي، پوءِ آيت جو مفهوم ٿيندو ته جڏهن قوم غلط روش اختيار ڪري ٿي ۽ مهلت جو ميعاد گذرڻ بعد اتمامِ حجت جو وقت اچي ٿو، جنهن ۾ نتيجا ظاهر ٿيندا آهن ته ملڪ ۾ ڪوئي شخص يا جماعت يا ٻي قوم اڀرندي آهي، جيڪا پهرين نالائق ۽ نااهل قوم تي مسلط ٿئي. هن جي سرڪشي غرور ۽ تڪبر کي چڪناچور ڪري ڇڏيندي آهي، جنهن سان نالائق ۽ نااهل قوم جو علاج ٿي ويندو آهي. (الانعام: 65/6) ۽ اهڙي طرح قومن جو عروج و زوال ۽ حيات و موت ٿيندو رهندو آهي. ياد رهي ته گهڻن تفسيرن ”دَابَّةُ“ مان مراد جانور ورتو آهي، جنهن جي اڀرڻ جون مختلف جايون به ٻڌايو ويون آهن ۽ ڪيترين حديثن کي حوالي طور پيش ڪيو آهي، انهن حديثن تي صحيح تحقيق به هن موقف يعني ”دَابَّةُ“ مان مراد انسان/شخص يا قوم نڪري ايندو. هن آيت کي خرق العادة پيش ڪري خدا جي قدرت جو اظهار ڪيو ويو آهي، جنهن جي ضرورت نه هئي. (والله اعلم بالصواب) هن آيت جي اڳ وارين ۽ بعد ۾ اچڻ وارين آيتن جي مفهوم تي غور ڪنداسون ته ”دَابَّةُ“ مان انسان وارو مفهوم وڌيڪ مضبوط ۽ مرتب ملندو.

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تَحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٤﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصَرًا ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٥﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفِرْعَ

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ
 دُخْرَيْنَ ۝ (۸۷) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ
 صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝ (۸۸) مَنْ جَاءَ
 بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ۝ (۸۹) وَمَنْ
 جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ۝ (۹۰) إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ
 كُلُّ شَيْءٍ ۚ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ (۹۱) وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۚ
 فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ
 الْمُنذِرِينَ ۝ (۹۲) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ
 بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ (۹۳)

۲۷

هي ماڻهو ان ڏينهن جو خيال ڪن، جنهن ڏينهن اسان هراست مان هڪ فوج
 جي فوج انهن ماڻهن جي ڪنو ڪنداسون، جيڪي اسان جي آيتن کي ڪوڙو
 چوندا هئا، پوءِ انهن جي درجابندي ڪئي ويندي. (83) ايتري قدر جو جڏهن هو
 سمورا اچي ويندا ته کين الله جل شانہ فرمائيندو ته ڇا توهان منهنجن آيتن
 کي ڪوڙ سمجهيو هيو، حالانڪ توهان جو علم انهن جو احاطو ڪونه ڪري
 سگهيو هيو. هاڻي ٻڌايو ته توهان ڇا ڪندا هئا. (84) سو انهن جو فيصلو ٿي
 چڪو، چو ته هنن پنهنجو پاڻ تي پاڻ ظلم ڪيا ۽ هو ڪو جواب ڏئي نه
 سگهندا. (85) (هي توکان نشانين گهرن ٿا) ڇا هو ڏسن نٿا ته اسان رات کي

تاريڪ ڪيو آهي ته جيئن ان ۾ آرام ڪن ۽ ڏينهن کي روشن ڪيو آهي ته ان ۾ ڪم ڪار ڪن. حقيقت ۾ جيڪي ماڻهو ايمان آڻڻ گهرن ٿا، انهن لاءِ گهڻيون نشانين (رهنمائيءَ لاءِ) موجود آهن. (86) جيڪڏهن هو ڪرڻ گهرن، ان ڏينهن جو خيال ڪيو، جڏهن صور ڦوڪيو ويندو ته جيڪي ڪجهه آسمانن ۾ آهن ۽ جيڪي زمين ۾ آهي، اهي سمورا گهٻرائجي اٿندا، سواءِ انهن جي جيڪي مشيت ايزدي جي اوٽ ۾ هجن ۽ هن جي اڳيان سڀ عاجزيءَ سان سر جهڪائي حاضر ٿي ويندا. (87) ۽ تون پهاڙن کي ڏسندين ته گويا هو ساڪن (جامد) آهن، پر ان ڏينهن هو ائين هلندا، جيئن بادل هلندا آهن، هي الله جل شانہ جي ڪاريگري آهي، جنهن هر شيءِ کي محڪم (مضبوط) ٺاهيو آهي، يقيناً هو ان هر شيءِ کان آگاهه آهي، جيڪا اوهان ڪري رهيا آهيو. (88) جيڪو شخص به ان ڏينهن پاڻ سان نيڪي گڏ ڪئي ايندو ته ان لاءِ بهترين صلو (معاوضو) هوندو. اهي ان ڏينهن واري گهٻراهٽ کان امن ۾ هوندا. (89) ۽ جيڪو شخص پاڻ سان گڏ برائي ڪئي ايندو ته اهڙن ماڻهن کي باهه ۾ اونڌي منهن اڇلايو ويندو ۽ کين چيو ويندو ته اوهان جيڪو عمل ڪندا رهيا آهيو، ان جو نتيجو اهو آهي. (90) ڏسو! مون کي ته اهو حڪم مليو آهي ته مان ان شهر جي رب جي بندگي ڪيان، جنهن ان کي محترم بنايو آهي ۽ هر شيءِ هن جي اختيار ۾ آهي. مون کي حڪم مليو آهي ته مان ان جي فرمانبردار (مسلمان) ٻانهن ۾ شامل ٿي وڃان. (91) ۽ ٻيو هي ته مان قرآن جي تلاوت جاري رکان، ته پوءِ جيڪو شخص به هدايت حاصل ڪندو، اهو پنهنجي پلي لاءِ ئي هدايت حاصل ڪندو، پر جيڪڏهن ڪو گمراهيءَ جي راهه اختيار ڪندو ته تون کين ٻڌاءِ ته مان رڳو اوهان کي (برن نتيجن کان) خبردار ڪرڻ وارو آهيان. (92) ۽ تون چونڊو ره ته سمورا حمد ۽ سموريون

ثنائون الله جل شانہ لاءِ خاص آهن، عنقریب هو اوهان کي پنهنجون آيتون (نشانين) ڏيکاريندو ته توهان ان کي سڃاڻي وٺندا. جيڪي اعمال اوهان ڪري رهيا آهيو، الله ذوالجلال انهن کان غافل نه آهي. (93)

هن کان اڳ الله عزو جل جي وحدانيت، قدرت ۽ الوهيت جو بيان هيو، هاڻي قيامت جو ذڪر ٿيو ۽ قرآن جو نزول باعث هدايت ۽ رحمت هيو، پر ڪافرن ان مان نفعو حاصل نه ڪيو. هنن جا ذهن ۽ دليون حق ٻڌڻ، حق ڏسڻ ۽ حق پروڙڻ کان محروم ٿي ويون، حقيقي سماعت، حقيقي بصيرت ۽ حقيقت فهم و فراست جي صلاحيت انهن کان سلب ڪئي وئي، اهڙين قومن لاءِ الله ٻين فرمانبردار قومن کي جانشين ڪندو آهي. اهڙين گمراه جماعتن مان قيامت جي ڏينهن وڏا وڏا ٽولا فوج در فوج وانگر هڪ هنڌ ڪٺا ڪيا ويندا ۽ انهن تي سندن ڪارڪردگي جرم جي نوعيت، بت پرستي ۽ آباء و اجداد جي انڌي تقليد سبب گمراه ٿيندڙ ماڻهن جي صف بندي، درجابندي ڪئي ويندي ۽ آخرڪار هر هڪ ٽولي کي سندس اعمال ۽ اعتقاد موجب دوزخ جي مختلف درجن ۽ طبقن ۾ داخل ڪري رهايو ويندو. الله تعاليٰ هنن کي چونڊو ته اوهان اهي بيوقوف نادان ۽ نالائق انسان آهيو، جن ڏانهن حق ۽ سچائيءَ جو پيغام پهتو، پر هنن ان تي غور و فڪر ڪرڻ بدران ان کي ڪوڙو قرار ڏئي ڇڏيو. (يونس: 39/10) هي رڳو ارضي ۽ سماوي مناظر آهن، پر هن کان اڳتي اڃان نوري سالن جي فاصلي تائين هڪ وسيع ۽ عظيم ڪائنات آهي ۽ خود اوهان ۾ به هڪ عالمِ صغير آهي، جنهن سان عالمِ كبير جي معلومات حاصل ٿئي ٿي. يعني آفاق ۽ انهن تي غور ڪرڻ. هاڻي اوهان سان توهان جي اعمال ۽ ظلم جي نتيجي ۾ عذاب آهي، جنهن تي هنن جي زبانن تي تالا لڳل هوندا ۽ هڪ مجرم جي حيثيت ۾ حيران پريشان ۽ مدهوش هوندا. هنن آڏو آيات الاهي سان گڏ رات ۽ ڏينهن جو منظر پيش ڪيو ويندو، رات آرام لاءِ ۽ ڏينهن روشنيءَ ۾ ڪم ڪار لاءِ ڏنا ۽ اهو پيغام ڏنو ويندو ته زندگيءَ جي رات مان ڏينهن ڏينهن مان رات ڪرڻ اوهان جي عمل، ارادي ۽ اختيار ۾ آهي ڇا؟ توهان پلي اونداھين ۾ ڌڪا ٽاپا کائيندا وٺو، خواه ايمان جي روشنيءَ ۾ نيڪ اعمال ڪريو. رات ڏينهن جي هير ڦير، قيامت ڏانهن به اشارو ڪري ٿي ۽ الله جي وحدانيت، قدرت ۽ حڪمرانيءَ جو به چٽو دليل آهي.

يادرهي ته رات ۽ ڏينهن جي گردش لاءِ هڪ غير متزلزل قانون مقرر آهي. اهڙي طرح قومن جي عروج و زوال ۽ حيات و موت لاءِ به اٽل ۽ اڻ ٽر قانون آهن، جيڪي قوم جي اجتماعي ڪارڪردگي بعد ظهور پذير ۽ اثر انداز ٿيندا آهن.

کافر کي يه پڇان که آفاق میں گم ہے
مؤمن کي يه پڇان که گم اس میں ہے آفاق

تاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں
قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر
زمین اور بھی آسماں اور بھی ہیں

(اقبال رحمۃ اللہ علیہ)

جتي عرش نه اپ زمين ناه ذرو
نڪو چارو چنڊ جو نڪو سڄ سرو
اتي آديسين جو لڳو دڳن درو
پري پين پرو نات ڏنائون ناه ۾

(شاهه لطيف رحمۃ اللہ علیہ)

انهيءَ قانونِ مكافات مطابق جڏهن حشر جو بگل وڃي ويندو، يعني صور ڦوڪيو ويندو ۽ ايتري قدر ته دهشت طاري ٿي ويندي، جو تمام ڪائنات ساهه ڪڍي، ڪنبي ۽ گهٻرائجي ويندي. هر طرف نفسانفسي جو عالم هوندو، سواءِ انهن جي جن نيڪ اعمال ڪيا هوندا، اهي هن دهشت واري عذاب کان محفوظ هوندا. باقي پورو عالم بارگاهِ خداوندي ۾ حاضر ٿي ويندو، سڀ جا سڀ الله تعاليٰ جي حضور گردن جهڪائي، عجز و نيزاري جي تصوير ۾ هوندا ۽ پنهنجي پنهنجي فيصلن جو انتظار ڪري رهيا هوندا. هي تفسير هن آيت جي آخرت واري زندگي جو هيو، پر ڪجهه تفسيرن موجب جڏهن ظالم قومن ۾ ٽڪراءُ ٿيندو ۽ جنگ جو بگل وڃي ويندو ته ان وقت هڪ عالمگير انقلابي هل چل ۽ پريشاني ۽ غير يقيني واري حالت سبب هر طرف

دهشت، خوف ۽ پريشاني ڄاڻجي ويندي، رڳو اهي قومون محفوظ رهنديون، جن عدل و انصاف جو بول بالا رکيو ۽ احڪام الاهي جي دل و جان سان پابندي ڪئي هوندي، اهي امن عامه جا داعي هوندا. (النمل: 89-90/27) باقي ٻي ساري مخلوق دهشت زده هوندي. ان وقت حق و باطل جي جنگ ۾ تمام سرڪش ۽ زوردار قوت ۽ سازو سامان قومون خدا جي قانون مڪافات آڏو جهڪي پونديون. (الانعام: 73/6، الكهف: 99/18، طه: 102/20، الزمر: 68/39) ان ڏينهن توکي پهاڙ جيڪي مضبوطي سان زمين ۾ ميخون هنيا بيٺا آهن، اهي اتان اڪريل اڏامندا نظر ايندا، جهڙا بادل هجن. زمين کان بادل ته مضبوط ۽ نوس ڪڪر ڏسجن ٿا، پر جڏهن جهاز ان مان ائين گذري وڃي ٿو جيئن دونهن جو غبار هجي، سو جبل پهاڙ به ائين اڏامندا نظر ايندا. (القارعة: 4-5/101) هي الله جي قدرت ۽ قوت آهي، جنهن جبل جهڙين شين کي نوس ۽ مضبوط بنايو آهي ۽ هو ان تي قادر آهي ته اهڙن مضبوط جبلن کي روئيءَ وانگر غبار ڪري اڌاري ڇڏي. هي قيامت جو منظر پيش ڪيو ويو، پر اهڙي طرح هن دنيا ۾ به قانون مڪافات هيٺ اهڙن وڏين وڏين قومن ۽ ماڻهن کي جن بابت تنهنجو خيال آهي ته اهي وڏي قوت، سگهه ۽ زور سبب نهايت مستڪم آهن ۽ ڪير به انهن کي سندن مقام تان لوڏي يا هٽائي نٿو سگهي، اهي به مڪافات عمل جي گهاٽي ۾ پيڙجي دڙ ۽ غبار ٿي بادلن وانگر هوا جي جهونڪي سان هيڏي هوڏي ڦرندا رهندا. ”وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ“ (آل عمران: 140/3) ان کي ئي قومن جو عروج زوال يا حيات و موت سڏيو ويو آهي، ڇو ته خدا تعاليٰ جي قانون ۽ نظام جي مقابلي ۾ انسان جا بنايل قانون ۽ نظام جٽاءُ نه ڪندا آهن ۽ شڪست کائي پورا پورا يا پرزا پرزا ٿي ويندا آهن. پر جيڪي ماڻهو يا جيڪا قوم پنهنجي حسن ڪارڪردگي، سچائي ۽ محنت سان الله جي نظام تي پوري طرح ڪاربند ۽ عمل پيرا هوندا، الله تعاليٰ کين سندن ڪوششن کان وڌيڪ نوازشون ۽ نعمتون عطا ڪندو. هڪ نيڪيءَ جي حسن ڪارڪردگيءَ وارا ڏهه تمغا سندس سيني تي سڃايا ويندا ۽ سندس نيڪ نيتي ۽ جوانمردي جي قدر شناسي ڪئي ويندي. ”لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ“ (الانبياء 103/21، النمل: 87/27) پر جيڪي هن دنيا ۾ برائي ڪندا ۽ برائيءَ وارو ثمر پاڻ سان گڏ کڻي ويندا، اهي اونڌي منهن باهه ۾ اڇلايا ويندا، کين سندن برائيءَ جي برابر سزا ڏني ويندي. اهو آهي قيامت جو احوال، پر هن دنيا ۾ جيڪي ماڻهو الله جي زمين تي خدا

جي مخلوق سان پنهنجي طاقت جي زور ۽ اقتدار جي نشي ۾ اچي پاڻ کان ڪمزور طبقي يا قومن سان زيادتيون ۽ ٺاهموريون پيدا ڪري، ملڪ ۾ فتني فساد واري غلط نظام تي بضد رهندا، اهي آخرڪار هڪ ڏينهن ان تباهيءَ جي آڙاهه ۾ اونڌي منهن اڇلايا ويندا، جيڪا هنن جو سارو سرمايه حيات ساڙي راڪ ڪري ڇڏيندي ۽ کين ٻڌايو ويندو ته هي اوهان جي بداعماليءَ جو فطري نتيجو آهي ۽ انهن ڪمن جو بدلو آهي، جيڪي اوهان ڪندا رهيا آهيو. توهان جا اعمال پاڻ اوهان لاءِ عذاب جا آڻا بڻجي اوهان تي نمايان نظر ايندا.

اي الله جا رسول ﷺ! هنن کي چئو ته هنن حقيقتن جي بيان تي وڃڻ ۽ توهان کي انهن کان آگاهي ڏيڻ بعد اوهان ان تي عمل پيرا ٿيو ٿا يا نٿا ٿيو، اها اوهان جي ذميداري آهي، جيڪا مون اوهان تائين پهچائي، مون پنهنجو فريضو ادا ڪيو آهي، مون کي ته اهو حڪم ڏنو ويو آهي ته مان ان الله عزو جل جي حڪمن جي پوري طرح اطاعت ۽ فرمانبرداري ڪيان، جهڙي طرح هن الله هن مڪي شهر کي تمام نوع انسان جي لاءِ واجب الاحترام بڻايو آهي. هن شهر کي جنهن ۾ بيت الله آهي، پوري نوع انسان جي پلائي، بهتري ۽ امن جو ضامن ۽ کين پاڻ ڀرو ڪرڻ جو اجتماعي مرڪز آهي. (البقره: 125-144، القصص: 57/28، العنكبوت: 68/29، آل عمران: 96/3، الحج: 25-26/22، المائد: 97/5) ڪائنات جي هر شيءِ سماوي، ارضي ۽ بحري بري سڀ الله عزو جل جي قانون مطابق عمل پيرا آهي. ڪا به اهڙي شيءِ ناهي، جيڪا هڪ تر جيترو به انحرافي جي مرتڪب ٿئي. مون کي به رب تعاليٰ پاران حڪم آهي ته مان به ان جي آڏو سجدو ريز ٿيان ۽ سر تسليم ڪيان ۽ ان الله عزو جل پاران مون کي ڏنل پروگرام يعني خدائي نظام، خدائي حڪمن موجب قائم ڪريان. يعني مان قرآن جي تلاوت ڪندو رهان ۽ ان قرآن جي اکر اکر جو اتباع ڪريان ۽ پنهنجي زندگي هڪ مسلمان جي زندگي گذاريان. ان ڪري اي پيارا حبيب ﷺ! پهريان تون پاڻ ائين ڪر، يعني قرآن کي نظام حيات بنائي ڇڏ، جهڙي طرح امان سائنٽس حضرت عائشه صديقه رضيا الله عنها کان پڇيو ويو ته پاڻ ڪريمين ﷺ جو ڪهڙو خلق آهي؟ فرمايائين ته هن جو خلق ”قرآن“ آهي. هنن ماڻهن کي چئو ته جيڪو شخص به سندس اتباع ۾ منهنجي پٺيان سڌي راهه تي هلندو ته ان جو سمورو فائدو ان کي ملندو ۽ جيڪڏهن منهنجي پيروي ڇڏي، غلط راهه اختيار ڪندو ته

ان جو نقصان به ان کي ٿيندو. منهنجو اهو فرض آهي ته مان توهان کي خبردار ڪريان ٿو. اوهان جي غلط راهه رويءَ جو نتيجو ڪيترو تباهه ڪن، پيانڪ ۽ خوفناڪ آهي. ياد رهي ته هت ”لِئْتَقِيَنَّ“ ۾ قرآن کي راهه هدايت ۽ صراط مستقيم سڏيو ويو آهي. اهڙي طرح سورت يس ۾ ”يَسْ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝“ ۾ پاڻ ڪريم ﷺ کي مخاطب ٿي ”وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ“ قرآن جي عظمت کي گواهه بنائي چوي ٿو: ”إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ“ تون الله تعالى طرفان موڪليل ان جو رسول آهين. ”عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ تون پاڻ صراط مستقيم تي آهين. (سبحان الله وبحمده)

اي حبيب خدا ﷺ! تون هنن ڪافرن جي مخالفت ۽ شرارت جو ڪو اونو نه ڪر. الله جل شانہ تنهنجو ڪارساز ۽ حمايتي آهي. تون هميشه ان جي حفاظت ۾ آهين. ان ڪري هنن ڪافرن کي علي الاعلان چئي ڏي ته توهان جيتري به مخالفت ڪري سگهو ٿا، اها ڀلي دل کولي ڪريو. جيڪو نظام الله جو آهي ۽ مون کي دنيا ۾ ان نظام کي قائم ڪرڻو آهي، نظام ڪامياب ۽ مڪمل ٿي ويندو. جيڪو نظام خدا جي ڪبريائي، بزرگي، جلال ۽ حمد و ستائش جو زندهه تصوير هوندو. اهو نظام اوهان جي آڏو اهڙو ته چٽو ۽ واضح هوندو، جو جڏهن اوهان جي اکين آڏو ايندو ته اوهان سڃاڻي وٺندا ته واقعي هي اهو سداهار، خوشگوار معاشرو آهي، جنهن لاءِ اوهان کي چيو ويو هيو. مگر اوهان ان تي ڪو توجهه نه ڏنو. (حُمر السجده: 53/41) وري جيڪا تباهي توهان مٿان اچي ڪڙڪندي ۽ اوهان کي نيست و نابود ڪري ڇڏيندي، اها توهان جي پنهنجي عمل جو ڦل هوندي. خدا جو قانون اوهان جي شب و روز جي هر ڪارنامي کان آگاهه آهي، جيڪو تنهنجي اعمال جي وڌيو ۾ ڀريو ويندو ۽ ان ڏينهن اوهان کي فلم وانگر ڏيکاريو ويندو، جنهن کان اوهان انڪار ڪري نه سگهندا.

الحمد لله! اڄ 30 محرم الحرام 1445 هجري مطابق 18 آگسٽ 2023 ع جمعة المبارڪ جي ڏينهن سورة النمل جي آخري رهيل حصي جو شرح البيان به پورو ٿيو. الله تعالى در خواست گذار آهيان ته هي هڪ ٻانهي طرفان هديو سمجهي قبول فرمائي. (آمين)
بارک الله لي ولکم في القرآن العظیم ونفعني وایاکم بالآیات والذکر الحکیم

حيدرآباد، سنڌ، پاڪستان

سُورَةُ الْقَصَصِ

هن سورت جو نالو آيت نمبر 25 ۾ آيل ”وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ“ مان ورتل آهي. انهيءَ لفظ جي اعتبار سان ۽ تفصيل سان بيان ٿيل موسى عليه السلام جي قصي جي ڪري هن جو نالو ”القصص“ آهي. هيءَ مڪي سورت آهي. قرآن مجيد جي موجوده ترتيب جي لحاظ سان 28 سورت ۽ نزول جي حساب سان 79 شمار ڪئي وڃي ٿي. يعني 78 سورتون هن کان اڳ مڪه معظمه ۾ نازل ٿي چڪيون هيون ۽ 11 سورتون ان کان بعد هجرت کان اڳي مڪي ۾ نازل ٿيون ۽ پوءِ 24 سورتون مديني منوره ۾ نازل ٿيون. هن سورت ۾ 88 آيتون ۽ 9 رڪوع آهن. مڪي سورتن وانگر هن سورت ۾ به توحيد ورسالت جو ثبوت، شرڪ جي مذمت ۽ مؤمنن جي مدح ۽ نبي اڪرم ﷺ جن کي ڪوڙو چونڊڙن جي مذمت ڪيل آهي. آخرت جي تعليم، ڪفار مڪه جا شڪن شهن ۽ اعتراض جو جواب ڏنو ويو آهي. هن سورت جي نزول وقت ڪافرن نبي ڪريم ﷺ ۽ مؤمنن کي بيحد تنگ ڪري رکيو هيو ۽ کين اهڙيون تڪليفون ڏيندا هيا، جنهن جو برداشت ڪرڻ نهايت مشڪل هيو، پر نبي اڪرم ﷺ جا هي پروانا هر تڪليف سهڻ لاءِ راضي هيا. هن سورت ۾ موسى عليه السلام جو تفصيل سان ذڪر آيو آهي، جنهن مان ڪافرن کي ٻڌايو ويو آهي ته الله تعاليٰ پنهنجي نبين جي ڪهڙي طرح سان مدد ڪندو آهي. فرعون جي قصي سان گڏ بعد ۾ قارون جو قصو به آيل آهي. هن ۾ قرآن ڪريم جي برحق هجڻ لاءِ به ڪافي آيتون موجود آهن. مڪي جي ڪافرن لاءِ ڪڏهن به قابل قبول نه هيو ته هنن جي سرداري، رئيسي، حڪومت ۽ دٻڊپو ختم ٿي ويندو ۽ هنن غريب مسڪينن مؤمنن جي اسان تي حڪمراني هوندي.

آيتون
۸۸

سُورَةُ الْقَصَصِ (مكي سورت)

ركوع
۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طسّم ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَ
 فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ③ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ
 أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِ
 نِسَاءَهُمْ ④ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ⑤ وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ
 اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِسَّةً ⑥ وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ⑦ وَ
 نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرَى فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَآ
 كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑧

الله جي نالي سان شروع جو نهايت مهربان ۽ هميشه رحم ڪرڻ وارو آهي.
 ط س م (طا، سين، ميم) خدائي ذي الطول ۽ سميع ۽ علیم جو ارشاد آهي يا
 بچڻ طول و ناولڪ من (حضرت نوح مخدوم سروري ﷺ) منهنجي قوت، ڪبريائي ۽
 بادشاهيءَ جي واسطي سان ارشاد آهي (1) ته هي نهايت واضح (لاريب فيه)
 ڪتاب جون آيتون آهن. (2) اسان انهن ماڻهن جي لاءِ جيڪي ايمان آڻڻ جا
 خواهشمند آهن، موسى ﷺ ۽ فرعون جي سرگشت (روئداد) جو ڪجهه حصو
 نيڪ نيڪ توکي ٻڌايون ٿا. (3) اصل واقعو هي آهي ته مصر جي سرزمين تي

فرعون سرڪشي اختيار ڪئي هئي. اتان جي باشندن (شهريين) کي هن ٽولن ٽولن ۾ تقسيم ڪري ڇڏيو هيو. انهن مان هڪ گروهه کي سختي سان دٻائي رکيو هيو. هنن جي پٽن (نرينه اولاد) کي هو ڳولي ڳولي ذبح ڪري ڇڏيندو هيو. هنن جي عورتن کي زندهه ڇڏيندو هيو، سچ پچ هو وڏو فسادِي انسان هيو. (4) ۽ اسان جي مشيت هئي ته جن ماڻهن کي ملڪ ۾ ڪمزور ڪيو ويو آهي، انهن تي احسان ڪريون ۽ انهن کي امامت عطا ڪريون ۽ انهن کي ملڪ (مصر) جو وارث بنايون. (5) ۽ هنن کي ان ملڪ ۾ اقتدار عطا ڪريون ۽ فرعون ۽ هامان جي لشڪرن کي اهو منظر ڏيکاريون، جنهن کان هو ڊڄندا هئا. (6)

طسمر جو تفصيل ترجمي ۾ اچي ويو. الله جل شانہ پنهنجي پياري حبيب حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ کي ٻڌائي ٿو ته هي مضامين جيڪي وحي جي ذريعي توتي نازل ٿي رهيا آهن، اُهي واضح ڪتاب جون آيتون آهن، جيڪو ڪتاب مبین آهي، يعني پنهنجو پاڻ چٽو ظاهر ۽ روشن آهي ته نوع انسان کي ظاهر ۽ روشن ڪرڻ وارو آهي، قرآن ۾ اهي صفتون موجود آهن. هي قرآن حق کي باطل کان صحيح کي غلط کان، خير کي شر کان، سچ کي ڪوڙ کان ايمان کي ڪفر کان ۽ هدايت کي گمراهي کان جدا ڪرڻ وارو فرقان ۽ هر هڪ جي فائدي ۽ نقصان کي چٽي طرح بيان ڪرڻ وارو آهي، جنهن سان هڪ مؤمن جي سعادت ۽ نجات جون راهون کلي وڃن ٿيون. قرآن پنهنجي آسماني ڪتاب هجڻ جي صداقت ۽ حقانيت جي هجڻ جو خود ثبوت ڏئي ٿو، سورت جي شروعات قرآن ڪريم جي فضائل سان ڪري، ان وقت جي عرب ماڻهن کي چيو ٿو وڃي ته هي ڪتاب انساني هدايت ۽ نجات لاءِ الله طرفان موڪليل رسولن ۽ نبين سڳورن معرفت آسماني وحي جو آخري ڪامل ۽ مڪمل ڪتاب آهي، جيڪو حضرت محمد مصطفيٰ خاتم النبيين ﷺ تي نازل ڪيو ويو آهي، جهڙيءَ طرح هن کان اڳ موسى ﷺ تي توريت نازل ڪيو ويو. موسى ﷺ ۽ فرعون جي قصي مان ڪجهه

ايترو حصو جيڪو هت هدايت ۽ اصلاح لاءِ ضرورت مؤمنن ۽ ايمان جي خواهش رکندڙن لاءِ بيان ڪري رهيا آهيون. هي قصو قرآن ڪريم ۾ سورة البقره کان سورة النازعات تائين تقريباً 17 دفعا اچي چڪو آهي، خاص طور سورة الشعراء، سورة النمل ۽ سورة القصص ۾ وڌيڪ تفصيل سان آيو آهي، چو ته اهڙا خوشنصيب ئي هن مان فائدو حاصل ڪري سگهندا. جهڙي طرح هن ڪتاب مان هدايت اهي حاصل ڪندا، جيڪي متقي آهن. (البقره: 2/2) پر جيڪي بدنصيب ايمان جي دولت کان خالي آهن، انهن کي ان ڪري هدايت نصيب نه ٿيندي ته بنيادي سرمايو ايمان نٿا رکن، هن واقعي ۾ مؤمن کي تسلي ۽ اطمينان ڏنو ٿو وڃي ته جهڙي طرح الله تعاليٰ ڪمزور ۽ محڪوم اسرائيلين کي موسى عليه السلام جي معرفت فرعون تي ڪاميابي نصيب ڪئي، فرعون لاءِ آيو آهي: ”عَلَا فِي الْأَرْضِ“ يعني بغاوت اختيار ڪري، پاڻ کي وڏو بڻايو هيو. اهڙي طرح نبي اڪرم صلى الله عليه وسلم جي معرفت اوهان مڪي جي قريش کي ڪفار ۽ مشرڪن تي ڪاميابي ڏيندو. اهو واقعو هي آهي ته فرعون مصر جي سرزمين تي سرڪشي اختيار ڪئي هئي. هو مغرور، متڪبر ۽ جابر ٿي ويو هو. هن اتان جي باشندن، شهرين کي جدا جدا ٽولن ۾ تقسيم ڪري ڇڏيو هيو، جنهن ڪري هنن مان قومي يڪجهتي ۽ اتحاد واري صلاحيت سلب ٿي چڪي هئي. (البقره 106/2-105) اختلاف ۽ فرقہ بازي سبب هڪ ٻئي جا مخالف ٿي ويا. هر هڪ ٽولي کي ذبح ڪندو رهيو ۽ عورتن کي زندهه ڇڏيندو رهيو. هو هڪ وڏو دهشتگرده، فسادي ۽ تخريبڪار هيو، جنهن زمين تي هنن جي قومي حميت ۽ غيرت ختم ڪري ڇڏي هئي. (البقره: 49/2، الاعراف: 141/7، المؤمن: 25/40) بادشاهن جو اهوئي خاصو هوندو آهي. (النمل: 24/27)

غلامي ۾ نه ڪام آڻي ٿي شمشيرين نه تدبيرين
جو هو ذوق يقين پيدا ٿو ڪٿ جاتي ٿي زنجيرين

(اقبال رحمۃ الله عليه)

ڪجهه تفسيرن ۾ آهي ته چاپلوس، خوشامندڙين ۽ گهٽ عقلي سطح وارن ماڻهن کي نوازڻ ۽ هوشيار دانا ۽ اعلى طبقي جي انسانن کي نظرانداز ڪرڻ، قتل

ڪرڻ گهرندو هيو ۽ عورتن کي نوڪرياڻيون بنائڻ لاءِ زندهه رکڻ جو فعل شنيع ڪندو هيو. موسیٰ (عليه السلام) جي سرگزشت مان جو ڪجهه حصو هت بيان ڪري رهيا آهيون، برحق ۽ سچو آهي، فرعون جي سرڪشي ۽ قوم جي تقسيم ۽ کيس ڪمزور ڪرڻ بابت بيان ٿيل حقيقت برحق ۽ سچي آهي. بلاشڪ فرعون فسادي ماڻهن مان هيو، جيڪو بني اسرائيل جي ظلم تي ظلم ڪري رهيو هيو. ٻئي طرف وري مشيت خداوندي جو فيصلو هيو ته جن ماڻهن (بني اسرائيل) کي فرعون، هامان ۽ قبطين دٻائي محڪوم ڪري رکيو هيو، انهن تي احسان ڪريون. هت ”مَنْ“ جي اها معنيٰ آهي، جنهن ۾ ”نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ“ آيو آهي. هنن کي امامت عطا ڪيون ۽ کين ملڪ جو وارث بنايون ۽ کين ملڪ جي اقتدار جي نعمت بخش ڪريون. امامت ۽ پيشوا بنائڻ جو ذڪر (البقره: 124/2 ۾) حضرت ابراهيم (عليه السلام) لاءِ آهي. ”إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا“ ان ڪري هنن لاءِ فلسطين جي زمين جو انتخاب ڪيو ويو. الله تعاليٰ هن خطي کي پنهنجي دعوت لاءِ خاص ڪري بني اسرائيل جي حوالي ڪيو، تنهن ڪري حڪم ڏنو ويو ته اتان جي باشندن کان سرزمين فلسطين آزاد ڪرائي وڃي ۽ گردونواح جي حڪومت کي ان جو خراج ڏيندڙ ڪيو وڃي. هن پوري علائقي تي انبياء (عليه السلام) جي قيادت ۾ خدا جي حڪومت يعني نظام الاهي قائم ڪيو وڃي. ان ڪري هن سرزمين کي بني اسرائيل جي ميراث سڏيو ويو آهي. کين اها عزت، عظمت، اقتدار ۽ اختيار عطا ڪيو وڃي، جن جو هو فرعون، هامان وارا خوف رکندا هئا. کين خوف هيو ته اسرائيلي اڪثريت ۾ نه اچي وڃن ۽ پوءِ غلبو حاصل ڪري وٺن. يا نجومين جي چوڻ موجب ته بني اسرائيل مان ڪو مرد هوندو جيڪو فرعون جو تختو الٽي ڇڏيندو. پر هڪ ڏينهن ظلم جا انڌيرا ڇڻجڻ وارا آهن ۽ الله تعاليٰ جي حڪمت سان مغلوب قوم غلبو حاصل ڪري وڻندي ۽ ٿيو به ائين. (الاعراف: 137/7، بني اسرائيل: 4/17)

بني اسرائيل جو اصل وطن فلسطين جو اهو خطو هيو، جتي مسلسل انبياء ڪرام ايندا رهيا ۽ الله تبارڪ و تعاليٰ هن خطي کي بابرڪت بنايو ۽ سڏيو آهي، حضرت يوسف (عليه السلام) جي زماني ۾ بني اسرائيل مصر آيا، جتي آباد ٿيا ۽ هر طرف پکڙجي ويا. فرعون، هامان ۽ انهن جي مشيرن کي خطرو هيو ته متان اسرائيل وڏي

اکثریت حاصل ڪري، ملڪ تي غالب ٿي وڃن، ان ڪري اسرائييلين تي ظلم ۽ زيادتيون انهيءَ انديشي جو نتيجو هيون. سورة البقره: 49/2، سورة ابراهيم: 6/14، سورة الاعراف: 141/7 ۾ آهي: ”يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ“ يعني فرعون بني اسرائيل تي سخت عذاب ڪندو هيو. موسى ﷺ به مصر ۾ ئي پيدا ٿيو هيو ۽ هڪ قبضي جي اتفاقي قتل سبب فرعون جي ظلم کان بچڻ لاءِ مصر ڇڏي فلسطين آيو هيو. جتي ڪجهه وقت رهڻ بعد مصر وڃڻ لاءِ روانو ٿيو. مدين ۾ شعيب ﷺ سان ملاقات بعد ان جي نياڻي کي نڪاح ۾ آندو ۽ پورا ڏهه سال شعيب ﷺ جي صحبت ۾ رهيو. بزرگ ان ڪري پنهنجي معتقدين کي ڏهو ڪرائيندا آهن. ”ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدَرٍ يُّمُوسَى“ جنهن بعد هو ان لائق ٿي ويو، جنهن لاءِ کيس ذميوار ڏيڻي هئي. يعني انهن اندازن تي پورو اچي ويو هيو، جيڪي نبوت جهڙي اهم ڪم لاءِ تقويت ۽ اطمينان جو باعث بڻجن.

اگر کوئی شعیب آئے میسر
شہانی سے کلیمی دو قدم ہے

(اقبال ﷺ)

جيڪڏهن شعيب جهڙي پارس شخص جي صحبت ملي وڃي ته پوءِ هڪ رات جي سفر شهباني کان ڪلومي بن قدمن جي فاصلي تي آهي.

مدين کان مصر ويندي رات جي اونداهيءَ ۾ پري کان باه نظر آئي. موسى ﷺ بيبي صاحبہ کي ويهاري، پاڻ باه طرف ويو ته ڪو سڌي رستي جو ڏس ڏئي يا ڪم از ڪم تانڊو آئي، سياري جي سرديءَ کان هٿ سيڪجن. موسى ﷺ اتي پهتو ته ڪوه طور تي جلوه نور سان مشرف ٿيو. الله سان هم ڪلام ٿيو، نبوت جو تاج ڍڪي عصا ۽ يد بيضا سان مسلح ٿي، الله تعاليٰ جي حفاظت ۽ معيت ۾ مصر پهچي، فرعون جي دربار ۾ اچي الله جل شانہ جي وحدت جو پيغام ڏنو ۽ بني اسرائيل کي فرعوني ظلم ۽ زيادتين کان آزاد ڪرڻ جو چيو. فرعون جي سخت مخالف رهي، پر آخرڪار بني اسرائيل کي وٺي رات جي پيٽ ۾ سمند ڪناري پهتو، جتان الله جي اذن سان دريا پار ڪري ويو ۽ فرعون سندس پيڇو ڪندي لشڪر سميت درياءَ ۾ ٻڏي ويو. موسى ﷺ بني اسرائيل کي سينا جي ميدان تي وٺي آيو. فرعونين جو اهوئي حشر ٿيو، جنهن کان

هو ڊڄندا هئا، هي قصي جو مختصر بيان هيو، جيڪو قرآن جي ڪيترين ئي سورتن ۾ موجود آهي. گهڻن تفسيرن ۾ هڪ ٻئي کان نقل ٿيل هي قصو مشهور آهي ته فرعون خواب ڏٺو هيو يا کيس جادوگرن چيو هيو ته بني اسرائيل مان هڪ نوجوان ايندو جو تنهنجي حڪومت ختم ڪندو، ان ڪري هن بني اسرائيل جي مردن کي ذبح ڪرڻ شروع ڪيو. هن روايت جو ثبوت قرآن ۾ ڪٿي ناهي، تورات ۾ به نه آهي. ٻي روايت آهي، هن کان وڌيڪ قابل اعتماد اها ڳالهه آهي ته فرعون ۽ سندس مشير بني اسرائيل جي اڪثريت جو خوف کان ئي ڊڄي بني اسرائيل جي مردن خاص طرح عقل و شعور وارن ماڻهن کي قتل ڪرڻ شروع ڪيو. باقي خوشامندڙين، چاپلوس ۽ ڪم عقل مردن ۽ عورتن کي زندهه رکيو. ٻنهي روايتن جو درست هجڻ به ٿي سگهي ٿو، ان مان ڪا هڪ هجي يا ٻئي هجن. پر اڪثريت جي خوف کان قتل ڪرڻ واري روايت وڌيڪ معتبر لڳي ٿي. واللہ اعلم بالصواب. (بيان القرآن: ڊاڪٽر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ)

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى اِمْرِ مُوسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِ وَ لَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَاٰوْهُ اِلَيْكَ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ فَاَلْتَقَطَهُ الْفِرْعَوْنُ لِيَكُوْنَ لَهٗمَّ عَدُوًّا وَ حَزَنًا ۚ اِنَّ الْفِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِيْنَ ۝ ۱۰ وَ قَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِيْ لِىْ وَ لَكَ ۚ لَا تَقْتُلُوْهُ ۚ عَسٰى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ ۱۱ وَ اصْبَحَ فُؤَادُ اِمْرِ مُوسٰى فِرْعَانًا ۚ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْ لَا اَنْ رَّبَّنَا عَلٰى قَلْبِهَا لَتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ۱۲ وَ قَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۚ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ ۱۳ وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدْرٰكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُوْنَهُ لَكُمْ

ع
ج

وَهُمْ لَهُ نُصْحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ
لِنَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

۽ اسان موسى ﷺ جي والده ڏانهن وحي ڪئي ته تون هن کي کير پياريندي رهه، پر جڏهن هن جي جان جو خطرو محسوس ڪرڻ ته پوءِ ان ٻار کي درياءَ حوالي ڪري ڪوبه انديشو ۽ غم نه ڪر، اسان هن کي وري تو وٽ پهچائي ڏينداسون ۽ هن کي پيغمبرن مان هڪ پيغمبر بڻائينداسون. (7) ٻار کي فرعون ۽ سندس زال پاڻ وٽ محل ۾ رکيو ته جيئن فرعون وارن لاءِ عداوت ۽ غم جو ڪارڻ بڻجي، يقيناً فرعون هامن ۽ سندن پورو لشڪر پنهنجي تدبيرن ۽ دانائي ۾ غلطيءَ ۾ هيا. (8) فرعون جي زال (فرعون کي) چيو ته هي اسان جي اکين جو نار آهي. هن کي قتل نه ڪريو، يقيناً اسان لاءِ سود مند ٿيندو يا اسان هن کي پنهنجو پٽيلو ڪري پاليون ٿا، کين الله تعاليٰ جي حڪيما پروگرام جو پتو ڪو نه هيو. (9) موسى ﷺ جي ماءُ جي دل گهٻرائجي رهي هئي، ممڪن هيو ته هوءَ هن راز تان پردو کڻي وٺي ها، جيڪڏهن اسان سندس دل کي اطمينان ۽ سڪون سان مضبوط نه ڪريون ها. اهو اهم ڪم ان ڪري هيو ته هوءَ الله تعاليٰ جي وعدي تي يقين ۽ ايمان واري ٿي وڃي. (10) هن پنهنجي ڌيءَ کي چيو ته پنهنجي ڀاءُ جو پيڇو ڪر ۽ پل پل جي خبر رک، سندس پيٽ پنهنجي ڀاءُ کي پري کان ڏسندي رهي، پر فرعونين کي ان جي خبر نه پئي. (11) اسان موسى ﷺ تي (مشيت خدائي سبب) ٻين عورتن جي ٿڃ اڳ ۾ حرام ڪري ڇڏي هئي. (اخت موسى) چيو ته مان اوهان کي اهڙي گهر وارن جو ڏس ڏيان، جيڪي هن ٻار جي توهان خاطر پرورش ڪن ۽ اهي هن ٻار جا همدرد ۽ خير خواه به هجن (12) پوءِ اسان

کيس پنهنجي ماءُ طرف لوتائي آندو ته جيئن سندس ماءُ جون اکيون نري پون
۽ هو رنجيده نه ٿئي ۽ کيس يقين ٿي وڃي ته الله جو وعدو سچو آهي، پر
اکثر ماڻهو ان حقيقت کان آگاه نه آهن. (13)

هن کان اڳ فرعون جي ظلم ۽ زيادتي جو بيان هيو ۽ بني اسرائيل جي
ڪمزوري، بي بستي، غلامي ۽ محڪوميءَ جو ذڪر هيو. اهڙي دور ۾ موسيٰ (عليه السلام) جي
ولادت ٿي جڏهن بني اسرائيل جي نرين اولاد کي قتل ڪرڻ جو سلسلو جاري هيو.
موسيٰ (عليه السلام) جي پيدا ٿيڻ تي سندس ماءُ کي انديشو لاحق ٿيو ته مبادا هن معصوم ٻار
کي فرعوني تولو قتل ڪري ڇڏي. ان ڪري موسيٰ (عليه السلام) جي والده ماجده کي اطمينان ۽
سڪون ڏيڻ لاءِ کيس الله تعاليٰ طرفان وحي ٿي ته هاڻي تون هن کي کير پياريندي ره.
پر جڏهن هن جي جان جو خطرو محسوس ڪرڻ ته پوءِ ان کي درياءَ حوالي ڪرڻ ڪو به
انديشو ۽ غم نه ڪر. اسان فيصلو ڪري ڇڏيو آهي ته اسان هن ننڍڙي معصوم ٻار کي
وري تو وٽ پهچائي ڏينداسون ۽ هن کي پيغمبرن مان هڪ پيغمبر بڻائينداسون.
'موسيٰ' قبضي زبان جو لفظ آهي، جنهن جي معنيٰ آهي پاڻي مان ڪڍيل، ممڪن آهي
ته فرعون جي گهر اهو نالو رکيو ويو هجي. سندس والد جو نالو عمران آهي جو بعد ۾
عمران ٿي ويو، حضرت يعقوب (عليه السلام) جي فرزند لاري جي اولاد مان هيو. ”وحي“ جي معنيٰ
دل ۾ وجهڻ يا فرشتن جو انساني شڪل ۾ اچي اطمينان ڏيارڻ يا ڪنهن به طريقي
يقين ڏيارڻ. ام موسيٰ (عليه السلام) تي وحي ڪهڙي نموني ٿي، ان جو ذڪر ناهي. پر اها وحي
اهڙي ضرور هئي، جنهن تي ام موسيٰ کي يقين ٿي پيو، جنهن جي روشنيءَ ۾ درياءَ
حوالي ڪيو ۽ کيس پڪ هئي ته ٻار زندهه رهندو ۽ وري هن جي گود ۾ ايندو. ان ڪري
سندس ماءُ کير (تج) پياريندي رهي پوءِ جڏهن حالتون اڃان وڌيڪ سخت ٿي ويون،
پهريان رڳو دايڻ کي حڪم هيو ته نرين اولاد کي چمندي قتل ڪريو، پر جڏهن ان مان
خاطر خواهه نتيجا نه نڪتا ته پوءِ هر قبضيءَ کي حڪم ڪيو ويو ته بني اسرائيل جي هر
نرين اولاد قتل ڪن. ام موسيٰ (عليه السلام) اهو خطرو محسوس ڪندي پنهنجي اکين جي نور
کي صندوق ۾ بند ڪري درياءَ حوالي ڪيو. درياءَ جون موجون ان صندوق کي فرعون

جي محل وٽ ڪٿي آيون، جيڪو درياءَ جي ڪپ تي ٺهيل هيو. صندوق کي فرعون جي گهر پهچايو ويو، جنهن ۾ هڪ چنڊ کي شرمائيندڙ خوبصورت ٻار موجود هيو. ٻار کي فرعون ۽ سندس زال پاڻ وٽ محل ۾ رکيو ۽ شاهانا تربيت سان موسيٰ (عليه السلام) پلجي جوان ٿيو ۽ شاهي خاندان جي فرد هجڻ سبب عزت ۽ احترام سان ڏٺو ويندو هيو ۽ پاڻ به آداب ۽ ڪردار جي سکيا وٺي جواني کي پهتو. فرعون جيڪو پاڻ کي خدا سڏائي رهيو هيو، ان کي هن جوان جي پروگرامن جو پتو به نه پيو، جيڪي فرعون وارن لاءِ عداوت ۽ غم جو ڪارڻ بڻجڻ وارو هيو. يقيناً فرعون همامن ۽ سندن مشير سردار، امراءَ ۽ سندس پورو لشڪر پنهنجي تدبيرن ۽ دانائي ۾ ڌوڪو کائي ويا.

فرعون جي زال جيڪا نيڪ سيرت عورت هئي، تنهن جڏهن اهڙو چوڏهين جو چنڊ جهڙو خوبصورت ٻار جو خوبصورت چهرو ڏٺو ته هن فرعون کي چيو ته اسان هن کي پالينداسون، هي اسان جي اکين جو ٺار آهي. اڃا معصوم بي سمجهه ٻار آهي، پر اسان جي گهر اسان جي پيار ۾ پلجي اسان جي اولاد وانگر ٿي ويندو. هن کي ان وقت ڪهڙي خبر هوندي ته هو ڪنهن جي اولاد آهي. ان ڪري هن کي قتل نه ڪريو، يقيناً اسان لاءِ سود مند ٿيندو يا اسان هن کي پنهنجو پٽيلو ڪري پاليون ٿا، هو اسان کي ئي امان ابا سمجهندو. پر چوندا آهن ته

ما در چه خياليم و فلک در چه خيال

اسان جا هڪڙا خيال آهن ته فلڪ جون ٻيون تدبيرون آهن.

کار سازِ ما بفرِ کارِ ما

فکرِ ما در کارِ ما آزارِ ما

اسان جو پروردگار ته اسان جي (بهتريءَ جي) فڪر ۾ آهي ۽ اسان جي سوچ اسان لاءِ آزار جو سبب ٿيو پوي.

هي ته فرعون ۽ سندس زال جا منصوبا هئا، کين الله تعاليٰ جي حڪيما پروگرام جو پتو ڪونه هيو. ننڍڙي جگر جي ٽڪڙي اکين جي نور پياري پٽ کي درياءَ حوالي ڪرڻ ۽ ان جي فرعون جي محل تائين پهچي وڃڻ ڪري سندس ماءُ جي دل گهٻرائجي رهي هئي ۽ ڪجهه دير لاءِ سندس حوصلو به پست ٿي ويو. ممڪن هيو ته هو

هن بيچيني، بي آرامي ۽ اضطراري واري حالت سبب هن راز تان پردو ڪٽي وٺي ها جيڪڏهن اسان سندس دل کي اطمینان ۽ سکون سان مضبوط نه ڪريون ها. الله طرفان هي سارو جوڙيل انتظام ۽ امر موسى لاءِ اهتمام ان ڪري هيو ته هو الله تعالیٰ جي وعدي تي يقين ۽ ايمان واري ٿي وڃي. هن بعد امر موسى ﷺ پنهنجي ڌيءَ کي چيو ته پنهنجي ڀاءُ جو پيڇو ڪر ۽ ڀل ڀل جي خبر رک سندس پيٽ پنهنجي ڀاءُ کي پري کان ڏسندي رهي پر فرعونين کي ان جي خبر نه پئي. اها چوڪري هوشيار ۽ سان فرعون جي محل تائين پهچي وئي. ائين محسوس ڪرائڻ لڳي ته هو ٻين ماڻهن وانگر هي حيرت انگيز منظر ڏسڻ آئي آهي ۽ هن جو هن ٻار سان ڪو تعلق ناهي. موسى ﷺ تي اسان (مشيت خدائي سبب) ٻين عورتن جي ٿڃ اڳ ۾ حرام ڪري ڇڏي هئي. هن ننڍڙي چوڪري ڏٺو ته کير پيارڻ لاءِ عورتون هڪ ٻئي پٺيان اچي رهيون هيون، پر ننڍڙي معصوم ٻار ڪنهن به عورت جي ڇاتيءَ (بين) کي منهن نٿي لڳايو ”وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةَ مَرٍ“ (طه: 39/20) مون توکي محبت جو منظر بنائي ڇڏيو هيو. هر هڪ ماڻهو سندس محبت جو گرويه ٿي رهيو هيو، هر ڌائي يا عورت هن ٻارڙي جي ڪفالت حاصل ڪرڻ لاءِ ڪوشش هئي، پر ٻار ڪنهن جي ٿڃ وٺڻ لاءِ راضي نه هيو. سڀ پریشان هئا ته هاڻي ڇا ڪجي. ان وقت اخت موسى ننڍڙي چوڪري چيو ته مان اوهان کي اهڙي گهر وارن جو ڏس ڏيان، جيڪي هن ٻار جي توهان خاطر پرورش ڪن ۽ اهي هن ٻار جا همدرد ۽ خير خواه به هجن. هن ننڍڙي چوڪريءَ واتان اتساهه ڏيندڙ خبر ٻڌي هن کان پورو پار پتو معلوم ڪيو، جيڪا هنن کي پنهنجي ماءُ وٽ وٺي آئي يا ماءُ کي اتي وٺي وئي. ٻار امر موسى ﷺ جي ٿڃ پيئڻ لاءِ سندس سيني سان لڳي ويو، فرعون ۽ سندس زال جو فڪر گهٽيو ۽ ٻار کي سندس اصلي ماءُ جي حوالي ڪيو. اهڙي طرح هي ننڍڙو ٻار صندوق ذريعي درياءَ ۾ لڙهي فرعون جي محل پهچي، شاهي خاندان جو فرد سڏجڻ لڳو پر الله تبارڪ و تعالیٰ پنهنجي وعدي مطابق کيس پرورش لاءِ پنهنجي ماءُ طرف لوتائي آندو ته جيئن سندس ماءُ جون اکيون نري پون ۽ هورنجيده نه ٿئي ۽ کيس يقين ٿي وڃي ته الله ذوالجلال جو وعدو سچو آهي. الله تعالیٰ وحي ذريعي سندس والده ماجده سان وعدو ڪيو هيو ۽ کيس يقين ڏياريو هيو ته بي خوف و خطر ٻار کي درياءَ حوالي ڪر،

اسان هن کي مختلف مرحلن مان گذاري صحيح سلامت تووت مواتي آئينداسون. ”إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ“ الله تعالى کڏهن به وعده خلافي نه ڪندو آهي. پر اڪثر ماڻهو ان حقيقت کان آگاهه نه آهن. (البقره: 216/2، النساء: 19/4)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝^{۱۳} وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۝^{۱۴} قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝^{۱۵} قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْجَنَمِ ۝^{۱۶} فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۖ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ۝^{۱۷} فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۖ قَالَ يَهُوسَىٰ أَتَرِيدُ أَنْ تَمُوتَ لِكَيْ تَقْتُلَنِي ۖ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُوحِينَ ۝^{۱۸} وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ۖ قَالَ يَهُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَآئِكَةَ يَأْتِيهِمْ بِكَ لَيَقْتُلُونَكَ فَاخْرُجْ ۖ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ۝^{۱۹} فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝^{۲۰}

۽ جڏهن موسى عليه السلام جوانيءَ تي پهتو ۽ ڀرپور جوان ٿي ويو ته اسان هن کي حڪمت ۽ علم عنايت ڪيو ۽ اسان نيڪوڪارن کي اهڙا ئي بدلا ڏيندا آهيون. (14) ۽ هو هڪ ڏينهن اهڙي ريت شهر ۾ داخل ٿيو جو ان وقت شهر جا ماڻهو (هن جي اچڻ کان) بي خبر هئا. هن ڏٺو ته ٻه ماڻهو پاڻ ۾ وڙهي رهيا آهن. هڪ هن جي قوم جو هيو ۽ ٻيو هن جي دشمنن جي قوم مان هيو. موسى عليه السلام کي قوم واري شخص مد مقابل شخص خلاف مدد لاءِ پڪاريو جيڪو دشمن قوم (قبيلي) جو فرد هيو، موسى عليه السلام هن کي مڪو هنيو ته ان قبضيءَ جو موت واقع ٿي ويو، موسى عليه السلام چيو هي ته مون کان شيطاني ڪم ٿي ويو، ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته شيطان (انسان جو) چٽو چٽو گمراه ڪرڻ وارو دشمن آهي. (15) هن پنهنجي پروردگار کي (عجز و نياز) شرمنديءَ کان پڪاري چيو ته مان پاڻ سان پاڻ ئي ظلم جو مرتڪب ٿيو آهيان، سو منهنجا رب! مون کي بخش ڪر ته سندس پروردگار کيس بخش، معاف ڪري ڇڏيو، حقيقت ۾ اصل بخش ڪرڻ وارو الله عز و جل ئي آهي ۽ ان جي شفقت رحمت ابدي آهي. (16) شڪر ادا ڪندي موسى عليه السلام چيو ته اي منهنجا پروردگار! تو جيڪا هيءَ مهرباني ڪئي آهي، مان (اڳتي) ڪڏهن به ڏوهارين جو مددگار نه ٿيندس. (17) وري ٻي صبح تي موسى عليه السلام شهر ۾ داخل ٿيو ته وري ان اسرائيليءَ کي ٻئي قبضيءَ سان وڙهندي ڏٺو ته وري ساڳئي اسرائيلي موسى عليه السلام کي مدد لاءِ پڪاريو. موسى عليه السلام کيس چيو ته بيشڪ تون چٽو چٽو گمراه آهين. (18) پوءِ جڏهن موسى عليه السلام کين وڙهڻ کان ڇڏائڻ جي ڪوشش ڪئي ته (اسرائيلي ماڻهو سمجهيو ته موسى عليه السلام هن جي مدد ڪري رهيو آهي، ان تي) هن رڙ ڪري چيو ته جهڙيءَ طرح ڪالهه قتل ڪيو هيو، اڄ مون کي قتل ڪرڻ گهرين ٿو ڇا؟ تون گهرين ٿو ته ملڪ ۾ ظلم

ڪندو رهين ۽ توکي اصلاح جو ڪوبه ارادو ناهي. (19) شهر جي ٻئي طرف کان هڪ شخص ڊوڙندو آيو، هن موسى ﷺ کي چيو ته شهر جا امراءَ ۽ رئيس ماڻهو تنهنجي قتل ڪرڻ جو مشورو ڪري رهيا آهن، سو تون هتان هليو وڃ، مان تنهنجو خير خواه آهيان. (20) پوءِ موسى ﷺ (فرعون جي ظالماڻي) خوف سبب اتان هليو ويو ته ڏسان ڇا ٿو ٿئي. هن الله کي ٻاڏائي عرض ڪيو ته منهنجا پروردگار! مون کي هن ظالم قوم کان چوٽڪارو عنايت ڪر. (21)

موسى ﷺ جي ابتدائي زندگي ۾ ولادت بعد ڪجهه ڏينهن والده ماجده جي گود ۾ رهيو، پوءِ وحي الاهي جي روشني ۾ صندوق اندر دريا ۾ لڙهندو، فرعون جي مهل لڳ پهتو، جتان کيس فرعون جي گهر پهچايو ويو. فرعون ۽ سندس نيڪ سيرت زال آسيه هن کي پٽ وانگر پالڻ جو فيصلو ڪيو، فرعون کي ڪو پنهنجي اولاد ڪونه هيو. فرعون جي محل ۾ موسى ﷺ ڪنهن به عورت جي ٿڃ قبول نه ڪئي. سندس پيٽ جي مشوري تي فرعون ۽ آسيه کيس پنهنجي ماءُ وٽ ٿڃ لاءِ رکيو. هنن کي اهو معلوم نه هيو ته هي موسى ﷺ جي حقيقي ماءُ آهي، رضاعت ٿڃ وٺڻ واري مدت ٻه سال ختم ٿيڻ سان وري فرعون جي بادشاهي محل آيو، جتي هڪ شهزادي وانگر پلجي جواني تي پهتو ۽ پوري طرح پريور تندرست ۽ توانا نوجوان ٿي ويو، جڏهن هو پريور جوانيءَ تي پهتو ته اسان هن کي جسماني طور متوازن ۽ جسماني سگهه ۽ قوت عطا ڪئي. متناسب بنايو ۽ کيس علم و دانش سان سرفراز ڪيو. الجهيل معاملن کي سمجهڻ ۽ سلجهائڻ ۽ صحيح فيصلن ڪرڻ جي صلاحيت سان نوازيو. ”حُكْمُ“ مان مراد قوت فيصله ۽ علم مان مراد معرفت حقائق آهي. اهي نعمتون اهڙن خوشنصيب ۽ نيڪ بخت ماڻهن کي عطا ٿينديون آهن، جيڪي ان جو صحيح استعمال ڪرڻ گهرندا آهن. ڪجهه عالمن جو خيال آهي ته ان مان نبوت مراد آهي. پر نبوت ته بعد ۾ ڪوھ طور تي عطا ٿي. الله جل شانہ پاران حڪم يعني قوت فيصله عطا ڪئي وئي ۽ علم و معرفت سان

نوازيو ويو. مشهور قول آهي: ”كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ“ سو موسى ﷺ کي پنهنجي آباء و اجداد جي نبوت واري منصب کان به آگاهي ٿي چڪي هئي ۽ الله تعالى طرفان کيس به معاملہ فهمي ۽ حق ۽ ناحق ۾ تميز جي قوت عطا ٿي وئي هئي. سو جڏهن هن ڏٺو ته فرعون ته پاڻ کي الله بنايو ويٺو آهي ۽ ماڻهن کان پنهنجي پرستش ڪرائي رهيو آهي. موسى ﷺ جو موحد ذهن هن صريحاً شرڪ کي زياده عرصو گواره نه ڪري سگهيو. جنهن تي هن نرم لهجي ۾ فرعون کي ان ناشائسته حرڪت کان باز رهڻ جو چيو، پر فرعون جي متڪبرانہ، هنيلي ۽ ضدي روش هن نصيحت کي قبول ڪو نه ڪيو، پر موسى ﷺ جي سخت خلاف ٿي ويو، جنهن ڪري موسى ﷺ پاڻ کي محفوظ رکڻ لاءِ روپوش ٿي ويو ۽ شاهي محل جي شهزادن واري ناز نخري واري رويي کان محروم ٿي ويو، ڇو ته فرعون کيس پنهنجي اقتدار ۽ اعزاز لاءِ خطرو محسوس ڪيو، جنهن سبب موسى ﷺ پنهنجي جان جي حفاظت لاءِ في الحال روپوش ٿي ويو.

هڪ دفعي هو اهڙي وقت شهر ۾ داخل ٿيو، جو ڪا به گهڻا گهمي نه هئي، رستا بازارون ويران هيون. گويا ٻاهر جي دنيا کان بي خبر هئا. اهڙي سناتي واري وقت ۾ موسى ﷺ ڏٺو ته ٻه شخص هڪ اسرائيلي ۽ ٻيو قبضي پاڻ ۾ دست و گريبان آهن. موسى ﷺ کي اهو به معلوم ٿي ويو هيو ته قبضي سندس قوم اسرائيلي سان خواهه مخواهه زياتي ڪري رهيا آهن. اسرائيلي موسى ﷺ کي پنهنجي مدد لاءِ پڪاريو ته موسى ﷺ اڳتي وڌي اسرائيليءَ کي بچائڻ لاءِ قبضي شخص کي زيادتي کان منع ڪئي، جڏهن هن موسى ﷺ جي هڪ به نه ٻڌي ۽ قبضي اسرائيلي شخص کي ڪٽيندو رهيو ته موسى ﷺ ڇڏائڻ لاءِ کيس مڪو هنيو، جيڪو قبضي جو جان ليوا ثابت ٿيو، ڇو ته هن مڪو قتل ڪرڻ لاءِ نه هنيو هيو، پر اتفاقي ۽ غير ارادي طور اهو مقتول قبضي لاءِ موت جو سبب بڻيو. هن اڃانڪ اتفاقي ۽ غير ارادي عمل جي نتيجي ۾ هڪ جان تلف ٿي وڃڻ جو ڏک به ٿيو ۽ سندس ذات جي يعني روحاني اذيت به محسوس ڪئي. هن ندامت ۾ چيو ته هي شيطاني عمل سرزد ٿيو آهي. بيشڪ شيطان ورغلائڻ لاءِ ڪلم ڪلا دشمن آهي. موسى ﷺ هن واقعي کي شيطاني عمل ان ڪري چيو جو قتل هڪ سنگين جرم آهي، جيڪو غضب جي حالت ۾ اڃانڪ ٿي پيو. هن جو ارادو صلح

صفائي ڪرڻ هيو، قتل ڪرڻ جو هرگز ارادو نه هيو. هن يڪدم پنهنجي پروردگار ڏانهن رجوع ڪيو ۽ چوڻ لڳو ته اي منهنجا پروردگار! مان هي اڃانڪ حادثو ڪري پاڻ سان وڏو ظلم ڪري ويٺو آهيان، منهنجا رحيم ڪريم ۽ علیم رب! توکي منهنجي اندر جي پوري پوري خبر آهي ته هي قتل مون کان غير ارادي طور ٿي ويو آهي، منهنجي حال تي رحم ڪري مون کي معاف ڪرڻ فرمائ ۽ مون کي ان جي سخت نتيجن کان حفاظت ۾ رک. الله جيڪو هن پوري عمل جي ڳجهه ۽ ظاهر کان باخبر هيو. تنهن موسیٰ (عليه السلام) جي عرضداشت يعني توبه کي قبول ڪري ورتو. بيشڪ الله جل شانہ بخش ڪرڻ وارو ۽ دائمي رحم ڪرڻ وارو آهي. جنهن جي ڪري پروردگار غلط عمل جي نتيجن کان بچائي اڳتي وڌڻ ۽ ذات جي ترقي جون راهون کولي ڇڏي ٿو. جنهن تي موسیٰ (عليه السلام) خدا تعالیٰ جو شڪر ادا ڪيو ۽ چيائين ته منهنجا پروردگار! اڳتي لاءِ آءٌ محتاط رهندس ته جيئن ڪنهن مجرم جي مدد نه ڪيان.

رات خير سان گذري وئي. صبح جو وري موسیٰ (عليه السلام) ڊڄندي ڊڄندي شهر ۾ داخل ٿيو، وري ڏٺائين ته ڪالھوڪو ساڳيو اسرائيلي شخص هڪ ٻئي قبضيءَ سان وڙهي رهيو هو. جنهن وري موسیٰ (عليه السلام) کي مدد لاءِ پڪاريو، جهڙي طرح ڪالھ پڪاريو هيو. موسیٰ (عليه السلام) ان اسرائيليءَ کي چيو ته يقيناً تون وڏو شرير انسان آهين، جو روزانو ڪنهن نه ڪنهن قبضيءَ سان وڙهي رهيو آهين. موسیٰ (عليه السلام) ٻن ماڻهن جي لڙائيءَ کي ختم ڪرڻ لاءِ انساني همدرديءَ ۽ اخلاقي ذميداري محسوس ڪندي خيال ڪيائين ته قبضي کي لڙائي کان روڪي، جيڪو اسرائيلي قوم جو ۽ موسیٰ (عليه السلام) جو دشمن هيو. اسرائيلي جنهن کي موسیٰ (عليه السلام) اڳ ۾ ئي سخت لفظن سان جهڙڪيو هيو، تنهن موسیٰ (عليه السلام) کي ايندو ڏسي سمجهيو ته مون کي (اسرائيلي کي) مڪو هڻڻ اچي ٿو، سو هن شڪ جي بنا تي موسیٰ (عليه السلام) کي چيو ته تو جهڙي طرح ڪالھ مڪو رسيد ڪري قبضيءَ کي ماريو هيو، ڇا اڄ مون کي مارڻ گهرين ٿو. تون شايد امن امان لاءِ نه، پر جابر شخص ٿي رهڻ گهرين ٿو. قبضيءَ اهو سڀ ٻڌي ورتو ۽ حڪام تائين خبر ڏني ته ڪالھ قبضيءَ جو قتل موسیٰ (عليه السلام) ڪيو آهي، جنهن سبب فرعون جي حڪومت جو اڳ ۾ ئي موسیٰ (عليه السلام) تي ناراض هئي، هاڻي هن جي هٿان قبضيءَ جي قتل جو ٻڌي وڌيڪ سخت دشمني ٿي وئي ۽ انتقام جي باهه سندن دليين ۾ پڙڪڻ لڳي ۽ هنن گڏجي يڪ راءِ ٿي موسیٰ

ﷺ جي قتل جو فيصلو ڪيو. اهڙي سازش جو ٻڌي هڪ شخص شهر جي ٻاهرين پاسي شاهي محل جي ويجهو رهندڙ موسيٰ ﷺ وٽ ڊوڙندو آيو ته درٻارين تنهنجي قتل جو فيصلو ڪري ڇڏيو آهي، ان ڪري تون هتان نڪري هليو وڃ، يقين ڪر ته مان تنهنجي خير خواه ماڻهن مان آهيان. ان ڪري موسيٰ ﷺ اتان نڪري ويو. ان وقت هن بارگاه باري تعاليٰ ۾ دعا گهري ته منهنجا پروردگار! مون کي هنن ظالمن جي ظلم کان نجات ڏيار. هن دعا جي قبوليت جي نتيجي ۾ الله تعاليٰ موسيٰ ﷺ جي اهڙي سڌي رستي طرف سندس رهنمائي ڪرڻ فرمائي، جنهن ۾ هن جي دنيا توڙي آخرت ٻئي سنورجي ويا. جتي هو خود به هدايت يافتہ ۽ ٻين کي هدايت جي رستي تي هلائڻ وارو رهبر ٿي ويو.

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَلَىٰ رَبِّيَ أَنُ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۚ ۲۲ وَ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ ۚ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدَرَ الرِّعَاءُ ۖ وَ أَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۚ ۲۳ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۚ ۲۴ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَا ۖ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۖ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ قَدْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ ۲۵ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ ۲۶ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنُكِّحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَلَاثِي حَجَّجَ ۖ فَإِنْ

اَتَمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٥﴾

۲۴
۲۵

۽ جڏهن مدين ڏانهن رخ ڪيو ته (دل ۾) چيائين مون کي اميد آهي ته منهنجو رب مون کي سڌي رستي تي رهنمائي ڪندو. (22) ۽ جڏهن مدين جي پاڻيءَ واري (کوهه) تي پهتو ته ڏنائين ماڻهن جو ميڙ جانورن کي پاڻي پياري رهيو هيو ۽ ڏنائين انهن جي ڀر ۾ به عورتون آهن، جيڪي پنهنجن جانورن (ٻڪرين) کي روڪي بيٺيون آهن. موسى ﷺ کانئن پڇيو ته توهان ڇو ٻڪرين کي روڪي رکيو آهي، چيائين جيستائين هي ڌنار (ماڻهو) پنهنجن جانورن کي پياري واپس وڃن، تيستائين اسان پاڻي پاري نٿيون سگهون. اسان جو والد ماجد پوڙهو آهي، ان ڪري اسان اچون ٿيون. (23) اهو ٻڌي موسى ﷺ هنن (عورتن) جي ڏٺ کي پاڻي پياري ورتو ۽ پوءِ اتان هتي هڪ سائي وٽ آيو ۽ دعا گهري ته منهنجا پروردگار! هن وقت جيڪو به خير مون تي نازل ڪرين ته ان جو محتاج آهيان. (24) ايتري ۾ هنن مان هڪ نياڻي شرم و حيا رکندي هن وٽ آئي ۽ چيائين ته منهنجي والد محترم اوهان کي سڌرايو آهي ته جيئن توکي هن جو ڪجهه اجورو (عيوضو) ڏئي، جيڪو پاڻي تو اسان جي ٻڪرين کي پياريو آهي، پوءِ جڏهن موسى ﷺ ان (پوڙهي شخص) وٽ آيو ۽ پنهنجو پورو قصو بيان ڪيائين ته ان کيس چيو ته هاڻي ڪو خوف نه ڪر، تون ظالمن جي چنبي مان نڪري چڪو آهين. (25) هنن ٻن مان هڪ چيو ته بابا سائين! هن کي پگهاردار مقرر ڪيو. يقيناً تون جنهن کي پگهار تي رکين اهو شخص قوي، توانا ۽ ايماندار هجي ته بهتر آهي. (26) هن

موسى ﷺ کي چيو ته مان گهران ٿو ته هنن ٻن نياڻين مان هڪ توکي نڪاح ۾ ڏيان، هن شرط تي ته اٺ سال مون وٽ اجوري تي ڪم ڪرين، پر جيڪڏهن ڏهه سال پورا ڪرين ته اها تنهنجي مرضي آهي، پر مان توکي وڌيڪ مشقت ۾ وجهڻ نٿو گهران. ان شاء الله مون کي ڀلو ماڻهو ڏسندين. (27) موسى ﷺ چيو ته چڱو پنهنجو معاهدو ٿي ويو، مان جهڙي به مدت گهران، پوري ڪندس، ان بعد مون تي ٻيو ڪجهه وڌيڪ نه هوندو. اسان جيڪو معاهدو ڪيو آهي، الله ان جو گواهه آهي. (28)

جڏهن مصر جي سر زمين موسى ﷺ تي تنگ ٿي وئي ۽ کيس جان جو خطرو محسوس ٿيو، جنهن جي وڌيڪ خبر ان خير خواه شخص ڏني، جنهن کيس مصر ڇڏي وڃڻ جو مشورو ڏنو، جنهن سبب موسى ﷺ مدين طرف وڃڻ جو ارادو ڪيو. چوٽه هي علائقو فرعون جي بادشاهيءَ کان ٻاهر هيو ۽ آباد به هيو. اتان جا باشندا حضرت ابراهيم ﷺ جي فرزند مدين جا پيروڪار هئا، جن سان رت جو رشتو به آهي. فرعون جي قبضي کان ٻاهر خوشحال ۽ آباد خطوبه آهي. موسى ﷺ الله تبارڪ و تعالىٰ تي توکل ڪري مدين طرف روانو ٿيو. کيس نه سواري ميسر هئي ۽ نه وري خاطر خواهه زاد راهه هيو. رستي جو پورو پتو به نه هيو، پر دل ۾ يقين ۽ اطمینان پوري طرح موجزن هيو، الله تعالىٰ ضرور راهه ڪيندو. پروردگار سندس دعا قبول ڪئي ۽ اهڙي سڌي رستي طرف سندن رهنمائي ڪئي، جتي هن جي دنيا به سنورجي وئي ته آخرت به، يعني مدين جي رهائش واري مدت دوران هو هادي به بڻجي ويو ته مهدي به ٿي ويو. ”ثُمَّ جِئْتُ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّمُوسَىٰ“ (طه: 40/20) هاڻي تون انهن اندازن، استعداد ۽ صلاحيتن جي تڪميل حاصل ٿيڻ ۾ مڪمل ٿي ويو آهين. شعيب ﷺ جي ڏهه سالن جي صحبت توکي پرکي پارس ڪري ڇڏيو آهي.

اگر کوئی شعیب آئے میسر
ثباتی سے کلمی دو قدم ہے

جڏهن موسى ﷺ مدين پهتو ته ڏنائين ته هڪ پاڻيءَ جي گهاٽ، چشمي يا کوه تي ماڻهن جو ميڙ آهي، جيڪو پنهنجن جانورن کي پاڻي پياري رهيو آهي، پر ٻه عورتون آهن، جيڪي پنهنجن اچارن ٻڪرين کي پاڻيءَ ڏانهن اچڻ کان روڪي رهيون آهن. حالانڪ ٻڪريون اڄ سبب پاڻي پيئڻ لاءِ تڙپي رهيون آهن. موسى ﷺ هنن ٻن عورتن (پينرن) کان پڇيو ته اوهان ڇو پنهنجي جانورن کي پاڻيءَ کان روڪي رهيون آهيو. هنن چيو ته ڀلي ڌنارن جو انبوهه پنهنجي جانورن کي پاڻي پياري واپس وڃي ته پوءِ اسان ٻڪرين کي پاڻي پارينديون سون. اسان جو والد محترم پوڙهو آهي، ان ڪري اسان جانور آندا آهن. موسى ﷺ کي اها ڳالهه ته طاقت وارن ماڻهن جي بالادستي ۽ ڪمزور ماڻهن جي بي بستي ڏاڍي ڏکي لڳي. ان ڪري هو ان ٻن پينرن ڏانهن وڌيو ۽ سندس ٻڪرين کي پاڻي جي هنڌ وٺي آيو ۽ ٻڪرين کي رڄ ڪري پاڻي پياريو. نياڻيون پنهنجون ٻڪريون ڪاهي گهر پهتيون. موسى ﷺ به ٿڪل ٿل ۽ پنڌ جو ماريل هيو، سو ڪجهه آرام لاءِ ويجهو وڻ جي ساڻي ۾ ويهي رهيو. موسى ﷺ بارگاهه الاهي ۾ عرض گذارشت ٿيو ته منهنجا رب! مصر ۾ ته ظلم ۽ زيادتي جو راج هيو، پر هت به جو ڏاڍو سو گابو آهي. مان تنهنجي رهنمائي ۾ هت پهتو آهيان. هاڻي تنهنجي طرفان خاص عنايت، مهرباني ۽ ڀلائيءَ جو محتاج آهيان. مون لاءِ مناسب حالات پيدا ڪرڻ فرما، هو اڃان پنهنجي رب سان ڪلامي هيو ته ايتري ۾ هن ٻن چوڪرين مان هڪ چوڪري شرم و حياءَ جي پردي ۾ پاڻ ڏانهن ايندي ڏنائين. جنهن اچي موسى ﷺ کي چيو ته منهنجي والد اوهان کي سڏايو آهي ته توکي هن مدد ڪرڻ، جنهن ۾ تو اسان جي ٻڪرين کي پاڻي پياريو آهي، ان جو ڪجهه اجورو ۽ عيوضو ڏئي. جڏهن موسى ﷺ ان بزرگ شخص سان مليو ۽ حال احوال ڪندي کيس فرعون جي ظلمن ۽ زيادتيءَ جو ذڪر ڪيو ۽ اهو انديشو ظاهر ڪيو ته هو منهنجي خون جو پياسو ٿي ويو آهي ۽ مون کي قتل ڪرڻ جو پڪو پختو پروگرام بنايو آهي، ان ڪري مان پنهنجي جان جي حفاظت لاءِ مصر ڇڏي آيو آهيان. بزرگ شخص سندس پوري ڳالهه ٻڌي کيس چيو ته هاڻي ڪو فڪر نه ڪر، ڪوبه ڊپ ڊاءِ نه ڪر، مدين ۾ تون هن جي ظلمن کان بلڪل محفوظ آهين. ان بزرگ شخص جي نياڻين مان هڪ کيس چيو ته بابا! تون ڪمزور ٿي ويو آهين، اسان عورتن لاءِ ماڻهن جي انبوهه ۾ وڃڻ، ٻڪرين سنڀالڻ چارڻ پاڻي پيارڻ مشڪل ٿي ويو آهي. ڪيترو نه ڀلو

ٿئي جيڪڏهن تون هن شخص کي پاڻ وٽ اجوري تي ڪم ڪار لاءِ رکين. اڄ اسان پنهنجن اکين سان ڏٺو ته پاڻيءَ جي گهاٽ رکيل هڪ ڳرو پٿر، جنهن کي ڏهه ماڻهو گڏجي هٽائيندا ۽ رکندا هئا. هن هڪڙي شخص ان کي هٽايو ۽ رکيو. هي تندرست توانا طاقتور جوان آهي، حياردار، ديانتي ۽ بااخلاق به ڏسجي ٿو. ملازمن ۾ اهڙيون خوبيون هجڻ لازم آهن، جيڪي سڀ هن ۾ موجود آهن ۽ بلڪل هي اوهان جي خدمت لاءِ موزون شخص آهي. ان بزرگ شخص پنهنجي نياڻي واتان هن اوپري شخص لاءِ اهڙي مثبت ۽ چڱن خيالن کي مد نظر رکندي ۽ پنهنجي مردم شناسي جي حڪمت کي ڪم آڻيندي فيصلو ڪيو ته موسى عليه السلام سان گفتگو ڪئي وڃي ۽ کيس اعتماد ۾ ورتو وڃي، جيڪڏهن هو راضي ٿئي ته پوءِ هڪ نياڻي سان ان جو نڪاح ڪيو وڃي. هن بزرگ شخص پنهنجي ڪمزوري محسوس ڪندي اهڙي قوي طاقتور، ديانتي دار ۽ ايماندار کي پاڻ سان گڏ رکڻ لاءِ کيس چيو ته نڪاح بعد اٺ سال توکي مون سان گڏ ڪم ڪار ۾ هٿ وٺائڻا پوندا ۽ منهنجو سارو ڪاروبار سنڀالڻو پوندو. جيڪڏهن تون خوشيءَ سان مون وٽ ڏهه سال گذاريندين ته اهو تنهنجي طرفان ڀلو عمل هوندو. موسى عليه السلام چيو ته منهنجو اوهان سان وعدو پڪو پختو ٿيو ويو، جيڪڏهن اٺ سال صلح صفائي سان رهيا ۽ ڪا زيادتي نه ٿي ته پوءِ مون کي ڏهه سال رهڻ جو به اختيار هوندو. جنهن تي هن پوڙهي مرد چيو ته باقي رهيو منهنجو سلوڪ ۽ رويو ته ان شاء الله تون مون کي وعدي جو پڪو، نيڪوڪار ۽ سٺو شخص محسوس ڪندين ۽ هميشه خوش رهندين. موسى عليه السلام کيس يقين ڏياريو ته هي معاملو اسان جي درميان پڪو پختو طئي ٿي چڪو آهي، جيڪڏهن حالات سازگار رهيا ته ڏهه سال گڏ گذاري سگهان ٿو. مون کي ٻنهي مدتن مان ڪنهن به هڪ کي پورو ڪرڻ لازم هوندو. اسان جي درميان ٿيل هن پرخلوص معاهدي تي عمل پيرا ٿيڻ لاءِ ڪوشش ڪبي. الله تبارڪ و تعاليٰ اسان جي هن ساري معاملي جو شاهد آهي.

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيَكُمُ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ

النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ
 فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى
 مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يُمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۚ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾
 أَسْلُكُ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخْجُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۗ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ
 جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذُنْكَ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ
 أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَ أَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا
 يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنُنْشِدُ عُصْدَكَ
 بِأَخِيكَ وَنَجْعُلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِأَيِّتِنَا ۚ أَنْتُمَا وَمَنِ
 اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٣٥﴾

معانقۃ
عبدالرشاد خاثرين

پوءِ جڏهن موسیٰ (عليه السلام) وادي واري مدت پوري ڪئي ۽ پنهنجي اهل ساڻ
 روانو ٿيو ته کيس طور جبل طرف باه نظر آئي. پنهنجي اهليه کي چيائين ته
 اوهان هت ترسو، (مون کي باه نظر آئي آهي) ممڪن آهي ته مان اتان (اڳتي
 جي) رستي جو پڇي اچان يا (ڪم از ڪم) باه جو تانڊو ڪڍي اچان ته اوهان
 (هن سياري جي ٿڌي رات ۾) هت سيڪي وٺو. (29) ته جڏهن هو اتي پهتو ته
 اتي کيس ان بابرڪت جڳهه ۾ هڪ درخت کان ندا ڏني وئي، جيڪو واديءَ

جي ساڃي ڪناري طرف هيو ته اي موسى! مان ئي الله آهيان، جيڪو تمام جهانن جو پروردگار آهيان. (30) (۽ ايئن ڪر) ته تون پنهنجي عصا (لٺ) زمين تي ڦٽو ڪر ته هن ڏٺو ته (اها لٺ) هڪ نانگ جي صورت ۾ لهرائي رهي آهي ته هو منهن ڦيري پٺتي هليو ويو ۽ پوئتي منهن ڪري ڏسڻ به نه گهريو. (الله عزو جل طرفان آواز آيو) اي موسى! اڳتي اچ ۽ ڪوبه خوف خطرو نه ڪر توکي هر طرف امن حاصل آهي. (31) پنهنجو هٿ پنهنجي گريبان ۾ وجهه ته اهو ٻاهر نڪرندو ته سفيد چمڪندڙ هوندو، ڪنهن بيماري سبب نه هوندو (پر الله طرفان معجزِي طور) ۽ پنهنجا بازو (خوف وقت) پنهنجي پاسي ۾ (بغل طرف) لڳائي رکو (ته خوف دور ٿي ويندو) هي به معجزا آهن، جيڪي فرعون ۽ انهن جي سردارن لاءِ تنهنجي رب طرفان توکي ڏنا ويا آهن. (32) موسى ﷺ چيو ته منهنجا رب! منهنجي هٿان هنن جو هڪ ماڻهو قتل ٿي ويو هيو، مون کي انديشو آهي ته هو مون کي قتل ڪري ڇڏيندا. (33) ۽ منهنجو ڀاءُ هارون ﷺ مون کان وڌيڪ فصيح زبان وارو آهي، تون هن کي منهنجو مددگار ڪري موڪل ته هو منهنجي (هر قول) جي تصديق ڪري. (34) الله عزو جل فرمايو اسان تنهنجا بازو تنهنجي ڀاءُ سان مضبوط ڪرڻ گهرون ٿا ۽ اسان اوهان ٻنهي کي اهڙو غلبو ۽ رعب عطا ڪنداسون ته جيئن دشمن اوهان خلاف ڪا ڪارروائي نه ڪري سگهن ۽ هو اوهان جو ڪجهه به بگاڙي نه سگهندا، اسان جي نشانين (معجزن) جي ڪري توهان ٻئي (ڀائر) ۽ توهان جا پيروڪار سڀ جا سڀ غالب رهندا. (35)

موسى ﷺ حضرت شعيب ﷺ جي صحبت ۾ رهڻ ڪري سندس خداداد صلاحيتون پخته ٿي ويون. الله طرفان کيس مدين کان مصر ورڻ جي خواهش پيدا ٿي. جتي کيس پنهنجن قريبي عزيزن، دوستن، رشتيدارن ۽ برادريءَ جي ماڻهن جي ياد اچڻ

لڳي. اٺ - ڏهه سال مصر کان ٻاهر رهڻ ڪري سمجهڻ لڳو ته هاڻي حالات سازگار ٿي ويا هوندا، سو انهن سمورن سببن جي ڪري آخرڪار پنهنجي گهر واريءَ سان مدين ڇڏي مصر ويڃڻ جو سفر شروع ڪيو ته رستي ۾ رات جي وقت طور جبل طرف باهه جا شعلا ڏنائين. رات جو وقت هيو، تڏ به ڏاڍي هئي، سو هن پنهنجي اهل کي چيو ته تون هت آرام ڪر، مون پهاتر طرف باهه جا شعلا ڏنا آهن، مان اتي وڃان ٿو ته ڪنهن ماڻهوءَ کان پنهنجي رستي جو صحيح پتو پڇي اچان ته جيئن اڳتي جو سفر مونجهاري جو سبب نه ٿئي، پر جيڪڏهن اهڙي خبر نه به ملي ته ڪم از ڪم مان ڪجهه ٽانڊو پاڻ سان کڻي اچان ۽ هن تڏ کان بچڻ لاءِ هت سيڪي ونون ۽ رات آرام سان گذاري سگهون. پوءِ جڏهن موسى عليه السلام ان هنڌ پهتو ته کيس واديءَ جي ساڄي طرف کان با برڪت زمين جي هڪ درخت مان آواز آيو ته اي موسى! هي آواز تنهنجي خدا ذوالجلال جي طرفان اچي رهيو آهي، جيڪو تمام جهانن جو پروردگار آهي. سورة النمل: 9/27 ۾ ”إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ ۽ ”إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ“ آيو آهي. هي آواز ڪهڙو هيو، امام قرطبي رحمه الله جو قول آهي ته ”الله تبارڪ و تعاليٰ جڏهن صاحب دل ۽ اهل حق کي پنهنجي هم ڪلامي جو شرف بخشيندو آهي ته ان کي اهڙي بلند مرتبي تي فائز ڪندو آهي ته اهو ڪلام الاهي الفاظ حروف يا آواز جي پابنديءَ کان آزاد ٿي ادراڪ ڪري ٿو. هاڻي موسى عليه السلام کي حڪم ٿيو ته اها چڙي يا لٺ جيڪا تنهنجي هت ۾ آهي ان کي زمين تي ڦٽو ڪر، جڏهن هن ائين ڪيو ۽ لٺ کي زمين تي ڦٽو ڪيائين ته اها ائين لهر هڻڻ ۽ حرڪت ڪرڻ لڳي، جيئن ڪو وڏو نانگ ڦڻ ڪڍي لهرائيندو آهي. موسى عليه السلام اچانڪ اهو منظر ڏسي خوف زده ٿي ويو ۽ پنٿي هڻڻ لڳو ۽ پنٿي مڙي به نه ڏنائين، جنهن تي کيس الله ذوالجلال پاران آواز آيو ته موسى اڳتي اچ، ڪنهن به شيءِ جو ڊپ ڊاءُ نه ڪر، توکي ڪجهه به نه ٿيندو، تون بلڪل امن ۽ سلامتي سان هوندين. جڏهن الله تعاليٰ طرفان موسى عليه السلام کي اهڙي تسلي ملي ته سندس سارو خوف ختم ٿي ويو ۽ کيس معلوم ٿي ويو ته هي الله طرفان ان کي معجزو ڏنو ويو آهي. هن جو وڌيڪ تفصيل سورة النمل: 7/27 (کان 12) ۾ اچي چڪو آهي. حضرت موسى عليه السلام کي پهريون معجزو عصا عطا ڪئي وئي هئي، جيڪا الله تعاليٰ جي اذن سان زمين تي موسى عليه السلام طرفان ڦٽو ڪرڻ

تي ڦڻ دار نانگ لهرون هڻي رهيو هيو، هاڻي ٻئي معجزي جو ذڪر آهي. پنهنجي هٿ پنهنجي گريبان ۾ وجهڻ سان اهو ڪنهن خرابي يا بيماري جي ڪري نه، پر الله تعاليٰ جي اذن ۽ قدرت سان چمڪندو نڪرندو، جيئن بلڪل سفيد چٽي شيءِ هجي. نانگ جهڙي معجزي سبب جيڪڏهن دل ۾ ڊپ پيدا ٿئي ته پنهنجو بغل ۾ هٿ وجهه ته خوف ختم ٿي ويندو. استقامت ۽ اطمينان اچي ويندو. هنن ٻن معجزن سان توکي مسلح ڪري فرعون ۽ ان جي سردارن ڏانهن موڪليو وڃي ٿو. اهي خدا جي بندگي ۽ اطاعت کان منهن موڙي چڪا آهن. فسق و فجور، ظلم و زيادتيءَ سان غريب عوام لاءِ آزار بڻجي چڪا آهن. تون هنن وٽ وڃي کين ڪفر، شرڪ ۽ سرڪشيءَ واري عمل کان منع ڪري. هي به معجزا تنهنجي سچائيءَ جو وڏو دليل ۽ فرعون خلاف مؤثر هٿيار آهن. ممڪن آهي ته هدايت جي راهه تي اچي وڃي.

حضرت موسىٰ عليه السلام عرض ڪيو ته اي منهنجارب! توکي معلوم آهي ته هنن جو هڪ قبضي شخص منهنجي هٿان غير ارادي طور قتل ٿي ويو آهي. اي منهنجارب تنهنجي رحيم ڪريم بارگاهه ۾ ته مون قتل خطا جي بخشش جي دعا گهري آهي تون ته دلين جا راز ڄاڻين ٿو ۽ منهنجي هن فعل سرزد ٿي وڃڻ جي اصل حقيقت توکي معلوم آهي، پر فرعون وارا مون کي ناحق قتل ڪرڻ گهرن ٿا. منهنجو ڪوبه عذر ۽ دليل ٻڌڻ لاءِ تيار نه آهن. هن راهه ۾ مون لاءِ اها مشڪلات موجود آهي. موسىٰ عليه السلام وڌيڪ عرض گذار ٿيندي چيو ته منهنجارب! منهنجي مقابل ۾ منهنجو ڀاءُ هارون وڌيڪ فصيح ۽ بليغ آهي. پنهنجي مدعا ٻين تائين پهچائڻ جو ماهر آهي. منهنجي زبان ۾ هن جيتري رواني نه آهي. هن جو مون سان گڏ هجڻ ان لاءِ به ضروري آهي ته مان پنهنجي رب جو جيڪو به حڪم آهي، هو انهن تائين پهچايان ته هارون عليه السلام منهنجي قول جي تصديق ڪري ۽ ضرورت وقت وضاحت ڪري. ٻڌندڙ ۽ ناقدن جا منهن بند ڪري. مون کي معلوم آهي ته فرعون وارا منهنجي نصيحت قبول نه ڪندا ۽ هو منهنجي تڪذيب ڪندا ۽ ايڏا پهچائيندا، اهڙي نازڪ وقت تي هارون عليه السلام جو منهنجي تائيد ڪرڻ سان تبليغ کي هٿي ملي ويندي ۽ اسان وڌيڪ حوصلي ۽ همت سان اڳتي وڌندا رهنداسون. مهربان مولا ڪريم کيس چيو ته تون ذرا به نه گهٻراءِ، مان تنهنجي اها درخواست قبول ڪندي

هارون عليه السلام کي تنهنجو ساٿي ڪيان ٿو ته جيئن هو تنهنجي قوت بطجي وڃي ۽ مان توهان ٻنهي کي اهڙو بُرهان ۽ علم عطا ڪريان ته جيئن هنن جو هٿ اوهان ڏانهن نه ڪڍي. توهان کي جيڪا ذميداري ڏني وئي آهي، ان کي توهان هنن نامرادن ڏانهن ڪڍي وڃو. اي موسى عليه السلام! يقين ڪر ته تون تنهنجي ڀاءُ ۽ توهان جي اتباع ۽ پيروي ڪرڻ وارا فرعون تي ضرور غالب ٿيندا ۽ توهان کي ڪو ايڏاڻ نه پهچندو. (الاعراف: 108/7-107، طه: 17-24/20، الشعراء: 32-33/26، النمل: 10-12/27، المائدہ: 67/5، الاحزاب: 39/33، المجادلہ: 21/58، المؤمن: 51-52/40) هر هنڌ هر مشڪل ۾ مان (الله عزو جل) اوهان سان سات ۾ آهيان.

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَى رَبِّيْٓ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي ۚ فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطْلُعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَى ۚ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَاسْتَكَبرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ الْإِنَّا لَا يُرْجَعُونَ ۝ فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَى الدَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۝ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝

پوءِ جڏهن موسى ﷺ هنن وٽ اسان جون روشن نشانيون کڻي پهتو، هنن چيو ته هي ڪجهه به ناهي هي هڪ اهڙو جادو آهي، جو هي هن پاڻ گهڙي ورتو آهي. اسان اهڙي ڳالهه پنهنجن ابن ڏاڏن کان ڪڏهن نه ٻڌي آهي. (36) ۽ موسى ﷺ چيو ته منهنجو پروردگار ان شخص کي چڱي طرح ڄاڻي سڃاڻي ٿو، جيڪو هن طرفان حق کڻي آيو آهي ۽ جنهن جي لاءِ عاقبت (آخري) جو گهر (بهشت) آهي، بيشڪ ظالم ماڻهو نجات حاصل نه ڪري سگهندا. (37) فرعون پنهنجن درٻارين کي چيو ته مان پاڻ کانسواءِ توهان لاءِ ڪو معبود نٿو سڃاڻان، اي هاما! ڪجهه مٽيءَ مان سرون ناهي بني (ڪوري) ۾ پڄائي، مون لاءِ هڪ بلند محل تيار ڪر ته اٿان (موسى واري) خدا کي جهانڪي ڏسان. مان ته هن کي اڳيئي ڪوڙو سمجهي رهيو آهيان. (38) هن ۽ هن جي لشڪرين زمين تي ناحق تڪبر ڪيو ۽ هنن سمجهيو ته کين اسان ڏانهن موٽايو نه ويندو پوءِ اسان هن (فرعون) کي ۽ سندس لشڪر کي پڪڙي ورتو ۽ سمنڊ ۾ غرق ڪري ڇڏيو، پوءِ توهان ڏسو (غور ڪيو) ته ظالمن جو ڪهڙو انجام هوندو آهي. (40) اسان هنن کي (مهلت ڏني) ۽ هو جهنم ڏانهن سڏيندڙ گروهه جا پيشوا (اڳواڻ) آهن يا ماڻهن کي جهنم ڏانهن وٺي وڃڻ وارا اڳواڻ آهن ۽ قيامت جي ڏينهن هنن جي ڪا به مدد نه ڪئي ويندي. (41) اسان هن دنيا ۾ به هنن تي لعنت ڪري ڇڏي آهي ۽ اها لعنت هن دنيا جي پڄاڻيءَ تائين هنن جو پيڇو ڪندي رهندي ۽ قيامت جي ڏينهن هو نهايت بري حال وارن مان هوندا. (42)

جڏهن موسى ﷺ کي الله تعاليٰ طرفان تسلي ڏني وئي ته تون بنا ڊپ ڊاءِ ۽ خوف خطري جي هي به معجزا جيڪي الله طرفان نشاني طور آهن، هنن تائين پهچائي ڇڏي، ڪاميابي ۽ غلبو اوهان کي نصيب ٿيندو. پوءِ جڏهن موسى ﷺ هنن جي آڏو الله

عزو جل جون نشانين پيش ڪيون ۽ ڪين شرڪ، ڪفر ۽ بداعمالن کان روڪيو (الحجر: 88/15) ته هنن چيو ته هي ڪجهه به نه آهي، معجزا يا نشانين نه آهن. اسان پنهنجن ابن ڏاڏن کان ڪڏهن به اهڙي ڳالهه نه ٻڌي آهي ته هو (الله تعاليٰ) ڪنهن انسان کي پنهنجو نمائندو ڪري موڪلي ۽ هو ماڻهن کان پنهنجي اطاعت ۽ تابعداري جو مطالبو ڪري (ص: 5/38) ۽ جيڪو سندس نصيحت قبول نه ڪري ته اهو جهنم پيڙو ٿيندو. اسان جي وڏڙن جي زماني ۾ به ڪا اهڙي شيءِ نمودار نه ٿي هئي ته پوءِ هينئر ڪو انسان نبي ڪيئن ٿي سگهندو ۽ ان طرفان پيش ڪيل نشانين الله تعاليٰ جون نٿيون ٿي سگهن. ان ڪري اسان انهن کي مڃڻ لاءِ تيار نه آهيون. موسى ﷺ ڪين چيو ته توهان جو اهو چوڻ ته اهڙي ڪا ڳالهه اسان پنهنجن ابن ڏاڏن کان نه ٻڌي آهي ته ان کي صحيح سند ۽ دليل سمجهي اوهان چئو ته مون جو ڪجهه اوهان آڏو پيش ڪيو آهي، اهو سڀ ڪوڙ آهي، درست ناهي، هڪ خيالي گمان سان حق ۽ حقيقت جو انڪار ڪري نٿو سگهجي. توهان جو ٻيو اهو اعتراض آهي ته هي ڳالهيون مان پنهنجي طرفان گهڙي پيش ڪيان ٿو ۽ انهن کي الله عزو جل ڏانهن منسوب ڪيان ٿو ته هي ان جي طرفان نازل ٿيل آهن. اوهان پنهنجي هوش حواس، عقل ۽ علم مطابق هنن ڳالهين جو غور سان جائزو وٺو ۽ پرکي ڏسو ته اهي ڪيئن آهن، اوهان تي پورو پورو راز کلي پوندو، جيڪڏهن اوهان تعصب، هٿ ۽ دشمنيءَ جو مظاهرو نه ڪندا. باقي مان جو ڪجهه پنهنجي پروردگار ڏانهن منسوب ڪيان ٿو، ان بابت منهنجو پروردگار خوب ڄاڻي ٿو ۽ هن کي اهو به معلوم آهي ته آخرڪار ڪاميابي ڪنهن جي هوندي.

الله تعاليٰ جو هي اٽل قانون آهي ته جيڪو ماڻهو به هن جي نشانين ۽ حڪمن کان سرڪشي ڪندو، منهن موڙيندو يا هن طرف هٿ ٽوڪيل ڳالهيون منسوب ڪندو ته هي الله عزو جل جي طرفان آهي ته اهڙو ظالم ڪڏهن به ڪامياب نه ٿي سگهندو. مشرڪ ظالم آهن. ”ظلم“ جي معنيٰ آهي: ”وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ“ يعني ڪنهن شيءِ کي پنهنجي اصل مقام کان هٽائي ٻئي هنڌ رکڻ. مشرڪ به الوهيت ۽ معبوديت کي اهڙن ماڻهن ڏانهن منسوب ڪندا آهن، جنهن جا هو اهل نه آهن، يعني الله کي الوهيت ۽ معبوديت کان هٽائي اهو منصب بتن کي ڏين ٿا، ڪافر ته الله تعاليٰ جو انڪار ڪن ٿا ۽ رب العزت ذوالجلال جي اعلى مقام کان آشنا ئي ناهن. پر فرعون پنهنجي بڪواس

دھرائيندو رهيو ته جيئن موسى ﷺ جي توحيد واري پيغام جنهن ۾ ”اطاعت، عبادت، الوهيت ۽ معبوديت رڳو هڪ الله تعالى لاءِ آهي ۽ ٻيو ڪير به انهيءَ لائق ناهي“ واري تبليغ جي تاثير کي مٽائي سگهي ۽ پاڻ کي الله جو درجو ڏئي، ماڻهن تي حڪومت ڪندو رهي. ان ڪري هن پنهنجن دربارين کي سڏي چيو ته موسى ﷺ رڳو مذهب جي ڳالهه نٿو ڪري، پر هو نهايت گهري سياست ڪري رهيو آهي. هو اختيار، اقتدار، سرداري ۽ حاڪميت سڀ هڪ خدا لاءِ چوي ٿو، جنهن ۾ ڪو به ٻيو شريڪ ناهي. زمين آسمانن جي نظام جو اڪيلو مختيار حاڪم آهي. پر ياد رکو ته منهنجي هن ملڪيت (بادشاهي) ۾ توهان لاءِ مون کان سواءِ ڪنهن جو اختيار نه آهي. هت رڳو منهنجو اقتدار آهي ۽ منهنجو حڪم هلي ٿو ۽ مون کي معبود سمجهيو وڃي ٿو. ان بعد هن مذاق طور هامان کي چيو ته باهه (بنيءَ) ۾ مٽيءَ مان ٺهيل سرون پچائي، ان مان بلند محل تيار ڪري ڏي ته مان ان تي چڙهي وڃي موسى ﷺ جي الله تعالى جي خبر لھان. هي ته مون ائين موسى ﷺ جي نقلي دعويٰ جو مذاق طور چيو آهي، باقي توهان کي چڱي طرح معلوم آهي ته مان هن کي ڪوڙو سمجهان ٿو، ان ڪري هن کي ڪو نه ٿو مڃان. (المؤمن: 36-37/40)

بهرحال فرعون موسى ﷺ جي ڪنهن به قول کي توجهه لائق نه سمجهيو ۽ ان تي عمل ڪرڻ ۽ پنهنجي اصلاح ڪرڻ بدران پاڻ پنهنجي لشڪر سميت ظلم و استبداد جي روش کي قائم رکي. هو ماڻهو قوت جي نشي ۾ اهڙا ته بدمست ٿي ويا هئا جو ڪڏهن به هنن جي دلين ۾ اهو خيال نه آيو ته هڪ ڏينهن هنن کان سندن اعمال نامن جي باز پرس ڪئي ويندي. حالانڪه هنن جو هر قدم اسان جي قانون مڪافات ڏانهن وڌي رهيو هيو. جنهن جي گرفت نهايت سخت هوندي آهي. هنن غرور، سرڪشي ۽ تڪبر ڪيو، جيڪو شيطاني عمل آهي. ڪبريائي ۽ عظمت ته رڳو الله جل شانہ کي زيبا آهي، حديث قدسي ۾ آهي: ”الْكِبْرِيَاءُ رِذَائِي وَالْعِظَمَةُ إِزَارِي مَنْ تَارَعَنِي فِي أَحَدٍ مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ“ يعني تڪبر، عظمت ۽ ڪبريائي منهنجي خصوصي صفت آهي، جو به ان ۾ شريڪ ٿيڻ واري ڪندو، ان جي مان چيلهه چٻي ڪري ڇڏيندس ۽ هن کي دوزخ جي باهه ۾ اڇلائيندس. فرعون ۽ ان جا لشڪري جڏهن غرور ۽ تڪبر جون سڀ حدون پار ڪري ويا ۽ پاڻ کي احتساب کان آجو سمجهڻ لڳا ۽ سمجهڻ لڳا ته هو ڪنهن آڏو به

جوابده نه آهن. کين هدايت ۽ رهنمائيءَ جا موقعا به ڏنا ويا ۽ سڌرڻ لاءِ مهلت جو وقت به ڏنو ويو ۽ اتمامِ حجت بعد الله جو قانون مكافات حرڪت ۾ آيو ۽ اسان هنن کي پنهنجي پڪڙ ۾ ورتو ۽ کين سمنڊ ۾ اڇلائي غرب آب ڪيو. (الشعراء: 64/26-119-120) هاڻي تون پاڻ غور ڪر ۽ ڏس ته ضدي ظالمن جو انجام ڪهڙو ٿئي ٿو. اسان هنن کي انهن سمورن ماڻهن جو اڳواڻ ۽ قائد ڪيو، جيڪي انسانيت کي تباهي ۽ بربادي جي جهنم واري حيات طرف سڏيندا رهن ٿا ۽ آخرت ۾ به اهي هميشه لاءِ جهنم ۾ ذلت ۽ خواري جا شب و روز گذاريندا. هي دنيا ۾ اهي برا نتيجا ڏسندا ۽ آخرت ۾ به انهن جو نڪاڻو جهنم جي پٿرڪندڙ باهه هوندي. هن دنياوي زندگي ۾ به هنن لاءِ محرميون سندن پيڇو ڪنديون رهنديون، توڙي ڪٿي هو عارضي طور وقتي مفاد حاصل ڪري وٺندا آهن، پر آخرڪار هو زندگيءَ جي حقيقي خوشگوار بهارن کان محروم ٿي ويندا آهن. قيامت ۾ به کين جنت جي شادابن، راحتن ۽ عيش و عشرتن کان محروم رکيو ويندو ۽ جهنم ۾ ذلت ۽ خواري واري زندگي بسر ڪندا. يعني سياهه چهرا، نيليون اکيون، پيئڻ جو تهڪندڙ پاڻي، خون آلوده غذا ۽ کل ساڙيندڙ باهه سندن مهمان هوندي.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ
الْغُرُبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٣٤﴾ وَ
لَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ
مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٣٥﴾ وَمَا كُنْتَ
بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا
أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَوْ لَا أَن

تُصِيبُهُمْ مُصِيبَةٌ ۖ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى ۚ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ۖ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۹﴾ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُتَّبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾

۵۸۸

گذشته کيترن ئي قومن کي هلاڪ ڪرڻ بعد اسان موسیٰ ﷺ کي ڪتاب (توريت) عطا ڪيو. هي ڪتاب ماڻهن جون اکيون کولڻ (بصيرت) لاءِ هيو، هدايت ۽ رحمت هيو ته جيئن (ماڻهو) ان مان نصيحت حاصل ڪري سگهن. (43) اسان جڏهن موسیٰ ﷺ کي پنهنجي هن فيصلي کان آگاهه ڪيو ته اي پيغمبر ڪَافَرُ النَّبِيِّينَ! تون ان وقت طور جي مغربي طرف موجود هئين ۽ نه وري ان واقعي کي ڏسندڙن ۾ شامل هئين. (44) ليڪن موسیٰ ﷺ کان پوءِ اسان تمام گهڻا نسل پيدا ڪيا، جن تي وڏو عرصو گذري ويو ۽ نه تون مدين جي باشندن (رهواسين) مان هئين جو انهن کي اسان جون آيتون پڙهي ٻڌائين ها. ها، اسان ئي پيغمبر مبعوث ڪرڻ وارا آهيون (جنهن ۾ توکي به رسول ڪري موڪليو آهي). (45) ۽ نه تون ان وقت موجود هئين، جڏهن اسان طور طرف

موسى ﷺ کي آواز ڏنو، پر توکي رسول ڪري موڪلڻ تنهنجي رب جي رحمت آهي ته جيئن تون انهن ماڻهن کي هدايت ڪرين جن وٽ تو کان اڳ ڪوبه هادي (هدايت ڪندڙ) نه آيو آهي ته جيئن هو نصيحت حاصل ڪري سگهن. (46) اهو ان ڪري، جو جڏهن هنن تي ڪا مصيبت اچي ڪڙڪي ته هو ائين چون ته اسان جا رب! تو اسان ڏانهن پنهنجو رسول ڇو نه موڪليو ته اسان تنهنجي آيتن جي پيروي ڪريون ها ۽ ايمان آڻڻ وارن مان هجون ها. (47) پر جڏهن اسان طرفان هنن ڏانهن حق اچي ويو ته هنن چيو ته جيڪو ڪجهه موسى ﷺ کي مليو هيو، اهو هن پيغمبر کي ڇو نه ڏنو ويو. ڇا هنن کان اڳ جو موسى ﷺ کي عطا ڪيو ويو ان جو هي انڪار نه ڪري چڪا آهن؟ هنن چيو ته توريت ۽ قرآن اهي ٻئي جادو آهن، جيڪي هڪ ٻئي جا مددگار آهن يا ٻئي پائر موسى ۽ هارون ﷺ جادوگر آهن ۽ هڪ ٻئي جا حمايتي آهن. ٻئي هڪ ٻئي جي موافق آهن. هنن چيو ته اسان هنن مان ڪنهن کي ڪو نه ٿا مڃون. (48) پوءِ هنن کي چئو ته آسمان مان ڪو ٻيو لاهي اچو، جيڪو هنن ٻنهي کان وڌيڪ هدايت بخشڻ وارو هجي ته پوءِ مان ان ڪتاب جي پيروي ڪري وٺندس، بشرطيڪ اوهان پنهنجي دعوى ۾ سچا آهيو. (49) پوءِ به جيڪڏهن هو تنهنجي ڳالهه قبول نٿا ڪن ته پوءِ سمجهي وڃ ته هورڳو پنهنجن خواهشن جا پيروڪار آهن. ڀلا ان کان وڌيڪ ٻيو ڪير گمراهه هوندو، جيڪي خدا پاران ڪنهن به هدايت جي باوجود هو پنهنجي خواهش جا پوءِ لڳ آهن، هن طرح جي ظالمن کي الله تعالى ڪڏهن به سڌي راهه طرف رهنمائي نٿو ڪري. (50)

انساني تاريخ ۾ هي پهرين قوم ناهي، جيڪا پنهنجي ظلم ۽ ستم نشيني ۽ فساد سبب تباهه ٿي آهي. هن کان اڳ ڪيتريون ئي قومون هيون، جن الله عزوجل ۽ ان

جي رسولن سڳورن جي اطاعت ته نه ڪئي، پر مخالفت ۾ کين هر طرح جون اذيتون ۽ تڪليفون ڏيندا رهيا. خدا جي وحي جو صاف انڪار ڪيو. هدايت ۽ نصيحت کي ڇڏي ضلالت ۽ ذلت جي راه اختيار ڪئي. ان ڪري تباھ ۽ برباد ٿي ويا. ان کان پوءِ موسیٰ ﷺ کي فرعون ڏانهن موڪليو ويو، فرعون پنهنجي وقت جو نهايت مغرور، سرکش متڪبر ۽ ظالم حڪمران هيو، جنهن پاڻ کي معبود جو درجو ڏئي، ماڻهن کي سندس معبوديت ۽ اطاعت جو چيو. هن جي سڌاري ۽ اصلاح لاءِ اسان موسیٰ ﷺ کي اهڙو ته قانون حيات ڏنو هيو، جنهن ۾ ماڻهن جي هدايت، انفرادي ۽ قومي ارتقاء جو سامان موجود هيو. نهايت واضح ۽ روشن دليلن جو مجموعو هيو. هن ڪتاب جي نازل ڪرڻ جو اهو مقصد ته ماڻهو ان تي غور فڪر ڪري ان جي تعليمات ۽ هدايت جي روشنيءَ ۾ صحيح راه تي هلي، مقصد حيات حاصل ڪن ۽ اهڙي طرح هنن جي پوشيده خداداد صلاحيتون ۽ نشوونما جاري رهي. اهي آيتون بصيرت، هدايت ۽ رحمت جو ڪارڻ بڻجي هنن جي نصيحت جو ذريعو بڻجي وڃن، جنهن سان هو حق کي سڃاڻي وڃن ۽ ان کي اختيار ڪري الله تعالیٰ جي رضا ۽ خوشنودي حاصل ڪن.

اي نبي محترم ﷺ! هنن ڪافرن کي تون ڪئي سؤ سال گذريل ماضي جون موسیٰ ﷺ بابت خبرون ڏئي رهيو آهين، اهي خود ٻڌائي رهيون آهن ته توکي انهن جي معلومات وحيءَ ذريعي الله تعالیٰ طرفان ڏني وئي آهي. تون اهي حقيقتون اهڙي طرح ته صحيح صحيح ٻڌائين ٿو، گویا تون پنهنجي اکين سان اهو منظر ڏٺو آهي ۽ تون ان جو اکين ڏٺو شاهد آهين. (آل عمران: 43/3، هود: 49/11 ۽ 100، يوسف: 102/12، طه: 99/20) حالانڪ هر هڪ کي معلوم آهي ته تون ان وقت موجود نه هئين. مدين جو مقام تنهنجي شهر کان گهڻو پري آهي ۽ موسیٰ ﷺ ۽ پاڻ حضور ﷺ جن جي بعثت ۾ به نهايت وڏو عرصو آهي ته پوءِ اهو ممڪن ناهي ته جڏهن واديءَ جي الهندي حصي ۾ موسیٰ ﷺ سان هم ڪلامي ٿي رهي هئي ۽ نه وري تون اهل مدين سان ان وقت گڏ هئين جو موسیٰ ۽ شعيب ﷺ کي احڪام الاهي ملي رهيا هئا، جيڪڏهن اسان توکي رسول بڻائي وحي ذريعي اها پوري معلومات نه ڏيون ها ته توکي ڪهڙي خبر ته ان زماني ۾ ڇا ڇا ٿي گذريو هيو، توکي اهو به معلوم نه هيو ته طور سينا تي اسان موسیٰ ﷺ کي

ڪهڙو آواز ڏنو. هي تمام معلومات توکي الله عزوجل جي رحمت سان ملي آهي، تڪ تون هن قوم کي جنهن ڏانهن هن کان اڳ ڪو رسول نه آيو آهي، تون هنن کي زندگي جي تباهه ڪن نتيجن کان آگاهه ڪرين ۽ بچائي سگهين، سو اهي نصيحت حاصل ڪن. (السجده: 3/23، يس: 3/36) موسى ﷺ جي رحلت کانپوءِ وڏو عرصو گذري چڪو، يهودين توريت ۾ به تحريف يا ڦير ڦار ڪري ان جو اصل حليو ئي بگاڙي ڇڏيو هيو. ايتري وڏي عرصي بعد جڏهن وحي جي تعليم به ختم ٿي چڪي هئي ۽ تورات به بدلجي ويو هيو، جنهن ۾ تنهنجي آمد جي به بشارت هئي ۽ تنهنجي مڪرم ۾ بعثت ٿي. علامه قرطبي رحمه الله هن آيت جي وضاحت ۾ حضرت ابوهريره ۽ ابن عباس رضيهما الله تعاليٰ کان روايت نقل ڪئي آهي ته اتي الله تعاليٰ امت محمديه کي ندا ڪندي فرمايو هيو: ”يَا أُمَّةٌ مُحَمَّدٌ قَدْ أَجَبْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَدْعُونِي وَأَعْطَيْتُكُمْ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُونِي وَغَفَرْتُ لَكُمْ أَنْ تَسْتَغْفِرُونِي وَرَحِمْتُكُمْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَزْجِمُونِي“ اي امت محمد مصطفيٰ ﷺ! توهان جي دعا گهرڻ کان اڳ مون توهان جي دعا قبول ڪري ڇڏي. توهان جي سوال ڪرڻ کان اڳ ۾ توهان کي ڏئي ڇڏيو، توهان جي استغفار کان اڳ ۾ ئي مون توهان کي بخش ڪري ڇڏيو ۽ رحم ۽ ڪرم گهرڻ کان اڳ ئي مون توهان تي رحم ڪري ڇڏيو. حضرت وهب بن منبه چوي ٿو ته جڏهن الله تعاليٰ موسى ﷺ کي پاڻ ڪريمين جي اعلى رتبي، شان، مان ۽ سندس امت جي ايڏي وڏي فضيلت جو ذڪر ڪيو ته موسى ﷺ درخواست ڪئي ته مون کي هن جي زيارت ڪرائي وڃي. (ضياء القرآن)

حضور ﷺ جو رسول ٿي اچڻ به نهايت ضروري هيو، نه ته اها بگڙيل قوم عذر پيش ڪري ها ته نه اسان ڏانهن ڪو نبي ۽ رسول آيو ۽ نه وري اسان جي وڏڙن ڏانهن ڪو رسول آيو آهي. پوءِ اسان کي ڪير هدايت ڪري ها، جو اسان خدا تعاليٰ جي حڪمن موجب زندگي بسر ڪريون، اهڙي صورتحال ۾ اسان جو ڪو به قصور ناهي ۽ اسان کي سزا ڏيڻ انصاف جي خلاف آهي. هنن جي اهڙي عذر کان کين بچائڻ لاءِ هي رسول خاتم النبيين رسول آيو آهي، جيڪو حق ۽ هدايت جو سبق ڏئي ٿو ۽ زندگيءَ جي گمراهه اونداھين مان نوع انسان کي ڪڍڻ لاءِ پاڻ سان نور قرآن به پيش ڪري ٿو، جيڪو سراپا هدايت آهي. ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ (المائدہ: 15-19/5، التوبہ: 32/9، الصف

(8/61) هاڻي انهن جو اهو عذر نه هلندو ته اسان ڏانهن ڪو رسول نه آيو هيو. (طه: 34/20) اسان انهيءَ مقصد جي ڪري توکي هنن ڏانهن رسول ڪري موڪليو آهي. جڏهن اسان جي طرفان هنن وٽ حق پهچي ويو ته هي ان تي غور ڪرڻ بجاءِ چوڻ لڳا ته هن رسول ﷺ کي اهو ڪجهه چو نه ڏنو ويو، جيڪو حضرت موسىٰ ﷺ کي عصا ۽ يد بيضا معجزتي طور ڏنا ويا هئا. جنهن نبيءَ کي اهڙيون چٽيون نشانيون ڏنيون ويون هيون، ان وقت ان جي قوم هن تي ايمان نه آندو ته کين ڪا تباهي نه آئي. هن نبي ﷺ وٽ ته اهڙا چٽا معجزا به نه آهن، جو ايمان آڻجي. توهان غور سان ڏسو ايمان نه آڻڻ ۾ به اسان جو ڪجهه نه بگڙيو آهي. ها، جيڪڏهن اهي تباهيون اچي وڃن ها، جن کان هو اسان کي ڊيڄاري ٿو ته پوءِ ايمان به آڻيو ها ۽ اتباع به ڪيو ها ۽ سمجهو ها ته هي سچو نبي آهي. تون هنن کي چئو ته جيڪڏهن هي ڪتاب قرآن جڙتو ڪهاڻي قصا آهن، جيڪي اڳين ماڻهن جا ٿي گذريا ته پوءِ توهان ٻيو ڪو اهڙو ڪتاب پيش ڪيو، جيڪو قرآن ۽ تورات کان وڌيڪ سچو هجي. (هود: 7/11) جيڪڏهن اوهان پنهنجي دعويٰ ۾ سچا آهيو ته پوءِ اهڙو معتبر ڪتاب ڪٿي اچو ته مان به ان کي قبول ڪريان. هي اهڙو ئي چئليج آهي، جيڪو ڪافرن کي ڏنو ويو هيو ته هن قرآن جهڙو يا هن جي ڪنهن هڪ آيت جهڙو ڪتاب پيش ڪريو. (البقره: 23/2، الانعام: 20/6، هود: 13/11، بني اسرائيل: 41-82/17، يونس: 57/10، الفرقان: 20/25، الزمر: 25/39، حم السجده: 44/41، الاحقاف: 12/46، الطور: 33-34/52، القصص: 51/28) اهو ساڳيو طريقو سورت الزخرف: 81/43 ۾ اختيار ڪيو ويو آهي. چيائون بظاهر موسىٰ ۽ هارون ﷺ اهي ٻئي جادوگر آهن، جيڪي هڪ ٻئي جي مدد ڪن ٿا يا پوءِ ”سَحْرَانِ“ مان مراد ”سَاحِرَانِ“ ٿيندو. هي ٻئي ڪتاب توريت ۽ قرآن جادو آهن، جيڪي هڪ ٻئي جي متفق آهن. ان ڪري اسان انهن ٻنهي نبين ۽ ٻنهي ڪتابن جي مڃڻ ۽ ايمان آڻڻ کان انڪاري آهيون.

پوءِ جيڪڏهن هي سمورا گڏجي قرآن ۽ توريت جهڙو ڪتاب نٿا آڻي سگهن ته پوءِ هنن جي اها دعويٰ ته هي ٻئي ڪتاب جادو آهن، درست ناهي. (البقره: 23-24/2) اهي ماڻهو وحي الاهي جي اهميت نٿا ڄاڻن، جيڪا سراپا حرف بحرف حق ۽ سچ آهي. هو پنهنجي خام خيالي ۽ پنهنجن خواهشن جا پيروڪار آهن. ڇا ان ماڻهوءَ کان وڌيڪ

گمراه ڪير هوندو، جيڪو الله عزو جل جي قول کي ڇڏي، پنهنجن خواهشن جو غلام بڻجي وڃي ۽ پنهنجي خواهش کي الله جو درجو ڏئي. ”أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَشَّىٰ عَلَيْهِ وَجْهَهُ فَفَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ“ (الجاثيه: 12/45) جنهن پنهنجي خواهشن کي پنهنجو ڪارساز بنايو، ان جهڙو ٻيو ڪير گمراه هوندو. حديث شريف ۾ آهي: ”جَاهِدُوا أَهْوَاءَكُمْ كَمَا تُجَاهِدُونَ أَعْدَاءَكُمْ“ پنهنجي خواهشن سان ائين وڙهو، جهڙي طرح پنهنجي دشمن سان وڙهو ٿا.

وَالنَّفْسُ إِنْ أُعْطِيَتْهَا مَنَاهَا
فَإِغْرَةٌ نَحْوُ هَوَاهَا فَاهَا

جيڪڏهن تون پنهنجي نفس کي سندس خواهش مطابق مهيا ڪيو ته اهي گهٽبيون ڪونه، پر پنهنجن خواهشن، وانگر اهي منهن کولي وڌنديون رهنديون.

هزارين خواهشون ائين ڪن ٿيون ته هر خواهش ۾ دم نڪل
بهر نڪل ۽ مير ۽ ارمان ليڪن پهر به ڪم نڪل
(غالب)

حضرت علي عليه السلام کان روايت آهي: ”إِنَّمَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ إِثْنَيْنِ طُولُ الْأَمَلِ وَإِتْبَاعُ الْهَوَىٰ فَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ وَإِنَّ إِتْبَاعَ الْهَوَىٰ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ“ مان اوهان لاءِ ٻن شين کان خوف ڪريان ٿو. وڏي اميد رکڻ ۽ خواهش جي پيروي ڪرڻ، وڏي خواهش آخرت (جي خوف) کي ويساريو ڇڏي ۽ خواهش جي پيروي حق کان روڪي رکي ٿي. حضرت حسن بصري رحمته الله عليه جو قول آهي: ”مَا أَطَالَ عَمَلُ الْعَبْدِ إِلَّا أَسَاءَ الْعَمَلِ“ ٻانهي جون وڏيون وڏيون اميدون عمل کي چيهو پهچائين ٿيون، يعني الله تعاليٰ طرفان موڪليل هدايت کي ڇڏي پنهنجي نفس جي خواهش تي هلڻ ٿي سڀ کان وڏي گمراهي آهي. مڪي جا قريش اها حرڪت ڪري وڏي گمراهيءَ جا مرتڪب آهن. حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما کان روايت آهي ته حضور صلى الله عليه وسلم فرمايو: ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُئْتُ بِهِ“ (ضياء القرآن) توهان مان تيستائين ڪير به ڪامل مؤمن نٿو ٿي سگهي، جيستائين هن جي خواهش منهنجي حڪم جي تابع نه هجي. خواهش جو پوت جڏهن ڪنهن جي

سر تي سوار ٿي وڃي ته پوءِ حق ۽ باطل، خير ۽ شر، غلط ۽ صحيح جي پرک ۽ امتياز جي صلاحيت سلب ٿي ويندي آهي ۽ بسا اوقات انسان جي عقل تي پردا وجهي ڇڏيندي آهي. دراصل خواهش نفس اماره جي پيداوار آهي. ان ڪري انسان جي فلاح نجات ۽ ڪاميابي جو اهو رستو آهي ته هو پوري توانائيءَ سان الله تعالىٰ جي حڪمن جي تابعداري ڪري ۽ الله ذوالجلال تي غير متزلزل ايمان هجي.

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ يَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَ قَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِظُ مِنْ أَرْضِنَا ۖ أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْيَةٍ بِطَرَتْ مَعِيشَتُهَا ۖ فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَ كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا

صَفَر

رُسُولًا يَتَتَلَّوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَ مَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَ أَهْلِهَا
ظَالِمُونَ ﴿۵۹﴾ وَ مَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ زِينَتُهَا ۚ وَ مَا
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَى ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۰﴾

ج ۹

۽ اسان برابر پئي دريئي (هڪ ٻئي جي پٺيان) ماڻهن لاءِ پنهنجو ڪلام
آڻيندا رهياسون ته هو ان مان نصيحت حاصل ڪري سگهن. (51) هن کان اڳ
اسان جن ماڻهن کي ڪتاب ڏنو هيو، انهن ان تي ايمان آندو هيو. (52) ۽
(هاڻي) جڏهن هي (قرآن) انهن کي پڙهي ٻڌايو ٿو وڃي ته هو چون ٿا ته اسان
هن تي به ايمان آندو، يقيناً هي اسان جي رب جي طرفان حق آهي، اسان ته هن
کان اڳ ئي مسلم آهيون. (53) هي اهي ماڻهو آهن، جن کي سندن اجر به پيرا
ڏنو ويندو، ان ڪري جو هو ثابت قدم رهيا ۽ هو ڀلائي جي ذريعي برائي کي
دفع ڪن ٿا ۽ جو ڪجهه به اسان هنن کي رزق ڏنو آهي، ان مان خرچ ڪن ٿا.
(54) ۽ جڏهن هنن ڪا لغو ڳالهه ٻڌي ته ان کان پري ٿي وڃن ٿا ۽ چيائون ته
اسان لاءِ اسان جا اعمال آهن ۽ توهان لاءِ توهان جا اعمال، هنن کي سلام چئي
چون ٿا ته اسان جاهلن سان الجھڻ نٿا گھرون. (55) اي نبي محترم ﷺ
تون جنهن کي گھرين هدايت نٿو ڏئي سگهين، پر جنهن کي الله گھري
(يعني الله جي مشيت تي جيڪو پورو لهي) هدايت ڏئي ٿو ۽ هو هدايت
حاصل ڪرڻ وارن کي پورو ڄاڻي سڃاڻي ٿو. (56) ۽ هو ڪافر چون ٿا ته
جيڪڏهن اسان توسان گڏ هن هدايت جي پيروي ڪيون ته اسان پنهنجي
زمين تان ڪنڀي ڪنيا وينداسون. اسان ان امن واري حرم ۾ سندن پير ڄمايا نه
آهن ڇا؟ جنهن (حرم) ڏانهن هر قسم جا قائل ميوا پهچايا وڃن ٿا، جيڪو اسان
جي طرفان خاص رزق آهي، پر هن مان اڪثر اهو نٿا ڄاڻن (57) ۽ ڪيترين

ئي بستين (آبادين) کي اسان هلاڪ ڪيو، جيڪي پنهنجي معيشت تي (ناشڪري ڪري) فخر ڪنديون هيون، هاڻي ڏسو هي هنن جي قتل گهرن جا ڪنڊرات آهن، ان کان پوءِ سواءِ ٿورڙن جي، ڪو رهڻ وارو ناهي ۽ اسان ئي سندن وارث ٿي وياسون. (58) توهان جو رب تيسٽائين ڪنهن بستيءَ کي تباهه نه ڪندو آهي، جيستائين هو انهن جي مرڪزي بستيءَ ۾ ڪوئي رسول مبعوث نه ڪري، جيڪو انهن کي اسان جون آيتون تلاوت ڪري، تيسٽائين اسان ڪنهن بستيءَ کي هلاڪ نٿا ڪريون، جيستائين اتان جا باشندا ظلم ۽ زيادتي جي بازار گرم نٿا ڪن. (59) ۽ جو ڪجهه به اوهان کي ڏنو ويو آهي، اهو هن دنياوي زندگي جو سازو سامان ۽ ان جي زيب و زينت آهي ۽ جو ڪجهه الله جل شانہ وٽ آهي، اهو گهڻو بهتر آهي ۽ باقي رهڻ وارو آهي، ڇا توهان ماڻهو عقل کان ڪم نٿا وٺو. (60)

پوين آيتن ۾ يهودين جو هڪ اعتراض هيو ته هن نبي حضرت محمد ﷺ کي اهڙا معجزا ڇو نه مليا آهن، جهڙا موسيٰ ﷺ کي عصا ۽ يد بيضا جهڙا واضح معجزا مليا هئا، ان ڪري اسان هن قرآن کي وحي الاهي نٿا سمجهون. هي پوين ڪهاڻيون آهن، جيڪي هوشياريءَ سان ترتيب ڏنيون ويون آهن. ان ڪري کين چئلينج ڪيو ويو ته جيڪڏهن اوهان قرآن ۽ توريت کي خدائي ڪتاب نٿا سمجهو ته پوءِ هنن کان ڪو ڀلو ڪتاب ڪڍي اچو، اسان ان کي تسليم ڪنداسون. جيڪڏهن واقعي هنن ڪتابن کان افضل نڪتو، جيڪو هو ڪري نه سگهيا، تنهن ڪري کين ٻڌايو ٿو وڃي ته هدايت جو هي ڪتاب نئون سلسلو نه آهي، پر هن کان اڳ اسان پئي در پئي هڪ ٻئي جي پٺيان پنهنجا رسول ڪرام موڪليندا رهيا آهيون، انهن تي به اهڙا آسماني ڪتاب ۽ صحفيا نازل ٿيندا رهيا آهن. هن قرآن کي به 23 سالن ۾ ٿورو ٿورو ڪري نازل ڪيو آهي ته تازه تازه حڪم ملڻ سان سندن خامين جي به نشاندهي ٿي سگهي ۽ ان تي عمل پيرا ٿيڻ به آسان هجي. هي الله جل شانہ جي حڪمت آهي ته جيئن هو ان مان نصيحت حاصل ڪري وٺن. هن جو مقصد اهو به هيو ته ماڻهو پوين قومن جي نااهلي ۽ نافرمانيءَ جو ٻڌي

ان مان پاڻ لاءِ هدايت حاصل ڪري ايمان آڻي سگهن، جنهن ڪري نوح عليه السلام کان پاڻ ڪريمن عليه السلام تائين هڪ وڏي عرصي ۾ جدا جدا وقتن تي آسماني هدايت ٿي، پر ان ۾ اهڙو ته ربط ۽ تسلسل آهي، جو ڪڙي ڪڙي سان ملندي اچي. اهڙي تعليم ۾ به اهوئي ربط موجود آهي. نزول جي حساب سان موقعي مناسب مطابق وحي ايندي رهي، پر آخري ترتيب ۾ هڪ مالها جي داڻن وانگر يا سمنڊ جي موجن وانگر هر موج ٻئي موج سان جڙيل ۽ ان جو تسلسل آهي. قرآن جي هن اعجازي بيان کي ٻڌي ڪجهه يهودي جنهن ۾ عبدالله بن سلام جهڙا ۽ ڪجهه عيسائي حبشه جي بادشاهه ۽ حبش کان مديني ايندڙ وفد جهڙا ماڻهو ايمان آڻڻ ۾ اڳرا رهيا. هنن جو اڳ به آسماني ڪتابن تي ايمان هيو، جيڪي به مسلمان هئا. هنن قرآن تي به ايمان آندو ۽ چيائون ته هي حق آهي اسان جي پروردگار پاران آهي. اسان ان تي ايمان آڻيون ٿا، جيئن هن کان پوين ڪتابن تي ايمان رکون ۽ مسلمان آهيون. (البقره: 128-131-132-133/2، آل عمران: 85-19/3، يونس: 72/10، 84 ۽ 90، الذاريات: 36/51، يوسف: 101/12، المائد: 44/5، 111، النمل: 44/27، حم السجده: 33/41) اهڙن ماڻهن کي به اجر ملندا، هڪ پهرين نبي محترم تي ايمان آڻڻ جو، ٻيو وري موجوده نبي ڪريم عليه السلام تي ايمان آڻڻ جو. اهو ان ڪري جو هنن هر دؤر ۾ صبر، استقامت ۽ ثابت قدمي سان هر مشڪل جو مقابلو ڪيو ۽ ايمان تي هر حال ۾ مضبوط رهيا. هي اهي نڪ انسان آهن، جيڪي پنهنجي عملي زندگي ۾ به پنهنجي نيڪين سان براين جي اثر انداز ٿيڻ کان بچائي رکيو اٿن (الرعد: 22/13) ۽ ٿاري ڇڏيو اٿن ۽ الله تعاليٰ طرفان جيڪو رزق مليو اٿن، ان مان دل کولي خير ۽ ڀلائي جي ڪمن ۾ خرچ ڪن ٿا. هنن کي زر پرستي ۽ مال و دولت جو حرص ۽ طمع جي بيماري لاحق نٿي ٿئي، جيڪا حق قبول ڪرڻ ۾ رڪاوٽ بڻجي، هو انهيءَ مال دولت ۽ سون چاندي جي فراواني پنهنجي هٿن جي ڪمائيءَ بدران الله جي نعمت ۽ امانت سمجهي ٿو. حضور عليه السلام جو فرمان آهي تڻ ماڻهن لاءِ ٻيڻو يعني ٻه دفعا اجر آهي: انهن مان هڪ اهل ڪتاب آهي، جنهن پنهنجي ڪتاب تي به ايمان آندو ۽ قرآن تي به ايمان آندو. (صحيحين)

هنن نيڪوڪار ماڻهن جو خيال هميشه نيڪين ۽ فلاح و بهبود جي ڪمن

ڏانهن رهي ٿو، جيڪڏهن ڪنهن وقت هنن جو اهڙن ماڻهن سان رابطو ٿئي ٿو، ته هنن سان لغو ۽ بي هوده بحث ۾ الجھڻ نٿا گهرن ۽ پنهنجي قوت ۽ توانائي فضول بحث مباحثي ۾ ضايع ڪرڻ نٿا گهرن. يعني لا يعني بحث مباحثي ۾ هو ترڪي به ترڪي جواب ڏيڻ ۽ ڪار ڪند واري زبان استعمال ڪرڻ کان پاڻ کي بچائي رکن ٿا ۽ ڪانئن جدا ٿيڻ لاءِ سلام چئي هليا وڃن ٿا. (الفرقان: 72/25، المؤمنون: 3/23) جاهل سان بحث ۾ الجھڻ سان گویا هن جي همت وڌائڻ ۽ وڌيڪ ترغيب ڏيڻ آهي، جيڪا خود هڪ وڏي غلطي آهي ۽ منفي سوچ آهي.

جاهل کو اگر جہل کا انعام دیا ہے
اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے

هنن کي چون ٿا ته اوهان جيڪي چئي رهيا ۽ ڪري رهيا آهيو، انهن جي نتيجي جو وبال اوهان کي ئي برداشت ڪرڻو آهي ۽ جيڪو ڪجهه اسان کيون ٿا، ان جي ذميداري اسان جي آهي. اسان توهان جي هن ڪارڪردگيءَ ۾ اوهان جا شريڪ نٿا ٿي سگهون. اسان جي ڪوشش آهي ته توهان کي به هر طرح جي سلامتي حاصل ٿي وڃي. ڇو ته نيڪي ۽ برائي برابر نه آهن. (حمر السجده: 34/41، العنكبوت: 46/29، النحل: 125/16) ”وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا“ ماڻهن سان سٺي گفتگو ڪريو. زبان جا رسايل زخم مڌم نه ٿيندا آهن.

جَرَّاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْيَتَامُ
وَلَا يَلْتَأُمُ مَا جَرَّاحَا اللِّسَانُ

نيزي جا زخم ته چٽي وڃن ٿا، پر زبان جا زخم نٿا چٽن.

ان ڪري مؤمن ڪڏهن لغو مباحثي ۾ نٿا الجھڻ گهرن. اي نبي محترم ﷺ تنهنجي تمام همدردي هنن جي خير خواهي ۽ ڀلائي لاءِ آهي. پر هنن جي ضد، هٿ ۽ حسد سبب حق ۽ سچ کي قبول نه ڪرڻ ۾ توکي ڏک ۽ غم ضرور ٿئي ٿو، پر پريشان ٿيڻ جي ڪا به ضرورت ناهي. تنهنجو منصبي فرض هنن تائين الله جل شانہ جو پيغام پهچائڻ آهي. تون جنهن کي گهرين هدايت نٿو ڏئي سگهين. مُقَلَّبُ الْقُلُوبِ ته مولا

ڪريم آهي، جنهن کي سندس مشيت موجب هدايت طرف ايندو ڏسي، هدايت جي رهنمائي ڪري. (البقره: 272/2) هي الله جل شانہ جي ان سنت الاهي طرف اشارو آهي، جنهن ۾ هدايت ۽ ضلالت جي باري ۾ چيو ويو آهي. پيغمبر ته دراصل اچن ئي هدايت ڪرڻ لاءِ ٿا. هنن تي هدايت جو پيغام من وعن پهچائڻ لازم آهي. قبول ڪرڻ نه ڪرڻ، ماڻهن جي پنهنجي اختيار ۾ آهي. اها خبر الله تعاليٰ کي ئي آهي ته ڪنهن جا قلب هدايت طرف مائل آهن ۽ ڪنهن جا نه آهن. الله تعاليٰ طرفان هدايت انهن لاءِ آهي، جيڪي هدايت جا طالب آهن، پر جيڪي ماڻهو غور فڪر نٿا ڪن ۽ انڌن وانگر بصيرت واريون اکيون بند رکن ٿا ۽ پراڻي روش تي غلط رستي جا مسافر آهن ته اهي سڌي رستي تي ڪٿي ٿا اچي سگهن؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (يونس: 99/10) جيڪڏهن تنهنجي پالڻهار جو قانون مشيت ائين هجي ها ته پوءِ جيڪي انسان به زمين تي آهن، سي سڀئي ضرور ايمان آڻين ها، ته پوءِ تون ماڻهن کي زور ڪندين ڇا ته هو هر حال ۾ مؤمن ٿي وڃن. دلين جا راز ته الله جل شانہ ڄاڻي ٿو، ان ڪري اها مشيت خدائي به سنت الاهي مطابق آهي.

هي قريش توکي ائين به چون ٿا ته جيڪڏهن اسان تنهنجي نصيحت قبول ڪري هي نئون مسلك اختيار ڪري تو سان ملي وڃون ته پوءِ هي اسان جي ارد گرد رهڻ وارا مشرڪ قبيلن اسان تي حملو ڪري ڏيندا ۽ اسان کي هن زمين تي رهڻ بدران ڪٿي ٻاهر اڇلائي ڇڏيندا. اسان لاءِ پنهنجي بقا ۽ سلامتي واسطي ضروري آهي ته جنهن ملڪ تي آهيون، ان تي ڄميل رهيون ۽ سردست توهان جو دين قبول نه ڪريون. پر انتظار ڪيون، ان ڪري في الحال اسان کي وڌيڪ تنگ نه ڪيو وڃي. الله تعاليٰ هنن جي هن خيالي ۽ فرضي خوف جي جواب ۾ فرمائي ٿو ته اسان توهان کي پنهنجي حرم جي همسائي ۽ پاسبانيءَ جو شرف بخشيو آهي. هن حرم جي احترام ۾ ڪوبه هن جي حدن ۾ ڪنهن تي زيادتي نٿو ڪري سگهي. حرم ۾ ماڻهو پنهنجي پيءُ جي قاتل کي ڏسي به ان کان اڪيون ڦيري وڃن ٿا، جڏهن هن حالت ۾ به توهان کي اها نعمت حاصل آهي ته پوءِ اسلام آڻڻ بعد الله تعاليٰ اوهان کي نڌڻ ڪونه ڇڏيندو. (البقره: 125/2، الروم: 67/30) اوهان اهو به خطرو محسوس ڪيو ٿا ته اسلام قبول ڪرڻ بعد اهي مشرڪ اوهان جو اقتصادي بائيڪاٽ ڪندا ۽ اوهان غربت ۽ مسڪيني ۾ مبتلا ٿي ويندا ۽ اوهان کي شهر بدر

ڪندا. (الانفال: 26/8) ذرا هن طرف غور ڪريو ته مڪه مڪرمه غير آباد هئڻ تي آهي، هر طرف ريگستان ئي ريگستان آهن ۽ ڪا به آبادي، ڪيت سبزي وغيره نه آهي، پر ان جي باوجود دنيا پر جا ڦل، ميوا، غذا، خوراڪ ايتري موجود آهي، جو مڪي جون بازارون ڀريون پيون آهن. رزق جي هن فراواني ۾ اوهان جي ڪنهن تدبير يا منصوبه بندي جو عمل دخل نه آهي. جيڪي هي سڀ نعمتون هن حرم (ڪعبه الله) جي طفيل آهن. جيڪڏهن حرم مڪي مڪرمه ۾ نه هجي ها ته ڇا اهي سهولتون ۽ آسائشون حرم جي خادم هجڻ ۾ اوهان جي عزت ۽ احترام هجي ها. توهان جا قافلا بنا خوف خطري هر طرف وڃن ٿا ۽ تجارت ڪن ٿا. هن حرم جي طفيل اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جَوْعٍ وَأَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ (قريش: 4/106) جنهن کين بڪ کان کاڌو ڪارايو ۽ هر خوف خطري کان امن ۾ رکيو. هن حرم جي طفيل الله تعاليٰ جون هي نعمتون ۽ نوازشون فراواني سان موجود آهن. هنن واضح نشانين جي باوجود نامراد ۽ بي عقل اها ڳالهه سمجهي نٿا سگهن. باقي رهيو مسلمانن جو اهو خدشو ته هنن جي چؤطرف مخالفن جا قبिला ۽ گروهه وڏي مال و دولت اثر رسوخ وڏي قوت ۽ دٻڊي جا مالڪ آهن، جن جي مخالفت ڪرڻ جبل سان مٿو ٽڪرائڻ برابر آهي. هو کين نقصان پهچائي سگهن ٿا ۽ قطع تعلقات ڪري، کين پنهنجن سهولتن کان محروم ڪري سگهن ٿا. هنن کي چئو ته دل ۾ اهڙا خدشا پيدا ڪرڻ بدران ماضيءَ جي تاريخ تي غور ڪريو ته هن کان اڳ ڪيترين خوشحال مالدار ۽ سرمائيدار قوت ثروت ۽ دٻڊي جا مالڪ جن جي وڏي عزت هوندي هئي، انهن جي حق کان انڪاري ۽ نبين سڳورن جي دعوت خلاف پرويگنڊا ظلم ۽ زيادتين جي ڪري قانون مكافات جي شڪنڊي ۾ آڻي کين هلاڪ ۽ تباهه ڪري ڇڏيو، جنهن خوشحاليءَ تي هو غرور ۽ فخر ڪندا هئا، ان جو سواءِ ٿورڙن جي، اڄ نالو نشان به نه آهي ۽ ان سموري ناٺ باٺ جا اسان ئي وارث آهيون. ان ڪري جيڪڏهن اوهان جا مخالف به اها روش اختيار ڪندا ۽ پنهنجي زندگي، خوشحالي ۽ اسباب حيات جي فراواني ۽ غرور ۾ رهندا ته هنن تي اهو ساڳيو قانون مكافات تباهي ۽ هلاڪ آڻيندو. مال، دولت، قوت ۽ طاقت الله تعاليٰ جي دست قدرت ۾ آهي، جنهن کان هنن کي محروم ڪري اوهان کي زمين جي خلافت ڏني ويندي.

هي اجڙيل ۽ برباد ٿيل بستيون، جيڪي اڄ ڪنڊرات جي صورت ۾ ڏسي رهيا

آهيو، انهن کي ائين بنا سبب تباه ۽ هلاڪ نه ڪيو ويو آهي، پر تنهنجي سباجهي پروردگار هر قوم ۽ هر بستيءَ لاءِ پنهنجي رسولن کي هڪ مرڪزي بستيءَ ۾ هڪٻئي پٺيان هنن ماڻهن جي لاءِ هدايت لاءِ موڪليندو رهيو آهي. (بني اسرائيل: 15/17) جن خدائي پيغام انهن تائين پوري طرح پهچايو ۽ ضلالت ۽ گمراهيءَ جي اونداهين مان کين ڪڍڻ، روشن رستن تي هلڻ لاءِ هدايتون ڪيون، پر اهي نادان پنهنجي روش ڇڏڻ لاءِ تيار نه ٿيا ۽ هر هدايت جو انڪار ڪري، پنيءَ پٺيان اڇلائي ڇڏيو، پنهنجي انڪار ۽ عناد تي اڙيل رهيا، انهن کي سترڻ جي مهلت به ڏني وئي ۽ ڏوه ڪرڻ وقت ئي سزا نه ڏني وئي، جڏهن مهلت جو وقت ختم ٿيو ۽ اتمام حجت ٿي چڪو ته پوءِ هنن کي مكافات عمل ۾ سزا ڏني وئي. هيئنتر به اسان پنهنجو آخري رسول ﷺ موڪليو آهي، جيڪو هڪ مڪمل ڪامل هدايت جي ڪتاب سان هدايت جي راه طرف سڏي رهيو آهي، ائين نه ٿئي ته اوهان هن جي دعوت جو انڪار ڪري، پاڻ کي انهن پوين گذريل زماني جي قومن موجب هلاڪ ۽ برباد نه ڪيو. اسان هر گز انهن بستي کي هلاڪ نه ڪيون ها، پر اهي ظالم ٿي ويا، جنهن جو بدلو کين مليو. (الروم: 10/30، سبا: 407/34)

ياد رکو ته جيڪو ڪجهه مال و دولت خوشحالي ۽ فراواني هت اوهان کي ڏني وئي آهي، اها رڳو هنن چند ڏينهن جي زندگي گذارڻ جا اسباب ۽ وسيل آهن ۽ هتان جي زيب و زينت، ناٺ باٺ آهن، فاني ٿيڻ وارا آهن، باقي رهڻ وارا نه آهن ۽ عمر جي خاتمي سان گڏ اهي عيش عشرت، زيب و زينت، حشمت، حڪومت، رعب، دٻڊو ۽ مال متاع سڀ الوداع ڪري ويندا. تنهن جي ڪري هي ڪنهن خاص توجهه جي لائق نه آهن. اصل راحت سڪون ۽ سلامتي اها آهي، جيڪا ديرپا هجي، ناقابل زوال ۽ ابدي هجي ۽ اها الله تعاليٰ وٽ آهي، جيڪا خدا جي نيڪ بانهن کي آخرت ۾ نصيب ٿيندي ۽ ان جي حصول جو ذريعو دل و جان سان اسلام قبول ٿيڻ ۾ آهي. الله تعاليٰ ۽ ان جي رسول ﷺ جي اطاعت، ابدي راحت ۽ سڪون جي يقين دهاني آهي، جيڪا انسان جي ذات جي تعمير ڪري ٿي ۽ مرڻ بعد به جاري رهي ٿي. باقي دنيا جي مال و دولت اقتدار ۽ حڪمراني ته مرڻ سان گڏ موڪلائي وڃن ٿا. انسان پاڻ سان گڏ رڳو اهو ڪٿي وڃي ٿو، جيڪو آخرت جو ثمر آهي ۽ هميشه رهڻ وارو آهي. حديث شريف ۾ آهي ته ”الله جو قسم

تہ دنیا آخرت جي مقابلي ۾ ائين آهي، جيئن ڪو ماڻهو پنهنجي آگر سمنڊ ۾ ٻوڙي ٻاهر ڪڍي ته ان جي آگر جو پاڻي جيتري قدر سمنڊ جي مقابلي ۾ آهي. (صحيح مسلم) جيڪڏهن دنيا ۽ آخرت جي نعمتن جو مقابلو ڪجي ته پوءِ اها حقيقت چٽي ٿي پوندي ته انهن ٻنهي مان ڪير وڌيڪ سودمند ۽ بقادار آهي.

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾ وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾ وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا آجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَبَّيْتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَنَ اللَّهِ وَ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾

پلا اهڙو شخص جنهن سان اسان سنو وعدو ڪيو آهي ۽ اهو شخص ان وعدي کي حاصل به ڪري ٿو، ان شخص جهڙو ٿي سگهندو، جنهن کي اسان رڳو

زندگيءَ جو سازو سامان ڏنو آهي، جيڪو قيامت جي ڏينهن گرفتار ڪري بارگاه رب آڏو حاضر ڪيل ماڻهن مان هڪ هوندو. (61) جنهن ڏينهن الله عزو جل هنن کي پڪاريندو ۽ پڇندو ته ڪٿي آهن اهي، جن کي منهنجو شريڪ هجڻ جو يقين رکندا هئا. (62) ته اهي ماڻهو جن تي (عذاب) جو فيصلو ٿي چڪو هوندو ته چوندا اسان جا رب! هي اهي ئي ماڻهو آهن، جن اسان کي گمراه ڪيو هيو. ان تي اهي جواب ڏيندا ته اسان هنن کي پاڻ وانگر ئي گمراه ڪيو. اسان تنهنجي سامهون هنن کان بيزاريءَ جو اعلان ڪيون ٿا، اهي اسان جي پوڄا ڪو نه ڪندا هئا. (63) ۽ هنن کي چيو ويندو ته هاڻي اوهان پنهنجي شريڪن کي پڪاريو ته هو انهن کي پڪاريندا، پر اهي هنن کي ڪو جواب نه ڏيندا ۽ هو عذاب کي ڏسي وڻندا. ڪاش اهي هدايت يافته هجن ها! (64) ۽ جنهن ڏينهن الله تعاليٰ هنن کي پڪاريندو ۽ کانئن پڇندو ته اوهان رسولن کي ڪهڙو جواب ڏنو هيو. (65) ته ان ڏينهن هنن جون اڪيون انڌيون ٿي وينديون يعني ڪا نجات جي راه نظر نه ايندي ۽ هڪٻئي کان پڇي به نه سگهندا. (66) پوءِ جنهن ماڻهوءَ توبه ڪئي (يعني ڪفر ڇڏي) ايمان قبول ڪيو ۽ چڱا ڪم ڪيا ته پوءِ ان کي اميد رکڻ گهرجي ته هو فلاح پائيندڙن ۾ شمار ٿي ويندو. (67) تنهنجي پروردگار جي مشيت جو قانون جيڪو گهري ٿو، اهو خلقي ٿو ۽ منتخب ڪري ٿو، جنهن ۾ هنن (خلقي ۽ منتخب ٿيل) جو ڪو اختيار نه آهي، سو الله تعاليٰ ان کان پاڪ ۽ برتر بالا آهي، جنهن کي هو ان جو شريڪ ڪن ٿا. (68) هي ماڻهو جيڪو ڪجهه پنهنجن سينن ۾ لڪائي رکن ٿا ۽ جو ڪجهه ظاهر ڪن ٿا، تنهنجو پروردگار اهو سڀ ڪجهه ڄاڻي ٿو. (69)

غور و فکر ڪرڻ وارن لاءِ اها ڳالهه پروڙڻ مشڪل ناهي ته هڪ اهڙو گروهه آهي، جنهن سان اسان وعدو ڪيو آهي ۽ اسان جو اهو وعدو حقيقت جو روپ ڌاري ان جي اڳيان اچڻ وارو آهي ته ان کي هن دنيا ۾ تمام خوشگوار ۽ سرفراز واريون نعمتون به حاصل هونديون. (النور: 55/24) ته آخرت جي زندگيءَ ۾ به سندس سربلندي هوندي. يعني مؤمن الله جي تمام وعدن مطابق نعمتن ۽ نوازشن ۾ هوندو ۽ نافرمان جنهن کي قيامت ڏينهن الله تعاليٰ وٽ حاضر ڪيو ويندو ته عذاب ۾ هوندو. ٻنهي کي برابر نٿو ڪري سگهجي. اهو نافرمان گروهه مجرم جي حيثيت ۾ بارگاهه خداونديءَ ۾ تن تنها حاضر ٿيندو، هن سان ڪو به هن جو حمايتي وغيره نه هوندو. ان گروهه کان وڏي آواز پڇيو ويندو ته اوهان جا اهي اڳواڻ ليڊر ڪٿي آهن، جن کي اوهان منهنجو شريڪ بنايو هيو ۽ منهنجي حڪمن کي ڇڏي ان جي تابعداري اختيار ڪئي هئي ۽ توهان سمجهندا هئا ته اهي اوهان جي حمايت ۽ مدد ڪندا ۽ الله تعاليٰ جي گرفت ۽ عذاب کان آجو ڪرائي ڇڏيندا. هنن گناهگارن کان بعد ٻئي طرف بيٺل، انهن اڳواڻن ۽ پيشوائن جي جماعت هوندي، جن تي سندن ڪڏن ڪرتوتن سبب عذاب الاهي جو فيصلو ٿي چڪو هوندو. اهي چوندا ته اسان جا پروردگار! واقعي اسان هنن کي گمراهه ڪيو هيو ڇو ته جڏهن اسان پاڻ گمراهه هياسون ته پوءِ هنن کي هدايت ڪٿان ڪري سگهون ها. ايتري قدر ته اها ڳالهه درست آهي، جنهن جو اسان اعتراف ڪيون ٿا، باقي اهو چوڻ ته هي اسان جي چوڻ تي اسان جي اطاعت ۽ فرمانبرداري ڪندا هئا. اصل حقيقت جي ابتڙ آهي. هي اسان جي تابعداري ان ڪري ڪندا هئا، جو هن ۾ ڪين پنهنجو فائدو نظر ايندو هو. يعني هو پنهنجي مفاد پرستي جي اطاعت ڪندا هئا. (البقره: 166/2، الانعام: 49/6، مريم: 81-82، العنكبوت: 251/29، الاحقاف: 5-6/46) ان ڪري اسان هنن جي انهيءَ الزام کان بري الذمه آهيون ته هو اسان جي اطاعت ڪندا هئا. بهرڪيف انهن تابعداري اختيار ڪندڙن کي چيو ويندو ته هن مشڪل جي گهڙي ۾ پنهنجن پيشوائن ۽ ليڊرن کي سڏ ڪريو ته اهي توهان جي مدد ڪرڻ اچن، جن کي توهان خدا تعاليٰ جو شريڪ بڻايو هيو ۽ اوهان جو خيال هيو ته اهي اوهان جي مدد ۽ حمايت ڪندا. هو انهن کي زور زور سان پڪاريندا، پر ڪين هنن طرفان ڪو جواب نه ملندو. هو ڪهڙو جواب ڏيندا ۽ ڪهڙي مدد

ڪري سگهندا، جڏهن کين پنهنجي تباهي نظر اچي رهي هوندي. ڪاش جيڪڏهن هي نادان حق ۽ سچائيءَ جو ساٿ ڏين ها. هدايت واري واٽ اختيار ڪن ها، ڪفر ۽ شرڪ جي اونداهين ۾ نه ڪرن ها ته اڄ هنن جو اهڙو حشر چوڻي ها. (الڪهف: 52-53/18)

جڏهن هو پنهنجن پيشوائن کان نااميد ٿي ويندا ته ان بعد کين چيو ويندو ته هي توهان ۽ توهان جي اڳواڻن درميان هيو، جن کي اوهان پنهنجو ڪارساز سمجهندا هئا، پر اهو ٻڌايو ته جڏهن اسان جا رسول سڳورا اوهان جي هدايت لاءِ آيا ۽ هر مشڪل جو مقابلو ڪري اوهان تائين الله ذوالجلال جو پيغام پهچايو، هو اوهان جي ڀلائي ۽ خير خواهي لاءِ هميشه پريشان رهيا. اوهان اهڙن محسنن ۽ رهبر شخصيتن کي ڇڏي، هنن بتن جي تابعداري چوڪئي ۽ هنن جي پر خلوص دعوت جو ڪهڙو جواب ڏنو. پر هو ان ڏينهن جي هولناڪي ۽ دهشت کان ايترو ته بدحواس ۽ بي هوش نظر ايندا جو ان وقت کين ڪا به ڳالهه صاف صاف نظر نه ايندي. هر طرف کان پريشاني ۽ حيرانگيءَ جي حالت ۾ هوندا. مدهوشي جي اها حالت ڪنهن هڪ ماڻهو جي نه هوندي، پر پورو گروهه ان پريشانيءَ ۾ مبتلا هوندو. هر هڪ پنهنجي جان بچائڻ لاءِ سوچيندو، ٻيو کير به ڪنهن جي مدد نه ڪندو، نفسانفسي جو عالم هوندو. هنن جي هر سوچ ناڪاره هوندي ۽ نه وري ايتري هوش ۾ هوندا، جو هو ڪنهن ٻئي کان پڇي وٺن. ان ڪري اوهان هن موقعي کي غنيمت سمجهو، جو ڪجهه ڪرڻ گهرو ٿا، هيئر ڪري وٺو. هي وقت گذري ويڃڻ بعد اوهان کي وري ڪو موقعو نصيب نه ٿيندو. ان ڪري اوهان کي آگاهه ڪيو ٿو وڃي ته جڏهن اوهان جي ڪارگزارين جي نتيجي ظاهر ٿيڻ جو وقت اچي ويندو ته توهان جي حالت بلڪل اها ٿي ويندي، جنهن جي تصوير توهان جي آڏور کي وٺي آهي. ان ڪري جو شخص به پنهنجي غلط روش کي ڇڏي ڏئي ۽ سڌي رستي تي هلڻ اختيار ڪري ۽ الله جي ڏنل صلاحيت، بخشش ۽ سودمند پروگرام تي عمل پيرا ٿئي ته پوءِ ان کي اميد رکڻ گهرجي ته هن جو شمار به انهن ماڻهن ۾ ٿيندو، جيڪي فلاح ۽ نجات پائڻ وارا آهن ۽ هنن کي نه هن دنيا ۾ ڪنهن خوف خطري جو ڊپ آهي ۽ نه وري آخرت ۾ انهن کي ڪو ڏک ۽ خوف ٿيندو ۽ سندن شمار انهن خوشقسمت ماڻهن ۾ هوندو، جيڪي فلاح ۽ ڪاميابي سان همڪنار هوندا.

زندگيءَ جي ڪاميابي ۽ ناڪامي خدا جي ان قانون مشيت مطابق واقع ٿيندي آهي، جنهن قانون مطابق ڪائنات جون مختلف شيون پيدا ٿيون. خداوند تعاليٰ انسان سميت سمورين شين کي مشيت ايزدي جي قانون مطابق پيدا ڪري ٿو، پوءِ جيڪي شيون زندهه رهڻ ۽ اڳتي وڌڻ جون صلاحيتون حاصل ڪري وٺنديون آهن، انهن کي اڳتي وڌڻ لاءِ منتخب ڪيو ويندو آهي. اهو سڀ ڪجهه رب تعاليٰ جي طرفان هوندو آهي، جنهن ۾ انهيءَ مخلوق ۽ منتخب شين جو ڪو ڪردار نه آهي. ان ڪري انهن جي تخليق ۽ انتخاب کي ڪنهن ٻئي ڏانهن منسوب ڪرڻ غلط آهي. (الحج: 75/22، آل عمران: 33/3)

الله تعاليٰ هنن جي انهن ڳالهين کان گهڻو پاڪ ۽ بلند بالا آهي. هي ماڻهو جيڪي ڪجهه ظاهر ڪن ٿا ۽ جيڪي ڪجهه کي لڪائي رکن ٿا، الله تعاليٰ هنن جي سيني جا ڳجها راز به ڄاڻي ٿو ۽ جيڪي ڪجهه هو ظاهر ڪري رهيا آهن. ان کان به پورو واقف آهي ته اهو ڪهڙي نيت ۽ ارادي سان ڪيو ويو آهي. مطلب ته ڳجهه ۽ ظاهر ٻئي الله تعاليٰ وٽ هڪ جهڙا ظاهر ۽ پٿرا آهن. ان ڪري ڪو ان غلط فهمي ۾ نه رهي ته هو پنهنجون اسڪيمون رات جي اونداهي يا اڪيلائي ۾ ڪري خدا تعاليٰ کي بي خبر رکي ويندو.

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحُدُودُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۚ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ
غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٤٢﴾ وَ مِنْ رَحْمَتِهِ
جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٤٣﴾ وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ

تَزْعُمُونَ ﴿۷۵﴾ وَ نَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۷۶﴾

بس اهو ئي (هڪ) الله آهي، جنهن کانسواءِ ٻيو ڪو معبود ناهي، دنيا ۽ آخرت ۾ رڳو ان لاءِ حمد و ثنا آهي ۽ رڳو هن جي حڪمراني ۽ حڪم هلندڙ آهي ۽ سڀني کي آخرڪار ان طرف موٽڻو آهي. (70) تون هنن کي چئو ته توهان ڪڏهن هن ڳالهه تي سوچيو آهي ته الله تعاليٰ قيامت تائين رات کي اوهان تي مُسلط ڪري يعني پورو سال رات ئي رات هجي ته پوءِ الله جل شانہ کانسواءِ ٻيو ڪهڙو معبود هوندو اوهان لاءِ روشني آڻي ڇا، توهان اهي حقيقت پروڙي نٿا سگهو. (71) وري ڪڏهن غور ڪيو اٿو ته جيڪڏهن الله توهان تي ڏينهن کي هميشه لاءِ قيامت تائين لازم ڪري ڇڏي ها ته پوءِ اهو ڪير آهي جو توهان لاءِ رات واپس آڻي سگهي، جنهن ۾ اوهان آرام ڪري سگهو. (72) هي الله ذوالجلال جي رحمت آهي، جنهن توهان لاءِ رات ۽ ڏينهن پيدا ڪيا ته جيئن رات ۾ اوهان آرام ڪريو ۽ ڏينهن ۾ ان جو فضل طلب ڪيو (رزق تلاش ڪريو) ته جيئن اوهان الله تعاليٰ جي انهن نعمتن جو شڪر اندا ڪريون. (73) جنهن ڏينهن هو هنن کي پڪاريندو ۽ پڇندو ڪٿي آهن، منهنجا شريڪ جن تي اوهان ڀروسو ڪندا هئا. (74) اسان هر امت مان هڪ گواهه ڪڍنداسون پوءِ اسان هنن کي چونداسون ته توهان پنهنجا دليل پيش ڪريو، پوءِ هنن کي پتو پئجي ويندو ته واقعي الله ذوالجلال ئي سراپا حق آهي، (ان جو هر حڪم ۽ قانون برحق آهي) ان وقت سندن هر افتراءِ (گهڙيل ڪوڙ) گم (غائب) ٿي ويندو جيڪو هو ڪندا رهندا هئا. (75)

الله ذوالجلال جهڙي طرح تخليق علم ۽ اختيار ۾ احد ۽ يڪتا آهي، اهڙي طرح هن جي ذات پاڪ به الوهيت ۾ يگانا آهي. هن کانسواءِ ڪنهن جي به بندگي نه ٿيندي، چو ته هن جي ذات ۾ تمام خوبيون ۽ كمالات جمع آهن. هر شيءِ خدا تعاليٰ جي اقتدار ۽ اختيار ۾ آهي ۽ ان جي قانون تي عمل پيرا آهي، جنهن سان زندگيءَ جا عارضي نماء به حاصل ٿي وڃن ٿا ۽ خوشگوار آخرت جي زندگي به ملي وڃي ٿي ۽ اهو سارو نظام بنا نقص ۽ عيب يا ڪمي بغير هلي رهيو آهي، جو خود بخود زبان تان الحمد لله يعني حمد ۽ شڪراني جا جذبات ۽ الفاظ ظاهر ٿين ٿا، جنهن لاءِ دنيا ۽ آخرت ۾ حمد ئي حمد آهي. ڪائنات جي هن نظام جي حڪمرانيءَ جي واڳ سندس هٿ ۾ آهي. هر معاملي جو فيصلو قانون مڪافات هيٺ ٿيندو آهي. ڪا به شيءِ هن جي علم جي احاطي کان ٻاهر نه آهي، هر هڪ جا قدم ان طرف ئي ڪجن ٿا. هن آيت ۾ الله تعاليٰ جي ذاتي ۽ صفاتي توحيد بيان ڪري ڪافرن جي سمورن شڪ شبهن ۽ اعتراضن جو جواب ڏئي ڇڏيو آهي.

هاڻي تنبيهه جي ذريعي خبردار ڪيو ٿو وڃي ته غور و فڪر ڪريو ۽ سوچيو ته هي بي بها نعمتون بنا محنت مزدوري جي اوهان کي ڪنهن عطا ڪيون آهن. ڀلا ڪو ٻيو اهڙو معبود آهي، جو اهڙيون نعمتون عطا ڪري. هن شب و روز جي گردش تي غور ڪريو ته هنن جي نقل و حرڪت خدا جي قانون مطابق ٿي رهي آهي. هن مان ڏسو جڏهن رات ٿئي ٿي ۽ خداوند ڪريم ان کي لڳاتار جاري رکي ۽ ڏينهن نه اچي ته پوءِ ٻي ڪهڙي هستي آهي جو ڏينهن کي ساڳي طرح واپس آڻي. هنن کان پڇيو ته ٻڌايو اوهان کي ڇا ڇا چيو ٿو وڃي. يا ائين ٿئي جو ڏينهن ٿيڻ بعد سج باقي رهي ۽ گهڻو عرصو ڏينهن هجي ته ٻڌايو ته الله کانسواءِ ڪا ٻي اهڙي هستي آهي، جو ڏينهن کي روڪي وري رات آڻي، اوهان جي سڪون ۽ راحت جو سامان پيدا ڪري. هي اهڙا مثال آهن، جيڪي هر روز اوهان جي اکين آڏو گذري رهيا آهن. ظاهر ۾ ته هي ايترو اهم نظر پيو اچي، پر زمين چنڊ ۽ سج جي پنهنجي ۽ هڪ ٻئي جي پٺيان گردش ڪرڻ ۽ ڦرڻ سان هي نظام قائم آهي، جيڪو نهايت غور طلب ۽ سبق آموز آهي. هي رڳو الله جل شانہ جو نظام رحمت ۽ ربوبيت آهي، جو هن ارضي ۽ سماوي نظام کي متوازن ۽ منافع بخش بڻايو آهي. الله تعاليٰ کانسواءِ ٻي ڪا به اهڙي هستي ناهي، جو هن ايڏي وڏي عقل کي حيران ڪندڙ نظام کي قائم رکي سگهي. رات جو وقت آرام لاءِ آهي ۽ ڏينهن جي روشني ڪم ڪار

ڪرڻ ۽ ڪاروبار هلائڻ لاءِ آهي ته جيئن توهان جي ڪوششن جا ڀرپور نتيجا نمودار ٿين ۽ اوهان ان مان فائدا حاصل ڪري خداوند ڪريم جو شڪر ادا ڪريو. هي نظام خدا جي توحيد جو ثبوت آهي، جيڪو هن ڪائنات جي بهتري لاءِ قائم آهي. هنن مثالن بعد وري توهان ان منظر تي نظر وجهو جنهن جو ذڪر القصص: 62/28 ۾ آيو آهي، جنهن کي وري هت دهرايو ويو آهي ته ان واقعي ڏانهن ڏسو غور ڪريو ته جنهن ڏينهن خدا تعاليٰ هنن کي پڪاريندو ۽ چوندو ته ٻڌايو توهان جا اهي اڳواڻ ۽ پيشوا ڪٿي آهن، جن کي توهان منهنجو شريڪ بڻائيندا هئا ۽ مون کي ڇڏي، انهن کي پنهنجو ڪارساز ۽ حمايتي سمجهندا هئا. ان وقت اسان هر امت مان هڪ گواهه الڳ ڪنداسون ۽ پوءِ انهن (مشرڪن) کي چونڊاسون ته اوهان منهنجي پيغمبرن جي توحيد واري پيغام باوجود توهان جو منهنجا شريڪ ڪندا هئا ۽ انهن جي عبادت ڪندا هئا، پنهنجي هن دعويٰ جي ثبوت ۾ دليل ۽ سند پيش ڪريو. ”وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا“ (النحل: 84-89) ۾ به آيو آهي ۽ سورة النساء: 41/4 ۾ آهي: ”فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا“ ان ڏينهن ڇا صورتحال هوندي جڏهن اسان هر امت مان هڪ گواهه بيهارينداسون ۽ اي نبي ﷺ! توکي انهن تي گواهه بڻائينداسون، جيڪو پيغمبر جنهن قوم ڏانهن موڪليو ويو آهي، اهو الله تعاليٰ جي عدالت ۾ استغاثه جو گواهه prosecution witness ٿي گواهي ڏيندو ته اي الله عزوجل! مون کي جيڪا هدايت تنهنجي طرفان ملي هئي، مون اها پوري جي پوري پنهنجي قوم تائين پهچائي ڏني هئي. ان بعد هنن گواهن بعد پاڻ ڪريمن ﷺ کي انهن تي گواهه ڪيو ويندو ۽ پوءِ هنن حق جي منڪرن کي چيو ويندو ته پنهنجي دعويٰ جي ثبوت ۾ ڪو دليل ڏيو. ڪا سند پيش ڪريو. اسان جي رسول ته اوهان تائين اسان جو پيغام پهچايو هو، ان بعد ڇا ٿيو، هنن ڪافرن جو ان وقت ڪو جواب نهي ڪونه سگهندو ۽ اقرار ڪندا ته اسان غلط هيئاسون، حق اهو ئي آهي جو الله تعاليٰ طرفان آيو. ان وقت اهو سڀ ڪجهه جنهن ۾ هو افتراء ڪندا هئا ۽ ڪوڙا منصوبا جوڙيندا هئا، غائب ٿي ويندو ۽ هڪا ٻڪا رهجي ويندا. حيرانگي ۽ پريشاني جي عالم ۾ پنهنجي غلطي تي نادم هوندا ۽ کين يقين ٿي ويندو حق ۽ سچ اهو ئي جو الله تعاليٰ جي طرفان آهي.

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ
 مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوزَ بِالْعَصَبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ ۚ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا
 تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۖ ٤٦ وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ
 الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَبَّأَ أَحْسَنَ اللَّهُ
 إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۖ ٤٧ قَالَ
 إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ أَوْ لَمْ يَعْلَمِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ
 قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً ۖ وَكَثَرُ جُوعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ
 عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۖ ٤٨ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ
 يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۚ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ
 عَظِيمٍ ۖ ٤٩ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ
 عَمِلَ صَالِحًا ۖ وَلَا يُكْفِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۖ ٥٠ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ
 الْأَرْضَ ۖ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ
 مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ۖ ٥١ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ
 وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْ لَا أَنْ
 مِّنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَاءُ ۚ وَيَكَانَ ۚ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۖ ٥٢

يَقِينًا قَارُونَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ جِي قوم مان هيو، ليڪن هن انهن جي خلاف بغاوت ڪئي. اسان هنن کي ايترا ته خزانن ڏنا هئا، جو انهن جون (ڪنجيون) يعني خزاني جون پيتيون هڪ طاقتور جماعت مشڪل سان ڪڍي سگهندي هئي. جڏهن هن جي قوم هن کي چيو ته آڪڙجي نه وڃ، بيشڪ الله آڪڙ (فخر) ڪندڙن کي پسند نٿو ڪري. (76) ۽ جو ڪجهه الله تعاليٰ توکي ڏنو آهي، ان مان دار آخرت (آخرت واري گهر) لاءِ ڪوشش ڪر. هن دنيا ۾ پنهنجو حصو نه وسار. ماڻهن سان احسان ڪر، جهڙي طرح الله تعاليٰ توتي احسان ڪيو آهي ۽ زمين تي فساد برپا نه ڪر، الله فساد ڪندڙن کي پسند نٿو ڪري. (77) هن چيو ته هي سڀ ڪجهه مون کي منهنجي علم ۽ قابليت جي ڪري مليو آهي. ڇا هن کي معلوم ناهي ته الله عزو جل هن کان اڳ ڪيترين ئي قومن کي تباهه ڪري چڪو آهي، جيڪي طاقت ۽ مال و اسباب جي فراواني ۾ هن کان گهڻو وڌيڪ هئا ۽ الله تعاليٰ جي حضور ۾ مجرم ماڻهن کان سندن غلطين بابت پڇيو ڪو نه ويندو. (78) پوءِ هڪ ڏينهن پوري ناٺ باٺ سان پنهنجي قوم ۾ آيو، اهي ماڻهو جيڪي هن دنيا جي زندگي جا خواهشمند هئا، چوڻ لڳا ڪاش جو ڪجهه قارون کي مليو آهي، اسان کي به ملي وڃي ها، يقيناً هو تمام وڏي بخت وارو آهي. (79) جن ماڻهن کي علم عطا ٿيو هيو، انهن چيو اوهان جي حال تي افسوس آهي (اهو نٿا ڄاڻو) ته الله تعاليٰ طرفان عطا ڪيل ثواب هن کان گهڻو بهتر آهي، ان شخص جي لاءِ جنهن ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا، پر اهو نه ملندو، سواءِ ان ماڻهن جي جيڪي صبر ڪن ٿا. (80) ته پوءِ اسان هنن کي سندس محل سميت زمين ۾ غرق ڪيوسين، ته پوءِ هن لاءِ ڪو اهڙو لشڪر يا جماعت نه هئا، جيڪي الله تعاليٰ جي مد مقابل ٿي سندس مدد ڪن ۽ نه وري هو پاڻ بدل وٺڻ وارن مان

هيو. (81) ۽ جن ماڻهن ڪالهه هن جي مرتبي (ملڻ) جي خواهش ڏيکاري هئي، هاڻي هو اهو چئي رهيا هئا هاڻ افسوس (اسان تي) الله تعاليٰ پنهنجي ٻانهن مان جنهن جو گهري ٿو رزق ڪشادو ڪري ٿو ۽ تنگ ڪري ٿو، جيڪڏهن الله تعاليٰ اسان تي احسان نه ڪيو هجي ها ته اسان کي به زمين ۾ اندر غرق ڪري ڇڏي ها. افسوس ته ڪافر بلڪل فلاح ۽ ڪاميابي حاصل نه ڪري سگهندا. (82)

يَقِينًا قَارُونَ بِهٽِ مُوسَى ﷺ جي قوم بني اسرائيل مان هيو، يعني پندائشي اسرائيلي هيو، جيڪو پنهنجي قوم کان بغاوت ڪري، فرعون جي قريب ٿي ويو هيو، کيس فرعون جي درٻار ۾ خاص امتياز حاصل هيو، هو موسى ﷺ جو سڳو سوت هجڻ باوجود موسى ﷺ جو سخت مخالف هيو ۽ فرعون جي ڪري ماڻهن سان بي جا زيادتيون ڪري، تمام وڏو خزانو هٿ ڪيو هيو. انتها درجي جو ڪنجوس هيو، هر وقت مال ميٽڙ جي حرص ۾ لڳل هيو. ظالم جابر ۽ سرڪش حڪمران عوام تي پنهنجو ڪنٽرول قائم رکڻ لاءِ انهن مان چاپلوس خوشامدڙين کي هٿي ڏيندو ۽ اڳتي آڻيندو هيو ۽ انهن لاءِ سندس رعايت جا در ڪليل رهندا هئا، جيڪي عام ماڻهن لاءِ بند رهندا هئا. فرعون به انهيءَ پاليسي جو فرد هيو. جنهن جي دؤر ۾ اوباش، لوفر، چاپلوس ۽ خوشامدڙيا وڏن عهدن تي هئا، جڏهن ته لائق ماڻهو فرعون جي عذابن ۾ جڪڙيل هيو. اها ساڳي پاليسي هندستان ۾ به هلائي، سر خانصاحب خانبهادر جهڙا لقب ڏئي ڪجهه هندستانين (برصغير) جا ضمير خريد ڪري، باقي عوام تي راڄ ڪيو، اهڙن حڪمرانن جي تصوير سورة النمل: 34/27 ۾ ملڪه سبا جي زباني صاف ظاهر آهي، جنهن کي اسان خزانن مان اهو ڪجهه خزانو ڏنو هيو. هڪ طاقتور جماعت به مشڪل ڪڍي سگهندي هئي يا ان خزانن جي حفاظت لاءِ هڪ مضبوط ۽ زوردار جماعت جي ضرورت هئي. دولت جي نشي هن کي بدمست ڪري ڇڏيو هيو. هو ماڻهن سان زيادتيون ڪري، سندن ڌن دولت تي قبضو ڪري وٺندو هيو. ڪجهه سمجهدار ۽ سياڻن کيس چيو ته تون پنهنجي دولت تي آڪڙجي نه وڃ، هن جو نتيجو خراب نڪرندو ۽ تنهنجي اها روش الله

عزو جل کي پسند ناهي چو ته مال و دولت تي اهو فخر غرور ۽ آڪڙ الله تعالى جي قانون ۾ درست ناهي.

ياد رهي ته هت لفظ ”مَفَاتِيحُ“ آيو آهي. ”الْمَفْتَحُ“ ميم جي زبر سان معنيٰ آهي خزانو، جنهن جو جمع ”مَفَاتِيحُ“ آهي پر ”الْمَفْتَحُ“ ميم جي زير سان معنيٰ ڪنجي آهي ۽ هن جو جمع ”مَفَاتِيحُ“ آهي. (مصباح اللغات - ۱، المنجد، حسن اللغات) مون هت ”مَفَاتِيحُ“ مان مراد تجارت ورتي آهي. ”وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ يَعْني “الْكُنُوزُ” مان خدائي خزانن مان جو ڪجهه خزانو هن کي ڏنو هيو، اهو طاقتور جماعت مس ڪئي ٿي سگهي. تفسير ڪبير ۾ مَفَاتِيحُ مَفَاتِيحُ (ميم جي زير سان) ”خَزَائِنُ“ ”مَفَاتِيحُ“ آهي، يعني سون ۽ جواهر سان ڀريل پيتيون يا صندوقون وغيره. اِخْتَارَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالحسن (تفسير قرطبي: امام ابو عبد الله محمد بن احمد ابوبڪر القرطبي - تفسير الجواهر - تفسير الڪبير) چو ته ”مَفَاتِيحُ“ (ميم جي زير سان) عقل نثومجي ته هڪ فرد جون ڪنجيون ايتريون وزني هجن. هت ايتريون ڪنجيون مراد وٺڻ مشڪل ڪي وڌيڪ مشڪل ڪرڻ آهي. بيان القرآن ۾ ڊاڪٽر اسرار احمد رحمته الله عليه ”مَفَاتِيحُ“ مان اڄ ڪلهه جي ڪنجين کي ته مناسب نه سمجهيو آهي، پر ان وقت جي لکڙيءَ جي دروازن وغيره لاءِ بند ڪرڻ لاءِ پيش ڪيل ڪنجين کي ترجيح ڏني اٿس. اها ترجيح به دل کي نٿي لڳي، اها ڊاڪٽر صاحب جي خيالي راءِ آهي، جنهن جو ثبوت ناهي. جاويد احمد غامدي ”البيان“ ۾ ڪجهه وڌيڪ وضاحت ڪئي آهي ته جنهن جون ڪنجيون ايتريون وزني هونديون ته خزانن ڪيترا هوندا، پر ان هوندي به اڪثر تفسيرن ان جو ترجمو ڪنجيون ڪيو آهي، ان ڪري ان جو انڪار نٿو ڪري سگهجي. (والله اعلم)

اسان اهو نتا گهرون ته تون الله تعالى طرفان مليل نعمتون ۽ خزانن تي نانگ ٿي ويهي ره، پر الله تعالى جي هنن نعمتن ۽ نوازشن کي آخرت جو ثمر بنائڻ لاءِ به ڪوشش ڪر ۽ ان کي پنهنجي اهل و عيال جي جائز ضرورتن ۽ خواهشن کي به ڪم ۾ آڻ. سورة التوبه: 111/9 ۾ آهي: ”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ“ يقيناً الله تعالى مؤمنن کان سندن جان ۽ مال جنت جي بدلي ۾ خريد ڪري ورتي آهي. ۽ دنيا ۾ پنهنجي حصي کي وساري نه ڇڏ. ان ڪري ان مال ۾ وسائل کان محروم

ماڻهو، غريب، مسڪين، يتيم، اسير سڀ برابر جا حقدار آهن. دين اسلام جي خدمت لاءِ عوام جي بهتري لاءِ الله جي راهه ۾ خرچ ڪري آخرت ۾ جنت جون ڪنجيون حاصل ڪري وٺ. هن خداداد مال ۾ تنهنجي نفس ۽ لواحقين جو حصو آهي، اهو به ضرور حاصل ڪر. انهن حلال ۽ جائز شين کي دولت ميڙڻ جي حرص ۾ پاڻ تي به ضرور خرچ ڪر ۽ پاڻ لاءِ حرام نه بناء. ”قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ“ (الاعراف: 32/7) جيڪي پاڪ ۽ حلال شيون الله طرفان ٻانهن جي زينت لاءِ پنهنجي رزق مان موڪليون آهن، انهن کي ڪنهن حرام ڪيو آهي. البته پاڻ تي خرچ ڪرڻ ۾ اسراف ۽ فضول خرچي کان پاسو ڪر. پنهنجي وسعت ۽ ضرورت لاءِ ضرور خرچ ڪر. ان کان زياده يا گهڻو خرچ ڪرڻ درست ناهي، سورة الفرقان: 67/25 ۾ عباد الرحمن جي صفت ۾ چيو ويو آهي: ”وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا“ خدا تعاليٰ جا ٻانهن (عباد الرحمن) جڏهن (پنهنجو مال) خرچ ڪن ٿا ته ان ۾ نه اسراف ڪن ٿا ۽ نه بخل ڪن ٿا، پر سندن خرچ درميان اعتدال ۾ هوندو آهي. ”وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ“ (الذاريات: 19/51) ”وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا“ (الذهر: 8/76) هو پنهنجي مال مان محض الله تعاليٰ جي رضا خاطر مسڪينن، يتيمن ۽ قيدين کي کاڌو ڪارائين ٿا، جنهن ۾ هو ڪنهن بدلي ۽ شڪر گذاريءَ جي توقع نٿا رکن. ”أَوْ اطْعَمُوهُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۖ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۖ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۖ“ (البلد: 14/90 کان 16، المعارج: 27-25/70) ۽ ڏڪار واري زماني ۾ مسڪينن کي، رشتيدار يتيم ٻار کي ۽ مٽيءَ ۾ ليٽڙيل مسڪين محتاج کي کاڌو ڪارائڻ. ۽ زمين ۾ فساد نه ڪريو، يقيناً الله فساد ڪندڙن کي پسند نٿو ڪري. (البقره: 11/2) ۽ پنهنجي مال دولت تي فخر نه ڪريو، چوڻه الله فخر ڪندڙن کي پسند نٿو ڪري ۽ دنيا حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجو حصو ڇڏي نه ڏيو ۽ ماڻهن تي احسان ڪريو، جهڙيءَ طرح الله توهان تي احسان ڪيو آهي.

ماڻهن جي نصيحت ٻڌي قارون چيو ته توهان کي منهنجي معاملن ۾ دخل ڏيڻ جو ڪهڙو حق آهي. هن دولت ڪمائڻ لاءِ مون تي ڪنهن جو ثورو ناهي. اها دولت مون پنهنجي چالاڪي، حرفت، عقلمندي ۽ اعلى منصوبه بندي سان ڪمائي آهي. ان ڪري رڳو مون کي حق آهي ته ان دولت جو ڇا ڪرڻو آهي. هن ۾ خدا جي قانون جي عمل دخل

جي ڪهڙي ضرورت آهي. ڪنهن کي به مون کان باز پرس ڪرڻ جو حق ناهي. هي ته منهنجي حرفت ۽ هوشياريءَ جو ڦل آهي. ڪاش هن کي معلوم ٿئي ته اهڙي قسم جي ذهني ۽ روش رکندڙ ڪيترين ئي قومن کي تباهه ڪيو ويو آهي، جيڪي هن کان وڌيڪ قوت ۽ حشمت جي مالڪ هئا. انهن جو مال و دولت به هن کان زياده هيو، پر جڏهن هو پنهنجي طور طريقي تي اڙيا رهيا ۽ مال و دولت مان عوام کي محروم رکيو ته آخر قانون مڪافات جي گرفت ۾ آيا ۽ تباهه و برباد ٿي ويا. هنن جا جرم ايترا ته عيان ۽ آشڪار هئا، جو ان جي تفتيش ڪرڻ جي به ضرورت نه پئي ۽ تباهي هنن جو مقدر بڻجي وئي. جهڙي طرح سورة الرحمن: 39/55 ۾ آهي: ”فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ“ ساڳي سورة جي آيت 41 ۾ آهي: ”يَعْرِفُ الْهُمْ مُمْسِكُهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ“ ان ڏينهن ڏوهارين انس و جان کان سندن ڏوهه بابت پڇڻ جي ضرورت نه هوندي، مجرم پنهنجن چهرن سان ئي سڃاتا ويندا ته پوءِ انهن کي مٿي جي وارن کان پڪڙي نچوڙيو ويندو. پوءِ هڪ ڏينهن ماڻهن کي پنهنجو رعب وجهڻ، دڊبو ڏيکارڻ لاءِ پنهنجي دولت جي فراواني ۽ پنهنجي آرائش ۽ زيبائش ڏيکارڻ لاءِ ماڻهن ۾ نڪري آيو. جيڪي ماڻهو دنياوي زندگي جا ڦاٽل هئا ۽ آخرت کي وساري وينا هئا، اهي قارون جو ناٺ باٺ ڏسي چوڻ لڳا ته جو ڪجهه مال دولت ۽ سرمايو قارون کي مليو آهي، ڪاش اسان کي به ملي وڃي. قارون ته واقعي خوش قسمت ۽ وڏي ڀاڳ وارو آهي. هن کان اڳ آيت 76 ۾ آيو آهي ته ڪجهه نيڪ ماڻهو هئا، جن قارون کي چيو ته ”إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ“ يعني فخر آڪڙ نه ڪر. هت به جن ماڻهن کي الله تعاليٰ علم جي دولت سان نوازيو هيو ۽ کين هن دنيا جي بي ثبات ۽ بي بقا ناٺ باٺ جي خبر هئي، انهن اهڙن ماڻهن کي جيڪي قارون جي جلوي ۽ نمائش کان متاثر هيا، تن کي چيو ته اوهان جي حال تي افسوس آهي، جو نتا ڄاڻو ته جن ماڻهن ايمان آندو ۽ عمل صالح ڪيا، انهن لاءِ ثواب ۽ اجر (هن دولت کان) گهڻو بهتر آهي. توهان جنهن کي اڄ حسرت جي نگاهن سان ڏسي رهيا آهيو، سڀاڻي اوهان کي افسوس جا هٿ ملڻا پوندا. (النور: 55/24) حقيقت ۾ خير و برڪت وارو اهو مال هوندو آهي، جيڪو الله تعاليٰ جي حڪمن جي روشنيءَ ۾ حاصل ڪجي ۽ اهو انهن خوشنصيب ماڻهن کي ملندو آهي، جيڪي خدا تعاليٰ جي قانون جي صداقت تي يقين رکن ٿا ۽ معاشري جي اصلاح لاءِ رات ڏينهن ڪوشش ۾ رهن ٿا. ان ۾ ايندڙ

مشكلاتن ۾ صبر ۽ استقامت سان رهن ٿا. سندن ايمان غير متزلزل ۽ يقينن ڪامل هوندو آهي، قناعت ۽ صبر جو رستو اختيار ڪريو ۽ گهڻو مال گڏ ڪرڻ ۽ ضرورت کان ڌيڪ لڪائي رکڻ جي لعنت کان بچو. (الفجر: 18/89 کان 20)

جڏهن قارون نيڪ ماڻهن جو مشورو قبول نه ڪيو ۽ رهندو آڪڙجي ويو ته هي منهنجو مال منهنجي حرفت ۽ فن جو نتيجو آهي، ڪنهن جي عنايت يا بخشش ناهي، ڪيس سڌرڻ لاءِ مهلت ڏني وئي، پر ڪونه سڌريو. آخرڪار قارون جي بدڪرداريءَ جي نتيجي ڪرڻ جو وقت اچي ويو ته پوءِ اسان هن کي ۽ مال متاع سان ڀريل گهر کي اک ڇنڀ ۾ تباھ ڪري ڇڏيو. ان وقت الله کانسواءِ ٻيو ڪو اهڙو ماڻهو ڪونه هيو، جو هن کي الله تعاليٰ جي گرفت مان ڇڏائڻ لاءِ مدد ڪري ۽ نه وري ان ۾ ايتري سڪت هئي جو پاڻ انتقام وٺي سگهي. ڪالهه تائين جيڪي ماڻهو قارون جي دولت کان متاثر هئا ۽ سندن خواهش هئي ته اهڙي دولت هنن کي به ملي وڃي. جڏهن قارون جي تباھي پنهنجي اکين سان ڏٺائون، تن چيو ته واقعي اسان جي غلطي هئي جو اسان قارون جي مال لاءِ رشڪ ڪري رهيا هئاسون. مال و دولت جي تنگي ۽ فراواني خدا تعاليٰ طرفان ان جي قانون مشيت مطابق ٻانهن تي ٿيندي آهي، جيڪو شخص جهڙو رويو ۽ روش اختيار ڪري ٿو ته ان جو نتيجو به ان مطابق نڪري ٿو. جيڪڏهن اسان تي الله تعاليٰ جو احسان نه هجي ها ته اسان به قارون واري روش اختيار ڪريون ها ۽ تباھ ٿي وڃون ها. اسان تي اها حقيقت پوري طرح صاف ۽ چٽي ٿي چڪي آهي ته جيڪڏهن ماڻهو دولت کي لڪائي رکن ٿا ۽ عوام کي سندن حق کان محروم ڪن ٿا اهي ڪڏهن به ڪاميابي ماڻي نٿا سگهن، خدا اسان کي بچايو اسان به تباھ ٿي وڃون ها. افسوس ته ڪافر هر گز فلاح ۽ ڪاميابي حاصل ڪري نه سگهندا.

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٢﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ ۖ قُلْ
 رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٤﴾ وَمَا كُنْتُ
 تَرْجُوَ أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
 ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ
 وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ
 إِلَهًا آخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۖ لَهُ الْحُكْمُ
 وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٧﴾

وَقَالَ
 الشَّيْطَانُ

اهو (شانائتو) آخرت جو گهر اسان انهن ماڻهن لاءِ مخصوص (Reserve) ڪيو آهي، جيڪي زمين تي نه اقتدار ۽ اختيار جي تمنا رکن ٿا ۽ نه وري فساد برپا ڪن ٿا ۽ آخرت جي زندگي ته آهي ئي تقوىٰ وارن لاءِ. (83) جيڪو شخص به نيڪي ساڻ ڪٿي ايندو ته ان لاءِ ان کان بهتر پلائي آهي ۽ جيڪو شخص برائي پاڻ سان گڏ آڻيندو ته ان برائي آڻيندڙ کي ان برائيءَ جيترو بدلو ملندو. (84) ان ڪري اي نبي مڪرم ﷺ! جنهن (الله) توتي هن قرآن جي ذميداري وڌي آهي، اهو اوهان کي سني انعام تائين پهچائيندو. هنن کي چئو ته منهنجو الله عزوجل خوب ڄاڻي ٿو، ان کي به جيڪو خدا جي هدايت ڪٿي آيو آهي ۽ ان کي به جيڪو ڪلي گمراهي ۾ پيل آهي. (85) اي نبي محترم ﷺ! توکي اها توقع به ڪانه هئي ته توتي هي ڪتاب نازل ٿئي، هي ته محض تنهنجي پروردگار جي عنايت هئي (جنهن توکي هن ذميواري ادا ڪرڻ لاءِ منتخب ڪيو آهي). ان ڪري توهان انهن ڪافرن جا هرگز مددگار نه ٿجو. (86)

ائين هرگز نه ٿئي ته هي خدا جون جيڪي آيتون توتي نازل ٿيون آهن، توکي ان کان روڪي ڇڏين. تون هنن کي الله طرف اچڻ جي دعوت ڏيندو ره ۽ شرڪ جهڙي گناه وارن ۾ شامل ٿيڻ کان پاڻ بچائي رک. (87) ۽ الله کان سواءِ ڪنهن ٻئي معبود کي نه پڪاريو. هن کانسواءِ ڪو ٻيو معبود ڪونهي. هن جي پاڪ ذات کانسواءِ هر شيءِ فاني آهي. (آخرڪار) فيصلو ان جي اختيار ۾ آهي ۽ توهان سڀئي ان طرف موٽايا ويندا. (88)

هن کان اڳ آيت 77 ۾ ڪجهه نيڪ ۽ خدا ترس ماڻهن قارون کي چيو هيو ته ”وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ“ (قارون!) جيڪو ڪجهه الله تعاليٰ توکي ڏنو آهي، ان سان دارالآخرت حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪر. هت چيو وڃي ٿو ته آخرت جو گهر اسان انهن ماڻهن لاءِ مخصوص ڪيون ٿا، جيڪي ماڻهو نه زمين تي اقتدار ۽ اختيار جي خواهش رکن ٿا ۽ نه وري فساد ڦهلائڻ گهرن ٿا، هت اقتدار جي خواهش مان مراد اقتدار حاصل ڪرڻ جو حرص آهي. يعني اهي نيڪ ماڻهو اقتدار پٺيان ڊوڙن ٿا. باقي اسلامي مملڪت ۾ اقتدار جي ذميواري سنڀالڻ کان روڪيو نه ويو آهي. سورة الحج: 41/22 ۾ آهي: ”الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ“ انهن ماڻهن کي جڏهن زمين ۾ اقتدار ڏينداسون ته اقامت صلوة جو اهتمام ڪندا، زڪوة جو نظام رائج ڪندا ۽ چڱن ڪمن جو حڪم ڪندا ۽ برن ڪمن کان روڪيندا. اهڙي طرح سورة يوسف: 56/12 ۾ آهي: ”وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ“ اهڙي طرح يوسف عليه السلام جا مصر جي سر زمين تي پير جماياسون. يعني صاحب اقتدار ڪيو سيون. ”وَلِيَمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمْ“ (النور 24/55) ۾ آهي ”اوھان مان جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا، تن سان الله تعاليٰ جو وعدو آهي ته انهن کي ضرور ملڪ جي خلافت عنايت ڪندو، جيئن توهان کان اڳ اڳين کي حڪومت سان سرفراز ڪيائين“. اهي ان دين کي مضبوط ڪندا، جيڪو هنن لاءِ پسند فرمايو اٿس. اهڙي طرح پاڻ ڪريم ﷺ جي رياست جا پاڻ سربراهه هئا. ان ڪري اقتدار جي خواهش رکڻ ۽ اقتدار جي ذميداري نڀائڻ ۾ فرق آهي. ان ڪري خلافت جي پاڻ گهر ناهي ڪئي، پر مجلس شوريٰ يا عوام

جنهن کي لائق سمجهي، حڪومت جي ذميواري ڏيندي آهي، اهو خليفو حڪمران ٿيندو آهي، پر آخرت جي زندگي جون راحتون ۽ نعمتون متقي ۽ پرهيزگار ماڻهن لاءِ آهن، جيڪي دنيا ۾ هر برائيءَ کان پاڻ کي بچائي رکن ٿا.

تمڪين بالااض يعني خلافت، حڪمراني يا اختيار ان ماڻهوءَ کي جڳائي جو پنهنجي دل، دماغ، سوچ سمجهه جي ڪنهن گوشي ۾ اقتدار جي هوس جو بڪيو نه هجي يا پنهنجو نانءُ، نمود ۽ ذاتي مفاد مقصود نه هجن. تڪبر غرور ۽ طاقت جو ناجائز استعمال نه ڪري پر جنهن ۾ خلوص ايمانداري، همدردي ۽ رهنمائي جون خوبيون هونديون ۽ اهو ملڪ ۾ نيڪي آڻيندو ته ان کي هڪ نيڪي کان گهڻو ملي ويندو. (النمل: 89/27) ۽ جيڪو برائي وٺي ايندو ته برائي ڪندڙن کي وڌيڪ بدلو نه ڏنو ويندو پر اوترو جيتري هن برائي ڪئي آهي. مطلب ته برائيءَ جي سزا برائي جي عين مطابق هوندي، ان ۾ ڪنهن قسم جي زيادتي نه ڪئي ويندي، پر جيڪو نيڪوڪارن لاءِ سندن نيڪين ۾ الله ذوالجلال جي فضل و ڪرم سان ڏهه ڀيرا کان ست سؤ ڀيرا تائين اضافو ڪيو ويندو. هن آيت سڳوري ۾ به نيڪيءَ جو اجر ”خَيْرٌ مِّنْهَا“ آهي، يعني اهو خير ڪثير جنهن جي ڪا حد ۽ انتها نه آهي. (البقره: 261/2) ”وَاللّٰهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ“ جنهن کي گهرندو آهي ته مشيت جي قانون مطابق رحمت ۽ ربوبيت ڪري ٻيڻو ٿيڻو ڏيندو آهي. ان ڪري عام چواڻي آهي ”ڏهه دنيا ستر آخرت“. (الروم: 39/30، الانعام: 30/6)

هي آهن اسان جا غير متبدل قانون، جيڪي شروع کان اهڙي طرح بيان ٿيندا رهيا آهن. انهن قانونن تي سختيءَ سان عمل درآمد ڪرڻ جو حڪم آهي ۽ مسلمان جي اها بنيادي ذميداري آهي. هنن قانونن جي هجڻ سان توکي تسلي هئڻ گهرجي ته ڪاميابي تنهنجي آهي، ان ڪري اي پيارا رسول ﷺ! توکي ڪنهن به حالت ۾ گهٻرائڻ نه گهرجي، قريش جي هن فرعون ۽ قاروني رويي ۽ سلوڪ برابر تنهنجي ذات گرامي ۽ تنهنجي جماعت کي تنگ ڪيو آهي. جنهن سبب توکي حرم ڪعبه کي به مجبوراً ڇڏڻو پيو آهي. پرياد رک جنهن الله عزوجل جا اهي قانون محڪم مضبوط ۽ اٽل آهن، اهو توکي وري هن معزز مقام تي موٽائي آڻيندو ۽ نهايت ”فتح مبين“ واري شان و شوڪت سان واپس آڻيندو. ان ڪري تون پاڻ به سکون ۽ اطمينان سان ره ۽ پنهنجي جماعت جي تسڪين خاطر لاءِ تسلي ڏيندا رهو. کين ٻڌايو ته الله تعاليٰ کي

پوري خبر آهي ته ڪير زندگيءَ جي صحيح روش تي هلي رهيو آهي ۽ ڪير غلط رستي تي هليو رهيو آهي. بالا آخر نتيجا ان موجب نڪرندا آهن. نيڪيءَ جا نتيجا سنا ته برائي جا نتيجا برا هوندا آهن. (النمل: 92/27) ۾ آهي: ”وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ“ يعني مون کي حڪم ڏنو ويو آهي ته مان توهان کي قرآن پڙهي ٻڌايان، ان ڪري ”فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ“ قرآن جي تلاوت، تعليم ۽ تبليغ ڏيڻ فرض ڪئي وئي آهي. سورة المائدة: 67/5 ۾ پاڻ ڪريمن ﷺ جي انهيءَ ذميداري جو حڪم آهي: ”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ“ اي رسول ﷺ! الله جل شانہ طرفان توتي جو ڪجهه نازل ڪيو ويو آهي، اهو ٻين تائين پهچائي ڇڏ. (بالفرض) توائين نه ڪيو ته تون ان جي رسالت جو حق ادا نه ڪيو. حجة الوداع جي موقعي تي پاڻ سوا لک کن مؤمنن کي تاڪيد ڪري چيو: ”فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ“ جيڪو هت حاضر آهي، اهو ان تائين پهچائي ڏئي، جيڪو حاضر نه آهي ان ڪري قيامت تائين اها ذميواري سندس امت جي هر فرد تي آهي ته اهو پنهنجي استطاعت ۽ بساط موجب تبليغ جاري رکي. ”مَعَاد“ جو لفظ عَادَ يَعُودُ کان آهي، جنهن مان تفسيرن مَعَاد يعني آخرت به مراد ورتي آهي ته ڪن پاڻ ڪريمن ﷺ جو حرم ڪعبه کي ڇڏڻ، جڏهن پاڻ سڳورن ڪعبه الله کي چنبڙي چيو ته مون کي توسان بي حد محبت آهي، مگر ڇا ڪريان، مون کي بستيءَ جا ماڻهو رهڻ نٿا ڏين. اهڙي طرح مڪه کان مدينه هجرت ڪرڻ وقت جڏهن هو ان چوراهي تي پهتو، جتان هڪ طرف مڪه ٻئي طرف مدينه هيو ته اتي به ڪجهه وقت بيهي غمگينيءَ جي صورت ۾ چيو ته اي ڪعبه الله! مون کي توسان گهڻو پيار آهي، پر مڪي جا ماڻهو مون کي رهڻ نٿا ڏين، ان ڪري مَعَاد مان مراد مڪه به آهي. هجرت بعد فتح مڪه جو وعدو پورو ٿيو. هن مان مراد آخرت به آهي.

بعثت کان اڳ ۾ نه تون ان ڳالهه جو اميدوار هئين ته توتي قرآن نازل ڪيو وڃي ۽ نه وري تون لاءِ ڪوشش ڪئي. (النمل: 6/27، يونس: 16/10، الشورى: 52/42) بعثت کان اڳ به تون صادق امين هئين ته بعثت بعد تون رحمة للعالمين آهين. هي سڀ ڪجهه تنهنجي بعثت ۽ رسالت تي فائز ٿيڻ بعد ٿيو، جيڪو الله جل شانہ جي رحمت جو ظهور آهي. جڏهن توکي تنهنجي پروردگار هن اهم فريضي جي ادائگيءَ جو حڪم ڏنو آهي، ان دوران ناموافق ۽ نامساعد حالات ۾ مايوسي جو ڪهڙو سبب آهي، جنهن جي ڪري

تو کي ضرورت محسوس ٿي ته مخالفن جي قهر و غضب جي باهه کي ٽٽو ڪرڻ لاءِ انهن جي مفاهمت واري طلب پوري ڪري وجهين. ”وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ“ (القلم: 9/68) هو گهرن ٿا ته جيڪڏهن تون پنهنجي هن ذميداريءَ کان هٽي وڃين ته پوءِ هو به هتي ويندا ۽ مفاهمت ٿي ويندي، پر جيڪو شخص حق جو پيغمبر هجي ته اهو حق کان هٽي وڃڻ لاءِ چو ڪندو. اهو ته ڪافرن جي پروگرام کي تقويت ڏيڻ ۽ دين جي ڪم کي ڪمزور ڪرڻ برابر هوندو. ان ڪري رشتيداري عزازت، دوستي يا ڪا به اهڙي حالت مفاهمت توکي حق واري طريقه حيات کان هٽائي، غلط راهه هلندڙن طرف مائل نه ڪري. سورة النساء: 109/4) پر به ان فيصلي ڏانهن ڌيان ڇڪايو ويو آهي، جنهن ۾ ڪجهه ماڻهو مسلمان پيءُ ڏوهاري کي بچائي، ناحق يهودي خلاف فيصلو وٺڻ جا خواهان هئا، پر تو هنن جي ڳالهه قبول نه ڪئي ۽ برحق فيصلو ڏنو. حضرت موسى عليه السلام غيرارادي قتل واري واقعي جي معافي بعد چيو ته ”فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ“ مان ڏوهارين جو مددگار نه ٿيان سو ڏوهارين کي ڏوهه کان ٽوڪڻ بدران سندن مرضيءَ مطابق ڪنهن مفاهمت طور خاموش رهجي ته اها به هنن جي مدد ٿيندي.

ياد رکو هي مخالف گروهه الله تعالى جي آيتن، حڪمن ۽ قانونن کي جيڪي توتي هن قرآن ذريعي نازل ٿي رهيا آهن، تن کي عوام تائين پهچائڻ ۾ هي توکي روڪي ڪونه سگهندا. ان ڪري هنن جي مخالفت تي ڪو خوف کائڻ جي ضرورت ناهي. خدا جو هي نظام بهر صورت قائم ٿي رهندو، ان ڪري تون ماڻهن کي هن قرآن طرف اچڻ جي دعوت ڏيندو ره ۽ انهن سان ڪنهن به قسم جي سمجهوتي يا مفاهمت جو خيال به دل ۾ نه اچي، ڇو ته مفاهمت جي معنيٰ آهي ڪوئي اهڙو ملندڙ جلندڙ رستو اختيار ڪجي، جنهن ۾ ٻئي ڌريون خوش رهن، جنهن ۾ ڪجهه خدا تعالى جا حڪم هجن ته ڪجهه انسانن جي پنهنجي سوچ ۽ راءِ هجي. خدا تعالى جي حق سچ وارن حڪمن کي مخالفن جي ناحق راءِ زيادتي ۽ ڪوڙ وارين رٿائن کي ڪهڙي طرح ملائي سگهجي ٿو، اهو ممڪن ئي ناهي. ان ڪري تون دعوت حق کي جاري رک، ڪاميابي تنهنجي هوندي. هن آيت ۾ بظاهر خطاب پاڻ ڪريم ﷺ کي آهي، پر اصل ۾ اهو تمام مسلمان مؤمنن لاءِ يا نوع انسان لاءِ آهي ته الله جل شانہ ڪانسواءِ ڪنهن ٻئي کي معبود سمجهي، يا حاجت روا ۽ ڪارساز بنائي، ان کي پڪارڻ، ان جي اطاعت ڪرڻ

کان روکيو ويو آهي، چو ته اها رڳو الله جل شانہ کي جڳائي ٿي. جنهن وحده لا شريڪ له کان سواءِ ڪو ٻيو معبود يا الله موجود ناهي، ان جي پاڪ ذات گرامي کي ئي بقا آهي، باقي ٻيو سڀ ڪجهه فاني آهي. ”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ“ اهو ئي حيُّ ۽ قيُّوم آهي، (الرحمان: 27/55) اهو ئي احد آهي، جنهن جو نه ڪو شريڪ آهي، نه وري مد مقابل آهي. (هود: 11) حضرت ابوبڪر رضي الله عنه جو قول آهي: ”الْعَجْزُ عَنْ ذِكْرِ الذَّاتِ ادْرَاكٌ“ الله تعاليٰ جي باري ۾ ادراڪ کان عجز ظاهر ڪرڻ ئي ان جي ذات پاڪ جو ادراڪ آهي. ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ“. ”وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ“. هن جو وسيع ۽ بسيط علم جو احاطو ڪرڻ ناممڪن آهي. الله سبحانه جي ذات گرامي بابت تمام وڏي صوفي ابن عربي رحمه الله وغيره جو به اهو خيال آهي، جيڪو حضرت مجدد الف ثاني شيخ احمد سرهندي رحمه الله جن جي ذات پاڪ باري تعاليٰ لاءِ وراءِ الراءِ ثم وراءِ الراءِ آهي، جنهن کي عقل، علم ۽ فهم فراست تي پرکي نٿا سگهن. صرف الله کي معلوم آهي ته هن جي ذات جي گهراڻي ڪيتري فلسفي ۾ آهي. دانشور به عاجز ٿي چون ٿا: هُوَ هُوَ ۽ كَانَ مَا كَانَ.

دریں ورطہ گم گشت کشتی ہزار
کہ پیدا نہ شد تحت اش بر کنار

(بوستان: شيخ سعدي رحمه الله)

الحمد لله والمنه والشكر له، بفضلہ وعونه قد تمت شرح البيان و ترجمة سورة القصص مؤرخه 9 صفر المظفر 1445 هجري مطابق 27 آگست 2023 بالخير والعافية. من احقر العباد خادم العلماء مشتاق سشاروي. وما توفيقي الا بالله
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بالآيات والذكر الحكيم

(حيدرآباد، سنڌ، پاڪستان)

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

هن سورت جو نالو آيت نمبر 41 ”مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ“ مان ورتل آهي. هن سورت جي شروعات به ”الْحَمْدُ“ يعني منم خداي که می دانم هم چيزا هي ترجمو غوث الحق حضرت مخدوم نوح سرور عليه السلام جي ترجمي مان ورتل آهي. هيء مڪي سورت آهي. هن جون آيتون 79 ۽ رڪوع 7 آهن. قرآن پاڪ جي ترتيب ۾ هي 29 سورت آهي، مگر نزول جي حساب سان 81 شمار ڪئي وڃي ٿي، يعني 80 سورتون هن کان اڳ مڪه معظمه ۾ نازل ٿي چڪيون هيون ۽ ان کان بعد 9 سورتون هجرت کان اڳ مڪه معظمه ۾ نازل ٿيون ۽ باقي 24 سورتون مديني منوره ۾ نازل ٿيون. سورت پڙهڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته هن سورت جي نزول ٿيڻ وقت مڪه معظمه ۾ مسلمان سخت تڪليف ۽ مصيبت جو شڪار هيا. ڪافر اسلام جي مخالفت پوري زور شور سان ڪري رهيا هيا ۽ ايمان وارن لاءِ سخت ظلم و ستم ڪيو ٿي ويو. الله تعالى هن سورت ۾ مسلمانن جي حوصلي، همت، عزم ۽ استقامت پيدا ڪرڻ ۽ ٻئي طرف ضعيف الايمان ماڻهن کي همت ڪرڻ لاءِ نازل ڪرڻ فرمائي آهي. ان وقت ڪافر پنهنجي نوجوان مسلمانن تي زور پريندا هيا ته هن دين کي ڇڏي ڏيو ۽ اسان جي دين ۾ واپس اچو، جنهن جو جواب آيت 8 ۾ ڏنو ويو آهي. مسلمانن کي يقين، اطمينان ۽ تسلي ڏيڻ خاطر اڳين نبين جا قصا بيان ڪيا ويا آهن، جن ڪيتريون تڪليفون برداشت ڪيون، پر آخرڪار ڪامياب ٿيا. مسلمانن کي به يقين هئڻ کپي ته آخرڪار ڪاميابي هنن جي ٿيندي. هن سورت ۾ جن ڪافرن کي چيو ويو آهي ته الله تعالى کان سواءِ توهان جن کي پنهنجو سرپرست بنايو آهي، اهي مڪڙي جي ڄار واري گهر وانگر آهي، جيڪو نهايت ڪمزور آهي.

آيتون
۶۹

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ (مكي سورت)

رڪوع
۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلَمْ ۱۰۱ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۖ
 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
 الْكَاذِبِينَ ۖ ۱۰۲ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ
 مَا يَحْكُمُونَ ۖ ۱۰۳ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۖ وَهُوَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ ۱۰۴ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ
 عَنِ الْعَالَمِينَ ۖ ۱۰۵ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ ۱۰۶

الله جي نالي سان شروع جو نهايت مهربان ۽ هميشه رحم ڪرڻ وارو آهي.
 الف لام ميم (1) ڇا ماڻهن ائين سمجهيو ٿي ته هنن کي ڇڏيو ويندو، رڳو اهو
 چوڻ سان ته اسان ايمان آندو آهي ۽ کين آزمايو نه وڃي. (2) جيڪي ماڻهو
 هنن کان اڳ هئا، اسان انهن کي به آزمايو هيو. (اهڙي طرح هنن کي به
 آزمائينداسون) الله تعاليٰ ضرور چٽو ڪندو فرق انهن جي درميان، جيڪي
 سچا آهن ۽ جيڪي ڪوڙا آهن. (3) جيڪي ماڻهو برائيون ڪن ٿا ۽ ائين
 سمجهن ٿا ته اهي اسان جي پڪڙ (گرفت) کان بچي نڪرندا، جيڪو فيصلو

هي ڪن ٿا، اهو نهايت برو آهي. (4) جيڪو به الله جي ملاقات جو اميدوار آهي، ان کي يقين هئڻ گهرجي ته بيشڪ الله جو مقرر ڪيل وقت ضرور ايندو، هو سڀ ڪجهه ٻڌڻ وارو ۽ هر شيءِ جو علم رکڻ وارو آهي. (5) ۽ جيڪو (انسان) جهاد ڪري ٿو ته اهو پنهنجي فائدي لاءِ جهاد ڪندو آهي. يقيناً الله ته ٻنهي جهانن کان بي نياز آهي. (6) ۽ جيڪي ماڻهو ايمان سان مشرف ٿيا ۽ چڱا ڪم ڪيا ته لازماً اسان هنن جون برائيون دور ڪري ڇڏينداسون ۽ کين سندن عملن جو سٺو اجر ضرور ڏينداسون. (7)

المر الف لام ميم الله عليم حكيم جو ارشاد آهي يا منم خدای که می دانم همه چیز را. (مخدوم نوح سرور رحمته الله علیه) مان ئي اهو الله آهيان، جيڪو هر شيءِ کي ڄاڻان ٿو. ڪفر ۽ ايمان جي ڪشمڪش هاڻي ان انتها تي پهچي چڪي آهي، جڏهن ته فريقي کي سندن اعمال ۽ اقوال جي انجام ۽ عاقبت کان واضح طريقي سان آگاهه ڪرڻ جي ضرورت آهي. پهريان ان گروهه جو ذڪر آهي، جن ايمان آندو آهي ۽ الله جل شانہ جي حڪمن ۽ قانونن کي من و عن تسليم ڪن ٿا ۽ ان مطابق زندگي گذارڻ گهرن ٿا. ڇا هي ماڻهو (مؤمن) محض ايترو چوڻ سان ته اسان الله عزو جل تي ايمان آندو آهي، ان ڪري اسان کي ڪنهن آزمائش ۾ آزمائڻ کان ڇڏيو ويو آهي، سو اسان جو ڪجهه ڪريون اجازت آهي، جيڪڏهن واقعي هي ائين سمجهن ٿا ته پوءِ تون کين چئو ته اوهان بلڪل غلط سمجهيو آهي. اهو ته عيسائين جو خود ساختہ عقيدو آهي ته مسيح عليه السلام جي ڪفاري تي ايمان آڻيو ته نجات ٿي ويندي، ان ڪري اعمال جي ڪا ضرورت ناهي. (البقره: 214/2، آل عمران: 142-179/3، التوبه: 16/9، الاحزاب: 11-10/33، محمد: 31/47) ياد رهي ته اهو ساڳيو مضمون هن کان سواءِ ٻين چار سورتن ۾ آيو آهي، جيڪي مدني آهن، پر هي آيت ۽ سورت مڪي آهي، مسلمانن تي مڪي دور ۾ به سخت مشڪلاتون هيون، ڪن کي باهه جي شعلہ انگيز ڪوئلن تي سمهاريو ويو، ڪن کي گرم ريت تي لپتائي، سندن سيني تي ڳرا پٿر ڪيا ويا، ڪن کي قتل ڪيو ويو. ڪيترا روز مره جي عذاب ۾ پيڙهبا

رهندا هئا. مدني دؤر ۾ به مڪي جي قريش قبيلي طرفان يهودين سان گڏجي حملا ڪرڻ، جنهن تي حضرت خباب رضي الله عنه جهڙن صحابن پاڻ ڪريم صلى الله عليه وسلم وٽ شڪايت پيش ڪئي ته ڪافرن ۽ مشرڪن جي ظلمن حياتي تنگ ڪري ڇڏي، اسان لاءِ دعا ڪريو ته نجات ملي. اهو ٻڌي پاڻ ڪريم صلى الله عليه وسلم هڪ پرسوز آواز ۾ چيو ته اوهان کان اڳ وارن مؤمنن تي ته ڪات وهايا ويا، وڏا امتحان آيا، مگر پوءِ به ايمان کي مضبوطي سان قائم رکيو.

عشق ناهي راند ته ڪي ڪنس ڳيرو
سسي نيزي پاند، اچل ته به اڌ ٿئي.

— ••• —

پتنگ چائين پاڻ کي، ته اچي آگ اُجهاءِ!
پچڻ گهڻا پچائيا، تون پچڻ کي به پچاءِ
واقف ٿي وساءِ، آڳ نه ڏجي عام کي

(شاهه لطيف رحمۃ الله عليه)

سورة البقره: 155/2 کان 157 ۾ آهي: ”وَلَتَبْلُوَنَّهُمْ بَشَيٍّ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ“ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَخُونَ ۝“ ۾ ٻڌايو ويو ته آزمائش ۽ امتحان ۾ پڙڪندڙ باهه جي شعلن مان گذرڻو ٿو پوي ۽ جيتري ذميداري ۽ استطاعت آهي، اوتري آزمائش آهي. تڏهن ته اقبال رحمۃ الله عليه چيو آهي:

چون ميگويم مسلمانم بلزم
که دائم مشکلات لا اله را

جڏهن مان اهو سوچيان ٿو مسلمان آهيان ته مون کي ڏکڻي لڳي وڃي ٿي، چو ته معلوم اٿئي ته لا اله چوڻ کان پوءِ ان کي نپاڻ لاءِ ڪيتريون مشڪلاتون ڏسڻيون ٿيون پون.

هي آزمائش رڳو اوهان تي نه آئي، پر توهان کان اڳ جن ماڻهن اسان تي ايمان آندو هيو ۽ ان جي صداقت جو اقرار ڪيو هيو. اهي رڳو زباني اقرار ڪري چئي ڪونه ويا هئا، پر انهن کي به حق ۽ باطل جي ڪشمڪش کي امتحانن واري باهه جي ڪوري ۾ پڇايو ويو هيو ته اها پرک پوري طرح ٿي وڃي ته ڪير پنهنجي ايمان ۾ سچو آهي ۽ ڪير بس ائين ايمان جي زباني دعويٰ ڪري ٿو. ايمان جي راهه آسان نه آهي، پر مسلسل جدوجهد ڪرڻ بعد ئي ڪاميابي حاصل ٿئي ٿي، جنهن ۾ جان، مال جي قرباني، وطن کان هجرت جي قرباني به شامل آهي. دين اسلام جي نظام کي قائم رکڻ، مسلمانن جي اجتماعي ذميداري آهي. ”وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ (آل عمران: 104/3) فلاح ۽ ڪاميابي اهڙي جماعت کي ٿيندي، جنهن مان هڪ امت يعني هڪ جماعت امر بالمعروف ۽ نهی عن المنکر جو فريضو ادا ڪندي رهي، اهو ساڳيو حڪم آيت 110 ۾ به آهي. جيڪڏهن الله عزوجل اقتدار ۽ اختيار ڏنو آهي ته ان جو به اهو فريضو آهي اقامه صلوٰه ۽ زڪوات جو نظام قائم ڪري ۽ ملڪ ۾ امن امان جو راج هجي. هنن جي برعڪس اهڙا ماڻهو آهن، جيڪي برائيون ڪن ٿا، زمين تي فساد برپا ڪن ٿا ۽ الله جل شانہ جي قانون ۽ حڪمن کي ڪوڙو سمجهي، پنيءَ پٺيان اڇلائي ڇڏين ٿا. معاشري ۾ نااهواريون پيدا ڪري مسڪين محتاج ۽ ڪمزور طبقي تي ظلم ۽ زيادتيون روا رکڻ ٿا ۽ کين چئجي ٿو ته الله جي زمين تي فساد نه پکيڙيو ته چون ٿا اسان ته معاشري جي اصلاح ڪري رهيا آهيون. (البقره: 11/2) ڇا هنن ماڻهن جو خيال آهي ته هو ظلم جو راج قائم ڪري خلق خدا لاءِ آزار بڻجي وڃڻ بعد اسان جي گرفت ۽ پڪڙ کان ڏاڍا آهن ۽ هو پاڻ بچائي اڳتي نڪري ويندا. جيڪڏهن واقعي هو اهڙي نادانيءَ ۾ مبتلا آهن ته پوءِ ٻڌائي ڇڏ توهان جو اهو فيصلو ڏاڍو خراب ۽ خود فريبِيءَ جو شڪار آهي. پوين ٻن آيتن ۾ الله تعاليٰ جي ناراضگيءَ جو اظهار آهي ۽ ايندڙ ٻن آيتن ۾ مؤمنن جي دلجوئيءَ جو سامان آهي.

دراصل هن آيت جي روح کي سمجهڻ لاءِ ان وقت مڪي جي حالت تي نظر وجهو ته مسڪين اصحاب سڳورن سان ڪيترا قهر ڪيا ويا. ابوجهل حضرت ياسر ۽ حضرت سميه رضي الله تعاليٰ عنهما کي بنا روڪ ٽوڪ جي بربريت جو نشانو بنايو. حضرت بلال رضي الله تعاليٰ عنه

جي قسمت جو مالڪ اميه بن خلف هو، جيڪو شب و روز کيس مارڪٽ ڪري لھو لھان ڪندو ھيو ۽ گرم ريت تي پٺيءَ اگھاڙو سمھاري، سيني تي ڳرو پٿر رکي ڇڏيندو هو. ڳچيءَ ۾ رسي وجھي، مڪي جي بازارن ۾ ڦيرائيندو هو. مؤمنن لاءِ عرصه حيات تنگ ڪيو ويو، اھو ڪھڙو عذاب ھوندو هو، جو صحابہ ڪرام سان نہ ٿي رھيو، ان وقت مسلمانن کي بدلو وٺڻ کان روڪيو ويو. عزم، استقلال، صبر ۽ ثابت قدميءَ سان پنھنجي موقف تي مضبوطي سان رھڻ جو حڪم ڏنو ويو، مگر ٿوري وقت ۾ ھنن ظالمن جو گھيرو تنگ ڪيو ويو ۽ اللہ جي عذاب جي گرفت ۾ اچي ويا. ”إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ“ (البروج: 12/85) جنگ بدر ۾ ھنن ظالم ۽ سرڪش ڪافرن جو انت آندو ويو. مسلمانن کي پنھنجي دفاع ۾ جنگ ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي. ”أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلُمًا“ (الحج: 39/22) ابو جھل صغير نوجوانن جي تلوار جو نشانو ٿي، جھنم رسيد ٿيو. مڪي جا ڪافر ڪنھن خوشفهمي ۽ خود فریبي ۾ نہ رھن تہ ھو ھر گرفت کان بچي اڳتي وڌي ويا آھن. کين معلوم ھئڻ گھرجي تہ ھنن کي ھر عمل جو حساب ڏيڻو پوندو. قانون مڪافات ۽ مھلت ۾ ڪجھہ دير آھي، پر اندر نہ آھي.

جيڪو شخص بہ اللہ جي ملاقات جو اميدوار آھي، يعني کيس ھڪ ڏينھن اللہ جل شانہ جي حضور ۾ حاضر ٿيڻو آھي ۽ زندگي ۾ جي اعمال جو حساب ڏيڻو آھي. انھن کي پورو پورو يقين ھئڻ گھرجي تہ اھو مقرر ڪيل وقت ھر حال ۾ اچڻو آھي، جنھن ۾ ڪوبہ شڪ ناھي، جيڪڏھن اللہ جل شانہ جو نيڪ مؤمن ٻانھو پنھنجي تن من ڏن ۽ وسيلن سڀ اللہ جي راھ ۾ قربان ڪندو تہ ان کي ان قربانيءَ جو صلہ، اجر ۽ ثواب آخرت جي نعمتن جي صورت ۾ ملندو. ”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ“ (التوبہ: 111/9) بيشڪ اللہ عزو جل مؤمنن کان سندن جان ۽ مال جنت جي بدلي ۾ خريد ڪيا آھن. اللہ جل شانہ جو مؤمنن سان اھو وعدو آھي، جيڪو ھر حال ۾ پورو ٿيندو ۽ آخرت جي سدا بہار زندگي ھميشہ ھميشہ ھنن لاءِ مختص Reserve ڪئي ويندي، پر ھن دنيا ۾ بہ خدا جي قانونن جو نظام رائج ٿي ويندو، جنھن ڪري ھتان جي زندگي پرسڪون، خوشحال ۽ امن و امان واري ھوندي، جنھن جي ضمانت پروردگار

پنهنجن جان نثار ٻانهن کي ڏئي ڇڏي آهي. پروردگار جي توهان جي هر حال ۽ قال تي نظر آهي. هو هر شيءِ ٻڌڻ وارو آهي ۽ هر شيءِ جو علم رکي ٿو. هو اوهان جي ارادن، قرباني ۽ تڪليف جي هر صدا ٻڌڻ وارو ۽ هر منظر ڏسڻ وارو آهي. هنن مسلمان مؤمنن کي صاف صاف ٻڌائي ڇڏو ته هي جيڪا جان نثاري ۽ مالي قرباني ڪيو ٿا يا دين حق ۽ جي نظام قائم ڪرڻ لاءِ ڪشالا ۽ محنتون ڪيو ٿا، انهن سمورن ڇڱن ڪمن جو ثواب، صلو ۽ فائدو اوهان کي ئي ملندو. الله ان کان بي نياز ۽ بي پرواهه آهي. سورة الحجرات: 17/49 ۾ آهي ته جهاد ڪري يا اسلام آڻي توهان الله تي احسان نه ڪيو آهي، پر اهو الله جو احسان آهي، جنهن اوهان کي اسلام تي آندو. توهان جي جدوجهد، ڪوشش ۽ ڪاوش اوهان لاءِ ئي ڪاميابي، ڪامراني، فلاح ۽ بهبود جو يقيني پيغام آهي. انهيءَ سان ئي اوهان تي زندگيءَ جون بند راهون کلي وينديون. ”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْخُسِيِّينَ“ (العنكبوت: 69/29) جن اسان جي راهه ۾ ڪوشش ڪئي ته اسان انهن کي ضرور پنهنجي راهه ۽ رستن تي هلائينداسون. بيشڪ الله جل شانہ جو اهڙن پلارن ۽ احسان ڪندڙ ماڻهن جو ساٿي ۽ همراھ آهي. جنهن جو ساٿي ۽ همراھ الله هوندو ۽ جنهن سان هر هنڌ هر حال ۾ الله عزو جل جو سات ۽ معيت هوندي ته ”لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ شيطان انهن جي ويجهو به نه اچي سگهندو. ”إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ“ (حُم السجده: 30/41) جن چيو ته اسان جو پالڻهار الله آهي ۽ پنهنجي هن قول تي مضبوطيءَ سان ثابت قدم رهيا، انهن کي الله تعالیٰ جا فرشتا بشارت ۽ مبارڪ ڏيڻ لاءِ نازل ٿيندا ۽ کين (مؤمنن کي) تسلي ۽ اطمینان ڏيندا ته هاڻي اوهان نڪي خوف کائو ۽ نه وري ڳڻتي، غم ۽ خوف ڪريو. ان بهشت جي خوشخبري سان خوش ٿيو، جنهن (بهشت) جو اوهان سان وعدو ڪيو ويندو هيو. وڌيڪ آيت 32 تائين انهن خوش بخت ۽ خوش نصيب ماڻهن لاءِ انعام ۽ اڪرام جو ذڪر آهي. (الانعام: 160/6، القصص: 84/28، النساء: 40/4)

هي الله عزو جل جي سنت آهي، جنهن ۾ ڪنهن به قسم جي تبديلي نه آهي ته

جيڪي ماڻهو ايمان آڻيندا ۽ الله عزو جل کي پنهنجو خالق، مالڪ، پروردگار ۽ ڪارساز سمجهندا ۽ نيڪ اعمال ڪندا برائين کان پاڻ بچائي رکندا ته اسان انهن جي صلاحيت ۽ استعداد ۾ اضافو آڻينداسون. انهن جي ذات جي نشوونما ٿيندي رهندي، نيڪين جو گراف اونچو ٿيندو ويندو ۽ سندن برائيون هنن کان هٽائي ڇڏينداسون. اهڙن انسانن کي سندن نيڪ عملن جي بدلو نهايت شاندار نموني سان عنايت ٿيندو. ”إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ“ (هود: 114/11) نيڪيون برائي جا داغ دل تان ڌوئي مٽائي ڇڏين ٿيون، جنهن کان پوءِ هڪ پاڪ ۽ مطهر دل ۾ ذڪر الاهي، قربت خداوندي ۽ معراج انسانيت جو سفر شروع ٿي وڃي ٿو. ان وقت نفس جي نفی ۽ ذات جو اثبات شروع ٿين ٿا.

چوڙ خرد رقتي هم حق گشته
رفت ظلمت نور مطلق گشته

جڏهن تو پنهنجي انا ۽ نفس کي بلڪل ختم ڪري ڇڏيو ته پوءِ تنهنجي وجود وارا انديرا ختم ٿي ويا ۽ هاڻي تون پاڻ نور مطلق ٿي ويو آهين. اهڙو خوبصورت ۽ خوش لقاء انعام کين چڱن ڪمن جي بدلي ۾ ڏئي سندن قدرداني ڪئي ويندي.

وَصَيَّنَّا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ٩ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۖ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ١٠ وَ

لِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ ۖ وَمَا هُمْ بِحَمِلِينَ مِنْ
خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۝ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتَ لَا
تَمَعُّ أَثْقَالَهُمْ ۚ وَلَنُصَلِّلَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَيْكَ أَنْتَ أَتَقْتَارُونَ ۝

۱۰۳

۽ اسان انسان کي پنهنجي والدين سان حسن سلوڪ جو حڪم ڏنو آهي، پر جيڪڏهن هو توکي مجبور ڪن ته تون ڪنهن کي شريڪ بناء، جنهن جو توکي ڪوئي علم ناهي ته انهن جو حڪم قبول نه ڪر. آخرڪار توهان کي مون ڏانهن ئي واپس اچڻو آهي، پوءِ مان توهان کي ٻڌائيندس جو ڪجهه اوهان ڪري رهيا هئا. (8) ۽ اهي ماڻهو جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا، لازمي طور اسان هنن کي صالح ماڻهن ۾ داخل ڪنداسون. (9) هنن ماڻهن ۾ ڪجهه اهڙا ماڻهو به آهن، جيڪي چون ٿا ته اسان الله تي ايمان آندو آهي، پر جڏهن هنن کي الله جي راه ۾ تڪليف ۽ ايذاء پهچي ٿو ته اهي ماڻهن جي هن ايذاء رساني کي الله جي عذاب وانگر سمجهن ٿا. پر جيڪڏهن (اي نبي محترم ﷺ) تنهنجي پروردگار پاران مدد ملي وڃي ته پوءِ ضرور چوندا ته اسان توهان سان گڏ هئاسون. ڇا جيڪو ڪجهه جهان وارن جي سينن ۾ آهي، اهو الله ڄاڻي ٿو؟ (10) يقيناً الله ضرور ظاهر ڪندو سچي ايمان وارن کي به ۽ ظاهر ڪندو منافقن کي به. (11) هي ڪافر مؤمنن کي چون ٿا ته توهان اسان جي طريقي جي پيروي ڪريو، اسان توهان جي گناهن (جو بار) کڻنداسون، حالانڪ هو انهن جي گناهن جو ڪجهه (ٿورڙو) بار به کڻي نٿا سگهن. يقيناً هو ڪوڙ هڻي رهيا آهن. (12) پر لازماً هو پنهنجو بار به کڻندا ۽

ان سان گڏ ٻين (ماڻهن) جو بار به کڻندا ۽ قيامت جي ڏينهن هنن کان ضرور جيڪو هو ڪوڙ هڻن ٿا، ان جي باز پرس ٿيندي. (13)

پوين آيتن ۾ نيڪو ڪار انسانن ۽ انهن جي چڱي انجام جو ذڪر ٿيو ۽ بدڪار ماڻهن جي بري انجام جو بيان ٿيو، جنهن مان ثابت ٿيو ته نظرياتي ۽ اعتقادي طور هي ٻه الڳ الڳ گروھ آهن، هڪ ڪافرن جو ۽ ٻيو مسلمانن جو. مڪه ۾ ڪيترا نوجوان ايمان جي برڪت سان مشرف باسلام ٿيا ۽ پاڻ ڪريم ﷺ جا سچا ساٿي ۽ جان نثار سپاهي هئا، پر سندن والدين ڪفر واري دين تي مضبوطيءَ سان قائم هئا ۽ پنهنجي اولاد تي زوردار دٻاءُ وجهي رهيا هئا ته اسان تنهنجا والدين آهيون، اسان توکي پالي جوان ڪيو آهي، ان ڪري تون هي نئون دين ڇڏي، اسان واري پراڻي ابي ڏاڏي واري دين تي هر حال ۾ موٽي اچ. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جليل القدر صحابي کي سندس پيءُ جي وفات بعد پيار سان ماءُ پاليو هيو، ان پنهنجي سدوري پٽ کي چيو ته جيستائين تون پنهنجي هن نئين دين کي ڇڏي پراڻي دين تي نه ايندين، تيستائين مان بڪ هڙتال ڪنديس. ڪاٺ پيٽ ڇڏي ڏيندس. والده ماجده جو اهڙو فيصلو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاءِ نهايت پريشانيءَ جو سبب هيو. قرآن حڪيم ۾ ڪيترن هنڌن تي الله جل شانہ جي حق ادا ڪرڻ، سندس عبادت ۽ اطاعت کان بعد والدين سان سٺي سلوڪ سان هلڻ، فرمانبردار ٿي رهڻ، کين ”أف“ به نه ڪرڻ جو حڪم هيو. سوره مريم: 42/19 ۽ 45 ۾ حضرت ابراهيم عليه السلام جو پنهنجي پيءُ سان شفقت وارو رويو بهترين مثال آهي. (البقره: 83/2، النساء: 36/4، الانعام: 151/6، بني اسرائيل: 23/17، لقمان: 14/31) ان ڪري هن نهايت نازڪ ۽ حساس مسئلي بابت رهنمائي فرمائي وئي آهي ته والدين سان هر حال ۾ حسن سلوڪ سان پيش اچڻو آهي، پر جيڪڏهن والدين ڪو زوردار دٻاءُ وجهن ۽ مجبور ڪن ته تون مون الله سان ڪنهن کي شريڪ ڪرين، جنهن بابت توکي نه ڪو علم آهي نه دليل يا سند آهي، جهڙيءَ طرح حضرت سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنهنجي ڪافر ماءُ جو چيو نه مڃيو هيو ۽ هن پنهنجو معاملو نبي ڪريم ﷺ جن جي خدمت ۾ پيش ڪيو، جنهن تي پاڻ ڪريم ﷺ سندس امڙ جي لاءِ مسلمان ٿيڻ

جي دعا گهري. انهن جو اهڙو حڪم مڃڻ کان انڪار ڪر. تڏهن ته مذڪوره بالا آيتن ۾ سڀ کان اول الله جي فرمانبرداري، اطاعت ۽ عبادت جو حڪم آهي. ان بعد ٻين جي فرمانبرداري، تابعداري اهڙي ته هجي، جيڪا الله ذوالجلال جي فرمانبرداري، اطاعت ۽ عبادت جي ابتڙ هجي.

ياد رهي ته هت جهاد جو لفظ والدين جي ان ڪوشش کي چئبو، جيڪي پنهنجي اولاد کي الله تعاليٰ سان شريڪ ڪرڻ جا خواهشمند آهن. ”جهاد“ يعني جدوجهد، اها لغوي معنيٰ آهي، پر اسلامي محاورن ۾ الله تعاليٰ جي راه ۾ ڪوشش ڪرڻ، پنهنجون توانايون صرف ڪرڻ ۽ الله تعاليٰ جي دين جي حفاظت لاءِ جان قربان ڪرڻ کي جهاد سڏيو وڃي ٿو. هن آيت ۾ اولاد جي والدين لاءِ فرمانبرداريءَ جي حد limit ٻڌائي وئي، جيئن حديث شريف ۾ آهي: ”فَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا نِعْمَةً إِلَىٰ ذِي بَرَكَاتٍ“ اوهان لاءِ هر شيءِ جي حد مقرر ڪيل آهي. ان حد کي پار نه ڪريو. ”تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ“ هي الله تعاليٰ جون مقرر ڪيل حدون آهن، جن کي پار ڪرڻ ته ڇڏيو، پر انهن جي ويجهو وڃڻ کان به روڪيو ويو آهي. والدين جي اهڙي روش مڃڻ کان ته انڪار ڪرڻو آهي، پر پوءِ به ادب، اخلاق ۽ حسن سلوڪ جو دامن هٿان نه وڃي. اهڙي ادب ۽ نرم گفتگو جو مثال ابراهيم عليه السلام جي هن قول مان ملي ٿو، جنهن ۾ هو بار بار ”يَا أَبَتِ“ چئي پنهنجي والد کي خطاب ڪري ٿو. سورة لقمان: 14/31 ۾ هن موضوع تي وڌيڪ وضاحت سان بحث آهي. هن آيت ۾ اهو به چيو ويو آهي ته آخرڪار هڪ ڏينهن اوهان کي منهنجي حضور ۾ مجرم جي حيثيت ۾ پيش ٿيڻو آهي. ان وقت اوهان جي عمر ۾ جي ڪارڪردگي جو چئو ڪوليو ويندو ۽ اوهان کي ڏيکاريو ويندو. جيڪي ماڻهو اهڙي طرح بلا شرڪت غيري صدق دل سان ايمان آڻيندا ۽ نيڪ اعمال ڪندا رهندا ته هنن جي اهڙي ايمان افروز ۽ صلاحيت بخش عمل جي ڪري کين معاشري جي انهن نيڪ بخت، خوش قسمت انسانن جي جماعت ۾ شامل ڪنداسون، جن جي نيڪ عملن جي ڪري اعلى انسانن واري درجي جي لياقت پيدا ٿي هجي. الله ذوالجلال جو اهو وعدو مسلمان مؤمنن سان سندن هن دنياوي زندگي سان به لاڳو آهي ۽ آخرت جي خوشگوار، سدا بهار، حيات جاويد جي نويد به آهي، جنهن دين متين جي ڪري الله تعاليٰ ۽ الله جي رسول ﷺ جي اطاعت ۽

محبت جي ڪري هو پنهنجن پيارن کي الوداع ڪري رهيا آهن. والدين پنهنجن جگر گوشن کي ڇڏي رهيا آهن ۽ اولاد والدين جي شفقت کان محروم ٿي رهيا آهن. ڀاءُ ڀاءُ کان، زال مڙس کان جدا ٿي رهيا آهن. پنهنجي خاندان ۽ قبيلي جي فضيلتن ۽ مفاد کان محروم ٿي ويا آهن. ۽ مسلمان اهڙي سخت امتحان ۽ آزمائش مان به سرخرو ٿي نڪتا آهن. انهن جي زخمن تي مرحم پئي رکڻ، کين تسلي، اطمینان دل ڄاء ڪرائڻ لاءِ چيو ٿو وڃي ته رنجيده دل نه ٿيو، جنهن الله جل شانہ خاطر ايڏي وڏي قرباني واري آزمائش مان ڪامياب ٿي آيا آهيو ته الله تعالیٰ وٽ اوهان جي لاءِ نئين محبتن ۽ رفاقتن جو انتظام ٿي ويو آهي.

هاڻي توهان هڪ مضبوط نظريي جي جماعت ڄامعز فرد آهيو. هي الله تعالیٰ جي پيارن جي جماعت آهي، جن جي صفت ”أَشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ آهي. ”كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا“ واري ڪامياب محبتن، خلوص ۽ همدردي سان لبريز جماعت جا ساٿي ۽ رڪن آهيو. رحمت للعالمين اوهان کي پنهنجي سيني سان لڳايو آهي. اصحاب ڪبار اوهان تي جان نچاور ڪرڻ لاءِ بي قرار آهن. خدا جي رسول ﷺ کي توهان لاءِ خداوند جو فرمان آهي: ”وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ“ (الحجر: 88/15) ”وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ“ (الشعراء: 245/26) ”فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ“ (ال عمران: 159/3) اي پيغمبر ﷺ! الله تعالیٰ جي رحمت سان تون انهن (صحابن) لاءِ نهايت نرم مزاج آهين، پر جيڪڏهن تون شوخ ۽ سخت دل هجين ها ته هو ضرور تنهنجي ڀرپاسي کان ڀڄي وڃن ها. سندن ننڍيون وڏيون ڪوتاهيون معاف ڪري ڇڏ. هنن لاءِ بخشش ۽ حفاظت جو حصار ٿي ۽ هنن کي صلاح مشوري ۾ شريڪ رک. ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ (الانبيا: 107/17) تون سمورن جهانن لاءِ رحمت آهين. ”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ“ (آل عمران: 164/3) مؤمنن کي مسلمانن جي جماعت ۾ دخل ٿيڻ ۽ شموليت اختيار ڪرڻ جن الله تعالیٰ ۽ رسول الله ﷺ جي اطاعت ڪئي ته انهن تنهي کي صديق

شهيدن ۽ صالحين جي جماعت ۾ شمار ڪيو ويندو. (النساء: 4) ۽ اهو مؤمنن تي الله تعالیٰ جو فضل آهي.

هاڻي هڪ ٻئي گروهه جو ذڪر اچي ٿو، جيڪي زبان سان ته اقرار ڪن ٿا ته اسان مسلمان آهيون ۽ مسلمان سان گڏ اٿن ويهن ٿا ۽ ان دوران ڪافرن طرفان مسلمانن کي تڪليف پهچي ٿي ته هو مخالفن طرفان آيل تڪليف کي الله تعالیٰ طرفان تڪليف سمجهن ۽ چون ٿا ته اهو عذاب الله تعالیٰ طرفان اسان تي آيو آهي. ان ڪري چون ٿا ته اسان ايمان قبول ڪري پاڻ لاءِ مصيبت پيدا ڪري ڇڏي آهي. هنن منافقن جو ذڪر سورة الحج: 8/22 ۽ سورة البقره جي شروعات وارين آيتن ۾ تفصيل سان بحث آيو آهي. (محمد: 31/47، آل عمران: 179/3، النساء: 141/4) مڪي زندگيءَ جو اهو دور آهي، جڏهن ڪلمهءِ توحيد چوڻ واري هر شخص تي زندگي تنگ ڪئي ويندي هئي. اهڙي مشڪل دور ۾ به سر تري تي رکي، جيڪو اسلام قبول ڪندو هيو، ان جي ايمان ۾ ڪو شڪ سبھو نه هيو. منافق مڪي جي نه پر مديني جي پيداوار آهن. هن آيت ۾ سورة الحج: 11/22) ۾ منافق يعني منافقانه ڪردار آيو آهي. مڪي جي اهڙي هيبت ناڪ دهشت واري ماحول ۾ هڪڙا مسلمان هئا ۽ ٻيا ڪافر هئا. انهن مسلمانن ۾ ڪي اهڙا هئا، جن موجوده حالتن باوجود به ايمان قبول ڪيو هيو. مسلمان ۽ مؤمن هئا، پر بلال ياسر رضي الله تعاليٰ عنهما وغيره جهڙا مصيبتون برداشت ڪرڻ وارا نه، پر گهٽ حوصلو رکندا هئا. پروري جڏهن الله جل شانہ جي طرفان مسلمانن کي فتح ۽ ڪامراني نصيب ٿيندي هئي ته اهي چوندا هئا ته اسان دل و جان سان مسلمانن جي حمايت ۾ آهيون ۽ مسلمانن کي ڪاميابي ۽ ڪامراني سبب ملندڙ مفادات ۽ ثمرات ۾ برابر جا شريڪ آهيون. ياد رهي ته اهڙا ڪمزور حوصلي وارا به هئا، پر مشڪلاتن مصيبتن ۽ آزمائشن ۾ مضبوط حوصلي وارا نه هئا. الله تعالیٰ اهڙن مسلمانن ۽ جان نثار صابرين جي همت ۽ جرئت واري امتيازي جماعت ۽ ڪمزور حوصلي وارن مسلمانن جو گڏ ذڪر ڪري ٻنهي گروهن ۾ فرق ٻڌايو آهي. الله جل شانہ کي انهن سڀني جي سينن جا راز ۽ ارادا به معلوم آهن. هنن ڪمزور حوصلي وارن جو هي به وائو عقيدو ۽ ايمان جو حال الله عزو جل کان ڪٿي لکي سگهندو. جڏهن جڏهن به آزمائش جو مرحلو ايندو ته هنن جو اهڙو

حال ظاهر ٿي پوندو ۽ معلوم ٿي ويندو ته مضبوط پخته ۽ پڪي ايمان وارا ڪير آهن ۽ مشڪلات ۾ گهٽ حوصلي ۽ ڪمزور اعتقاد وارا ڪير آهن. هي اوهان جو ابتدائي مرحلو آهي، اوهان جي آڏو راسخ ۽ مضبوط ايمان ۽ جرئت وارا ماڻهو به موجود آهن، جيڪي هر مصيبت کي منهن ڏين ٿا، هر طرح جي اذيت جا شڪار آهن، پر سندن ايمان ۾ تر برابر به خوف نه آيو آهي. اوهان هنن جي صحبت ۾ اهڙي جرئت، همت، صبر ۽ استقلال کان ڪم وٺي پنهنجن ڪمزورين کي دور ڪريو. جيڪڏهن اوهان هن نصيحت ڏانهن ڌيان نه ڏنو ته شايد پوءِ اڃان وڌيڪ ايماني حرج ٿي وڃي.

ڪافر مسلمانن کي خاص طرح گهٽ حوصلي وارن کي چون ٿا ته نوجوانو! اسان جي ڳالهه مڃو، اسان جا اڃا وار اُس ۾ نه ٿيا آهن، پر زماني جا سڀ لاهڻا چاڙها ڏنا آهن. اسان به هن نئين دين کي ٻڌو ڏنو آهي ۽ پر ڪيو به آهي، جيڪڏهن هن ۾ ڪو پلائي جو عنصر هجي ها ته اسان اوهان کان به اڳ ان کي قبول ڪريون ها. هن نئين دين اوهان کي مشڪلاتن، مصيبتن ۽ تڪليفن کانسواءِ ڇا ڏنو آهي. توهان پنهنجي سڪون ۽ راحت واري زندگي کي پاڻ ڏکڻ ڏولائون، غمن ۽ مصيبتن ۾ وڌو آهي. هن کان اڳ اوهان ڪيترا نه خوشحال هئا. خاندان ۽ قبيلي سان جڙيل هئا، هاڻي رشتيداري، عزازت، دوستي وغيره کي ڇڏي، يوسف بي ڪاروان ٿي ويا آهيو ۽ پاڻ تي پاڻ مصيبتن جي روايت کي زندهه رکيو. اوهان جي خيال ۾ جيڪو آخرت جي حساب جو ڍپ آهي، ان جو ذمو اسان کڻون ٿا. اتي اوهان خلاف ڪو فيصلو آيو ته اها سزا اسان پوڳينداسون. اوهان جو وار به ونگو نه ٿيندو. (بني اسرائيل: 15/17) ڪجهه پنهنجي نفعي نقصان جو سوچيو، حقيقت اها آهي ته هي هنن کي ڪوڙا دلاسا ڏئي رهيا آهن. هو هنن جي گناهن جو بار کڻي ڪو نه سگهندا. يا سزا قبول ڪو نه ڪندا. هي ڪوڙا ماڻهو دغا ۽ ڌوڪو ڏئي رهيا آهن. هو ٻين جو ڪهڙو بار کڻندا، جڏهن هنن جي مٿان يا پنن تي پنهنجن گناهن جو ڳورو بار موجود آهي ۽ جيڪي ماڻهن کي بهڪائي گمراهه ڪري دين کان بي دين ڪن ٿا. کين انهن عملن جو بار به پنهنجي وزني بار کان وڌو بار آهي. (النحل: 25/16) ذرا انتظار ڪيو ۽ نتيجن اچڻ جو انتظار ڪريو. ان وقت هنن کان پڇيو ويندو ته جن طريقن سان پنهنجي طرفان گهڙيون ڳالهيون ٺاهي هي ماڻهن کي گمراهه ڪندا هئا، انهن جي

ڇا حقيقت آهي. ”وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ“ ڪو قيامت ڏينهن ٻئي جو بوجھ ۽ ٻار نه کڻندو. حديث مطابق ڪو ڪنهن کان برو ڪم ڪرائيندو ته ان جي برائيءَ جو حصو به هنن کي کڻڻو پوندو ۽ چڱائي ڪندو ته چڱائي جي اجر جو حصو هن کي ملندو، سو هو ائين ٻئي ڪنهن جو پيءُ پٽ يا ڀاءُ جو ٻار نه کڻندو. برائيءَ تي آماده ڪندڙ ان برائي جي عذاب جو به ٻار کڻندو.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ۖ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٣﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٦﴾ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۚ

وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ
مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

۽ اسان نوح عليه السلام کي سندن قوم ڏانهن موڪليو، هو انهن ۾ پنجاه گهٽ هڪ هزار سال (950 سال) رهيو پوءِ هنن کي طوفان (جي عذاب) پڪڙيو ۽ اهي ظالم هئا. (14) پوءِ اسان هن (نوح عليه السلام) ۽ ٻيڙي وارن کي بچائي ورتو ۽ ان واقعي کي جهان وارن لاءِ نشاني بنايوسون. (15) ۽ ابراهيم عليه السلام کي به (رسول ڪري) موڪليو، جڏهن هن پنهنجي قوم کي چيو الله جي بندگي ڪريو ۽ ان جي تقوىٰ اختيار ڪريو، اهوئي اوهان لاءِ بهتر آهي، جيڪڏهن اوهان علم رکو ٿا. (16) الله کي ڇڏي اوهان جن جي پوڄا ڪيو ٿا، اهي بت آهن ۽ توهان هڪ هٿرادو ڪوڙ گهڙي رهيا آهيو، الله کانسواءِ توهان جن جي پرستش ڪيو ٿا، اهي توهان کي رزق ڏيڻ جو ڪو اختيار نٿا رکن. ان ڪري توهان الله کان ئي رزق طلب ڪريو، انهيءَ جي بندگي ڪريو، انهيءَ جو شڪر ادا ڪريو، آخرڪار توهان کي ان ڏانهن واپس اچڻو آهي. (17) جيڪڏهن توهان (هن پيغام کي) ڪوڙو چئي رهيا آهيو ته (ڪا نئين ڳالهه ناهي) هن کان اڳ گهڻيون قومون ڪوڙو ڪوئي چڪيون آهن. اسان جي رسول خاتم النبيين تي (هي پيغام) پهچائڻ کان سواءِ وڌيڪ ڪا ذميداري نه آهي. (18) چاهن اهو ڏٺو ناهي ته الله ڪهڙي طرح پهريون ڀيرو پيدا ڪري ٿو ۽ وري ان جو اعادو ڪري ٿو ۽ ائين ڪرڻ الله لاءِ آسان آهي. (19) هنن کي چئو ته توهان زمين جو چڪر هڻي ڏسو ته الله تعاليٰ ڪهڙي طرح (پهريون ڀيرو) خلق جي ابتدا ڪئي ۽ پوءِ اهو الله هنن کي وري ٻيهر اٿاري کڙو ڪندو.

بیشڪ الله هر شيء تي قادر آهي. (20) اهو صرف ان الله جو اختيار آهي ته هو پنهنجي قانون جي روشنيءَ ۾ جنهن کي عذاب جو حقدار ڪري ۽ جنهن کي گهري ته رحم ڪري (هڪ ڏينهن) اوهان کي ان جي آڏو پيش ٿيڻو آهي. (21) توهان نه زمين تي هن جي قبضي ڪنٽرول کان ٻاهر آهيو نه آسمان ۾ (هجو ته عاجز ڪري ڇڏيو) الله تعاليٰ ڪانسواءِ نه ڪو توهان جو ڪارساز آهي ۽ نه مددگار. (22)

مڪي جي مشرڪن ۽ ڪافرن طرفان هي جو مخالفت جو طوفان برپا ڪيو ويو آهي ۽ حق جي دعوت کي روڪڻ لاءِ ان جي رستي ۾ تاندا ۽ کنڊا اڇلائي رهيا آهن ۽ طرح طرح جون رڪاوٽون وجهي رهيا آهن ۽ اهل اسلام لاءِ زندگي تنگ ڪري رهيا آهن ته هي ڪا نئين ڳالهه نه آهي. هن کان اڳ نوح عليه السلام 950 سال پنهنجي قوم کي سڌارڻ ۽ سڌي رستي تي هلائڻ جي هر ڪوشش ۽ ايڏو وڏو عرصو نااميديءَ بنا، تبليغ جو سلسلو جاري رکيو ۽ الله جو پيغام پهچائيندو رهيو. ان زماني ۾ ماڻهن جون عمرون ايتريون يا ان جي لڳ ڀڳ رهيون آهن. نوح عليه السلام جي سالن جا سال قوم جي اصلاح لاءِ تبليغ سان جڙيل رهيو. ان کي مثال طور مڪي جي مسلمانن کي ٻڌايو ٿو وڃي ته نوح عليه السلام ايڏو وڏو عرصو ڪشالا ڪڍيا اوهان تي ته چند ڏينهن مس گذريا آهن، اوهان ان کي صبر استقامت جو دامن مضبوطي سان پڪڙي بلا خوف و خطر پيغام حق تمام ماڻهن تائين پهچائڻ ۾ ڪا هٻڪ يا تشويش محسوس ٿيڻ نه گهرجي ۽ هن ٿوري عرصي جي آزمائش ۾ گهٻرائڻ نه گهرجي. (الانعام: 34/6) نوح عليه السلام جي قوم سڌرڻ کان نابري ڪئي ۽ الله جي قانونن جي نافرمانن ڪئي ته کين طوفان گهيري ورتو، ڇو ته اهي حد کان گذري چڪا هئا ۽ ظالم هئا. اوهان وٽ به جيڪڏهن ظالم ماڻهو سرڪشي، ظلم، زيادتي ۽ خدائي حڪمن جي ڪلم ڪلا خلاف ورزي ڪندا ته انهن جو به ساڳيو حشر نشر ٿيندو. ان ڪري حضور اڪرم صلى الله عليه وسلم کي ”سنة الله“ يعني قانون خداوندي يا قانون مڪافات جو حوالو ڏنو ويو آهي ته جن ماڻهن اڳين رسولن کي ڪوڙو ڪوٺيو، ايڏا ۽ آزار ڏنا، پر هنن صبر ڪيو، تان جو اسان جي مدد ڪين پهچي وئي. الله جو هي طريقو

”سنة الله“ موجود آهي، توهان کي گذريل رسولن جون خبرون ملي چڪيون آهن، سو گهڻائين جي ضرورت ناهي. (الانعام: 24/6) ۽ مڪي جي هنن منڪرن جو به جلد حساب ڪيو ويندو ۽ کين بدلو ڏنو ويندو. حضرت نوح عليه السلام جي نافرمان قوم الله جل شانہ جي عذاب واري طوفان ۾ غرق ٿي وئي، مگر نوح عليه السلام ۽ سندس ٻيڙي ۾ سوار ساٿين کي غرق ٿيڻ کان بچائي ورتو سون ۽ کين هن تباهيءَ کان محفوظ رکيو. هن واقعي ۾ تمام جهان وارن جي لاءِ الله تعاليٰ جي قانون مڪافات جي صداقت جي نشاني موجود آهي ته ظالم ۽ سرکش قوم جو ڪهڙو نه پرو انجام ٿيندو. حضرت نوح عليه السلام جي قصي جو تفصيل سورت هود 11 آيت 36 کان 49 ۽ سورت الاعراف 7 آيت 59 کان 64 ۾ آيل آهي. (القمر: 13/54 کان 15)

نبين ۽ رسولن جو هڪ ٻئي پٺيان اچڻ واري سلسلي جي هڪ اهم ڪٽڙي ۽ اهم داستان ابراهيم عليه السلام جو به آهي، جنهن جي قوم ۾ بت پرستي هئي. خود ابراهيم عليه السلام جي گهر سندس پيءُ وٽ نه رڳو بت موجود هئا، پر هو بت پاڻ ٺاهيندو به هيو. ابراهيم عليه السلام جڏهن پنهنجي چؤطرف بت پرستيءَ جو زور ڏٺو ته هن پنهنجي قوم کي چيو ته هنن هت جي بنايل بتن کي معبود جو درجو ڏئي، هنن جي پوڄا پاڻ نه ڪريو، صرف هڪ الله تعاليٰ جي عبادت ڪريو. (البقره: 2/ رڪوع 15، 16 ۽ 35، آل عمران: 7/3، الانعام: 9/6، هود: 7/11، ابراهيم: 6/14، الحجر: 4/15، مريم: 3/19، الانبياء: 5/21، الشعراء: 5/26، الصافات: 3/37، الزخرف: 3/43، الذاريات: 2/51) ۽ پنهنجن هنن برن ڪمن کي ڇڏي ڏيو. هنن عملن جي ڪري خدا طرفان ايندڙ عذاب کان پاڻ بچايو. جيڪڏهن عقل، هوش، سمجهه، علم و بصيرت کان ڪم وٺندا ته توهان کي ڇڏي ۽ طرح معلوم ٿي ويندو ته جنهن طريقي ڏانهن مان اوهان کي دعوت ڏئي رهيو آهيان، اوهان لاءِ تمام گهڻو سٺو آهي. هن ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته توهان الله جي عبادت، بندگي ۽ فرمانبرداريءَ کي ڇڏي، پنهنجي هت جي گهڙيل بي حس ۽ بي بس بتن کي معبود جو درجو ڏئي عبادت ۽ پوڄا جو لائق سمجهو ٿا، حالانڪ اهي هت جا گهڙيل بت نه توهان کي نقصان ڏئي سگهن ٿا ۽ نه نفعو ڏئي سگهن ٿا. پر توهان افتراءَ ڪري، ڪوڙ ۽ ٺڳي جو ٺاهه ٺاهي چئو ٿا ته هي خدا جا پيارا آهن. اسان جي خدا وٽ سفارش ڪندا، اهي بت اوهان جي مشڪل

ڪشائي ڪن ٿا. دعائون ۽ پڪارون قبول ڪن ٿا. حالانڪ هوءَ اوهان کي رزق ڏئي سگهن ٿا ۽ نه وري سفارشي ٿي سگهن ٿا. اوهان کي ته ان الله ڏانهن رجوع ٿيڻ گهرجي، جنهن جي دست قدرت ۾ رزق جا بيشمار خزانو آهن ۽ ان کان رزق حاصل ڪريو. (العنكبوت: 62/29، هود 11/6) فقط انهيءَ هڪ الله جي عبادت ڪيو، ان جي آڏو عجز و نياز جي پيشاني زمين تي رکي پنهنجي لاءِ خير و عافيت جي درخواست ڪيو ۽ هن جي عطا ڪيل نعمتن جا شڪرگذار ٻانها ٿيو. ياد رکو ته هڪ ڏينهن اوهان کي الله تعاليٰ جي حضور مجرم جي حيثيت ۾ ضرور پيش ٿيڻو آهي ۽ آخرڪار ان ڏانهن رجوع ڪرڻو آهي. حضرت ابراهيم عليه السلام جو بيان اڃان جاري رهندو، پر هتي درميان ۾ اچانڪ هڪ طويل جملو معترضو اچي ويو آهي، جنهن ۾ خطاب جو رخ هن ڪشمڪش ڏانهن موڙيو ٿو وڃي، جيڪا مڪه جي مشرڪن ۽ محمد مصطفيٰ صلى الله عليه وسلم درميان هئي. ان ڪري هاڻي مڪه جي مشرڪن کي خطاب آهي.

اي رسول صلى الله عليه وسلم! توهان هنن کي چئو ته اوهان تائين الله جو پيغام پوري طرح پهتو آهي، جيڪو دليلن ۽ ثبوتن جي روشني ۾ کولي کولي بيان ڪيو ويو آهي، پر جيڪڏهن توهان علم و بصيرت، فهم و فراست، سمجهه ۽ سوچ بنا ان مُدَلِّل صداقت کي مڃو نٿا ۽ ڪوڙو سمجهو ٿا ته اهو ان ڪري آهي جو توهان پنهنجن ابن ڏاڏن جي انڌي تقليد تي عمل پيرا ٿي رهيا آهيو. حقيقت اها آهي ته اوهان جا وڏا راهه راست تي هئا ۽ نه وري اوهين آهيو، مون پنهنجو فريضو پوري طرح ادا ڪيو آهي. ان کي قبول نه قبولڻ اوهان تي ڇڏيل آهي. مان ته اوهان جو همدرد ۽ خير خواه آهيان. اوهان جي بهتري ۽ پلائي جي دعوت ڏيان ٿو. مگر اوهان هٿ، هوڏ ۽ بي سبب غلط روش ڇڏڻ لاءِ تيار نه آهيو. مان اوهان جي اهڙي روش کان خوف کائي حق جي دعوت ڏيڻ بند ڪونه ڪندس. رسول جي منصب جو اها تقاضا آهي ته هو هر حال ۾ صحيح طريقي سان خدا جو پيغام بين تائين پهچائي. مان ته توهان کي اهوئي چئي رهيو آهيان ته هن ڪائنات ۾ تمام اختيار ۽ اقتدار خدا تعاليٰ جو آهي. ڪو ڪڪر پن به هن جي قانون کان منهن موڙي نٿو سگهي، پر زمين ۽ آسمانن تي ان جي حڪمراني آهي. اوهان به جيڪڏهن انڌي تقليد جي پيروي ڇڏي، حق ۽ سچ جي صحيح تلاش ۾ عقل ۽ بصيرت کان ڪم وٺو ته اوهان

تي هي حقيقت ڪلي پڌري پٽ ٿي پوندي ته الله ڪهڙي طرح ڪنهن شيء جي تخليق جي ابتدا ڪري ٿو ۽ ان جي ابتدائي شڪل ڪهڙي هوندي. پوءِ الله تعاليٰ جي رحمت ۽ ربوبيت ڪيئن هن جي درجي بدرجي ارتقا ڪرائي ان حد ڪمال تي پهچي ٿو، جتي ڪيس الله تعاليٰ پهچائڻ گهري ٿو. وري زمين کي ڏسو ته ڪهڙي نه سرسبز ۽ شاداب آهي، پوءِ ان کي خشڪ ڪري ٿو ۽ آسمان کان رحمت وارو مينهن وسائي ان کي وري آباد ڪري ٿو ۽ الله جي حڪم ۽ حڪمت سان ڪائنات جي سڀني شين جو اهو سرڪل، چڪر، ڦيرو جاري رهي ٿو ۽ اهو عمل الله تعاليٰ لاءِ آسان آهي. هنن کي چئو ته اصل حقيقت کان آگاهه ٿيڻ لاءِ زمين جو سير ڪيو ۽ پنهنجن اکين سان مشاهدو ڪريو ته الله تعاليٰ ڪهڙي طرح هن مخلوق جي تخليق ڪئي آهي ۽ ڪجهه عرصي بعد ان جو زوال يا موت ايندو ۽ پوءِ وري ان کي اٿاري کڻو ڪندو. يعني پهريان نيست مان هست ڪيو. وري هست کي نيست ڪري ۽ وري ان نيست کي هست ڪندو. اهو ڪارنامو رڳو الله تعاليٰ جي دست قدرت جو آهي. مطلب ته هر شيءِ الله تعاليٰ جي اختيار ۽ اقتدار ۾ مطيع ۽ فرمانبردار آهي. زمين تي هلو چلو ڏسو ته اشيائ عالم ڪهڙي طرح وجود ۽ اچڻ ٿيون، فنا ٿين ٿيون ۽ وري عروج حاصل ڪن ٿيون. انسان به عدم (نيست) کان وجود (هست) ۾ آيو، وري وجود کان عدم ۾ يعني هست کان نيست ۾ ويندو ۽ هڪ دفعو ٻيهر نيست کان هست طرف رجوع ڪندو. بظاهر هي نهايت مشڪل ڪم نظر اچي ٿو پر الله هر شيء تي قدرت ۽ طاقت رکي ٿو ۽ اهو سڀ ڪجهه سندس مشيت مطابق ظهور پذير ٿئي ٿو.

ڪنهن کي به اختيار ناهي ته الله تعاليٰ جي فيصلي ۾ مداخلت ڪري. اهو رڳو الله جل شانہ لاءِ مخصوص آهي ته هو پنهنجي قانون جي مطابق ڪنهن کي ڏوهي قرار ڏئي ان کي ان ڏوهه جي پاداش ۾ سزا ڏئي ۽ جنهن کي گهري ته هو سندس قانون جو پيروڪار ۽ فرمانبردار ڏسي ان کي پنهنجي رحمت سان نوازي. آخرڪار توهان کي الله جل شانہ جي حضور ۾ حاضر ٿيڻو آهي ۽ ان ڏانهن واپس وري اچڻو آهي. اهو ممڪن ئي ناهي ته اوهان پنهنجي طاقت جي بل بوتي الله تعاليٰ کي عاجز ڪري سگهو ۽ هن جي قبضي ۽ قانون کان پاڻ کي ٻاهر ڪري سگهو (الرحمن: 33/55) زمين ۽ آسمان ۾ الله تعاليٰ کانسواءِ نه ڪو توهان جو ڪارساز آهي ۽ نه وري مدد ڪرڻ وارو آهي. ڪائنات

جون سموريون شيون قانون فطرت موجب روان دوان آهن، مگر انسان کي ارادي ۽ اختيار جي اجازت آهي، پر ان لاءِ محدود ۽ قيود شرط ۽ ضابطا موجود آهن، جن اندر رهي الله جي رضا به حاصل ڪري سگهي ٿو ۽ الله تعاليٰ جي گرفت ۽ عذاب جو به مستحق ٿئي ٿو. اهورب ئي ڪار ساز ۽ مددگار آهي.

ڪار سازِ ما بفرِ ڪارِ ما
فکرِ ما در ڪارِ ما آزارِ ما

الله تعاليٰ ته اسان جي پلائيءَ جي فڪر ۾ آهي ۽ خير جو خواهان آهي، پر اسان جو فڪر انسان لاءِ آزار جو سبب آهي.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكْسِبُونَ نَجَسًا ۖ وَرَحْمَتِي ۖ وَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۚ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۖ بَعْضٌ يَّلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ۖ وَ مَا وَلَكُمْ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِّن نَّاصِرِينَ ۚ ﴿٢٥﴾ فَأَمَنَ لَهُ لُوطٌ ۖ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ ﴿٢٦﴾ وَ هَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتَابَ وَ أَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۚ ﴿٢٧﴾ وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝
 إِيَّاكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ
 الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ
 كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۝

۲۵

۽ جن ماڻهن خدا جي آيتن جو ۽ ان سان (مون سان) ملاقات جو انڪار ڪيو آهي، اهي منهنجي رحمت کان نااميد ٿي چڪا آهن. انهن کي دردناڪ عذاب ملندو. (23) ابراهيم عليه السلام جي قوم جو سواءِ هن جي ٻيو ڪو جواب نه هيو ته هن کي قتل ڪريو يا ساڙي ڇڏيو. پر الله جل شانہ هن کي باهه کان نجات ڏياري، جيڪي ايمان رکن ٿا يقيناً انهن ماڻهن لاءِ (سبق آموز) نشانيون آهن. (24) ۽ ابراهيم عليه السلام کين چيو ته الله تعاليٰ کي ڇڏي (عبادت لاءِ) هي بت هن دنيا ۾ رڳو توهان پنهنجي پاڻ ۾ محبت سبب بنايا آهن، پر قيامت جي ڏينهن توهان هڪ ٻئي (جي دوستيءَ) کان انڪار ڪندا ۽ هڪ ٻئي کي لعنت ڪندا. اوهان سمورن جو نڪاڻو (جهنم جي) باهه هوندي ۽ اتي توهان جو ڪوبه مددگار نه هوندو. (25) پر لوط عليه السلام ايمان آندو، ابراهيم عليه السلام چيو ته مان پنهنجي پروردگار لاءِ صرف هجرت ڪري رهيو آهيان. بيشڪ اهو (الله) زبردست غلبي ۽ قوت وارو آهي ۽ ڪمال حڪمت جو مالڪ آهي. (26) ۽ اسان هن کي اسحاق عليه السلام جهڙو فرزند ارجمند ۽ يعقوب عليه السلام جهڙو نيڪ صالح پوٽو ڏنسون ۽ سندس نسل ۾ اسان نبوت ۽ ڪتاب عطا ڪرڻ فرمايا ۽ اسان هن کي دنيا ۾ به ان جو اجر عطا ڪيو ۽ آخرت ۾ به يقيناً هو اسان جي

نيڪ صالح ٻانهن ۾ هوندو. (27) ۽ جڏهن اسان لوط عليه السلام کي موڪليو ۽ لوط عليه السلام پنهنجي قوم کي چيو ته توهان اهڙي بيحيائي وارو ڪم ڪري رهيا آهيو، جيڪو هن کان اڳ هن جهان جي ڪنهن ماڻهوءَ نه ڪيو آهي. (28) توهان (زالن بدران) مردن ڏي (شهوت راني لاءِ) اچو ٿا ۽ ”السبيل“ يعني رستن تي ڌاڙا هڻو ٿا ۽ بي حيائي وارو ڪم اوهان پنهنجن مجلسن اندر ڪيو ٿا، جنهن تي هن جي قوم جو هن کانسواءِ ٻيو ڪو جواب ڪونه هيو ته تون اهو عذاب جنهن کان اسان کي ڊيڄارين ٿو، ڀلي اسان تي آڻ، جيڪڏهن تون سچو آهين. (29) هن دعا گهري ته اي منهنجا رب! منهنجي هن فاسد قوم کان مدد ڪرڻ فرمايو. (30)

هي نامراد ماڻهو ته منهنجي رحمت کان مايوس آهن، ان ڪري نه هو منهنجي قانون تي عمل پيرا آهن ۽ نه وري منهنجي رحمت حاصل ڪرڻ جا خواهشمند آهن (الاعراف: 156/7) پراها رحمت مؤمنن لاءِ آهي ۽ نه وري کين اهو يقين آهي ته هنن کي پنهنجي اعمال جي مڪافات عمل کان گذرڻو آهي. هو پنهنجي مستي ۾ مدھوش آهن، ان ڪري هر غلط ڪم ڪري پنهنجن صلاحيتن کي وڃائي ويهن ٿا، خير ۽ ڀلائي، فلاح ۽ تجارت ته اسان جي مقرر ڪيل قانون واري راه تي هلڻ سان حاصل ٿيندو آهي، پر جڏهن هو غلط رستو اختيار ڪندا آهن ته انهن جي هدايت ۽ رهنمائي حاصل ڪرڻ واري صلاحيت ختم ٿي ويندي آهي ۽ ان جو انجام نهايت المناڪ هوندو آهي. آيت 18 کان شروع ٿيندڙ جملہ معترضه هت ختم ٿيو، هاڻي ايندڙ آيت 24 کان وري ابراهيم عليه السلام جو رهيل ذڪر بيان ٿي رهيو آهي.

ابراهيم عليه السلام پنهنجي قوم کي نهايت دل نشين انداز واري پرتاثير حڪمت پري نصيحت سان ڪافي سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي، پر جيڪا قوم الله تعاليٰ جي قانون کي تسليم ڪرڻ کان انڪاري آهي ۽ پنهنجي هن رذيل روش جي ڪري خدا جي رحمت کان به مايوس ٿي چڪي آهي، ان پاران ابراهيم عليه السلام جي خير خواهي جو جواب

رڳو اهو هيو ته هن شخص کي پڪڙي قتل ڪري ڇڏيو يا زندهه باهه ۾ ساڙي ڇڏيو. قوت ۽ طاقت جي نشي ۾ مدهوش ماڻهو دليل ۽ برهان جو مثبت جواب ڏيڻ بدران اهڙا نادري حڪم صادر ڪندا آهن. هو ابراهيم عليه السلام کي ڊيچارڻ لاءِ اهڙي ڌمڪي ان اميد سان نه ڏني رهيا هئا ته موت جي خوف کان ڊڄي هي حرڪت (تبليغ) ڇڏي ڏيندو، پر در حقيقت پوري طرح سوچيل سمجھيل غور و فکر سان طئي ڪيل فيصلو هيو، پر اسان ابراهيم عليه السلام کي حفاظت ڏئي بچائي ورتو (الانبياء: 68/21 کان 70، الصّٰفّٰت: 97-98/37) هن واقعي ۾ به انهن ماڻهن لاءِ بصيرت ۽ هدايت جو سامان موجود آهي، جيڪي اسان جي آيتن تي دل جي سچائيءَ سان ايمان رکن ٿا. ابراهيم عليه السلام جو وڌيڪ ذڪر سورة الانبياء 69/21 کان 70 ۾ آيو آهي ته هن کي شعلا هڻندڙ باهه ۾ اڇلايو ويو هو، مگر الله جل شانہ باهه کي حڪم ڪيو ته تون ابراهيم عليه السلام لاءِ ٿڌي ۽ سلامتيءَ واري ٿي وڃ ۽ باهه سلامتي واري ٿڌي ٿي وئي. هي سنه الاهي مطابق ٿيو، جيڪا رسول سڳورن لاءِ مقرر ڪيل آهي ته دشمن انهن تي ڪڏهن به غالب نه ٿي سگهندا ۽ تڪذيب تي رهڻ سبب سندن نالو نشان به مٽايو ويندو. نبي ڪريم صلى الله عليه وسلم جن جو فرمان آهي: ”لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنَ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ“ يعني منهنجي امت مان الله تعاليٰ جي حڪم سان هميشه هڪ جماعت قائم رهندي، جنهن کي ڪجهه ماڻهو ڇڏي ويندا يا ان جي مخالفت ڪندا، پر اهي هن جو ڪجهه بگاڙي نه سگهندا. اهڙيءَ طرح هڪ ٻي حديث ۾ آهي ته منهنجي امت ۾ سڀ کان سٺو منهنجو زمانو آهي، پوءِ ان کان پوءِ اچڻ وارا ۽ وري پوءِ ان کان پوءِ اچڻ وارا، يقيناً مضبوط ۽ سچو ايمان رکندڙ لاءِ هن ۾ هر طرح جون نشانيون موجود آهن، هڪ اها ته الله تعاليٰ پنهنجي انبياء جي مدد لاءِ هڪدم پهچي وڃي ٿو ۽ کين دشمنن هٿان تڪليف ۽ ايذاء ڏيڻ کان بچائي وٺي ٿو. هتان پيو اهو به سبق آهي ته ايمان وارن کي ڪڏهن ڪڏهن ته ٻرندڙ باهه جي شعلن مان گذرڻو پوندو آهي.

عشق ناهي راند ته ڪي ڪنس ڳيرو
سسي نيزي پاند، اچل ته به اڌ ٿئي.

پهريان ڪاتي پاء، پچج پوءِ پريتڻو
ڏک پريان جوڏيل ۾ واڄت جيئن وڄاء
سيخن ماه پچاء جي نالو گيڙءِ نينهن جو

(شاهه لطيف رحمۃ اللہ علیہ)

پر اهڙي ڳنڀير ۽ خطرناڪ حالت ۾ الله تعالى پنهنجن رسولن کي ڪڏهن به اڪيلو نٿو ڇڏي، پر انهن سان حمايت ۾ هميشه گڏ آهي. ابراهيم عليه السلام هنن کي هي به چيو هيو ته مان توهان کي چڱي طرح آگاهه ڪري چڪو آهيان ته جن بتن جي اوهان پوڄا ڪريو ٿا، انهن جي حقيقت ڪجهه به ناهي. هو پاڻ بي بس ۽ بي اختيار آهن. اوهان منهنجي هن ڳالهه کي صحيح به سمجهي رهيا آهيو ۽ اوهان کي اصل حقيقت به معلوم ٿي وئي آهي ۽ توهان جون دليون به حق جي گواهي ڏئي رهيون آهن، پر ان هوندي به اوهان بتن سان چنڀڙيا پيا آهيو. ان ڪري جو اوهان جي برادري جي اها روش آهي. اوهان پنهنجي برادري سان پاڻ کي ڳنڍيل رکڻ گهرو ٿا ۽ انهي برادريءَ جي مجبوري سبب اوهان حق قبول ڪرڻ ۽ بتن کي ڇڏڻ لاءِ تيار نه آهيو. هي دنيا جي رشتيداري، عزازت ۽ دوستي توهان جي هدايت واري راه ۾ رڪاوٽ بڻيل آهي، پر جڏهن توهان جي غلط روش جا نتيجا نڪري ظاهر ٿيندا ته ان وقت اوهان پنهنجا خوفناڪ نتيجا ڏسي، هڪ ٻئي جا مخالف ٿي ويندا. هڪ ٻئي تي لعنتون ڪندا. (الزخرف: 43/67، الاعراف: 38/7، الاحزاب: 33/67-68) هي اتحاد وارو رشتو ٽٽي ويندو ۽ توهان هڪٻئي کان ڌار ٿي ويندا. ان وقت اوهان جو حامي ۽ ناصر ڪير به نه هوندو، جو اوهان جي سفارش يا مدد ڪري سگهي. اڄ توهان مون کي جنهن باهه ۾ وجهڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهيو، ان کان هزار بار وڌيڪ ساڙيندڙ شعلا هڻندڙ باهه اوهان کي هميشه هميشه لاءِ ساڙيندي رهندي، جنهن مان اوهان کي هڪ گهڙي به مهلت نه ملندي.

حضرت ابراهيم عليه السلام جي هن نصيحت آموز مشوري، عاقبت جي بري نتيجي کان خبردار ڪرڻ واري آگاهي، همدردِي ۽ انسان دوستيءَ جي پر خلوص جذبي جو هنن تي ڪو اثر نه ٿيو. ان وقت فقط لوط عليه السلام جيڪو ابراهيم عليه السلام جو ڀائٽيو هيو، رڳو اهو ايمان تي آيو. ان وقت اڃان کيس (لوط عليه السلام کي) نبوت نه ملي هئي. پوءِ جڏهن ابراهيم

ﷺ کي يقين ٿي ويو ته هي قوم صحيح ۽ سڌي رستي تي اچڻ لاءِ تيار نه آهي ته پوءِ هن اتان هجرت ڪري اهڙي فضا جي تلاش ۾ نڪتو، جتي الله جي دين جي قيام لاءِ سازگار ماحول هجي ۽ تبليغ ڪرڻ زياده آسان هجي. منهنجو مقصد ته خدا جي دين جو قيام آهي، جيڪڏهن هن سر زمين تي اهو مشڪل ٿي ويو آهي ته ڪنهن ٻئي خط ارض تي ويڃڻ مناسب آهي. (الصّٰفّٰت: 99/37) هاڻي الله تعاليٰ جي ان زمين ڏانهن وڃان ٿو، مون کي يقين آهي ته الله تعاليٰ منهنجي رهنمائي ڪندو ۽ هو زبردست طاقت وارو غالب ۽ حڪمت وارو آهي. هتي اهل ايمان کي ٻڌايو ٿو وڃي ته اوهان جي تبليغ دين ۾ جيڪو ڪافرن طرفان رد عمل آهي، حق جي طالب لاءِ اها صورتحال ڪا نئين ڳالهه ناهي، حضرت ابراهيم ﷺ جهڙي جليل القدر نبيءَ سان اهڙو سخت دؤر گذري چڪو آهي، جو سندس هڪ ڀائٽي ڪانسواءِ ڪو ايمان آڻڻ وارو ناهي ۽ پر کيس يقين هيو ته اهو زبردست قوت ۽ غلبي جو مالڪ آهي، اهو جنهن راهه جي رهنمائي ڪندو، ان ۾ ڪوبه رڪاوٽ وجهي نٿو سگهي. اها رهنمائي واري راهه ان وقت کوليندو، جڏهن هن جي حڪمت جو تقاضا هوندو، هو حڪمت وارو ۽ طاقت وارو آهي. ان ڪري هو پنهنجي قوم ۽ مَسڪَن کي الوداع ڪري ٻئي هنڌ هليو ويو، جتي هن معاشري جي دين اسلام مطابق تربيت ڪئي. اسان هن کي اسحاق ﷺ جهڙو لائق ۽ نونهار فرزند ۽ حضرت يعقوب جهڙو موحد پوٽو عطا ڪيو ۽ انهن جي نسل مان نبوت ۽ قانون خداوندي جي نگهبانن سان ان سلسلي کي جاري رکيو. (النساء: 54/4، النحل: 122/16، البقره: 213/2، الحديد: 25/57) اسان هن کي سندس هن پرخلوص جدوجهد جو اجر هن دنيا ۾ به عنايت ڪيو ۽ آخرت جي زندگيءَ ۾ هن جو شمار صالح ماڻهن جي جماعت ۾ هوندو. اهڙي طرح ابراهيم ﷺ جي هي دنياوي زندگي ۽ اخروي حيات خوشگوار ۽ سدا بهار ٿي وئي. هت حضرت ابراهيم ﷺ جي پٽ اسحاق ﷺ ۽ پوٽي جو ذڪر آهي جيڪو حضرت اسحاق ﷺ جي نسل مان نبوت جو سلسلو اڍائي هزار سال کن هليو، جيڪو حضرت عيسى ﷺ تائين هليو ۽ آخري نبي آخري ڪتاب سان حضرت محمد ﷺ ۽ قرآن تي ختم ٿيو، جيڪو حضرت اسماعيل ﷺ جي نسل مان هيو. حضرت اسماعيل ﷺ کان آخري نبي ﷺ درميان اسماعيل ﷺ جي نسل مان

ڪو نبي نه آيو هيو. حضرت ابراهيم عليه السلام جي امان هاجران امان سائره کان علاوه ٽين زال امان قطوره جو اولاد ۽ ڪيترائي فرزند آهن، پر نبوت جو سلسلو حضرت اسحاق ۽ ان جي نسل مان هليو ۽ آخري نبي حضرت اسماعيل عليه السلام جي نسل مان آهي. اهڙي طرح لوط عليه السلام جو داستان حيات آهي، جڏهن هن کي نبوت جو ذميداري ڏني وئي ته هو خلق خدا جي اصلاح ڪري، کين گمراهي ۽ جي انڌيرن مان ڪڍي سڌي رستي جي روشن راهه تي وٺي اچي. هن ڏٺو ته سندس قوم هر طرح جي گمراهي ۾ گهيريل آهي، پر انهن جي هم جنس سان خواهش سبب هنن مردن کي پنهنجي شهوت جو نشانو بنايو هو. (النساء: 15/4، البقره: 268/2) جيڪو بي حياتي جي ڪم ۾ تمام گهڻو اڳتي اچي ويا هئا. راهه ويندڙ مسافرن تي ڏاڙا هڻڻ يا کليل محفلن ۾ زبردستي بي حياتي ۽ بدفعل ۽ جا مرتڪب هوندا هئا. ان ڪري سڀ غلطين ۽ گناهن کان اڳ ۾ سندن هن فعل قبيح ڪرڻ کان کين روڪيو ويو. ”وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ“ بابت ڪجهه تفسيرن ۾ آيو آهي ته توهان عورتن جي بجاءِ مردن سان برو ڪم ڪيو ٿا، گويا توهان ان رستي کي منقطع ڪيو ٿا، جيڪو فطرت نسل جي افزائش لاءِ تجويز ڪيل آهي. (الاعراف: 80-81/7، النمل: 55/27) لوط عليه السلام پنهنجي قوم کي چيو ته اوهان ڪلم ڪلا بدڪاري ۽ بي حياتي جا مرتڪب ٿي رهيا آهيو. توهان کان اڳ ڪنهن قوم به انهيءَ انداز ۽ قومي سطح تي يڪ آواز تي ڪڏهن به بي حياتي جي عمل کي اهڙي طرح نه ڪيو آهي، جهڙي طرح اوهان ان کي پنهنجو محبوب مشغلو سمجهي ڪري رهيا آهيو. هن ڪم لاءِ ته الله تعاليٰ اوهان جي عورتن کي اوهان جو رفيق بنايو آهي، جنهن ڏانهن رجوع ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي، جيڪو عين فطرت مطابق آهي، جنهن سان نسل انساني جو سلسلو جاري ۽ باقي رهي ٿو. اوهان هن مڪروه ۽ حرام ڪم کي پنهنجو محبوب مشغلو بنائي عورتن سان همبستريءَ جو رستو رد ڪيو آهي ۽ نسل انساني کي وڌڻ کان روڪيو آهي. اوهان لاءِ جيڪا راهه کليل آهي، ان کي پاڻ بند ڪري رهيا آهيو. اسلام عورت سان به جائز نڪاح ڪري پوءِ پنهنجي نفساني خواهش جائز طريقي سان پوري ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي. ”مَلْعُونٌ مَّنْ أَتَىٰ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا“ (سنن ابی داؤد، سنن احمد) جيڪو عورت جي دبر ۾ شهوت راني ڪري ٿو، اهو لعنتي ماڻهو آهي. حديث ۾ آهي: ”مَنْ وَجَدَ مُمُوًّا يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ“

فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ“ نكاح شده عورت سان مجامعت لاءِ وڌيڪ ڏسو: البقره: 223/2-187-222) ”وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُمَا“ (النساء: 16/4) ۾ به جيڪڏهن ”الَّذَانِ مِنْكُمْ“ مان مراد ٻه مرد آهن ته پوءِ انهن کي به ماحول مطابق سزا ڏني ويندي. هن اوباش ماڻهن وٽ لوط عليه السلام جي تنبيهه جو ڪو جواب ڪونه هيو. ان ڪري چوڻ لڳا جيڪڏهن تون پنهنجي قول تي سچو آهين ته پوءِ پنهنجي الله کان دعا گهر ته اسان تي عذاب اچي وڃي ۽ تون اهڙو عذاب اسان تي آڻي ڏيکار. جنهن تي لوط عليه السلام پنهنجي پروردگار کي عرضداشت پيش ڪئي يا الله! مان هن قوم کي گهڻو سمجهائي چڪو آهيان، پر هو پنهنجن هن برائي ۽ بي حياتي واري ڪم ۾ ڏيهنون ڏينهن وڌ آهن. خدايا! هنن فسادي ماڻهن جي مقابلي لاءِ تون منهنجي مدد ڪرڻ فرما.

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْۤا ظٰلِمِيْنَ ۝۳۱ قَالَ اِنَّ فِیْهَا لُوْطًا ۙ قَالُوْۤا نَحْنُ اَعْلَمُ بِسَنِّ فِیْهَا ۙ لَنُنَجِّيَنَّهُ ۙ وَ اَهْلَهُ اِلَّا اَمْرًا تَهُۥ ۙ كَاٰنْتَ مِنَ الْغٰیْبِيْنَ ۝۳۲ وَ لَمَّا اَنَّ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِیۡۤءٌ بِهٖمْ وَ ضَاقَ بِهٖمْ ذُرْعًا ۙ قَالُوْۤا لَا تَخَفْ ۙ وَلَا تَحْزَنْ ۙ اِنَّا مُنْجُوْكَ وَ اَهْلَكَ اِلَّا اَمْرًا تَاٰكَ كَاٰنْتَ مِنَ الْغٰیْبِيْنَ ۝۳۳ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰی اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّيِّۤءِۭ بِمَا كَانُوْۤا یَفْسُقُوْنَ ۝۳۴ وَ لَقَدْ تَرٰکُنَا مِنْهَا اٰیَةً ۙ بَیِّنَةً لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۝۳۵ وَ اِلٰی مَدَیْنٍ اٰخَاهُمْ شُعَیْبًا ۙ فَقَالَ یُّقَوْمُ اَعْبُدُوْۤا اللّٰهَ وَ اَرْجُوا یَوْمَ الْاٰخِرِ ۙ وَلَا تَعۡشَوْۤا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝۳۶ فَكَذَّبُوْهُ ۙ فَآخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ ۙ فَاصْبَحُوْۤا فِیۡ دَارِهِمْ جِثِیۡۤیۡۡنَ ۝۳۷

جڏهن اسان جا فرشتا ابراهيم عليه السلام کي اسحاق ۽ يعقوب عليه السلام جي بشارت ڏيڻ لاءِ هن وٽ آيا ته انهن کيس ٻڌايو ته اسان هن (لوط عليه السلام واري) بستيءَ کي هلاڪ ڪرڻ آيا آهيون، يقيناً هتان جا رهائشي ظالم آهن. (31) ابراهيم عليه السلام چيو ته ان بستي ۾ ته لوط به رهي ٿو. فرشتن چيو اسان کي معلوم آهي ته اتي ڪير ڪير رهي ٿو. اسان لوط عليه السلام ۽ ان جي جماعت کي سواءِ سندس زال جي بچائي رکنداسون، البتہ اها عورت پنٿي رهجي ويندي. (32) ۽ جڏهن اسان جا فرشتا لوط عليه السلام وٽ آيا ته هو پريشان ٿيو ۽ دل ۾ گهڻن محسوس ڪئي، فرشتن کيس چيو ته تون ڪو خوف نه ڪر ۽ دل ڏکي نه ڪر (حزن ۽ غم نه ڪر) اسان توکي ۽ تنهنجي اهل خانہ کي نجات ڏيڻ وارا آهيون، سواءِ تنهنجي زال جي، جيڪا (پاڻ) پنٿي رهڻ وارن مان هوندي. (33) اسان هن بستيءَ جي باشندن تي سندس بدڪرداري سبب آسمان طرفان عذاب نازل ڪرڻ وارا آهيون. (34) (اهڙي طرح هي قوم تباهه ٿي وئي) اسان هنن جي هن داستان ۾ عقل ۽ فڪر کان ڪم وٺندڙن جي لاءِ قانون مڪافات (خدا جي پڪڙ) جي صداقت جي چٽي نشاني رکي آهي. (35) اهڙي طرح اسان شعيب عليه السلام کي سندس برادريءَ ڏانهن (رسول ڪري) موڪليو ته هن چيو اي منهنجي قوم جا ماڻهو! الله عزو جل جي بندگي ڪريو ۽ آخرت جي ڏينهن جو (نجات) فڪر ڪريو. (36) ته انهن هن کي ڪوڙو ڪوٺيو (جنهن جي نتيجي ۾) هنن کي زلزلي پڪڙي ورتو ۽ هو پنهنجن گهرن ۾ اونڌا ڪري پيا. (37)

الله تعاليٰ سندس دعا قبول ڪرڻ فرمائي ۽ فرشتن کي قوم لوط جي هلاڪ ڪرڻ لاءِ موڪلي ڏنو. اهي پهريان ابراهيم عليه السلام وٽ آيا، کيس اسحاق ۽ يعقوب عليه السلام جي خوشخبري ڏني، جنهن جو آيت 27 ۾ ذڪر ٿي چڪو آهي ۽ ان وقت اهو به ٻڌايو ته اسان لوط عليه السلام جي پوري بستيءَ کي هلاڪ ڪرڻ آيا آهيون. هن بستيءَ جا رهائشي ظالم ٿي ويا آهن. ابراهيم عليه السلام اهو ٻڌي قوم لوط عليه السلام لاءِ درخواست گذار ٿيو ته هنن

کي بخش ڪيو، مگر فرشتن کيس چيو ته هي فيصلو ٿي چڪو آهي. ابراهيم عليه السلام هاڻي انهن لاءِ دعا نه گهرو. الله جل شانہ جي فيصلي ۽ حڪم موجب هنن تي عذاب اچڻو آهي، سو ضرور ايندو. (هود: 74/11 کان 76) حضرت ابراهيم عليه السلام کين چيو ته ان بستيءَ ۾ لوط عليه السلام به رهائش پذير آهي. فرشتن جواب ڏنو ته اسان کي پوري خبر آهي ته نيك ۽ صالح مؤمن ڪير آهن ۽ اوباش، شرير ۽ منڪر ڪير آهن. لوط عليه السلام ۽ سندس جماعت محفوظ رهندا. مگر لوط عليه السلام جي زوج (زال) عذاب جو نشانو بڻبي، ڇو ته هن جون سموريون همدرديون انهيءَ فاسق ۽ فاجر فسادي قوم سان آهن. هو عصبيت جو شڪار هئي. کيس نبيءَ جي زال هجڻ به ڪنهن ڪم نه آيو. الله تعاليٰ وٽ ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ“ جو معيار آهي، جنهن تي هو پوري نه هئي. ”مَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ“ (صحيح مسلم) جنهن کي عمل پنٿي ڏکيندو ته ان کي نسب اڳتي نه آڻيندو. جڏهن خدا تعاليٰ جا حسين جميل خوبصورت ڳيرو نوجوانن جي شڪل ۾ حضرت لوط عليه السلام وٽ آيا ته هو پنهنجي بستيءَ جي بدڪردار ۽ اوباش ماڻهن جي زيادتي ۽ سرڪشي جو سوچي ۽ پاڻ کي انهن جي مقابلي ۾ بي بس ۽ ڪمزور محسوس ڪري ڏاڍو پريشان ۽ دل ۾ غمزدہ ٿي ويو ته هڪ طرف هي معزز مهمان تشریف آور ٿيا آهن ۽ ٻئي طرف قوم جا لڄا لوفر ماڻهو پنهنجي بداخلاقي ۽ بدڪرداري واري تقاضا لاءِ ڊوڙندا ايندا ته گهر ويني دل پسند شڪار هٿ اچي ويو آهي. حضرت لوط عليه السلام انهيءَ سوچ ۽ فڪر ۾ هيوتہ فرشتن سندس گهٻراهت کي محسوس ڪري ورتو ۽ کيس چيو ته تون ڪو خوف محسوس نه ڪر ۽ نه وري ڪنهن غم ۽ حزن ۾ مبتلا ٿي. اسان توکي ۽ تنهنجي اهل کي هن گندي ماحول مان چوٽڪارو ڏيارڻ لاءِ آيا آهيون، سواءِ تنهنجي زال جي، هن جون همديون بستيءَ وارن سان آهن ۽ هو اوهان سان گڏ هلڻ بدران بستيءَ وارن سان پنٿي رهندي. اهڙي طرح اها قوم تباهه ٿي وئي، جيڪا عقل ۽ شعور رکندڙن جي لاءِ هن داستان کي ۽ انهن ڪنڊرات ۽ آثار کي جيڪي اڄ به موجود آهن، عبرت جو نشان بنائي وئي، جيڪو مکافات عمل جي صداقت جي واضح نشاني آهي. اهو رڳو انهن کي معلوم ٿيندو جيڪي هن واقعي ۽ واقعي جي موجوده آثار ۽ برباد ڌڙن تي غور ڪندا ۽ ان جي ته تائين پهچڻ جي ڪوشش ڪندا، پر جيڪي ماڻهو عقل و شعور کان وانجها

آهن، اهي ته جانورن مثال آهن، جن کي اهڙن سبق آموز واقعن جي پرکڻ ۽ پروڙڻ جي صلاحيت ئي نه آهي.

اهڙي طرح مدين وارن لاءِ سندن برادريءَ مان شعيب عليه السلام کي سندن هدايت ۽ رهنمائيءَ لاءِ رسول ڪري موڪليو. هن پنهنجي قوم کي غلط رستن ۽ روين تي هلندو ڏسي کين مخاطب ٿي چيو ته اي منهنجي قوم جا افراد! الله جل شانہ جي عبادت ڪريو ۽ ان جي حڪمن جي روشنيءَ ۾ زندگي گذاريو. دنيا جي هن مال متاع، دولت ۽ خوشحاليءَ کي مقصودِ حيات نه سمجهو. هي هن دنيا جا عارضي ۽ وقتي مفاد آهن. اصل زندگي آخرت جي حيات آهي، جنهن کي خوشگوار سڪون ۽ راحت وارو هنڌ ٺاهڻ ۾ آخرت جو اونو ڪريو. دنياوي ضرورتن ۽ لذتن کان آشنائيءَ بعد آخرت جي زندگي خوشگوار ۽ سدابهار بنائڻ وارا نڪ عمل ڪريو ۽ هميشه انهيءَ آرزو جي تڪميل لاءِ جدوجهد ڪندا رهو ۽ ان جي حاصل ڪرڻ جو اهو طريقو آهي ته ملڪ جي معاشي، معاشرتي ۽ سماجي ماحول کي بگاڙڻ ۽ فساد برپا ڪرڻ کان پرهيز ڪريو. ناپ تول ۾ ڪمي ۽ ٺڳي نه ڪريو. ونڻ وقت وڌائي ونو ۽ ڏيڻ وقت ڪٽائي ڏيو. انصاف جو رستو مضبوط رکو ۽ ميزان کي ڏيڻ توڙي ونڻ وقت برابر رکو. هن ۾ پاڻ کي اهڙو خودمختيار نه سمجهو ته اوهان کان ڪير پڇڻ وارو به ناهي ۽ نه وري ڪو احتساب ٿيندو. ياد رکو الله جي حڪمن جي قانون شکني نه ڪريو. ان جي حڪمن کي پوري طرح ادا ڪيو. خيال رکو ته آخرت اچڻ واري آهي. ان ڏينهن اوهان جي زندگيءَ جو سمورو رڪارڊ پيش ٿيندو ۽ توهان الله جي حضور مجرم جي حيثيت ۾ پيش ڪيا ويندا. ان ڪري فساد، فتني، ظلم، ناانصافيءَ کان پاڻ کي بچايو ۽ اهڙا برا ڪم ڪري فسادي نه بڻجي وڃو. هنن شعيب عليه السلام جهڙي همدرد خير خواه شخص جي نصيحت تي بلڪل غور ڪو نه ڪيو ۽ هن جي پرخلوص دعوت کي ڪوڙو سڏيو ۽ پنهنجي ظالمانا ۽ غير منصفانا فعل کي جاري رکيو، جڏهن هنن جي سڌرڻ جي ڪا اميد باقي نه رهي ته آخرڪار هڪ سخت رڙ سان گڏ زمين ۾ زلزلو آيو، جنهن جي ڪري هنن جو ساهه ٽڙيءَ تي اٽڪي پيو ۽ گوڏن تي اونڌا ڪريل بي جان بوتا ٿي ويا ۽ اهو آهي انجام ان نامراد نااهل قوم جو، جيڪي نبين، ڪتابن جي تعليم ۽ هدايت جو صريحاً انڪار ڪري پنهنجي بداعماري جو نتيجو ڏسن ٿا.

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَّسْكِنِهِمْ^{٢٨} وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
 أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ^{٢٩} وَقَارُونَ وَ
 فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ^{٣٠} وَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي
 الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ^{٣١} فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنْبِهِ^{٣٢} فَمِنْهُمْ مَنْ
 أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا^{٣٣} وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ^{٣٤} وَمِنْهُمْ مَنْ
 خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ^{٣٥} وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَاهُ^{٣٦} وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَ
 لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ^{٣٧} مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعُنْكَبُوتِ^{٣٨} اتَّخَذَتْ بَيْتًا^{٣٩} وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ
 لَبَيْتُ الْعُنْكَبُوتِ^{٤٠} لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ^{٤١} إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ
 دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ^{٤٢} وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^{٤٣} وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
 لِلنَّاسِ^{٤٤} وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ^{٤٥} خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 بِالْحَقِّ^{٤٦} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً^{٤٧} لِلْمُؤْمِنِينَ^{٤٨}

وَقَالُوا

نَحْنُ

۽ عاد ۽ ثمود قومن کي به اسان اهڙي طرح هلاڪ ڪري ڇڏيو، انهن جي
 بستي ۾ آثار (قتل مڪان) به ڇڻا آهن ۽ شيطان سندن ٻرن عملن کي خوش
 نما ۽ خوبصورت ڪري ڏيکاريو هيو ۽ ان شيطان هنن کي سڌي راه کان
 روڪي ڇڏيو هيو، حالانڪ هو (پنهنجي معاملن ۾) نهايت هوشيار ۽ چالاڪ

هئا. (38) ۽ اهڙي طرح اسان قارون، فرعون ۽ هامان کي هلاڪ ڪيو. انهن ڏانهن موسى ﷺ نهايت واضح نشانيون ڪڍي آيو هيون، پر هنن زمين تي تڪبر ڪيو، پر اسان جي پڪڙ کان بچي نڪرڻ وارا نه هئا. (39) پوءِ اسان انهن مان هر هڪ کي سندس گناهه جي پاداش ۾ پڪڙي ورتو. انهن ۾ اهي (ماڻهو) به هئا جن تي اسان پٿرن واري زوردار آندي موڪلي، انهن مان ڪن کي ڪڙڪيدار چيخ (رڙ) پڪڙيو ۽ انهن مان ڪجهه کي زمين ۾ دبائي ڇڏيو ۽ انهن مان ڪن کي غرق ڪيو. هنن سان الله جل شانہ ڪا بي انصافي يا ظلم زيادتي نه ڪئي، پر هو پاڻ تي پاڻ ظلم ڪري رهيا هئا. (40) جن ماڻهن الله کانسواءِ ٻين کي پنهنجو ڪار ساز بنايو آهي، انهن جو مثال ان مڪڙيءَ جهڙو آهي، جنهن هڪ گهر بنايو، بيشڪ سمورن گهرن ۾ سڀ کان ڪمزور گهر مڪڙيءَ جو گهر آهي، ڪاش ڪه هو ان جي ڄاڻ رکندا هجن ها. (41) يقيناً الله جل شانہ ان شيءِ کي خوب ڄاڻي ٿو، جن کي هو الله کي ڇڏي پڪارين ٿا ۽ هو زبردست طاقت ۽ غلبي وارو ۽ حڪمت وارو آهي. (42) اسان هي مثال (عقل وارن) انسانن لاءِ بيان ڪيون ٿا، مگر اهي نٿا سمجهن سواءِ انهن جي جيڪي علم وارا آهن. (43) الله تعاليٰ آسمانن ۽ زمين کي برحق پيدا ڪيو. يقيناً ايمان وارن لاءِ ان ۾ عظيم نشانيون آهن. (44)

عاد ۽ ثمود جيڪي پنهنجي وقت جون نهايت طاقتور قومون هيون، جيڪي پنهنجي شان شوڪت ۾ تاريخ جي صفحن تي نهايت شاندار نموني سان بيان ٿيل آهن، هنن جي شهرت، قوت ۽ دٻدٻي کان عرب جا ماڻهو پوريءَ طرح واقف هئا، جن جي تباهي جون نشانيون ۽ داستان هنن جي اجڙيل مڪانات (گهرن) ۾ موجود آهن، جيڪي هن وقت آثار قديمه طور کنڊرات جي صورت ۾ نظر اچن ٿا. انهن جون شيطاني حرفتون، حرڪتون ۽ چالبازيون سندن ٻرن عملن کي هنن لاءِ خوشنما ڪري پيش ڪنديون هيون، يعني هي شيطان جي گمراهين ۾ غرق هئا، جنهن سبب هو پيغمبرن جي ٻڌايل سڌي ۽

صحيح رستي تي هلڻ لاءِ آماده نه هئا. انهن کان اهي غلطيون اڻ ڄاڻائي ۽ بي خبري ۾ سرزد نه ٿينديون هيون، پر هو هر شيءِ کي چڱي طرح سوچيندا ۽ سمجهندا هئا ۽ کين انهن جي نفعي نقصان جي به خبر هئي، پر هنن تي شيطان ۽ شيطاني قوتون ايتريون ته غالب هونديون هيون جو سندن غور فڪر نه ڪرڻ سبب ماؤف (چٽ يا محڪوم) تي وينديون هيون. اڪثر اهو ڏٺو ويو آهي ته انسان جي عقل تي ڪڏهن حق بيني ۽ حق شناسي مٿان پرڏا پئجي ويندا آهن ۽ هو پنهنجي مهارت ۽ قابليت جي باوجود اصل منزل حاصل ڪرڻ کان محروم رهجي ويندا آهن.

ڏهوڏڻي والا ستارون کي گذرگاهون ڪا
اپڻي افڪار کي دنيا ۾ سفر ڪر نه سگهيا

— ••• —

گه ۾ عرش اعلى ۾ نئينم
گه ۾ پشت پائے خود نه نينم

(اقبال ۱۰۰۰)

ڪڏهن ته اسان (انسان) عرش اعلى جو سير ڪري ٿو، پر ڪڏهن هن کي پنهنجي پير جي پني جي خبر ناهي.

انهيءَ قانون مڪافات موجب مهلت جي وقت ختم ٿيڻ ۽ اتمام حجت ٿي وڃڻ بعد حق جي انڪاري ظالم جابر ۽ سرڪش قومن کي هلاڪ ڪيو ويندو آهي. سو انهيءَ قانون مڪافات موجب اسان قارون، فرعون ۽ هارون هاماڻ کي به تباهه ڪيو. هنن آيتن ۾ متڪبر سرڪش ظالم جابر ۽ زوردار ماڻهن ۽ قومن جو ذڪر ڪري قريش جي ابوجهل ۽ ابولهب کي ٻڌايو ٿو وڃي ته اوهان به پنهنجن شڪلن کي آئيني ۾ ڏسو ۽ پنهنجن عملن جو هنن تباهه ٿيل افراد، اشخاص ۽ اقوام جي حال سان مقابلو ڪريو ته توهان کي معلوم ٿي ويندو ته اوهان جو ڪهڙو انجام ٿيڻ وارو آهي ۽ چڱي طرح ڏسي سمجهي وٺو ته نبي سڳورن جي مخالفت ۽ عداوت سبب هنن جو ڪهڙو حشر نشر ٿيو. قارون، فرعون ۽ هاماڻ ڏانهن موسى ﷺ الله جل شانہ طرفان کليل نشانين ۽ چٽا

معجزا ڪئي آيو، پر انهن تي غور ڪرڻ بدران غرور ۽ گهمند ڪيو، جنهن جي نتيجي ۾ هنن تي عذاب الاهي اچي ڪڙڪيو، جنهن کان هو پاڻ بچائڻ لاءِ ڪاڏي پڇي به نه سگهيا. هو پنهنجن سرمايه پرستي، ملڪيت ۽ مذهبي پيشوائيت جي ڪري انسانيت ۽ سماج جي تباهيءَ جا نمائندا هئا. پنهنجي دولت، حڪومت، لشڪر ۽ قوت باوجود اسان جي قانون جي گرفت کان پاڻ بچائي نه سگهيا. اهڙي طرح اسان ماضي جي ڪيترين ئي طاقتور قومن ۽ سرڪش حڪمرانن کي زندگي جي غلط راهه روي ۽ روش تي ڪين پڪڙ ۾ ورتو، انهن مان قوم لوط کي پٿرن واري سخت هوا سان نيست و نابود ڪيو ۽ عاد، ثمود ۽ مدين وارن کي بجليءَ جي زوردار ڪڙڪ تباهه ڪيو. (الحاقه: 7/69) قارون جهڙن کي سندن گهرن ۾ دولت سميت زمين ۾ دبائي پوري ڇڏيو. قارون جو ذڪر سورة القصص: 68 ۾ آيو آهي ۽ فرعون ۽ هامان کي درياھ ۾ غرق آب ڪري ڇڏيو ۽ اهو سڀ ڪجهه سندن اعمال جي نتيجي ۾ ٿيو. ائين ڪڏهن نه ٿيو آهي جو الله عز و جل ڪنهن سان ظلم زيادتي ڪئي هجي. دراصل اهي بدبخت ماڻهو سمجهندا هئا ته هو ٻين کي ظلم جو نشانو بنائي رهيا آهن، پر حقيقت ۾ هو پاڻ سان ظلم ڪري رهيا هئا. ان ڪري سندن اعمال عذاب جي صورت اختيار ڪري انهن جو استقبال ڪندا هئا، قوم ثمود حضرت صالح عليه السلام جي قوم هئي، جن معجزاتي طور آيل ڏاڇيءَ جون تنگيون ڪپي ماري ڇڏيو. قارون پنهنجي حرفت جي ڪمائي سمجهي، ماڻهن جا معاشي رستا تنگ ڪندو هو. اهو پاڻ دولت ۽ گهر سميت زمين ۾ دبجي هلاڪ ٿيو. فرعون مصر جون بادشاهه هيو ۽ پاڻ کي الله سڏائيندو هو غرق آب ٿي ويو. اهڙي طرح هر ماڻهو هر قوم پنهنجي تباهي جو پاڻ سامان تيار ڪيو ۽ اها راهه اختيار ڪئي، جيڪا تباهيءَ جي واٽ هئي.

رب رسي مت ڪسي هڻي ڪو نه هٿيار
ڏسي اهڙي ڪار جنهن ۾ جوکو جان جو

(شاهه لطيف رحمته الله عليه)

جن ماڻهن الله کانسواءِ غير الله کي پنهنجو ڪارساز، حمايتي ۽ مددگار ٺاهيو آهي، ان جو مثال ان مڪڙي وارو آهي، جيئن هن گهر ٺاهيو ۽ ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته

سڀني کان ڪمزور ترين گهر مڪڙيءَ جو گهر آهي. ڪاش هو انهيءَ حقيقت کي سمجهي سگهن ها، (الروم: 9/30) اهي سهارا ۽ عناصر مڪڙي جي چار وانگر ڪمزور آهن ۽ خدا کانسواءِ ٻيا سمورا سهارا ڪوڙا ۽ بي بقا آهن، جن جي ڪا وقعت ۽ حيثيت ناهي. جيڪي ماڻهو الله کان سواءِ ٻين کي پڪارين ٿا ۽ پنهنجن بتن تي اعتماد ڪن ٿا، انهن جو مثال مڪڙيءَ جي چار کان به وڌيڪ ڪمزور آهي. الله تعاليٰ انهن جي حقيقت ۽ حيثيت کان پوري طرح باخبر آهي. خدا جي قوت سان يا الله جي حڪمت سان پوءِ جڏهن ماڻهن جا خود ساختہ قانون ۽ عقيدا الله ذوالجلال جي قانون ۽ الوهيت جي مقابلي ۾ اچن ٿا ته تباهه ۽ برباد ٿي وڃن ٿا ۽ الله جا قانون هميشه غلبو حاصل ڪن ٿا، ڇو ته الله ذوالجلال وڏي قوت وارو ۽ حڪمت جو مالڪ آهي. اسان اهڙن پرڏليل مثالن سان ماڻهن کي سمجهائي رهيا آهيون. انهن مان فائدو رکڻو آهي حاصل ڪري سگهن ٿا، جيڪي ابن ڏاڏن جي غلط تقليد ۽ پيروي ڇڏي، حق ۽ سچ جا متلاشي آهن (البقره: 256/2) ۽ علم جي دولت سان ڪري ڪوٽي جي پرک ڪن ٿا. اهو علم آهي، جيڪو الله جي آيتن ۽ دليلن کي پروڙڻ ۽ سمجهڻ وارو علم آهي، جنهن سان الله عزوجل جي معرفت حاصل ٿئي ٿي ۽ هدايت جون راهون کڻن ٿيون. جيڪو شخص حق جي تلاش لاءِ غور و فڪر کان ڪم وٺندو ۽ ڪائنات تي بصيرت واري نگاهه سان ڏسندو ته ان تي اها حقيقت واضح ٿي ويندي ته الله تعاليٰ آسمانن ۽ زمين کي برحق پيدا ڪيو آهي، خدا جي هر شيءِ حڪمت سان لبريز آهي. ڪائنات جي ڪا به اهڙي شيءِ ناهي، جنهن تي غور ڪرڻ سان انسان خالق تائين پهچي نه سگهي. هي تخليق هڪ اهڙي حقيقت آهي، جيڪا بامقصد ۽ ڪارآمد آهي. هن ڪائنات کي بنا مقصد ڪيل تماشي طور پيدا نه ڪيو آهي. ”مَا خَلَقْتُ هَذَا بَاطِلًا“ (آل عمران: 191/3) هن ڪائنات کي بامقصد پيدا نه ڪيو آهي. جيڪي ماڻهو حق ۽ حقيقت تي يقين رکن ٿا، انهن لاءِ حقيقي زندگي جي پرکڻ ۽ معلوم ڪرڻ جو ذريعو ۽ وڏي نشاني آهي. جڏهن ماڻهو ڪائنات جي شين کي پرکي ڏسندو ته اهي بي مقصد نه آهن ته پوءِ انسان جهڙي عظيم مخلوق بي مقصد ٿي نٿي سگهي. ڪاروان انسانيت جي آڏو هڪ منزل آهي ۽ هن دنيا جي زندگي ان طويل سفر جو پهريون مرحلو آهي.