

قرءان مجيد تفسير حقيقت اور بيان حقيقت هے

تشرح وتوضيح الكيڤمك اصولون كے تحت۔

سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي - سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

2022

مؤلف: مظهر انوار نوراني

معاون: ثريانوراني

تعارف اور انفرادیت

اللہ تعالیٰ نے آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کو جس انداز میں اپنے کلام کو ترتیب دے کر عطا فرمایا تھا، اس کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي

اور یہ حقیقت ہے کہ ہم جناب نے آپ (ﷺ) کو پنہاں کو ظاہر کے روبرو کرتے / متناظر مجموعہ [Binary/Symmetrical-analogous] میں سے منتخب فرمائی ہوئی سات صریحاً واضح آیات عنایت فرمائی / پہنچائی ہیں۔

وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝۸۷

اور ہم جناب نے آپ (ﷺ) کو قرآنِ عظیم عنایت فرمایا / پہنچایا ہے۔ (سورۃ الحجر - ۸۷)

آیت مبارکہ کا یہ جملہ ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے ایک مرکب جملہ / compound sentence ہے۔ یعنی دو جملوں کا آمیزہ ہے۔ ایسے جملے میں الفاظ میں کفایت / economy کے ساتھ ساتھ تحریر میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور دو مختلف باتوں کے مابین یکساں پہلو اور کچھ نسبت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اور معنی کے لحاظ سے یہ جملہ declarative sentence ہے جسے آپ اردو میں اعلانیہ، اطلاعی، معلوماتی جملہ کہیں گے۔ ایسے جملے کا مقصد مخاطب اور قاری کو معلومات دینا ہوتا ہے، بحث مباحثہ اور نکتے کو منوانا مقصد نہیں ہوتا۔

اس جملے میں دو مختلف عنایات کا ذکر ہے۔ **ءَاتَيْنَاكَ** بناوٹ میں ایک لفظ دکھائی دیتا ہے مگر تین الفاظ پر مشتمل ہے، فعل ماضی، ”ہم“، ضمیر متکلم جمع فاعل کی ہے، اللہ تعالیٰ شہانہ انداز میں بیان فرما رہے ہیں اور ”اک“ واحد مذکر مخاطب کی ضمیر اول مفعول بہ ہے، آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ جنہیں متذکرہ چیز پہنچائی گئی تھی، فعل ماضی، باب افعال سے ہے جس کے معنی کسی کو کوئی شے پہنچانا، عنایت کرنا ہے اور جو چیز پہنچائی گئی تھی وہ فعل ماضی کا دوسرا مفعول بہ ہے، اور وہ ہے سَبْعًا جس کے معنی کوئی سات مونث اشیاء ہیں جو آیت مبارکہ میں بظاہر لفظ لکھی دکھائی نہیں دیتیں۔ عربی زبان کا اصول ہے کہ اختصار اور حسن بیان کے لئے الفاظ کو حذف صرف اس صورت میں کیا جائے گا جب عربی تحریر کو سمجھنے والے قاری کے لئے واضح اشارہ موجود ہو اور وہ باآسانی اور روانی میں اس محذوف لفظ کو پہچان لے۔

اصولی طور پر ترجمہ کرتے ہوئے محذوف الفاظ کو ترجمے میں شامل کرنا از حد ضروری ہے۔ وگرنہ عربی زبان سے نابلد شخص کے لئے ترجمے میں سقم اور ابہام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ انگلش کے پہلے مشہور ترجمے سے لے کر جتنے اردو ترجمے موجود ہیں ان تمام میں آیت مبارکہ میں لفظ سَعَلَ کے بعد محذوف لفظ کا ترجمہ ”آئیں“ موجود پاتے ہیں۔ دو مثالیں:

George Sale

We have already brought unto thee seven verses which are frequently to be repeated, and the glorious Koran

جناب طاهر القادری صاحب: ”اور بیشک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی سات آیتیں (یعنی سورۃ فاتحہ) اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے“

آیت مبارکہ میں لفظ کے محذوف ہونے کا اشارہ لفظ ”سَبْعًا“ کی تنوین میں موجود ہے۔ یہ تنوین اُس لفظ کے عوض ہے جو محذوف ہے۔ اگر اس کے بعد کے لفظ کو حذف نہ

کیا ہوتا تو یہ لفظ سَبْعًا کی بجائے سَبْع ہوتا۔ یہ لفظ ہمیشہ مرکب اضافی کی صورت ہوتا ہے اور دوسرا جزو یعنی مضاف الیہ جمع مونث ہوگا۔ عدد اور معدود یعنی جس شے کی تعداد بیان کی جا رہی ہے اُسے اکٹھے ہوتے ہیں:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۖ

تاریخ سے آگاہ رہو؛ ہم جناب نے موسیٰ (علیہ السلام) کو نو عدد آیات عنایت کی تھیں جو اپنے آپ میں حقیقت کی جانب رہنمائی کرنے والے بے نظیر مشاہدات پر مبنی تھیں۔ (حوالہ الاسراء-۱۰۱)

”سَبْع“ کی طرح ”تِسْع“ بھی موٹ معدود کی تعداد نو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ یہاں معدود، لفظاً موجود ہے اس لئے اس پر توین نہیں ہے۔ ”سَبْعًا“ کی توین نے ظاہر کیا کہ یہ مرکب اضافی ”سَبْعَ آيَاتٍ“ ہے یعنی سات آیات ہیں۔

آپ دو بیان کردہ تراجم میں ان سات آیتوں کا وصف بھی لکھا دیکھ رہے ہیں، frequently to be repeated، بار بار دہرائی جانے والی، مگر ان الفاظ کو بیان کرنے والے عربی کے الفاظ آیت مبارکہ میں موجود نہیں۔ اور نہ قرآن مجید میں کہیں بھی آیتوں کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا وصف جو بیان کیا گیا ہے وہ ”مُبَيِّنَاتٍ“ اور ”مُتَّبِعَاتٍ“ ہے یعنی صریحاً واضح اور ہر بات کو متمیز اور نمایاں کر دینے والی ہیں۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۖ

اور ہم جناب نے آپ (ﷺ) کی جانب یقیناً مجتمع انداز میں معنی و مفہوم میں واضح آیتیں نازل فرمادی ہیں۔ (حوالہ البقرہ-۹۹)

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ

اور ہم جناب نے تم لوگوں کی جانب مجتمع انداز میں ہر بات کو نکھار کر واضح کر دینے والی آیتیں نازل فرمادی ہیں۔ (حوالہ النور-۳۴)

آیت مبارکہ کے پہلے جملے میں محذوف لفظ ”آيَاتٍ“ کا وصف بھی محذوف ہے جس کا اظہار مرکب، جار و مجرور ”مِنَ الْمَثَانِي“ سے ہوتا ہے جو آیات کے وصف کے متعلق ہے۔ اس مرکب کے معنی ہیں ”المثنائی / مجموعہ میں سے“۔ جن دو تراجم کا ہم نے حوالہ دیا ہے ان میں اس مرکب، جار و مجرور کا ترجمہ بیان نہیں ہوا۔

حرف ”مِنَ“ کے معنی کل میں سے بعض ہیں (اسے تبعیض کہتے ہیں)۔ یہاں حرف ”مِنَ“ کے معنی ”کل میں سے بعض“ کے علاوہ نہیں ہو سکتے کیونکہ اس سے قبل اسم عدد (سَبْعًا) موجود ہے۔ قرآن مجید آیات کا مجموعہ ہے۔ قرآن عظیم کیلئے صیغہ ہمیشہ مذکر اور سورتوں اور آیات کیلئے صیغہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔

”الْمَثَانِي“: (معرفہ جمع مکسر مجرور، مؤنث۔ واحد مثنیٰ) کا ماخذ ”ث ن ی“ ہے جس میں سمو یا بنیادی تصور کسی شے (جیسے کپڑا، چادر) کو دہرا کر نایا تہہ کرنا، یا کسی چیز (جیسے درخت کی شاخ) کو موڑ کر دہرا کرنا، کسی شے کی ایک حد / کنارے کو موڑ کر اُس کے دوسرے کنارے سے باہر گرانا ہے۔ یہ دہرے / folding کئے جانے کے مقام کی بھی نشاندہی [signify] کرتا ہے۔

جب ہم کسی شے کو دہرا / fold کرتے ہیں تو اُس کے دونوں حصے ایک دوسرے کے روبرو / confronting ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا عکس بنتے اور ایک دوسرے کو منعکس / mirror کرتے ہیں۔

اس میں چیز کے حصوں کے تہہ بر تہہ / layers یا۔ ایک دوسرے کے ساتھ متصل انداز یعنی بصورت مجموعہ / bundle کے موجود ہونے کا تصور موجود ہے۔ استثناء کے معنی ہیں کسی کو مستثنیٰ کرنا (set aside as excluded, excerpted)، الگ نکال کر رکھ دینا، چھانٹ لینا۔ الاثنان۔ دو، ایک کا دگنا۔

اس طرح ان تین الفاظ کے معنی کی روشنی میں۔ **سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي** کے معنی اور مفہوم یہ ہیں ”پہاں کو ظاہر کے روبرو کرتے / متناظر مجموعہ میں سے منتخب فرمائی ہوئی سات صریحاً واضح آیات“۔

سورۃ الفاتحہ پہاں کو ظاہر کے روبرو کرتے / متناظر مجموعہ ”**الْمَثَانِي**“ میں سے منتخب فرمائی ہوئی سات آیات پر مشتمل ہے۔

سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ابتدائی حصہ، اول سورۃ ہے جس کا نام الفاتحہ ہے اور ایک دوسرا نام الحمد بھی ہے۔ اس میں سات (سَبْعًا) آیتیں ہیں اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک سو تیرہ سورتیں ہیں جن میں چھ ہزار دو سو انتیس آیات مبارکہ ہیں۔

سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي اور قرآن عظیم مجموعی طور پر ایک سو چودہ سورتیں بن جاتی ہیں جو ستاون کا دگلبہ ہے۔ اور دونوں کی آیات کا مجموعہ چھ ہزار دو سو چھتیس بنتا ہے۔ اگر سورتوں یا آیات مبارکہ کی گنتی کی تعداد طاق ہوتی تو لفظ **الْمَثَانِي** میں پہاں تصور مجروح ہوتا کیونکہ طاق تعداد کسی کا ہر اء، دگنا نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جفت ہمیشہ طاق ہی سے بنایا جاتا ہے چاہے انسان ہو (نفس واحدہ، اور پھر اُس ایک نفس میں سے عورت کی تخلیق، زوج، جفت بنا دیا) یا اعداد کی گنتی۔

سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ میں لفظ سَبْعًا مؤنث اشیاء کی تعداد سات ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ ماقبل متعدی فعل کا دوسرا مفعول بہ ہے جس کی وجہ سے منصوب ہے اور تین مضاف الیہ کے محذوف ہونے کی نشاندہی کرتی ہے جو اسم عدد کے مؤنث اشیاء سے متعلق ہونے سے قاری اور سامع کیلئے بالکل واضح ہے۔ قرآن عظیم کیلئے صیغہ ہمیشہ مذکر اور اس کی سورتوں اور آیات کیلئے صیغہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔

مِّنَ الْمَثَانِي۔ جار و مجرور ماقبل مفعول بہ کی محذوف صفت سے متعلق ہے۔ حرف **مِّنَ** کے معنی کل میں سے بعض ہیں (اسے تبعیض کہتے ہیں)۔ یہاں حرف ”مِنَ“ کے معنی ”کل میں سے بعض“ (تبعیض) کے علاوہ نہیں ہو سکتے کیونکہ اس سے قبل اسم عدد (سَبْعًا) موجود ہے۔

اس طرح ان تین الفاظ کے معنی کی روشنی میں۔ **سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي** کے معنی اور مفہوم یہ ہیں ”پہاں کو ظاہر کے روبرو کرتے / متناظر مجموعہ میں سے منتخب فرمائی ہوئی سات صریحاً واضح آیات“۔

سورۃ الفاتحہ پہاں کو ظاہر کے روبرو کرتے / متناظر مجموعہ میں سے منتخب فرمائی ہوئی سات آیات پر مشتمل ہے۔

اور جملے کے دوسرے حصے میں قرآن عظیم کو عنایت کرنے اور پہنچانے کا الگ سے ذکر ہے۔ اس طرح واضح ہے کہ یہ دو عنایات ایک دوسرے سے متمیز اور منفرد ہیں مگر باہد گر، ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ

اور ہم جناب نے قرآن کو الگ الگ حصوں (سورتوں / آیتوں) میں منقسم کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ (ﷺ) توقف توقف سے تدوین و ترتیل فرما کر لوگوں کو سنائیں۔

وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

اور لوگ جان لیں کہ ہم نے اسے بتدریج / وقفے وقفے سے (آیتوں / سورتوں میں) نازل کیا ہے۔ (الاسراء۔ ۱۰۶)

قرآن مجید سورتوں کی صورت میں الگ الگ کیا گیا ہے اور سورتیں آیات پر مشتمل ہیں۔ ارشاد فرمایا:

ایک سورۃ جسے ہم جناب نے مجتمع حالت میں نازل کیا ہے۔ اور اسے ہم نے معین و مقرر (ہمیشہ کیلئے) کر دیا ہے۔

وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

اور ہم جناب نے اس سورۃ میں مجتمع انداز میں آیات نازل کی ہیں واضح اور متمیز کر دینے والی

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

تاکہ تم لوگ از خود یادداشت میں تسلسل سے محفوظ رکھ سکو/ نصیحت لے سکو۔“ (النور-۱)

قرآن مجید کی ”سپاروں“ اور سورتوں کی ”رکوعوں“ میں تقسیم بعض لوگوں نے اپنے تئیں تلاوت کی سہولت اور حساب کیلئے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے متعلق یہ معلوماتی جملہ ”قُرْءَانَا فَرَقْنَاهُ“ صرف ایک بار بیان ہوا ہے: ”اور ہم جناب نے اس قرآن کو سر میں مانگ [الْفُرْقَان] کی مانند منقسم کر دیا ہے۔“ اور فعل ماضی معلوم۔ فَرَقْنَا۔ دو بار ہے، ایک مرتبہ یہاں اور اس سے قبل سورۃ البقرۃ کی آیت ۵۰ میں جہاں خلیج سویز کو، بڑی بڑی ہڈی نما ٹکڑوں کے سطح سمندر پر ابھارنے سے ایک سر کی مانگ کی مانند خشک راستے کے ذریعے، دو حصوں میں منقسم کر دیا تھا۔ اس فعل کا مصدر ”فَرَّقَ“ ہے اور مادہ ”ف۔ر۔ق“۔ الفُرْقَان سر کی مانگ کو کہتے ہیں جو دائیں اور بائیں جانب کے بالوں کو ایک دوسرے سے متمیز اور نمایاں کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ یہ **الْفُرْقَان** ہے (حوالہ البقرۃ-۱۸۵) یہ بھی مصدر ہے جو فعل اور حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ایسا پیمانہ، کسوٹی اور جانچ جو دو اشیاء/ باتوں/ تصورات کو ایک دوسرے سے متمیز اور ممتاز کر کے اس انداز میں اجاگر اور نمایاں کر دے کہ ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی التباس کا امکان نہ رہے۔

سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي یعنی سورۃ الفاتحہ اور عظیم قرآن کی ایک سوتیرہ سورتوں کی آیات میں واضح فرق یہ ہے کہ اس سورۃ کے الفاظ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ایک انسان کہتا ہے اگرچہ اُس کے اپنے چنے اور مرتب کئے ہوئے یہ کلمات نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مرتب کئے ہوئے ہیں مگر ان سے قبل لفظ ”قُلْ“ (آپ، تو، تم کہہ، کہو) نہیں ہے جبکہ قرآن عظیم کی ایک سوتیرہ سورتوں میں رسول کریم ﷺ اور دوسرے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے یاد دوسرے انسانوں سے مخاطب ہو کر جب بھی کوئی بات کہنی یا بتانی جانی ہو تو اس سے قبل لفظ ”قُلْ“ آیا ہے۔ جب کوئی بھی شخص کسی دوسرے سے مخاطب ہو کر کچھ کہتا ہے تو یہ قول کہلاتا ہے۔ رسول کریم ﷺ جب لوگوں سے مخاطب ہو کر کوئی بات فرماتے ہیں تو یہ قول رسول کریم ﷺ کہلاتا ہے۔ لیکن لفظ ”قُلْ“ واضح کر دیتا ہے کہ قول رسول کریم ﷺ میں جو بات (حدیث) کہی گئی ہے وہ بات (حدیث) آپ ﷺ کی اپنی نہیں ہے بلکہ حدیث اللہ ہے۔ قول سے قبل حدیث موجود ہوتی ہے کیونکہ قول میں حدیث بیان ہوتی ہے۔ قرآن عظیم غیر مسلموں کو سنانے کیلئے اور اُس پر ایمان لانے والے مسلموں کے پڑھنے کیلئے۔ **سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي**۔ ہے اور ان کیلئے قرآن عظیم زمان و مکان کے لمحات میں ہادی، رہنما ہے کہ سر لمبے اور ہر قسم کے حالات اور مسائل میں عمل اور اتباع کیلئے اُس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔

اس کا متن حیران کن کہ متکلم مصنف نہیں بلکہ متکلم ہم ہیں۔ ایسے جیسے عام کتابوں میں پیش لفظ ہوتا ہے جو کوئی صاحب علم تصنیف کا مطالعہ کر لینے کے بعد مصنف کی سائن میں کچھ لکھتا ہے اور مصنف اپنی کتاب کو پبلشر سے بلبش کرواتے ہوئے ابتدا میں اسے شامل کر دیتا ہے۔ پیش لفظ میں مصنف اور پیش لفظ تحریر کرنے والے کے درمیان رابطے اور کتاب کے متعلق بات چیت کو لکھا جاتا ہے۔

سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي صرف ان لوگوں کیلئے ہے جو اللہ تعالیٰ، رسول کریم ﷺ اور قرآن عظیم پر ایمان رکھتے اور لے آتے ہیں یہ غیر مسلموں کیلئے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی ایک سوتیرہ سورتوں کی چھ ہزار دو سو انتیس آیات (**الْمَثَانِي**) کے مواد میں سے چھانٹ کر، الگ کر کے سات آیات پر مشتمل ایک سورۃ اس انداز میں مرتب کر کے عطا کی ہے کہ ان آیات کے الفاظ وہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ، رسول کریم ﷺ اور قرآن عظیم پر ایمان لانے والوں کیلئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں وہ کلمات بھی مرتب کر کے دیئے ہیں جن الفاظ میں ان سے ہم نے مخاطب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پہلی بھول پر بھی اظہارِ ندامت کیلئے کلمات ہمیں سکھائے تھے:

فَتَلَقَىٰ آدَامَ مِنْ رَبِّهِ ۖ كَلِمَاتٍ

احساسِ ندامت سے مغلوب ہو جانے پر آدم (علیہ السلام) نے چند کلمات کا توجہ سے مشاہدہ کر کے اظہارِ ندامت اور عرضِ مدعا کیلئے پڑھ کر اذہر کر لئے جنہیں ان کے رب کی جانب سے تحریراً دکھایا گیا تھا۔

فَتَابَ عَلَيْهِ

طلب گار معافی ہونے پر اُن جناب نے اُن (آدم) کی معذرت کو قبول فرمایا۔

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۳۷

یہ حقیقت ہے کہ وہ جناب اکثر و بیشتر توبہ قبول فرمانے والے ہیں، وہ منع رحمت ہیں۔ [البقرہ-۳۷]

قرآن عظیم کے متن کے یکتا اور منفرد ہونے کے متعلق مزید واضح فرمایا:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ

اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اور کامل ترین کلام (قرآن عظیم) کو سلسلہ وار، یکے بعد دیگرے نازل فرمایا ہے، [لوگوں تک پہنچایا ہے]

كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَّثَانِي

بحیثیت ایک کتاب، تشبیہات سے پہاں کو عیاں کر دینے کی خصوصیت سے مزین، متناظر مجموعہ کی صورت میں۔

كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَّثَانِي۔ کے معنی و مفہوم یوں واضح فرمائے:

تَقَشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

اس کلام کے بعض حصوں سے اُن لوگوں کی جلد کپکپانے اور لرزنے لگتی ہے جو اپنے رب سے سرا سیمہ رہتے ہیں۔

ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ

بعد ازاں اُن لوگوں کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔

وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

مزید برآں اُن لوگوں کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ”ذکر“ (قرآن مجید کے بیان) کی جانب خشوع و اخلاص سے متوجہ رہتے ہیں۔

ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ

یہ (قرآن عظیم) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہدایت ہے۔

ج
يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ

وہ جناب اس کے ذریعے ہر کسی طلبگار ہدایت کو ہدایت فرمادیتے ہیں۔ (حوالہ الزمر-۲۳)

قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ مَّثَانِي (جمع مکسر، منصوب، مؤنث۔ واحد ثنی) ہے جس سے ایک متناظر مجموعہ کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر

آیات (جمع، مؤنث) کا مجموعہ ہے۔ قرآن مجید میں ہر ایک ایک بات کو نکھار کر عیاں فرمایا گیا ہے۔ اس مَّثَانِي مجموعہ کے متعلق ارشاد فرمایا:۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

وہ جناب ہیں جنہوں نے مجتمع انداز میں کتاب خاص (قرآن مجید) کو آپ (ﷺ) پر نازل فرمایا ہے۔

مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ

آئین حیات کے متعلق احکامات کو متعین کر دینے والی آیات اُس (قرآن) کا ایک جزو ہیں۔ (حوالہ آل عمران۔ ۷)

آیت مبارکہ۔ هُوَ الَّذِي۔ سے شروع ہوئی ہے اور اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات۔ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کا بتایا اس طرح واضح ہے کہ کتاب کا مجتمع انداز میں نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو دائمی، ہر لمحہ، ہر مقام پر مطلق غالب ہیں۔ اور ب درجہ اتم انصاف پسند تمام موجود کائنات کے فرمانروا اور تمام پنہاں کو جاننے والے ہیں۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ

اللہ تعالیٰ کے کلام پر مشتمل کتاب (قرآن مجید) کا بتدریج اتارنا آپ (ﷺ) کے ذہن کو مسلسل حالت اطمینان میں رکھنے اور لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پہنچانے کے لئے ہے۔

مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسان فہم انداز میں تصنیف ہے جو دائمی، ہر لمحہ، ہر مقام پر حتمًا غالب ہیں۔ اور ب درجہ اتم انصاف پسند تمام موجود کائنات کے فرمانروا اور تمام پنہاں کو جاننے والے ہیں۔ (الزمر۔ ۱)

اور قرآن مجید کے متعلق بتایا:

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

یہ آیات اللہ تعالیٰ کے کلام پر مشتمل کتاب (قرآن مجید) میں سے ہیں؛ جس کی خصوصیت ہے کہ پنہاں کو عیاں کرتا بصیرت افروز ہے۔ (سورۃ لقمان۔ ۲)

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

اور قسم ہے قرآن کی، جس کی خصوصیت ہے کہ پنہاں کو عیاں کرتا بصیرت افروز ہے۔ (یس۔ ۲)

آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ۔ اس مرکب تو صیغی میں موصوفہ آيَاتٌ [جمع، مرفوع، مؤنث] جملہ کا موضوع / مبتداء ہے جسے مؤخر کیا گیا اور اس کی خبر کے متعلق۔ مِنْهُ جار و مجرور کو مقدم فرمایا گیا جس میں واحد مذکر غائب کی ضمیر کتاب خاص یعنی قرآن مجید کیلئے ہے۔ اور ان آیات [ت]، جنہیں کتاب خاص کے مجموعہ کا ایک جزو بتایا گیا ہے، کی صفت مُّحْكَمَاتٌ [جمع، مرفوع، مؤنث] ہے۔ باب افعال سے اسم مفعول [Passive Participle] کا صیغہ ہے جس کا مصدر "اِحْكَمْتُ" اور مادہ "ح-ک-م" ہے۔ جناب ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی بات سے روک دینا، منع کر دینا ہیں۔ روکنے اور منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو بتادیا جائے کہ اُس کی آخری حد کو نہی ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اسی بات کو اختلافی امور میں فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں یعنی مر کسی کے حقوق و فرائض اور واجبات کی حدیں متعین کر دینا اور کسی کو اُن سے آگے نہ بڑھنے دینا۔ اسی کو حکم کہتے ہیں۔ حاکم کے معنی فیصلہ کرنے والا ہیں اور ظاہر ہے کہ فیصلے وہی کر سکتا ہے جو الْعَزِيزُ۔ یعنی قوت و غلبہ رکھنے والا ہو۔ اَلْحَكِيمُ۔ کا مادہ بھی "ح-ک-م" ہے اور یہ اُن کیلئے بولا جاتا ہے جو ہر شے کا صحیح مقام متعین کرے، کسی کو اُن حدوں سے آگے نہ بڑھنے دے، وہ جو تمام امور میں صحیح فیصلے کرتا ہے۔ جو اَلْحَكِيمُ۔ ہے وہ اپنی ہر بات، امر، ارادے، حکم، اور فیصلے کے متعلق اُس کے ظاہر، عیاں کو بھی اور اسے بھی جو اُس میں پنہاں، مخفی ہے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے کہ کائنات کو اپنے متعین کردہ صحیح راستے پر چلاتا ہے اور ہر شے کو صحیح اندازے اور تناسب کے مطابق بغیر کسی تفاوت کے پیدا فرماتا ہے اور اپنے طے کردہ اصولوں، قانون،

مقدر/پیماؤں کے شکلیے میں کس کرکائناات کی ہر شے کو مسخر کئے ہوئے ہے اور انسانوں کے اختلافی امور میں فیصلے کرتا ہے۔
ان آیات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دوسری خبر یہ عطا فرمائی ہے:

هٰنْ اُمُّ الْكِتَابِ

وہ (آیات محکمات) کتاب کی اساس۔ بنیادی مقصد ہے (قاری کی حیات کو اس کا پابند بنانے کے لئے)۔

یہ بھی جملہ اسمیہ ہے جس میں۔ هُنَّ ضمیر منفصل بنی علی الفتح فی محل رفع، جمع مؤنث غائب مبتداء ہے اور خبر مرکب اضافی کا پہلا اسم ہے جس کی حیثیت معرفہ ہے کیونکہ مضاف الیہ الْكِتَابِ معرفہ ہے۔ ”کتاب خاص کی مادر خاص“۔

کسی چیز کو ایک مقام پر روک دیا جائے تو جم کر کھڑی ہو جانے کے سبب سے وہ مستحکم، محکم کہلاتی ہے۔ اور یوں ءَايَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ کے معنی اور مفہوم ایسی مفعول آیات ہیں جنہیں اپنی جگہ پر قائم اور اٹل کر دیا گیا ہے، جن میں بات کی حدود کو متعین کرنے، صاف اور دو ٹوک فیصلہ کرنے والی باتوں، احکامات اور اصولوں کو بیان کر دیا گیا ہے جو۔ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قوت و غلبہ رکھنے والے اور پنہاں کو مکمل طور پر جاننے والے نے صادر فرمائے ہیں جن کی حیثیت ام الکتاب یعنی کتاب کی اصل کی ہے۔
قرآن مجید کو الْحَكِيمِ قرار دینے سے ءَايَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ کے معنی اور مفہوم نکھر کر واضح ہو جاتے ہیں کہ ان کی باتوں کے معنی و مفہوم، وسعتیں، حدیں متعین، مستحکم ہیں اور تفاوت، تضاد، ٹکراؤ سے آزاد اور مبرا ہیں۔ اس بات کو پھیر کر سورۃ ہود کی ابتدا میں یوں بتایا:

الرَّج

عربی زبان کے حروف الف، لام، یح، آواز کی طوالت کا نشان اور منسلک حرف ر

كِتَابٌ اُحْكَمْتُ ءَايَاتُهُ

یہ کتاب جو آپ کے زیر مطالعہ ہے اس کا وصف یہ ہے کہ اس میں درج انفرادی بیانات (آیات) مستحکم، ناقابل تردید، پابدار فرمان کی حیثیت کی حامل بنا دی گئی ہیں۔

ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَبِيرٍ ۙ

بعد ازاں وقفے وقفے سے ان آیات کی ترسیل کے انہیں ان جناب کے حکم سے جدا جدا موضوعات کے فریم / فصل میں اس کتاب میں مدون کر دیا گیا ہے جو مطلق فزمازوا ہیں اور مطلق باخبر ہیں۔

حیات و موت اور کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ انسانوں میں سے اَحْسَنُ عَمَلًا عمدہ عمل کون کرتا ہے۔

اہم ترین سوال یہ ہے کہ اَحْسَنُ عَمَلًا کا پیمانہ، معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ کون طے کرے گا کہ فلاں انسان اَحْسَنُ عَمَلًا کی صفات کا حامل ہے اور کون اُس کی ضد ہے؟ اَحْسَنُ عَمَلًا کی اقدار کون طے کرے گا؟ یہ سوال اتنا پیچیدہ نہیں کہ انسانی عقل و فہم اس کا جواب نہ دے سکے۔ اَحْسَنُ عَمَلًا کے پیمانے، معیار، اقدار، کسوٹی اور حدود کا تعین کرنے کا مجاز وہی ہو سکتا ہے جو تخلیق کرے۔ اور جو خالق تخلیق کا مقصد یہ بتائے کہ مخلوق اَحْسَنُ عَمَلًا پر کار بند ہو تو یہ اسی کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کرے اور حکم دے کہ اُس کے نزدیک اَحْسَنُ عَمَلًا میں کون سے اعمال شامل ہیں اور اُن اعمال سے خبردار کرے جو اُس کے نزدیک اَحْسَنُ عَمَلًا سے خارج ہیں یا اُن کی ضد ہیں۔ اور انسان کا ہر عمل اُس کے جسم کے تین مراکز، سینہ، شکم، زیر ناف، میں سے کسی کی خواہشات اور بھوک کو مٹانے اور تسکین کے جذبے کے زیر اثر ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے جسم کے ان تین مراکز کی بھوک اور خواہشات کی تسکین کیلئے معاشرتی زندگی کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ اس لئے اَحْسَنُ عَمَلًا کا تعلق اُن اقدار سے ہو گا جو معاشرے میں انسان کی بھوک کے ان تین مراکز کی خواہشات کی تکمیل کیلئے ءَايَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ میں متعین فرمادی گئی ہیں۔

ہم قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت "مَنَّانِي" کے متعلق مطالعہ کر رہے ہیں جس سے ایک متناظر [Binary/Symmetrical-

[analogous] مجموعہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس / مجموعہ، جس کا واحد میثلی یعنی دو دو ہے، اُس کے دوسرے جزو کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَأُخْرُ مُتَشَبِّهَةٌ

اور اُن (آیات محکمات) کے علاوہ ایسی آیات اس کتاب خاص کے مجموعہ کا جزو ہیں جو تشبیہات کے ذریعے پنہاں کے متعلق بیان کردہ معلومات و علم کو عیاں کر دینے کا فعل سرانجام دیتی رہیں گی۔

ءَايَةُ مُحْكَمَةٌ کی طرح۔ **أُخْرُ مُتَشَبِّهَةٌ**۔ بھی مرکب توصیفی ہے لیکن پہلی والی آیات سے بالکل مختلف کہ صفت۔ **مُتَشَبِّهَةٌ**۔ ہے جو باب تقابل کا اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی ایسی آیات جو اشیاء اور تصورات کے مابین باہمی تعلق اور پنہاں حقیقتوں کو تشبیہات [Metaphors] کے ذریعے سامع اور قاری کے تصور [Perception] میں اجاگر کرنے کا فعل انجام دیتی رہیں گی۔ تشبیہ کے معنی کسی چیز کو اُس سے ملتی جلتی لیکن پنہاں چیز سے بیان اور واضح کرنا ہیں۔ مثال ظاہری مماثلت اور محسوس حوالے سے ہوتی ہے لیکن تشبیہ ایسی مماثلت کی نشاندہی کرتی ہے جو پنہاں، مخفی ہوتی ہے۔ تشبیہ محکم کی ضد نہیں ہے۔ قرآن مجید کی **مُتَشَبِّهَةٌ**۔ آیات اس کی۔ **ءَايَةُ مُحْكَمَةٌ**۔ کی ضد نہیں بلکہ ان کے علاوہ ہیں۔

مُتَشَبِّهَةٌ۔ کے معنی، غیر محکم، غیر واضح و غیرہ بھی نہیں ہیں۔ کسی بات کو کسی کیلئے مثال کے ذریعے واضح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے قبل بات غیر واضح (vague) تھی۔ سوچ بوجھ، فکر، عقل، علم کے حوالے سے لوگوں کی ذہنی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تشبیہ دینے کا مقصد کسی کو اشتباہ اور التباس میں مبتلا کرنا نہیں بلکہ علمی، فکری، مادی یا زمان و مکان سے ماوراء کسی شے کے بارے میں پنہاں حقیقتوں، علم کی لطافتوں، نزاکتوں اور باریکیوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ جن کی سوچ کے زاویے درست ہوتے ہیں وہ کم علمی کی بناء پر ان تشبیہات سے حقیقت کی تہہ تک چاہے نہ پہنچ سکیں لیکن کسی السلس کا شکار بھی نہیں ہوتے۔ جن کے دلوں میں میل (ٹیر ہاپن) ہوتا ہے اور جو درحقیقت حکم کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے انہیں گائے کی عمر اور رنگ بتائے جانے کے بعد بھی شبہ ہوتا ہے کہ کون سی گائے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی شخص کے ایمان اور یقین میں اضافہ کا سبب محض یہ بات بن سکتی ہے کہ اُسے فلاں عمل کرنے کا حکم دیا جائے اور فلاں عمل سے منع کر دیا جائے یا اعمال کے متعلق احکامات دینے کی وجہ سے اہل ایمان کے بدن میں خوف کی لہر دوڑنے اور جلد کے کپکپانے اور لرزنے، روٹنے کھڑے ہونے کا کیا کوئی جواز بنتا ہے؟ بدن میں خوف کی لہر اُس وقت دوڑتی ہے اور روٹنے کھڑے ہوتے ہیں جب پنہاں ظاہر ہو کر نظروں کے سامنے یا ادراک میں آجائے۔ یہ مثبت خوف ہے جس کا نتیجہ خیر ہے جس کے بعد ازاں جلد اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر پنہاں عیاں ہونے پر اللہ کے خوف سے دل میں لرزہ طاری نہ ہو تو قلوب سخت ہو جاتے ہیں۔

جب تشبیہ اور اُس کی اصل۔ تاویل۔ تعبیر، نتیجہ آئے سامنے آجائیں تو پنہاں ظاہر ہو کر احاطہ ادراک میں آجاتا ہے۔ حقیقت مشہود ہونے پر دلوں پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اور حقیقت عیاں ہونے پر طاری ہونے والا یہ خوف ایمان اور یقین کو پختہ اور غیر متزلزل کر دیتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ساحروں نے فرعون کے دربار میں حقیقت کو عیاں ہوتے دیکھا تو سجدہ ریز ہو گئے۔ آیات تشابہات نے اہل علم کیلئے پنہاں حقیقتوں کو زمان و مکان پر محیط تشبیہات سے سمجھاتے رہنا ہے یہاں تک کہ جب وہ پنہاں حقیقتیں عیاں ہو کر اُن کی بصارتوں کے احاطہ میں آئیں گی تو انہیں وہ حقیقت اُس تشبیہ کے مطابق ہی دکھائی دے گی۔

سُنْرِيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ

ہم جناب انہیں (قرآن مجید کا انکار کرنے والے) آج کے بعد سے آفاق کے گوشے گوشے اور خود اُن کے جسموں میں پنہاں مادی حقیقتوں (آیات) کا گاہے بگاہے مشاہدہ کراتے رہیں گے۔

حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

انہیں مشاہدہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اُن کے لئے از خود واضح ہو جائے کہ یہ (قرآن مجید) بیان حقیقت ہے۔ (حوالہ فصاحت - ۵۳)۔

1- بِسْمِ اللَّهِ- باہم متصل یہ دو مرکبات ہیں؛ جار و مجرور اور مرکب اضافی حقیقی (الإضافة الحقيقية)۔ بِسْمِ: جار و مجرور۔ ب حرف جر للإستعانة+ اسم مجرور۔ واحد۔ مذکر، معرفہ بسبب اضافت، اور بعد والے مرکب کا مضاف ہے۔ ماخذ ”س۔ م۔ و“۔ اللَّهُ: اسم علم، مذکر، مجرور للتعظیم، مضاف الیہ۔

2- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- مرکب توصیفی (النعت الحقیقی)۔ اسم علم، اللہ تعالیٰ کا اسم ذات / ہستی۔ بدل اللہ، مجرور۔ موصوف۔ اسم المبالغۃ۔ معرفہ باللام۔ مجرور۔ واحد مذکر۔ صفت۔ ماخذ ”ر۔ ح۔ م“۔

چند معروف تراجم:

ڈاکٹر طاہر القادری: "شروع اللہ کے نام سے، جو نہایت مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔"

احمد رضا خان: "اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا"

فتح محمد جالندھری: "شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔"

مولانا مودودی: "اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے"

یہ تراجم علمی کاوش کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ محض ان انگریزی تراجم کا اردو ورژن ہے جو اپنے آپ کو عیسائی کہنے والوں نے بہت عرصہ قبل کئے تھے، جو نیچے درج ہیں۔ جنہیں انگریزی نہیں آتی وہ اس کو گوگل میں ڈال کر اردو ترجمہ دیکھ لیں۔

George Sale: In the name of the most merciful God.

JM Rodwell: In the Name of God, the Compassionate, the Merciful

تحلیل۔ تشریح معنوی و مفہوم، بلاغت

یہ ساخت کے حوالے سے اختصار پر مبنی (elliptical sentence) جملہ ہے۔ معنی اور مفہوم کے حوالے اس کی نوعیت اعلامیہ، اعلانیہ ہے جسے انگلش گرامر میں Declarative sentence کہتے ہیں۔

یہ جملہ ایک حرف (ب) اور چار اسموں پر مشتمل ہے۔ راشد خلیفہ حروف، جو آنکھوں کو دکھائی دیتے ہیں، کی گنتی بھی دانستہ غلط کرتا ہے اپنے دماغی خلل سے پیدا کردہ ”کوڈ“ کو تقویت دینے کے لئے۔ حروف انیس (19) نہیں ہیں۔ آئیں لفظوں کو بول کر توڑتے ہوئے خود لکھیں اور خود گنتیں۔

ا:ب: ۲؛ س: ۳؛ ج: ۴؛ ا: ۵؛ ل: ۶؛ ن: ۷؛ ہ: ۸؛ و: ۹؛ ا: ۱۰؛ ل: ۱۱؛ ر: ۱۲؛ ح: ۱۳؛ م: ۱۴؛ ا: ۱۵؛ ن: ۱۶؛ ل: ۱۷؛ ا: ۱۸؛ ل: ۱۹؛ ر: ۲۰؛ ح: ۲۱؛ ج: ۲۲؛ م: ۲۳۔

اور معنی اور مفہوم کے لئے گرامر کے حوالے سے ظاہری طور پر اس کے دو جزو ہیں:

پہلا جزو دو مرکبات کا مجموعہ ہے، جار و مجرور (prepositional phrase) اور مرکب اضافی (Possessive phrase) اور دو سراجز و مرکب توصیفی (adjectival phrase) ہے۔

ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی اسم کے آخر میں حرف علت پیش نہیں ہے یعنی کوئی بھی اسم مرفوع نہیں ہے۔ اور ابتدا میں جار و مجرور (prepositional phrase) ہے جو نہ تو جملے کا موضوع / مبتداء (subject/topic) ہوتا ہے اور نہ ہی خبر۔

ایسے جملے جن میں کوئی اسم مرفوع نہیں اور اس میں کوئی فعل بیان کرنے والا لفظ نہیں ہے تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ابتدا میں کوئی لفظ محذوف ہے یعنی کوئی اطلاع کم /

missing ہے۔ ماہرین گرامر کہتے ہیں کہ اس جملے کے شروع میں ایک فعل مخذوف ہے۔

ان تین مرکبات پر مشتمل الفاظ کے معنی ظاہر کرتے ہیں کہ اس جملے کی نوعیت معلوماتی/بیانیہ/declarative ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے بیانیہ جملوں کے لئے حوالہ/citation درکار ہوتا ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا آغاز/prelude-prologue ہے اور اس کو سب سے اول آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اور دائیں دست مبارک سے تحریر فرما کر لوگوں کو دیا تھا، اس لئے مخذوف فعل اور فاعل کو ترجمے میں ان الفاظ سے میں نے بیان کیا ہے ”آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا“۔

کلام اللہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کا گہرائی اور گیرائی سے ادراک کرنے کے لئے تشریف آیات کے اصول سے استفادہ کرنا چاہئے۔ یہ جملہ دوبار استعمال ہوا ہے۔ دوسری بار آیت ۳۰:۲ میں مشبہ بالفعل حرف ان کی مخذوف خبر کے متعلق ہے جو سلیمان علیہ السلام کا ایک ملکہ کے نام تحریر کردہ خط (عربی میں کتاب) کا ابتدائیہ، Prologue تھا۔

قَالَتْ يَتَايَاهَا الْمَلُؤُا

ان محترمہ (ملکہ سبا) نے کہا ”معزز سردارو؛ توجہ کریں۔

إِنِّي أَلْقِي إِلَيْكَ كِتَابٌ كَرِيمٌ ۝۲۹

آپ کے علم میں اس حقیقت کو لانا ہے کہ ایک انتہائی نفیس مکتوب کو میرے روبرو پیش کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ

یہ (مکتوب) سلیمان (علیہ السلام) نے مجھے پہنچانے کے لئے بھیجا ہے۔ اور اس کا ابتدائیہ یہ ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۳۰

”اللہ تعالیٰ کے اسم ذات الرحمن سے ابتدا ہے، وہ جناب منبع رحمت ہیں۔ (النمل۔ ۳۰)

اس خط کے دوسرے جملے میں حرف مشبہ بالفعل ان کی خبر سے متعلق حصے کو سورۃ الفاتحہ کی سات میں سے پہلی آیت کے طور پر ایک مکمل جملے کی صورت عنایت فرمایا گیا ہے۔ ہم بھی ملکہ سبا کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ قُرْءَانٌ كَرِيمٌ ہم تک پہنچا دیا گیا ہے اور ہماری آنکھوں کے روبرو ہے۔ یہ ہمارے رہنما، معلم کے دائیں دست مبارک سے تحریر کردہ انتباہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں پہنچا دیا ہے:

وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْءَانَ لِأُنذِرَ كُمْ بِهِ ۖ وَمَنْ بَلَغَ

اور یہ قرآن مجید مجھے زبانی (وحی) پہنچایا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تم لوگوں (اپنے معاصر، ہم نشین) کو کفر و نافرمانیوں کے نتائج و انجام سے پیشگی خبردار کروں اور ہر اس شخص کو جسے زمان و مکان میں یہ قرآن پہنچ گیا۔ (حوالہ الانعام۔ ۱۹)

اللہ تعالیٰ کے منفرد اور یکتا نام الرحمن ذو الجلال والاكرام سے ابتدا کر کے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور نبی امی ﷺ کی اتباع کا شرف حاصل کیا ہے کہ انہوں نے بھی کلام اللہ کو ایسے ہی پڑھنے کی ابتدا کی تھی جب انہیں منصب رسالت پر فائز فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے انہیں قرآن عظیم عنایت فرمایا تھا:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ

[جبرئیل علیہ السلام نے پیغام اور کتاب پیش کرتے ہوئے کہا] ”آپ (ﷺ) اپنے رب کے منفرد اسم ذات (الرحمن) سے ابتدا فرماتے ہوئے اس کتاب کو پڑھیں؛ وہ جناب وہ ہستی ہیں جنہوں نے مادی عالم کو تخلیق فرمایا ہے۔ (العلق- 1)

”بِسْمِ“ معنی و مفہوم۔ ربط و تسلسل

ایڈیٹیک اصول یہ ہے کہ تحریر میں مصنف کے بیان کردہ تصور اور مقصد بیان تک پہنچنے کے لئے ہر ایک جملے کو پہلے انفرادی الفاظ کی سطح پر سمجھا جائے، پھر مرکبات کی سطح پر اور آخر میں الفاظ اور مرکبات کے مابین مصنف نے تعلق پیدا کرنے کے لئے جس انداز میں انہیں جملے میں ترتیب دیا ہے اسے سمجھا جائے۔

اللہ تعالیٰ کے کلام کے پہلے جملے کا پہلا لفظ ”بِسْمِ“ مرکب [Phrase] ہے کہ ایک حرف اور اسم پر مشتمل ہے، تین مرتبہ ہے: (1)01:01(2)41:11(3)30:27=3

چار دوسرے مقامات پر اس طرح تحریر فرمایا گیا ہے۔ ”بِسْمِ“: (1)74:56(2)96:56(3)52:69(4)01:96=4

زبان اور ہونٹوں سے ادائیگی اور سننے والے کی سماعت کیلئے دونوں میں قطعی کوئی فرق نہیں۔ اس ایک جملہ نما لفظ کی دو طرح سے تحریر سے ثابت ہے کہ انہیں کسی سننے والے نے اول مرتبہ ضبط تحریر نہیں کیا تھا بلکہ اُن ﷺ ہی کے دائیں دست مبارک نے انہیں اول مرتبہ تحریر فرمایا تھا جنہوں نے ہونٹوں اور زبان مبارک سے انسانیت کی سماعتوں تک پہنچایا تھا۔

عربی زبان کی گفتگو اور تحریر میں حروف کی اہمیت کا ادراک کرنے کیلئے یہ حقیقت کافی ہے کہ قرآن مجید کی ابتداء ایک حرف سے ہوئی ہے۔ اس عظیم کتاب کا ہر ایک انداز دنیا میں موجود تمام کتابوں سے منفرد اور یکتا ہے بالکل اُن منفرد اور یکتا کی مانند جن کا کلام اس میں درج ہے اور اُن کی مانند منفرد اور یکتا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اپنے مبارک ہونٹوں اور زبان سے قول فرمایا اور اپنے دائیں دست مبارک سے تحریر کر کے انسانیت کو عطا فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ حرف جر، کی تعریف definition کو متعین کرنا مشکل ہے مگر اُسے سمجھنا بالکل آسان ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا، سمجھنے کیلئے آسان حرف جر سے ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہمارے رہنما آقا، آقائے نامدار رسول کریم ﷺ کی زبان مبارک میں قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور یادداشت میں محفوظ رکھنے اور بیان کرنے کیلئے سہولت مہیا کرنے والے کے طور مدون کیا گیا ہے۔

قرآن عظیم کا پہلا لفظ ”بِسْمِ“ حرف اور اسم کا مرکب ہے۔ حرف تہجی ”ب“ حرف علت زیر کے نشان کے ساتھ ب کو حرف جر اور انگلش میں Preposition کہتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھ منسلک اسم / Noun کی حالت کو تبدیل کر کے اُس کے آخر میں زیر لگا کر اُسے مجرور یعنی Genitive بنا دیتا ہے اور اس باہمی تعلق کو گرامر کے ماہرین جار و مجرور کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اسماء اپنی اصل حالت / default setting میں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں یعنی اُن کے آخر میں ”پیش“ کا نشان یا تنوین یعنی دو پیش ہوتی ہیں۔ اس لئے جملے میں اگر کوئی اسم اپنی اصل حالت میں نہیں ہے یعنی اُس کے آخر میں زیر یا زبر ہے تو اُس کی وجہ معلوم کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہئے۔ جیسے یہاں ہم نے لفظ ”اسم“ کے حالت جر میں ہونے کی وجہ جان لی کہ حرف جر یعنی ”ب“ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اسم کے آخری حرف پر جزم کبھی نہیں ہوتی اور فعل کے آخری حرف پر زیر نہیں ہوتی۔

حرف جر و سبع تر مفہوم میں ربط اور قربت / contiguity کا اظہار کرتا منسلک الفاظ کی نسبت سے مختلف معنی اور کردار کا حامل ہوتا ہے۔ چونکہ اس سے منسلک لفظ اسم ہے تو اس کے تسلیم شدہ معانی میں سے ارتباط، مصاحب یا استعانت کے لئے جاسکتے ہیں۔ اسم یعنی نام، علم کے حصول کی ابتدا ہے۔ اسم جانکاری اور رابطے کا ذریعہ ملا ہے۔ پہلا مرکب کا تعلق کے نظام کی بنیاد کا اظہار اور پہلا حرف انسان کے ارادہ و اختیار، حریت اور ”میں“ پر مادہ رحم سے لحد تک فقط معاشرت، ربط و

الصاق اور تعاون کی محتاجی لاحق ہونے کا مظہر ہے۔

اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ جملہ دوبارہ ہے جس میں خالق کائنات کے دونوں یکتا نام اللہ اور الرحمن موجود ہیں۔ اور ایک ایک بار اللہ تعالیٰ اور الرحمن کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ ”الْمُسْتَعَانُ“ ہیں یعنی جن کی جانب استعانت کے لئے رجوع کیا جاتا ہے۔ (حوالہ سورۃ یوسف - ۱۱۸ اور الانبیاء - ۱۱۲)

اس مرکب کے عام فہم معنی ہیں ”اسم/نام سے ابتدا ہے۔ Beginning is with the name/code“

عربی زبان کے الفاظ کی اکثریت کا ماخذ ایک تین حرفی ترتیب ہے جسے مادہ/root کا نام دیتے ہیں۔

اس لفظ ”اسم“ کا مادہ ”س-م-و“ ہے جس میں سمو یا بنیادی تصور عروج، بلند و بالا پن، ارتقاع، وسعت اور پھیلاؤ ہے۔ اس سے ”السَّمَاءُ“ یعنی آسمان ہے۔ یہ شے اور ہستی کا نام ہے جو اپنے تعین، تعارف اور حوالے کے لئے دوسرے کا محتاج نہیں۔ قرآنِ عظیم کا پہلا لفظ مادی کائنات کے متعلق سب سے اول حقیقت / first ever scientific fact کو بیان فرما رہا ہے کہ تخلیق اور اسم لازم و ملزوم ہیں۔ تخلیق کار جب شے کو وجود دیتا ہے تو بیک وقت اُس کا نام بھی متعین کرتا ہے جس کی بناء پر وہ شے دوسری تمام اشیاء سے متمیز اور منفرد ہو جاتی ہے۔ نام پھیلے سے موجود ہستی کا اظہار کرتا ہے اور نام / کوڈ تخلیق کردہ شے اور ہستی کو انفرادیت / individuality عطا کرتا ہے جو اُس کا تعارف بن جاتا ہے اور اُس کے وجود پذیر ہونے کا ثبوت چاہے وہ شے یا ہستی کسی کی بصارتوں سے اوچھل کیوں نہ ہو۔ جس کتاب عظیم کا اول لفظ مادی کائنات کی اول حقیقت کو بیان کرتا ہو اُس کتاب کے متعلق عدم ربط و تسلسل کی بے سرو پا بحث پر سوائے افسوس کے کیا کہا جائے۔

اگر آپ یا میں، یا کوئی بھی خالق کسی شے کو محض اپنے مشغله / Pass time کیلئے تخلیق کرتا ہے تو پھر اُس شے کو نام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر خالق نے کسی دوسرے کیلئے شے کو تخلیق کیا ہے تو پھر اُس شے کو دوسرے کو متعارف کرانے کیلئے نام دینا ضروری ہے۔ اور یوں تخلیق شدہ کو اُس کا نام یہ اہمیت عطا کر دیتا ہے کہ اُس کا وجود مقصدیت / significance کا حامل ہے۔

”بِسْمِ“ - اسم / نام سے ابتدا ہے۔ اور اگر گرائمر کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو سب سے اول تعلق / relationship جو وجود میں آیا وہ آزاد / Independent اور محتاج یعنی dependent کا ہے۔

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ

اے لوگو! دھیان سے سنو!

أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ

تم لوگ قدرتی طور پر دائمی حاجت مند ہو، زمان و مکان میں بالآخر تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور گدا گرینا پڑتا ہے۔

وَاللَّهُ هُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ

اور اللہ تعالیٰ مطلق آزاد، مراحتیاج سے منزہ اور بلند و بالا ہیں، اور مطلق شرف و کبریائی کا بیان حمد ہمیشہ ان کے لئے ہے۔ (فاطر - ۱۵)

اسم سے ابتدا ہے۔ انسان اور آج کے دور میں کمپیوٹر کی یادداشت / Memory میں بھی کوئی چیز اُس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک اسے ایک کوڈ / اسم نہ دیا جائے۔ نام شے اور ہستی کا محض تعارف / معرفت اور شناخت ہے اُس کی پہچان نہیں۔ نام شے یا ہستی کو ”نکرہ“ عام یعنی commonality سے نکال کر معرفت specific or proper noun تو بنا دیتا ہے جس سے اُس کے وجود میں ہونے کا اظہار ہو جاتا ہے جو علم کی ابتدا ہے مگر یہ نام اُس شے یا ہستی کی پہچان نہیں کہلاتا کیونکہ کسی بھی شے اور ہستی کو ہم صرف اُس صورت میں پہچان سکتے ہیں اور اُس کے متعلق علم رکھنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں جب اُس شے یا ہستی کا باطن ہماری بصارتوں اور ادراک میں آجائے۔ ہمیں شے کے باطن کا ادراک اُس کی ”تقدیر“ یعنی اُس کے پیمانے اور دوسری اشیاء کے ساتھ باہمی ربط و تعلق کو دیکھنے اور جانچنے سے

ہوتا ہے۔ اس مشاہدے اور جانچنے کو آپ ساتس کہتے ہیں۔

مگر شے اور ہستی میں فرق ہے۔ ہستی کو ہم اُس وقت پہچان سکتے ہیں جب اپنے باطن کو وہ خود نمایاں کرے، اُس کا اظہار کرے، اپنی خصوصیات کو نمایاں اور عیاں کرے اپنے فعل و عمل سے۔ اور جو ہستی اپنے باطن کو مکمل طور پر نمایاں کر دے وہ ظاہر سے بھی زیادہ ظاہر ہوتا ہے چاہے اُس کا ظاہر ہماری بصارتوں کے احاطہ میں نہ ہو، یہ ہماری بصارتوں کی کچی اور کمزوری ہے۔ وہ مرحلہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔

”بِسْمِ اللّٰهِ“: جار و مجرور + مرکب اضافی حقیقی

ہم نے ایک متصل حرف جر اور ایک اسم سے بنے مرکب کے مطالعہ میں دیکھا کہ حرف جر کی وجہ سے اسم کی اعرابی حالت یعنی اُس لفظ کے آخر میں موجود حرف علت [Vowel] کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اسم جو اپنی اصل حالت میں مرفوع تھا یعنی اُس کے آخر میں ایک پیش یا دو پیش تھیں وہ ایک زیر یا دو زیر کا حامل بن کر اسم مجرور ہو گیا۔ اگر آیت مبارکہ کے پہلے دو الفاظ میں سے حرف جر ”ب“ کو ہٹائیں [Truncate] تو انہیں ایسا لکھا جائے گا: **اَسْمُ اللّٰهِ**۔ یہ قرءان مجید میں چار مرتبہ ہے ان آیات میں: الانعام۔ ۱۱۸؛ ۱۱۹؛ ۱۲۱ اور سورۃ الحج۔ ۴۰۔ یہ مرکب اضافی [Possessive Phrase] ہے۔

دو اسموں کے مابین ایسا تعلق اور نسبت موجود ہو جو حقیقت پر مبنی ہو تو ایک اسم کے ساتھ دوسرے اسم کی اضافت گرانمر کی زبان میں مرکب اضافی حقیقی کہلاتا ہے۔ ایسے مرکب کا پہلا اسم اپنے سے بعد والے اسم کے ساتھ ایک نسبت اور تعلق کا اظہار کرتا اور مضاف کہلاتا ہے اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جو اسم مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ مجرور / حالت جر میں ہوگا۔ اور جو اسم مضاف ہے یعنی اس مرکب کا پہلا جزو ہے اُس کی ابتداء میں اسماء کو معرفہ [Definite] بنانے والا حرف [Definite Article] ”ال“، کبھی نہیں ہوگا اور مزید بصری پہچان یہ ہے کہ اُس پر تنوین یعنی دو زیر، دو زبر، دو پیش کبھی نہیں ہوں گی۔ خارجی عوامل کی بناء پر اُس پر پیش کے علاوہ ایک زیر یا ایک زبر ہو سکتی ہے جیسے اس پہلے مرکب اضافی حقیقی کے پہلے اسم یعنی مضاف کے آخر میں زیر ہے بسبب حرف جر ”ب“۔

یہ معلوم حقیقت ہے کہ اسماء کے مابین تعلق اور نسبت کے متعدد انداز اور زاویے ہیں جن میں جنس [Gender] اور تعداد / واحد، ثثنیہ اور جمع [Plurality] حائل نہیں ہوتی۔ اس لئے ان دونوں حوالوں سے مرکب اضافی حقیقی میں مضاف اور مضاف الیہ اپنی اپنی حقیقت کا اظہار کرتے ہیں اور مرکب اُس حیثیت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔

مرکب اضافی میں مضاف الیہ نکرہ یعنی غیر معروف اسم۔ [Indefinite Noun] ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ اسم معرفہ ہے [Definite/Proper Noun] تو پھر مضاف، باوجود کہ بظاہر نکرہ ہے، اسم معرفہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے؛ یہی وجہ ہے کہ اُس کے ساتھ حرف ”ال“، اور تنوین متصل / منسلک نہیں ہوتی۔

چونکہ مرکب کا دوسرا اسم، اسم علم (proper noun) ہے اس لئے پہلا لفظ اسم بھی معرفہ (definite) ہے یعنی۔ **اَلْاَسْمُ**۔ ہے، بمعنی خاص / مخصوص نام، کہنے اور سننے والے کیلئے جانا پہچانا نام جس کی نسبت اور تعلق طے شدہ اور مخصوص ہے۔ اس طرح اس مرکب اضافی کے معنی ہیں: ”اللہ تعالیٰ کا مخصوص نام / ذاتی نام“۔ یاد رہے مرکب اضافی دو مختلف اسموں کے مابین تعلق کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ان کا مخصوص نام دو حقیقتیں ہیں۔

جملے میں جب دو مرکب اکٹھے ہوں تو وہ معنی اور مفہوم کے لئے جملے کا ایک جزو ہوتے ہیں۔ ”بِسْمِ اللّٰهِ“ ایک جزو ہے، اور اس کے معنی بن گئے: ”اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام سے ابتداء ہے“، جسے پکار کر یاد کر کے ہر قول و فعل کی ابتداء کرنی ہے۔

عربی زبان کی تحریر کے جملوں میں موجود الفاظ کا اپنے سے قبل اور مابعد الفاظ سے نسبت اور تعلق اور خود اُس کی اپنی حیثیت اور ادائیگی کردار کا تعین کرتا جملے میں موجود تصور، معنی اور مفہوم کو غیر مبہم انداز میں سمجھنے کی بنیادی شرط ہے۔ الفاظ کے محض انفرادی معنی معلوم ہونے سے جملے کے معنی، مفہوم اور اُس میں بیان کیا گیا تصور اُس وقت تک سننے اور پڑھنے والے کے ذہن کو منتقل نہیں ہو سکتا جب کہ الفاظ کے مابین موجود تمام نسبتوں اور تعلق کی اُسے جانکاری ہو۔

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ“

”بِسْمِ اللَّهِ“ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کا اسم ہستی / مخصوص اور یکتا اسم گرامی قدر **الرَّحْمَنِ** (ذوالجلال والاکرام) ہے۔

اس یکتا اسم کے آخر میں بھی زیر ہے یعنی اس مقام پر یہ بھی اسم مجرور ہے۔ گرامر کے ماہرین اس کی وجہ یہ اصول بتاتے ہیں کہ پہلے بیان کردہ اسم کے متبادل [Equivalent Apposition] جو اسم جملے میں موجود ہوگا اس کی اعرابی حالت، جنس [Gender] اور عددی حیثیت [واحد /ثنیہ /جمع] قبل والے اسم کے مطابق ہوگی۔ یہاں چونکہ قبل والے اسم کی اعرابی حالت مجرور ہے اس لئے اس اسم کے آخر میں بھی زیر ہے اور دونوں اسم واحد، مذکر ہیں۔

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ“ ”اللہ تعالیٰ کے مخصوص / یکتا / جانے پہچانے اسم ہستی / ذاتی نام الرحمن سے ابتدا ہے“۔ اردو کا لفظ ”ابتدا“ عربی سے مشتق ہے؛ جس کی عربی میں املا ”ابتداء“ ہے جو باب افتعال کا مادہ ”ب-د-ء“ سے مصدر ہے، اور اس کے معنی کسی امر کی بسم اللہ، شروعات، آغاز ہیں۔ اور باب افتعال کی وجہ سے اس کے لئے ارادہ اور قوت کا پہلے سے موجود ہونا لازم ہے۔ مگر عربی کے حرف ”ب“ میں الصاق اور استعانت کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ”الْمُسْتَعَانُ“ ہیں جن سے ہر امر کے لئے ہم تعاون کے طلبگار اور خواہش مند ہیں۔ ہم درحقیقت کسی بھی امر کی ابتدا کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن اور اُن کا تعاون حاصل نہ ہو۔ یہ کائنات اور موجودات میں سب سے اول حقیقت ہے۔

”الرَّحْمَنِ“ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے؛ صفتی الأسماء الحسنى میں سے نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے کلام کی پہلی آیت مبارکہ میں ”الرَّحْمَنِ“ اسم علم کا ترجمہ کرتے ہوئے اولین مترجمین میں شمار ہونے والے دو عیسائی انگریز سرکاروں جارج سیل (George Sale) اور جان روڈویل (John Medows Rodwell) نے اسے صفت (adjective) بنا دیا تھا۔ انہوں نے اس کا ترجمہ "the most merciful" اور "compassionate" کیا تھا۔ مگر جان روڈویل نے زیادہ مقامات پر اس کا ترجمہ God of mercy کیا۔ ان کے بعد کے انگریزی اور اردو زبان کے مترجمین نے ان ہی کے ترجمے کو نہ جانے کس بنیاد پر مستند مان کر یہی ترجمہ اختیار کیا۔ اردو میں اس کا ترجمہ ”بڑا مہربان، بہت مہربان، نہایت مہربان“ کیا گیا جو ایک صفت بیان کرتے ہیں اور انہی انگریزی الفاظ کا اردو ترجمہ ہے۔ اور زیادہ مقامات پر اس کا ترجمہ ”خدائے رحمان“ کیا۔ ایک ترجمے کی مثال لیتے ہیں۔ شیخ السلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے نو مقامات پر اس کا ترجمہ ”نہایت مہربان“ کیا۔ دس مقامات پر ”رحمان“، ایک مقام پر ”اللہ“ اور سینتیس مقامات پر اس کا ترجمہ ”خدائے رحمان“ کیا۔ یہ سینتیس مقام وہی ہیں جہاں روڈویل نے ترجمہ God of mercy کیا تھا۔

ہستی کا ذاتی نام [Personal Name] ہمیشہ واحد ہوتا ہے، اس کی ثننیہ اور جمع نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی ایسا قاعدہ ہے کہ ایک مذکر کے ذاتی نام کو مؤنث بنا یا جاسکے جبکہ عربی زبان میں اوصاف کو بیان کرنے والے اسماء [Adjectival Names] کی ثننیہ اور جمع بھی ہوتی ہے اور اُن اسماء کو مؤنث اور مذکر بنا یا جاسکتا ہے۔ عربی زبان کا اصول ہے کہ موصوف کی جنس اور عدد کے مطابق صفت بیان کرنے والے لفظ کی جنس اور عدد ہوگا۔ اگر ”الرَّحْمَنِ“ ذاتی نام کی بجائے صیغہ صفت ہوتا تو اس لفظ کی جمع بھی ہوتی اور اس کے مقابل مؤنث لفظ بھی ہوتا۔ مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ ہستی کا ذاتی نام ہے۔

عربی زبان کے مرکب اضافی میں پہلا اسم یعنی مضاف اسم معرفہ / ذاتی نام نہیں ہوتا۔ اسم ذات ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے غیر تمام کتابوں اور تحریروں میں بھی اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ”الرَّحْمَنِ“ کبھی مضاف کی حیثیت میں نہیں ملے گا۔ جیسے عِبَادُ الرَّحْمَنِ۔ الرحمن کے بندے، اگر ہم اس مرکب کا ترجمہ کریں ”بڑے / نہایت مہربان کے بندے / غلام“، تو اردو کا یہ مرکب مہمل ہو جاتا ہے کیونکہ سننے والا پوچھے گا کہ ”بڑے / نہایت مہربان“ کون صاحب ہیں۔ اگر کہنے اور سننے والے دونوں ایک ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کا ذاتی نام مہربان ہے تو ”مہربان کے بندے / غلام“ کہا جاسکتا ہے۔

عربی زبان کے سیدھے سادے قواعد سے یہ بات طے ہے کہ ”الرَّحْمَنِ“ ذوالجلال والاکرام اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یہ صفت نہیں مگر ہم تقریباً تمام دستیاب تراجم اور تفاسیر میں اسے صفت کے طور پر لکھا دیکھتے ہیں۔

ایڈیٹرمک اصول کا تقاضا ہے کہ مترجم کسی بھی کتاب کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس میں بیان کردہ اسماء میں ذاتی نام اور دوسرے اسماء میں فرق دیکھے۔ اور ذاتی نام کا ترجمہ نہ کرے

بلکہ اس کو ترجمے کی زبان میں ایسے لکھے جس سے وہی صوت پیدا ہو جو اصل زبان میں نام کی صوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کسی شخص کے نام کا عربی میں میں ترجمہ کر کے قرءان مجید میں نہیں لکھا۔ عجیب اور حیران کن بات ہے کہ مترجمین نے ایک ایسے لفظ کا تعین بھی نہیں کیا جو قرءان مجید میں ستاون بار استعمال ہوا ہے کہ وہ اسم ذات (proper noun) ہے یا وصف (adjective)۔

عربی زبان کے قواعد سے قطع نظر جو ”الرَّحْمَنُ“ کو صرف ذاتی نام ظاہر کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بموجب آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کو اپنے مابین تصور کرتے ہوئے ان ہی سے رہنمائی لیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا ان کی صفت۔

عام فہم بات ہے کہ مخلوقات میں سے جس ہستی کا قلب و ذہن، انمٹ تحریری نقوش میں ہماری دسترس اور نگاہوں میں ہو، ان کے متعلق ہم زیادہ دعویٰ اور یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ہم بخوبی پہچانتے اور جانتے ہیں بہ نسبت اُس شخص کے جو ہمارے ساتھ بشری طور پر موجود رہتا ہے۔ جس ہستی کا باطن ظاہر ہو جائے وہ موجود سے زیادہ موجود ہوتا ہے۔ آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کی مکمل حیات طیبہ، ولادت مبارک سے آخری سانس تک کا تحریری عکس، قرءان مجید میں موجود ہے۔ یہ آپ ﷺ کے ذہن و قلب، آپ کے باطن کو ہر لمحہ ہماری نگاہوں کے روبرو رکھتا ہے۔

ہمارا سوال یہ ہے کہ ”الرَّحْمَنُ“ ہستی کا ذاتی نام ہے یا ان کی ایک صفت، اسم مبالغہ ہے۔ سوال مُعَلِّم سے کیا جاتا ہے۔

الرَّحْمَنُ

عَلَّمَ الْقُرْآنَ

(آگاہ ہو جاؤ) الرحمن عزوجل نے رسول کریم محمد ﷺ کو قرءان مجید کی تعلیم دی ہے۔ (الرحمن - ۱-۲)

عَلَّمَ۔ فعل ماضی واحد مذکر ہے، باب تفعیل اور مصدر تعلیم سے۔ مکمل بیان کے لئے اس کے ساتھ دو مفعول آتے ہیں۔ ایک وہ جسے تعلیم دی گئی اور دوسرا جس بات کی تعلیم دی گئی۔ فعل کے فاعل یعنی معلم الرحمن سبحانہ و تعالیٰ ہیں اور جنہیں تعلیم دی گئی وہ آقائے نامدار، رسول کریم محمد ﷺ ہیں۔ جس کی تعلیم دی گئی وہ قرءان مجید ہے۔ اور ہمارے معلم کون ہیں، ان کے متعلق بتایا:

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اور وہ (رسول امین) تم لوگوں کو ہمارے کلام پر مشتمل کتاب کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں اور حکمت، اس میں درج علم کو بروئے کار لانے کی تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ (حوالہ البقرة - ۱۵۱)

يُعَلِّمُكُمُ۔ فعل مضارع مرفوع ہے جس میں حال اور مستقبل میں فعل کے وقوع پذیر ہونے اور تسلسل کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ بھی باب تفعیل اور مصدر تعلیم سے ہے۔ معلم، آقائے نامدار، رسول کریم محمد ﷺ ہیں۔ جنہیں آپ ﷺ تعلیم دیتے ہیں اس کے لئے جمع حاضر مذکر یعنی مخاطبین کی ضمیر ”کُم“ ہے یعنی آپ اور میں، اور ہر کوئی جو قرءان مجید کو پڑھتا ہے اور پڑھے گا۔ اور آپ ﷺ جس کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں وہ قرءان مجید ہے جو فعل کا دوسرا مفعول بہ ہے۔

جو طالب علم بشری طور پر معلم کے روبرو ہوتے ہیں وہ اگر کسی بات کے متعلق وضاحت چاہتے ہیں تو سوال پوچھ لیتے ہیں جس سے انہیں خود ذہنی طور پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ موجود لوگوں نے معلم سے سوال پوچھے تھے اور انہیں جواب دیئے گئے تھے۔ سوال اور جواب، من و عن انہی لفظوں میں ہمیں تحریراً بتادیئے گئے ہیں۔ لیکن جو طالب علم بشری طور پر معلم کے روبرو نہیں، اگر اس کے ذہن میں کوئی نیا سوال اٹھتا ہے تو اسے خود کتاب میں جواب تلاش کرنا ہوگا۔

ہستی کا تعارف اور اُس کو یاد کیا جانا اور پکارنا اُس کے مقام و مرتبہ اور ذاتی نام [Personal Name] سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ سے ارشاد فرمایا کہ اس بات اور نکتے کو ہم لوگوں کو یوں بتائیں اور سمجھائیں:

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ

آپ (ﷺ) ارشاد فرمائیں ”تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا تم لوگ الرحمن کہہ کر پکارو۔

آقائے نامدار ﷺ نے ہمیں بتایا حکم دیتے ہوئے:

1- اَدْعُوا اللّٰهَ: اللہ تعالیٰ کو تم لوگ پکارو۔۔ (یہ بندوں۔ رعایا کا کائنات کے مطلق فرمانروا کو مدد کے لئے پکارنا ہے۔ یہ رسمی (formal) انداز ہے)۔۔ یا

2- اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ۔ الرحمن کو تم لوگ پکارو۔ (یہ غیر رسمی (informal) انداز ہے۔ ہر کوئی جرات نہیں کرتا کہ مطلق فرمانروا کو ان کے ذاتی نام سے مخاطب کرے۔)

یہ خطاب کے دو طریقے/آداب ہیں۔ رسمی خطاب اس مقام و مرتبہ اور حیثیت کے نام سے ہے جس پر مخاطب فائز ہیں۔ اور دوسرا غیر رسمی خطاب ہے جس میں مخاطب ذاتی طور پر ایک اور ایک کے انداز میں مخاطب کو ان کے ذاتی نام سے پکارتا ہے۔

رب العالمین کو ہم اللہ کہہ کر پکاریں یا الرحمن کہہ کر پکاریں۔ ان دو ناموں کے درمیان ”او“ کے معنی ”or“ یا ”یا“ ہیں، یہ یا اس کے متبادل یہ، اس سے واضح ہے کہ یہ دونوں ذاتی نام (Proper Name) ایک ہستی کے ہیں جو لوگوں کے الہ ہیں۔ اور پھر ان دو ناموں کا ایک ہی ہستی کے ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا:

اَيُّمَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

جس لمحے بھی تم لوگ طلبگار توجہ ہو تو ان دو میں سے جس نام سے بھی تم پکارتے ہو تو تمہیں بدرجہ اتم تعریف کے حامل اسماء کے ساتھ پکارنا چاہیے کیونکہ بدرجہ اتم خصوصیات، توازن و حسن، کبریائی کو بیان کرتے اسماء صرف اور صرف ان (الرحمن والجلال والاكرام) کے لئے مختص اور شایان شان ہیں۔“ (حوالہ الاسماء۔ ۱۱۰)

”اَيُّمَا مَا“ اسم شرط ہے اور تنوین کے ساتھ فقط ایک بار استعمال ہوا۔ اس کا مضاف الیہ مخدوف ہے کیونکہ دونوں نام پہلے بیان ہو چکے جن میں سے ایک ہی ہستی کے ایک نام کو بر محل پسند کر کے وہ دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے دوسری مرتبہ استعمال سے ہمیں معنی اور مفہوم واضح ہو جاتے ہیں اور ماننا پڑتا ہے کہ قرآن مجید خود مترجم بھی ہے:

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ

انہوں (موسیٰ علیہ السلام) نے جواب دیا ”آپ نے جو کہا وہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا۔

اَيُّمَا اَلْاَجَلِيْنَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ

ان دونوں مدتوں میں سے جس کسی کو میں نے گزار دیا تو اس صورت میں میرے اوپر کوئی تعزیر نہیں ہوگی۔

وَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَ كَيْلٌ

اور اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہیں جو بات ہم طے کر رہے ہیں۔“ (التقص۔ ۲۸)

دوسرے جملے میں اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى مرکب تو صیغی ہے۔ وصف بیان کرتا دوسرا لفظ اسم تفضیل/ superlative ہے۔ پہلا اسم جمع ہے۔ تمام ایسے اسماء جو بدرجہ اتم تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ ذاتی نام اسم تفضیل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دو یا دو سے زیادہ کے مابین موازنہ کرتے ہیں، بہتر اور بہترین کا۔

عجب ہے کہ ہمارے قدیم مفسرین، یہودیوں کے اللہ تعالیٰ کے اسم ذات الرحمن ذوالجلال والا کرام کے متعلق بے سرو پا ہرزہ سرائی کو اپنا کر ناموں کے حوالے سے تمام اکیڈمک اصولوں کو یکسر نظر انداز کر کے الجھاؤ پیدا کرنے میں ان کے ہمنوا بنے اور اسے "اسم مبالغہ" قرار دے کر صیغہ صفت مشہور کر دیا۔ کیا مفسرین نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ جہاں دو ناموں میں سے کسی ایک کو پکارنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے وہاں حکم دیا ہے کہ "الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ" سے الصاق کر کے پکارنا/دعا کرنا ہے؟

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ^ص

یاد رکھو کہ بدرجہ اتم مثبت توازن و حسن کی خصوصیات/صفات کا اظہار کرنے والے نام/اسماء صرف اللہ تعالیٰ کیلئے شایان شان ہیں۔ لہذا تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان بدرجہ اتم صفات کے حامل ناموں کے ساتھ پکارو۔

وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ^ج

اور ان لوگوں کو اپنے حال میں لگن چھوڑ دو جو ان جناب کے ناموں کے بارے میں گستاخی اور کج روی کرتے ہیں۔

سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^{۱۸۰}

عقربا انہیں اس کی جزا مل جائے گی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ (الاعراف- ۱۸۰)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ^ص

اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ حقیقت جان لو—ان تمام کے تمام میں جنہیں معبود تصور کیا جاتا ہے کوئی ذی حیات نہیں، سوائے ان (اللہ تعالیٰ) کے۔

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ^۸

بدرجہ اتم خصوصیات، توازن و حسن، کبریائی کو بیان کرتے اسماء صرف اور صرف ان (اللہ تعالیٰ) کے لئے مختص اور شایان شان ہیں۔ (طہ- ۸)

هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

وہ جناب (الرحمن ذوالجلال والا کرام) اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ عدم سے مادیات کو تخلیق کرنے والے ہیں۔ عناصر کو الگ کرنے اور تحفظ دینے والے ہیں؛ وہ جناب ہر شے کو انوکھی صورت اور چہرہ عنایت کرنے والے ہیں۔

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ^ج

بدرجہ اتم خصوصیات، توازن و حسن، کبریائی کو بیان کرتے اسماء صرف اور صرف ان (الرحمن ذوالجلال والا کرام) کے لئے مختص اور شایان شان ہیں۔

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ^ط

یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے اور جو کچھ زمین میں موجود ہے ان جناب کو مطلق عظمت و کبریائی اور جدوجہد کا محور اور منزل مقصود قرار دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے برسرِ پیکار ہیں۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ^{۲۴}

مطلع رہو؛ ان کے بارے حقیقت یہ ہے کہ وہ جناب دائمی، ہر لمحہ، ہر مقام پر مطلق غالب ہیں۔ اور بدرجہ اتم انصاف پسند تمام موجود کائنات کے فرمانروا اور تمام پنہاں کو جاننے والے ہیں۔ (الحشر- ۲۴)

قرآن مجید میں اللگ سے بھی تحریر ہے کہ خطاب کیسے کرنا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبیوں نے انہیں کیسے مخاطب کیا تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارنا ہے اس کے آداب بھی لکھے ہیں۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكًا أَلْمَلِكُ

آپ (ﷺ) لوگوں سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یوں مخاطب کر کے ان کے حضور یہ اعتراف کریں ”اللَّهُمَّ! اے تمام سلطنت کے مطلق فرمانروا!

تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ نَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ نَشَاءُ

یہ آپ ہیں جو کسی خاص علاقے کی حکمرانی پر اسے فائز فرمادیتے ہیں جس کے متعلق یہ فیصلہ فرماتے ہیں؛ اور اس سے اس کی سلطنت کی حکمرانی چھین لیتے ہیں جس کے متعلق یہ فیصلہ صادر کرتے ہیں۔

وَتُعِزُّ مَنْ نَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ نَشَاءُ

اور جس کے متعلق ایسا چاہتے ہیں اسے بلند مقام و حیثیت، صاحب اقتدار، غلبہ و قوت کا حامل بنا دیتے ہیں، اور جس کسی کے متعلق چاہتے ہیں اسے پست و بے توقیر کر دیتے ہیں۔

بِيَدِكَ الْخَيْرُ

بہترین توازن اور بھلائی پر قائم نظام کو برقرار رکھنا صرف آپ کی قوت فرمانروائی کا مرہون منت ہے۔

إِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

یقیناً آپ جناب مرا ایک شے اور معاملے کو یہاں میں مقید کرنے پر ہمیشہ سے قادر ہیں۔ (آل عمران - ۲۶)

قُلِ اللَّهُمَّ

آپ (ﷺ) لوگوں سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یوں مخاطب کر کے ان کے حضور یہ اعتراف کریں ”اللَّهُمَّ!

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اے آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود پذیر فرمانے والے۔

عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

آپ جناب ان تمام کو ہر لمحہ مکمل طور پر جاننے والے ہیں جو دوسروں کی بصارتوں اور بصیرت سے پنہاں اور اوجھل ہے اور جو کچھ ظاہر اور قابل ادراک ہے۔

أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

آپ جناب ہیں جو روز قیامت اپنے بندوں کے مابین فیصلہ فرمائیں گے اس حکم کے حوالے سے جس میں وہ باہمی طور پر اختلاف کرتے رہے۔ (الزمر - ۴۶)

اس انداز مخاطب اور اعترافات سے ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم فلسفہ توحید کے نظریے پر کار بند ہیں اور یہ کہ بندگی ”إِلَهِهَا وَاحِدًا“ کی ہے۔ آقائے نامدار (ﷺ) کے عالمی رسول مبعوث ہونے سے قبل انفرادی قوموں کی جانب مبعوث فرمانے جانے والے آخری رسول کا انداز مخاطب بھی یہی تھا:

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

عیسیٰ (علیہ السلام)، ابن مریم (صدیقہ) نے کہا:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ

"اللَّهُمَّ! ہمارے رب! آپ جناب ہمارے پر یکبارگی آسمان سے اترنا دکھائی دیتے ہوئے خوان میں سجاتناول بھیج دیں۔ (حوالہ المائدہ۔ ۱۱۴)

اللہ تعالیٰ سے آداب و مخاطب کے جزیرہ عرب کے مشرکین بھی واقف تھے:

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ

ان کی لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لئے نفسیاتی جعل سازیوں کے متعلق بھی جان لوجب انہوں نے کہا "اللَّهُمَّ! اگر یہ (قرآن مجید) ان کے کہنے کے مطابق آپ کی جانب سے بھیجا ہوا بیان حقیقت ہے۔

فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۳۲

تو چونکہ ہم اسے اس کا اختراع کردہ مسودہ قرار دے رہے ہیں اس لئے ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب مسلط کر دے۔" (الانفال۔ ۳۲)

آخرت میں جنت کے باسی دنیا میں اختیار کئے انداز مخاطب پر قائم رہیں گے؛ بتایا:

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝۱۰

ان کا ان میں رہتے ہوئے طرز عمل اس دعا سے ہوگا "آپ جناب عظیم ہیں! تمام عظمت و کبریائی اور جدوجہد کا محور آپ جناب ہیں، اللَّهُمَّ!"۔ اور ان میں رہتے ہوئے باہمی ملاقاتوں پر ایک دوسرے کے لئے نیک خواہشات اور خیر سگالی کا اظہار کریں گے۔

وَأٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱۱

اور آخر میں جدا ہوتے وقت ان کے الفاظ یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے عظمت و برتری و شرف و کبریائی کو بیان کرتی حمد کو ہمیشہ کیلئے مختص فرمادیا گیا ہے۔ (سورۃ یونس۔ ۱۰)

اللہ تعالیٰ کے منفرد اور یکتا نام "الرَّحْمٰنُ" سے ابتدا کر کے اللہ تعالیٰ اور قرآن عظیم کے حکم کی تعمیل اور رسول کریم ﷺ کی اتباع کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے کہ انہوں نے بھی قرآن مجید کو ایسے ہی پڑھنے کی ابتدا کی تھی جب انہیں پیش کئے جانے پر یہ کہا گیا تھا:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝۱

[جبرئیل علیہ السلام نے پیغام اور کتاب پیش کرتے ہوئے کہا] "آپ (ﷺ) اپنے رب کے منفرد اسم ذات (الرحمن) سے ابتدا فرماتے ہوئے اس کتاب کو پڑھیں؛ وہ جناب وہ ہستی ہیں جنہوں نے مادی عالم کو تخلیق فرمایا ہے۔ (العلق۔ ۱)

عام فہم بات اور سہارا اور اک یہ ہے کہ کسی بھی شے کے خالق اور تخلیق کردہ کے مابین تعلق رب اور بندے/غلام کا ہوتا ہے۔ تخلیق کرنے والے رب کے مخصوص نام کے ساتھ پڑھنے کیلئے کہا گیا اور پڑھا تحریر کو جاتا ہے۔ اَقْرَأْ۔ یہ جملہ ایک منظور دکھا رہا جس میں متکلم اور مخاطب موجود ہیں۔ فعل متعدی ہے جس کا مفعول مخدوف ہے کیونکہ کتاب کو پیش کرتے ہوئے اسے پڑھنے کا کہا جا رہا ہے۔ "رب" تعلق کا اظہار کرتا ہے خالق کا نام (Proper name) نہیں۔

تمام اشیاء اور مخلوقات کے نام رکھے جاتے ہیں۔ انہیں نام دیئے جاتے ہیں۔

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ

اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ (حوالہ: آل عمران - ۳۶)

يٰۤاَيُّهَا مَرْيَمُ اقْنُصِيْ اِلَيْكَ

اے زکریا! ہم جناب آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کا نام یحییٰ ہے۔

لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

ہم نے اُس کی خاطر زمانہ قبل میں کسی کے لیے یہ نام مقرر نہیں کیا۔ (مریم - ۷)

اللہ تعالیٰ نے ذاتی نام ”الرَّحْمٰنُ“ خود اپنے لئے پسند فرمایا ہے۔ یہ یکتا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں۔ یہ عربی زبان کا نام ہے۔ اور قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہے جس کے متعلق فرمایا کہ یہ آپ ﷺ کی زبان میں ہے، اور پھر آپ ﷺ سے اپنے نام ”الرَّحْمٰنُ“ (ذوالجلال والا کرام) کے متعلق سوال کیا:

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

کیا آپ ﷺ (الرَّحْمٰن) کے نام کی کوئی نظیر جانتے ہیں؟ (حوالہ: مریم - ۶۵)

هَلْ۔ حرف استفہام ہے جو جملے میں بیان کردہ بات کی تصدیق چاہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں۔ یارب! آپ جناب کے حبیب سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آپ کے اسم مبارک کی کوئی نظیر نہیں۔ یارب! آپ جناب کا میرے آقا کی زبان میں یہ نام پسند فرمایا اور پھر انہی سے پوچھنا، ہمیں بھی بہت کچھ ظاہر کر گیا ہے کہ محبت اور قربت کی اوج کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے کلام میں مختلف موضوعات پر گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ ”الرَّحْمٰنُ“ (ذوالجلال والا کرام) ذاتی نام ہے، صفت نہیں۔

۱۔ معبود کا نام ہوتا ہے جس سے انہیں پکارا جاتا ہے۔

انسان جس کسی کو معبود سمجھتا ہے، اگر وہ حقیقت میں موجود نہیں تو بھی انہیں ایک نام دے کر ہست کرتا ہے۔ معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کا ہر حال میں ادب و احترام کیا جائے، اس کے لئے عربی میں ماخذ ”ء ل ه“ اور اسم جنس / نوع (common noun - having sort, genus) ”اَللّٰهُ“ واحد؛ تشنیہ ”اَللّٰهُنَّ“ اور جمع ”اَللّٰهُةُ“۔ عربی زبان کے یہ الفاظ خود باآواز بلند بتا رہے کہ دنیا میں لوگ ”اَللّٰهُ وَ اِحْدُ“ معبود مطلق؛ واحد اور یکتا معبود؛ ”اَللّٰهُنَّ“ دو معبود ماننے والوں کے علاوہ ”اَللّٰهُةُ“ تین اور تین سے زیادہ معبود ان کو ماننے والے موجود رہے اور ہیں۔ اول مرتبہ یہ ”اَللّٰهُ وَ اِحْدُ“ استعمال ہوا ہے:

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ

(یہ جو برادران یوسف علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہو) بتاؤ کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جب طبعی موت کا وقت یعقوب (علیہ السلام) کو آن پہنچا تھا؛

اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ

حب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا۔

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِي

”میرے طبعی موت مرنے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟“

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَاحِدًا

انہوں (بیٹوں)؛ یوسف علیہ السلام اور ان کے برادران) نے جواب دیا ”ہم بندگی کریں گے آپ کے الہ / معبود مطلق، اور آپ کے آباء / باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق (علیہم السلام) کے الہ، وہ یکتا معبود مطلق ہیں۔“

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾

اور ہم اُن کیلئے ان کے بنائے آئین پر کار بند رہنے والے مسلمان ہیں۔“ (البقرہ- ۱۳۳)

بندگی "إِلَهُهَا وَاحِدًا" کی ہے۔ اور اس کے دوسری مرتبہ استعمال میں قرآن مجید کے تمام مخاطبین کو بتایا کہ اُن کے جو "إِلَهُهُ" ہیں وہ "إِلَهُهُ وَاحِدًا" ہیں اور پھر ان کے متعلق خبر دیتے ہوئے ان کا اسم گرامی جلال و قدر بتایا:

وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ

اور یہ حقیقت ہمیشہ مد نظر رہے کہ تم لوگوں کے معبود فقط معبود مطلق ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

ان تمام کے متعلق جنہیں معبود تصور کیا جاتا ہے بنی بر حقیقت خبر یہ ہے کہ ان میں کوئی ذی حیات نہیں، سوائے ان واحد معبود مطلق کے۔

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۱۳۴﴾

وہ معبود مطلق الرحمن (ذوالجلال والاکرام) ہیں جو منبع رحمت ہیں۔ (البقرہ- ۱۳۴)۔

مخاطبین کے "إِلَهُهُ" کے متعلق پہلی خبر دی "إِلَهُهُ وَاحِدٌ"۔ اور دوسری خبر دی جو "إِلَهُهُ وَاحِدٌ" کو متبیین کرتی اور "الْأَلِهَةَ" سے منفرد یکتا نام بتاتا ہے:

"لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ"۔ یہ مکمل جملہ ہے۔ "لَا" حرف نفی "النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ" ہے۔ اس کی نظری پہچان ہے کہ اس کے بعد بیان کردہ اسم ہمیشہ نکرہ اور منصوب ہوتا

ہے اور تنوین نہیں ہوتی۔ اور وہ اسم لا کہلاتا ہے۔ یہ اپنے اسم کے حوالے سے مطلق نفی کرتا ہے۔ مطلق نفی کا مطلب ہے کہ اس کا اسم جس

جنس / نوع (species) سے تعلق رکھتا ہے اس میں موجود ہر ایک ایک جزو کی مکمل، یکسر نفی کرتا ہے۔ اس طرح ایسا کوئی لفظ اس کا اسم نہیں ہو سکتا جو جنس / نوع کا حامل نہیں۔ اس حرف کی خبر اگر ایک لفظ سے بیان ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے۔ عموماً اس کی خبر محذوف ہوتی ہے۔ یہاں بھی محذوف ہے جس کے بعد اس خبر سے حرف حصر / استثناء

"إِلَّا" مُفْرَغٌ ہے یعنی جس سے حصر دیا گیا وہ بیان نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد ضمیر منفصل واحد مذکر جسے محذوف خبر سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ضمیر راجع ہے

مبتداء "إِلَهُكُمْ" کو۔ ضمیر میں ہر قاری (مذکر، مؤنث) انفرادی اور اجتماعی طور پر شامل ہیں۔ ان تمام کو "إِلَهُكُمْ" کے متعلق بتایا کہ "إِلَهُهُ وَاحِدٌ"

ہیں۔ مگر قاریوں کی اکثریت کے لئے بات ابھی بھی نامکمل ہے۔

ہر ذی عقل جانتا ہے کہ "إِلَهُهُ" کا اسم ذات اُس کا جزو لا ینفک ہے۔ اقتدار اور سلطنت کے فرمانروا کا اُس کی حیثیت و مقام بیان کرنے والے نام کے علاوہ لازماً ذاتی نام بھی ہے۔ ایک مثال؛ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے نام کے بعد جو ایک سو چھتیس مرتبہ استعمال ہوا اکثر استعمال میں دوسرا نام فرعون ہے جو چوتھں مرتبہ استعمال ہوا۔ یہ اس کا ذاتی نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہ / حکمران کا ٹائٹل ہے جو کبھی (یوسف علیہ السلام کے دور میں) مصر کے ملک / حکمران کے محل کا نام تھا جس کو بعد میں مطلق العنان

حکمرانی کا مظہر سمجھ کر بادشاہ کا ٹائٹل بنالیا گیا۔ کوئی توجہ ہوگی اس دور کے "سیانوں" کے لئے اس کو ٹائٹل کے طور منتخب کرنے میں۔ غور کریں یہ ٹائٹل ہی اس کے عقل و خرد کو لے ڈوبا اور تمام حکمرانوں میں سب سے احمقانہ دعویٰ کر بیٹھا کہ اپنے آپ کو اعلیٰ رب کہا اور لوگوں کو دھمکی دی کہ جس کسی نے "إِلَٰهًا غَيْرِي" کو اختیار کیا جیل میں ڈال دیا جائے گا (الشعراء۔ 29)

اللہ تعالیٰ کے بلاغت کی منتہاؤں کو چھونے والے انداز بیان میں ہر ایسے قاری کے لئے بھی مکمل بات ہے جو لسانیات کی نفاستوں سے لاعلم ہے۔ درمیان کے جملہ "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" کو ماہرین گرامر جملہ معترضہ بھی تصور کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کے جملہ اسمیہ میں "إِلَٰهِكُمْ" کے متعلق تیسری خبر میں نام بتایا: الرَّحْمَنُ۔ یہ جملہ کی خبر ہے جس کا مبتداء "هُوَ" مخذوف ہے جو راجع ہے "إِلَٰهِكُمْ" کو۔ اور "الرَّحِيمُ" مرکب توصیفی میں الرَّحْمَنُ ذوالجلال والا کرام کی صفت ہے۔ اس طرح اس جملے کا عربی میں ترجمہ ہے: "إِلَٰهِكُمْ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" تم لوگوں کے معبود، جو "إِلَٰهٌ وَاحِدٌ" یعنی مطلق اور یکتا ہے، الرَّحْمَنُ (عزوجل) ہیں جو منبع رحمت ہیں۔

الرَّحْمَنُ ذوالجلال والا کرام کو "إِلَٰهٌ وَاحِدٌ" ماننے والوں کے علاوہ لوگ جن کو "إِلَٰهَيْنِ" اور "الْأَلِهَةِ" مانتے ہیں ان کے متعلق "لَا" کی مخذوف خبر کیا ہے؟ قرآن مجید میں ربط و تسلسل بیمثال ہے۔ تیسرے مقام پر جب "إِلَٰهٌ" استعمال فرمایا تو اس جملے "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" کو مبتداء "اللہ" کی اول خبر بنا کر ظاہر کر دیا کہ "إِلَٰهٌ وَاحِدٌ" کو بیان کرنے کے لئے منفرد اسم "اللہ" ہے۔ اور "لَا" کی مخذوف خبر کو بھی بتا دیا۔ ارشاد فرمایا:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ حقیقت جان لو—ان تمام کے تمام میں جنہیں معبود تصور کیا جاتا ہے کوئی ذی حیات نہیں، سوائے ان (اللہ تعالیٰ) کے۔ (یہ جملہ ءال عمران۔ 1؛ النساء۔ 87؛ طہ۔ 8؛ النمل۔ 26؛ القصص۔ 70؛ التغابن۔ 13 میں بھی ہے)

الْحَيُّ الْقَيُّومُ

وہ (اللہ تعالیٰ) کامل حیات ہیں، اور وہ تمام نظام کو سنبھالنے اور قائم رکھنے والے مقتدر اعلیٰ ہیں۔

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

اوپنکھ اور نہ ہی نیند کبھی بھی ان پر غالب آسکتی ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے اور جو کچھ زمین میں موجود ہے وہ تمام ان جناب کے لئے نگلیں ہیں۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

کون ہے جو ان کے حضور سفارش و وکالت کر سکے گا۔ کوئی نہیں کر سکے گا۔ استثنا صرف اسے حاصل ہے جس کے لئے ان جناب کا اذن ہے۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

وہ جناب ہر اس بات کا مکمل علم رکھتے ہیں جو ان کے حال اور ماضی میں ہے اور جو ان کے مستقبل میں پنہاں ہے۔

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

اور وہ ان کے منبع علم میں سے کسی شے اور معاملے سے متعلق معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ماسوائے اس کے جو انہوں نے دینا چاہا تھا۔

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

ان کا اقتدار آسمانوں اور زمین سے وسیع تر ہے۔

وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

ان دونوں کی حفاظت اور نگہبانی کبھی بھی ان کے لئے موجب تھکاوٹ اور گراں نہیں ہوتی۔

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

آگاہ رہو؛ وہ جناب اپنے آپ میں لازوال عالی مقام ہیں؛ ابدی عظیم ترین ہیں۔ (البقرہ۔ ۲۵۵)

یہ ایک فریم/فصل/پیرا گراف کی مانند جملہ ہے جس میں مبتداء "اللَّهُ" کے متعلق کئی خبریں ہیں۔ پہلی خبر وہی جملہ ہے جس کا مطالعہ کر چکے۔ دوسری خبر بھی ایک جملہ اسمیہ میں دی گئی ہے جس کا مبتداء "هُوَ" مخذوف ہے جو راجع ہے مبتداء "اللَّهُ" کو۔ ان کے متعلق پہلی خبر "الْحَيُّ" صفت مشبہ کے صیغہ سے بیان ہوئی جو لفظ کے معنی کو اس کا جز لایحک اور دائم صفت بنا دیتا ہے جس سے منسوب ہے۔ اور مبتداء کی دوسری خبر "الْقَيُّومُ" سے بیان فرمائی جو اسم مبالغہ ہے۔ چوتھی بار بھی "إِلَهٌ" اس خبر کی تکرار کے لئے استعمال ہوا ہے:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ حقیقت جان لو۔ ان تمام کے تمام میں جنہیں معبود تصور کیا جاتا ہے کوئی ذی حیات نہیں، سوائے ان (اللہ تعالیٰ) کے۔

الْحَيُّ الْقَيُّومُ

وہ (اللہ تعالیٰ) کامل حیات ہیں، اور وہ تمام نظام کو سنبھالنے اور قائم رکھنے والے مقتدر اعلیٰ؛ دائم، قائم بالذات، بلا مبالغہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ موجود رہنے والے ہیں۔ (آل عمران۔ ۲)

الرحمن ذوالجلال والاکرام کو "إِلَهُ وَاحِدٌ" ماننے والوں کے علاوہ لوگ جن کو "إِلَهَيْنِ" اور "الْأَلِهَةِ" مانتے ہیں ان کے متعلق "لَا" کی مخذوف خبر کے متعلق مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ ان مجید نے جس کو سب سے اول مخذوف ظاہر کیا وہ "الْحَيُّ" ہے اور دوم "الْقَيُّومُ" ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی "الْقَيُّومُ" جیسی ہوگا اگر پہلے سے "الْحَيُّ" ہے۔ اس طرح واضح ہوا کہ سب سے اول جس کو "لَا" کی مخذوف خبر مانا جاسکتا ہے وہ "حَيُّ" ہے۔ اور اس کو شامل کر کے جملہ یوں ہوگا "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ حقیقت جان لو۔ ان تمام کے تمام میں جنہیں معبود تصور کیا جاتا ہے کوئی ذی حیات نہیں، سوائے ان (اللہ تعالیٰ) کے۔ اور اس جملے میں "لَا" کی مخذوف خبر مانا جاسکتا ہے وہ "قَيُّومُ" ہے۔ اور اس کو شامل کر کے جملہ یوں ہوگا "اللَّهُ لَا إِلَهَ قَيُّومٌ إِلَّا هُوَ" اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ حقیقت جان لو۔ ان تمام کے تمام میں جنہیں معبود تصور کیا جاتا ہے کوئی دائم، قائم، تغیر و تبدل سے منز اور ہمیشہ موجود رہنے والا نہیں ہے، سوائے ان (اللہ تعالیٰ) کے۔

پانچویں بار "إِلَهٌ" کے استعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے متعلق مزید خبریں دیکھتے ہیں:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ^ج

وہ جناب ہی ہیں جو تم لوگوں کو ماؤں کے رحم میں موجودگی کے دنوں میں انوکھی صورت کا حامل بناتے ہیں، جس طرح کے چہرے کے خدو خال وہ چاہتے ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ حقیقت جان لو—ان تمام کے تمام میں جنہیں معبود تصور کیا جاتا ہے کوئی ذی حیات نہیں، سوائے ان (اللہ تعالیٰ) کے۔

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وہ جناب دائمی، سرلحمہ، ہر مقام پر حتمًا غالب ہیں۔ اور ب درجہ اتم انصاف پسند تمام موجود کائنات کے فرمانروا اور تمام پنہاں کو جاننے والے ہیں۔ (ءال عمران۔ ۶)

مبتداءً "هُوَ" راجع ہے اللہ تعالیٰ کو قبل ازیں آیت سے۔ اس مرتبہ ان کے متعلق پہلی خبر پلٹ ترتیب سے اسم مبالغہ "الْعَزِيزُ" اور پھر صفت مشبہ "الْحَكِيمُ" سے

بیان ہوئی ہے۔ اور "الْحَيُّ" اور "الْقَيُّومُ" کی مانند چھٹی اور ساتویں بار "إِلَهٌ" کے استعمال پر "الْعَزِيزُ" اور "الْحَكِيمُ" تکرار ہے:

شَهِدَ اللَّهُ

اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہیں

أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

کہ ان جناب کے متعلق حقیقت ہے کہ ان تمام کے تمام میں جنہیں معبود تصور کیا جاتا ہے کوئی ذی حیات نہیں، سوائے ان (اللہ تعالیٰ) کے۔

وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ

اور ملائکہ اور صاحبان علم اس حقیقت پر گواہ ہیں۔

قَائِمًا بِالْقِسْطِ^ج

وہ جناب ہر لمحہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نظام کائنات کو برقرار رکھتے ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ حقیقت جان لو—ان تمام کے تمام میں جنہیں معبود تصور کیا جاتا ہے کوئی ذی حیات نہیں، سوائے ان (اللہ تعالیٰ) کے۔

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وہ جناب دائمی، سرلحمہ، ہر مقام پر حتمًا غالب ہیں۔ اور ب درجہ اتم انصاف پسند تمام موجود کائنات کے فرمانروا اور تمام پنہاں کو جاننے والے ہیں۔ (ءال عمران۔ ۱۸)

اور آٹھویں بار بھی "إِلَهٌ" کے استعمال پر "الْعَزِيزُ" اور "الْحَكِيمُ" کی تکرار ہے:

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ^ج

(آپ لوگ مطمئن رہیں) یقیناً یہ جو تم بیان کرو گے، بلاشبہ وہ لفظ بلفظ ناقابل تردید حقیقت پر مبنی قصہ ہے۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ^ج

اور ان تمام کے تمام میں سے کوئی ایک بھی صاحب حیات نہیں جنہیں لوگ معبود مزار دیتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^{۱۲۰}

اور اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ حقیقت ہے کہ بلاشبہ وہ جناب دائمی، سرلحہ، ہر مقام پر ختماً غالب ہیں۔ اور ب درجہ اتم انصاف پسند تمام موجود کائنات کے فرمانروا اور تمام پہناں کو جاننے والے ہیں۔۔ (ءال عمران۔ ۶۲)

ہم نے ابھی مکہ ان آیات مبارکہ میں بلاغت کے حسن و رعنائیوں کے متعلق بات نہیں کی کیونکہ ہم موضوع تک محدود رہنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ زیر مطالعہ جملے "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" کو "لَا" حرف نفی "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" کی بجائے حرف نفی "مَا" سے شروع کر کے مبتداء کو محذوف کر دیا جو جار و مجرور "مِنْ إِلَهٍ" سے متبیین ہو گا۔ حرف جر "مِنْ" کا اسم "إِلَهٍ" واحد ہے جس سے واضح ہے کہ توکید ہی ہے اور واحد اسم میں تمام میں سے کوئی ایک بھی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس طرح اب نہ صرف "لَا" کی محذوف خبر کا تعین کرنا ہے بلکہ اس جملے کے محذوف مبتداء کو بھی۔ ارشاد فرمایا:

هُوَ الْحَيُّ

وہ جناب (اللہ؛ رب العالمین) کامل حیات ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ حقیقت جان لو۔۔ ان تمام کے تمام میں جنہیں معبود تصور کیا جاتا ہے کوئی ذی حیات نہیں، سوائے ان (اللہ تعالیٰ) کے۔

فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ^ظ

چونکہ ان حقائق سے کوئی صاحب عقل بے بہرہ نہیں اس لئے تم لوگ ان جناب کو پکارو ان کے متعین کردہ آئین اور ضابطہ حیات / دین (اسلام) کے ساتھ مخلصانہ یکسوئی سے وابستہ رہتے ہوئے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ^{۱۶۰}

(اور اقرار کرو) اللہ تعالیٰ کیلئے عظمت و برتری و شرف و کبریائی کو بیان کرتی حمد کو ہمیشہ کیلئے مختص فرمادیا ہے [احمد ﷺ نے]۔ (غافر۔ ۶۵)

اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ از خود سے حیات ہیں اور دوسرے "إِلَهَيْنِ" اور "الْأَلِهَةِ" کے متعلق جنہیں لوگ معبودان گردانتے اور پکارتے ہیں مطلع فرمایا:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا

متنبہ رہو اور خود بھی مشاہدہ کر لو؛ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی معبودان سمجھ کر پکارتے رہتے ہیں وہ معبودان کسی بھی شے کو تخلیق نہیں کرتے۔

وَهُمْ يُخْلَقُونَ^{۲۰۰}

وہ ان کو باوجود اس حقیقت کے معبودان سمجھتے ہیں جنہیں تخلیق / وجود دیا جاتا ہے۔

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ^{صل}

اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ تمام جنہیں معبودان مانا جاتا ہے مادہ اور مردہ ہیں، ذی حیات کے متضاد۔

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦١﴾

اور نہ ہی ان معبودان کو شعور ہے کہ کب انہیں از سر نو وجود پذیر کیا جائے گا۔

ج

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

اور یہ حقیقت ہمیشہ مد نظر رہے کہ تم لوگوں کے معبود فقط معبود مطلق ہیں۔

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ

چونکہ معبودان بنا نامفاد دنیا کا تقاضا ہے اس لئے وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ان کے قلوب معبود کو مطلق ماننے سے منکر ہیں۔

وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٦٢﴾

اس حال میں کہ خود ساختہ بڑائی و عظمت کا اظہار اور منوانے کے خواہش مند ہیں۔ (النحل۔ ۲۲)

اللہ تعالیٰ، الرَّحْمَنُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کے علاوہ وہ تمام جنہیں معبودان، إِلَهُ؛ "إِلَهَيْنِ" اور "الْأَلِهَةَ" متصور کیا جاتا ہے، بشمول عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم، وہ تمام مادہ

اور مردہ ہیں، ذی حیات سے الگ حیثیت کے حامل۔ مطلق معبود اللہ تعالیٰ، الرَّحْمَنُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْحَيُّ ہیں۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

اور آپ (ﷺ) اپنے بعد ذکر کی حفاظت کے متعلق اُن ایک زندہ پر بھروسہ کریں جو کبھی مرے گا نہیں۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ج

اور آپ (ﷺ) ان جناب کی عظمت و برتری کی حمد کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے تنگ و دو فرماتے رہیں۔

وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾

اور وہ جناب اپنے بندوں کی لغزشوں اور الزام تراشیوں کا شمار رکھنے کے لئے کافی ہیں، باخبر انداز میں۔ (الفرقان۔ ۵۸)

لوگوں نے زمان و مکان میں بہت سے معبود اختراع کئے اور ان کے تخیلاتی نام رکھے۔ اس گمراہ کن فلسفے کی نفی کرتے ہوئے بتایا کہ لوگوں کا معبود فقط معبود مطلق ہے جن

کا نام ”الرَّحْمَنُ“ ہے:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ

ان جناب کے سوائے اور علاوہ تم لوگ درحقیقت بندگی کسی کی نہیں کرتے مگر محض ناموں کی جو تم لوگوں نے خود سے دیئے ہیں، تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد

نے۔ (حوالہ یوسف۔ 40)

اللہ تعالیٰ کے کلام، متوازن مجید کا محور، کلیدی تصور، مرکزی خیال / مقالہ بیان (Thesis Statement) "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ہے۔

جو صاحب حیات نہیں اسے اور انہیں کس منطق اور عقلی دلیل سے لوگ "الْأَلِهَةَ" کہتے اور مانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا:

وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا

اور آپ (ﷺ) ان سے دریافت کر لیں جنہیں ہم جناب نے آپ سے قبل کے ادوار میں بحیثیت رسول بھیجا تھا، یہ آپ ہمارے رسولوں میں سے بعض کی قرآن مجید میں بیان کردہ خبروں/تاریخ سے کریں۔

أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٥٥﴾

”کیا ہم جناب نے الرحمن (ذوالجلال والاکرام) کے علاوہ مادی اشیاء اور مردوں کو معبودان قرار دیا تھا جن کی پرستش کی جاتی ہے؟“۔ (الزخرف۔ ۴۵)

جزیرہ عرب کے مشرکین کے عمائدین اپنے آباؤ اجداد کے "دین" یعنی بتوں کی پرستش کے جواز میں اپنے فلسفہ خدائی میں سب سے باعظمت نام کا سہارا لیتے تھے کہ لوگوں کو ان کی شہادت پر یقین آئے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات الرحمن ذوالجلال والاکرام کو اپنے استدلال میں فوقیت دیتے تھے۔ عمائدین مشرکین کے بیانات بتائے:

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا

ان کی ہوا میں باتوں پر غور کرو؛ انہوں نے ملائکہ کو جو الرحمن (ذوالجلال والاکرام) کے بندے ہیں، مؤسف قرار دے دیا ہے۔

أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ

کیا انہوں نے انہیں تخلیق ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟

سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿٥٦﴾

لوگوں کے سامنے ان کی بیان کردہ شہادت کو ضبط تحریر لایا جاتا ہے گا اور ان سے اس کی باز پرس ہوگی۔

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ

اور لوگوں کو اصنام پرستی کا جواز بتاتے ہوئے ان عمائدین نے کہا "اگر الرحمن (ذوالجلال والاکرام) کا ارادہ ایسا ہوتا تو ہم نے کبھی ان (معبودان) کی بندگی نہ کی ہوتی"۔

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ

حالانکہ معلومات کا کوئی ذریعہ ان کے پاس قطعاً نہیں ہے جسے وہ تائید میں پیش کر سکیں۔

إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٥٧﴾

اور وہ علم و سچائی سے ماورا جھوٹے تخیلاتی قیاسات کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتے۔ (الزخرف۔ ۲۰)

جزیرہ عرب میں سب سے اعلیٰ، ذی عظمت و جلال نام الرحمن تھا اور ہے۔ ان کی منشاء سے اپنے مشرکانہ عقائد اور پرستش کو دلیل اور ثبوت بنایا اور اس کو انتہائی مدلل ظاہر کرنے کے لئے نفی کا جملہ استعمال کیا "مَا عَبَدْنَاهُمْ"۔

قرآن مجید میں معبود مطلق کا نام صرف اللہ تعالیٰ اور "الرَّحْمَنُ" ذوالجلال والاکرام بتایا گیا ہے۔ اور تمام "الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ" معبود مطلق کی صفات (epithets) بیان کرتے ہیں۔

۲۔ معبود مطلق کی بندگی کرنے والے بندے معبود مطلق کے نام سے بیان ہوتے ہیں، ان کی صفات کے حوالے سے نہیں۔

عام گفتگو میں بھی جب کسی ملازم یا غلام شخص کے مالک کا ہم حوالہ دیتے ہیں تو ہمیشہ مالک کا نام لیتے ہیں، اس کی کسی صفت کے حوالے سے نہیں۔ کسی بھی صفاتی نام کے حوالے

سے کسی کو بندہ نہیں کہا جاتا۔

عَبْدُ اللَّهِ۔ (حوالہ مریم۔ ۳۰)

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ

(ان کے ناممکن ہونے کے تصور کے جواب میں وہ بول اٹھے) انہوں (گود میں طفل عیسیٰ علیہ السلام) نے کہا "یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔

ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔

انہوں نے مجھے منفرد کتاب کو عنایت کر کے نوازا ہے۔ اور انہوں نے مجھے نبی قرار دیا ہے۔ (سورہ مریم صدیقہ۔ 30۔)

عِبَادُ اللَّهِ۔ (حوالہ الانسان۔ ۶)

عِبَادُ الرَّحْمَنِ۔ (حوالہ الفرقان۔ ۶۳)

عِبْدُ الرَّحْمَنِ۔ (حوالہ الزخرف۔ ۱۹)

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ کے حوالے سے کسی کو بندہ نہیں کہا گیا۔ اس طرح واضح ہے کہ ”الرَّحْمَنُ“ اسم علم، اسم ذات ہے۔

۳۔ معبود مطلق کی پہچان (recognition) رب العالمین ہے۔ اور رب العالمین کا نام اللہ تعالیٰ اور ”الرَّحْمَنُ“ ہے۔

قرآن مجید میں تمام تخلیقات کے رب کو بیان کرنے کے لئے ان کے دو ذاتی نام بیان ہوئے ہیں، اللہ اور ”الرَّحْمَنُ“ سبحانہ و تعالیٰ۔

تعارف اور پہچان میں فرق ہے۔ نام شے اور ہستی کو متعارف کرنے کے لئے ہیں۔ نام (اسم علم) تمام موجودات میں منفرد حوالے کے لئے ہیں۔ علم کی ابتدا مفردات، موجودات کے نام سے متعارف ہونا ہے۔ یہ محض اطلاع ہے۔ اور شے اور ہستی کے متعلق جس قدر معلومات کسی کو حاصل ہوں گی اسی تناسب سے وہ شے اور ہستی اس کے لئے معروف ہوگی، مشہور، شہرت یافتہ (high profile)۔ پہچان اور قدر کا تعلق اس شے اور ہستی کے خواص، حیثیت، مقام و مرتبہ، قدر، قابلیت، رویے، سلوک اور ان کے اظہار سے ہے۔ ان کے حوالے سے شے اور ہستی کی قدر (recognition) کے پیمانے اور معیار ہے۔ تعارف ادراک یعنی جاننے کا عمل (process) ہے جبکہ پہچان تسلیم کرنے کا عمل (Act) ہے یا شناخت کی حالت ہے۔ پہچان مثبت یا منفی رد عمل کا باعث ہے۔ قدر شناس اور ناقدر دان۔

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ

حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مطلق مقام و مرتبہ کا احساس و ادراک اور احترام اس طرح نہیں کیا جیسا کہ ان کی عظمت و کبریائی کا استحقاق ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۗ

اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قوت کے مطلق مالک اور مکمل طور پر ہر لمحہ ہر مقام پر مطلق غالب ہیں۔ (الحج۔ ۷۴)

اللہ تعالیٰ، الرَّحْمَنُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کی پہچان اور مقام و مرتبہ کو ہم یوں بیان کرتے ہیں:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ

اللہ تعالیٰ کیلئے عظمت و برتری و شرف و کبریائی کو بیان کرتی حمد کو ہمیشہ کیلئے مختص فرمایا ہے [احمد ﷺ نے]۔

وہ موجود و معلوم تخلیق کردہ دنیاؤں/ہر ایک وجود پذیر کے رب ہیں۔ (۲)

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

ہر وجود پذیر کے رب الرحمن عزوجل ہیں جو منبع رحمت ہیں۔ (۳)

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ

اس طرح ہم جناب نے آپ (ﷺ) کو ان لوگوں کی موجودہ نسل میں رسول مبعوث فرمایا جن کی کئی نسلیں اس سے قبل گزر چکی ہیں (جنہیں کتاب سے نہیں نوازا گیا تھا)۔

لِتَتْلُوا عَلَيْهِمْ آلَ الذِّكْرِ الَّتِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ

تاکہ آپ (ﷺ) انہیں وہ (قرآن مجید) لفظ بلفظ ترتیل کے انداز میں سنائیں جو ہم جناب نے آپ (ﷺ) کی جانب بھیجا ہے۔

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ

اور وہ اس حالت میں ہیں کہ الرحمن (عزوجل) کا لہ واحد ہونے سے مسلسل انکار کرتے رہتے ہیں۔

قُلْ هُوَ رَبِّي

آپ (ﷺ) ارشاد فرمائیں ”وہ جناب (الرحمن) میرے رب ہیں۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ حقیقت جان لو — ان تمام کے تمام میں جنہیں معبود تصور کیا جاتا ہے کوئی ذی حیات نہیں، سوائے ان (الرحمن ذوالجلال والا کرام) کے۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

ان پر بھروسہ کرتے ہوئے میں اپنے معاملات کو سلجھانا ان پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اور میرا رجوع کرنا ہر لمحہ ان جناب کی جانب ہے۔“ (الرعد۔ ۳۰)

وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ

(ہارون علیہ السلام نے کہا) اور حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے پروردگار الرحمن (ذوالجلال والا کرام) ہیں۔ (حوالہ طہ۔ ۹۰)

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ

آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین موجود ہے ان کے رب الرحمن (ذوالجلال والا کرام) ہیں۔ (حوالہ النباء۔ ۳۷)

اس طرح واضح ہے کہ الرحمن (ذوالجلال والا کرام) اسم علم، اسم ذات ہے۔

۴۔ انسان جس سے طلبگار استعانت ہوتا ہے اسے نام سے پکارتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے کلام میں پہلا جملہ دوبار آیا ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آقائے نامدار رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے اسم ذات الرحمن سے ابتدا ہے جو منبع رحمت ہیں۔ (۱)

دوسری بار آیت ۲: ۳۰ میں مشبہ بالفعل حرف ان کی محذوف خبر کے متعلق ہے جو سلیمان علیہ السلام کا ایک ملکہ کے نام تحریر کردہ خط (عربی میں کتاب) کا ابتدا ہے،
Prologue تھا۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ

ان محترمہ (ملکہ سبا) نے کہا ”معزز سردارو، توجہ کریں۔

إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْ كِتَابٍ كَرِيمٍ

آپ کے علم میں اس حقیقت کو لانا ہے کہ ایک انتہائی نفیس مکتوب کو میرے روبرو پیش کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ

یہ (مکتوب) سلیمان (علیہ السلام) نے مجھے پہنچانے کے لئے بھیجا ہے۔ اور اس کا ابتدا ہے یہ ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”اللہ تعالیٰ کے اسم ذات الرحمن سے ابتدا ہے، وہ جناب منبع رحمت ہیں۔ (النمل۔ ۳۰)

ہر فعل و عمل کو شروع کرنے سے قبل ہم اس جملے سے ابتدا کرتے ہیں۔ ہم اس ہستی سے اعانت کے طلبگار ہوتے ہیں جن کے نام اللہ، الرحمن عزوجل ہیں۔ اور جو ہستی تعاون طلب کئے جانے پر معاونت کو خود اپنے لیے تفویض فرمائے انہیں **الْمُسْتَعَانُ** کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں **الْمُسْتَعَانُ** اسم فاعل صرف دوبار آیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اسے بطور خبر بتایا گیا اور دوسری بار الرحمن عزوجل کے متعلق اسے بطور خبر بتایا گیا:

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جن سے طلبگار اعانت ہوں اس کے لئے جو بڑھا چڑھا کر جھوٹ تم بیان کر رہے ہو۔ (حوالہ سورۃ یوسف ۱۸)

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ

انہوں (رسول کریم ﷺ) نے سلسلہ کلام کو قطع کرتے ہوئے دعا فرمائی ”اے میرے رب! آپ مبنی بر حقیقت فیصلہ فرمادیں۔“

وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

اور انہوں نے مخاطبین سے کہا ”ہمارے رب الرحمن (ذوالجلال والا کرام) ہیں، وہ اعانت فرمانے والے ہیں، ان ہی سے رجوع کیا جاسکتا ہے ان باتوں پر جو تم اپنے تخیل سے

بیان کر رہے ہو۔“ (الانبیاء۔ ۱۱۲)

الْمُسْتَعَانُ۔ معرفہ اسم فاعل باب استفعال (Form-X) میں مصدر استعانت سے بنا ہے۔ اس باب میں اس بات کے طلبگار اور خواہش مند ہونے کے معنی شامل ہوتے ہیں جو اس کے بنیادی باب کے معنی ہیں اور یہ کہ فاعل اس فعل کو ازراہ ”تکلف“ یعنی اپنے آپ پر تفویض کر لیتا ہے۔ اس کے بنیادی باب کے معنی اعانت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ،

الرحمن ذوالجلال والاکرام سے مخاطب ہو کر ہم استدعا کرتے ہوئے بتاتے ہیں:

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝۵

اور صرف آپ ہیں جن سے اپنی شخصیت کو اونچا کر لے جانے کیلئے اعانت کے ہم طلبگار ہیں۔ (الفاتحہ، ۵)

نزہان مجیدیہ جملہ ایک بار ہے۔ جملہ فعلیہ کا یہ فعل بھی مصدر استعانت سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ، الرحمن ذوالجلال والاکرام سے ہم طلبگار اعانت ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس کا مکلف بنا لیا ہے کہ اعانت کے لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ، الرحمن ذوالجلال والاکرام سے رجوع کریں گے۔

۵۔ سجدہ ہستی کو کیا جاتا ہے، صفات کو نہیں۔

ہستی یا کسی مخصوص شے کے لئے تعظیم، عظمت، بڑائی، فرمانبرداری کا احساس اور جذبہ ہوتا ہے جس کے مقابل انسان اپنے آپ کو کمتر، کمزور اور عاجزی کا پیکر سمجھتا ہے۔ اور اس ہستی یا شے کے لئے یا اس کے روبرو سر تسلیم خم کرنا اور سر بسجود ہوتا ہے۔ تعظیم کا اظہار زبان اور (body language) عمل کی زبان سے کیا جاتا ہے۔ انتہائی عظمت کو تسلیم کرنے اور انتہائی تعظیم کا اظہار سجدے سے کیا جاتا ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ

اور (ان ملائکہ کے رویہ کے متعلق) وقت کے اُس لمحے کی تاریخ بھی جان لو جب ہم جناب نے ملائکہ سے کہا تھا ”آدم کیلئے تم سب سرنگوں ہو جاؤ تعظیم بجالاؤ“۔ (حوالہ البقرہ۔ ۳۴)

مادی طور پر وجود دیئے جانے والے اولین انسان کا ذاتی نام آدم علیہ السلام ہے۔ یہ حکم ان کے وجود پذیر ہونے سے قبل دیا گیا تھا۔ اس قصہ میں استعمال ہوا لفظ سجدہ بھی بعض لوگوں کے لئے باعث الجھن بنتا ہے کیونکہ تمام مترجمین نے ترجمہ یوں کیا ”آدم کو سجدہ کرو“؛ ”آدم کے آگے سجدہ کرو“ جیسے انگریزی کے اولین عیسائی مترجمین نے ”prostrate“ کیا تھا۔ اس کا ماخذ ”س۔ ج۔ د“ ہے جس میں سوویا نیادی تصور کسی کے مقابل اپنے پست، کمتر، انکساری، عجز کا احساس ہے اور دوسرے کے بلند مقام و مرتبہ کو تسلیم کرتے ہوئے ادب و احترام کرنے کا ایسا جذبہ جس کا جسمانی طور پر اظہار کیا جائے جیسے سر کو تھوڑی کی جانب جھکانا جس سے نگاہیں بھی نیچی ہو جائیں۔ بنیادی معنوں میں یہ ایسے ہی ہے جیسے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے پریڈ کرتے ہوئے فوجی افسران اور جوان اپنے ہتھیاروں کو نیچے کی جانب کر کے اپنے جنرل یا اعلیٰ شخصیت کو سلوٹ کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ سجدہ کا اظہار جھکنا اور آخری حد اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا ہے۔ پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا اپنی حریت (خلیفہ) سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی صوابدید کے تابع کرنے کا عملی اظہار ہے۔ اور اگر انسان جھک کر اپنی پیشانی کو کسی اسلامی پیشوا کے قدموں پر رکھ دے اور سجدہ کروانے والے کا چہرہ فخر سے درخشاں ہو جائے تو دونوں کے دوزخ میں جانے کے امکانات روشن ہو گئے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ

کیا آپ (ﷺ) نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہیں جن کے لئے جو کوئی آسمانوں میں ذی حیات موجود ہے اور جو کوئی زمین میں ذی حیات موجود ہے دل کی شاد سے سر بسجود ہوتا ہے اور نظام کی مجبوری اور ناگواری جبر کے زیر اثر سرنگوں ہو گا۔

وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ

اور سورج اور چاند اور ستارے ان جناب کے لئے مطیع سجدہ ریزرتے ہیں۔

وَ الْحِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ

اور تمام پہاڑ اور تمام درخت اور تمام جانور ان جناب کے لئے مطیع سجدہ ریزرتے ہیں۔

اور وہ جناب تمام موجودات اور معاملات کی نگرانی اور انجام تک پہنچانے والے ہیں۔ (الزمر۔ ۶۲)

الرَّحْمَنُ ۝۱۱

عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝۱۲

آگاہ ہو جاؤ (الرحمن عزوجل نے رسول کریم محمد ﷺ) کو قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ (الرحمن۔ ۱-۲)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝۱۳

انہوں (الرحمن عزوجل) نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے۔ (الرحمن۔ ۳)

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۝۱۴

(مطلق فرماؤ) وہ جناب ہیں جنہوں نے سات آسمانوں کو تخلیق کیا، طبق در طبق، اوپر تلے باہم گرانداز میں۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۝۱۵

الرحمن (ذوالجلال والاكرام) کی تخلیق میں تم تفاوت، عدم تناسب کہیں نہیں دیکھو گے۔

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۝۱۶

چونکہ اس بات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے اس لئے تم نگاہ کو اس پر مرکوز کر کے دیکھو؛ بتاؤ کہیں شکاف / دراڑ دکھائی دیتا ہے؟ (حوالہ الملک۔ ۳)

الْم تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۝۱۷

کیا تم لوگوں نے دیکھا / غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سات آسمانوں کو تخلیق کیا، طبق در طبق، اوپر تلے باہم گرانداز میں۔ (سورۃ نوح۔ ۱۵)

تخت حکمرانی پر براجمان ہستی کا حوالہ نام سے دیا جاتا ہے۔

سہارا عام تصور اور طرز عمل ہے کہ ہم اس ہستی کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں جو تخت حکمرانی پر براجمان اور تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہم تخت پر جلوہ افروز شخصیت کا نام دوسروں کو بتاتے ہیں، ان کی شان اور خصوصیات کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں۔ قرآن مجید بھی اسی انداز میں تخت پر جلوہ افروز ہستی کا نام اللہ تعالیٰ اور الرحمن (ذوالجلال والاكرام) بتایا ہے:

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۝۱۸

اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے آسمانوں کو بلند فرمایا۔ اس ارتفاع کی حالت ستونوں کے علاوہ ذریعے سے ہے۔ تم لوگ اسے بغیر ستونوں کے بلند دیکھتے ہو۔

ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۝۱۹

بعد ازاں وہ جناب مزید بلندی پر عرش / یکتا تخت اقتدار پر تشریف فرما ہوئے۔ (حوالہ الرعد۔ ۲)

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ ۝۲۰

وہ جناب الرحمن ذوالجلال والاكرام ہیں جو اعلیٰ آسمانوں کے پار مزید بلندی پر عرش / یکتا تخت اقتدار پر تشریف فرما ہیں۔ (طہ۔ ۵)

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

اور وہی جناب ہیں جنہوں نے تخلیق فرمایا سات آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، اس کائنات کے باہر کے وقت کے شمار سے چھ دنوں میں۔

ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

بعد ازاں وہ جناب مزید بلندی پر عرش / ایکتا تخت اقتدار پر تشریف فرما ہوئے۔

الرَّحْمَنُ فَسَلَّ بِهِ خَبِيرًا

اس عظیم الشان تخلیق کے خالق الرحمن (ذوالجلال والاکرام) ہیں۔ اگر مزید معلومات درکار ہوں تو اس (قرآن مجید) سے اعانت لیں، باخبر حالت میں رہنے کے لئے۔ (الفرقان۔ ۵۹)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

اللہ تعالیٰ وہ جناب ہیں جنہوں نے تخلیق فرمایا سات آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، اس کائنات کے باہر کے وقت کے شمار سے چھ دنوں میں

ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

بعد ازاں وہ جناب مزید بلندی پر عرش / ایکتا تخت اقتدار پر تشریف فرما ہوئے۔ (حوالہ السجدہ۔ ۴)

۸۔ وعدے کے حوالے کے لئے ہم شخصیت کا نام لیتے ہیں جس کا وہ وعدہ ہے۔

یہ بھی ہمارا عام تصور اور طرز عمل ہے کہ ہم اس ہستی کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں جس نے کوئی وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی وعدے کے حوالے سے۔ الْأَسْمَاءُ

الْحُسْنَىٰ۔ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، الرحمن (ذوالجلال والاکرام)، تمہارے رب کا وعدہ کہا گیا ہے۔

۱۔ وَعَدَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ (حوالہ النساء۔ ۹۵؛ المائدہ۔ ۹؛ التوبہ۔ ۶۸ اور ۷۲؛ النور۔ ۵۵؛ الفتح۔ ۲۸؛ اور الحدید۔ ۱۰)

۲۔ وَعَدَ الرَّحْمَنُ الرحمن (ذوالجلال والاکرام) نے وعدہ کیا ہے۔ (حوالہ مریم۔ ۶۲؛ اور یس۔ ۵۲)

۳۔ وَعَدَ رَبُّكُمْ تم لوگوں کے رب نے وعدہ کیا۔ (حوالہ الاعراف۔ ۴۴)۔

۴۔ وَعَدَ اللَّهُ۔ (مرکب اضافی) اللہ تعالیٰ کا

وعدہ۔ (ref:4:122;10:4;10:55;13:31;18:21;28:13;30:6;30:60;31:9[31:33;35:5;39:20;40:55;40:77;45:22;46:17])۔

۹۔ معاہدہ فریقین کے مابین ان کے نام سے ہوتا ہے۔

قانون کے نکتہ نظر سے باہمی معاہدہ فریقین پر ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے جس کی بجا آوری لازم ہے۔ معاہدے کی بنیاد قانونی طور پر دو مختار فریقوں کے مابین باہمی رضامندی سے کسی معاملے میں طے شدہ شرائط پر اتفاق ہے۔ معاہدے کی بنیادی قانونی تعریف سے واضح ہے کہ فریقین کا حوالہ ان کی خصوصیات سے نہیں بلکہ ان کے نام سے ہو

گا۔ عربی میں معاہدے کو۔ عَهْدٌ۔ کہتے ہیں۔

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ

یہ (فاسقین) وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اُس کے پابندہ بندھے ہونے کے باوجود توڑتے، عہد شکنی کرتے ہیں۔

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

اور یہ لوگ (فاسقین) اس کو قطع کرتے، توڑتے ہیں جس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے استوار رکھنے کا حکم دیا ہے۔

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

اور یہ لوگ (فاسقین) زمین (معاشرے) میں بگاڑ بے اعتدالی پیدا کرتے ہیں۔ [متضاد طرز عمل کے لوگ ۲۰:۱۳]

أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

یہ (فاسقین) ایسے لوگ ہیں جو خود اپنا خسارہ / نقصان کرنے والے ہیں۔ [البقرہ-۲۷]

أَطَّلَعَ الْغَيْبِ

اتنا اعتماد کس وجہ سے! کیا اس نے مستقبل میں پنہاں کاکھوج لگا کر اپنے آپ کو مطلع کر لیا ہے؟

أَمْ آتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

یا کیا ان کے عنایت کئے جانے کا اس نے الرحمن (عزوجل) کی جانب سے عہد نامہ حاصل کر لیا ہے؟ (سورۃ مریم-۷۸)

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ آتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

وہ (متقین) حق شفاعت کے مالک نہیں، سوائے ان امیک (محمد ﷺ) کے جنہوں نے الرحمن (ذوالجلال والا کرام) کی جناب سے اختیار شفاعت کا عہد لے رکھا ہے۔ (سورۃ مریم-۸۷)

۱۰۔ اجازت، اجازت نامہ، اور اعلان جس ہستی، مقتدر شخصیت کی جانب سے ہوتا ہے اس کا نام بتایا جاتا ہے۔

ہمارے تصور اور تجربے میں یہ عام فہم بات ہے کہ کسی کام اور اختیار رکھنے کی کسی کو اجازت دینے اور اعلان عام میں اس ہستی اور اتھارٹی کا نام لیا جاتا ہے جس کی جانب سے وہ ہے۔ عربی میں اس کے لئے لفظ **يَأْذِنُ** ہے یعنی اجازت کے ساتھ۔

- **يَأْذِنُ اللَّهُ**۔ (جارو مجرور + مرکب اضافی) اللہ تعالیٰ کی اجازت (اذن) کے ساتھ۔

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا

اور آسمانوں میں کتنے ہی ملائکہ ہیں جن کی شفاعت / کرم نوازی کی سفارشی درخواست کسی افادہ کا باعث نہیں بنتی۔

إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرِضِي

سوائے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق انہیں اذن دے دیا جس کے متعلق یہ فیصلہ اور رضا کا اظہار فرماتے ہیں۔ (النجم-۲۶)

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا

جس دن جبرئیل (علیہ السلام) اور ملائکہ ایک صف میں کھڑے پیش ہوں گے۔

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَدْنَى لَهُ الرَّحْمَنُ

وہ از خود سے کلام / خطاب نہیں کریں گے سوائے اس کے جسے الرحمن (ذوالجلال والا کرام) اجازت مرحمت فرمائیں گے۔

وَقَالَ صَوَابًا ۝۳۸

اور اس نے پہلے سے ثابت شدہ حقیقت کو بیان کر دیا۔ (النساء۔ ۳۸)

۱۱۔ عام فہم بات ہے کہ بیٹے، (حقیقی اور اختیار کردہ: adopted) کو ہم اس کے نام سے بتاتے ہیں جس کا وہ بیٹا ہے یا جس سے منسوب کرتے ہیں۔ اس نکتے سے بھی واضح ہے کہ الرحمن (ذوالجلال والا کرام) ذاتی نام (proper noun) ہے صفت نہیں۔

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝۳۹

جان لو؛ انہوں (قدیم یہودی عمائدین) نے کہا ”اللہ تعالیٰ نے عزیر کو زیر مقصد بطور بیٹا اپنا لیا ہے۔“

سُبْحٰنَهُ ۝۴۰

وہ جناب ان حاجات سے بلند تر ہیں، تمام کبریائی ان کے لئے، اور تمام کوششوں کا وہ محور ہیں۔

هُوَ الْعَنِيُّ ۝۴۱

وہ جناب ہیں جو ہر احتیاج سے مطلق منزہ اور مطلق آزاد ہیں۔ (حوالہ سورۃ یونس۔ ۶۸)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۝۴۲

اور انہوں (اکابرین یہود و نصاریٰ) نے کہا ”الرحمن (ذوالجلال والا کرام) نے فلاں کو زیر مقصد بیٹا اختیار کیا ہے۔“

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا ۝۴۳

آپ ﷺ انہیں متنبہ کریں (الکہف۔ ۴) ”تم لوگوں نے انتہائی نامناسب، حقیقت سوز/باعث خلفشار بات کو منہ سے بیان کیا ہے“

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ ۝۴۴

قریب ہے کہ آسمان اپنے آپ کو از خود اس قول سے پیدا ہونے والے ارتعاش سے اصل حالت میں کر لیں۔

وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۝۴۵

اور زمین شکافتہ ہو جائے اور پہاڑ دھڑام سے نیچے گر جائیں۔

اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝۴۶

اس خلفشار سے کہ انہوں نے الرحمن (ذوالجلال والا کرام) کے حوالے سے بیٹا اپنانے کا اعلان کیا ہے۔

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۝۴۷

باوجود یہ جاننے کہ کسی کو بطور بیٹا اختیار کرنا الرحمن (عزوجل) کے لئے مناسب اور شایان شان نہیں ہے۔

اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتٰى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝۴۸

تمام کے تمام جو آسمانوں اور زمین میں ذی حیات و شعور بستے ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں جو الرحمن (عزوجل) کے حضور پیش ہوتا ہے سوائے بندے کی حیثیت میں۔ (سورۃ

قرآن مجید میں اس موضوع پر جب بھی ذکر ہوا تو یہ دو نام بیان ہوئے ہیں۔

۱۲۔ قرآن مجید میں آیات کو صرف۔ ءَايَاتُ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور۔ ءَايَاتُ الرَّحْمَنِ۔ الرحمن (ذوالجلال والا کرام) کی آیات کہا گیا ہے۔ اس سے بھی واضح ہے کہ الرحمن (ذوالجلال والا کرام) ذاتی نام (proper noun) ہے صفت نہیں۔

تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ

یہ (بیان کردہ) اللہ تعالیٰ کی آیات، کلام اللہ پر مشتمل قرآن حکیم کے مندرجات ہیں۔

نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ

ہم جناب آپ (ﷺ) کو حسن ترتیب سے انہیں (آیات) سنارہے ہیں، یہ موقع محل کی نسبت سے بیان حقیقت ہے۔

وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

اور یقیناً آپ (ﷺ) بلاشبہ تمام انسانوں کے لئے عالمگیر رسول ہیں ان میں سے منفرد جنہیں مختلف زمان اور اقوام میں بحیثیت رسول بھیجا گیا تھا۔ (البقرہ۔ ۲۵۲)

وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ

مگر تم لوگ کیسے قرآن مجید کو پس پشت ڈال سکتے ہو، اس سے غفلت برت سکتے ہو۔ نگاہوں سے او جھل کر سکتے ہو؟

وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ

جبکہ تم لوگ اس حال میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات لفظ بلفظ تم لوگوں کو سنائی جاتی ہیں۔

وَفِيكُمْ رَسُولُهُ

اور اس حال میں ہو کہ ان جناب کے رسول (محمد ﷺ) تم لوگوں کے مابین بحیثیت نذیر/متنبہ کرنے والے اور معلم موجود ہیں (مخروف خبر کے لئے حوالہ 6:19)۔

وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ

اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مرجع خلاق کا تعلق استوار کر لیتا ہے

فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

تو یقیناً وہ منزل کی جانب رواں دواں رکھنے والے راستے کی جانب ہدایت دے دیا گیا۔ (آل عمران۔ ۱۰۱)

تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ

یہ (بیان کردہ) اللہ تعالیٰ کی آیات، کلام اللہ پر مشتمل قرآن حکیم کے مندرجات ہیں۔

نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ

ہم جناب آپ (ﷺ) کو حسن ترتیب سے انہیں (آیات) سنارہے ہیں، یہ موقع محل کی نسبت سے بیان حقیقت ہے۔

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ

مطلع رہو؛ اللہ تعالیٰ تمام تخلیقات سے کسی قسم کی زیادتی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ (آل عمران۔ ۱۰۸)

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ

یہ (بیان کردہ) اللہ تعالیٰ کی آیات، کلام اللہ پر مشتمل قرآن حکیم کے مندرجات ہیں۔

تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ

ہم جناب آپ (ﷺ) کو حسن ترتیب سے انہیں (آیات) زبانی سنا رہے ہیں، یہ موقع محل کی نسبت سے بیان حقیقت ہے اس مقصد سے کہ آپ نے من وعن لوگوں کو زبانی اور تحریر میں اشاعت کرنا ہے۔

فَبِآيٍ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ

چونکہ بیان حقیقت میں ان کے لئے ہر موقع محل کے لئے ہدایات موجود ہیں اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حدیث / بیان اور ان کی آیات / مندرجات سے ان مل جانے کے بعد کس حدیث / بیان پر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں؟ (الجماعیہ۔ ۶)

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

یہ نام لے کر بیان کردہ ہستیاں وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلعت کامرانی سے نوازا ہے بحیثیت انبیاء (علیہم السلام)۔

مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ

ان میں سے بعض کا شجرہ نسب آدم کی ذریت میں تھا اور ان میں بعض کا تعلق ان اشخاص کی ذریت سے تھا جنہیں ہم جناب نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا۔

وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ

اور ان میں بعض کا شجرہ نسب ابراہیم (علیہ السلام) اور بعض کا اسرائیل (علیہ السلام) سے تھا۔

وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا

اور ان میں سے بعض کا تعلق ذریت ان سے تھا جنہیں ہم جناب نے ہدایت سے نوازا اور فوقیت دیتے ہوئے انہیں منتخب فرمایا تھا۔

إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

جب الرحمن (ذوالجلال والاکرام) کی آیات انہیں سنائی جاتی تھیں تو وہ ان کے حضور آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ از خود سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ (مریم۔ ۵۸)

[آیت سجدہ]

۱۳۔ ادب، عظمت، رعب، دبدبہ، احترام کا احساس شخصیت کے حوالے سے ہوتا ہے۔

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ

(متقین وہ ہیں) جو اپنے رب کے جاہ و جلال کے ہر سو مظاہر سے رعب، دبدبہ، احترام اور اپنے ساتھ موجودگی کا از خود احساس رکھتے ہوئے سہمے سہمے مرعوب رہتے

ہیں، بصارتوں سے او جھیل ہونے کے باوجود؛

وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ

اور وہ متعین لمحے پر یقین سے محتاط، نرم خو، شفقت اور ہمدردی کا رویہ اپناتے ہیں۔ (سورۃ الانبیاء۔ ۴۹)

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾

ان لوگوں کے متعلق جان لو، وہ جو اپنے رب کے جاہ و جلال کے ہر سوم مظاہر فطرت سے سہے سہے انداز میں متاثر اور مرعوب ہو کر محتاط، نرم خو، لطافت، شفقت اور ہمدردی کا رویہ اور طرز عمل اپنائے رکھتے ہیں۔ (المومنون۔ ۵۷)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

ان کے متعلق حقیقت جان لو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول (ﷺ) کے قول (قرآن عظیم) کو صدق دل سے تسلیم کیا۔

وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقَهُ

اور اللہ تعالیٰ کے رعب، دبدبہ، احترام اور اپنے ساتھ موجودگی کا احساس رکھا، اپنی بصارتوں سے او جھل ہونے کے باوجود اور تندہی سے محتاط اور محفوظ رکھتے ہوئے ان سے پناہ کے خواستگار رہے۔

فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٨﴾

چونکہ انہوں نے جنت کے حقدار بننے کے تمام تقاضے پورے کئے اس لئے یہ ہیں وہ لوگ جو زندگی بھر کی کامیابی کا ایوارڈ پانے والے ہیں۔ (النور۔ ۵۸)

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ

یہ حقیقت زمان و مکان میں برقرار رہے گی کہ آپ (ﷺ) کی تنبیہ کا اثر صرف اس پر ہوتا رہے گا جس نے سرگزشت تاریخ، منبع پند و نصیحت (قرآن مجید) کا اس انداز میں اتباع کیا کہ فکر و نظر میں کسی تیسرے کو حائل نہیں ہونے دیا۔

وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ

اور اس کا حال یہ تھا کہ الرحمن ذوالجلال کے جاہ و جلال کے ہر سوم مظاہر سے رعب، دبدبہ، احترام اور اپنے ساتھ موجودگی کا از خود احساس رکھتے ہوئے ان کے بصارتوں سے او جھل ہونے کے باوجود سہا سہا مرعوب رہتا تھا۔

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿٥٩﴾

چونکہ اس نے جنت کا مستحق ہونا ثابت کر دیا ہے اس لئے آپ (ﷺ) ایسے شخص کو خوشخبری اور ضمانت دے دیں کہ اس کے ماضی کی پردہ پوشی کرتے ہوئے معافی اور اعلیٰ ترین ایوارڈ کا وعدہ ہے۔ (یس۔ ۱۱)

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ

جس نے الرحمن (ذوالجلال والا کرام) کے رعب، دبدبہ، احترام اور اپنے ساتھ موجودگی کا احساس رکھا، اپنی بصارتوں سے او جھل ہونے کے باوجود،

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٦٠﴾

اور وہ وقف کئے ہوئے قلب کے ساتھ آیا۔ (سورۃ ق۔ ۳۳)

فعل۔ خَشِيَ۔ کا مادہ ”خ ش ی“ ہے۔ یہ مادہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ادب، عظمت، رعب، دبدبہ، احترام کا احساس اور دوسرے معنی دہشت، ہیبت ہیں۔ پہلے

معنی کے لئے انگریزی کا لفظ "Awe" اس مادہ میں سمائے تصور کے زیادہ قریب ہے۔ یہ جذبہ آمیزہ ہے، تعجب اور خوف، حیرانگی اور ادب و احترام کا جس میں خوف اور اپنی نسبتاً کم مائیگی، کم وقعتی اور کمزوری کا احساس بھی شامل ہو۔ لوگوں کے لئے بصارت اس احساس کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مشاہدہ اس کے خالق کی موجودگی کے تصور کو بھارتا ہے۔ یہ ایک مثبت احساس ہے کہ ہم ایک عظیم الشان اور لامتناہی ماحول میں ہیں جو ہمارے محدود تصور دنیا سے بالاتر ہے۔ Awe، تعجب اور خوف، حیرانگی اور ادب و احترام کے احساس کا تجربہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو سنجیدگی سے اپنے ماحول اور دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ انہیں اپنے کمتر (small-self) ہونے کا احساس دلاتا ہے، کائنات کے مقابل نہیں، بلکہ اپنے رب، قادر مطلق الرحمن (ذوالجلال والا کرام) کے حوالے سے۔ اور یہ ان کی اپنی شخصیت کے لئے باعث اوج بنتا ہے۔

اسم علم "الرحمن" ذوالجلال والا کرام ہمارے جسم کے کھربوں خلیوں میں بھی کندہ ہے۔ ان جناب کو دنیا میں معبود مطلق تسلیم نہ کرنے والے بھی تمام زمان و مکان میں آشنا رہے ہیں۔ لبوں پر وہی نام آتا ہے جو یادداشت میں کندہ ہو۔ یوم قیامت از سر نو حیات پانے پر ہماری مرتے وقت تک کی یادداشت بھی بحال ہو جائے گی۔ حیات بحال ہونے پر لوگوں کے لبوں پر جو عظیم المرتبت نام ہوگا آئیں اسے سنیں:

وَنُفِّخَ فِي الصُّورِ

(سب مرگے اور سکوت چھا گیا) اور اس دن جب خاص طور پر بنائے گئے نقارے میں دوسری مرتبہ پھونک دیا جائے گا۔

فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۝۱۸

تو اس وقت اچانک اپنی قبروں / مدفون مقامات سے اٹھ کر اپنے رب کی جانب وہ مانند لہر (گروہ در گروہ۔ النباء۔ 18) رواں ہوں گے۔

سقط

قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا

انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا "ہائے ہماری شومی قسمت! کس نے ہمیں زندہ کر کے جگا کر ہماری قبروں / نیندگاہوں میں سے کھڑا کر دیا۔

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۝۱۹

یہ وہ ہے جس کا الرحمن (ذوالجلال والا کرام) نے وعدہ کیا تھا۔ اور مبعوث فرمائے گئے رسولوں نے اس کی سچائی کی تصدیق کی تھی"۔ (یس۔ ۱۹)

ہم نے دیکھا کہ مترجمان مجید نے پوچھے گئے سوال کا جواب انتہائی وضاحت اور ہر زاویے سے ہمیں عنایت کر دیا ہے کہ الرحمن (ذوالجلال والا کرام) ہمارے رب، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام (Proper noun) ہے، صفت (adjective) نہیں۔ یہ مترجمین کی سہو تھی کہ انہوں نے ایک نام نہاد عیسائی سکالر کے صریحاً غلط ترجمے کو اپنایا اور زبان زد عام کر دیا۔

مجھے قدیم "مفسرین" کے فہم و فراست، علم و ادراک اور لسانیات کی بنیاد اور باریکیوں سے آشنا ہونے متعلق کوئی تذبذب نہیں۔ مگر میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایسے اسم علم کے متعلق جو ستون بار استعمال فرمایا گیا ہے انہوں نے کیوں اور کن کے زیر اثر لوگوں کے لئے الجھاؤ، ابہام اور اشکال پیدا کئے۔ کیا یہ گمان بھی کیا جاسکتا ہے کہ انہیں اسم علم اور اسم صفت اور اسم مبالغہ کے مابین بنیادی فرق کا بھی ادراک نہیں تھا؟ ممکن نہیں۔ اسم علم اور صفت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسم علم فقط ہستی کا تعارف (cognition) ہے جو اس کے موجود ہونے یا وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اور صفت ہمیشہ ایک تعلق، رشتے، معاشرتی رویے کا اظہار کرتی ہے جو لازماً دو کے مابین پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس میں مثبت اور منفی کا پہلو ہوتا ہے اور یہ کہ کم یا زیادہ درجے میں وہ بیک وقت زیادہ شخصیات میں پائی جاسکتی ہے۔ اس کے بالمقابل اسم علم حوالے کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ ہستی کا محض تعارف ہے اور یکتا ہے۔

ہستی کی پہچان: رویہ اور روش الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جملے کا آخری لفظ بھی اسم معرفہ ہے اور مجرور ہے جس سے اس کا پچھلے لفظ سے تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکب توصیفی۔ موصوف۔ صفت۔

ہستی کا تعارف نام سے ہوتا ہے اور یہ نام / اسم خاص اُس ہستی کی انفرادیت / individuality اور باقی تمام موجودات سے منفرد، ممتاز، متمیز [Unique] ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ ہستی کا ذاتی نام اُس کے ظاہر یعنی موجود ہونے کی حقیقت کا اظہار کرتا ہے چاہے وہ ہستی بصارتوں کی پہنچ سے باہر ہو۔ ہر ہستی ایک واحد اکائی ہے جس کا ظاہر یعنی اُس کی موجودگی ہے اور اُس کا باطن ہے۔ ہستی کا ظاہر، اُس کا اسم ذات دوسروں کیلئے تعارف ہے اور باطن، پنہاں حقیقت اور اُس ہستی کی پہچان ہے۔ اور اس پنہاں حقیقت کی پہچان اور ادراک اُس ہستی کی صفات، قدرتوں اور انفعال کو جاننے اور پہچاننے سے ہوگا وگرنہ علم و ادراک محض اُس ہستی کے تعارف تک محدود رہے گا۔ دنیا کی تمام زبانوں سے عربی مبین منفرد اور ممتاز و برتر زبان ہے۔ یہ حقیقت کو بیان کرنے والی زبان ہے۔ یہ تخلیق کردہ تمام موجودات میں عظیم ہستی، ہمارے رہنما، ہمارے معلم، آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کی زبان ہے جس کا ہر ایک انداز اور قاعدہ صادق اور امین ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ ہستی اول ہے، ہستی کی موجودگی کی معرفت اول ہے اور اُس کی صفات کا ادراک ثانوی مقام پر ہے۔ اردو اور انگریزی زبان کے برعکس عربی میں موصوف کو پہلے بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اول سچائی / حقیقت اُس کی موجودگی ہے اور صفت بعد میں بیان ہوتی ہے جو اُس ذات کا جزو لا ینفک بھی ہو سکتا ہے اور اختیار کردہ بھی۔

قرآن مجید کے اول مرکب توصیفی کے دو اسماء کو اگر ہم معمولی دھیان سے بھی دیکھیں تو ہمیں ایسی چار نشانیاں ابھر کر دکھائی دیں گی جو دونوں میں یکساں ہیں اور کچھ دیر تک ان کو بار بار دیکھنے اور دہرائینے اور چند دوسرے مرکبات توصیفی کو تلاش کر لینے کے بعد آئندہ قرآن مجید کی تحریر میں ایسے مرکبات کی نشاندہی ہمارا ذہن خود بخود میکانیکی انداز میں ہمیں کراتا رہے گا۔

(۱) جنس: موصوف۔ الرَّحْمَنِ۔ اور صفت۔ الرَّحِيمِ۔ دونوں مذکر ہیں۔ اسم موصوف اور اسم صفت میں ہمیشہ مطابقت ہوتی ہے۔ اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بیان کرتا ہو لفظ / اسم صفت بھی مؤنث ہوگا۔

(۲) عدد: موصوف اور صفت تعداد کے حوالے سے یکساں ہیں۔ موصوف واحد ہے تو اسم صفت بھی واحد ہوگا اور اگر موصوف کا عدد تثنیہ / دو ہے تو صفت بیان کرتا ہو اسم اُس کے مطابق ہوگا اور اگر موصوف جمع ہے تو صفت کا اسم بھی جمع ہوگا۔

(۳) وسعت: موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہیں۔ وسعت کے اعتبار سے اس مرکب کے دونوں اسماء یکساں ہوں گے۔ اگر اسم موصوف نکرہ ہے تو اسم صفت بھی نکرہ ہوگا۔

(۴) اعراب: اعراب کے اعتبار سے بھی دونوں اسماء میں مطابقت ہے کہ دونوں مجرور ہیں۔ اعراب کے اعتبار سے اس مرکب کے دونوں اسماء یکساں ہوں گے۔ اگر موصوف حالت رفع [آخری حرف پر پیش]، حالت نصب [آخری حرف پر زبر] یا حالت جر [آخری حرف پر زیر] میں ہے تو اسم صفت اُس کے مطابق حالت میں ہوگا۔ (کائنات کے اس عظیم ترین مرکب توصیفی کو انہماک اور محبت سے دیکھنے پر گرائمر کے علاوہ آپ کے قلب و بصر کو کچھ اور بھی بھائی دینے لگے تو آراہ کر مجھے اور میری بیوی کو دعاؤں میں یاد رکھیں)

اللہ تعالیٰ اور آقائے نامدار ﷺ نے قرآن عظیم میں انتہائی واضح انداز میں بتایا ہے کہ الرحمن ہمارے رب کا ذاتی نام ہے۔

ہستی کو ہم اُس کے نام سے پکارتے ہیں۔ لیکن ہستی کی پہچان اُس کی صفات، رویے اور روش اور منصب کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اس لئے ہستی کو براہ راست (one-to-one, personally) پکارنا ہو تو اُس کی صفات کے حوالے سے جو نام بنتا ہے اُس سے بھی پکارا جاسکتا ہے۔ لیکن دوسروں کے سامنے اُس ہستی کو نام سے متعارف کرانے کے بعد اُس کی صفات (attributes) کو بیان کر کے دوسروں کو اُس کی پہچان کراتے ہیں۔ صفات میں مثبت اور منفی کا تعین کیا جاتا ہے۔ ہر مثبت صفت ”حسن“ کی حامل ہے؛ اس لئے مثبت صفات بیان کرنے والے اسماء ”اسماء الحسنی“ کہلاتے ہیں۔

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ

یاد رکھو کہ بدرجہ اتم مثبت توازن و حسن کی خصوصیات/صفات کا اظہار کرنے والے نام/اسماء صرف اللہ تعالیٰ کیلئے شایان شان ہیں۔ لہذا تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان بدرجہ اتم صفات کے حامل ناموں کے ساتھ پکارو۔

وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ

اور ان لوگوں کو اپنے حال میں مگن چھوڑ دو جو ان جناب کے ناموں کے بارے میں گستاخی اور کج روی کرتے ہیں۔

سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

عنقریب انہیں اس کی جزا مل جائے گی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ (الاعراف۔ ۱۸۰)

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۖ

آپ (ﷺ) ارشاد فرمائیں ”تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا تم لوگ الرحمن کہہ کر پکارو۔“

أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ

جس لمحے بھی تم لوگ طلبگار توجہ ہو تو تمہیں بدرجہ اتم تعریف کے حامل اسماء کے ساتھ ان جناب کو پکارنا چاہیے کیونکہ بدرجہ اتم خصوصیات، توازن و حسن، کبریائی کو بیان کرتے اسماء صرف اور صرف ان (الرحمن والجلال والاكرام) کے لئے مختص اور شایان شان ہیں۔“

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

اور آپ (ﷺ) اپنی صلوٰۃ کی ادائیگی کے دوران آواز بلند کریں اور نہ اتنا کم کریں کہ بے صوت/ساکت لگے، اور احتیاط سے ان دو حدوں کے درمیان میں رہیں۔ (الاسراء۔ ۱۱۰)

الرَّحِيمِ: اسم المبالغة۔ یہ بروزن ”فعلیل“ مصدر ”رَحِمَةٌ“ سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اسم مبالغہ اور اسم تفضیل میں فرق یہ ہے کہ اس میں معنی دوسروں کو دھیان

/تقابل میں رکھے بغیر اپنے آپ تک محدود رہتے ہیں جبکہ اسم تفضیل میں اضافی معنی دوسروں کے مقابلے میں ہیں۔ جب یہ بطور اسم فاعل کے استعمال ہوں تو ان کی جنس متذکرہ ہستی کے مطابق ہوگی۔ یہ معرفہ باللام ہے جو استغراق جنس کے معنوں میں ہے، یعنی منسلک اسم میں پنہاں معنی کی تمام تر وسعتوں اور اس کے تمام زمان و مکان پر محیط ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لئے ترجمہ ”متع رحمت“ کیا ہے۔ اُن کے تمام فیصلے رحمت کی چھاؤں میں ہوتے ہیں۔

قرآن مجید میں مجرور حالت میں یہ لفظ چھ بار اور مرفوع حالت۔ الرَّحِيمِ۔ اٹھائیس بار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کیلئے استعمال ہوا ہے۔ آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کی صفت کے طور پر نکرہ حالت میں استعمال فرمایا گیا ہے۔

اس کا مادہ ”ر-ح-م“ ہے۔ جناب ابن فارس نے بتایا کہ اس میں سمو یا بنیادی تصور یہ ہے، ”يدلُّ على الرِّقَّةِ والعطف والرأفة“۔ یہ ہمیں طاقت کے استعمال میں

نرمی، ہمدردی، شفقت، احسان، اور التفات اور محبت کے تصور سے آشنا کرتا ہے۔

قرآن مجید کے مطالعہ کی ابتداء کرتے ہوئے ہم نے کائنات کی اول حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات الرحمن سے ابتداء ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ الرحمن والجلال والاكرام کے ارادہ اور منشاء کے بغیر کائنات میں موجود مادہ تو کیا، ارادہ و اختیار کے مالک بھی، کسی شے اور معاملے کی ابتداء نہیں کر سکتے حتیٰ کہ ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنا بھی جیسی ممکن ہے جب اُن کی رضا/اذن شامل ہو [یہ سائنسی/Physical fact حقیقت ہے جس کے متعلق انشاء اللہ ہم مطالعہ کریں گے]۔ اور سب سے پہلے اُن کی

صفت لایفک / صفاتی نام۔ اَلرَّحِيمِ۔ کو ہم نے بیان کیا۔ ہم جب لفظ رحم اور رحیم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے فہم میں وہ جس پر رحم اور رحمت کا برتاؤ اور نزول کیا جائے موجود ہوتا ہے۔ یہ لفظ دو کے مابین رشتے اور رویے کا اظہار کرتا ہے۔

الرحمن ذالجلال والاکرام نے ہمارے بننے کیلئے کائنات کی تخلیق کی ابتدا کس سے کی تھی؟ کائنات میں اہم اور عیاں ترین حقیقت کیا ہے؟ طاقت، قوت، غلبہ، حاکمیت:

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

کہ حقیقی طاقت کا ارتکاز اور استعمال کا استحقاق اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، مکمل طور پر۔ (حوالہ البقرة۔ ۱۶۵)

اس لئے حاکمیت اعلیٰ اور مکمل غلبہ اُن کا ہے:

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے تمام غلبہ و اقتدار مکمل طور پر مخصوص ہے۔ (حوالہ النساء۔ ۱۳۹؛ یونس۔ ۶۵)

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

یہ حقیقت ہے آپ (ﷺ) کے رب وہ ہیں جو تمام قوت کے مالک اور مکمل طور پر غالب ہیں۔ (حوالہ سورۃ ہود۔ ۶۶)

الاسماء الحسنیٰ میں دو نام القوی اور العزیز ہیں۔ قوت و طاقت میں ہر شے کو تحسّسِ خُش کرنے کی صلاحیت ہے۔ طاقت میں تخریب کا عنصر بھی پنہاں ہے۔ کیا طاقت اور قوت میں حسن ہوتا ہے اور یہ حسین کہلا سکتی ہے؟ کیا طاقت میں حُسن پیدا کیا جاسکتا ہے؟ طاقت، قوت اور غلبہ ایک ایسی شے ہے جس پر خارج سے پابندی عائد نہیں کی جاسکتی۔ طاقت (infinite, absolute power) کے مالک اللہ رب العزت نے بتایا کہ اُن کی یہ طاقت حُسن کی حامل ہے۔ طاقت میں حسن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ الرحمن ذالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا:

كَتَبَ عَلَيَّ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

انہوں نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے آپ پر لازم کر لیا تھا۔ (حوالہ الانعام۔ ۱۲)

صل

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَيَّ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

تم لوگوں کے رب نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے آپ پر لازم کر لیا تھا۔ (حوالہ الانعام۔ ۵۴)

ج

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ

اور آپ (ﷺ) کے رب کامل غنی اور صاحب رحمت ہیں۔ (حوالہ الانعام۔ ۱۳۳)

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ

آپ (ﷺ) کے بتا دینے پر اگر وہ آپ کی بات کو برسر عام جھٹلا دیں تو آپ (ﷺ) فرمادیں ”تم لوگوں کے رب صاحب رحمت ہیں جو وسیع تر ہے“ (حوالہ

انعام۔ ۱۴۷)

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ج

اور میری رحمت تمام چیزوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ (حوالہ الاعراف-۱۵۶)

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ط

مگر آپ (ﷺ) کے رب حد درجہ بخشنے والے اور صاحب رحمت ہیں۔ (حوالہ الکہف-۵۸)

تمام قوت اور تمام غلبے کے مالک الرحمن ذالجلال والا کرام نے عالمین کی تخلیق کی ابتدا فرمائی تو طاقت و قوت و غلبہ پر رحمت، رحم و کرم کے شیوہ کو اپنے آپ پر لازم کر لیا۔ تمام بقوت کے مالک نے اپنے آپ کو الرحیم بنا کر تخلیق کی ابتدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات الرحمن سے ابتدا ہے جو الرحیم ہیں کہ رحم و کرم کے شیوہ کو اپنے آپ پر واجب کر کے عالمین کی ابتدا کی۔ اور اس تخلیق کردہ کائنات کو سمیٹ دینے سے قبل جن وانس کو پیغام اور ہدایت بھیجے گا جب اختتام فرمایا تو، سبحان اللہ، رحمت کو مجسم بھی فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۷

اور ہم جناب نے آپ (محمد ﷺ) کو محض بحیثیت رسول نہیں بھیجا مگر آپ کو دنیا میں بھیجے جانا تمام موجودات کیلئے مجسم اظہار رحمت ہے۔ (الانبیاء-۱۰۷)

آقائے نامدار، محمد ﷺ کی تخلیقات میں منفرد شان رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

الرحمن ذالجلال والا کرام کا منبع رحمت ہونا انسان کیلئے اظہار محبت ہے۔ کس انسان کیلئے؟ وہ معلوم ہو جائے تو تخلیق کائنات کا اول سبب عیاں ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا:

قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

آپ (ﷺ) مدعیان ایمان کو واضح فرمادیں ”اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے لگن اور تعلق خاطر چاہتے رہے ہو۔

فَاتَّبِعُونِي

تو اس کے حصول کے لئے تم لوگ صدق دل سے اس انداز میں میری پیروی کرو کہ میرے اور تمہارے درمیان تیسرا حائل نہ ہو۔

يُحِبِّكُمْ اللَّهُ

ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تم سے لگن اور تعلق خاطر فرمائیں گے۔

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط

اور وہ جناب تمہارا یہ طرز عمل اختیار کرنے پر تم لوگوں کی خاطر تمہارے ان جرائم / مجرمانہ الزام تراشیوں سے جو تم کر چکے ہو پردہ پوشی فرماتے ہوئے معاف فرمادیں گے۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۳۱

اور اللہ تعالیٰ کے متعلق یقین رکھو کہ درگزر اور پردہ پوشی کرنے اور اکثر و بیشتر معاف فرمانے والے ہیں، منبع رحمت ہیں۔ (آل عمران-۳۱)

جسے محبت نہیں وہ کیا جانے رحمت کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ فلسفہ عشق ساعروں کی خیالی پرواز ہے۔ عشق کا دعویٰ نہیں ہوا کرتا کہ دعویٰ عشق ہی کو مشکوک بنا دے گا۔ خامشی میں پنہاں ہے لطف و لذت عشق۔ عشق کا دعویٰ تو وہ بھی نہیں کرتا جو اپنے آپ کو اللصمد کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ عشق کو بھی طشت از بام کبھی کرتا ہے کوئی! محبت کی اوج الرحمن ذالجلال والا کرام کا الرحیم ہونا ہے۔

محبت اپنا اظہار کرتی ہے اور محبت مطمئن بھی تبھی ہوتی ہے جب جواب میں محبت ملے۔ عشق وہ کیفیت ہے جس میں دین کا سوال نہیں ہوتا لیکن محبت کا اصول یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے محبت کرنے کا شوق اور دعویٰ کرنے والوں کو عالمین کے صادق اور امین آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کی زبان مبارک سے کہلوا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کے جواب میں اگر تم محبت پانا چاہتے ہو تو اُسے پانے کا پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول کریم ﷺ کی اتباع کرو ہم تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ویسے بھی چاہے جانیا والوں کی کمزوریوں پر محبت کرنے والوں کی نگاہ نہیں پڑا کرتی۔

یارب! اصل محبت چھپتی نہیں چاہے تیری ہو یا میری۔ تسبیح کے دانے رولنے سے اطمینان قلب تو لازماً ملتا ہے لیکن محبت تو جیہی ملتی ہے جب کوئی رنگ لے اپنے آپ کو اُس کے رنگ میں جس کی محبت پانے کی چاہت ہے۔

محبت کی اوج کیا ہے؟ تمام حمد اللہ تعالیٰ، الرحمن ذالجلال والاکرام کیلئے ہے جنہوں نے حمد کو بیان کرنے اور ہمیشہ کیلئے اُن کیلئے مختص قرار دینے والے 'احمد' کو کائنات میں محمد ﷺ کہہ کر ایسی ہستی کے طور پر متعارف کرایا جو مسلسل تعریف کے شایان ہیں۔ اسم محمد ﷺ (جو باب تفعیل سے اسم مفعول ہے) کے یہی معنی ہیں۔ لائق سجدہ ہے صرف اللہ تعالیٰ، الرحمن ذالجلال والاکرام کی ذات جنہوں نے انسانوں کو اپنی محبت پانے کا یہ راز بتایا کہ اُن کی اتباع کرو جن کی تعریف کا تسلسل اللہ تعالیٰ منقطع ہونے نہیں دیتے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اُن کے فرشتے مختص اور بلند یوں پر فائز فرمائے (منفرد نبی محمد ﷺ) پر تسلسل سے تعریف اور محبت سے متوجہ اور چھائے رہتے ہیں۔

اور ایمان کے مدعیان کو حکم صادر فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لانے کا اقرار و اعلان کیا ہے تو جہ سے سنو!

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی اُن کی جانب تعریف اور محبت کے جذبات سے لبریز، متوجہ رہو اور انتہائی ادب و احترام کے انداز میں انہیں سلام کہتے رہو۔ (الاحزاب-۵۶)

آقائے نامدار، رحمت للعالمین رسول کریم ﷺ پر سلام اور ان کی عظمت و برتری اور عظیم تخلیق ہونے کا ہمیں احساس اور اعتراف ہے ہر لمحہ صبح و شام۔ یارب! چڑھا دے ہم پر بھی یہی رنگ کہ تیری محبت پاسکیں اور سرخرو ہو سکیں۔

عقل فرق کو متعین کرتی ہے۔ زمین پر کسی عشق کا دعویٰ کرنے والے کو کیا کوئی سچا مان سکتا ہے؟ عشق کا دعویٰ تکبر ہے انسان کا خود اپنی ذات کے متعلق غلط گمان ہے۔

آقائے نامدار ﷺ پر درود و سلام ہے ہر لمحہ صبح و شام۔ الحمد للہ

جس کسی کا دل مانتا ہے ان کی عظمت و برتری کو تسلیم کر کے ان کے ادب و احترام سے اپنے قلب کو منور کر لے۔ اور جو ابلیس کے شروع کئے "بشر بشر" کی تکرار میں الجھے ہیں تو وہ بھی جان لیں کہ آپ (ﷺ) کو ان سے بھی کدورت اور گلہ نہیں:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَمَ

مطلع رہو؛ کدورت، بداندیشی، تعصب، کینہ کے جذبات رکھنا ایک ایسے نبی کے لئے زندگی کے کسی لمحے کسی کے لئے رکھنا ممکن نہیں تھا جو مجسم رحمت ہیں۔ (حوالہ۔ ءال

معنوی لحاظ سے بیانیہ / معلوماتی (declarative) ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے جملے کا مقصد مخاطب اور قاری کو معلومات دینا ہوتا ہے، بحث مباحثہ اور نکتے کو منوانا مقصد نہیں ہوتا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ: یہ ایک اسم اور ایک مرکب (جار و مجرور۔ prepositional phrase) پر مشتمل جملہ اسمیہ ہے۔ عربی زبان میں جملے کی تقسیم اُس کی ابتدا کے لحاظ سے بھی ہے، اگر ابتدا میں اسم ہے تو جملہ اسمیہ (nominal sentence) اور اگر ابتدا میں فعل ہے تو جملہ فعلیہ (verbal sentence) کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ جملہ تیس [23] بار موجود ہے۔

الْحَمْدُ۔ اسم، معرفہ باللام، واحد، مذکر، مرفوع بالضمۃ یعنی آخر میں پیش۔ یہ مبتداء ہے یعنی جس موضوع پر گفتگو کی جانے لگی ہے، جس کے متعلق کوئی خبر [predication] بتائی جانی ہے۔ جو اسم جملے میں مبتداء کا کردار ادا کرتا ہے ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہ معرفہ باللام ہے جو استفراق جنس کے معنوں میں ہے، یعنی منسلک اسم میں پنہاں معنی کی تمام تر وسعتوں اور اس کے تمام زمان و مکان پر محیط ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

۔ **لِلَّهِ**۔ یہ مرکب جار و مجرور ہے۔ ”لِ“ حرف جر ہے۔ استحقاق اور اختصاص کا اظہار کرتا ہے یعنی کسی شے اور بات کا خلاص اور تکمیل سے کسی سے مخصوص اور منسوب ہونا۔ اور لفظ الجلالۃ اللہ کے آخر میں حرف جر کی وجہ سے زیر ہے یعنی اسم مجرور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسم پر اعراب کی حالت کیلئے ہم کہتے ہیں للتعظیم : تعظیم کیلئے۔ یہ جار و مجرور، جسے ماہرین گرائمر ”جملہ نما“ بھی کہتے ہیں یعنی بظاہر جملہ لگتا ہے مگر درحقیقت جملہ / sentence نہیں، جملہ اسمیہ کی خبر کے متعلق ہے جو محذوف ہے کیونکہ حرف جر سے واضح اور متعین ہے۔ اور اگر جملہ اسمیہ میں خبر، بجائے واحد لفظ کے، مرکب یا جملہ ہے تو گرائمر کے ماہرین کہتے ہیں ”فی محل رفع“، یعنی وہ حالت رفع میں ہے کیونکہ خبر، مبتداء کی مانند، جب ایک لفظ پر مشتمل ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے۔

الْحَمْدُ کا مادہ ”ح م د“ ہے۔ اس میں سو بیانیہ تصور ایک ہستی [شے، مادہ نہیں] کی عظمت و برتری، قدرت، قوت و غلبہ، باکمال خصوصیات کا بے ساختہ ادراک و احساس ہے، ایسا دل پسند احساس کہ اُس کا اعتراف زبان سے بے ساختہ ادا ہو جائے۔ یہ کسی شے کا نام نہیں بلکہ ایک احساس اور اعتراف کا اظہار ہے۔ یہ قلب و ذہن میں خود اپنی چاہت سے ابھرنے والے اُس احساس کے اظہار کا نام ہے جس کا سبب جبر اور مجبوری نہیں۔ یہ کسی کی بزرگی و برتری، اعلیٰ و ارفع مقام و حیثیت کا ادراک اور اپنے کم تر ہونے کے اعتراف کا اظہار ہے۔ یہ صرف احساس اور اُس احساس کو بیان کرنے کے متعلق ہے۔ اس لئے **الْحَمْدُ** کے وجود پر ہونے کیلئے دو ہستیوں کا موجود ہونا بیادنی اور لازمی امر ہے۔ عظمت و برتری، قدرت، قوت و غلبہ، خالق، باکمال خصوصیات کی حامل اول ہستی، اور دوسری تخلیق کردہ وہ ہستی جو اپنے آپ سے موجود اول ہستی کے متعلق اپنے احساس کو بیان کرے۔

الْحَمْدُ کے اول مرتبہ ظہور کیلئے لازم ہے کہ ایک دوسری ہستی موجود ہو جن کی حیثیت و کردار۔ **أَحْمَدُ** ہو [اسم مفعول، اسم ذات] یعنی ایک ایسی ہستی جو حمد بیان کرے۔ یہ عام فہم بات ہے کہ۔ **أَحْمَدُ** کا احساس اور اُن کا اُس احساس کو انتہائی عقیدت و احترام اور محبت و اخلاص سے بیان کرنا۔ **الْحَمْدُ** کو حقیقت کا روپ اور ظہور دینا ہے کیونکہ ہمارا ادراک اور سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ کسی ہستی کا خود اپنی تعریف کرنا ہم انسان اچھا اور مناسب نہیں سمجھتے اور خود ستائی جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ **لِلَّهِ**: قابل احترام ماہرین گرائمر ہمیں بتاتے ہیں کہ جب جملہ اسمیہ کی خبر کے مقام پر جملہ نما مرکب جار و مجرور ہو تو اُس سے قبل ایک فعل / اسم محذوف ہوتا ہے جو سیاق و سباق اور جملے میں استعمال ہوئے الفاظ سے سامع اور قاری کیلئے غیر مبہم انداز میں واضح ہوتا ہے۔

الْحَمْدُ میں ایک ایسی ہستی کا تصور موجود ہے جو اپنے سے بلند و برتر، عظمت و جلال کی حامل ہستی کا معترف ہوتا ہے، اور حرف جر ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے **الْحَمْدُ** کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیلئے اول و آخر ہمیشہ کیلئے خلوص و محبت سے مختص و منسوب فرمایا ہے۔ اس حقیقت کو تخلیق کی ابتداء سے وجود لینے والے تمام موجودات کیلئے طے اور واضح کر دیا گیا ہے۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ: مرکب اضافی۔ **رَبِّ**۔ اسم معرفہ اضافت کی وجہ سے کیونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے۔

کلام کی فصاحت و بلاغت اور تقاضوں کا احساس کرنے، اور معنی اور مفہوم کو تمام جہتوں سے احاطہ اور اک میں لینے کیلئے ضروری ہے کہ ہمارا ذہن ہر ایک لفظ کی حیثیت اور اصلیت کا اپنے آپ بیک وقت تعین کرے۔ قرآن مجید میں عربی کا کلام سائید واحد کلام ہے جس کے الفاظ کی حیثیت اور اصلیت کا تعین محض دیکھنے، اور چند اصولوں کو از بر کر لینے سے کیا جاسکتا ہے۔

یہ لفظ واحد، مذکر، مجرور ہے۔ یہ مجرور اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق مزید معلومات دینے کیلئے ”بدل“ ہے۔ ”بدل“ اپنے سے ماقبل اسم کے متعلق اضافی اطلاع دیتا ہے اور اس کی نظری پہچان یہ ہے کہ **جنس/gender**، تعداد اور اعرابی حالت میں اُس اسم کے مطابق ہوتا ہے جس کیلئے یہ بدل ہے۔ ایسے ”بدل“ کو ”بَدَلُ الْإِنْتِمَالِ“ کہتے ہیں جو مذکورہ ہستی کی پہچان ہے۔ اس کا مادہ ”**ر ب ب**“ ہے۔ یہ دو کے مابین ایک آقا اور بندے/غلام؛ مالک اور مملوک؛ خالق اور مخلوق؛ مقتدر اور مسجود جیسے تعلق اور رشتے کا اظہار کرتا ہے جس میں رب اپنے بندے پر تمام نوازشات اور ہر طرح سے اُس کا خیال رکھنے کے ساتھ اُس کا احتساب کرنے اور اسے جزا اور سزا دینے پر غالب و مقتدر ہے۔

الْعَالَمِينَ: مضاف الیہ ہے اور اگرچہ بظاہر زبر کے ساتھ منصوب ہے مگر جملے میں مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ حقیقی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عالم کا جمع سالم ہے اِس لئے مجرور اور منصوب حالت میں ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور مرفوع حالت میں جمع سالم، واحد کے ساتھ ”ون“ کے اضافہ سے بناتے ہیں۔ جمع سالم بنانے کا یہ انداز خصوصی طور پر مذکر اسم فاعل کیلئے اختیار کیا جاتا ہے لیکن۔ **الْعَالَمِينَ**۔ ایک مخصوص ندرت کا حامل لفظ ہے جس کا مادہ ”**ع ل م**“ ہے۔ علم ہمیشہ وجود اور موجود کا ہوتا ہے۔ اِس لئے یہ لفظ اجتماعی طور پر تمام موجودات یعنی تخلیق کردہ سب کچھ کو احاطہ میں لیتا ہے۔ تخلیقات میں جو کچھ موجود ہے، موجود و معلوم تخلیق کردہ دنیاؤں/سرا ایک وجود پذیر کارب/خالق، آقا، پروردگار، محتسب اللہ تعالیٰ ہیں۔

سبحان اللہ۔ کس قدر دانائی کی بات ہماری زبان سے ادا ہوئی۔ ہم نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کے طور پہچاننے (recognizing) کا اعلان کیا بلکہ ہم نے مخلوق ہونے کا اقرار بھی کیا۔ وگرنہ دنیا میں اُن کی بھی کمی نہیں جو اپنا تخلیق کیا جانا ہی تسلیم نہیں کرتے۔

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ

یہ ہم ہیں، ہم جناب نے تم لوگوں کو تخلیق کیا ہے۔

فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ٥٧.

تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر عیاں حقیقت کی تم لوگ بر ملا تصدیق نہیں کرتے!

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ٥٨.

تو کیا تم لوگوں نے اسے دیکھا ہے جسے تم دلدادگی سے نکالتے رہتے ہو؟

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ

کیا تم لوگ ہو جو اسے (مذکر/منی) باقاعدگی سے تخلیق کرتے رہتے ہو؟

أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ٥٩.

یا ہم جناب اس کے ہمیشہ خالق ہیں؟ (غور کر کے جواب دو) (الواقعة۔ ۵۹)

ہم نے عالمین کے رب اللہ تعالیٰ کی حمد کر کے دانائی کا ثبوت دیا کہ تخلیق کردہ کو یہی زیبا ہے کہ اپنے خالق، رب کی حمد کرے۔ خالق اور تخلیق کے مابین تعلق کا تقدس یہ ہے کہ خالق اُس کیلئے الرحیم بنے اور تخلیق کردہ اپنے خالق کا ”احمد“ یعنی حمد کرنے والا بنے۔ اور جو اپنے خالق کا ”احمد“ نہیں اور ”احمد“ کی اتباع کرنے والا نہیں وہ شر الہیہ، بدترین انداز میں حریت کو استعمال کرنے والا کہلانے ہی کا مستحق ہے۔

اور جو ”احمد“ ہے انہیں خالق ”خلق عظیم“ یعنی اپنی سب سے عظیم تخلیق قرار دیتے ہیں (حوالہ القلم۔ ۴)۔ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے قدر دان ہیں کہ ”احمد“ کو ”مَقَامًا مَّحْمُودًا“ پر تشریف فرما/ براجمان/ فائز فرماتے ہیں (حوالہ الاسراء۔ ۷۹)۔ اور تمام تخلیقات/ موجودات کیلئے رحمت کا مجسم حالت میں اظہار کر دینے کے بعد انہیں واپس اُن کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ گمان پیدا نہ ہو کہ میں نے ترجمہ غلط کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ (مفعولاً) پورا ہو کر رہتا ہے۔ اور جس وعدے نے پورا ہو کر رہنا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پورا ہو چکا۔ آقائے نامدار ﷺ پر درود و سلام ہے ہر لمحہ صبح و شام۔

مجھے یقین ہے کہ یہ نکتہ واضح ہو گیا ہے کہ عربی لفظ ”حمد“ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، الرحمن والجلال والا کرام کیلئے منفرد اور مختص قرار دے دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احمد، اور ہمارے رہنما، آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کے مقام قیام کو ”مَحْمُودًا“ [حمد سے اسم مفعول کا صیغہ، واحد، مذکر] قرار دے کر طشت از بام کر دیا ہے کہ اُن کے بعد اُن کے ارادے اور فیصلے کے مطابق حمد کا استحقاق صرف اور صرف اس شخصیت کیلئے ہے۔ اور یہ نکتہ آپ ﷺ کے اسم گرامی سے بھی اپنے آپ عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور مخلوقات میں آپ ﷺ کے علاوہ کسی اور ہستی کیلئے لفظ ”حمد“ استعمال نہیں ہو گا۔ اُن کیلئے مدح، اور اردو کے لفظ تعریف/ to appreciate/ اظہار محبت و احترام و عقیدت کئے جائیں گے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن مجید یہ جملہ چھ بار ہے۔] Recurrence:

[1(1):02(2)6:45(3)10:10(4)37:182(5)39:75(6)40:65=6

الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کیلئے عظمت و برتری و شرف و کبریائی کو بیان کرتی حمد کو ہمیشہ کیلئے مختص فرما دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر کے عظیم قرآن میں بتائے مخلص لوگوں کے انداز میں ہم نے دانائی کی بات کی۔

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا

چونکہ حالات کے رد و بدل اور مہلت دیئے جانے کے باوجود وہ اپنی روش پر ڈھٹائی سے قائم رہے اس لئے مہلت کا وقت ختم ہونے پر ان لوگوں کے سلسلہ نسب کو صفحہ ہستی سے مٹا کر منقطع کر دیا گیا جنہوں نے حقیقت کے متضاد روش اور طرز عمل کو اپنا کر خود پر ظلم کیا تھا۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۵۰

اور اللہ تعالیٰ کیلئے عظمت و برتری و شرف و کبریائی کو بیان کرتی حمد کو ہمیشہ کیلئے مختص فرما دیا گیا ہے۔ (الانعام۔ ۴۵)

ج
دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ

ان کا ان میں رہتے ہوئے طرز عمل اس دعا سے ہو گا ”آپ جناب عظیم ہیں! تمام عظمت و کبریائی اور جدوجہد کا محور آپ جناب ہیں، اے اللہ تعالیٰ“۔ اور ان میں رہتے ہوئے باہمی ملاقاتوں پر ایک دوسرے کے لئے نیک خواہشات اور خیر سگالی کا اظہار کریں گے۔

وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۰

اور آخر میں جدا ہوتے وقت ان کے الفاظ یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے عظمت و برتری و شرف و کبریائی کو بیان کرتی حمد کو ہمیشہ کیلئے مختص فرما دیا گیا ہے۔ (سورۃ یونس۔ ۱۰)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾

آپ (ﷺ) کے رب حاجات سے بلند تر ہیں، تمام کبریائی ان کے لئے، اور تمام کوششوں کا وہ محور ہیں؛ مطلق غلبہ و قوت والے مطلق رب، ان تمام باتوں سے منزہ اور مطلق عالی مرتبت ہیں جو وہ لوگ ان سے منسوب کرتے رہتے ہیں۔

وَسَلِّمْ عَلَيَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾

اور ادب و احترام سے اللہ تعالیٰ کے ماضی میں بھیجے گئے تمام رسولوں پر سلام کہنا لوگوں پر واجب ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

اور اللہ تعالیٰ کیلئے عظمت و برتری و شرف و کبریائی کو بیان کرتی حمد کو ہمیشہ کیلئے مختص فرمادیا گیا ہے۔ وہ موجود و معلوم تخلیق کردہ دنیاؤں، ہر ایک وجود پذیر کے رب ہیں۔ (الصافات- ۱۸۲)

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ

۔ اور آپ (ﷺ) ملائکہ کو دیکھیں گے کہ تخت حکمرانی کے ارد گرد حلقے میں مصروف کار ہیں۔

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

وہ ان جناب کو تمام جدوجہد کا محور اور منزل گردانتے ہمہ وقت ستائش کرتے برسرِ پیکار رہتے ہیں اپنے رب کی عظمت و برتری اور شرف و کبریائی کو بیان کرتے ہوئے۔

وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ

اور لوگوں کے مابین مبنی بر حقیقت فیصلہ فرمادیا گیا۔

وَقِيلَ

اور اعلان ہوا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

”اللہ تعالیٰ کیلئے عظمت و برتری و شرف و کبریائی کو بیان کرتی حمد کو ہمیشہ کیلئے مختص فرمادیا گیا ہے۔ وہ موجود و معلوم تخلیق کردہ دنیاؤں، ہر ایک وجود پذیر کے رب ہیں“۔ (الزمر- ۷۵)

هُوَ الْحَيُّ

وہ جناب (رب العالمین) کامل حیات ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ حقیقت جان لو—ان تمام کے تمام میں جنہیں معبود تصور کیا جاتا ہے کوئی ذی حیات نہیں، سوائے ان (اللہ تعالیٰ) کے۔

فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿٢٠٦﴾

چونکہ ان حقائق سے کوئی صاحب عقل بے بہرہ نہیں اس لئے تم لوگ ان جناب کو پکارو ان کے متعین کردہ آئین اور ضابطہ حیات / دین (اسلام) کے ساتھ مخلصانہ یکسوئی سے وابستہ رہتے ہوئے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

(اور اقرار کرو) اللہ تعالیٰ کیلئے عظمت و برتری و شرف و کبریائی کو بیان کرتی حمد کو ہمیشہ کیلئے مختص فرمادیا ہے [احمد ﷺ نے]۔ (غافر-۶۵)

ہم وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں جس کا تعلق اُس جہاں سے ہے جسے ہم آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کی نگاہوں اور اُن کے ذریعے حاصل کردہ بصیرت سے نگاہ قلب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بیان ابتدائے آفرینش ہی میں ازال سے ابد تک کے لئے طے کر دیا گیا تھا:

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

سب کچھ جاننے والے آپ (ﷺ) کے رب اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان کے متعلق یہ بدیہی حقیقت ہے—ان تمام کے تمام میں جنہیں معبود تصور کیا جاتا ہے کوئی ذی حیات نہیں، سوائے ان (اللہ تعالیٰ) کے۔

لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ

عظمت و برتری و شرف و کبریائی کو بیان کرتی حمد کو ہمیشہ کیلئے ابتدائے آفرینش کے جہاں میں ان جناب کے لئے مختص اور استحقاق قرار دے دیا گیا تھا اور ایسا ہی جہاں آخرت میں ہے۔

وَلَهُ الْحُكْمُ

اور فرمان جاری کرنے اور حاکمیت اعلیٰ کا استحقاق ان جناب کے لئے مطلق ہے۔

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

منتہر رہو؛ تم لوگ (یوم قیامت اپنی نسل کی باری پر مقررہ ساعت پر) ان کی جانب احتساب کیلئے پیش کئے جاؤ گے۔ (القصص-۷۰)

اور عالمین کے رب کون ہیں؟

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١﴾

ہر وجود پذیر کے رب الرحمن عزوجل ہیں جو منبع رحمت ہیں۔ (۳)

اس مقام پر۔ الرَّحْمَنِ۔ اپنے سے قبل۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا بدل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بدل رَبِّ الْعَالَمِينَ اور رَبِّ الْعَالَمِينَ کا بدل

الرَّحْمَنِ۔ اس سے بھی واضح ہوا کہ دونوں ایک ہستی کے نام ہیں جن کی پہچان ہے رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

اس مرکب تو صیغی کے متعلق ہم قبل ازیں آیت۔ امیں مطالعہ کر چکے ہیں۔

سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ کیا یہ دہرانا/Repetition ہے؟ قطعی نہیں۔ دہرانا اُس کو کہتے ہیں جب ایک ہی بات کی بلا مقصد تکرار کی جائے جو کلام/تحریر کے حسن کے منافی

سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی جملہ تحریر میں دوسری مرتبہ اس مقصد سے استعمال ہو کہ اُس کے ذریعے اضافی معلومات اور قبل ازیں بیان کردہ کو ایک دوسری سمت/جہت

سے قاری کو دکھایا اور سمجھایا جائے تو اسے دہرانا نہیں کہتے۔ یہ بیان میں خوبصورتی اور لطافت کے ساتھ قاری کیلئے قبل ازیں بیان کردہ کے متعلق التباس کی گنجائش نہیں رہنے

دیتا۔ مزہ ان مجید کا ایک منفرد انداز تشریف آیات ہے۔ ایک تصور اور حقیقت کے متعلق معلومات کو آہستگی سے گھاگھا کر بیان کر دینے سے قاری کیلئے ممکن ہو جاتا ہے کہ

اسے تمام جہتوں/زاویوں سے دیکھ لے، پرکھ لے، جس پر تذبذب اور تشکیک کا کوئی پہلو اُس کیلئے باقی نہیں رہتا۔

ہم جہاں آفرینش میں ہیں۔ الرَّحْمٰنُ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ نے اگر تخلیق کی ابتداء الرَّحِیْمِ بن کرنے کی ہوتی تو کیا تمام کائنات اور جن وانس کی تخلیق محض ایک کھیل سے زیادہ اہمیت کی حامل قرار پاسکتی تھی؟ تمام کی تمام قوت و غلبہ کے سامنے ہر شے اور ہستی کی حیثیت مجبور محض کی ہوتی کیونکہ جبر کے زیر اثر ہوتی اور ہماری تخلیق ہمارے ساتھ ایک مذاق سے زیادہ کچھ کہلا سکتی تھی؟

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۝۱۶

منتہی رہو؛ ہم جناب نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین موجود ہے تفریح و تفریح اور دل لگی کرنے والوں کے انداز میں تخلیق نہیں فرمایا۔ (الاسماء۔ ۱۶)

لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهُمْ لَهَوًا لَا تَخَذُنْهُ مِنْ لَدُنَّا اِنْ كُنَّا فَعٰلِیْنَ ۝۱۷

اگر ہم جناب کا ارادہ کھیل تماشے کا شوق پورا کرنا ہوتا تو ہم جناب سے اپنے علاقے میں اپنا لیتے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ (الانبیاء۔ ۱۷)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۝۳۸

اور ہم جناب نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین موجود ہے تخلیق نہیں کیا ان کی طرح جو ایسا تفریح، وقت گزاری اور کھیل کھیل میں کرتے ہیں۔ (الدخان۔ ۳۸)

اگر کائنات کو ایک کھیل اور مشغلے کے طور پر بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ کرنے کی ضرورت نہ تھی:

كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۝

انہوں نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے آپ پر لازم کر لیا تھا۔ (حوالہ الانعام۔ ۱۲)

ساحل سمندر پر بچے ریت کے گھر و ندے بناتے ہیں۔ وہ بھی تخلیق ہے لیکن کھیل کھیلنے والوں کی۔ کائنات کی تخلیق کے متعلق بتایا:

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۝

اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو متعین مقصد، متعین سائنسی اصولوں اور متعین مدت کے تحت تخلیق کیا ہے۔

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیةٍ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝۴۴

یقیناً یعنی مشاہدہ میں سر وقت موجود ایسی شہادت اس منظم تخلیق کائنات میں ظاہر ہے جو خاص کر ایمان لانے والوں کے لئے فلسفہ توحید (معبود مطلق) کی جانب رہنمائی اشارہ کرنے والی ہے۔ (العنکبوت۔ ۴۴)

آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو بِالْحَقِّ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس حقیقت کو پھیر کر یوں بتایا:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ ۝

اور ہم جناب نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین موجود کو سوائے متعین مقصد، متعین سائنسی اصولوں اور متعین مدت کے تحت تخلیق نہیں کیا ہے۔

وَ اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِیَةٌ ۝

یہ حقیقت ہے کہ دنیاوی حیات کی مدت کی اختتامی ساعت پہنچ رہی ہے۔ (حوالہ الحجر۔ ۸۵)

مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ

ہم جناب نے انہیں سوائے متعین مقصد، متعین سائنسی اصولوں اور متعین مدت کے تحت تخلیق نہیں کیا ہے۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

مگر ان کی اکثریت معلومات اور علم حاصل کرنے پر مائل ہی نہیں۔ (الدخان-۳۹)

بِالْحَقِّ۔ تخلیق کے معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کو ایک سوچے سمجھے ارادے، منصوبے اور عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا

متنبہ رہو؛ ہم جناب نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین موجود ہے یونہی بلا مقصد اور قصد تخلیق نہیں فرمایا ہے۔

ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

یہ بلا قصد موجود ہونے کا گمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے ہی کا انکار کیا ہے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٣٧﴾

چونکہ عقل و فہم کے لئے بدیہی حقیقت سے انکار محض جاہلیت دنیا سے ہے اس لئے انجام کار خود اپنی مذمت و ملال ان لوگوں کا روزمرہ کا معمول ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور یوم قیامت کا انکار کیا ہے جب جہنم کی تپش سے جھلس رہے ہوں گے۔ (سورۃ ص-۲۷)

انسان کو بھی بتایا گیا:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا

کیا اس دن کے متعلق لاپرواہی اس وجہ سے تھی کہ تم لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم جناب نے تم لوگوں کو یونہی بے مقصد تخلیق کیا تھا۔

وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَاتَرْجِعُونَ ﴿١١٥﴾

اور یہ کہ تم لوگوں کو ہمارے حضور احتساب کے لئے پیش نہیں کیا جائے گا۔ (المومنون-۱۱۵)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

کیا بعض انسان یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اسے ترک کر دیا جائے گا، آزاد منش حال میں؟ (القیامت-۳۶)

بے مقصد اور کھیل کھیلتے ہوئے کسی شے کو بنانے میں ارادے اور خواہش کا عنصر غالب نہیں ہوتا۔ بامقصد تخلیق خواہش اور ارادے کا نتیجہ ہوتی ہے۔

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وہ جناب آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود دینے والے ہیں۔

وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا

اور جب وہ جناب کسی بھی امر / معالے کو نبٹا دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔

فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ

تو وہ جناب اُس (امر) کے لئے صرف اتنا کہہ دیتے ہیں ”تو مادی دنیا میں وجود پذیر ہو جا“

فَيَكُونُ ۱۱۷.

تکمیل حکم میں وہ (امر؛ شے، ذی حیات، و قوعہ) مادی دنیا کے لئے وجود پذیر ہو جاتا ہے۔ (البقرہ۔ ۱۱۷)

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ

یہ صرف ہم جناب کے کسی بھی ماڈیات کے لئے جاری کردہ فرمان کا خاصہ ہے کہ جب ہم نے اس کو ظہور پذیر کرنے کا ارادہ فرمایا ہے:

أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ

تو ہم جناب کا اُس شے کے لئے یہ کہنا کافی ہوتا ہے ”تو مادی دنیا میں وجود پذیر ہو جا“۔

فَيَكُونُ ۱۱۸.

تکمیل حکم میں وہ (امر؛ شے، ذی حیات، و قوعہ) مادی دنیا کے لئے وجود پذیر ہو جاتا ہے۔ (النحل۔ ۴۰)

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا

یہ صرف ان جناب کے حکم کا خاصہ ہے کہ جب انہوں نے کسی بھی ماڈیات کو ظہور پذیر کرنے کا ارادہ فرمایا ہے

أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

تو ان جناب کا اُس شے کے لئے یہ کہنا کافی ہوتا ہے ”تو مادی دنیا میں وجود پذیر ہو جا“۔

فَيَكُونُ ۱۱۹.

تکمیل حکم میں وہ (امر؛ شے، ذی حیات، و قوعہ) مادی دنیا کے لئے وجود پذیر ہو جاتا ہے۔ (یس۔ ۸۲)

کائنات کی تخلیق کا انتہائی مقصد انسان کی تخلیق تھا۔ اور انسان کی تخلیق کا مقصد؟

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

اور وہی جناب ہیں جنہوں نے سات آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا ہے، اس کائنات کے باہر کے وقت کے شمار سے چھ دنوں میں۔

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

۔۔ اور ان جناب کا عرش / بیٹا تخت اقتدار پانی کے ذخیرہ سے اوپر کے مقام پر ہے۔۔

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞

اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ جناب تم لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے یہ ظاہر کر دیں کہ تم لوگوں میں سے کون بہتر حسن و اعتدال کا حامل ہے، بہتر حسن عمل کے

حوالے سے۔ (حوالہ سورۃ ہود۔ ۷)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا

یہ حقیقت ہے کہ ہم جناب نے اسے جو زمین کے اوپر موجود ہے اس کے لئے باعث کشش و آرائش بنایا ہے۔

لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝۷

اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جناب ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے یہ ظاہر کر دیں کہ ان میں سے کون بہتر حسن و اعتدال کا حامل ہے، بہتر حسن عمل کے حوالے سے۔ (الکہف۔ ۷)

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

اس ذات کو صرف دوام و ثبات ہے جنہوں نے مادے اور حیات کو تخلیق فرمایا ہے۔

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ جناب تم لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے یہ ظاہر کر دیں کہ تم لوگوں میں سے کون بہتر حسن و اعتدال کا حامل ہے بہتر حسن عمل کے حوالے سے۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفْوُ ۝۲۰

اور وہ جناب دائمی، ہر لمحہ، ہر مقام پر مطلق غالب ہیں، وہ اکثر و بیشتر در گزر کرنے، پردہ پوشی اور معاف فرمانے والے ہیں۔ (الملک۔ ۲۰)

انسان کیلئے وسیع تر معنی اور مفہوم میں اَحْسَنُ عَمَلًا کیا ہے؟ اس کا مفہوم وہی ہو سکتا ہے جو جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہو۔ فرمایا:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝۵۶

اور میں نے جن و انس کو صرف اس لئے تخلیق کیا ہے کہ وہ بطیب خاطر میری بندگی / محکومی کریں۔ (الذاریات۔ ۵۶)

اللہ تعالیٰ کے کلام کے ابتدائی دس الفاظ میں دو بار مرکب تو صیغی۔ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ نے اسلئے کائنات کی تخلیق کے اصول کو واضح کر دیا کہ یہ طاقت اور جبر کا کھیل نہیں۔ انسان جانتا ہے کہ طاقت اور جبر کے کھیل میں رحمت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ طاقت اور جبر کا اصول جب پیش نظر ہو تو اس میں رحمت کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ کائنات کی تخلیق انسان کیلئے ہے اور انسان کی تخلیق اس خواہش کا نتیجہ ہے کہ رضا و رغبت اور محبت سے اپنے خالق، رب کی بندگی کرے۔ طاقت اور غلبے کے بل بوتے پر طاقتور کا اپنے آپ کو آقا اور مالک منوانا اتنی بڑی بات نہیں۔ طاقت نے اگر اپنے آپ کو محبت اور شوق سے منوانا ہے تو طاقت کو اپنے آپ پر رحمت کو واجب کرنا ضروری ہے۔ اللہ، الرحمن کا الرحیم ہونا بعض لوگوں کے اختراع کردہ فلسفہ جبر و قدر کی نفی بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق اس آقا فرمایا:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

وہ جناب موجودگی کے حوالے سے اول ہیں اور آخر بھی وہ جناب ہی ہیں۔

وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۝

وہ جناب بیک وقت ہر جگہ موجود ہیں؛ اپنے موجود ہونے کا اظہار کرنے والے ہیں؛ اور اپنے آپ کو بصارتوں سے پوشیدہ رکھنے والے ہیں۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٠﴾

اور وہ جناب ہر ایک شے کا مکمل دائمی علم رکھنے والے ہیں۔ (الحمدید۔ ۳)

ذات، ہستی کا ایک خاص ہے۔ جس ہستی اور شے کا ظاہر نہیں وہ موجود نہیں۔ اور جو موجود نہیں اسے (وَجَد) پایا نہیں جاسکتا۔ اور اس اول از خود سے موجود نے ہر شے کو وجود اور شناخت دیا:

هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

وہ جناب (الرحمن) اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ عدم سے ماڈیات کو تخلیق کرنے والے ہیں۔ عناصر کو الگ کرنے اور تحفظ دینے والے ہیں؛ وہ جناب ہر شے کو انوکھی صورت اور چہرہ عنایت کرنے والے ہیں۔

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

بدرجہ اتم خصوصیات، توازن و حسن، کبریائی کو بیان کرتے اسماء صرف اور صرف ان (الرحمن والجلال والاكرام) کے لئے مختص اور شایان شان ہیں۔

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے اور جو کچھ زمین میں موجود ہے ان جناب کو مطلق عظمت و کبریائی اور جدوجہد کا محور اور منزل مقصود قرار دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے برسرِ پیکار ہیں۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣١﴾

مطلع رہو؛ ان کے بارے حقیقت یہ ہے کہ وہ جناب دائمی، ہر لمحہ، ہر مقام پر مطلق غالب ہیں۔ اور بدرجہ اتم انصاف پسند تمام موجود کائنات کے فرمانروا اور تمام پہاں کو جاننے والے ہیں۔ (الحشر۔ ۲۴)

اللہ یکتا ہیں کہ کوئی دوسرا عدم سے شے کو تخلیق نہیں کر سکتا۔ اور یہ تمام تخلیق کس کیلئے ہے؟

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

کیا تم لوگوں نے اس حقیقت کا مشاہدہ نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے اور جو کچھ زمین میں موجود ہے اسے ان جناب نے تمہارے لئے قابل دسترس حالت میں کیا ہے۔

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ

اور ان جناب نے اپنی لاتعداد نعمتوں کو تم لوگوں پر نچھاور فرمایا ہے؛ ہر کسی کے لئے عیاں ہیں اور پہاں، تاثری حوالے سے بھی ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

مگر اس کے باوجود ایک ایسا بدگمان اور بد زبان شخص لوگوں میں موجود ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق معلومات اور ٹھوس علم کے علاوہ ہرزہ سرائی پر مشتمل باتوں کے بیچ و خم سے الجھتا رہتا ہے۔

وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ﴿٣٢﴾

اور مزید وہ ایسا اس حال میں کرتا ہے کہ نہ اسے کسی سے رہنمائی حاصل ہے اور نہ بصیرت افزوز کتاب پر اسے دسترس ہے۔ (لقمان۔ ۲۰)

ہستی اور کائنات کی ہر شے کا ”الظاہر“ ہے اور ”الباطن“ ہے۔ اگر شے کا ”الظاہر“ نہیں تو ”الباطن“ بھی عدم ہے۔ پھل کی شکل، رنگ، خوشبو اور ذائقہ نعمتِ ظاہرہ اور فرحت و قوت، تاثیر اس میں نعمتِ باطن (پنہاں) ہے جو بعد ازاں ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ سب کچھ جس کیلئے تخلیق کیا ہے اس کی حقیقت کا ادراک دینے کیلئے سماعتوں، بصارتوں اور قلب و ذہن کی صلاحیتوں سے مزین کر کے اس دنیا میں داخل کیا۔ انسان دنیا میں اپنی آمد پر کسی شے کا علم نہیں رکھتا لیکن اللہ تعالیٰ نے سماعتوں اور بصارتوں کے ذریعے ملنے والی خبر، اطلاع اور علم پر سوچنے سمجھنے، غور و فکر کیلئے دل و دماغ عطا فرمائے کہ خبر اور اطلاع پر سوچ بچار، غور و خوض اور تفکر کے بعد نتائج، اصول، قانون، نصیحت حاصل کر کے یقین کی حالت میں پہنچنے کی صلاحیت انسان کو کائنات کے تمام مادے اور حیات سے ممیز اور ممتاز کر دیتی ہے۔

وَاللَّهُ أَحْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے بطن سے خارج کیا تھا۔

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

اس حال میں کہ تم لوگ کسی شے کے متعلق معلومات اور علم نہیں رکھتے تھے۔

وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ

اور انہوں نے تمہارے ایک جزو کو تمہارے لئے سماعت کی لیاقت بنا دیا، اور بصارتوں کا ذریعہ، اور (قلیل تعداد میں) معلومات کو منظم / پکانے والے دماغ۔

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

مقصد یہ تھا کہ علم حاصل ہو جائے پر تم لوگ اظہار تشکر کرو۔ (النحل۔ ۷۸)

انسان۔ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ کے مقام سے ابھرتے اور اشیاء کے اسماء کا علم حاصل کرتے ہوئے۔ تَعْلَمُونَ ”جانتے، علم رکھتے ہیں“ کے مقام پر پہنچتا ہے۔ علم ظاہر سے باطن تک پہنچنے کا نام ہے۔ پھر اپنے خالق کا علم اسان کیسے حاصل کرے؟

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

بصارتیں ان جناب کو متصور نہیں کر سکتیں۔

وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرَ

اور وہ جناب بصارتوں کا ان کی پہنچ تک پہنچا کرتے ہیں۔

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

وہ جناب تمام تر نفاست، لطافت اور باریک بینی سے مشاہدہ کرنے والے سر لہہ ہر شے سے باخبر ہیں۔ (الانعام۔ ۱۰۳)

ظاہر سے باطن، پنہاں کا علم اشیاء کے مابین تعلق، رشتے (relationship) کو دیکھنے اور جاننے سے ہوتا ہے۔ انسان کا علم ظاہر سے باطن کی جانب سفر کرتا ہے لیکن علم باطن سے ابتدا نہیں کر سکتا کہ وہ علم نہیں تحصیل ہوگا۔ یہ انسان کی بظاہر کمزوری اور محدودیت ہے لیکن حقیقت میں اس کے مخلوق ہونے کا یہ ثبوت ہے اور اس کا شرف بھی۔ خالق، اللہ رب العزت نے اپنے پنہاں (باطن) کو ظاہر کر دیا کیونکہ اُن کا ظاہر انسان کی بصارتوں کیلئے ظاہر نہیں بلکہ پنہاں ہے۔ مخلوق کا وجود ظاہر اور اس کی حقیقت، باطن نگاہوں سے اوچھل ہوتا ہے اس لئے کسی بھی ظاہر مخلوق اور شے (کائنات) کے باطن کو جاننے میں تشنگی کا عنصر ہمیشہ غالب رہے گا کہ مجاز سے حقیقت کس نہ نہیں پہنچا جا

سکتا۔

لیکن جس موجود کا باطن، پنہاں ظاہر ہو اس کے متعلق جاننے اور علم میں تشنگی کا عنصر قطعی طور پر موجود نہیں ہوتا۔ وہ ظاہر سے بھی زیادہ ظاہر ہوتا ہے پھر بھی مجاز نہیں ہوتا کیونکہ بصارت اس حقیقت کو یا نہیں سکتی اور اگر حقیقت مجاز میں آئے تو عام انسان کو سوائے التماس کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کا یقین پنہاں کو جاننے کا محتاج ہے۔ جس انسان کو حقیقت شے، پنہاں پر یقین نہیں وہ شے کے وجود کو کیونکر مان سکتا ہے؟ حقیقت شے اس شے کے مقصد کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اور مقصد شے اس شے کے خالق کے ارادے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جنہیں اپنے ارد گرد کی تمام تخلیق با مقصد دکھائی دے انہیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ طاقت اور قوت کے اوپر رحمت ہی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اس لئے وہی لوگ اپنے رب، الرحمن کو بن دیکھے مانتے اور ان سے ڈرتے ہیں کیونکہ اتنا فہم تو ہر کسی کا ہے کہ قوت و غلبے کے باوجود جو الرحیم ہے وہ آخر ایک دن ضرور پوچھے گا کہ سیانے جانتے ہیں کہ با مقصد تخلیق ایک متعین انجام کیلئے ہوتی ہے۔ اس لئے دانا و بینا لوگ اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں:

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝۴

وہ (الرحمن عزوجل) جزا و سزا دینے جانے کے دن کے مقتدر و منصف ہیں۔ (۴)

یہ کہہ کر حقیقت کو بیان کرنے کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ حقیقت کو بیان کرنا داتا تائی اور حکمت کا اظہار اور کائنات میں مہک بکھیرنے کے مترادف ہے۔

یہ تین الفاظ دو مرکب اضافی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ صرف ایک مرتبہ ہیں۔ اور ان میں جس بات کا ذکر ہے وہ بھی صرف ایک مرتبہ واقعہ ہوا ہے۔

مَلِكِ۔ اسم فاعل کا صیغہ ہے، معرفہ بسبب اضافت، واحد، مذکر، مجرور۔ یہ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ کا ”بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ“ ہے اور مضاف ہے۔ اس بدل میں اُس خصوصیت، فعالیت اور منصب (حیثیت موجودہ اور ضابطہ اخلاق کے اعتبار سے حق، حیثیت، رتبہ، درجہ) کو جو مذکورہ ہستی کا اشتمال ہے بیان کیا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم کو ہم نے ان کی دوسری پہچان (recognition) سے بیان کیا ہے۔

یَوْم۔ مضاف الیہ ہے اور پھر مضاف ہے، معرفہ بسبب اضافت، واحد، مذکر، مجرور۔ اور معنی ہیں ”خاص / متعین / کہنے اور سننے والے دنوں کے تصور میں جانا پہچانا دن“۔

الدِّينِ۔ مضاف الیہ، معرفہ باللام۔ یہ فعل ”دَانَ، يَدِينُ“ کا مصدر ہے۔ اس کا مادہ ”د ي ن“ ہے۔ اس میں سمو یا تصور اور معنی غلبہ، اقتدار، حکومت،

آئین، قانون، نظم و نسق، نظام، معاشرت، اطاعت و فرمانبرداری، روش، ضابطہ حیات، جزا و سزا ہیں۔ ہمیں نظام دکھائی دیتا ہے کہ۔ الدِّينِ۔ کے معنی ایک سے زیادہ ہیں لیکن ان تمام الفاظ پر اپنے معاشرے اور ریاست کے حوالے سے بھی معمولی غور کر لیں تو حقیقت ہم پر واضح ہو جائے گی کہ یہ تمام آپس میں منسلک ہیں اور ان کے درمیان ایک ایسا تعلق اور نسبت ہے جو لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ایک لفظ میں انہیں سمیٹا ہو تو یوں کہیں گے ”نظام حیات و کائنات“۔ اور یہ اظہار من الشئس ہے کہ نظام حیات و کائنات کو طے اور مرتب کرنے کا اختیار، قوت اور غلبہ اُن کے ہاتھ ہوگا جنہوں نے حیات و کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ کائنات کی تخلیق ایک ایسی حقیقت ہے جس کے متعلق مشرکین بھی کہتے ہیں کہ بلاشبہ یہ قوت و غلبہ کے مالک اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۝

یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حیات و کائنات کیلئے وضع اور مقرر کردہ دستور اور نظام صرف اسلام ہے۔ (حوالہ آل عمران ۱۹)

الْإِسْلَامُ۔ یہ بھی باب افعال سے مصدر ہے مگر اس کے فعل متعدی نہیں بلکہ لازم ہے۔ مصدر، زمان کے حوالے / صیغے کے بغیر فعل و عمل، حالت، میکنزم، نظم، نظام کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس کا مادہ ”س ل م“ ہے جس میں سمو یا بنیادی تصور کسی شے اور ہستی کا اپنے آپ کو کسی دوسرے کے پسند، متعین کردہ طریقہ کار، نظام کا پابند و مکلف بنا

لینا ہے، چاہے چاہت و رغبت کے احساس و جذبہ سے ہو یا ماحول اور موجودات کے منفی تعلق و اثرات کے جبر کے زیر اثر اُس متعین کردہ نظام کا حصہ بننا پڑے۔ یہ دو طرح کے انداز اس مصدر کے غیر متعدی ہونے سے بھی عیاں ہیں۔

أَفَعَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْعُونَ

مگر کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ نظام کے علاوہ کسی دوسرے طریقہ کار کے متلاشی رہتے ہیں؟

وَلَهُدَّ اسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

باوجود اس روشن حقیقت کی موجودگی / حال میں کہ جو کوئی ذی حیات آسمانوں اور زمین میں موجود ہے درحقیقت اُس نے اپنے آپ کو اُن / اللہ تعالیٰ کیلئے پابند و مکلف / فرمانبردار / خود سپردگی میں دیا ہے، چاہے چاہت و رغبت و کشش کے زیر اثر اور چاہے نظام کی مجبوری اور ناگواری جبر کے زیر اثر۔

وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝۸۳

اور ان جناب کی جانب احتساب کیلئے انہیں پیش کیا جائے گا۔ (آل عمران - ۸۳)

اللہ تعالیٰ کا ذی حیات کیلئے۔ **دینِ اللہ**۔ وضع کردہ نظام صرف اور صرف اسلام ہے۔ یعنی اختیار، ارادہ، قوت فعل و عمل، حیات کے تمام پہلو اور جہتوں کو مربوط انداز میں زیر نگین اور سپردگی میں دے دینا؛ عطا کردہ حریت کو رضا و رغبت سے بتائے گئے نظام کی حدود و قیود میں مقید و محدود کر دینا، عربی زبان کے مصدر اسلام میں سموائے تصور کا متحرک اور عملی مظاہرہ ہے۔ اور اس نظام کو رضا و رغبت سے تسلیم کرنے اور اُس پر حیات کو متحرک رکھنے کا انتہائی مظاہرہ اُس نظام کو مرست اور پسند کرنے والے کے حضور ذی حیات کا سر بسجود ہو جانا ہے جو عطا کردہ حریت کو عطا کرنے والے کے حضور ٹیک / سرنڈر [complete surrender] کر دینے کا تمام کیلئے مشہود اظہار ہے۔ ہستی کیلئے اور اُس کے سامنے سرنگوں ہونا ہوتا ہے۔ ہستی کے سامنے سجدہ ریز ہوا جاتا ہے۔ سجدہ ذات کو ہے صفات کو نہیں۔

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

مطلع رہو؛ جو کوئی ذی حیات آسمانوں اور زمین میں موجود ہے، وہ چاہے چاہت و رغبت و کشش کے زیر اثر اور چاہے نظام کی مجبوری اور ناگواری جبر کے زیر اثر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا رہتا ہے۔

وَضَلَّلَهُمْ بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ۝۱۵

تاہم اُن کے سائے سجدہ ریز ہوتے ہیں علی الصبح اور دن کے آخری پہر کے اوقات میں۔ (بحیثیت فعل سجدہ کے فاعل سایہ اپنے آپ میں ایک حقیقت ہے) (الرعد - ۱۵)۔ (آیت سجدہ ہے، سجدہ کریں)

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ

اور یہ جان لو کہ جانوروں میں سے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں حیات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔

وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝۴۹

اور ملائکہ سجدہ کرتے ہیں، اور وہ کبھی قابل تعظیم اور اعلیٰ وارفع تسلیم کئے جانے کے خواہش مند نہیں ہوتے۔

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ

وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ اپنے رب کا خوف ہر وقت محسوس کرتے ہیں، اور سہمے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے اوپر سے عذاب نہ آن پڑے۔

اور وہ تمام اس فعل کو انجام دیتے ہیں جس کو انجام دینے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ (النحل-50- آیت سجدہ ہے)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ

کیا آپ (ﷺ) نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہیں جن کے لئے جو کوئی آسمانوں میں ذی حیات موجود ہے اور جو کوئی زمین میں ذی حیات موجود ہے دل کی شاد سے سر بسجود ہوتا ہے اور نظام کی مجبوری اور ناگواری جبر کے زیر اثر سرنگوں ہو گا۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

اور سورج اور چاند اور ستارے ان جناب کے لئے مطیع سجدہ ریز رہتے ہیں۔

وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ

اور تمام پہاڑ اور تمام درخت اور تمام جانور ان جناب کے لئے مطیع سجدہ ریز رہتے ہیں۔

وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ

اور انسانوں میں سے بھی ایک کثیر تعداد ان جناب کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے۔

وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ

اور جبکہ ان (انسانوں) کی کثیر تعداد پر منفرد عذاب مستوجب ہو گیا ہے۔ (حوالہ الحج 18)

”يَسْجُدُ“ واحد مذکر غائب مضارع مرفوع۔ مادہ ”س ج د“ جس کے بنیادی معنی پست ہونا، جھک جانا ہیں (ابن فارس)۔ پست ہونے اور جھک جانے سے شے پیمانوں / ایک متعین طریقے میں محدود ہو جاتی ہے جو تکبر کی ضد ہے۔ تکبر محدودیت کو تسلیم کرنے سے انکار اور متعین پیمانے اور طریقے سے باہر ہونے کا نام ہے۔ ”سجدہ“ اور ”تکبر“ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔

دِينِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ نظام کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ کے حضور تمام کی تمام کائنات۔ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ ”يَسْجُدُ“ ہے۔ یہ دینِ اللَّهِ ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر ذی حیات۔ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ ”أَسْلَمَ“ ہے۔ اور جو کوئی أَسْلَمَ۔ ہے وہ۔ دینِ اللَّهِ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الدِّينُ۔ صرف۔ أَلِ اسْلَمَ۔ ہے اور اس دین پر کائنات کی ہر شے کار بند ہے۔

کائنات کی ہر شے فرمانبردار ہے، چاہت و رغبت سے اور انتہائی مربوط نظام کا جزو ہونے کی مجبوری کی بنا پر۔ یہ اُس کی فطرت ہے یہ اُس کی تقدیر ہے۔ فرمانبرداری کائنات کے تسلسل اور وجود کی ضامن ہے۔ کائنات کی ہر شے کی مقدار ہے۔ پیمانہ ہے۔ زوج ہے؛ ایک دوسرے کیلئے معاون و مددگار اور تکمیل کا سبب کہ ایک دوسرے کے بغیر ادھور ہے۔ اور تمام اشیاء کی آپس میں موزوں نسبت، تقدیر ہے۔ ایک دوسرے سے مربوط و منظم ہیں۔ ہر ایک دوسرے سے جدا اور منفرد لیکن معمولی دھیان سے بھی دیکھیں تو سب ایک اکائی نظر آئیں گے۔ یہ اُن کی تقدیر ہے۔ یہ اُن کی فطرت ہے۔ یہ اُن کے۔ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ یعنی دوام و ثبات کے حامل نظام کے زیر اثر ہونے کا مظاہر ہے۔ یہ اُن کے ”يَسْجُدُ“ اور۔ أَسْلَمَ۔ ہونے پر دلیل ہے۔ اسلام میں تفرقہ نہیں۔ وہ دینِ اللَّهِ پر ہیں۔ کائنات۔ أَلِ اسْلَمَ۔ کی پھر و کار ہے۔

سبحان اللہ! کائنات کو اسلام کی پیروی کا بنانے میں کمال یہ ہے کہ یہ اللہ رحیم بن کر تخلیق کی گئی کیونکہ یہ تخلیق کسی اور کے لئے ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

وہی ایک جناب ہیں جنہوں نے جو کچھ بھی زمین میں ہے تمام کا تمام مجموعی طور تم لوگوں کی خاطر تخلیق فرمایا۔ (حوالہ البقرۃ-۲۹)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

کیا تم نے اس حقیقت کا مشاہدہ نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے اور جو کچھ زمین میں موجود ہے اسے ان جناب نے تم لوگوں کے لئے قابل دسترس حالت میں کیا ہے۔ مجموعی طور پر، یہ ان کی جانب سے اظہارِ رحمت ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۳﴾

یقیناً ان عناصرِ فطرت کے عینی مشاہدہ میں ایسی شہادتیں ہیں جو از خود تفکر کرنے والوں کے لئے فلسفہ توحید (معبودِ مطلق) کی جانب رہنمائی / اشارہ کرنے والی ہیں۔ (الچاشیہ-۱۳)

سبحان اللہ! الحمد للہ! کائنات کو اسلام یعنی دینِ اللہ پر پابند ہمارے لئے کیا گیا ہے۔ ”یَسْجُدُ“ اور ”أَسْلَمَ“ ہونے کی بناء پر ہی ہمارے لئے مسخر ہے۔ وہ

کائنات ”یَسْجُدُ“ اور ”أَسْلَمَ“ ہے جسے تخلیق بھی ہمارے لئے کیا گیا اور مسخر بھی ہمارے لئے کر دیا گیا۔ ہمیں دیئے گئے علم کے مطابق ہماری تخلیق سے قبل کائنات کے علاوہ دو مخلوقات اور بھی موجود تھیں، ملائکہ اور جنات جن میں سے ابلیس بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کیلئے تمام ملائکہ محبت و قربت کے جذبے سے سرشار مجسم تعظیم ہو گئے؛ اور اللہ تعالیٰ، الرحمن ذالجلال والا کرام کی رحمت کو واجب کر کے تخلیق کی ابتدا کی ہوئی کائنات اور مخلوقات میں سے ایک نے آدم کیلئے ”مُسْجِدٌ“ تعظیم، بجالانے، سرنگوں اور پست ہونے سے انکار کر دیا۔ انجام گھٹیا قرار پایا اور دھتکار دیا گیا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر!

یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حیات و کائنات کیلئے وضع اور مقرر کردہ نظام صرف اسلام ہے۔ اس کے باوجود، عطا کردہ حریت اور ارادہ اور قوتِ فیصلہ کے زعم میں کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، یہ واضح کر دیا گیا۔

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

متنبہ رہو؛ جو کوئی دانتہ زیر مقصد اسلام کے بجز کسی آئین / نظامِ حیات کو بطور دستور اپنانے کا خواہشمند ہو گا تو کبھی بھی اس کی جانب سے قبول کیا جائے گا۔

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۸۵﴾

اور وہ شخصِ آخرت میں اپنا خسارہ کرنے والوں میں سے ایک ہو گا۔ (آل عمران-۸۵)

ہم نے اللہ تعالیٰ اور دنیا کو بتایا کہ ہمیں اقرار ہے کہ فیصلے کا ایک دن ہے، یومِ حساب ہے جب تمام جن و انس کا احتساب ہو گا اور اُس دن کے مالک، مقتدر اور منصفِ اعلیٰ الرحمن ذالجلال والا کرام ہیں کیونکہ فیصلہ اُن کے مابین ہوتا ہے جنہیں حریت (freedom) عطا کی گئی تھی، ارادہ اور اختیار کا مالک بتایا گیا تھا۔ اُس دن کسی کو بھی حریت (freedom) حاصل نہیں ہوگی کہ جو چاہا سو کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیان کرنے کے لئے یہ دو مرکبات - مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ترتیب دے کر عنایت فرمائے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں انتہائی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

اور وہی جناب ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو متعین مقصد، متعین سائنسی اصولوں اور متعین مدت کے تحت تخلیق کیا ہے۔

وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ^ج

اور جس دن وہ کہیں گے ”و تو ع پزیر ہو جا“، تو تعیل حکم میں وہ واقعہ و تو ع پزیر ہو جائے گا۔

قَوْلُهُ الْحَقُّ^ج

ان جناب کا قول ناقابل تردید حقیقت ہے۔

وَلَهُ الْمَلِكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ^ج

اور اُس دن مقتدر و منصف ہونا اُن کیلئے مخصوص ہے جب صور میں پھونک دیا جائے گا۔

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ^ج

وہ تمام جو دوسروں کی بصارتوں اور بصیرت سے پنہاں اور او جھل ہے اور جو کچھ ظاہر اور قابل ادراک ہے ان کو ہر لمحہ مکمل طور پر جاننے والے ہیں۔

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ^ج

اور وہ جناب بدرجہ اتم انصاف پسند تمام موجود کائنات کے فرمانروا، سلطنت کے ذرے ذرے سے ہر لمحہ باخبر ہیں۔ (الانعام۔ ۷۳)

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ

جس دن حیات نو کا ظہور ہو چکا ہوگا تو سفارش کسی شخص کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔

إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

اس بیان سے استثناء اُن (ﷺ) کے لئے ہے جن کیلئے الرحمن (ذالجلال والاکرام) نے اجازت دی ہوئی ہے۔

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا^ج

اور الرحمن (ذالجلال والاکرام) اُن کیلئے رضا و رغبت کا قول قبولیت دے چکے ہیں۔ (سورۃ طہ۔ ۱۰۹)

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ^ج

اقتدار مطلق اللہ تعالیٰ کے لئے مختص ہوگا جس دن حیات نو دیئے جانے پر لوگوں کو مجتمع کر دیا گیا ہوگا۔ وہ جناب ان کے مابین فیصلہ فرمادیں گے۔

فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

قرآن مجید پہنچ جانے اور متنبہ کر دیئے جانے پر جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو رسول کریم اور قرآن مجید پر ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کئے۔

فِي جَنَّاتٍ التَّعِيمِ^ج

ان کی حیات آخر میں پُر مسرت و تعیش باغات میں رہائش کا انتظام ہے۔ (الحج۔ ۵۶)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا

کیا اس دن کے متعلق لاپرواہی اس وجہ سے تھی کہ تم لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم جناب نے تم لوگوں کو یونہی بے مقصد تخلیق کیا تھا۔

وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَأْتُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

اور یہ کہ تم لوگوں کو ہمارے حضور احتساب کے لئے پیش نہیں کیا جائے گا۔ (المومنون-۱۱۵)

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ

مینی بر حقیقت اقتدار الرحمن (ذوالجلال والا کرام) کے لئے مختص اور شایان شان ہے جس دن حیاتِ نودیئے جانے پر لوگوں کو مجتمع کر دیا گیا ہوگا۔

وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢١﴾

متنبہ رہو؛ وہ دن ایسا ہے کہ مرتے دم تک ہٹ دھرمی سے انکار کرنے والوں پر کٹھن ہوگا۔ (الفرقان-۲۱)

ص

يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ

یہ دن وہ ہے جب وہ سامنے نکل آئیں گے۔

لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمُ شَيْءٌ ﴿٢٢﴾

ان کی کوئی بات حسب معمول اللہ تعالیٰ سے چھپی نہ ہوگی۔

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

(پوچھا جائے گا) ”آج بادشاہت، مقدر و منصف ہونا کس کیلئے ہے۔“

لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٢٣﴾

(جواب دیں گے) ”اللہ تعالیٰ کیلئے مختص ہے، قوت و غلبہ کے واحد مالک کیلئے۔“ (غافر-۱۶)

الحمد للہ ہم اس بات کا اعتراف اور برملا اعلان آج بھی کرتے ہیں۔

يَوْمَ الدِّينِ - جزا و سزا دیئے جانے کا دن

یہ آیت مبارکہ - ۴ میں دوسرا مرکب اضافی ہے جو آیت - ۲ کے جملے کا حصہ ہیں۔

قرآن مجید میں مجرور حالت میں یہ مرکب اضافی تین بار ہے: 3=78:38(3)56:15(2)04:01(1) Recurrence:

مضاف کے اعراب کے فرق کے ساتھ منصوب حالت میں بھی تین بار ہے۔ يَوْمَ الدِّينِ - (1):82(2)56:56(3)15:82

مرفوع حالت میں چار بار ہے۔ يَوْمُ الدِّينِ: (1)20:37(2)12:51(3)17:82(4)18:82=4

اور ابتداء میں حرف جر کے ساتھ بھی تین بار ہے يَوْمِ الدِّينِ: (1)26:70(2)46:74(3)11:83

مضاف الیہ: **الدِّینِ** معرفہ باللام ہے۔ اس مقام پر حرف کی قسم ”العَهْدُ الذَّهْنِي“ ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ بیان نہیں ہوا۔ اس قسم کے معنی یہ ہیں کہ یہ ہمارے تصور اور علم میں پہلے سے ہے، مگر ان مجید میں بیان کے حوالے سے۔ اس کے معنی ”متعین / کہنے اور سنے والے دونوں کے تصور میں جانا پہچانا دن“ ہے۔ ہم جب خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اُس دن کو نہ صرف جانتے اور پہچانتے ہیں بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اُس دن کی خصوصیت اور اُس میں پنہاں واقعات کیا ہیں۔ دوسری مرتبہ یہ مرکب اضافی مجرور حالت میں انسان کی تاریخ کے اولین دور کے قصے میں بیان ہوا ہے جب وہ اس کائنات سے باہر کی دنیا میں وجود پذیر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم بجالانے کے حکم کی عدم تعمیل پر ابلیس کو حکم دیا تھا:

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝۲۴

انہوں نے کہا ”عدم تعمیل حکم اور اپنے تئیں آدم سے بہتر سمجھنے کے سبب تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں سے نکل جا۔ اس کے بعد تو رجیم / مردود، دھتکارا، دور کیا ہوا رہے گا۔

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝۲۵

اور یقیناً یوم الدین۔ جزا و سزا کے دن تک تجھ پر دھتکارا ہے۔“ (الحجر۔ ۳۵)

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝۷۷

انہوں نے کہا ”عدم تعمیل حکم اور اپنے تئیں آدم سے بہتر سمجھنے کے سبب تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں سے نکل جا۔ اس کے بعد تو رجیم / مردود، دھتکارا، دور کیا ہوا رہے گا۔

وَإِنَّ عَلَيْكَ لُعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝۷۸

اور یقیناً یوم الدین۔ جزا و سزا کے دن تک تجھ پر میری جانب سے دھتکارا ہے۔“ (سورۃ ص۔ ۷۸)

اور یوں ابلیس رجیم قرار پایا اور ملعون ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کی بجائے ابلیس نے یہ اپیل / مطالبہ کر دیا:

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝۱۴

اس (ابلیس) نے التجا کرتے ہوئے کہا ”اس لئے آپ جناب مجھے حیات نو دیئے جانے کے دن تک مہلت عنایت فرمائیں۔“

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝۱۵

اللہ تعالیٰ نے کہا ”چونکہ تیری التجا قبول کر لی گئی ہے، اس لئے یقیناً مہلت دیئے جانے والوں میں تو سب سے اول ہے۔“ (الاعراف۔ ۱۵)

ابلیس کی مہلت مانگنے والی بات سورۃ الحجر کی آیت ۳۶ اور سورۃ ص کی آیت ۷۹ میں من وعن ایک جیسے الفاظ میں یوں بیان ہوئی ہے:

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝۳۶

اس (ابلیس) نے التجا کرتے ہوئے کہا ”میرے رب! آپ نے چونکہ مجھے اس بشر کی وجہ سے ملعون کر دیا ہے اس لئے آپ جناب مجھے حیات نو دیئے جانے کے دن تک مہلت عنایت فرمائیں۔“ (الحجر۔ ۳۶)

اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو جواب سورۃ الحجر کی آیت ۳۷ اور سورۃ ص کی آیت ۸۰-۸۱ میں من وعن ایک جیسے الفاظ میں یہ بیان ہوا ہے:

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝۳۷

اللہ تعالیٰ نے کہا ”چونکہ تیری التجا قبول کر لی گئی ہے، اس لئے یقیناً مہلت دیئے جانے والوں میں تو سب سے اول ہے،

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۚ

ایک طے شدہ وقت پر ظہور پذیر ہونے والے مخصوص دن تک۔“ (الحجر-۳۸)

ابلیس کو بھی معلوم ہے کہ **الَّذِينَ**۔ فعل ”دَانَ، يَدِينُ“ کا مصدر ہے۔ اور احتساب جیسی ہوتا ہے جب حالت حیات میں ہو۔ اُس نے بنی آدم کی اکثریت کے انجام پر اثر انداز ہونے اور اسے برباد کرنے کیلئے یوم بعثت تک کیلئے مہلت کی درخواست ارٹ دائر کر دی جو منظور کر لی گئی۔ یوم الدین یوم بعثت ہے۔ یہ وہ دن ہے جب تمام لوگوں کو احتساب کیلئے اٹھایا (بعثت) جانا ہے۔ اس کا مادہ ”بَعِثَ“ اور اس کے بنیادی معنی اُس چیز کو راستہ سے ہٹا دینا ہیں جو کسی کی آزادانہ نقل و حرکت میں حائل ہو، اُس قسم کے موانع کو دور کر کے اُس کی حرکت کو جاری کر دینا۔ اُس چیز کو جس کی بناء پر ”موت“ واقع ہوئی تھی اگر راہ سے ہٹا دیا جائے تو زندگی پھر سے رواں دواں ہو جائے گی۔

اگر ابلیس کو۔ **يَوْمِ الدِّينِ**۔ کے معنی اور مفہوم، دن کی جان اور پہچان ہے اور اُس کی اہمیت اور نوعیت کا بھی احساس ہے تو کیا انسان اُس دن کے متعلق لاعلم ہے؟ کیا انسان اُس دن کو نہیں جانتا اور پہچانتا؟ کیا اُس کیلئے معرفہ نہیں؟ ذی ہوش جانتے ہیں:

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ

چونکہ حیات نو کے ظہور کا نظام تخلیق کا جزو ہے اس لئے وہ (نَفْعِ بَعَثِ) الصور میں دوسری/آخری پھونک تو صرف ایک ہی زور دار آواز ہوگی

فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۚ

جس کے نتیجے میں اس وقت وہ لوگ یکایک کھڑے ہو کر منتظر ہوں گے (کہ آگے کیا پیش آتا ہے)۔ (الصافات-۱۹)

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۚ

اور انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا ”ہائے ہماری شومی قسمت! یہ یوم الدین ہے“۔ (الصافات-۲۰)

انسان کسی دوسرے کے بتائے اور کہے بغیر جب کسی بات کو اعلانیہ بیان کرتا ہے تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اعلان کردہ بات اُس کی یادداشت میں پہلے سے محفوظ ہے، اور اس انداز میں محفوظ ہے کہ اُس کے متعلق جانکاری اور پہچان رکھتا ہے۔ یوم قیامت کو اُن کا یہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دن اُن کیلئے زمین پر دوران حیات جانے پہچانے معنی اور مفہوم کا حامل تھا۔ ملائکہ نے اُن لوگوں کی اعلانیہ گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے اُن سے کہا:

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ

انہیں ملائکہ نے کہا ”ہاں! یہ فیصلے، الگ الگ کر دیئے جانے کا دن ہے۔“

الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْتَدِبُونَ ۚ 37:21

یہ وہی دن ہے جسے تم لوگ مسلسل سرعام جھٹلاتے رہتے تھے“۔ (الصافات-۲۱)

یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قبروں سے اٹھتے ہی اُس دن کو۔ **يَوْمِ الدِّينِ** قرار دیا ہے؟

یہ وہ لوگ ہیں جو آج از راہ مزاح یہ پوچھتے ہیں کہ اُس دن کی تاریخ کون سی ہے۔

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ۚ

وہ (فریب زدہ / فریب کار) پوچھتے رہتے ہیں ”احتساب اور جزا و سزا فیصلے کا دن مستقبل کی کس تاریخ کو ٹھہرایا گیا ہے؟“ (الذاریات۔ ۱۲)

قابل اہمیت نکتہ یہ ہے کہ آخرت ہے لیکن ایسے لوگ جنہیں تذبذب ہے، اُس دن کی جنہیں پرواہ نہیں، جنہیں احتساب کا یقین نہیں، اور جو اُس کو اعلانیہ جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگ اُس دن کا زمان اور تاریخ جاننے میں دلچسپی رکھتے اور کیدتے رہتے ہیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا

آپ (ﷺ) سے وہ اُس مخصوص ساعت کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ بتائیں مستقبل میں اُس کے لنگر انداز / وقوع پذیر ہونے کا مقررہ وقت کیا ہے؟

اور آقائے نامدار (رضی اللہ عنہم) سے فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي

آپ (ﷺ) جواب دیں، ”حقیقت تو یہ ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں کیونکہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔

لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ

سوائے اُن جناب کے کوئی نہیں ظاہر کر سکتا کہ وقت کے کس مقام پر وہ لمحہ ہے۔

نَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

تاہم میں صرف یہ تم لوگوں پر واضح کر سکتا ہوں کہ وہ ساعت آسمانوں اور زمین میں بھاری ہوگی۔

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْتَهُ

وہ تم لوگوں پر بالکل اچانک آن پہنچے گی۔“

اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم (ﷺ) سے ان کے رویے پر اظہارِ تعجب کرتے ہوئے وہی جواب لوگوں کو دہرانے کے لئے کہا:

يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا

تعجب ہے آپ (ﷺ) سے وہ لوگ تو یوں اُس کے متعلق پوچھتے ہیں جیسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ صرف اس بات کی تحقیق میں لگے ہوں۔

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ

آپ (ﷺ) ارشاد فرمائیں ”حقیقت یہ ہے کہ اُس لمحے کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔“

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

اس قدر دو ٹوک جواب کے باوجود اکثر لوگ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ (الاعراف۔ ۱۸۷)

دوسرے مقام پر مزید بتایا:

صَلِّ
يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ

آپ (ﷺ) سے وہ اُس مخصوص ساعت کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں۔

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ

آپ (ﷺ) جواب دیں، ”حقیقت تو یہ ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں کیونکہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔“

اور زمانے کے حوالے سے بھی قیاس آرائیوں کا راستہ بند کر دیا۔ فرمایا

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۚ

اور وہ کون سے اشارہ اور نشان ہے جو آپ (ﷺ) کو اُس لمحے کا ادراک دے سکے کہ ممکن ہے وہ ساعت بالکل قریب پہنچ چکی ہو۔ (الاحزاب۔ ۶۳)

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

اللہ تعالیٰ وہ جنہوں نے منفرد کتاب (قرآن عظیم) کو مجتمع انداز میں نازل فرمایا ہے؛ مبنی بر حقیقت اور زمان کی مناسبت سے۔

وَالْمِيزَانَ

اور عدل و انصاف اور جھوٹ و سچ کو جانچنے کا معیار نازل کیا ہے۔ [لوگوں کے مابین انصاف اور مساوات کے تقاضوں کے مطابق جانچ کا معیار۔ الحدید۔ ۲۵]

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۚ

اور اس کتاب سے ماوراء وہ کون سے اشارہ اور نشان ہے جو آپ (ﷺ) کو اُس لمحے کا ادراک دے سکے کہ ممکن ہے آخری ساعت بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ (الشوریٰ۔ ۱۷)

اللہ تعالیٰ نے آقائے نامدار ﷺ سے ادراک کے متعلق یہ بات دو بار ارشاد فرمائی اور اُن ﷺ سے قرآن مجید میں دو مرتبہ لوگوں کو کھلوا یا:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلْنَا آذَانَكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ

بات کو سن کر اگر وہ لوگ اقرار کئے بغیر منہ موڑ کر چل دیں تو آپ (ﷺ) انہیں سنا دیں ”میں نے تم لوگوں کو برابری/یکسانیت کے اصول پر اطلاع کر دی ہے۔“

وَإِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۚ

اور جہاں تک تمہارے اُس لمحے/دن کے متعلق سوال کا تعلق ہے تو مجھے اس بات کا ادراک نہیں کہ جس دن کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ مستقبل قریب میں ہے یا مستقبل بعید میں۔ (الانبیاء۔ ۱۰۹)

قُلْ إِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ

آپ (ﷺ) لوگوں کو کہہ دیں ”مجھے اس بات کا ادراک نہیں کہ جس دن کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے آیا مستقبل قریب کیلئے ہے۔“

أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۚ

یا اس وعدے کی تکمیل کے لئے میرے رب دور کی مدت میں تاریخ کو قرار دیتے ہیں۔ (الجن۔ ۲۵)

آقائے نامدار ﷺ نے یہ بات لوگوں سے کہی تھی اور ان کے اپنے الفاظ میں یہ بات / حدیث اللہ، قول رسول بن کر ہم تک پہنچی ہے۔ آپ ﷺ نے حتمی تاریخ اور نشانی تو کیا ان لوگوں اور ہمارے لئے روز قیامت کیلئے قریب اور دور کے حوالے سے بھی مدت کا تعین نہیں فرمایا۔ کسی بھی بات، شے، مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعہ کا ادراک کرنے کیلئے سبب اور وجہ کوئی دوسری بات، اشارہ، نشانی تھی ہے۔ اگر دوسری سہنی اور اشارہ کوئی نہیں، تو ہم کسی بھی بات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ نے واضح فرمادیا ہے کہ رسول کریم ﷺ اور انسانوں کیلئے اُس دن کیلئے کوئی نشانی نہیں جو انہیں اُس مخصوص دن کے متعلق اور اک دے سکے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۚ

اور وہ کون سا اشارہ ہے جو آپ (ﷺ) کو اس بات کا ادراک / جانکاری دے سکے کہ جزا و سزا کا دن / یوم الدین کون سا ہے۔

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۚ

بعد ازاں سوچ بچار کر لینے پر بھی وہ کون سا اشارہ ہے جو آپ (ﷺ) کو اس بات کا ادراک / جانکاری دے سکے کہ جزا و سزا کا دن / یوم الدین کون سا ہے۔

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا

آپ (ﷺ) اتنا بتادیں؛ ”اُس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کیلئے کچھ اختیار نہیں رکھے گا۔“

وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۚ

اور یہ نکتہ ذہن نشین رہے کہ جب یہ دن وقوع ہوگا تو معاملے کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے مختص ہے۔“ (الانفطار- ۱۹)

ہم نے یوم قیامت کے مناظر میں یہ دیکھ اور سن لیا ہے کہ تمام کو۔ یوم الدین۔ کے معنی اور مفہوم معلوم ہیں۔ حقیقت کو دانستہ سرعام لوگوں میں جھٹلانے والے یہ جھوٹے جہنم میں پہنچنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لوگوں سے خود اعتراف کریں گے۔

وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۚ

اور ہم جزا اور سزا دیئے جانے کے دن کو سرعام دانستہ جھٹلاتے رہتے تھے۔

حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ۚ

ہم نے اسی عادت کو اپنائے رکھا یہاں تک کہ موت نے ہمیں آن لیا۔“ (المدثر- ۷۷)

ان لوگوں کے آج کے رویئے اور انجام کے متعلق لگی لپٹی رکھے بغیر آسان فہم انداز میں بتایا جا رہا ہے:

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ

افسوس، کڑھن، شومی قسمت کا اوایلہ دانستہ تکذیب کے مرتکب افراد کا معمول ہوگا جس دن وہ حیاتِ نودییئے جانے پر اکٹھے ہو چکے ہوں گے۔

الَّذِينَ يُكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۚ

وہ جو جزا و سزا کے دن (یوم الدین) کو برملا جھٹلاتے رہتے ہیں۔ (المطففين- ۱۱)

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۚ

اور اسے جھٹلانے کیلئے کوئی بھی سرعام جھوٹ نہیں بولتا سوائے ہر ایک ایک حد سے نکلنے والے گنہگار / سفر کو بوجھل کرنے والے کے۔

إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۳

ہماری آیتیں جب اُس کو سنائی گئیں تو اُس نے کہا ”یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔“

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۱۴

نہیں! (یہ کہانیاں نہیں ہیں)؛ درحقیقت وہ جو یہ لوگ کماتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ کی تہہ چڑھا دی ہے۔ (اب سمجھ داخل نہیں ہوتی)۔ (المطففين-۱۳)

ہم خوش نصیب ہیں جنہوں نے الرحمٰن ذوالجلال والا کرام کو۔ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ۔ مزدے کر اپنے آپ کو ان لوگوں کی صف میں شامل کرنے کی سعی کی ہے:

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝۱۵

اور وہ لوگ جو جزا و سزا کے دن (یوم الدین) کو حقیقت سمجھتے ہوئے اُس کی سرعام تصدیق کرتے رہتے ہیں۔ (المعارج-۲۶)

اور آپس میں ہم اُن میں نہ ہوں جنہیں اُس دن کی نشانیوں کی کھوج ہے بلکہ اپنے عظیم المرتبت ابا حضور، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں ہم بھی کہیں:

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝۸۲

”اور وہ جناب ہیں جن سے میں آرزو کرتا ہوں کہ جزا و سزا کے دن (یوم الدین) میرے لئے میری خطائیں بخش دیں گے۔“ (الشعراء-۸۲)

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝۸۷

”اور میرے رب! مجھے اُس دن ازراہ کرم رسوانہ کریں جب لوگ اٹھائیں جائیں گے۔“ (الشعراء-۸۷)

دانا و پینا لوگوں کی طرح جو تفکر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کائنات بلا مقصد نہیں بنائی گئی ہم بھی رب العزت سے دعا کریں:

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۝۱۹۲

ہمارے رب! یہ حقیقت ہے آپ جناب نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا تو یقیناً سے آپ نے رسوائی میں دھکیل دیا۔

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝۱۹۳

اور کوئی بھی جو مددگار ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے لئے مدد کی حامی نہیں بھرے گا جو حقیقت کے منافی باتوں سے بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں۔ (آل عمران-۱۹۲)

رَبَّنَا وَعَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ

ہمارے رب! ہمیں وہ دیں جس کا آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے۔

وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝۱۹۴

اور روز قیامت کو ازراہ کرم ہمیں رسوانہ کریں۔

یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔“ (آل عمران- ۱۹۴)

اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام اور دانا و بیٹا لوگوں کے انداز میں ہم نے ان کے وعدے کی یاد دہانی کراتے ہوئے مانگ تو بہت کچھ لیا ہے لیکن یہ جاننا بھی تو ضروری ہے کہ اُس دن بعض لوگوں کو سب سے بڑی رسوائی ملے گی کیوں کہ پہلے اس سے بچنے کی ترکیب کریں پھر تمنا کریں۔ مانگنے میں بھی غیرت اور حیا کے تقاضے پیش نظر رہنے چاہئیں۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا

کیا انہوں (منافقین) نے اس بات کا ادراک نہیں کیا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول (ﷺ) کے پیغام میں رکاوٹیں ڈالتا ہے تو اس کے نتیجے میں جہنم میں جھلسا اس کے لئے مستوجب ہو جاتا ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔

ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۝۱۹۳

یہ سب سے بڑی رسوائی ہے جو ان کا پورا ڈھانچہ محسوس کرے گا۔

تَوْبَةٌ نَّصُوحًا

ہم ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن تک قرآن مجید پہنچا (وَمَنْ بَلَغَ - الانعام- ۱۹) ہے۔ اس لئے ہمارے دور میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کی مخالفت کا بس ایک انداز ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ”حدیث، کلام“ اور قول رسول کریم ﷺ یعنی قرآن مجید کے بیان حقیقت کے خلاف بات گو ماننا اور اس کی اتباع کرنا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے حوالے سے ہم نے رسوائی سے بچانے کیلئے کہا ہے۔ لیکن وعدے سے قبل انہوں نے آج کچھ کرنے کیلئے ہمیں بھی کہا ہے۔ آئیں ہم پہلے وہ کر لیں:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا

اے وہ لوگوں جنہوں نے رسول کریم (محمد ﷺ) اور قرآن مجید پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کیا ہے توجہ سے سنو!

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

اللہ تعالیٰ کی جانب فہم و فراست کو بروئے کار لاتے ہوئے جذبات کے زیر اثر کئے طرز عمل پر احساس ندامت سے پلٹ آؤ۔ مکمل اصلاح کی سوچ اور نیت سے پلٹنے کا انداز ہو۔

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

تم لوگوں کے رب کی جانب سے قوی امکان ہے کہ جلد وہ جناب تمہاری لغزشوں، برائیوں اور کوتاہیوں کو تمہارے اعمال نامے سے مکمل محو کر دیں۔

وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور وہ جناب تم لوگوں کو ان باغات میں داخل فرمائیں جن کے پائیں نہریں بہتی ہیں۔

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ

اس دن اللہ تعالیٰ اپنے لئے مختص کردہ اور کائنات کے لئے عالی شرف و عظمت مزار پائے اخلاص کے پیکر بندے (محمد ﷺ)، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ قرآن مجید پر ایمان لائے، مایوس نہیں فرمائیں گے۔

نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

رسول کریم دیکھیں گے کہ ان لوگوں سے پھوٹے والا نور (سفید روشنی) ان کے سامنے اور دائیں جانب چلتے ہوئے ماحول کو منور کر رہا ہے۔

يَقُولُونَ رَبَّنَا اٰتِنَا نُورًا وَاغْفِرْ لَنَا

وہ سر اپا التجا ہوں گے ”اے ہمارے رب! آپ جناب ہمارے نور بصیرت کو ہمارے لئے بدرجہ اتم فرمادیں، اور ہمارے لئے دائمی فرمان معافی جاری فرمادیں۔

اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

یقیناً آپ جناب ہر ایک شے اور معاملے کو بیانیوں میں مقید کرنے پر ہمیشہ سے قادر ہیں۔ (التحریم-۸)

توبہ کے معنی واپس آ جانا، پلٹ آنا ہیں (تاج)۔ سفر میں آگے بڑھتے ہوئے اگر شاہراہ کے کسی چوراہے پر ایک طرف مڑ کر کچھ قدم چلنے کے بعد احساس ہو کہ غلط سمت میں قدم اٹھ گئے ہیں، یہ صحیح راستہ نہیں ہے تو پھر صحیح راستے کی طرف چلنے کیلئے اسی مقام پر لوٹ کر آنا ہو گا جہاں سے قدم غلط سمت کو اٹھے تھے۔ منزل کی طرف بڑھنے کیلئے پہلے اسی مقام پر آنا پڑے گا جہاں سے قدم غلط سمت کو اٹھے تھے اور پھر وہاں سے صحیح راستے پر گامزن ہونا پڑے گا۔ یہ توبہ کا مفہوم ہے۔ توبہ تو بہ کہنے سے غلطی کا ازالہ نہیں ہوتا۔ توبہ عملی قدم ہے جس سے غلط کام کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ غلط کام کے معز اثرات کی حلافی کرتا ہے۔ اپنی غلطی کا احساس کر کے غلط روش کو چھوڑ دینا اور صحیح راستہ، روش، رویے کو اپنالینے کا نام توبہ ہے۔ ان تین مراحل کی تکمیل کا نام توبہ ہے۔ ایسا کرنے والے کو تائب کہتے ہیں (تاج)۔ غلطی کے احساس کے بعد اصلاح اور صحیح روش کو اپنانا توبہ کا لازمی جزو ہے۔

یہ بنیادی طور پر فکری سرگرمی ہے۔ دانش سے متعلق ہے۔ اس میں جذبیوں کی بجائے سوچ اور استدلال کی جانب عقل و فکر کا راغب ہونا ہے۔ یہ ذہن کو جذبات کے دائرے سے پیشانی کے پیچھے والے دماغ میں حقیقت اور روشن خیالی کے دائرے میں موڑنا ہے۔ یہ ذہنی تبدیلی احساس جرم و غفلت اور پچھتاوے کے حقیقی احساس کا سبب بنتا ہے کیونکہ ماضی میں جسے انتخاب کیا تھا اسے اب غلطی یا غلط سمجھتا ہے اور استثناء اور برکت حاصل کرنے کی امید اور خواہش رکھتا ہے۔

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَىٰ اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهْلَةٍ

اصول یاد رکھنا؛ اللہ تعالیٰ پر توبہ کی قبولیت کا حق ان صرف لوگوں کے لئے یقیناً ہے جو برا عمل اچانک جذبات سے مغلوب اور اس کی رو میں بہہ جانے کی وجہ سے کر گزرتے ہیں۔

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

بعد ازاں وہ قریب وقت میں ندامت سے اپنی اصلاح کی جانب پلٹ لیتے ہیں۔ ان کے اس از خود اصلاح کے جذبے کی قدر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ درگزر اور نظر عنایت سے متوجہ ہو جاتے ہیں۔

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ حقیقت ہے کہ منع علم ہیں، تمام نظام کے بدرجہ اتم انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے فرمانروا ہیں۔ (النساء-۱)

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا

اور جب آپ (ﷺ) کے پاس وہ لوگ ملاقات کے لئے آئیں جو ہم جناب کی (قرآن مجید میں درج) آیات کو صدق دل سے تسلیم کرتے ہیں:

فَقُلْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ

تو رسمی علیک سلیک کے بعد آپ (ﷺ) انہیں بشارت دیں "تم پر سلامتی کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعدہ ہے۔"

صل

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

تم لوگوں کے رب نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے آپ پر لازم کر لیا تھا۔

أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ

وہ رحم و کرم یہ ہے کہ تم میں سے جس کسی نے جذبات کی شورش سے مغلوب حالت میں برائی کے عمل کا ارتکاب کر لیا۔

ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ

بعد ازاں اس عمل کا مرتکب ہو جانے کے بعد اس نے ندامت کے احساس سے معافی کے لئے خواستگار ہوا اور آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کر لی۔

فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

تو وہ جناب اس کی توبہ قبول کرتے ہیں کہ وہ جناب اکثر و بیشتر درگزر اور پردہ پوشی کرنے اور معاف فرمانے والے ہیں، منبع رحمت ہیں۔ (الانعام۔ ۵۴)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ

بعد ازاں ایک برے فعل کے مرتکب ہونے کے آپ (ﷺ) کے رب ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں جنہوں نے جذبات کی شورش سے مغلوب ہو کر برا عمل کر دیا ہے۔

ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا

بعد ازاں، اس عمل کو انجام دینے کے بعد، جذبات کے دائرے سے نکل کر عقل و خرد کی دنیا میں پشیمانی اور ندامت محسوس کرتے ہوئے پلٹ آئے۔ اور انہوں نے آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کر لی۔

إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

یہ حقیقت ہے کہ آپ (ﷺ) کے رب ان ذہنی و فکری اور طرز عمل کی تبدیلیوں کے بعد لا محالہ درگزر اور پردہ پوشی کرتے ہوئے معاف فرمانے والے ہیں؛ وہ جناب منبع رحمت ہیں، تمام فیصلے رحمت کی چھاؤں میں فرماتے ہیں۔ (النحل۔ ۱۱۹)

اردو/انگریزی میں اسلان کے ہر اس عمل کو جو علم کی ضد میں سرزد ہوتا ہے جہالت، نادانی کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں علم کے متضاد عمل کو۔ **بِجَهْلَةٍ** سے بیان نہیں کرتے۔ قرآن مجید علم کے بغیر کئے گئے عمل کو یوں بیان کرتا ہے:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو انجام میں خسارے میں کر لیا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، محض توہم پرستی کی خاطر۔ **یہ کرتے ہوئے علم کے متضاد رویہ اپنایا۔** (حوالہ الانعام۔ ۱۲۰)

کیا برا عمل / فحش جنسی عمل بشمول زنا **بِجَهْلَةٍ**۔ اُس اردو والے لفظ ”جہالت“ کے سبب ہوتا ہے جسے ”علم“ کی ضد قرار دیا جاتا ہے؟ نہیں! برا عمل یا تو حالت غفلت میں ہو سکتا ہے یا پھر سینے، شکم اور زیر ناف کی کسی بھوک کو مٹانے کیلئے اور خواہش کی تسکین کے جذبے کے زیر اثر اور اس سے مغلوب ہونے پر وجود پذیر ہوتا ہے۔ **برا عمل ایک عالم، دانا و بینا، صاحب علم و بصیرت سے بھی سرزد ہو سکتا ہے اور اس سے بھی جو علم نہیں رکھتا، عقل و فہم کا کمزور ہے، جاہل و گنوار ہے۔** توبہ ان لوگوں کیلئے ہے جو کوئی برا فعل و عمل **بِجَهْلَةٍ** کر بیٹھتے ہیں پھر توبہ اور اصلاح کر لیتے ہیں۔ اگر ”جہالت“ کے معنی علم کی ضد تصور کئے جائیں تو پھر ”اصلاح“ کے معنی علم حاصل کرنا ہو جائیں گے۔

چونکہ **بِجَهْلَةٍ** کی بناء پر برا عمل کرنے والے کیلئے شرائط پورا کرنے پر توبہ کی قبولیت کا حق ہے اس لئے اس کے معنی اور مفہوم اس سے بھی واضح ہو جائیں گے کہ کن کے برے عمل کی توبہ نہیں ہے۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

مگر متنبہ رہو؛ توبہ کی قبولیت کا استحقاق ان لوگوں کے لئے قطعی نہیں ہے جو بدستور قابل تعزیر برائیوں پر عمل پیرا رہتے ہیں

حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنِّ

یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے پاس جب یقینی موت کا احساس پہنچ گیا تو اس نے کہا "یقیناً میں نے اسی لمحے اپنے آپ کو برائیوں سے تائب کر لیا ہے۔"

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا

اور نہ توبہ کی قبولیت کا استحقاق ان لوگوں کے لئے ہے جو طبعی موت مرنے لگے ہیں اس حالت میں کہ اس لمحے تک رسول کریم اور قرآن مجید کا ہٹ دھرمی سے انکار کرنے والے تھے۔

أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

یہ ہیں وہ لوگ۔۔ ہم جناب نے ایک دردناک عذاب ان کے جرائم کی ان کو سزا دینے کے لئے تیار کر دیا ہے۔

واضح ہوا کہ برے عمل کو برا سمجھنے اور جاننے کے باوجود ایک شخص سے برے عمل جذبات و خواہش سے مغلوب ہو کر دانستہ اور نادانستہ بھی سرزد ہوتے ہیں۔ اور دوسرا شخص موت کا وقت آنے تک دانستہ برے عمل کئے چلا جاتا ہے جبکہ **بِجَهْلَةٍ** جذبات سے مغلوب ہو کر برا عمل کرنے والا جلد ہی توبہ کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے اور اس کیلئے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہیں (الانعام-۵۴)۔ اور الانعام کی آیت ۵۵ میں بتایا:

وَكَذَٰلِكَ نَفِصِّلُ الْآيَاتِ

اس طرح کے انداز بیان سے ہم جناب آیات کو جدا جدا موضوعات کے فریم میں تالیف فرماتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد لوگوں کے سمجھنے کے لئے آسان فہم بنانا ہے۔

وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ

اور مزید براں ایسا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجرمین کی راہ / نظریہ اور طریق حیات اپنے آپ سے متمیز اور نمایاں ہو جائے۔ (الانعام-۵۵)

جذبات کے زیر اثر غلط کام دو طرح سے وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ جذبات کی طغیانی میں بہہ کر کوئی غلط کام اچانک سرزد ہو جائے (on the spur of a moment or instinctively) اور دوسری صورت یہ ہے کہ دل کی خواہش اور جذبات کی تسکین کیلئے کسی غلط کام کو سوچ سمجھ کر دانستہ کرنا۔ خواہش، آرزو، جذبات کا سبب اور تحریک بننے والے مراکز سیدہ، شکم اور زریں ناف ہے۔ صالح لفظ و عمل عقل و فہم کے تابع ہوتا ہے اور دانستہ یا غیر دانستہ برا فعل و عمل غفلت کی بناء پر یا نفس (جذبات) کے کہنے پر ہوتا ہے جو سینے اور زریں ناف کی کسی خواہش اور بھوک کی تسکین کا ذریعہ بنتا ہے۔ سینہ اور زریں ناف اس کے ارادے اور اختیار کے تابع ہے۔ لیکن شکم کی بھوک مکمل طور پر انسان کے ارادے اور اختیار میں نہیں ہے اور حیات کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اس لئے استناد یا گیا ہے۔

فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرٍ مُّتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ

چونکہ زندگی کو اچانک خطر لاحق ہو سکتا ہے اس لئے اس ممانعت کا اطلاق اس شخص پر نہیں ہو گا جو لاچارگی، بھوک سے نڈھال اضطراری کیفیت میں ہو گیا ہے بشرطیکہ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ یہ جملہ فعلیہ ہے؛ ایک بار ہے۔ اِیَّا۔ یہ حرف ہے جس میں تخصیص کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ تنہا نہیں آتا بلکہ ضمیر کے ساتھ آتا ہے۔ ”اِیَّا“ متصل ضمیر ہے، واحد مذکر مخاطب، اللہ تعالیٰ، الرحمن ذوالجلال والا کرام۔ مفعول بہ کو تعظیم اور توحید کے لئے مقدم کیا گیا ہے۔ قدرتی (default) ترتیب فعل، فاعل اور مفعول ہے۔ یہ جملہ خبریہ ہے کہ اس میں ایک دعویٰ موجود ہے۔ متکلم اور مخاطب دونوں جانتے ہیں جو کہا گیا ہے۔ اس لئے مقصود، بیان کردہ بات کو ایک دائمی وعدہ کی حیثیت دیتا ہے اور کسی خواہش کا اظہار کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔

نَعْبُدُ: فعل مضارع مرفوع جمع متکلم، متعدی ہے۔ اور مضارع فعل میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں۔ ماخذ ”ع ب د“؛ مصدر ”عِبَادَةٌ“۔ یہ باب ”نَصَرَ۔ يَنْصُرُ“ سے ہے۔ فعل مضارع مرفوع وقت کے حوالے سے کسی خاص لمحات میں محدود نہیں ہوتا۔ یہ ماضی میں شروع کئے فعل پر پائیداری اور دائم کا اظہار کرتا ہے؛ شروع اور نامکمل، ماضی، حال اور مستقبل کو احاطہ میں لیتے ہوئے۔ یہ اُس فعل کی نشاندہی کرتا ہے جو وقت کے خاص لمحے کے حوالے اور دوسرے اوقات میں نہ کئے جانے سے متعلق نہیں ہے۔ دوسرے انداز میں کہیں تو ایسا فعل (انگریزی indefinite present) جس میں وقت کا نوٹس نہیں لیا جاتا۔

ہم صاحبان ایمان سے بڑا فلسفی کون ہو گا جو اس انداز اور ترتیب میں فلسفہ۔ مابعد الطبیعات (Metaphysics)، ”وجود۔ the Existence“ کو بیان کر سکے۔ کسی بھی فعل [توانائی] energy کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی کام کو اول مرتبہ کرنا کے سرزد ہونے سے قبل صاحب قوت و ارادہ ہستی کا موجود ہونا یہی حقیقت ہے۔ نہ جانے کیوں بعض فلسفیوں اور سائنس کے ماہرین کو کائنات کے ذرے ذرے سے اول صاحب قوت و ارادہ ہستی، الرحمن ذوالجلال والا کرام سے متعارف ہونا اور انہیں پہچاننے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔

کائنات میں ہر شے کا وجود ایک ارادے کی موجودگی پر مطلع کرتا ہے۔ ارادہ ہستی کا ہوتا ہے۔ اس طرح کائنات کی ہر شے ایک ہستی کے وجود کی شہادت دیتی ہے۔ شے کا وجود ارادے کو ظاہر کرتا ہے اور ارادہ مقصد کے تابع ہوتا ہے۔ اس طرح کائنات کی ہر شے اظہار مقصد ہے۔ اور جب ہر شے متعین فطرت اور تقدیر کی پابند ہو تو وہ خواہش و مرضی سے عاری، تابع فرمان اور تسخیر شدہ ہوتی ہے اور تفکر کرنے والوں کو اپنے وجود کے مقصد کا اظہار بھی کر دیتی ہے۔

ہم نے اول مرتبہ ایسے فعل کو استعمال کیا ہے جس کے باب میں ”مغالبہ“ کے خصوصی معنی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے ماخذ میں سمو بنیادی تصور دو کے مابین تعلق اور نسبت ہے، آقا اور غلام؛ مالک اور ملازم؛ حاکم اور محکوم؛ غالب اور مغلوب اور معبود اور عابد۔ جس شے میں اس قدر کشش ہو کہ کسی دوسری شے کو اپنی جانب کھینچ لے تو کشش رکھنے والی شے غالب اور دوسری شے مغلوب ہو جاتی ہے۔ اور جو غالب ہے وہ حکمران ہے اور مغلوب ہونے والی شے محکوم کہلاتی ہے۔ اور جو محکوم ہے وہ غلام ہے اور غلام اپنی حریت، ارادہ و اختیار کی قوت و صلاحیت کو اُس کے تابع کر دیتا ہے جو اُس پر غالب / حکمران ہے۔ اس لئے ”الْعَبْدُ“ غلام کو کہتے ہیں جو ایسے شخص کا متضاد ہے جس کے ارادہ و اختیار یعنی حریت میں کسی دوسرے کے ارادہ و اختیار کی آمیزش یعنی حکمرانی نہیں جسے سیدھے سادے انداز میں ہم معاشرے کا آزاد انسان کہتے ہیں۔ قرآن مجید اپنے الفاظ اور اصطلاحوں کے معنی اور مفہوم کو قاری کے سمجھنے کیلئے انتہائی سہل انداز میں خود واضح کرتا ہے۔

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْتَى بِالْأَنْتَى

اگر مجرم قرار پایا شخص خود مختار ہے تو وہی سزا پائے گا، اور اگر کسی کا پابند، ملازم ہے تو وہی پابند شخص، اور اگر خاتون ہے تو وہی خاتون۔ (حوالہ البقرہ: ۱۷۸)

فَقَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا

اس خود پرستانہ انانیت کے سبب انہوں نے آپس میں کہا ”کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں

وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبْدُونَ ۗ

باوجود اس کے کہ ان کی قوم خاص طور پر ہمارے لئے غلاموں / رعایا کا کام کرتی ہے۔" (المومنون۔ ۴۷)

بندگی انسان کا اظہار عجز و انکساری ہے۔ بندگی کا وسیع تر مفہوم اپنی زندگی کو کسی دوسرے کی صوابدید پر منحصر کرنا ہے۔ کسی دوسرے کی صوابدید پر یہ عمل اگر صرف اس بناء پر کیا جائے کہ وہ طاقتور اور غالب ہے تو بندگی کا مفہوم غلامی اور انسان کا اپنی کمزوری، عجز اور مغلوبیت کا اقرار ہے۔ اطاعت صرف دو وجہ سے ہوتی ہے قوت، طاقت، غلبہ کے خوف سے یا پھر محبت کے زیر اثر۔ انسان کیلئے خوف اور غم دو ایسی کیفیات ہیں جو کمزوری اور بے بسی کا احساس دلاتی ہیں اور خواہش ابھارتی ہیں کہ کسی قوت اور غلبے والے کی پناہ، رفاقت اور مدد میسر آجائے۔

مادہ ”عبد“ میں سموئے بنیادی تصور اور اس کے معنی و مفہوم سے اس اظہار ”نَعْبُدُ“ کا مطمح نظر ہے کہ انسان اپنی حریت، ارادہ و اختیار کی قوت و صلاحیت کو اپنے رب کا محکوم بنا دے، اپنے آپ کو اپنے رب کا غلام بنا کر اس کی خواہش، مرضی اور حکم کا یوں تابع ہو جائے جیسے ایک زیر تسلط غلام جو کسی شے پر قدرت و اختیار نہیں رکھتا۔ اس طرح ”نَعْبُدُ“، یعنی بندگی / محکومی انسان کی زندگی کے ہر ایک لمحے پر محیط رہنے والا تصور ہے۔ لیکن یہ تعلق رب اور عبد کے مابین ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کا احساس اور انسان کے کسی کا ”العبد“ ہونے کا اظہار ”عبادت“ ہے۔ ”عبادت“ کا ایک جزو ہے جبکہ ”العبد“، یعنی اپنے آپ کو محکوم سمجھنا اور اپنے رب کے ارادہ و اختیار کے زیر تسلط رہنا ہر ایک لمحے پر محیط ہے۔

یہ اول جملہ فعلیہ ہے جو ہماری زبان سے ادا ہوا۔ اس سے قبل جملہ اسمیہ کے ذریعے کائنات کی تمام حقیقت اور آفرینش سے آخرت تک کے زمان کو سمیٹ کر ہم نے محض تیرہ الفاظ میں بیان کر دیا۔ ہم نے بتایا کہ ابتداء سے ہمتیا ہمارے تصور اور بصیرت میں بالکل واضح ہے۔

آقائے نامدار ﷺ کی نزول قرآن مجید سے قبل تفکر کی عادت، جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہی ایک نصیحت ہمیں بھی کرنے کا کہا (حوالہ سباء۔ ۴۶)، اپناتے ہوئے ان تیرہ الفاظ پر کچھ دیر تہائی میں تفکر کریں تو تمام زمان اور وسعتیں سمٹ کر بصارتوں میں سما جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں ہم سے زیادہ سیانا اور دانا و بینا کوئی نہ ہوگا جو اس مختصر انداز میں سب کچھ سمیٹ کر بیان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کیلئے ہم مخصوص ہے جنہوں نے ہماری ادنیٰ کیلئے یہ الفاظ کائنات کی عظیم تخلیق اور ہمارے رہنما، آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کی زبان مبارک میں مرتب فرما کر عنایت فرمائے۔ یہ عربی مبین کا اعزاز ہے کہ اس سے بڑھ کر جامعیت اور وسعت کسی عجمی زبان کو بلکہ شاید عجم کو مجموعی طور بھی حاصل نہیں۔

علم اور عقل کی آخری منزل مقصد شے و حیات تک پہنچتا ہے اور اس کا واحد ذریعہ تفکر ہے جس کیلئے آزادی، تہائی چاہئے۔

ہستی کا اظہار تخلیق ہے۔ تخلیق شے اور حیات ہے۔ تخلیق مقصد ہے۔ مقصد ارادے سے ہے۔ ہر شے کا کوئی خالق ہے۔ تخلیق خالق کا ارادہ ہے۔ ارادہ ہستی کا ہے۔ تخلیق خالق کے ارادے کا اظہار ہے۔ وجود شے اپنے خالق کی ہستی کا مظہر ہے۔ تخلیق ہستی کی پہچان ہے۔ علم تخلیق کا ہے۔ شے کو جاننا ہے۔ شے کا مقصد ہے۔ منتہائے علم مقصدِ شے کو جاننا ہے۔ مقصدِ شے خالق کے ارادے کا اظہار ہے۔ منتہائے علم خالق کے ارادے کو جاننا ہے۔ ارادہ ہستی کا ہے۔ علم ہستی کو جاننے کا نام ہے۔ علم حقیقت کی پہچان کرنا ہے کہ اول و آخر ہستی ہے باقی سب کچھ شے یا شے سے ہے اور شے کو فنا ہے جبکہ ہستی کو دوام ہے۔ اس ابتداء اور منتہا کو ہمارے رہنما، آقائے نامدار ﷺ نے چار لفظوں میں سمیٹ دیا تھا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللہ تعالیٰ کیلئے عظمت و برتری و شرف و کبریائی کو بیان کرتی حمد کو ہمیشہ کیلئے مختص فرما دیا ہے

وہ موجود و معلوم تخلیق کردہ دنیاؤں / ہر ایک وجود پذیر کے رب ہیں۔ (۲)

یہ تصور اپنی وسعتوں، رعنائیوں، حقیقتوں سمیت بصارت و بصیرت میں سمٹ جائے تو خلوص دل سے عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم نے دست بستہ، جھکے سر اور نگاہوں کے ساتھ عرض کیا۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ ”آپ اور صرف آپ ہیں جن کی بندگی ہم تسلسل سے باظہار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔“ ہم نے ثابت کر دیا کہ تفکر مقصود شے

سے انسان کو حقیقت تک لے جاتا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

اور میں نے جن وانس کو صرف اس لئے تخلیق کیا ہے کہ وہ بطیب خاطر میری بندگی / محکومی کریں۔ (الذاریات۔ ۵۶)

سبحان اللہ! طاقت کے بل بوتے پر منوانا بھی کوئی ماننا ہے، یہ اظہار بندگی نہیں اظہار مجبوری و کمزوری کہلاتا ہے۔ تفکر کے نتیجے میں مانتا اور حقیقت مانتا ہے کہ اس میں محبت، رخصا و رغبت اور خلوص ہوتا ہے۔ اور کائنات کی تخلیق کی اس خواہش اور مقصد کی تکمیل میرے اور آپ کے آقا، آقائے نامدار ﷺ نے غار حرا کی تنہائیوں میں تفکر کر کے پوری کر دی تھی۔ تفکر کیلئے ماحول، ارد گرد کی دنیا یہاں تک کہ اپنے دل و دماغ میں بسے علم و خواہشات کی قید کی زنجیر سے آزادی چاہئے۔ تفکر جستجوئے حقیقت ہے۔ اور آقائے نامدار ﷺ نے بن طلب، کتاب عنایت کئے جانے پر، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل میں اپنی ذات کا یہ راز بھی افشاں فرما کر ہمیں سمجھا دیا کہ بندگی اور اخلاص کی منتہا یہ ہے:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي

آپ (ﷺ) دنیا کو بتادیں ”یہ حقیقت ہے کہ میری صلوة، اور میرے اعمال،

وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي

اور میری حیات اور میری طبعی موت،

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

ازل سے اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص و مختص کی گئی ہے جو تمام موجودات کے رب ہیں۔“ (الانعام۔ ۱۶۲)

”میرا جینا اور میرا مرنا“ انسان کے ظہور سے آخری سانس تک زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے۔ یہ آپ ﷺ کی قرآن مجید سے قبل اور بعد کی حیات طیبہ کی مکمل تاریخ، مابوگرانی ہے جسے ایک جملے میں انتہائی جامعیت سے سمویا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بموجب اس طشت از بام کئے گئے راز پر کچھ دیر تنہائی میں تفکر کریں تو عیاں ہو جائے گا کہ ہمارے رہنما، آقائے نامدار ﷺ کی سیرت مبارکہ کا احاطہ کرنا کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں۔ اور اس کے بعد جوں جوں قرآن مجید کے مطالعہ میں آگے بڑھتے جائیں گے تو ہمیں ایسے لگے گا جیسے اس کا بیشتر حصہ آپ ﷺ کی حیات کو اس انداز میں بیان فرماتا ہے کہ ہمیں آج بھی وہ متحرک دکھائی دے۔ یہ یاد رہے کہ حرکت کے نقوش مٹتے نہیں۔

آپ ﷺ کا یہ فرمان ازل سے ابد ہر ایک لمحہ پر محیط ہے۔ یہ بندگی کی اونج ثریا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن مجید آقائے نامدار رسول کریم ﷺ کی ذات اقدس میں مجسم ہوتا ہے اور تحریر اور حیات باہم ایک محسوس ہوتے ہیں۔ بندگی تحلل کی اڑانوں کا نام نہیں، ہر لمحہ عمل و کاوش کا نام ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ پر اگر ہم بندرتج عمل کرتے جائیں تو پھر آیات صرف تحریر نہیں رہتی بلکہ آقائے نامدار رسول کریم ﷺ اور ان کے رب کے بندرتج قرب کا وسیلہ بن جاتی ہیں اور خوف اور حُب باہم گر ہو جاتے ہیں کہ خوف حُب محسوس ہو اور حُب خوف لگے۔

آپ ﷺ کا یہ فرمان ”الْعَبْدُ“ کی معراج ہے اور عالمین کے خالق رب العالمین کی طرح جو یکتا ہیں، احد ہیں، ان کا ہمسر کوئی نہیں اور ان کی مخلوقات میں یہ ”الْعَبْدُ“ کیلئے ہیں ان کا ہمسر کوئی نہیں۔ اور مخلوقات میں ان کیلئے ”الْعَبْدُ“ کا استحقاق مقام محمود ہے کہ تمام کی تمام حمد رب العالمین کیلئے ہے اور مخلوقات میں سے اگر کسی کیلئے حمد ہے تو صرف میرے آقا، آقائے نامدار ﷺ کی ذات اقدس کیلئے ہے۔ ان پر درود و سلام ہے ہر لمحہ صبح و شام بغیر کسی انقطاع کے۔

اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہا، اقرار کیا اور انہیں وعدہ، عہد دیا کہ ہم اپنے قول پر قائم رہتے ہوئے آئندہ بھی بندگی کریں گے۔ انہیں مخاطب کر کے ہم نے مزید کہا: وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ: اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ جملہ ایک بار ہے۔

فعل مضارع مرفوع جمع متکلم، متعدی، باب اِسْتَفْعَلَ سے ہے، مصدر استعانته۔ اور مادہ ”ع و ن“ ہے جس کے بنیادی معنی اور تصور اعانت، تعاون کرنا ہے۔ اس باب میں اس بات کے طلبگار اور خواہش مند ہونے کے معنی شامل ہوتے ہیں جو اس کے بنیادی باب کے معنی ہیں اور یہ کہ فاعل اس فعل کو ازراہ ”تکلف“ یعنی اپنے آپ پر اس کو تفویض کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، الرحمن ذوالجلال والا کرام سے ہم طلبگار اعانت ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس کا مکلف بنا لیا ہے کہ اعانت کے لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ، الرحمن ذوالجلال والا کرام سے رجوع کریں۔
اس کے بنیادی باب کے معنی اعانت ہیں۔

صل

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا

موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم کے لئے پیغام دیا "اللہ تعالیٰ سے استعانت کے طلبگار رہو؛ اور استقلال و استقامت سے اپنے نظریہ پر قائم رہتے ہوئے ناگفتہ بہ وقت کو حوصلے اور ضبط و تحمل سے برداشت کرو۔ (حوالہ الاعراف۔ ۱۲۸)

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُونَ

اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جن سے طلبگار اعانت ہوں اس کے لئے جو بڑبڑا چڑھا کر جھوٹ تم بیان کر رہے ہو۔ (حوالہ سورۃ یوسف۔ ۱۸)

وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُونَ

اور انہوں نے مخاطبین سے کہا "ہمارے رب الرحمن (ذوالجلال والا کرام) ہیں، وہ اعانت فرمانے والے ہیں، ان ہی سے رجوع کیا جاسکتا ہے ان باتوں پر جو تم اپنے تخیل سے بیان کر رہے ہو۔" (الانبیاء۔ ۱۱۲)

تَصِفُونَ کا مادہ ”وصف“ اور اس کے معنی کسی چیز کا حلیہ اور کیفیت بیان کرنا ہیں۔ قرءان مجید میں تخیل سے اختراع کی ہوئی ان باتوں کیلئے استعمال ہوا ہے جو محض زبان سے (عقل و فکر سے نہیں) لوگ بیان کر دیتے ہیں۔

اور قرءان عظیم میں آخری ہدایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے شر الوساوس الخناس سے بچاؤ کیلئے پناہ مانگو کیونکہ شیطان صفت جن وانس کے تخیل سے اختراع کی ہوئی مسحور کن اور دلفریب باتوں کا شر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کو پیچھے ہٹا کر، اسے چھپا کر، پس پشت ڈال کر قلوب میں ایسے بیٹھے اضطراب، دلفریب آرزو اور امید کے تصور کو ابھارتا ہے جس سے انسان بلا ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو بھلانے کی لغزش کا مرتکب ہو سکتا ہے جس کی قیمت اتنی مہنگی چکانی پڑتی ہے کہ جنت ہاتھوں سے نکل جائے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

آپ اور صرف آپ جناب ہیں جن کی بندگی ہم تسلسل سے باظہار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5

اور صرف آپ ہیں جن سے اپنی شخصیت کو اوج ثریا پر لے جانے کیلئے اعانت کے ہم طلبگار ہیں۔ (الفاتحہ۔ ۵)

ہم دنیا میں بھی کسی قوت والے سے کوئی ایسی بات کہنے کی جرأت نہیں کرتے جسے پورا نہ کر سکیں۔ اس لئے تمام کی تمام قوت و غلبہ کے مالک سے جو وعدہ کر رہے ہیں اُس کے متعلق ایک بار پھر سنجیدگی سے سوچ لیں کہ ہم اسے نباہنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں کیونکہ وعدے کے بارے میں تو عام سی قوت والا بھی پوچھتا ضرور ہے۔

دیتا، واضح کرتا، راہنمائی کرتا ہیں۔ **هُدًى** کے معنی راہنمائی کی بجائے رہنما بھی ہوتے ہیں۔ ”ہدایت“ وہ ہے جو واضح، روشن، نمایاں، کھلی ہوئی، غیر مبہم، ابھری ہوئی ہو کہ راہنمائی کرے، راستہ دکھائے۔

الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ۔ معنی، مفہوم اور اہمیت

مرکب توصیفی: اللہ تعالیٰ کے کلام یہ مرکب دو بار منصوب اور دو بار مرفوع حالت میں ہے۔ دونوں منصوب حالت میں مفعول ثانی ہے۔

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ ۱۱۸

اور ہم جناب نے ان دونوں (موسیٰ اور ہارون علیہما السلام) کو منزل کی جانب رواں راستے پر گامزن حالت میں راہنمائی سے مستفید فرمایا۔ (الصافات-۱۱۸)

الصِّرَاطِ۔ واحد، مذکر، منصوب بالفتح [یعنی آخر میں زبر] مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور جن الفاظ پر زبر ظاہر نہیں ہوتی انہیں حالت نصب میں کہتے ہیں۔ یہ اسم، معرفہ باللام ہے، اس مقام پر حرف کی قسم ”العهد الذہنی“ ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ بیان نہیں ہوا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے تصور اور علم میں پہلے سے ہے۔ یہ مادہ ”ص ر ط“ سے ہے جس میں سمو یا بنیادی تصور کسی شے کو چھائے بغیر نکل لینا ہے۔ یہ راستے کو کہتے ہیں، استوار اور نمایاں کی ہوئی سطح زمین جس پر چل کر منزل کو پہنچا جاسکے۔ منزل پر پہنچنے کے لئے سفر کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو نگل (engulfing) لیا جا رہا ہے۔

الْمُسْتَقِيمِ۔ یہ مرکب توصیفی میں اسم صفت ہے۔ یہ اسم فاعل باب استفعال اور مصدر استقامت سے ہے۔ اس کا مادہ ”ق و م“، جس کے بنیادی معنی دونوں پاؤں پر سیدھے کھڑا ہونا ہے۔ یہ بیٹھے ہونے اور کروٹ کے بل لیٹے ہونے کی نسبت زیادہ مستحکم، طاقت، چاک و چوبند، اور خطرے یا حملے کی صورت میں فوری رد عمل کے حوالے سے زیادہ موزوں پوزیشن ہے۔ اس کا عام فہم ترجمہ ”سیدھا راستہ“ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ثابت قدم رکھتا ہے، استقامت اور استقلال بخش ہے۔ منزل کی جانب استقلال اور ثابت قدمی سے رواں دواں رکھتا ہے۔ اور منزل قیام، سکون اور سلامتی کی جگہ ہے۔

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ

اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو امن، سکون و سلامتی، خوف و حزن سے منزہ قیام گاہ کی جانب محو سفر ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔

وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ۲۵

وہ جناب اس شخص کو جس کے متعلق رضامند ہوتے ہیں کہ متمنی ہدایت ہے صراط مستقیم کی جانب گامزن فرمادیتے ہیں۔ (یونس-۲۵)

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وہ راستہ ہے جو انسان کو اس کی منزل دارالسلام یعنی خوف و غم سے منزہ قیام کی جگہ پہنچا دیتا ہے۔

ہم نے دعا کرنے سے قبل کہا تھا۔ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ**۔ انسانی تاریخ میں اس طرز عمل کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ

(عسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا) یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رب ہیں اور تم لوگوں کے رب ہیں۔ اس لئے اُن کی باظہار بندگی کرو۔

هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ ۵۱

یہ اظہار بندگی صراط مستقیم: منزل کی جانب رواں دواں رکھنے والا راستہ ہے۔ (آل عمران-۵۱)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ^ج

(عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا) یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جناب ہیں جو میرے رب ہیں اور تم لوگوں کے رب ہیں۔ اس لئے ان کی باظہار بندگی کرو۔

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ^{۶۴}

یہ اظہار بندگی صراط مستقیم: منزل کی جانب رواں دواں رکھنے والا راستہ / طرز عمل ہے۔ (الزخرف-۶۴)

اللہ تعالیٰ کی مطلق بندگی سے جو لوگ اجتناب کرتے ہیں، وہ منزل کی جانب رواں دواں رکھنے والے راستے کو اختیار نہیں کرتے، وہ مجرمین ہیں جن کی آخری منزل جہنم ہے:

وَأَمْتَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ^{۵۹}

اور حکم دیا جائے گا ”اے مجرم قرار پا جانے والو، سنو! آج تم لوگ اپنی صف بندی الگ کر لو۔

أَلَمْ أَعْهَدْ لَكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ^ص

کیا میں نے تم لوگوں کو اس عہد کا پابند کرنے کا پیغام نہیں بھیجا تھا ”اے بنی آدم! تم میں متنبہ کیا جاتا ہے کہ شیطان کی غلامی نہ کرنا۔

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ^{۶۰}

یہ حقیقت کہ وہ (شیطان) تم لوگوں کے لئے علی الاعلان دشمن ہے۔

وَأَنْ أَعْبُدُونِي^ج

اور کیا میں نے تم لوگوں کو اس عہد کا پابند کرتے ہوئے یہ حکم نہیں دیا تھا ”تم لوگ میری باظہار بندگی کرو۔

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ^{۶۱}

یہ اظہار بندگی صراط مستقیم: منزل کی جانب رواں دواں رکھنے والا راستہ / طرز عمل ہے۔ (یس-۶۱)

آج بھی لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے اور انہیں سادترین الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ منزل کی جانب رواں دواں رکھنے والا راستہ / طرز عمل کیا ہے۔

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ

مگر تم لوگ کیسے قرآن مجید کو پس پشت ڈال سکتے ہو، اس سے غفلت برت سکتے ہو۔ نگاہوں سے او جھل کر سکتے ہو؟

وَأَنْتُمْ تُثَلِّىءَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ

جبکہ تم لوگ اس حال میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات لفظ بلفظ تم لوگوں کو سنائی جاتی ہیں۔

وَفِيكُمْ رَسُولُهُ^ظ

اور اس حال میں ہو کہ ان جناب کے رسول (محمد ﷺ) تم لوگوں کے مابین بحیثیت نذیر / متنبہ کرنے والے اور معلم موجود ہیں (محذوف خبر کے لئے حوالہ الانعام-۱۹)۔

وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ

اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مرجعِ خلاق کا تعلق استوار کر لیتا ہے

فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۱۱۱

تو یقیناً وہ منزل کی جانب رواں دواں رکھنے والے راستے کی جانب ہدایت دے دیا گیا۔ (آل عمران۔ ۱۰۱)

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ

چونکہ اہتمامِ حجت کر دیا گیا ہے اس لئے جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے ان جناب کے ساتھ مرجعِ خلاق کا تعلق استوار کر لیا۔

فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ

تو حسب وعدہ وہ جناب انہیں ان کی جانب سے پزیرائی اور قدر دانی کے مظہر کے طور پر رحمت اور فضل کی چھاؤں میں داخل کرتے رہیں گے۔

وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝۱۷۰

اور انہیں ان کی جانب پہنچنے کے لئے رواں دواں رکھنے والے راستے پر رہنمائی دیتے رہیں گے۔ (النساء۔ ۱۷۰)

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ ۚ سُبُلَ السَّلَامِ

اللہ تعالیٰ اس (قرآن مجید) کے ذریعے اس شخص کو دائمی سلامتی کے اطوار اور طرزِ عمل کی ہدایت دیتے ہیں جو اس میں تصویب کردہ (approved) کی رغبت و خوشی سے اتباع کرتے ہیں۔

وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ

اور وہ (رسول کریم ﷺ) انہیں تاریکیوں سے نکال کر حیاتِ بخش روشنی کی جانب لے جاتے ہیں، ان (اللہ تعالیٰ) کی بیگنی اجازت سے۔

وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۱۷۱

اور وہ (رسول کریم ﷺ) انہیں رہنمائی دیتے ہیں اس راستے کی جانب جو منزل کی جانب رواں دواں رکھتا ہے۔ (المائدہ۔ ۱۷۱)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے ہماری پہنچائی گئی آیتوں کو لوگوں کے سامنے بر ملا جھٹلایا

صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۞

یہ لوگ دانستہ بہرے اور گونگے بنتے ہیں۔ وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہنے پر مصر ہیں۔

مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ

متنبہ رہو؛ جس کسی کے انحراف کے متعلق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ دانستہ ہے اسے منحرف حالت میں رہنے دیتے ہیں۔

وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۳۹

اور جس کسی کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں کہ م تمہنی ہدایت ہے اس کے لئے قرآن مجید کو صراطِ مستقیم پر گامزن رہنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ (الانعام۔ ۳۹)

اللہ تعالیٰ نے ہر موضوع اور تصور کو نظریے اور عمل کے حوالے سے متمیز فرمایا ہے۔ ہم نے دعا کرنے سے قبل کہا تھا: **إِيَّاكَ نَعْبُدُ**۔ اوپر بیان کردہ آیات میں انسانی تاریخ

میں اس طرز عمل کو منزل کی جانب رواں دواں رکھنے والا راستہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم۔ **أَعْبُدُونِي** ”تم لوگ میری باظہار بندگی کرو“ کی تعمیل کو۔ **صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ**۔ تیار دیا گیا ہے۔ بندگی کا وسیع تر مفہوم اپنی زندگی کو کسی دوسرے کی صوابدید پر منظم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے انداز میں اپنی زندگی کو منظم کرنا اور ان کے متعین کردہ طرز عمل کو استقلال سے اپنائے رکھنا، **صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ** ہے۔

ممکن ہے کہ زیادہ میخ نکالنے اور خواہ مخواہ بحث میں الجھنے والا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ تو محض الہیات (theology) اور مذہبی عقیدے سے متعلق ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک طرز عمل ہے جس پر مسلسل کاربند رہتا ہے۔ یہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کا سفر ہے۔ یہ ایک ضابطہ حیات کی مسلسل پابندی ہے جو ایک پرسکون اور خوشگوار حیات کے تسلسل کی ضامن منزل پر پہنچا دے گی۔ **صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ** کے معنی کوئی مرئی راستہ نہیں۔ یہ اصطلاح ہے، یہ طرز عمل ہے جو مکمل ضابطہ حیات پر محیط ہے۔ بتایا گیا:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ ۗ لِلْإِسْلَامِ ۗ

چونکہ انسان صاحب حریت قرار دیا گیا ہے اسلئے اگر متمنی ہدایت جانچ کر اللہ تعالیٰ جسے ہدایت یافتہ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سینے کو متعین کردہ ضابطہ حیات، اسلام پر کاربند رہنے کے لئے کشادہ فرمادیں گے۔

وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ ۖ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۗ

اور اگر وہ جناب کسی کو بصد ہٹ دھرم جانچ کر اس کو اس کے انحراف میں گم کردہ راہ رہنے دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سینے کو گھٹن سے سکڑا ہوا کر دیں گے ایسے جیسے وہ از خود آسمان میں بلند ہو رہا ہو۔

كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ

اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ہٹ دھرم منحرف طرز عمل کو ایسے لوگوں پر چسپاں التباس و اضطراب کی آلودگی کا درجہ دے دیتے ہیں جو رسول کریم اور قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے۔ (الانعام۔ ۱۲۵)

اسلام ضابطہ حیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ انسان کے لئے آئین ہے۔ یہ متعین کردہ راستہ ہے جو انسان کو منزل کی جانب رواں دواں رکھتا ہے۔

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ

آپ (ﷺ) تصدیق کر دیں کہ یہ ضابطہ حیات اسلام پر کاربند رہنا آپ کے رب کا متعین کردہ راستہ (طرز عمل) ہے۔ یہ منزل کی جانب رواں دواں رکھتا ہے۔

قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۗ

ہم جناب نے آیات کو جدا جدا موضوعات کے فریم میں تالیف کر دیا ہے ان لوگوں کے لئے جو خود یادداشت میں محفوظ کر کے نصیحت و ہدایت لیتے رہتے ہیں۔ (الانعام۔ ۱۲۶)

اللہ تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کو مخاطب کر کے اسلام کو۔ **صِرَاطُ رَبِّكَ**۔ قرار دیتے ہوئے اس کا ”حال۔ circumstantial adverb“ **مُسْتَقِيمًا** بتایا۔ **الْإِسْلَامُ**: یہ مصدر ہے (مگر اسم علم، یعنی ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین/آئین حیات کا مخصوص نام بھی ہے)۔ مصدر زمان و مکان کے حوالے کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ ازل سے طے کردہ ہے۔ اس مصدر کے معنی میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جو اعلیٰ ترین اخلاق کی حامل ہیں جن سے ماحول میں سلامتی،

سکون، اعتدال، خیر، امن، اخوت، تحمل و برداشت، اور احساس تحفظ پیدا ہو۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیات ۱۵۱-۱۵۲ میں معاشرتی زندگی کو منظم کرنے کے لئے کئی احکام کی اتباع کا پابند کرتے ہوئے فرمایا:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا

اور یہ کہ اس حکم نامہ پر کاربند ہونا میرا متعین کردہ راستہ / طرز عمل ہے۔ یہ منزل کی جانب گامزن رکھتا ہے۔

صَلِّ
فَاتَّبِعُوهُ

چونکہ یہ راستہ تمہیں منزل پر لے جائے گا اس لئے تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس طرز عمل کی بدرجہ اتم دلجمعی پیروی کرو۔

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ

اور تمہیں منع کیا جاتا ہے کہ دانستہ معیار سے گرے ہوئے اطوار کی پیروی کرو۔ جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ تم لوگوں کو ان (اللہ تعالیٰ) کے متعین کردہ راستے سے جدا کر دے گی۔

ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ ۚ

یہ مذکورہ احکام ہیں جن کی تعمیل کا ان جناب نے تمہیں پابند کیا ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۵۲﴾

اس کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو محفوظ و مامون بنا سکو۔ (الانعام-۱۵۳)

اب تک جو مطالعہ کیا ہے اس کے مطابق:

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ = ”اَعْبُدُونِي“ ”تم لوگ میری بانظہار بندگی کرو“ = ”اَلِاسْلَامُ“ متعین کردہ آئین اور ضابطہ حیات

اللہ تعالیٰ نے آقائے نامدار، رسول کریم سے فرمایا کہ اس موضوع کو مزید واضح فرمائیں:

قُلْ إِنِّي هَدَىٰ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

آپ (ﷺ) ارشاد فرمائیں ”بلاشبہ مجھے میرے رب نے اس راستے کی جانب دعوت دینے کی ہدایت فرمائی ہے جو کامیابی و کامرانی کی منزل کی جانب گامزن رکھتا ہے۔ (مخروف کے لئے المؤمنون-۷۳ کے ساتھ پڑھیں)

دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا ۚ

یہ معروف ہے ثبات و دوام کے حامل دین / ضابطہ حیات کے طور پر۔ ملت ابراہیم (علیہ السلام) کا دین، وہ ہمیشہ اس دین پر قائم تھے جیسے یہ خود ازل سے متعین ہے۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶۱﴾

اور انہیں کبھی بھی ان کے زمان کے مشرکین / اصنام پرستوں کے ساتھ سمجھا اور گردانا گیا تھا۔ (الانعام-۱۶۱)

آقائے نامدار رسول کریم ﷺ صراط مستقیم کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں:

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۷۳

اور یہ حقیقت ہے، آپ (ﷺ) انہیں اس راستے کی جانب دعوت دے رہے ہیں جو کامیابی و کامرانی کی منزل کی جانب گامزن رکھتا ہے۔ (المومنون-۷۳)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ

اور اس بیان کردہ زبانی رابطہ کے انداز میں ہم جناب نے آپ (ﷺ) کی جانب جاں افروز (قرآن مجید) کلام بھیجا۔ اس کلام کی خصوصیت اور اہمیت یہ ہے کہ ہم جناب کے امر کا مبتدا و منتہا ہے۔

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

اس کو پیش کئے جانے سے قبل آپ (ﷺ) کی اہل کتاب سے نہ یہ جاننے کی عادت تھی کہ نازل کردہ منفرد کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ان کا ایمان کیا ہے۔

وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا

لوگوں کا یہ گمان کہ اساطیر الاولین سے آپ نے اسے مرتب کیا ہے غلط ہے، اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے (رُوحًا۔ قرآن مجید) نور / سفید روشنی قرار دیا ہے (جو تسلسل حیات کا ضامن ہے)۔

تَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ

ہم جناب اس (قرآن مجید) کے ذریعے اپنے بندوں میں سے اس کو ہدایت دیتے رہتے ہیں جو متمنی ہدایت ہے۔

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۲

اور یہ حقیقت ہے، آپ (ﷺ) یقیناً اس راستے کی جانب ہدایت دے رہے ہیں جو کامیابی و کامرانی کی منزل کی جانب گامزن رکھتا ہے۔ (الشوریٰ-۵۲)

اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے متعلق یہ راز بھی فاش کر دینے کا حکم دیا:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي

آپ (ﷺ) دنیا کو بتادیں ”یہ حقیقت ہے کہ میری صلوة، اور میرے اعمال،

وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي

اور میری حیات اور میری طبعی موت،

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۱۲

ازل سے اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص و مختص کی گئی ہے جو تمام موجودات کے رب ہیں۔“ (الانعام-۱۱۲)

”میرا جینا اور میرا مرنا“ انسان کے ظہور سے آخری سانس تک زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے۔ یہ ”العبد“ کی معراج ہے کہ بندے کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے لئے مختص ہو۔

اس طرح۔ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ = اَعْبُدُونِي ”تم لوگ میری باظہار بندگی کرو“ = الْاِسْلَام۔ متعین کردہ آئین اور ضابطہ حیات = دِينًا قِيَمًا۔ یہ مرکب تو صیغی ہے جس میں مصدر دین کے صفت کے مقام پر صفت مشبہ ہے جس میں دوام کا مفہوم اس کے معنی کا جزو ہے۔ یہ جملے میں صراط مستقیم کا حال بیان کر رہا ہے جو

اسے مطلق دوام کا حامل بنا دیتا ہے۔ اور پھر -دِينًا قَيِّمًا- کو ثبات و دوام کے حامل دین / ضابطہ کو -مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ، "ملت ابراہیم (علیہ السلام) کا دین" سے بدل کر بیان فرمایا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حال -حَنِيفًا- بتایا یعنی وہ اس دین پر ہمیشہ سے قائم تھے جیسے یہ خود ازل سے متعین ہے۔

اللہ تعالیٰ ایک موضوع کو مختلف انداز اور زاویوں سے بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی تصور اور اصطلاح کے متعلق قاری کے لئے کوئی ابہام نہ رہے اور وہ مکمل طور پر اس کے احاطہ اور اک میں رچ بس جائے۔ ہمیں -دِينًا قَيِّمًا- اور -الْاِسْلَامُ- کے مابین تعلق کے متعلق بھی بتایا ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْاِسْلَامُ

یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حیات و کائنات کیلئے وضع اور مقرر کردہ دستور اور نظام صرف اسلام ہے۔ (حوالہ آل عمران - ۱۹)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وقار و مرتبہ کے لحاظ سے، اور ہمیں شرف بخشنے ہوئے، ہمارے جد امجد قرار دیا ہے:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

اور اے مدعیان ایمان! اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ راستے کے دفاع اور ان کی رضا و منظوری پانے کے لئے ایسے جانی، مالی اور فکری محنت و کوشش، جدوجہد کرو جیسا کہ اُن کیلئے کوشش کرنے کا حق / بتایا گیا طریقہ ہے (مکمل خلوص، ڈسپلن اور نظم و ضبط، استقلال اور حکمت سے)۔

هُوَ اُجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

ان جناب نے تمام پر فوقیت دیتے ہوئے تم لوگوں کو منتخب فرمایا ہے۔ اور آئین اور ضابطہ حیات کے مندرجات میں قطعاً ایسی بات کو تم لوگوں پر واجبِ تعمیل قرار نہیں دیا جو باعثِ پشیمانی، تکلیف اور تنگی ہو۔

مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ

تم لوگ مکمل داخل رہو اپنے جد امجد ابراہیم (علیہ السلام) کی ملت میں۔

هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

انہوں (ابراہیم علیہ السلام) نے زمانہ قبل میں تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا تھا۔ اور اس (قرآن مجید) میں بھی تمہاری شناخت و پہچان یہی ہے۔

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

اس کا مقصد تمہیں یہ فضیلت دینا ہے کہ تمہارے اوپر گواہی دینے والے صرف رسول کریم (ﷺ) ہوں اور تم دوسرے لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ۔

فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ

چونکہ دینِ قییم کا یہ تقاضہ ہے اس لئے تم لوگ استقلال و استقامت، منظم طریقے سے تم لوگ صلوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو۔ اور معاشرے کے نظم و نسق اور معاشی اٹھان کے لئے مالی تعاون، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو۔

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ

اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم لوگ اخلاص سے مرجعِ خلاق کا تعلق استوار رکھو۔ وہ جناب تم لوگوں کے کارساز، حمایتی اور محافظ ہیں۔

فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

چونکہ وہ مطلق غالب ہیں اس لئے کیا کمال کے کارساز، حمایتی اور محافظ ہیں وہ جناب اور کیا کمال کے ہمیشہ مدد بہم پہنچانے والے ہیں۔ (الحج۔ ۷۸)

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ: اس کے متعلق مزید بتایا:

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي

اس (ابلیس) نے کہا ”میرے رب! آپ جناب نے چونکہ مجھے اس بشر کے سبب برباد کر دیا ہے،

لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لئے بے راہروی، حبِ شہوات کو پرکشش زیبائش بناؤں گا، اور قسمیہ کہتا ہوں مستقبل میں ان کو میں رشد و راست سے بہکا کر کج روی پر مائل کر کے برباد کر دوں گا۔ اجتماعی طور پر۔

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

سوائے آپ کے بندوں میں ان کے جو اس حال میں ہیں کہ انہیں خصوصاً منتخب کیا گیا ہے (انبیاء علیہم السلام) اور وہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیکرِ اخلاص میں ڈھال لیا ہو گا۔“ (الحجر۔ ۴۰)

اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا:

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾

ان جناب نے فرمایا ”پیکرِ اخلاص بننا ہی وہ راستہ / طریقہ ہے جو تسلسل سے سیدھا میری جانب رواں دواں رکھتا ہے، (الحجر۔ ۴۱)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ

اس حقیقت کو تو (ابلیس) سمجھ لے، میرے بندوں کے متعلق۔۔ کوئی اختیار، مختار نامہ، سند کا اظہار کرنا تیرے لئے کبھی ممکن نہیں ہو گا کہ تیرا ان پر تسلط ہے۔

إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

تیرے بہکاوے صرف اس پر کارگر ہوں گے جس نے، ان میں سے ہوتے ہوئے جو کسی موقع پر از خود بھٹکے طرزِ حیات پر کار بند ہیں، زیر مقصد تیری پیروی کی۔“

اس نکتے پر توجہ رہے کہ ابلیس نے اپنی قسم سے اللہ تعالیٰ کے جن بندوں کو مستثنیٰ کہا تھا ان کے لئے. الْمُخْلَصِينَ. اسم مفعول استعمال کیا جس کے معنی ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً منتخب فرمایا، اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پیکرِ اخلاص بنا لیا ہو۔

اللہ تعالیٰ کے کلام کی پہلی سورۃ کو انہماک اور غور سے پڑھا تو احساس ہوا کہ حقیقت میں اللہ رب العزت کو ان کے بھیجے ہوئے پیغام کا نچوڑ / لب لباب / مقصد ہم سنار ہے ہیں اور انہیں گواہ بنا رہے ہیں کہ آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ نے کمالِ احسن طریقے سے پیغام کو ہمیں پہنچایا اور تعلیم دی ہے۔ اب زمان کے آخر تک آپ ﷺ داعی ہیں جو لوگوں کو اس راستے کی جانب آنے کی دعوت دے رہے ہیں جو انہیں سرخرو کر کے ان کے رب کے حضور پہنچائے گا۔

وَالْقُرْءَانَ الْحَكِيمِ ﴿٤٣﴾

اور قسم ہے مزان کی، جس کی خصوصیت ہے کہ پنہاں کو عیاں کرتا بصیرت افروز ہے۔

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ

مقصود یہ طشت از بام کرنا ہے کہ یقیناً آپ (ﷺ) یقیناً آخری اور عالمی ہیں ان میں جنہیں بحیثیت رسول (مختلف اقوام میں) بھیجا گیا تھا۔

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ

اور دوسرا مقصد یہ تصدیق کرنا ہے کہ آپ (ﷺ) یقیناً ہمیشہ سے اُس راستے پر گامزن تھے جس کی جانب آنے والوں کو پیغام اور دعوت دے رہے ہیں جو کامیابی و کامرانی کی منزل کی جانب رواں دواں رکھتا ہے۔ (یس۔ ۴)

تصدیق و تصدیق کے انداز بلاغت سے اس حقیقت کی دوبارہ نشاندہی فرمائی:

فَأَسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ

ان کے اپنے پاس سے اور غیر قرآن باتیں بتانے کے مطالبہ سے نہ کوفت محسوس کریں نہ اسے درخور اعتنا سمجھیں؛ اس لئے آپ (ﷺ) لوگوں کو ہدایت دینے کیلئے حسب معمول (حوالہ یونس۔ ۵۱) اپنے آپ کو اس ایک (قرآن مجید) تک محدود اور پابند رکھنے کی خواہش اور ارادے پر بدستور رہیں جو آپ (ﷺ) کی طرف بذریعہ کلام (وحی) بھیجا گیا ہے۔

إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ

آپ کے متعلق یہ حقیقت ہے کہ آپ (ﷺ) یقیناً ہمیشہ سے اُس راستے پر گامزن ہیں جس کی جانب آنے والوں کو پیغام اور دعوت دے رہے ہیں جو کامیابی و کامرانی کی منزل کی جانب رواں دواں رکھتا ہے۔ جو کامیابی و کامرانی کی منزل کی جانب رواں دواں رکھتا ہے۔ (الزخرف۔ ۴۳)

آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ نے اختصار سے بتا دیا کہ ہمارے لئے **صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ** کیا ہے:

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ

آپ (ﷺ) سمجھائیں ”اس حقیقت کو جان لو کہ مخصوص ساعت کے وقوع پذیر ہونے کے متعلق علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس راز ہے۔ (سورۃ الاعراف کی آیت 187؛ العنکبوت کی 34؛ الحزاب 63؛ فصلت 47 اور الزخرف کی آیت 85 کے ساتھ پڑھیں)

فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا

چونکہ مجھے اس ساعت کے ظہور پذیر ہونے کے زمانہ اور تاریخ سے مطلع نہیں کیا گیا اس لئے تم لوگوں کو آئندہ اُس کے متعلق متردد نہیں ہونا چاہئے۔

وَأَتَّبِعُونِ

اور تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ میری (رسول کریم) اتباع، پیروی کرو اس انداز میں کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی اور حائل نہ ہو۔

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ

یہ (میری اتباع کرنا) وہ طرز عمل / راستہ ہے جو کامیابی و کامرانی کی منزل کی جانب گامزن رکھتا ہے۔ (الزخرف۔ ۶۱)

أَتَّبِعُونِ۔ جملہ فعلیہ، فعل امر؛ ضمیر جمع مذکر حاضر؛ نون الوقایہ جس پر حرف علت ”زیر“، ضمیر متکلم، واحد مذکر (ی) کے مخذوف ہونے کا اظہار ہے۔ متکلم رسول کریم ﷺ ہیں۔ اتباع کے مادہ ”تبع“ میں سمو یا بنیادی تصور اور معنی پیچھے پیچھے چلنا، نقش قدم (follow) پر اس انداز میں چلنا ہے کہ دونوں کے مابین کوئی تیسرا حائل نہ

ہو۔ اتباع، اطاعت یعنی قول کو ماننے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اتباع رسول کریم ﷺ کی ہے۔ اتباع اُس ہدایت کی ہے جب قول کے ذریعے دے دی جائے۔ رسول کریم ﷺ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے کیونکہ قول رسول کریم ﷺ وہ ہے جو کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ مژء ان مجید۔ اور اتباع اللہ تعالیٰ کی ہدایت، قرءان مجید کی آیات کی ہے۔ اطاعت کے بغیر اتباع نہیں کیونکہ پھر وہ اتباع نہیں ریا کاری، دکھاوا ہے جیسے منافقین کے اعمال۔ اطاعت قول کو تسلیم کرنا ہے اور اتباع اس تسلیم کئے گئے قول کو عملی جامہ پہناتا ہے، عمل میں ڈھالتا ہے۔ اس پر چلتا ہے۔ نقش قدم پر آگے بڑھتا ہے۔ صراط مستقیم پر قدم بہ قدم چلتے ہوئے منزل پر پہنچتا ہے۔ اتباع ہمیشہ نقوش کی ہے، ظاہری علامت، نشان کی ہے، ہدایت، راستے (سبیل) کی ہے۔ اتباع میں عمل اور حرکت لازمی عنصر ہے۔ اتباع، اطاعت یعنی قول کو تسلیم کرنے اور اس پر ایمان لانے کا عملی مظاہرہ اور ثبوت ہے۔

اتباع کے معنی متبوع (جس کی پیروی کی جائے؛ سردار، پیشوا) کی اس انداز میں پیروی ہے کہ ان کے اور تبع کے مابین تیسرا حائل نہ ہو۔ عربی زبان میں تبع گائے کے نوزائیدہ چھڑے کو کہتے ہیں جو ماں کے بالکل ساتھ پیچھے چلتا ہے۔ اس میں محافظت میں ہونے کا عنصر شامل ہے۔ اس لئے تنبیہ فرمائی:

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

اور متنبہ رہو؛ ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ شیطان تم لوگوں کو مستقبل میں اس (صراط مستقیم) سے ہٹا، منحرف کر دے۔ (کیونکہ اس پر بیٹھ کر دلفریب باتوں سے تمہیں اس سے منحرف کرنے کا مصمم ارادہ رکھتا ہے۔ (الاعراف-۱۶)

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

یقیناً وہ تم لوگوں کے لئے اعلانیہ دشمن ہے۔ (الزخرف-۶۲)

آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کی اتباع۔ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کی شرط بھی:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

آپ (ﷺ) مدعیان ایمان (کو) واضح فرمادیں ”اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے لگن اور تعلق خاطر چاہتے رہے ہو۔

فَاتَّبِعُونِي

تو اس کے حصول کے لئے تم لوگ صدق دل سے اس انداز میں میری پیروی کرو کہ میرے اور تمہارے درمیان تیسرا حائل نہ ہو۔

يُحِبِّكُمْ اللَّهُ

ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تم سے لگن اور تعلق خاطر فرمائیں گے۔

وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

اور وہ جناب تمہارا یہ طرز عمل اختیار کرنے پر تم لوگوں کی خاطر تمہارے ان جرائم / مجرمانہ الزام تراشیوں سے جو تم کچلے ہو پردہ پوشی فرماتے ہوئے معاف فرمائیں گے۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اور اللہ تعالیٰ کے متعلق یقین رکھو کہ درگزر اور پردہ پوشی کرنے اور اکثر و بیشتر معاف فرمانے والے ہیں، منبع رحمت ہیں۔ (آل عمران-۳۱)

اس طرح صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ = اَعْبُدُونِي ”تم لوگ میری باظہار بندگی کرو“ = اَلْاِسْلَام۔ متعین کردہ آئین اور ضابطہ حیات = دِينًا قَيِّمًا = مِلَّةً

عَلَيْهِمْ۔ جار و مجرور متعلق فعل؛ حرف جر۔ استعلائیہ مجازیہ۔ ضمیر متصل جمع مذکر غائب راجع اسم موصول۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ۔ مرکب اضافی؛ بدل اسم موصول۔ اسم: مجرور۔ واحد مذکر مضاف؛ یہ ہمیشہ مرکب میں استعمال ہوتا ہے، ماخذ ”غیر“ اسم مفعول معرفہ باللام مجرور۔ جمع۔ مذکر۔ مضاف الیہ۔ ماخذ ”غض ب“۔

عَلَيْهِمْ۔ جار و مجرور متعلق اسم مفعول؛ حرف جر۔ استعلائیہ مجازیہ۔ ضمیر متصل جمع مذکر غائب راجع اسم موصول۔

وَلَا الضَّالِّينَ۔ حرف عطف؛ حرف نفی تاکید کے لئے؛ اسم مفعول معرفہ باللام مجرور۔ جمع۔ مذکر۔ معطوف، بجانب الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ۔ ماخذ ”ض ل“۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

یہ راستہ ان لوگوں کے سفر منزل کا ہے جنہیں آپ جناب نے خلعت کامرانی سے سرفراز فرما کر منعم بنا دیا ہے۔

آیت مبارکہ کے الفاظ کی صرف و نحو معنوی تحلیل (ویڈیو)

یہ جملہ فعلیہ۔ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ مگر یہ فعل پانچ مرتبہ آیا ہے، چار مرتبہ مخاطب اللہ تعالیٰ ہیں اور ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ۔ فعل متعدی ہے مگر یہاں مفعول محذوف ہے۔ باب افعال میں فاعل کا مفعول کو معنی مصدری اور ماخذ سے متصف کر دینے کا مفہوم شامل ہے۔ انعام یافتہ، منعم بنا دینا۔ چونکہ مفعول محذوف ہے اس لئے جو انعام دیا گیا وہ کسی ایک نعمت تک محدود نہیں بلکہ وسیع تر مفہوم کا حامل ہے۔ انعام ہمیشہ گار کرو گی (performance) پر دیا جاتا ہے جو انعام یافتہ کو سرفراز کرتا ہے۔

جملہ۔ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ کو دوسری ترکیب میں یوں۔ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ دو بار بیان کیا گیا ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

باخبر ہو؛ جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کے قول (قرآن مجید) کو صدق دل سے تسلیم کرتا ہے۔

فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

تو اس کے صلے میں ان لوگوں کو آخرت میں صحبت میسر آئے گی ان ہستیوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلعت کامرانی سے سرفراز فرمایا ہے

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

ان تمام کی حیثیت اور شمار اللہ تعالیٰ کے از خود سے منتخب فرمائے اور تمام پر اشراف اور محترم قرار پائے بندوں میں ہے؛ اور صدیقین (جنہوں نے قول و فعل سے اپنے اخلاص ایمان کو سچ ثابت کر دکھایا)، اور شہداء (شہادت) بطور گواہ مقرر کر دیئے گئے لوگ) اور صالحین (اعمال صالح پر کار بند لوگ)۔

وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کے فرمان کو تسلیم کر کے عمدہ ترین انتخاب کیا ہے، رفاقت کے حوالے سے۔ (النساء۔ ۶۹)

أَوْلِيكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

یہ نام لے کر بیان کردہ ہستیاں وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلعت کامرانی سے سرفراز فرمایا ہے؛ ان تمام کی حیثیت اور شمار اللہ تعالیٰ کے از خود سے منتخب فرمائے اور تمام پر اشرف اور محترم قرار پائے بندوں میں تھا۔

مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ

ان میں سے بعض کا شجرہ نسب آدم کی ذریت میں تھا اور ان میں بعض کا تعلق ان اشخاص کی ذریت سے تھا جنہیں ہم جناب نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا۔

وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ

اور ان میں بعض کا شجرہ نسب ابراہیم (علیہ السلام) اور بعض کا اسرائیل (علیہ السلام) سے تھا۔

وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا

اور ان میں سے بعض کا تعلق ذریت ان سے تھا جنہیں ہم جناب نے ہدایت سے نوازا اور فوقیت دیتے ہوئے انہیں منتخب فرمایا تھا۔

إِذَا تَتَلَا عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

جب الرحمن (ذوالجلال والاکرام) کی آیات انہیں سنائی جاتی تھیں تو وہ ان کے حضور آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ از خود سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ (مریم- ۵۸) [آیت سجدہ]

اللہ تعالیٰ کے کلام کے ابتدائی حصے کو بیان کر کے ہم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کے فرمان یعنی قرآن مجید کو ہم نے صدق دل سے قبول کر لیا ہے۔ اور اظہار بندگی کرنے کے بعد اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لئے ہر لمحہ ہدایت کے طلبگار ہیں کہ یہ راستہ ان لوگوں کے سفر منزل کا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سداً افتخار اور کامرانی عطا فرمادی ہے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

یہ ان لوگوں کے اختیار کردہ راستے سے متمیز اور الگ ہے جن پر فرد جرم کی گرفت ہو چکی ہے۔

اسم موصول کو بدل کر۔ صِرَاطٌ۔ سے اس کا الصاق کر کے منفی طرز فکر و عمل کے لوگوں کے راہ سفر سے صراط مستقیم کو متمیز کیا ہے کہ یہ راستہ ان لوگوں کے اختیار کردہ راستے سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔ الْمَغْضُوبِ۔ اسم مفعول **غضب** ایک مرتبہ آیا ہے۔ کیوں؟ اس میں منطق (logic) کیا ہے؟ اس لئے کہ جو شخص ”مغضوب“ قرار دے دیا گیا تو وہ دائمی طور پر حیات دنیا اور آخرت میں اس حالت میں رہے گا۔ حیات دنیا میں اُس کے لئے خیر، ایمان لانے کی جانب پلٹنے کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے قلب پر خود سے ڈالے غلاف، زنگ کی دبیز تہہ کو اللہ تعالیٰ نے سر بہر کر دیا ہے (حوالہ بقرہ- ۶)۔

اس کا ماخذ ”غضب“ ہے۔ ابن فارس نے بنیادی معنی قوت و شدت بتائے ہیں۔ سرخ یا ہر گہرے سرخ رنگ کی چیز؛ اور چونکہ غصے کی حالت میں انسان کے چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، جو بنیادی طور پر شدت و قوت اور حرارت کی علامت ہے، اس لئے مخلوقات کے حوالے سے غضب اُس حالت کو کہتے ہیں جب غصے میں یعنی شدت و قوت و حرارت کی گرفت میں وہ ہوں۔

غصہ (wrath) کے متعلق عام فہم ادراک یہ ہے کہ محبت اور خوف کی مانند ایک گہرا / بڑھا ہوا احساس (heightened feeling) ہے اور جذبات (emotion) میں شمار ہوتا ہے۔ جذبات انسان کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں اور حاوی ہونے والی شے کی گرفت / غلبے میں وہ شے ہوتی ہے جس پر وہ چھا گئی ہے۔

اور علم نفسیات میں غصہ رد عمل کا مظہر ہے جو ذی حیات کے جسم کے نظام میں بعض تغیر و تبدل سے منسلک ہے، جیسے دل کی دھڑکن، نبض کی رفتار (pulse rate) اور جسمانی حرارت (body temperature) کا بڑھنا۔ اس فوری رد عمل کا محرک (stimuli) خارج سے ہو سکتا ہے اور بعض اوقات یادداشت میں محفوظ باتوں کا تجزیہ کرنے سے انسان اس احساس کی گرفت میں آسکتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کیلئے خارج سے کونسی بات انہیں گرفت میں لینے کا سبب بنی تھی؟

وَمَا أَعَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ۚ

اللہ تعالیٰ نے پوچھا ”اور کیا وجہ ہے جس نے آپ کو اپنی قوم کو چھوڑ کر یہاں عجلت میں آنے پر راغب کیا؟ اے موسیٰ (علیہ السلام)؟“

قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَيَّ أَثْرَىٰ

انہوں (موسیٰ علیہ السلام) نے عرض کیا ”وہ میرے بتائے ہوئے طرز عمل پر عمل پیرا ہیں۔“

وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۚ

اس حالت کے پیش نظر میں نے آپ کی جانب آنے میں جلدی کی، اے میرے رب! اس خواہش کے زیر اثر کہ آپ جناب کی رضا پاؤں،“ (طہ۔ ۸۴)

موسیٰ علیہ السلام نے اعتماد سے کہا کہ قوم کو پیچھے چھوڑ آنے اور مقررہ وقت سے جلدی پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ قوم اُن کی پیروی کرتے ہوئے راہ راست پر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اعتماد اور یقین کو اس لمحے سخت دھچکا لگا جب انہیں یہ بتایا گیا:

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ

انہوں نے بتایا ”آپ کی بات صحیح ہے مگر آپ کے چلے آنے کے بعد ہم جناب نے آپ کی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے دیا ہے۔“

وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۚ

اس حال میں کہ سامری انہیں منحرف اور گمراہ کر چکا تھا” (طہ۔ ۸۵)

اسلان کا کسی پر اعتماد، یقین اور بھروسہ جب مجروح ہو تو ایک ایسے احساس کی گرفت میں آجاتا ہے جس میں شدت و قوت، تاسف کا رنگ لئے ہوتی ہے۔

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا

اور قوم کے گمراہ کئے جانے کی اطلاع پا کر جوں ہی موسیٰ (علیہ السلام) احساسِ افسوس سے غصے سے مغلوب اپنی قوم کی طرف لوٹے تھے۔ (حوالہ الاعراف۔ ۱۵۰)

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا

قوم کے گمراہ کئے جانے کی اطلاع پا کر موسیٰ (علیہ السلام) احساسِ افسوس سے غصے سے مغلوب اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ (حوالہ طہ۔ ۸۶)

”اَسِفًا“ میں بھی شدت و قوت کا مفہوم مضمحل ہے۔ کسی شے کے کھوجانے پر شدید احساسِ افسوس۔ غصے میں حرارت بڑھ جاتی ہے اور حرارت رکنے والی شے نہیں ہے بلکہ خارج (emit, radiate) ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

وَلَمَّا سَكَتَ عَنِ مُوسَىٰ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ ۚ

اور جو ہی غصہ موسیٰ (علیہ السلام) سے سکوت میں ہوا، انہوں نے تختیوں کو اٹھالیا۔

وَفِي نَسَخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْتَابُونَ ﴿١٥٤﴾

جان لو؛ راست روی کے راستے پر گامزن رہنے کے لئے ہدایت اُن پر کندہ مندرجات کا اہم جزو تھا۔ اور رحمت کے نزول کا وعدہ ان لوگوں کے لئے کندہ تھا جو اپنے رب کے مقام و مرتبہ کا ادراک رکھتے ہوئے مرعوب اور سہمے سہمے رہتے ہیں۔ (الاعراف- ۱۵۴)

”سَكَّتْ“، ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ ”وہ تھم گیا، سکوت میں ہو گیا، اُس نے خاموشی اختیار کی“۔ اس کے بنیادی معنی خاموش ہونا ہیں اور خاموشی سکوت کو طاری کرتی ہے جب کہ بولنا ہوا کی لہروں میں ارتعاش پیدا کر دیتا ہے۔ اور غصہ جب تھمتا ہے تو درحقیقت ارتعاش سے حالت سکوت میں جانا ہے کہ شے جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اُس سے حرارت کی لہریں فضا میں ارتعاش پیدا نہیں کرتیں۔ قرآنِ مبین کے الفاظ مادی حقیقتوں کو سموئے ہوئے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ

اور یہ (صدق قلب سے ایمان لانے والے) وہ لوگ ہیں جو کوشش و اخلاص سے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح فحش، جنسی بے راہروی سے اجتناب کرتے ہیں۔

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

اور جب انہیں جس نے غضبناک (غصہ دلا یا غصے میں) کیا تو وہ درگزر اور معاف کر دیتے ہیں۔ (الشوریٰ- ۳۷)

اردو کا لفظ ”غصہ“، چونکہ احساس اور جذبات سے تعلق رکھتا ہے اس لئے بعض مترجمین اور مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عربی لفظ ”غَضَبٌ“ کو ہی اردو ترجمے میں اختیار کیا جب کہ بعض نے اس کا ترجمہ ”غصہ“ ہی کیا۔ مگر دونوں میں فرق نہیں کہ اردو کشتری میں غضب کے معنی غصہ، قہر ہی ہیں۔ جس مجرم کے متعلق اُس کے جرم کے شواہد اور ثبوت مل چکے ہوں وہ مقتدر اعلیٰ کی جانب سے گرفت میں لئے جانے ”غَضَبٌ“ کا مستحق ہو جاتا ہے جس کے بعد اُسے اُس کے جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ سزا دینے کیلئے پہلا مرحلہ مجرم کو گرفت میں لینا/ گرفتار کرنا ہے وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے گرفت میں لئے جانے کے مستحق ہو گئے ہیں انہیں روز قیامت حیات بحال کئے جانے پر فوراً گرفتار کر لیا جائے گا اور ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی جائیں گی۔ اور اُس وقت اُن سے اُن کا جرم بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کی حیات کے دوران ہی انہیں مغضوب یعنی مستحق گرفت قرار دے دیا گیا تھا۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾

بسبب آواز جس دن حیات کو بحال کیا جا چکا ہو گا تو اس دن نہ انسان سے اور نہ جنات سے کسی مجرم سے اس کے جرم کے متعلق (ملا نکہ کی جانب سے) پوچھا جائے گا۔ (سورۃ الرحمن- ۳۹)

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ سِيمَاهُمْ

مجرمین اپنے چہرے کی علامتوں/ تاثرات سے پہچان لئے جائیں گے۔

فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾

شناخت کئے جانے پر انہیں پیشانی کے بالوں اور ناکوں سے پکڑ کر گرفتار کر لیا جائے گا۔ (سورۃ الرحمن- ۴۱)

فَبِأَيِّ آيَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾

اس لئے تم اپنے رب کے مجرمین کی پہچان کیلئے مقرر کی گئی کس کس انداز/علامت کو تم دونوں جھٹلا سکو گے؟ (سورۃ الرحمن۔ ۴۲)

”الْأَقْدَامِ“ جمع اور واحد قَدَمٌ۔ قدم، پاؤں۔ قابو کر کے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۖ

اور اس دن جب حیات نوپانے پر لوگ قبروں سے نکل چکے ہوں گے، آپ (ﷺ) مجرمین کو اس حال میں دیکھیں گے کہ زنجیروں میں اکٹھے جکڑے ہوئے ہیں۔ (سورۃ ابراہیم۔ ۴۹)

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ۖ

(وہ جلد انجام جان لیں گے) جب انہیں اس حال میں دھکیلا جائے گا کہ ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے گئے ہوں گے اور انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہوگا۔ (غافر۔ ۷۱)

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۖ

(پولیس ڈیوٹی پر مامور ملائکہ کو حکم دیا جائے گا) ”اسے پکڑ کر گرفت میں لے لو اور تم لوگ اسے طوق پہنادو“۔ (الحاقۃ۔ ۳۰)

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۖ

یہ حقیقت ہے کہ ہم جناب نے حالت کفر میں مرنے والوں کے لئے زنجیریں اور گردن میں ڈالنے والے طوق اور گرم حرارت والا قید خانہ تیار کر رکھا ہے۔ (الانسان۔ ۴)

اللہ تعالیٰ عادل ہیں؛ عدل کرتے ہیں اور عدل مجرم کو قوت و طاقت سے سزا دینے کا طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ گرفت میں صرف اُسے لیتے ہیں جو اپنے آپ کو گرفتاری کا مستحق (بآءِ و) ثابت کر دے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو مجرم ثابت / ظاہر کر دے اسے سزا دینا عادل مقتدر اعلیٰ پر واجب ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو نظام ایسے دکھائی دے گا جیسے (arbitrary and whimsical, dictatorial) خواہشات کے زیر اثر صوابدیدی آمریت ہے۔

بنی اسرائیل مغضوب / گرفت کی مستحق قوم ہے

اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کی اکثریت کے جرائم کے متعلق تفصیلی فرد حرم بیان فرمائی ہے اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ

اور (اے بنی اسرائیل یاد کرو) جب تم لوگوں نے کہا تھا ”اے موسیٰ (علیہ السلام)! ہم سے ایک ہی طرح کے طعام پر صبر نہیں ہوتا۔

فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ

اس لئے اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کریں کہ ہمارے لئے وہ مہیا کرے جسے زمین اگاتی ہے

مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا ۗ

اُس کی سبزیاں / ساگ، کھیرے لکڑی، اُس کا نانج / گیہوں، اُس کی مسور، اُس کی پیاز میں سے۔“

قَالَ أَتَسْتَبِدُّونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ^ج

انہوں (موسیٰ علیہ السلام) نے کہا ”کیا تم اس طعام کو جو زیادہ بہتر ہے اُس شے سے بدلنا چاہتے ہو جو نسبتاً ادنیٰ ہے؟“

أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ^ظ

(پہاڑی علاقے سے) نیچے/پستی کی جانب بستی میں اترو تو پھر تمہیں یقیناً وہ سب ملے گا جس کا تم سوال کر رہے ہو۔“

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ^ظ

جان لو ان کے متعلق یہ حقیقت۔ اُن پر زیر سرپرستی رہنے، دوسروں پر انحصار کرنے اور سکونت کی محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔

وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ^ظ

اور انہوں نے اپنے آپ کو مجرمانہ جانکاری کے مستحق بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے گرفت میں لئے جانے کے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

یہ فیصلہ اس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کو اپنی سرشت بنائے رکھا۔

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ^ظ

اور اس بنا پر کہ وہ حقیقت کے منافی باتوں سے نبیوں کی کردار کشی، تحقیر و توہین کرتے اور انہیں زچ کرتے تھے۔

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ^ظ

آپ جان لیں، یہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ انہوں نے اُن (نبیوں) کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور دوری اختیار کرتے / حد سے نکل جانے کی روش کو انہوں نے اپنائے رکھا۔ (البقرہ۔ ۶۱)

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ

جان لو ان کے متعلق یہ حقیقت۔ اُن پر زیر سرپرستی رہنے، دوسروں پر انحصار کرنے کی محتاجی مسلط کر دی گئی ہے جہاں کہیں انہیں رہنے کی جگہ ملی ہو، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ”رسی“ سے الصاق کریں یا لوگوں کی جانب سے سہارے کی رسی سے بندھ کر۔

وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

اور انہوں نے اپنے آپ کو مجرمانہ جانکاری کے مستحق بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے گرفت میں لئے جانے کے۔

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ^ج

جان لو اور ان پر سکونت کی محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

یہ فیصلہ اس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کو اپنی سرشت بنائے رکھا۔

وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ^ج

اور اس بناء پر کہ وہ حقیقت کے منافی باتوں سے چند نبیوں کی کردار کشی، تحقیر و توہین کرتے اور انہیں زنج کرتے تھے۔

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

آپ جان لیں، یہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ انہوں نے اُن (نبیوں) کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور دوری اختیار کرتے / حد سے نکل جانے کی روش کو انہوں نے اپنائے رکھا۔ (آل عمران - ۱۱۲)

بَاءُ: فعل ماضی جمع مذکر غائب کے مادہ ”ب وء“ کے بنیادی معنی کسی کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا، موافق و مطابق ہو جانا ہیں۔ اور حرم و سزا کے حوالے سے اپنے آپ کو موافق و مطابق بنانے کا مفہوم گرفت تک پہنچ جانا / گرفتاری کا مستحق ہو جانا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے غلت میں جانے سے قبل انہیں سایہ، من و سلویٰ اور پانی مہیا کر دیئے جانے پر بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

کھاؤ ان طیب (مرغوب اور خود کے لئے صحت افزا) چیزوں میں سے جو ہم جناب نے رزق تم لوگوں کو عطا کیا ہے۔

وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي

اور تمہیں منع کیا جاتا ہے کہ اس معاملے میں طغیان مند بنو۔ ایسا کرو گے تو میرا گرفت میں لینا تم لوگوں پر مستوجب ہو جائے گا۔

وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾

متنبہ رہو؛ میرا گرفت میں لینا جس کسی پر مستوجب ہو گیا تو اس کا انجام سمجھو کہ وہ خالی دامن ہو چکا ہے۔ (طہ - ۸۱)

فَيَحِلُّ۔ حرف ”ف“ انجام کو ظاہر کرتا ہے ماقبل ممانعت کی حکم عدولی پر۔ + **يَحِلُّ** فعل واحد مذکر غائب مضارع منصوب۔ اس کا مادہ ”ح ل ل“ ہے جس کے بنیادی معنی / تصور گرہ کھولنے اور ٹھوس چیز کو پگھلا دینا یعنی مانع میں تبدیل کرنا ہے۔ جس شے کی گرہ کھول دی جائے وہ حلال ہو جاتی / کہلاتی ہے۔ جن اشیاء کے کھانے پینے کی اجازت ہے انہیں حلال کہتے ہیں کہ جسم کا حصہ بننے سے قبل کھائی ہوئی شے کو ”پگھلا“، کر مانع بنایا جاتا ہے۔ اور ٹھوس شے کے پگھلنے / مانع بننے کے عمل میں بھی درحقیقت ”گرہیں“ کھلتی ہیں۔ کوئی بھی شے، بات اور عمل حلال صرف اُس صورت میں کہلا سکتا ہے جب گرہ کھول دی جائے۔ قرآن مجید کا سرفظ اپنے اندر لطیف معلومات سموئے ہوئے ہے۔

”**هَوَىٰ**“، فعل ماضی، واحد مذکر غائب، ضمیر فاعل مستتر، راجع اس شخص کی جانب جس کو گرفت میں لینا واجب ہو چکا۔ اس کا مادہ ”ه و ی“ ہے جس کے معنی کسی شے کا اوپر سے نیچے گرنا، خالی اور کھوکھلی چیز کو کہتے ہیں بالخصوص زمین و آسمان کے درمیان خالی فضا خواہشات، جذبات و ہوس (lust) کی غلامی۔ قرآن مجید نے اس کے معنی اور مفہوم پست / سفلی / دنیاوی مفادات کی خواہشات اور تخیلاتی، ظن و گمان کی باتیں بتایا ہے جو انسان کے دل و دماغ پر چھائی / قابض ہوں جن سے علم و حقیقت چھپ کر رہ جائے۔ اس مادہ سے بنا لفظ انسان کو گرفت میں لینے کے انجام کے حوالے سے صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔

”**هَوَىٰ**“ ایک کیفیت اور حالت کو بیان کر رہا ہے اور اس کیفیت کے زیر اثر آنے کی وجہ انسان کیلئے اُس کا گرفت میں لئے جانا ہے۔ ”**هَوَىٰ**“ کے ان معنی اور مفہوم کی روشنی میں اسلان کے ”**هَوَىٰ**“ ہونے کا مطلب ایک ایسی کھوکھلی خواہشات کی دنیا میں کھوجانے کیلئے دھتکار دیا جانا ہے جو ایسی تباہی و بربادی پر منتج ہو جس میں انسان نہ جیئے اور نہ مرے۔

بنی اسرائیل کو زمان میں متنبہ کیا جاتا رہا کہ اپنے طرز عمل کو درست کریں اس سے قبل کہ انہیں مغضوب قرار دے دیا جائے۔

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا

قوم کے گمراہ کئے جانے کی اطلاع پا کر موسیٰ (علیہ السلام) احساسِ افسوس سے غصے سے مغلوب اپنی قوم کی طرف لوٹے۔

قَالَ يَنْقُومَ آلَمَ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا

انہوں نے کہا: ”اے میری قوم! کیا تمہارے رب نے تم سے عمدہ وعدہ نہیں کیا؟

أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ

کیا وعدے کی تکمیل میں وہ زمانہ تم لوگوں پر طویل ہو گیا ہے؟

أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ

یا کیا تم لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہیں گرفت میں لینا واجب ہو جائے

فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ۚ

جس کی وجہ سے تم نے میرے ساتھ کیئے وعدے کی خلاف ورزی کی؟“ (طہ-۸۶)

قرآن مجید نے غیر مبہم انداز میں واضح فرمایا ہے کہ ”غضب“، ”لعنت“ اور ”عذاب“ ایک دوسرے سے الگ الگ معنی اور مفہوم کے حامل ہیں۔ گرفت میں لیا جانا عذاب دینے سے قبل ہوتا ہے تاکہ مجرم سزا سے بچنے کیلئے بھاگ / فرار نہ ہو سکے۔

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

متنبہ رہو؛ اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا انکار کر دیا اپنے ایمان لانے کے بعد کے دور میں تو اپنے آپ کو مجرم بنانے کی راہ پر چل پڑا؛ اس بات کا اطلاق اس شخص پر نہیں ہے جسے زبان سے اس انکار پر مجبور کر دیا گیا جبکہ اس کا قلب اپنے ایمان کی صداقت پر مطمئن تھا۔

وَلَكِنْ مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ

لیکن اگر کسی نے اپنے سینے کو کفر کے لئے کھول دیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے گرفت میں لینے جانا ان پر صادر ہو جائے گا۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ

جان لیں ایک عذاب جو ان کی ہڈیوں میں سرایت کرے گا ان کیلئے تیار اور منتظر ہے (عذابت کی کمی)۔ (النحل-۱۰۶)

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ

جان لو؛ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق باتوں کے پیچ و خم سے الجھتے اور بحث کرتے ہیں بعد اُس کے جس پر ان جناب کے لئے صدائے لبیک کو بلند کیا جا چکا ہے۔

حُجَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

اُن لوگوں کی کٹ حجتی ان کے رب کے نزدیک بے سرو پا پھسلا ہٹ ہے۔

وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ

اور ب حشیت مجرم گرفت میں لینے جانے کا اللہ تعالیٰ کا فرمان ان پر صادر ہو گا۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝۱۶

اور ایک شدید محسوس ہونے والی جسمانی سزا ان کے لئے تیار اور منتظر ہے۔ (اشوری۔ ۱۶)

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

اور اس فتح کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ جناب منافق مردوں اور منافق عورتوں اور رسول کریم کا انکار کرنے والے بت پرست مردوں اور عورتوں کو عذاب میں مبتلا کر دیں۔

الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۝

اللہ تعالیٰ کے متعلق حقیقت کے منافی یہ لوگ گمان رکھنے والے ہیں۔ برائی پر مبنی گمان۔

عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْءِ ۝

برائی کا بھنوران پر منڈلاتا رہتا ہے۔

وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ

اور اللہ تعالیٰ نے ان پر گرفت کا فرمان جاری کر دیا ہے اور ان جناب نے انہیں ملعون / اراندہ درگاہ، دھتکارے ہوئے قرار دے دیا ہے۔

وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۝

اور ان جناب نے جہنم کو ان کے لئے ابدی رہائش گاہ کے طور تیار کر رکھا ہے۔

وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

اور کیا ہی وہ بری منزل ہے رہائش پذیر ہونے کے لئے! (الفح۔ ۶)

منافق کہلانے کیلئے بنیادی شرط یہ ہے کہ مومن / اسلامی معاشرے میں یہ جھوٹا دعویٰ کرے / بیان دے / حلف اٹھائے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آحزرت پر ایمان رکھتا ہے اور آقائے نامدار ﷺ کو خاتم النبیین مانتا ہے۔ اور قرآن مجید میں آخری مرتبہ لفظ ”غضب“ یہ بتانے کیلئے استعمال ہوا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

اے وہ لوگوں جنہوں نے رسول کریم (محمد ﷺ) اور قرآن مجید پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کیا ہے توجہ سے سنو!

لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

تم کو اس قوم کی جانب از خود پلٹنے سے منع کیا جاتا ہے جس کے لوگوں کی اکثریت پر اللہ تعالیٰ نے گرفت کا فرمان جاری کر دیا ہے۔

قَدْ يَبْسُوْا مِنَ الْآخِرَةِ

وہ (یہودیوں کی اکثریت) یقیناً آخرت میں کامیابی سے مایوس اور ناامید ہو چکے ہیں۔

كَمَا يَبْسُ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ۝

اس ناامیدی کا انداز ایسا ہی ہے جیسے کٹر کفار اہل قبور سے کسی قسم کی امید نہیں رکھتے۔ (الممتحنہ۔ ۱۳)۔

صدق قلب سے ایمان لانے والے صراط مستقیم کو مغضوب لوگوں کی راہ سے الگ قرار دیتے ہیں جس کے جواب میں کتاب لاریب، قرآن عظیم ایسی قوم کی روش اور اختیار

کردہ راہ کی نشاندہی کرتا ہے جس کی بناء پر ان کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی جانب سے گرفت کی مستحق (مغضوب) قرار پائی ہے۔ گرفت میں آناس بات کا مظہر ہے کہ مجرم ہونا مثبت ہو چکا جس کی بناء پر سزا لازماً ملے گی اور یہی وجہ ہے کہ مغضوب لوگ آخرت میں کسی بھی خیر ملنے سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اپنے آپ کو یوں طفل تسلیم دیتے ہیں:

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً

اور لوگوں سے وہ کہتے ہیں ”ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں کیلئے“۔

قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ

ان سے پوچھو ”کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد لیا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں کریں گے (کیونکہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے)

أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

یا تم اللہ تعالیٰ سے وہ بات منسوب کر کے کہتے ہو جس کا تم لوگوں کو علم نہیں؟“ (البقرہ-۸۰)

انسان کی نفسیات عجیب ہے۔ اپنے آپ کو بھی دھوکا دینے سے باز نہیں رہتا۔ جب اہل کتاب کو اختلافی باتوں اور روایات کے بارے میں فیصلے کیلئے قرآن مجید کی طرف بلا جاتا ہے تو ان کا ایک فریق اس سے اعراض برتتا ہے اور اس بے اعتنائی کی وجہ یہ ہے:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ

ان کا یہ رویہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا ہوا ہے ”ہمیں جہنم کی آگ / تپش نہیں چھوئے گی سوائے معدودے چند دنوں کے دوران“۔

وَعَرَّهْمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

متنبہ رہو؛ ان باتوں نے جو وہ زیر مقصد کاٹ چھانٹ کر اختراع کرتے رہے ہیں انہیں اپنے ضابطہ حیات / دین کے معاملات میں جھوٹی خوش فہمیوں سے فریب دینے میں مبتلا کر دیا ہے۔ (عالم عمران-۲۴)

ان کی اس بات سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کسی اصول، کسی دلیل سے قرآن مجید کی بات کو رد نہیں کر رہے بلکہ اس سے اجتناب برتنے کیلئے ایک منفی نتیجے میں ایک مثبت پہلو اختراع کر کے دل کے نہاں خانے میں بسا کر اپنے آپ کو ذہنی طور پر دھوکہ دیتے ہیں۔ خود کہتے ہیں کہ آگ ہمیں چھوئے گی مگر ایک طفل تسلی، ایک مثبت پہلو یہ گھڑ لیا کہ ایسا چند روز کیلئے ہو گا۔ یہ ایک عجیب نفسیاتی دھوکہ ہے جو اسلٹن اپنے آپ کو دیتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ اختراع کی ہوئی باتیں اس قدر گہری جڑیں پکڑ لیتی ہیں کہ اسے دین کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔

یہود و نصاریٰ کے اس قول کہ ”جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے اسکے جو یہودی ہو یا نصاریٰ“ کو ”تِلْكَ أَمَانِيهِمْ“ ان کی آرزوئیں، خوش فہمیاں قرار دیا گیا ہے (حوالہ البقرہ-۱۱۱)۔ شیطان رجیم نے کہا تھا کہ وہ لوگوں کے قلب و ذہن میں ”آرزوئیں“ پیدا کرے گا (حوالہ النساء-۱۱۹-۱۲۰) اس طرح کی خام خیالی اور آرزوئیں انسان کو کتاب، الفرقان سے دور لے جاتی ہیں اور یہ نفسیاتی دھوکہ صرف اہل کتاب سے مخصوص نہیں، اہل ایمان بھی اس کی لپیٹ میں ہیں جس کا اظہار اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے ہوتا ہے:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ

جنت میں داخل ہونے کا دار و مدار نہ تو تم لوگوں (مدعیان ایمان) کی آرزوں، تمناؤں اور تخیلاتی باتوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوں، تمناؤں اور اختراع کردہ کثرت سے پھیلائی باتوں پر منحصر ہے۔

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

جو جوئی قابل تعزیر برائی کا ارتکاب کرے گا تو اس کو اس کے موافق سزا دی جائے گی (اگر توبہ اور اصلاح نہیں کی)۔

وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝۱۳۳

اور اللہ تعالیٰ کے سوائے وہ کوئی خیر خواہ سرپرست اور نہ کوئی مددگار پائے گا جو اسے اس سزا سے نجات دلا سکے۔ (النساء۔ ۱۳۳)

صراط مستقیم کو گامزن رہنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم مغضوب قوم کے اختراع کئے ہوئے تصورات، طرز فکر اور طرز عمل سے گریز کریں۔

الضَّالِّينَ۔ اس کے معنی اور مفہوم

صدق قلب سے ایمان لانے والے ذیلی جملے میں صراط مستقیم کے متعلق اعتماد سے مزید گوش گزار کرتے ہیں:

وَلَا الضَّالِّينَ ۝۷

اور ان سے بھی مختلف جو منحرف، کج روہ دانستہ غافل، اپنے آپ میں مگن ہیں۔ (۷)

الضَّالِّينَ۔ یہ اسم فاعل، معرفہ باللام، مذکر، جمع سالم، مجرور، ہے۔ تنہا صرف یہاں استعمال ہوا ہے۔ دوسرے پانچ مقامات پر یہ مرکب کا جزو ہے جن میں سے ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے قول میں ہے۔

اس جمع اسم فاعل کا واحد ضَالًّا۔ آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کے لئے سورۃ الضحیٰ کی آیت مبارکہ۔ ۷ میں استعمال ہوا ہے،

اور اس کا مصدر۔ ”الضَّلَلُ“ ہے اور یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اہم الفاظ میں سے ہے کیونکہ یہ انسانی رویئے (attitude) اور طرز عمل (behaviour) سے متعلق ہے اور رویئے اور طرز عمل کے قابل درگزر یا قابل مؤاخذہ، قابل تعذیر، قابل الزام اور قابل گرفت ہونے کے عوامل الگ ہیں، اس لئے اس کا تفصیلی مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ یہ مطالعہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ اس لفظ کے حوالے سے بعض، بالخصوص انگلش زبان کے مترجمین نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایسا انہوں نے ترجمہ کرنے کے تمام اکیڈمک اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر کیا تھا۔

اس کے مادہ ”ض ل ل“ سے بننے والے الفاظ امیک سو اکیانوے (۱۹۱) مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ مصدر، اسم فاعل اور اسم تفضیل چوتھ۔ ۳ بار اور فعل ایک سو سترہ۔ ۷ مرتبہ، اور افعال باب اول ”فَعَّلَ“ اور باب چہارم ”انفعل“ سے ہیں۔

جناب ابن فارس کے مطابق اس میں سمو بنیادی تصور ”ضبیاع الشی“ کا ہے یعنی کسی شے کو گم ہو جانا، کھو جانا، معدوم ہو جانا، غائب، او جھل یا الگ ہو جانا؛ اور بنیادی تصور کی مناسبت سے دوسرے سیاق و سباق میں اس کے معنی ”ذہابہ فی غیر حَقَّہ“ ہیں یعنی کسی کا اپنی مرضی اور صوابدید سے ایسے راستے پر چل پڑنا جو روشن نہیں، سچائی، انصاف پر مبنی نہیں۔ ایسے راستے پر جانے کا انجام اندھیروں میں گم ہو جانے پر منتج ہوتا ہے جو اس مادے کا بنیادی تصور ہے۔

انسان اور جانور کے حوالے سے حب ”ضبیاع الشی“ کے معنی میں استعمال ہو گا تو اس کے معنی اپنے خیالوں میں کھو جانا یا گم ہو جانا، اپنے آپ میں اتنا مگن ہو جانا جیسے ماحول کے لئے وہ کہیں کھو گیا ہو۔ اور اس کا خود ماحول سے اتنا غافل ہو جانا جیسے ماحول اس کے لئے معدوم ہو۔ تھکر کرتے ہوئے، حقیقت شے کو جاننے کے لئے انتہائی غور و فکر کی حالت میں اپنے ارد گرد کے ماحول اور یہاں تک کہ وقت کے گزرتے کا احساس بھی نہ رہے۔

نزہان مجید اپنے الفاظ اور اصطلاحات کے معنی اور مفہوم، حدود، گہرائی اور وسعت کا تعین بھی خود کرتا ہے۔ قرآن مجید اس حوالے سے بھی منفرد کتاب ہے کہ یہ اپنے الفاظ اور تصورات (concepts/semantic frames) کیلئے بہترین لغت ہے۔ قرآن مجید میں جس انداز میں اس مادہ سے بننے والے الفاظ کو دوسرے الفاظ (collocates) کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، وہ اس کے معنی اور مفہوم کو نکھار کر عیاں کر دیتا ہے۔

اسم فاعل۔ الضَّالِّينَ۔ واحد ضَالًّا۔ اور مصدر ”الضَّلُّ“ کا بنیادی باب اول میں فعل واحد مذکر غائب۔ ضَلَّ۔ ہے۔ یہ چھبیس بار استعمال ہوا ہے اور تین مرتبہ متصل ضمیر فاعل کے ساتھ۔ ضَلَّلْتُ، دو مرتبہ اور۔ ضَلَّلْنَا۔ ایک بار۔ لغت کے مطابق اس کے بنیادی معنی ”ضَيَاعُ الشَّيْءِ“ ہیں۔ قرآن مجید سے بھی یہی معنی واضح ہیں:

أَنْظُرُ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ

آپ دیکھیں کیسے انہوں نے اپنے متعلق جھوٹ بولا ہے۔

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

اور ان کے دل و دماغ سے وہ غائب ہو گیا جو زیر مقصد کانٹ چھانٹ کر وہ اختراع کرتے رہتے تھے۔ (الانعام۔ ۲۴)

اس آیت مبارکہ کا دوسرا جملہ بھی چھ بار ہے (الاعراف۔ ۵۳؛ یونس۔ ۳۰؛ ہود۔ ۲۱؛ النحل۔ ۸۷؛ القصص۔ ۷۵)۔ اور مشرکین کے من گھڑت معبودوں کے متعلق ہے۔ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا فاعل اسم موصول ہے اور اس کے صلیۃ الموصول نے وضاحت کر دی کہ یہ وہ شے/تصور ہے جو وہ لوگ دنیاوی زندگی میں افترا کیا کرتے تھے، پتھروں کو تراش کر بت بناتے اور انہیں تخیلاتی نام دے کر متعدد خداؤں کا تصور اختراع کرتے تھے۔

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا

اور جب سمندر میں سفر کے دوران تم لوگوں کو تکلیف دہ صورتحال کا سامنا ہو جاتا ہے تو سوائے ان (اللہ تعالیٰ) کے وہ سب منظر/تصور سے غائب ہو جاتے ہیں جنہیں تم (پر سکون حالات) میں پکارتے رہتے ہو۔

فَلَمَّا نَجَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ

تمہاری مدد کی درخواست کو قبول کر کے جب وہ جناب تمہیں خشکی کی جانب بحفاظت پہنچا دیتے ہیں، تو پھر اعراض کی روش اختیار کر لیتے ہو۔

وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا

اور تاریخی حقیقت ہے کہ انسان عمومی طور پر ناشکر/احسان فراموش ہے۔ (الاسراء۔ ۶۷)

وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ

اور انہوں (عمائدین) نے لوگوں سے استفسار کرتے ہوئے کہا ”کیا اس وقت جب ہم زمین میں ملیا میٹ/غائب/تلف ہو چکے ہوں گے تو کیا واقعی ہمیں از سر نو/جدید تخلیق کر کے نکال لیا جائے گا؟“

بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ

ان کا یہ سوال کرنا محض لوگوں کو ملتبس کرنا ہے۔ درحقیقت اپنے رب کے حضور احتساب کے لئے پیش کئے جانے کا وہ انکار کرنے والے ہیں۔ (السجدہ۔ ۱۰)

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ^{صل}

اور ان کے تصور سے وہ معدوم ہو گیا جسے زمانہ قبل میں وہ پکارتے رہتے تھے۔

وَضَلُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ^{۴۸}

اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اب ان کے لئے بچت اور فرار کی کوئی سبیل نہیں۔ (فصلت۔ ۴۸)

ان آیات مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ فعل۔ ضلّ۔ اپنے مادہ کے بنیادی معنی یعنی ”ضیاع الشیء“ کے لئے استعمال ہوا ہے۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

(خسار کرنے والے) وہ لوگ ہیں جن کی تگ و دو/جدوجہد دنیا کی زندگی میں تلف و برباد/ارایگاں ہو گئی۔

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا^{۱۰۴}

جس کے متعلق گمان کرتے تھے کہ وہ اعلیٰ پائے کی کارکردگی کر رہے ہیں۔ (الکہف۔ ۱۰۴)

اردو اور انگلش میں ترجمہ کرنے کے لئے جملے میں بیان کردہ ماحول اور اس کی معیت میں استعمال کردہ الفاظ کی مناسبت سے کرنا چاہئے۔ اردو میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کی سعی/کوشش/جدوجہد کھو گئی یا گم ہو گئی بلکہ مناسب لفظ کسی کی کوشش/کارایگاں جانا ہے مگر مفہوم وہی ہے جو ”ضیاع الشیء“ کا ہے۔

فعل۔ ضلّ۔ کا جمع کا صیغہ فعل ماضی جمع مذکر غائب۔ ضلُّوا۔ ہے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ^ج

ان حقائق کے پیش نظر نور کرو کہ اس شخص سے بڑھ کر کون تخریب اور بگاڑ کرتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے متعلق دانستہ زیر مقصد جھوٹ پر مبنی تصور تخلیق کیا یا جس نے ان کے کلام پر مبنی آیات کو بر ملا جھٹلایا۔

أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ^{صل}

یہ ہیں وہ لوگ جن کو ان کا حصہ (جرم کی ابتدا اور رواج دینے کا) ان کے کھاتے میں پہنچتا ہے گا، اس کتاب میں سے جس میں ہر بات درج ہے۔ (سورۃ یسین کی آیت۔ ۱۲ دیکھیں)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ

ایسا اس وقت تک ہوتا ہے گا جب ہمارے رسول (ملائکہ) ان کے پاس پہنچ کر انہیں مجمع میں سے الگ کر رہے ہوں گے۔

قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ^{صل}

انہوں (ملائکہ) نے ان سے پوچھا ”وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے تھے“

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا

انہوں (مشرکین) نے جواب دیا ”وہ تو ہمارے پاس سے کہیں غائب ہو گئے ہیں“۔

وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

اور انہوں نے خود اپنے نفوس کے خلاف گواہی دے دی کہ وہ حیات دنیا میں بشر کو رسول اللہ ماننے سے انکار کرتے رہے تھے۔ (الاعراف۔ ۳۷)

مشرکین نے جزا و سزا کے دن اپنے جن خداؤں کے گم، غائب ہو جانے کا کہا ان کے بارے میں خود ہی واضح کر دیا کہ وہ تو پہلے بھی دنیاوی زندگی میں حقیقتاً موجود ہی نہ تھے:

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٣٨﴾

بعد ازاں ان سے پوچھا گیا "وہ کہاں ہیں جنہیں تم مشترک معبودات کا درجہ دیتے تھے۔

مِنْ دُونِ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ سے ابتدا کرتے ہوئے ان کے علاوہ"

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا

انہوں (مشرکین) نے جواب دیا "وہ تو ہمارے پاس سے کہیں غائب ہو گئے ہیں۔

بَل لَّمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا

نہیں، وہ غائب نہیں ہوئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ قبل میں ہم حقیقت میں موجود کسی شے کو نہیں پکارتے تھے۔"

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٣٩﴾

جان لو؛ یہ ہے وہ خود ساختہ کج روی جس میں اللہ تعالیٰ دانستہ انکار کرنے والوں کو حالت انحراف میں گم کردہ راہ رہنے دیتے ہیں۔ (غافر۔ ۳۹)

حیات دنیا میں بیٹے زمانے کی قوموں کی ہلاکت کے واقعات بتاتے ہوئے استفسار فرمایا اور قاری کو حقیقت بتائی:

فَلَوْلَا نَصْرُهُمْ لَآلِئِنِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً

اگر ان کا گمان سچائی پر مبنی تھا تو کیوں انہوں (عاد علیہ السلام کی قوم) نے نہیں پکارا جس وقت ان پر آفت آئی تھی اور اس وقت کیوں انہوں نے ان کی مدد نہیں کی جنہیں

انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ خداؤں کے طور پر دانستہ اختیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا مزب دلانے والے قرار دے کر۔

بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ

حقیقت یہ ہے کہ مدد کرنا تو درکنار، وہ ان کے تصور سے کہیں دور غائب ہو گئے۔

وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٤٠﴾

اور اے قاری جان لے، یہ ان کا دھوکہ دہی پر مبنی جھوٹ تھا، اور وہ باتیں جو وہ افترا کرتے رہتے تھے۔ (الاحقاف۔ ۴۰)

ان آیات، مبارکہ نے مادہ "ض ل ل" اور فعل "ضَلَّ" کے لغت میں بیان کردہ بنیادی معنی "ضَبَاعِ الشَّيْءِ" کی تصدیق کر دی ہے۔ ان معنی میں یہ فعل آقائے نامدار رحمۃ اللہ علیہم کے جسمانی سفر معراج کا احوال بیان کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے، یہ بتانے کے لئے کہ بلیک ہول بن چکے ستارے کے جوار سے گزرتے ہوئے وہ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکا تھا؛ وگرنہ اپنے جوار میں آنے والی ہر شے بشمول روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے وہ اس کو او جھل کر دیتا ہے یا اس کی سمت میں خلل پیدا کر دیتا ہے:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۚ

تمہارے ہمہ تن گوش ہونے کیلئے ہم اُس مخصوص ستارے کی قسم اٹھا کر حقیقت پر مبنی واقعہ بیان کرنے لگے ہیں جو اپنا سب کچھ بکھیر کر خالی دامن ہو چکا تھا۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ

وہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے رہنما آقاؐ نہ تو منظر سے غائب ہوئے تھے۔

وَمَا غَوَىٰ ۚ

اور نہ وہ راہ سفر سے ادھر ادھر ہوئے تھے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ

-- مطلع رہو؛ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ (ﷺ) جو واقعہ سفر بیان فرما رہے ہیں (جو انسانی ذہن کے سمجھنے کے لئے پیچیدہ ہے) وہ تخیلاتی خلائی پرواز پر مبنی نہیں ہے۔

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ

-- درحقیقت یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو انہیں بیان کیا جا رہا ہے۔

الضَّالِّينَ - حقیقت سے منحرف گم کردہ راہ لوگ۔

فعل - ضَلَّ - اور جمع کے صیغہ - ضَلُّوا - کے ماخذ ”ض ل ل“ کے بنیادی تصور کی مناسبت سے دوسرے سیاق و سباق میں معنی ”ذہابہ فی غیر حَقَّہ“ ہیں یعنی کسی کا اپنی مرضی اور سوا بید سے ایسے راستے پر چل پڑنا جو روشن نہیں، سچائی، انصاف پر مبنی نہیں۔ ایسے راستے پر جانے کا انجام اندھیروں میں گم ہو جانے پر منتج ہوتا ہے، اور گم ہونا اس مادے کا بنیادی تصور ہے۔

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ

کیا (اہل بیہود کی طرح) تم بھی اپنے رسول کریم (ﷺ) سے اس طرح سوال کرنا چاہتے ہو جیسے زمانہ قبل میں موسیٰ (علیہ السلام) سے کئے گئے تھے؟

وَمَنْ يَتَّبِدْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۚ

یاد رکھو جو کوئی ایمان کو بدل کر از خود کفر کرے گا تو وہ معتدل راہ سے یقیناً بھٹک گیا/ اس نے معتدل راہ کو کھو دیا۔ (البقرہ-۱۰۸)۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

مبنی بر حقیقت ماضی کی خبر سے مطلع ہو جاؤ؛ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ميثاق لیا تھا۔

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

اور ہم جناب نے ان میں سے بارہ سرکردہ/ سربراہان قبیلہ کو بطور ذمہ داران تمیل قرار دیا۔

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ

اور اللہ تعالیٰ نے ميثاق کے نکات بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ”یقیناً میں تمام تر مہربانیوں کے لئے تمہارے ساتھ ہوں اگر تم لوگ استقامت و استقامت، منظم طریقے سے

صلوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو گے اور معاشرے کے نظم و نسق اور معاشی اٹھان کے لئے مالیات دیتے رہو گے۔

وَأَمْنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ

اور تم لوگ میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے اور ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے ساتھ دو گے۔

وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے رہے، بہترین قرض جو ان کے بندوں پر خرچ کیا فقط ان کی قدر دانی کے حصول کی خاطر

لَا تُكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دَخَلْنَاكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

تو یقیناً تم لوگوں سے سرزد ہوئی کوتاہیوں اور برائیوں کو مستقبل میں تمہارے ریکارڈ سے حذف کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے پائیں نہریں بہتی ہیں۔

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ

اس دو طرفہ عہد نامے کے بعد تم میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱۲۰

تو وہ یقیناً استوار راستے کو اپنانے سے منحرف ہو گیا۔ (المائدہ-۱۲)

فعل۔ ضلّ۔ کا مفعول بہ۔ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ہے۔ یہ مرکب اضافی ہے۔ مضاف یعنی پہلا اسم مصدر بھی معرفہ ہے بسبب مضاف الیہ معرفہ باللام ہے۔ اس کے معنی

شے کا سیدھا ہونا، اور دو کے درمیان توازن ہونا، اور دو چیزوں / باتوں کا ایک جیسا ہونا۔ السَّبِيلِ۔ اس کا مادہ ”س ب ل“ ہے اور بنیادی تصور کسی شے کو اوپر سے نیچے گرانا، اور طوالت کا اظہار کرتا ہے۔ کسی مقصد تک پہنچنے کا راستہ، طریقہ، طرز عمل۔ اس طرح مرکب اضافی کے معنی معتدل، متوازن راہ اور طرز عمل ہے۔

یہ۔ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ راستہ / طرز عمل ہے:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

آپ (ﷺ) اپنے رب کے راستے کی جانب آنے کی لوگوں کو دعوت دیتے رہیں؛ مخاطب کے بر محل عقل و دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے اور انتہائی متوازن نصیحت کرتے ہوئے۔

وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

اور آپ (ﷺ) ان سے اس انداز میں مکالمہ کریں جو موقع محل کے لئے انتہائی مناسب ہے، اثر پذیر کے حوالے سے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

یقیناً آپ (ﷺ) کے رب ہی ہیں جو ہر اس شخص کو بخوبی جانتے ہیں جو ان کے مقرر کردہ راستے / طرز عمل سے منحرف ہو گیا ہے۔

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝۱۲۰

اور وہ جناب ان کو بھی بخوبی جانتے ہیں جو خلوص سے راہ ہدایت پر اپنے آپ کو گامزن رکھتے ہیں۔ (النحل۔ ۱۲۵)

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

یہ تصور (حیات دنیا ہی سب کچھ ہے) ان کی پہنچ کی منتہا ہے، حصول علم کے لئے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

یقیناً آپ (ﷺ) کے رب ہی ہیں جو ہر اس کو بخوبی جانتے ہیں جو ان کی راہ سے منحرف ہو گیا ہے۔

وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَهْتَدَى

اور وہ اس شخص کو بھی بخوبی جانتے ہیں جو خلوص سے راہ ہدایت پر گامزن رہتا ہے۔ (النجم۔ ۳۰)

ہدایت کے مقابل بے راہ روی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے سے انحراف انسان کو گم کردہ راہ بنا دیتا ہے اور یہ اسان کا سوچا سمجھا فعل ہے:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى

یہ متذکرہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے زیر مقصد راہنمائی کے بدلے گمراہی خریدی ہے۔

فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ

نتیجے کے طور ان کی اس تجارت (دونوں فریقوں سے مفاد اٹھانے کا خیال اور نظریہ) نے فائدہ نہیں دیا۔

(الثائپنے فریق کا اعتماد کھو بیٹھے اور اب انہیں یقین دلانے کے لئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں)

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

اور وہ اس حالت میں رہے کہ راہ راست کو پانے کے متمنی ہی نہ تھے۔ (البقرہ۔ ۱۶)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى

یہ متذکرہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے زیر مقصد راہنمائی کے بدلے گمراہی خریدی ہے۔

وَالْعَذَابُ بِالْمَعْفِرَةِ

اور اس کاروبار میں عذاب خریدنا ہے مغفرت کے عوض۔

فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

یہ انجام جاننے کے باوجود وہ کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں جہنم کی آگ پر بھی تحمل ہے۔ (البقرہ۔ ۱۷۵)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ

کیا آپ نے ان لوگوں کے رویے پر غور کیا ہے جنہیں ام الکتاب میں سے ان کے لئے مخصوص اور متعین کردہ جزو پہنچا دیا گیا تھا۔

يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ

یہ لوگ (اپنی الگ شناخت کی خواہش میں) دانستہ زیر مقصد ہدایت سے منحرف ہو کر گمراہی کو خریدتے ہیں۔

وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۝۴۴

اور وہ چاہتے ہیں اور اس تک و دو میں ہیں کہ تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ راستے سے منحرف، کج رو، اپنے آپ میں لگن ہو جاؤ۔ (النساء۔ ۴۴)

بعض طرز عمل ایسے ہیں جنہیں انسان دانستہ اور شد و مد سے اختیار کرتا اور اپنائے رکھتا ہے۔ شرک کرنا اور حقیقت کا انکار کرنا گمراہی ہے جس میں اسلان اصل راہ سے بھٹک کر بہت دور کھو جاتا ہے:

ج إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

منتہبہ رہو؛ یقیناً اللہ تعالیٰ اس حرکت کو قطعاً معاف نہیں فرمائیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی (تادم مرگ) کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اور وہ جناب حیات دنیا میں اس کے علاوہ کئے گئے (دو زخیوں کے) گناہ معاف فرمائیں گے، جس کسی کے متعلق ایسا چاہیں گے۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ

خبردار رہو، اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک (الہ) بنایا

فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ۝۱۱۶

تو چونکہ ذرے ذرے سے ان کے مطلق ہونے کی حقیقت اظہر من الشمس ہے اس لئے ایسے شخص نے یقیناً حقیقت سے انحراف کیا، اس انداز میں کہ راہ ضلالت میں کہیں دور نکل گیا۔ (النساء۔ ۱۱۶)

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا

اے وہ لوگوں جنہوں نے رسول کریم (محمد ﷺ) اور قرآن مجید پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کیا ہے توجہ سے سنو!

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول (کریم محمد ﷺ) پر دل کی شاد سے ایمان لاؤ۔

وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ ۖ

اور اس منفرد کتاب (قرآن مجید) پر جسے ان جناب نے اپنے رسول پر وقفہ وقفہ سے قسط وار نازل فرمایا ہے۔

وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ

اور اس منفرد ایک کتاب پر جسے ان جناب نے زمانہ قبل میں مجتمع انداز میں نازل فرمایا تھا (انجیل)۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ ۖ وَكُتُبِهِ ۖ وَرُسُلِهِ ۖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

منتہبہ رہو؛ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اور جو کوئی ان کے ملائکہ کا، اور ان کے کلام پر مشتمل نازل کردہ کتابوں کا، اور ان کے رسولوں اور یوم آخر سے انکار کرتا ہے:

فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ۝۱۳۶

تو چونکہ ذرے ذرے سے ان کے مطلق ہونے کی حقیقت اظہر من الشمس ہے اس لئے ایسے شخص نے یقیناً حقیقت سے انحراف کیا، اس انداز میں کہ راہ ضلالت میں کہیں دور نکل گیا۔ (النساء۔ ۱۳۶)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

ان لوگوں کے متعلق حقیقت جان لو جنہوں نے رسول کریم اور فزع ان مجید کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے روکا یا منحرف کیا ہے۔

قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ۝۱۶۷

یہ لوگ یقیناً حقیقت سے انحراف کر کے گم کردہ راہ ہو گئے، اس انداز میں کہ راہ ضلالت میں کہیں دور نکل گئے ہیں۔ (النساء۔ ۱۶۷)

ضَلًّا بَعِيدًا: یہ مرکب تو صیغی ہے۔ یہ ماقبل استعمال ہوئے فعل کا مصدر ہے اور اس کا مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق فعل کو انجام دے رہ جانے کے انداز کو بیان کرنے، یا اس کی شدت کو ظاہر کرنے، یا اس فعل پر زور دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

کیا چوپایوں کو گمراہ تصور کیا جاسکتا ہے؟

روپوں کے حوالے سے ایسے انسانوں کو جو بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، دھیان سے دیکھتے نہیں اور غور سے سنتے نہیں چوپایوں جیسا قرار دیا گیا ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ یہ روش اختیار کرنے والے کہا گیا ہے:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۱۶۸

متنبہ رہو؛ یہ حقیقت ہے کہ ہم جناب نے جہنم میں سلگنے کے لئے بکثرت بھوسہ الگ کر دیا ہے یہ درج ذیل ”خصوصیات“ کے حامل معشر جن و انس سے تعلق رکھنے والے ہیں:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا

قلوب ان کے سینوں میں بھی ان کی نوع کی مانند ان کے استعمال کے لئے موجود ہیں، مگر وہ ان کی مدد سے سمجھتے نہیں۔

وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا

اور آنکھیں بھی ان کی نوع کی مانند ان کے لئے مہیا ہیں مگر ان کو مرکز کر کے دیکھتے نہیں۔

وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۝۱۶۹

اور کان بھی ان کی نوع کی مانند ان کے لئے دستیاب ہیں مگر ان کو سماعت کا آلہ نہیں بناتے۔

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۝۱۷۰

یہ متذکرہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ درحقیقت ان سے بھی زیادہ ماحول سے بے پرواہ ہیں۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝۱۷۱

یہ لوگ ہیں جو حقیقتاً دانستہ غافل ہیں۔ (الاعراف۔ ۱۷۱)

لفظ **أَضَلُّ**۔ اسم تفضیل ہے دو کے مابین مقابلہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مصدر بھی اور مادہ **”ض ل ل“** ہے۔ اس جملے کا ترجمہ کرنے کا یہ رواج ہے:

ڈاکٹر طاہر القادری: ”وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ (ان سے بھی) زیادہ گمراہ“

جاوید احمد غامدی: ”وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔“

گمراہ وہ ہے جو راہ حق سے انحراف کرے۔ گمراہ وہ ہے جو صراطِ مستقیم کی بجائے دوسری راہوں کو دانستہ اختیار کرے۔ گمراہ وہ ہے جو ہدایت کے منافی، متضاد روش اپنائے۔ کیا آپ چوپایوں کو گمراہ تصور کر سکتے ہیں؟

مروجہ ترجمے ”گمراہ“ کی بجائے۔ **أَضَلُّ**۔ کا ترجمہ ”ان سے بھی زیادہ ماحول سے بے پرواہ“ میں نے نہیں کیا۔ یہ ترجمہ قرآنِ مجید نے خود بتایا ہے کہ انہی لوگوں کے متعلق تزار دیا: **أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ**

أَضَلُّ کی ابتدا غفلت، عدم توجہ ہے۔ چوپائے غافل ہوتے ہیں لیکن درندے ہر پیل چوکنا ہوتے ہیں، اس لئے تزار ان مجید میں انسانوں کی غفلت کے رویے کو بیان کرنے۔ کیلئے چوپایوں جیسا کہا گیا جانور، درندوں جیسا نہیں کہا۔

قرآنِ مجید میں **الدَّوَابِّ** یعنی جانوروں کی تقسیم (classification) کرتے ہوئے ”الانعام“ یعنی چارہ کھانے والوں کو دوسروں سے ممیز کیا گیا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ كَذَلِكَ

اور یہ بھی عام مشاہدہ کی بات ہے کہ ایک علاقے سے تعلق رکھنے والا فرد موجود ہے جو انسانوں میں اور جانوروں میں اور چارہ خور چوپایوں میں منفرد ہے۔ اس ہر ایک کی رنگت دوسروں سے مختلف ہے، اس انتہائی کالے پہاڑ کی مانند۔

قل

إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال سے ان کے بندوں میں سے صرف وہ مرعوب اور سہمے رہتے ہیں جو معلومات اور علم حاصل کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ دائمی، ہر لمحہ، ہر مقام پر مطلق غالب ہیں۔ وہ جناب درگزر اور پردہ پوشی کرنے اور معاف فرمانے والے ہیں۔ (فاطر۔ ۲۸)

جانوروں کی دنیا۔ **الدَّوَابِّ**۔ میں۔ **الْأَنْعَامِ**۔ کون ہیں؟ ان کی انفرادیت / فصل کو بیان فرمایا:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ

اس حقیقت کا ادراک کرو کہ حیات دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے پانی، ہم جناب نے اسے آسمان سے مخصوص مقدار میں برسایا تھا۔

فَأَخْتَلَطُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ

چونکہ حالات سازگار ہو گئے تھے اس لئے زمین کی نباتات نے اس کے ساتھ اختلاط کر کے پروان چڑھایا۔

مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ

۔۔ انسان اور چارہ خور چوپائے ان میں سے اپنے لئے موزوں کو کھاتے ہیں۔۔

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا

نباتات پھلتی پھولتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگھار کر لیا اور اپنے آپ کو جاذب نگاہ بنا لیا اور اس کے باسیوں نے گمان کر لیا کہ اب وہ اس پر کسی لمحے اختیار رکھنے والے بن جائیں گے۔

أَتْلَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ ج

تو ہم جناب کا فرمان رات یا دن کے کسی وقت اس پر پہنچ گیا۔ اس کے نتیجے میں ہم جناب نے اسے کٹا ہوا بھوسا بنا دیا جیسے کہ بیتے کل میں اس (زمین) نے کچھ دیا ہی نہ تھا۔

كَذَلِكَ نَقْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ

اس طرح کے انداز بیان سے ہم جناب آیات کو جدا جدا موضوعات کے فریم میں تالیف فرماتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد ایسے لوگوں کو حقیقت اور مقصد تخلیق کو سمجھنے کے لئے آسان فہم بنانا ہے جو از خود تفکر کرتے ہیں۔ (سورۃ یونس۔ ۲۴)

سورۃ طہ کی آیت ۵۳ میں بتایا کہ زمین میں مختلف النوع کی نباتات پیدا کی ہیں اور آیت ۵۴ میں فرمایا:

كُلُوا وَارْزَعُوا أُنْعِمْنَا قَل

خود کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چارہ کھاؤ۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۚ

یقیناً ان عناصر فطرت کے عینی مشاہدہ میں ایسی شہادتیں ہیں جو فلسفہ توحید (معبود مطلق) کی جانب رہنمائی/اشارہ کرنے والی ہیں، خاص کر ان لوگوں کے لئے جو جذبات سے منزہ رہتے ہوئے حقیقت اور مقصدِ شے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں۔ (طہ۔ ۵۴)

کیا آپ نے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ چوپایوں کو گمراہ تصور کر سکتے ہیں؟ ہم مویشیوں کو ”گمراہ“ تصور نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ

اور یہ جان لو کہ جانوروں میں سے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں حیات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ (حوالہ النحل۔ ۴۹)

علم اور عقل و فہم کی کسوٹی پر پرکھے بغیر آباؤ اجداد کے طور طریقوں، روایتوں اور ڈگری کی تقلید انسان کو راہ راست سے بہت دور لے جاسکتی ہے۔ یہ پرستش ہے۔ یہ عقل و فکر کے ارد گرد بنایا گیا ایسا حصار ہے جو سماعت اور عقل کا باہمی تعلق معطل کر دیتا ہے:

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ج

کیا آپ (ﷺ) خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر دھیان سے سنتے یا عقل استعمال کرتے ہیں؟

إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۚ

وہ تو نہیں مگر محض چوپایوں کی مانند۔

بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۚ

نہیں، بلکہ ان کے متعلق حقیقت کو یوں بیان کرنا بالکل مناسب ہے کہ یہ لوگ زیادہ بے خبر اور لاپرواہ ہیں چوپایوں کی نسبت، راہ پانے کے معاملے میں۔ (الفرقان۔ ۴۴)

اس پر غور کریں کہ ایسے انسانوں کو چوپایوں کی بجائے درندوں کی مانند کیوں نہیں کہا؟ اس لئے کہ درندے سماعتوں میں آنے والی ہر نئی آواز پر چوکنا اور خبردار ہو کر اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک اس آواز کی حقیقت کو سمجھ نہ لیں۔

عقل و فکر کے ارد گرد بنائے گئے حصار میں قید اور جکڑے رہنے کی بناء پر سماعتوں سے فیض نہ لینے والوں کی مثال چوپایوں جیسی ہے جو ارد گرد کے ماحول سے غافل بیٹھے جگالی کرتے رہتے ہیں۔ یہ نازل کردہ کتاب کی طرف بلائے جانے پر آباؤ اجداد کی ڈگر کو جواز بناتے ہیں۔ ان کی مثال بتائی:

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا ہے۔

كَمَثَلِ الْاِذَى يَنِيعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً

اس چرواہے جیسی ہے جو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو بہکانے پر سماعتوں سے ٹکرانے والی پکار اور اونچی آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا۔

صُمُّ بَكْمٌ عُمَى

ایسے لوگ دانستہ بہرے، گونگے، اندھے بنتے ہیں۔

فَهُمْ لَا يَعْقلُونَ

لہذا وہ عقل استعمال نہیں کرتے۔ (البقرہ۔ ۱۷۱)

بات سماعت سے عقل مکینہ پہنچے تو محض اونچی آواز ہے جس میں الفاظ بھی نہ ہوں اور انجام سماعت کے پردے پر ارتعاش کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لئے ایسے لوگوں کو چوپایوں کی مانند کہہ کر فرمایا۔ **بَلْ هُمْ أَصْلُ سَبِيلًا**۔ ”نہیں، بلکہ ان کے متعلق حقیقت کو یوں بیان کرنا بالکل مناسب ہے کہ یہ لوگ زیادہ بے خبر اور لاپرواہ ہیں چوپایوں کی نسبت، راہ پانے کے معاملے میں۔“ (حوالہ الفرقان۔ ۴۴) کیوں؟ **يَنِيعُ** (ماہ ”ن ع ق“) نے وجہ بیان کر دی ہے۔ **يَنِيعُ** کے معنی بھیڑ بکریوں کو ہانکنے کے لئے چرواہے کا جھڑکنا اور آوازیں دینا ہیں (تاج، محیط وابن فارس)۔ چرواہے کی یہ آواز محض پکار ہوتی ہے جس میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ لیکن یہ بھیڑ بکریاں چرواہے کی آواز پر نقل و حرکت کرتی ہوئی راستے کو پائی لیتی ہیں۔

چاہے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے اور جانتے ہوں اور نہ راہ راست پر چلتے ہوں، ان کی اندھی تقلید کرنے والوں کی مماثلت ان بھیڑ بکریوں سے کی گئی ہے جو چرواہے کی آواز پر نقل و حرکت کرتی ہیں۔

مہذب معاشرہ بھی بلا جھجک ایسے شخص کو ضدی اور ہٹ دھرم قرار دیتا ہے جو بلا سوچے سمجھے باپ دادا کی روایات کی تقلید پر بضد اور علم و عقل کی بات پر غور و فکر کیلئے رضامند ہی نہ ہو۔ راست اور کج کا فیصلہ صرف اور صرف کتاب پر موقوف ہے۔ کسی بات اور طریقے کی بیروی کو آباؤ اجداد سے منسوب کرنا اس طریقے کے صحیح ہونے کی سند نہیں بن جاتی اور نہ اس روش پر کاربند رہنے کیلئے اسے جواز اور دلیل بنایا جاسکتا ہے۔ محض قدم ہونے کی بناء پر کسی بھی بات اور شے کو تقدیس کی چادر نہیں اوڑھائی جاسکتی اور اگر اوڑھادی جائے تو لوگوں کے عقل و فہم کے گرد یہ ایک حصار بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

اس لئے اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں کہ ایمان لانے کا اعلان کرنا بھی کسی شخص کے لئے ممکن نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ساتھ ہو (انسان زبان سے بولتا کیسے ہے وہ مطالعہ کریں)۔

وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقلُونَ

اور وہ جناب ان کے ہٹ دھرم مخرف طرز عمل کو ایسے لوگوں پر چسپاں التباس و اضطراب کی آلودگی کا درجہ دے دیتے ہیں جو حقیقت اور باطل کے مابین فرق جانچنے کے لئے عقل استعمال نہیں کرتے۔ (سورۃ یونسؑ۔ ۱۰۰)

الرَّجْسِ۔ اس کا ماخذ ”ر ج س“ اور اس کے بنیادی معنی اختلاط اور التباس ہیں۔ گندگی، غلاظت کو بھی ر جس اس لئے کہتے ہیں کہ لتھڑ اور چپک جاتی ہے۔ پلیدی، شک، اضطراب، التباس، دل کی تنگی، تعصب، تنگ نگاہی، ضد، ہٹ دھرمی، عقل و فکر سے کام نہ لینا۔ ایمان لانے میں جو بات رکاوٹ بنتی ہے وہ ر جس ہی ہے۔ فعل کا دوسرا مفعول مخدوف ہے۔

اس مادہ کے استعمال میں ہم نے دیکھا کہ بنیادی معنی سے مماثلت برقرار رہتے ہوئے انسان کے رویئے اور طرز کے لحاظ سے اس کا مطلب کچھ مختلف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے معنی کو ہم حقیقی زندگی کے واقعات کے حوالے سے (Conotative) تعبیری، تقمینی اور آسان فہم انداز میں مفہوم کہتے ہیں۔ سیاق و سباق میں اس مادہ سے بنے الفاظ کے معنی قطعاً واضح ہوتے ہیں۔

کتابوں میں صفات اور افعال کو بیان کرنے والے الفاظ اُس صفت اور فعل کی ابتدا، وسط اور انتہا کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں؛ صفت اور فعل کی وسعت اور گہرائی ہوتی ہے اسلئے اس صفت اور فعل کو بیان کرنے والے لفظ کے معنی اور مفہوم وہ صورت حال متعین کرے گی جس میں وہ استعمال کیا گیا ہے وگرنہ اس لفظ کا انتہائی اور متشدد ترجمہ قاری کو کتاب میں بیان کردہ اصل صورت حال کا ادراک نہیں ہونے دے گا۔

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ص

انہوں (موسیٰ علیہ السلام) نے جواب دیا ”ان (پچھلی نسلوں) کے متعلق تمام معلومات / احوال اس کتاب میں مندرج ہیں جو میرے رب کے پاس محفوظ ہے۔

لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۝٥٢

میرے رب نہ تو کبھی کسی بھی جانب سے غافل ہوتے ہیں اور نہ کبھی کسی معاملے میں لاپرواہ / لا تعلق ہوتے ہیں۔ (طہ۔ ۵۲)

موسیٰ علیہ السلام کے سورۃ طہ کی آیت مبارکہ ۲۵ میں بیان کئے اس قول کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کے عام رواج کی ایک جھلک یہ ہے:

[ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی۔ تفسیر مولانا صلاح الدین یوسف۔ قرآن کریم شاہ فہد پرنٹنگ کمپلیکس۔ سعودی عرب]

”جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے“

[مولانا محمد رضا خان بریلوی۔ کنز الایمان فی ترجمہ القرآن]

”کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھولے نہ بھولے“

[ترجمہ طاہر القادری ”(موسیٰ علیہ السلام نے) فرمایا: ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں (محفوظ) ہے، نہ میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے“]

فعل۔ ضَلَّ۔ کا مضارع کا صیغہ۔ يَضِلُّ۔ ہے۔ اب ہم خود غور کریں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک اس کے وہی معنی ہوتے جو عام طور پر ترجموں میں بیان کیئے گئے ہیں تو کیا ان کے قول میں ان دو باتوں کی ترتیب یوں ہو سکتی تھی کہ ”میرا رب نہ غلطی کرتا/ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے“؟ اگر ان ترجموں میں اختیار کردہ معنی تصور کئے جائیں تو پھر الفاظ کی ترتیب اس کے الٹ ہونا چاہئے کیونکہ ”غلطی“ کا نتیجہ ”بھول“ نہیں ہوتی بلکہ بھول کے بعد ”غلطی“ کا امکان پیدا ہوتا ہے۔

کائنات کا نظام چلانے اور اس کی مسلسل حفاظت کیلئے تمام امور کا پیچھا کرنا پڑتا ہے اور ایسا صرف وہ کر سکتا ہے جو ہر طرح کی کمزوری سے منزہ اور پاک ہو۔ فرمایا:

لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

او گھ اور نہ ہی نیند کبھی بھی ان پر غالب آسکتی ہے۔ (کہ کسی بھی لمحے کائنات اور تم سے غافل ہو) [حوالہ البقرة۔ ۲۵۵]

ہماری اوگھ اور نیند کا نتیجہ دنیا و مافیاء سے غافل ہونے کی صورت ہی میں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ”لَا يَضِلُّ“ کے معنی:

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

اور اللہ تعالیٰ اُس سے کبھی غافل نہیں جو اعمال تم کرتے ہو۔ (البقرة۔ ۷۴)

انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے۔ الضَّالِّينَ۔ کا استعمال

اللہ تعالیٰ نے آقائے نامدار ﷺ کو مژدگان مجید میں ایک احسن قصہ بتایا جو یوسف علیہ السلام اور ان کے برادران سے متعلق ہے:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ

ہم آپ (ﷺ) کو واقعات میں سے بہترین قصہ من و عن وقوع پذیر ہوئے انداز میں سناتے ہیں جن کے متعلق ہم نے آپ (ﷺ) کو اس قرآن مجید میں مطلع فرمایا ہے (کہ جو سوال آئے گا اس کے متعلق ہم قبل ازیں احسن تفسیر منکشف کر چکے ہوں گے۔ الفرقان۔ ۳۳)

وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَافِلِينَ

اور اس (قرآن مجید) سے قبل آپ بھی اُن لوگوں میں سے تھے جو اس قصے کے بارے میں حقائق نہیں جانتے۔

اس قصے میں یوسف علیہ السلام کے ماں سوتیلے بھائیوں کی آپس میں کی گئی گفتگو کے متعلق ان کا یہ قول سورۃ یوسف کی آیت ۸ میں بتایا گیا ہے:

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ

آپ بتائیں ان کی سوانح میں پہلا موڑ اس وقت آیا جب ان کے بھائیوں نے آپس میں کہا ”سچ تو یہ ہے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا جان کے لئے ہم سے ہٹ کر زیادہ لائق توجہ اور پیار ہیں باوجود اس کے کہ ہم طاقتور جتھا ہیں۔“

إِنْ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

یقیناً ہمارے ابا جان کی ان کی جانب ارتکاز محبت سے ظاہر ہے کہ ہماری جانب سے صریحاً غافل اور عدم توجہ کئے ہوئے ہیں۔

جملے میں حرف مشبہ بالفعل کی خبر محذوف ہے جو قاری کے ادراک کے لئے بعد کے تین الفاظ پر مشتمل دو مرکبات، جار و مجرور اور مرکب تو صیغی سے واضح ہیں۔ وہ اپنے ابا جان کی کیفیت اور جس حال میں ان کے نکتہ نظر میں لگن ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ جملوں میں محذوف کونوٹس کرنا اور اس کو قرآن مجید کے متن ہی میں سے متنبین کر کے ترجمہ میں شامل کرنا لازم ہے وگرنہ احتمال ہے کہ لاپرواہی سے کیا ترجمہ اصل متن کے تصور اور مفہوم کو بگاڑ دے۔

یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مکمل بات کو سننے کے بعد میں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ جب تک کسی کی بات کو مکمل طور پر نہ سنا جائے بلکہ آدھی بات کو سن کر ہی نتیجہ اخذ کر لیا جائے تو ضروری نہیں کہ ہمارا احذ کردہ نتیجہ کہنے والے کی بات کے مطابق ہو۔ آئیں ان کی بات کو مکمل سنیں:

أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا

تم لوگ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ آؤ۔

يَحُلْ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ

ایسا کرنے پر تمہارے ابا جان کی تمام تر توجہ و محبت تمہارے لئے ہو جائے گی۔

وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ

اور اس (ناپسندیدہ، گھناؤنے فعل) کے بعد تم لوگ صالح اعمال پر کاربند قوم بن کر رہنا۔ (سورۃ یوسف۔ ۹)

یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کے اپنے والد کے لئے استعمال کئے گئے الفاظ کے اردو اور انگریزی زبان کے بعض مترجمین کے ترجمے سے قاری کے ذہن میں ان کے متعلق ایک منفی رائے ابھرتی ہے حالانکہ انہوں نے والد کو **صَلِّ مُبِينٍ** میں سے نکلنے کا طریقہ بیان کر کے اس کے معنی اور مفہوم کو واضح کر دیا تھا۔ جس چیز، والد صاحب کی توجہ اور رغبت، کو پانے کیلئے منصوبہ بندی (حیلہ) کر رہے تھے اس کی متضاد بات کے معنی ہیں کہ ”ہماری جانب ان کی توجہ قطعی نہیں، ہم سے قطعی غافل ہیں۔“ معمولی غور سے بھی اگر ہم سوچیں گے تو اس حالت میں مادہ **”ض ل ل“** کا بنیادی تصور ”ضیاع الشی“ موجود ہے۔ غافل کے معنی بے پرواہ، بے فکر، غیر متوجہ، توجہ کا فقدان ہیں۔

صَلِّ مُبِينٍ۔ اس کے ”صریح غلطی، خطا، بہک گئے“ مروجہ ترجمے سے قصے کی ابتدا ہی میں قاری کے ذہن میں ان کے متعلق ایک منفی تاثر اور تعصب جگہ بنا لیتا ہے۔ ان کے متعلق منفی تاثر قائم کرنے سے قبل توجہ اس نکتے پر رہے کہ ان کی سوچ اپنے دو سوتیلے بھائیوں کے حصے کی وراثت ہتھیانا نہیں بلکہ والد کی توجہ اور محبت پانا تھا۔ توجہ کی ضد، متضاد عدم توجہ، غفلت ہے۔ توجہ کی ضد گمراہی، صریح غلطی نہیں ہوتی۔ والد کی عدم توجہ اور محبت کا فقدان، یا اولاد کے مابین محبتیں بانٹنے میں دکھائی دے جانے والا وسیع فرق اولاد کی نفسیات میں اس قدر ہیجان برپا کر سکتا ہے کہ اس سے محروم رہنے والی اولاد اُسے پانے کیلئے باپ کی نگاہوں کے محور اپنے بھائی کو مٹانے کے درپے بھی ہو سکتی ہے۔ اسلان میں محبت پانے کی خواہش اس قدر شدید ہے کہ نہ ملنے کی صورت میں بیگانہ اور پاگل ہونے کے علاوہ انسانی سطح سے گری ہوئی باغیانہ روش بھی اختیار کر سکتا ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام جذبات سے مغلوب تھے اور سوچ سمجھ کر ایک غلط کام کرنے کا ارادہ اس نظر سے ہی کے ساتھ بنا رہے تھے کہ یہ فعل کرنے کے بعد اپنے والد کی محبت پانے کے بعد صالح بن کر رہیں گے۔

یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں کہہ رہے ہیں کہ تعداد میں جمعیت ہم ہیں لیکن ہمارے والد صاحب محبت یوسف اور اس کے بھائی سے کرتے ہیں۔ قبائلی معاشروں میں بیٹوں کی تعداد طاقت، معاشی خوشحالی اور عزت کا سبب سمجھے جاتے ہیں اور وہ باپ کے دست و بازو ہوتے ہیں۔ ان کے خیال میں عقل و دانائی، معاشرے میں مروجہ انداز اور اصولوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ والد صاحب کی محبتوں کا محور، مرکز وہ ہوتے لیکن ان کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے جسے وہ اپنی جانب والد صاحب کا عدم الفرصت ہونا قرار دیتے ہیں۔

بھائی احساس محرومی کا شکار تھے۔ وہ والد کی توجہ اور محبت کے طالب تھے۔ اس خواہش میں برائی تو کوئی نہ تھی۔ ان کا حق بھی تھا۔ والد کی محبت پانے کا طریقہ انہیں یہی سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کی نظروں سے دور کر دیا جائے۔ مقصود نیک تھا، لیکن طریقہ غلط اختیار کیا جو عرصہ بعد یوسف علیہ السلام کے بقول جذبات سے مغلوب ہونا، نادانی کا مظہر تھا۔ نیک مقصد حاصل کرنے کیلئے طریقہ اور راستہ بھی صحیح اور نیک اختیار کرنا چاہئے۔ غلط راستوں سے نیک مقصد حاصل کرنے کی خواہش نادانی، جہالت (عربی والا۔ جذباتیت) ہے۔ والد سے محبت پانے کے جنون میں یہ بھی نہ سوچا کہ جس سے توجہ اور محبت درکار ہے اس کے دل پہ کیا بیٹے کی جب یوسف علیہ السلام کو ان کی نظروں سے دور کر دیا جائے گا۔ وہ یہ سوچ سکے نہ سمجھ سکے کہ محبت، الفت، توجہ چھیننی نہیں جاسکتی۔ محبت پانے کیلئے تو رگنما پڑتا ہے اپنے آپ کو اس کے رنگ میں جس سے محبت پانے کی خواہش ہے۔

اس سے قبل کہ کوئی گمان کرے کہ **صَلِّ مُبِينٍ** کے معنی اور مفہوم ”صریحاً غافل اور عدم توجہ“ فلسفیانہ انداز کی بحث کے ذریعے کئے گئے ہیں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ کتابوں میں صفات اور افعال کو بیان کرنے والے الفاظ اس صفت اور فعل کی ابتدا، وسط اور منتہا کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں۔ صفت اور فعل کی وسعت اور گہرائی ہوتی ہے؛ اسلئے اس صفت اور فعل کو بیان کرنے والے لفظ کے معنی اور مفہوم وہ صورت حال متعین کرے گی جس میں وہ استعمال کیا گیا ہے وگرنہ اس لفظ کا انتہائی اور

متشدد ترجمہ قاری کو کتاب میں بیان کردہ اصل صورت حال کا ادراک نہیں ہونے دے گا۔ **ضَلَّلٌ مُّبِينٌ**؛ **ضَلَّلًا بَعِيدًا**؛ **ضَلَّلٌ كَبِيرٌ**؛ جیسے مرکبات تو صیغی سے از خود واضح ہے کہ ”**ض ل ل**“ معمولی، کمتر نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے اور بعید اور کبیر بھی؛ لیکن اردو زبان کا لفظ ”گمراہی، بھٹکا ہوا، گم کردہ راہ“ ایک مخصوص تصور (perception) کا حامل ہے جو مختلف صورتوں میں عربی کے لفظ کے تصور کے منافی ہے جس کی وجہ سے کتاب میں بیان کردہ اصل حقیقت کے برعکس خیال قاری کے ذہن میں اجاگر ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے الفاظ کے معنی کی حدود، ابتدا اور منتہا، وسعت اور گہرائی متعین کی ہوئی ہے اس لئے عجمی زبانوں میں ترجمہ و مفہوم بیان کرتے ہوئے اس نکتے پر توجہ مرکوز رکھنے کی انتہائی اہمیت ہے وگرنہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہوں گے وہ کتاب کی بات نہیں بلکہ ہمارا اپنا خیال ہوگا۔

سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اپنے والد کی اپنی جانب عدم توجہ اور غفلت کے معنی، زاویہ نگاہ اور مفہوم میں **ضَلَّلٌ مُّبِينٌ** استعمال کرنا صحیح بھی تھا کیونکہ بعض مترجمین / مفسرین تو اس کا ترجمہ ’صریح غلطی، خطا کرتے ہیں؟‘ قرآن مجید لازوال تفسیر حقیقت اور بیان حقیقت ہے۔ واقعات بیان کرتا ہے تو اپنے الفاظ کے معنی اور مفہوم بھی واضح فرماتا ہے۔ اس سوال کا جواب قرآن مجید، الفرقان ہی سے پوچھتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ سورۃ آل عمران کی آیت ۱۶۳ میں آیا ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت موجود صاحبان ایمان کو احسان کے زیر بار کیا تھا جب انہوں نے ان کے درمیان ایک ایسے شخص کو رسول مبعوث فرمایا جو غیر بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف مومن ہیں۔

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وہ انہیں ان جناب کی آیات لفظ بلفظ سناتے ہیں۔

وَيُزَكِّيهِمْ

اور وہ انہیں سنوارتے / بالیدگی / ارتقاء دیتے رہتے ہیں، (مبنی بر حقیقت معلومات کے ذریعے)

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اور وہ (رسول امین) انہیں ہمارے کلام پر مشتمل کتاب کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں اور حکمت، اس میں درج علم کو بروئے کار لانے کی تعلیم دیتے رہتے ہیں۔

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ قبل ازیں کے زمان میں حکمت و دانائی کو کھوئی ہوئی حالت میں صریح غفلت میں سرگرداں تھے۔ (کتاب اللہ ان کی دسترس میں نہ ہونے کے باعث۔ حوالہ سورۃ ایں۔ ۶)

اسی بات کو سورۃ **الْجُمُعَةِ** کی آیت ۲ میں یوں بتایا ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ

وہ جناب ہیں جنہوں نے غیر بنی اسرائیل قوم، بنی اسماعیل جنہیں پہلے کتاب اللہ نہیں دی گئی تھی، میں ایک ایسے شخص کو رسول مبعوث فرمایا جو ان میں سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف مومن ہیں۔

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وہ انہیں ان جناب کی آیات لفظ بلفظ سناتے ہیں۔

وَيُزَكِّيهِمْ

اور وہ انہیں سنوارتے/بالیدگی/ارتقاء دیتے رہتے ہیں، (مبنی بر حقیقت معلومات کے ذریعے)

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اور وہ (رسول امین) انہیں ہمارے کلام پر مشتمل کتاب کو پڑھنا سکھاتے ہیں اور حکمت، اس میں درج علم کو بروئے کار لانے کی تعلیم دیتے رہتے ہیں۔

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۱۱

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ قبل ازیں کے زمان میں حکمت و دانائی کو کھوئی ہوئی حالت میں صریح غفلت میں سرگرداں تھے۔ (کتاب اللہ کی دسترس میں نہ ہونے کے باعث۔ حوالہ سورۃ یس۔ ۶)

اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے متعلق من و عن ایک جیسے الفاظ میں دو بار فرمایا کہ آقائے نامدار ﷺ کے قرآن مجید کی آیات سنانے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے سے قبل **ضَلَالٍ مُّبِينٍ**۔ میں تھے انہی کے متعلق آقائے نامدار ﷺ سے فرمایا:

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝۱۲

قرآن مجید کا بتدریج/سلسلہ وار انداز میں نزول/لوگوں کو پہنچایا جانا ان جناب کا فیصلہ ہے جو دائمی، مرحلہ، ہر مقام پر حتمًا غالب ہیں۔ وہ منبع رحمت ہیں۔

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۝۱۳

اس بتدریج ترسیل کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ (ﷺ) اس قوم کو بطور استحقاق پہلے خبردار کریں جن کے اسلاف کو خبردار نہیں کیا گیا تھا جس کے سبب وہ غفلت میں ہیں۔ [ساتھ مطالعہ کریں؛ الانعام۔ ۹۲؛ القصص۔ ۴۶؛ الشوریٰ۔ ۷؛ اور الجمعہ۔ ۲]

اللہ رب العزت کی یہ عادت نہیں اور ان کے رحمت کی چھاؤں میں بسائے نظام احتساب و انصاف کا تقاضہ بھی ہے کہ لوگوں کو ان کی غفلت سے بیدار کئے بغیر انصاف کے کھٹن کٹہرے میں کھڑا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تا کہ لوگوں کو ان کی آیات سنائیں اور انہیں روز قیامت کے متعلق خبردار کریں۔

ذَلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْفَرَىٰ بَظُلْمٍ

یہ رسولوں کا بھیجنا تمام حجت تھا کہ آپ (ﷺ) کے رب کسی لمحے کسی مخصوص بستی کو انصاف کے تقاضوں کے برعکس زیادتی سے نیست و نابود کر دیں؛

وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ۝۱۴

اس حال میں کہ اس کے باسی غفلت میں مبتلا تھے۔ (الانعام۔ ۱۳۱)

غَافِلُونَ: اسم فاعل ہے۔ اس کا مادہ ”غ ف ل“ ہے۔ اس کے بنیادی معنی ڈھانپ دینا، چھپا دینا، پردہ ڈال دینا، غافل ہونا، غفلت ہیں۔ اس کا مطلب کسی چیز کے متعلق یا کسی کی طرف سے لاپرواہ (Un-mindful) ہو جانا ہے۔ اس لئے الْعُقُولُ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو بچہ چاہے اس کا دودھ پی جائے اور جو آدمی چاہے اس کا دودھ دوہ کر لے جائے اور وہ اس کا کچھ خیال نہ کرے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بے خبری اور ناواقفیت کے لئے بھی آیا ہے جس میں مذمت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا (حوالہ سورۃ یوسف۔ ۳)۔ قرآن مجید لازوال تفسیر حقیقت ہے۔ یہ الفاظ اور اصطلاحات کے معنی اور مفہوم کے متعلق اپنے قاری کیلئے کسی قسم کے ابہام اور تشکیکی کامکان نہیں رہنے دیتا۔ قرآن مجید سنانے جانے سے قبل جن کی حالت و کیفیت بتائی کہ اس سے قبل **ضَلَالٍ مُّبِينٍ**۔ یعنی غفلت میں تھے قرآن مجید کے نزول کے متعلق بتاتے ہوئے ان ہی لوگوں سے فرمایا:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا

اس کے نزول سے تم لوگوں (امسن) کے لئے یہ کہنے کا جواز ختم ہو گیا ہے: ”حقیقت تو صرف یہ ہے کہ منفرد کتاب کو ہم سے قبل دو گروہوں (بنی اسرائیل اور نصاریٰ) پر نازل کیا گیا تھا۔

وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ﴿١٥٦﴾

اور ہم یقیناً ان کے درس و تدریس سے بے خبر، غافل تھے۔“ (الانعام-۱۵۶)

انسان کے پاس کون سی صلاحیت ہے جس کی بناء پر خبردار، محتاط ہوتا ہے اور اس صلاحیت کے عدم استعمال سے غافل، غیر محتاط، حالتِ غفلت میں ہوتا ہے؟

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ أَمْشَاجٍ

یہ حقیقت ہے کہ ہم جناب نے انسان کو نطفے کے جزوی حصے سے تخلیق کیا ہے۔ اس (نطفے) کی خصوصیت یہ ہے کہ کئی جڑواں جوڑوں کا اجتماع / مخلوط ہے۔

تَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢١﴾

ہم جناب اسے (انسان) آزمانا چاہتے تھے، اس لئے ہم جناب نے اسے سماعت اور بصارت سے بہرہ مند فرما دیا۔ (الانسان-۲)

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٢٢﴾

یہ حقیقت ہے کہ ہم جناب نے اس کے لئے موضوع راہ کی ہدایت اسے دے دی ہے؛ اب چاہے تو شکر گزار بن کر وہ راہ اختیار کرے اور چاہے تو ہٹ دھرم ناشکر بننا رہے۔ (الانسان-۳)

سماعتیں اور بصارتیں علم، معلومات حاصل کرنے اور خبردار، باخبر ہونے کا ذریعہ ہیں جنہیں دماغ یکجا کر کے علم میں ڈھالتا ہے۔ اور ان معلومات پر عقل و فکر سے انسان نتائج مستنبط کرتا ہے۔

وَاللَّهُ آخَرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے بطن سے خارج کیا تھا۔

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

اس حال میں کہ تم لوگ کسی شے کے متعلق معلومات اور علم نہیں رکھتے تھے۔

وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ

اور انہوں نے ایک جزو کو تمہارے لئے سماعت کی لیاقت بنا دیا، اور ایک کو بصارتوں کا ذریعہ، اور ایک کو (قلیل تعداد میں) معلومات کو منظم / دم پخت کرنے (علم میں ڈھالنے) والے دماغ۔

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

مقصد یہ تھا کہ علم حاصل ہو جانے پر تم لوگ اظہارِ تشکر کرو۔ (النحل-۷۸)

اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو حقیقی معنوں میں غافل یعنی راہ ہدایت، صراطِ مستقیم، ہدایت نامہ قرآن مجید سے منحرفانہ طرزِ عمل اختیار کر کے گم کردہ راہ بنایا ہے۔

أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ .

یہ لوگ ہیں جو حقیقتاً دانستہ غافل ہیں۔ (حوالہ الاعراف۔ ۱۷۹)

یہ تمام لوگوں کی طرح علم حاصل کرنے کے وسائل کے ساتھ سمجھنے کی صلاحیت سے بھی مزین ہیں مگر دانستہ ان کے استعمال سے گریزاں ہیں، ان کے متعلق بتایا

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا

قلوب ان کے سینوں میں بھی ان کی نوع کی مانند ان کے استعمال کے لئے موجود ہیں، مگر وہ ان کی مدد سے سمجھتے نہیں۔

وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا

اور آنکھیں بھی ان کی نوع کی مانند ان کے لئے مہیا ہیں مگر ان کو مرکوز کر کے دیکھتے نہیں۔

وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا

اور کان بھی ان کی نوع کی مانند ان کے لئے دستیاب ہیں مگر ان کو سماعت کا آلہ نہیں بناتے۔

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

یہ متذکرہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ درحقیقت ان سے بھی زیادہ ماحول سے بے پرواہ ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کے قول میں۔ الضَّالِّينَ۔ کے استعمال کے معنی اور مفہوم

موسیٰ علیہ السلام ایک علم والے بندے سے حظوم میں مجمع البحرین کے مقام پر ملاقات کے بعد جدا ہو کر جس رات شہر میں داخل ہوئے تھے تو آپس میں لڑتے جھگڑتے دو لڑکوں میں سے ایک کے اچانک چیخ کر پکارنے پر انہوں نے دوسرے لڑکے کو مکارا دیا جس سے وہ اتفاقاً موقع ہی پر مر گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اگلی صبح مصر سے فرار ہو گئے تھے۔ اُس وقت وہ بھر پور جوان اور پورے مرد کی عمر کے تھے۔ اور پھر آٹھ دس سال کے عرصے بعد فرانس رسالت تفویض کئے جانے پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرعون کے پاس آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اس اتفاقی حادثہ کا حوالہ دیا تھا اور اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا:

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا

اس (فرعون) نے کہا ”کیا ہم نے تجھے بچپن سے اپنے درمیان رکھ کر پرورش اور پروان نہیں چڑھایا۔

وَلَبِئْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۱۸.

اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان آباد رہا۔

وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ

اور تم نے پہلی مرتبہ اپنی وہ حرکت کی۔ یاد کرو وہ پہلی مرتبہ کی ہوئی حرکت جو تو نے کی تھی۔ (زیر لب اس اتفاقی قتل کیس کو کھولنے کی دھمکی)

وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۱۹.

اور تو اس وقت جو کر رہا ہے وہ تجھے ان میں شامل کر رہا ہے جو شکر گزار نہیں ہوتے۔“

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۲۰.

انہوں (موسیٰ علیہ السلام) نے کہا ”میں نے وہ حرکت اس وقت کی تھی جب اچانک مجھے زور سے پکارا گیا تھا جبکہ میں اس لمحے گہرے تفکر میں کھویا ہوا تھا۔ (القصص۔ ۱۵ پڑھیں)

فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ

چونکہ مجھے علم ہو گیا تھا کہ آپ لوگ اس حادثے کو جواز بنا کر مجھے پھانسی دینے کا منصوبہ بنا رہے ہو اس لئے میں آپ سے فرار ہو گیا جوں ہی مجھے آپ لوگوں سے خوف محسوس ہوا۔ (القصص۔ ۲۰ پڑھیں)

فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا

میرا یہ فیصلہ اس صلاحیت کا استعمال تھا جو میرے رب نے جوانی ہی میں مجھے حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ (حوالہ القصص۔ ۱۴)

وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ

اور ان جناب نے مجھے مختلف اقوام کی جانب بھیجے گئے میں شامل کر کے آپ لوگوں کی جانب بحیثیت رسول پیغام دینے کے لئے مقرر فرمایا ہے۔

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ

اور جہاں تک اس بھلائی کا تعلق ہے جس کا آپ مجھ پر احسان جتلا رہے ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔“

موسیٰ علیہ السلام نے مرنے والے شخص کو کسی ہتھیار، ڈنڈے وغیرہ کی ضرب سے نہیں مارا تھا۔ بلکہ گھونسا مارا تھا لیکن پھر بھی وہ مر گیا۔ تھپڑوں اور گھونسوں سے لوگ مرا نہیں کرتے اور نہ ہی اس انداز سے مارنے والوں پر کبھی ارادہ قتل کا الزام لگایا جاتا ہے۔ فرعون نے بھی ان پر کھلے بندوں قتل کا الزام نہیں لگایا بلکہ ان کے فعل کا حوالہ دیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے اتفاق ہی تھا لیکن مرا تو تمہارے گھونسے ہی سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل کو تسلیم کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں۔ **مِنَ الضَّالِّينَ**۔ تھا۔ وقوعہ کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لفظ کے بیان کردہ عمومی معنی گمراہ ہونا، بہرکا بھٹکا، راہ سے دور جا پڑا، طالع ہو گیا، گم ہونا یا ایک ایسے انسان پر منطبق ہوتے دکھائی نہیں دیتے جس کے مکہ مارنے یا دھکے دینے سے کوئی شخص مر جائے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اس خاص لمحے کے حوالے سے اپنی کیفیت بیان فرمائی تھی اور وقوعہ کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لفظ کے بیان کردہ معنی ”میں راہ بھولے لوگوں میں سے تھا“، ”مجھے راہ کی خبر نہ تھی“، ”میں ناواقفوں میں تھا“، کیا ایک ایسے انسان پر منطبق ہوتے ہیں جس کے مکہ مارنے یا دھکے دینے سے کوئی شخص اتفاقی طور پر مر جائے؟ آپ بتائیں کہ مکہ مارنے سے کسی شخص کے اتفاقی طور پر مرنے کے حادثہ کا کسی بھی منطبق سے علمیت، ہدایت یا گمراہی، راہ بھولنے، ناواقفیت سے کوئی تعلق ملے؟

موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا مروجہ ترجمہ ماضی کی تقلید ہے کیونکہ بعض قدیم تفسیروں (حوالہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرطبی) میں **مِنَ الضَّالِّينَ** کا ترجمہ اور تفسیر ”من الجاهلین“ بتایا گیا تھا اور اس الجاہلین کے فارسی/اردو/انگریزی میں مروجہ معنی ”جہالت، لاعلمی، کم علمی“ ہیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ کے معنی ”من الجاهلین“ گمان کئے جاسکتے ہیں؟ کیا ہمیں یاد نہیں کہ مکہ مارنے سے ایک لڑکے کے مرنے والا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ یہ اس کے بعد پیش آیا تھا جب اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور جوان ہونے پر حکمت و دانائی سے قوت فیصلہ اور علم عنایت فرما چکے تھے (حوالہ القصص۔ ۱۴)۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جس بندے کو قوت فیصلہ اور علم عطا ہوا ہو اس علم کے بعد بھی کیا اپنے آپ کو وہ ”من الجاهلین“ کہہ سکتا تھا؟ اس سوال کا جواب ہمیں دینا چاہئے کیونکہ معلومات حاصل ہونے کے بعد تعقل کی ابتدا ہوتی ہے۔

مِنَ الضَّالِّينَ: یہ جار و مجرور محذوف خبر کے متعلق ہے۔ حرف جر **مِنَ**: تبیین کرنے کے لئے ہے۔ اس فعل کے سرزد ہونے کی وجہ اور اس وقت وہ جس ذہنی

استغراق اور اپنے ادھر ادھر کے ماحول سے غفلت کی کیفیت میں تھے وہ بتایا۔ انسان جب کسی نکتے کی گھتیاں سلجھانے میں مستغرق ہوتا ہے تو ماحول سے منقطع، بے خبر ہوتا

ہے:

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا

اور وہ (موسیٰ علیہ السلام علم والے بندے سے جدا ہو کر۔ الکہف۔ ۱۸) رات کے وقت شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب حالت استغراق میں غافل تھے۔ ایسے غافل کے اس میں رہنے والوں میں سے بعض کی اپنے آس پاس موجودگی کو بھی محسوس نہیں کیا۔ (حوالہ الشعراء۔ ۱۵)

موسیٰ علیہ السلام کو اس علم والے بندے نے ایک لڑکے کو قتل کرنے کا سبب بتاتے ہوئے اس فعل کی وجوہات اور مقصد بتایا تھا اور انہیں اللہ کے ارادے کا نتیجہ کہا تھا۔ اور واپس مصر میں داخل ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بھی ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پلک جھپکنے میں واضح ہو گیا تھا وہ فرق جو مطلق ہستی اللہ رب العزت اور انسان کی ہستی کا ہے۔ مطلق ہستی کا ہر فعل سوچے سمجھے ارادے کا نتیجہ ہوتا ہے اور مقصد کے تابع ہوتا ہے، لیکن انسان سے بلا ارادہ و مقصد افعال کے سرزد ہونے کا امکان ہے۔ اور اس کے بالمقابل شیطان کا ہر عمل عقل و شعور کے تقاضوں کے منافی ہوتا ہے۔ اسی لے جو وقوعہ پیش آچکا تھا اور اس کے پیش آنے کی وجہ اور انداز کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا تھا کہ ”یہ شیطان کے عمل میں سے ہے“۔ جبر و قدر کے لغو فلسفہ کی نفی کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ”میرے رب! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے“۔ موسیٰ علیہ السلام کسی نکتے پر سوچ بچار میں محو ہونے کے بناء پر شہر میں اس کیفیت میں داخل ہوئے تھے کہ وہاں کے لوگوں سے حالت غفلت میں تھے۔ اس حالت غفلت میں کئے گئے اپنے نادانستہ، بلا ارادہ فعل کی بھی ذمہ داری قبول کی اور اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ اور اہل ثروت کے مفکرین اپنے دانستہ، سوچے سمجھے ارادہ اور مفاد کے تحت کئے ہوئے اعمال کو جبر و قدر کے اختراع کئے فلسفہ کی نذر کر دیتے ہیں۔

الضَّالِّينَ: کے معنی کی ابتدا انسان سے اُس حالت میں بلا ارادہ کوئی غیر مناسب فعل سرزد ہو جانا ہے جب کسی دوسرے خیال میں محو، مگن، ڈوبا ہوا ہو اور کوئی شخص اچانک اسے متوجہ کر لے۔ آقائے نامدار رسول کریم ﷺ کے فرمان کو یاد کریں۔

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ

آپ (ﷺ) تمام لوگوں کو بتائیں ”میں تم لوگوں کو فقط ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔

أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنَىٰ وَفَرَادَىٰ

وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تم لوگ خصوصی طور پر قیام کرو، وقت نکالو؛ اس حال میں کہ دو موجود ہوں اور اکیلے تنہا ہو۔

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا

بعض ازاں ایک مقام پر متمسک ہو جانے پر از خود جذبات اور تعصب سے بالاتر ہو کر مقصدیت کے پہلو سے باتوں پر غور و فکر کرو۔“

اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید میں رسولوں کے فرمودات پر جب بھی دھیان سے توجہ کریں گے تو ایک نیا موتی ملے گا۔ آقائے نامدار ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ راہ چلتے تفکر کرو۔ تفکر انسان کو ارد گرد سے منتہی کر دیتا ہے اور کوئی ایسی صورت حال پیش آسکتی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کو پیش آگئی تھی۔ یہ نکتہ سورۃ المزمل میں بھی واضح کیا ہے کہ انتہائی غور و فکر اور انتہاک کی حالت میں انسان کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ اپنے ارد گرد کی بعض دوسری باتوں کا احساس رکھ سکے۔ سورۃ مبارکہ کی پہلی پانچ آیات میں قیام کے دورانیہ کے متعلق حکم دیا تھا کہ آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم یا زیادہ کر لیا جائے لیکن اسی سورۃ کی آیت ۲۰ سے واضح ہے کہ آقائے نامدار ﷺ اور ان کے ساتھیوں میں سے قیام کرنے والے گروہ سے وقت کے دورانیہ پر گرفت نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کسی رات دو تہائی رات کسی رات آدھی رات کیلئے اور کسی رات ایک تہائی رات قیام کیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمادیا کہ حالت قیام میں قرآن مجید کی حسن تناسب اور پورے انتہاک سے تلاوت کرتے ہوئے وقت کا اندازہ رکھنا بھی انسان کیلئے ایک مشکل کام ہے کہ قیام کے دوران اس بات کا احاطہ نہ کر سکے کہ رات کے کتنے پہر بیت گئے۔ انسان کے ذہن کی اس محدودیت کو واضح فرمایا گیا کہ یہ ایک وقت پر دو مختلف باتوں پر توجہ مرکوز کر کے ان دونوں کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا۔ آقائے نامدار ﷺ اور ان کے ساتھیوں کی وقت کے اندازے پر گرفت نہ رہنے کا بتا کر اس نکتے کو واضح فرمایا کہ ان کی تمام تر توجہ اور تفکر کا محور قرآن مجید کی آیات مبارکہ تھیں جنہیں آقائے نامدار

آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کے لئے۔ **ضَلَّ**۔ اور۔ **ضَالًّا**۔ کے استعمال کا موقعہ محل اور معنی و مفہوم

اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کے متعلق کسی کو مخاطب کئے بغیر سورۃ الاسراء کی آیت۔ میں خبر کو بریک کرنے کے انداز کے بعد اس کے احوال متعلق بتایا:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۚ

تمہارے ہمہ تن گوش ہونے کیلئے ہم اُس مخصوص ستارے کی قسم اٹھا کر حقیقت پر مبنی واقعہ بیان کرنے لگے ہیں جو اپنا سب کچھ بکھیر کر خالی دامن ہو چکا تھا۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ

وہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے رہنما آقا نہ تو منظر سے غائب ہوئے تھے۔

وَمَا غَوَىٰ ۚ

اور نہ وہ راہ سفر سے ادھر ادھر ہوئے تھے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ

-- مطلع رہو؛ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ (ﷺ) جو واقعہ سفر بیان فرما رہے ہیں (جو انسانی ذہن کے سمجھنے کے لئے پیچیدہ ہے) وہ تخیلاتی غلائی پرواز پر مبنی نہیں ہے۔۔ [یہ جملہ معترضہ ہے]

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ

-- درحقیقت یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو انہیں بیان کیا جا رہا ہے۔۔

اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کے عام رواج کی ایک جھلک یہ ہے:

[ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی۔ تفسیر مولانا صلاح الدین یوسف۔ قرآن کریم شاہ فہد پرنٹنگ کمپلیکس۔ سعودی عرب]

”کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے،“ تفسیر: یہ جواب قسم ہے۔ صاحبکم (تمہارا ساتھی) کہہ کر نبی ﷺ کی صداقت کو واضح کر گیا ہے کہ نبوت سے پہلے چالیس سال اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان گزارے ہیں، اس کے شب و روز کے تمام معمولات تمہارے سامنے ہیں، اس کا اخلاق و کردار تمہارا جانا پہچانا ہے، راست بازی اور امانت داری کے سوا تم نے اس کے کردار میں کبھی کچھ اور بھی دیکھا؟ اب چالیس سال کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ذرا سوچو، وہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ وہ نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے، ضلالت، راہ حق سے وہ انحراف ہے جو جہالت اور لاعلمی سے ہو اور غوایت وہ کئی ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھوڑ کر اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی گمراہیوں سے اپنے پیغمبر کی متزیہ فرمائی ہے]

[مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ کنز الایمان فی ترجمہ القرآن] ”تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے“

[مولانا محمد علی۔ بیان القرآن] ”تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوا اور نہ بہکا ہے۔“

ترجمے سے واضح ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بھی **ضَلَّ** کے معنی ”ذہابہ فی غیر حَقَّہ“ ہی لئے لگے ہیں۔

باقی تراجم بھی یہی کچھ کہتے ہیں۔ معذرت اور دکھی دل سے عرض ہے کہ یہ تراجم علمی کاوش کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ محض ان انگریزی تراجم کا اردو ورژن ہے جو اپنے آپ کو عیسائی کہنے والوں نے بہت عرصہ قبل کئے تھے، جو نیچے درج ہیں۔ جنہیں انگریزی نہیں آتی وہ اس کو گوگل میں ڈال کر اردو ترجمہ دیکھ لیں۔

George Sale: your companion Mohammed erreth not, nor is he led astray:

JM Rodwell: Your compatriot erreth not, nor is he led astray,

ان مترجمین پر تو مجھے اتنا زیادہ افسوس اور ملال نہیں ہونا مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ طبری اور قرطبی جیسے مفسرین کو کیا مسئلہ درپیش تھا کہ سورۃ کے اس فصل / فریم کے مندرجات کو مد نظر رکھے بغیر اور جملوں کی ساخت اور معنوی لحاظ سے قسم کا تعین کئے بغیر یوں خیال آرائی کی ”ما

حاد صاحبکم ایہا الناس عن الحق“۔ عجیب مخلصہ ہے کہ انہوں نے کیوں مادہ ”ض ل ل“ کو مادہ ”ح ی د“ سے بدل کر مفہوم بیان کیا اور یہ

بھی چیک نہیں کیا کہ ”حاد“ سے ملے جلے تصور میں جب قرآن مجید میں استعمال ہوا تو تخصیص سے ”صَلَّ“ کے ساتھ لکھا گیا ”عَنْ سَبِيلِهِ“۔ اس سے قبل بیان کردہ آیات کے مطالعہ میں ہم انتہائی واضح اور سہل انداز میں سمجھنے کے لئے دیکھ چکے ہیں کہ اس مادہ کا استعمال جب ”ذہابۃ فی غیرِ حَقِّهِ“ کے حوالے سے ہوا تو اس کو مخصوص، تمیز کیا گیا ہے۔

قدیم عربی زبان میں ”تفسیر“ لکھنے والوں نے نہ جانے کیوں اکیڈمک اصولوں اور اکیڈمک اخلاقیات سے تجاوز کرتے ہوئے اصل متن میں مصنف کے پسند کردہ لفظ کو عربی زبان کے کسی دوسرے لفظ سے بدل کر اپنی جانب سے تفسیر (اصل میں تشریح) کرنے کو ”رواج“ دیا۔ قرآن مجید کے بیان میں موقع محل کے حوالے سے الفاظ کے چناؤ میں کمال نفاست، انفرادیت اور مناسبت ہے کہ قاری باریکی سے مگر باآسانی اُس تصور کا ادراک کر سکے جسے اُسے پہنچانا مقصود ہے۔ اس لئے انتہائی ضروری ہے کہ اس کے جملوں کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کیلئے اُن میں استعمال ہوئے لفظ کی جگہ کسی دوسرے عربی لفظ کو متبادل سمجھ کر نہ کیا جائے کیونکہ عربی زبان کا ہر ایک لفظ ہر دوسرے لفظ سے انفرادیت کا حامل ہے۔ عربی زبان کا ہر ایک لفظ درحقیقت اپنے آپ میں لیتا ہے۔

آئیں ایک مرتبہ سورۃ النجم کی پہلی اٹھارہ آیات مبارکہ کی اس انداز میں تلاوت کرنے کو کوشش کریں جیسے ہمارے رہبر، ہمارے صاحب کا انداز ہے تاکہ ہماری تمام ”توجہ ان ہی میں رہے اور کتاب اور ہمارے ذہن کے درمیان خارج از کتاب بات حائل نہ ہو۔

وَرَقِلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ۝۱۱

اور آپ (ﷺ) قرآن (مجید) کو حسن تناسب، توازن، یکسانیت، انہماک سے پڑھیں، ترتیل: ایک ایک لفظ کی سہولت اور استقامت سے ادائیگی کرنے کے انداز میں۔ (المزل۔ ۴)

الحمد للہ۔ ہم نے سنا کہ ان آیات مبارکہ میں تو آقائے نامدار ﷺ کی مبارک نگاہوں اور بصارتوں نے جو دیکھا تھا اس کا ذکر ہے۔ اور آقائے نامدار ﷺ نے جو دیکھا وہ ہماری عقل و فکر اور ادراک سے ماوراء بات ہے۔ آقائے نامدار ﷺ کی مبارک بصارتوں نے جو کچھ دیکھا وہ ان ہی کی بصارتوں کے شایان شان تھا اور انسان کا علم محدود ہے اس لئے ضروری نہیں کہ ان باتوں کا کماحقہ احاطہ کر سکے۔ گفتگو آسمانوں کے ابواب کے اُس پار موجودات میں عظیم الشان آیت / شے دیکھنے کی ہو رہی ہے اس لئے ہم ذرا سوچیں کہ گمراہی اور ٹیڑھی راہوں کا تذکرہ کہاں سے بیچ میں آسکتا ہے؟ کچھ اندازہ ہے کہ آیات مبارکہ کی باتیں کائنات کے کس مقام کی ہیں؟ بات کی ابتدا اس قسم سے ہے۔ ارشاد فرمایا

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝۱۲

تمہارے ہمہ تن گوش ہونے کیلئے ہم اُس مخصوص ستارے کی قسم اٹھا کر حقیقت پر مبنی واقعہ بیان کرنے لگے ہیں جو اپنا سب کچھ بکھیر کر خالی دامن ہو چکا تھا۔

جملہ حرف قسم سے شروع ہوا ہے جس سے ظاہر ہے کہ ابتدا میں کچھ محذوف ہے۔ گفتگو کے آغاز میں قسم انسانوں کے طرز کلام میں معروف ہے کہ اس کا مقصد متکلم کا جواب قسم میں بتائی جانے والی بات اور خبر کو بدیہی حقیقت کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اور قسم ہمیشہ باعظمت اور معروف ہستی یا شے کی ہوتی ہے۔ النَّجْمِ۔ معرفہ باللام ہے

(الْحَنِسِيَّةُ لَبِيَّانَ الْحَقِيقَةِ) اور ایک منفرد اور مخصوص ستارے کا حوالہ ہے کیونکہ اس کے بعد اس کا حال بیان ہوا ہے: **إِذَا هَوَىٰ**۔ ظرف زمان اور فعل لازم، ماضی، واحد مذکر غائب پر مشتمل ان دو الفاظ کو ماہرین گرامر مرکب اضافی کہتے ہیں۔

هَوَىٰ: اس جملہ فعلیہ کا مادہ ”هوى“ ہے اور معنی اوپر سے نیچے گرنا۔ چیز جو اوپر سے نیچے کی طرف گری۔ ابن فارس نے اس مادہ میں سموئے بنیادی تصور کو یوں بیان کیا ”يدُلُّ على خُلُوٍّ وسقوط“ یعنی کسی شے کا خالی، کھوکھلا ہو جانا اور نیچے گرنا، حالت سقوط میں ہو جانا ہیں۔ ستارے آسمان دنیا کی شے نہیں ہیں۔ ستاروں میں دھماکے ہوتے رہتے ہیں اور ان کا مواد فضا میں گرتا اور بکھرتا رہتا ہے۔ یہ ماہرین فلکیات کی دلچسپی کا موضوع ہے۔ ہم نے تو ایک اندازہ لگا مان ہے کہ آیات مبارکہ میں گفتگو کن رفعتوں کے مقام کے متعلق ہے۔ ہمارے قریب ترین جو ستارا (Proxima Centauri) ہے وہ زمین سے بیس ٹریلیئن میل کے فاصلے پر ہے۔ سورج کی روشنی ہم تک آٹھ منٹوں میں پہنچتی ہے لیکن جو ستارے ہم سے زیادہ دور ہیں ان کی روشنی ہم تک پہنچنے میں اربوں سال بیت جاتے ہیں۔

لیکن اکیسویں صدی میں ہمارے لئے تعجب خیز قرآن مجید میں الفاظ کا چناؤ ہے ایسے جیسے ہمارے زمانے کے علم کے تناظر میں خاص ہمارے لئے ہیں۔ مخصوص ستارے کی تصویر کشی کے انداز میں جو کیفیت بیان ہوئی وہ ہمیں آج انسائیکلو پیڈیا اور ”ناسا“ (NASA) والے اس ستارے کا حال بتاتے ہیں جسے **هَوَىٰ** حالت میں ”بلیک ہول“ کا نام دیتے ہیں۔ یہ انتہائی گھنا ٹھوس ہے جس کی کشش ثقل اس قدر زیادہ ہے کہ جو کوئی شے اس کے قریب ہے حتیٰ کہ روشنی بھی، یہ اسے کھینچ اور جذب کر کے ماحول سے او جھل کر دیتا ہے۔

[NASA Science](#) Black Holes

"If the collapsed stellar core is larger than three solar masses, it collapses completely to form a black hole: an infinitely dense object whose gravity is so strong that nothing can escape its immediate proximity, not even light. Since photons are what our instruments are designed to see, black holes can only be detected indirectly. Indirect observations are possible because the gravitational field of a black hole is so powerful that any nearby material - often the outer layers of a companion star - is caught up and dragged in. As matter spirals into a black hole, it forms a disk that is heated to enormous temperatures, emitting copious quantities of X-rays and Gamma-rays that indicate the presence of the underlying hidden companion."

قرآن مجید میں ایک حقیقی مادی واقعہ کے بیان (narrative) کے پیش نظر ستاروں کی دنیا کے ان ماہرین کی معلومات کو حتمی تسلیم کر لینا چاہئے کیونکہ یہ وقوعہ کے بیان میں اس محذوف حصے کی نشاندہی کرتا ہے جو القاص کا لازمی جزو ہے یعنی مسئلہ (complication) کی یاد پر پیش تھا۔ جواب قسم میں بتایا گیا کہ آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوا جس نے ہم سب کو بتا دیا کہ بلیک ہول میں غائب ہونے سے استثناء کی مثال موجود ہے:

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ

وہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے رہنما آقاؐ تو منظر سے غائب ہوئے تھے۔

القاص کے متن کی خاص بات یہ ہے کہ صیغہ ماضی ہوتے ہیں۔ یہاں فعل لازم ماضی **ضَلَّ** کے اس کے ماخذ کے بنیادی تصور ”ضَيَاعُ الشَّيْءِ“ کے علاوہ دوسرے معنی نہیں کئے جاسکتے۔ اور اس کے بعد دوسری نفی نے تو گمان کے دروازے بھی بند کر دیئے کہ منظر سے غائب ہونے کے علاوہ اس کے کچھ اور معنی کئے جاسکتے ہیں۔

وَمَا عَوَىٰ

اور نہ وہ راہ سفر سے اِدھر اُدھر ہوئے تھے۔ (النجم-۲)

اس مخصوص ستارے کی کشش کی وجہ سے ایک اور ممکنہ اثر کے متعلق بھی بتا دیا کہ ان ﷺ نے ایسا اثر نہیں لیا تھا۔ فعل ماضی لازم۔ غَوَىٰ۔ کا ماخذ ”غَوَىٰ“ ہے جس میں سمو یا بنیادی تصور متعین کردہ راستہ راہ (رشد) سے ادھر ادھر ہو جانا ہے۔ سفر کا آغاز کرنے سے پہلے گزر گاہ (route) کو متعین کر لیا جاتا ہے۔ رسول کریم ﷺ اس بلیک ہول بنے ستارے کے نواح سے بغیر اپنے متعین راستے (گزر گاہ۔ روٹ) سے ادھر ادھر ہوئے منزل کی جانب محو سفر رہے تھے۔

رسول کریم ﷺ کی حیات طیبہ میں پیش آئے اس واقعہ اور بیان کی نوعیت ایسی ہے کہ عام آدمی تو کیا آج کے آئین سٹائین (Albert Einstein) اور سٹیفن ہانگ (Stephen Hawking) کے پائے کے سائنسدانوں کے دماغ کو چکر کر رکھ دے کہ چودہ سو سال قبل کیسے ممکن تھا۔ مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو اس سے ہزاروں سال قبل کا واقعہ بھی درج ہے جب چند لوگوں کو ایک بھاری مادی شے کو ایک ملک کے دارالخلافہ سے دوسرے ملک کے دارالخلافہ کے محل میں پلک کی جنبش کے دورانے میں منتقل کرنے پر دسترس حاصل تھی۔ اور وہ آج ”کو اسمپلنٹنگل مینٹ۔ Quantum entanglement“ پر کام کر رہے ہیں۔ اور اگر عظیم سائنسدان آئین سٹائین نے قرآن مجید کو پڑھا ہوتا تو نہ وہ کرتا جسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ”ملڈر۔ Cosmological constant“ قرار دیا، اور اگر کائنات کو بھیلتی دیکھ لینے کے بعد بھی پڑھ لیا ہوتا (الانعام۔ ۱؛ الرعد۔ ۴۱؛ الانبیاء۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۱۰۴؛ الزمر۔ ۶۷؛ فصلت۔ ۵۳؛ اور الذاریات۔ ۴۷) تو اپنی اس بلنڈر کو بھی ایک منفرد دریافت کے طور زیادہ یقین سے دنیا کو دے جاتے۔

اللہ تعالیٰ لوگوں کی نفسیات بخوبی جانتے ہیں کہ جو بات ان کے احاطہ ادراک سے باہر ہو اور ان کے پاس معلومات نہ ہوں تو بعض ہرزہ سرائی سے بھی نہیں چوکتے کہ اپنی کم علمی اور محدودیت ادراک کو نہیں مانتے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہرزہ سرائی کرے، اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے ذریعے احوال سفر کو جاری رکھنے سے پہلے واضح فرمادیا:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ

-- مطلع رہو؛ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ (ﷺ) جو واقعہ سفر بیان فرما رہے ہیں (جو انسانی ذہن کے سمجھنے کے لئے پیچیدہ ہے) وہ تخیلاتی خلائی پرواز پر مبنی نہیں ہے۔۔

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ

-- درحقیقت یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو انہیں بیان کیا جا رہا ہے۔۔ (النجم۔ ۴)

قرآن مجید کے ترجمہ اور مفہوم کو بیان کرنے کے لئے اور جملوں میں ربط اور غایت کے ادراک کے لئے حروف کے استعمال کی نوعیت کو متبیین کرنا لازم ہے۔ حرف عطف ”و“ عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ موقع محل کی مناسبت سے اس کے استعمال کے معنی اور غایت مختلف ہے جس کو متبیین کرنا بالکل واضح ہے اگر اُس کے اپنے سے ما قبل لفظ اور بعد والے لفظ کے مابین تعلق یا عدم تعلق کو دیکھ لیا جائے۔ ما قبل لفظ / جملے کا ما بعد لفظ سے تعلق نہیں ہے کہ ایک ماضی کا صیغہ ہے اور ما بعد جملے میں فعل مضارع مرفوع ہے جس میں مستتر ضمیر اس لہجے لوگوں سے متکلم ”صَاحِبِکُمْ“ کو راجع ہے۔ یہاں ”و“ حقیقت اور ”صَاحِبِکُمْ“ کے اس لہجے کے حالیہ بیان کو انتہائی تاکید کی، واثق انداز (emphatic) میں واضح کرنا ہے؛ پہلے منفی کر کے اور پھر اس بیان کے منبع کو بتا کر۔ حرف نفی کے بعد منفصل ضمیر ”هُوَ“ اس القصد کو راجع ہے جو ”صَاحِبِکُمْ“ اس لہجے ”يَنْطِقُ“ اپنی زبان اور ہونٹوں سے بول رہے ہیں۔ تمہارے صاحب من وعن انہی الفاظ اور ترتیب میں بول رہے جیسے خود انہیں زبانی سنائے جا رہے ہیں۔

الفاظ کے چناؤ اور انداز بیان میں وہ صراحت و بلاغت ہے کہ جنہیں زمان و مکان (Time and space) کے مدغم (warping) ہونے کے متعلق معلومات حاصل ہیں وہ چونک کر سہم جائیں گے۔ دس لفظوں میں بلیک ہول کے نواح میں جہاں زمان و مکان سمٹتے ہیں، رسول کریم ﷺ کا کائنات کے کناروں سے باہر جانے کے سفر میں منفی اثرات کی نفی کے بعد ان ﷺ کے زبان مبارک سے اس قصہ کی روئداد کے بارے دس لفظوں میں جس حقیقت کو بیان فرمایا اس انداز میں بھی زمان و مکان کے سمٹنے کا عنصر موجود ہے۔ ”صَاحِبِکُمْ“ کو زبانی سنایا جا رہا ہے اور وہ بیک وقت تم لوگوں کو سن رہے ہیں۔ آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کو عرش معلیٰ دکھانے کے لئے کائنات کی معراج تک کا سفر کر آیا گیا جس میں انہوں نے مکان کو زمان میں سمٹنے اور انجماد کا مشاہدہ بھی کیا۔ زمان و مکان کے انجماد کو ہمارے سمجھنے کے لئے جملہ معترضہ میں

یوں ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے تمہارے صاحب سے کلام کر رہے ہیں جس کو بیک وقت اپنی زبان سے وہ تم کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، رسول کریم ﷺ اور تمہارے مابین زمان و مکان حائل نہیں ہو رہا۔ یہ انجماذ زمان و مکان کو سمجھنے میں معاون ہے۔

ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ۔ **الضَّالِّينَ**۔ اور اس کے ماخذ/جذر۔ ”**ض ل ل**“ کا مطالعہ کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچ جائیں گے۔ یہ حقیقت کی منزل ہے۔ اس کی ابتداء کہاں سے ہوئی؟ مزان مجید آقائے نامدار، رسول کریم ﷺ کی ابتدائے آفرینش، ازل سے ابد تک کی بائو گرافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا:

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ۷۰

اور انہوں نے آپ (ﷺ) کو جستجوئے حقیقت میں استغراق میں پایا۔ چونکہ آپ منتہائے حقیقت کو عین الیقین سے جاننے کے آرزو مند تھے اس لئے ان جناب نے آپ کو حقیقت تک پہنچنے کا راستہ دکھادیا تھا۔ (الضحیٰ۔ ۷۰)

جملہ فعلیہ معطوفہ؛ فعل؛ فاعل مستتر؛ مفعول بہ اول متصل؛ مفعول ثانی۔ حرف عطف۔ فعل ماضی مبنی علی الفتح/الفاعل: ضمیر مستتر جوازاً تقدیرہ: هُوَ۔ واحد مذکر غائب۔ ضمیر متصل فی محل نصب مفعول بہ /واحد مذکر حاضر+ مفعول ثانی: اسم فاعل: منصوب۔ واحد

مذکر۔ ماخذ "ض-ل-ل"۔ **فَهَدَىٰ**۔ حرف فَ (الفصيحة) + فعل ماضی مبنی علی الفتح المقدر علی الألف للتعذر/الفاعل: ضمیر مستتر جوازاً تقدیرہ: هُوَ۔ واحد مذکر غائب ماخذ "ه-د-ی"

اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی مترجمین کی اکثریت نے اس اسم فاعل ”ضالاً“ کو بجائے ”ضبیاع الشی“ کے معنی کے اللہ تعالیٰ کے بیان میں اپنی جانب سے اضافہ کر کے ”ذہابۃ فی غیر حَقِّہ“ کے مفہوم میں بدل دیا۔ جناب رضاخان بریلوی نے متن اور سیاق و سباق کا جائزہ لے کر اس کا خوبصورت ترجمہ کیا تھا اگرچہ دوسرے مقامات پر وہی سہو کی جس کے مرتکب دوسرے مترجمین ہوئے۔ ترجمہ: ”اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی راہ دی“۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

اے وہ لوگوں جنہوں نے رسول کریم (محمد ﷺ) اور قرآن مجید پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کیا ہے توجہ سے سنو!

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ ۲۰

تم لوگ وہ بات کیوں لوگوں سے کہتے ہو جس پر خود ایک بار بھی عمل پیرا نہیں ہوتے۔

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ ۲۰

اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ انتہائی اندازہ ہے ناپسندیدگی، بیہودہ پن اور برے چلن کے حوالے سے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود ایک بار بھی عمل پیرا نہیں ہوتے۔ (الصف۔ ۳)

آقائے نامدار، نبی امیؐ کی حیات طیبہ قرآن مجید عنایت کئے جانے اور منصب رسالت پر فائز کئے جانے سے قبل اور بعد میں اوپر بیان کردہ بات سے منزہ ہے۔ آقائے نامدار ﷺ وہ بات نہیں فرماتے جس پر خود کاربند نہ رہے ہوں۔ انہوں نے انسان کو ایک نصیحت فرمائی ہے:

قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ

آپ (ﷺ) تمام لوگوں کو بتائیں ”میں تم لوگوں کو فقط ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔

أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنَىٰ وَفَرَادَىٰ

وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تم لوگ خصوصی طور پر قیام کرو، وقت نکالو؛ اس حال میں کہ دو موجود ہوں اور اکیلے تنہا ہو۔

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا

بعض ازاں ایک مقام پر متمکن ہو جانے پر از خود جذبات اور تعصب سے بالاتر ہو کر مقصدیت کے پہلو سے باتوں پر غور و فکر کرو۔ (حوالہ سہاء۔ ۴۶)

تفکر جستجو کا نام ہے۔ تفکر حقیقتِ شے کی جستجو ہے۔ اور تفکر بھی دنیا و مافیاء سے اعصابی نقطہ نظر سے کچھ دیر کیلئے انسان کو بے خبر، غافل کر کے رفعتوں اور حقیقتوں سے باخبر کر دیتا ہے۔

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

اور انہوں نے آپ (ﷺ) کو جستجوئے حقیقت میں استغراق میں پایا۔ چونکہ آپ منتہائے حقیقت کو عین الیقین سے جاننے کے آرزو مند تھے اس لئے ان جناب نے آپ کو حقیقت تک پہنچنے کا راستہ دکھادیا تھا۔ (الضحیٰ۔ ۷)

ضَالًّا۔ اسم فاعل۔ یہ ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو خود رفتگی، کسی نکتے کو سلجھانے کے لئے استغراق کی حالت میں اپنے آپ کو رکھ رہا ہو۔ ایسا شخص اپنے آپ میں غرق حالت میں دیکھنے والوں کے لئے اپنے ارد گرد کے ماحول سے غافل اور انحراف میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ تہائی میں تھکر گرنے کی اوج کا انداز ہے۔ اور اس کے بعد حرف "ف" الفصیحة نے طشت از بام کر دیا کہ جستجوئے حقیقت میں وہ مستغرق تھے تو انہیں حقیقت سے نہ صرف آشنا کر دیا بلکہ ازل سے ابد کی حقیقت کو آسمانوں سے باہر عرش اقتدار تک رسائی دے کر بصارتوں کو دکھا بھی دیا۔ یہ الکوثر ہے، سرچشمہ ہدایت، علم و حقیقت۔ یہ قربت کے تعلق کی منتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا، آقائے نامدار پر سلام ہے ہر لمحہ صبح و شام۔

میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ مترجمین اور مفسرین کی اکثریت کو کیا کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مفہوم کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کے بنیادی قواعد و ضوابط معلوم نہیں تھے جنہوں نے اس کا ترجمہ کرنے کے لئے ”راستے سے بے خبر، ناواقف راہ، بھٹکتا، wandering“ جیسے الفاظ منتخب کئے۔

یہ جملہ کس سلسلہ کلام کا ذیل جملہ ہے؟ اس کا:

وَالضُّحَىٰ

ہم قسم اٹھا کر اعلان کرتے ہیں، قسم ہے روشن اجالے دن کی

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ

اور رات کی جب وہ گہرے سکوت میں ہو جاتی ہے۔

جن اوقات کی قسم اٹھا کر جواب قسم میں امیک بات کو بتایا گیا ہے وہ اوقات ایسے ہیں جن کے متعلق کسی کو کوئی ابہام نہیں ہو سکتا اور ان کی قسم سے تمام زمان پر یہ بات محیط ہو جاتی ہے۔ "رانجھار انجھا کر دی میں آپے رانجھا ہوئی" شاعر کے تخیل کی پرواز ہے، حقیقت سے اس کا واسطہ نہیں۔ ایک جان محسوس کر کے بھی قالب دو ہی رہتے ہیں۔ ادغام ممکن نہیں۔ فلسفہ عشق شاعروں کی تخیلاتی پرواز ہے۔ عشق وہ کیفیت ہے جس میں لین دین کا سوال نہیں ہوتا، لیکن اسلان کا شرف یہ ہے کہ لین دین کی زنجیروں سے جکڑا ہے۔ محبت میں لین دین بھی ہے اور تشبیر بھی جائز ہے۔

عشق کا دعویٰ نہیں ہوا کرتا کہ دعویٰ عشق ہی کو مشکوک بنا دے گا۔ خامشی میں پنہاں ہے لطف و لذت عشق۔ عشق کا دعویٰ تو وہ بھی نہیں کرتے جو اپنے آپ کو الصمد کہلوانا

پسند فرماتے ہیں۔ عشق کو بھی طشت از بام کبھی کرتا ہے کوئی!

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۚ

آپ (ﷺ) کے رب نے آپ کو کبھی الوداع نہیں کیا اور نہ کبھی آپ کے رب نے اپنے آپ کو آپ سے جدا کیا۔

وَدَّعَكَ۔ یہ باب تفعیل کا فعل ہے جس کے معنی اس کے مفعول میں وہ حالت اور صفت پیدا کر دینا جو اس کے بنیادی معنی ہیں۔ ماخذ "ودع"۔ جناب ابن فارس نے اس کے تصور کو یوں بیان کیا "يدلُّ على التَّركِ والتَّخْلِيةِ" کہ یہ کسی کو ترک کر دینے اور اپنے پاس سے الوداع، رخصت کر دینا ہے۔ اور "قَلَىٰ" کے ماخذ "قل-ل-و" کے معنی کسی سے اپنے آپ کو جدا کر لینا، الگ تھلگ کر لینا (alienation, estrangement and turning away from)۔ اس سے بڑھ کر نہ قرابت والقت، چاہت، انس ممکن ہے اور نہ اس سے بیتر انداز میں اس کا اظہار کرنا ممکن۔ یہ محبت کی اوج ہے۔

آپ خود غور کریں کہ کیا ایسی ہستی کے متعلق ان الفاظ کے اطلاق کا گمان بھی جاسکتا جو کئی مترجمین نے استعمال کئے۔

جستجو ایک سوال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کی جستجو کو پورا کر دینے کے صلے میں ان سے اس روش کو اپنانے کا مطالبہ فرمایا:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۚ

اور جہاں تک جستجوئے علم کے لئے سوال کرنے والے کا تعلق ہے، اس کے سوال کرنے پر اسے مایوس اور سرگرداں نہ رہنے دیں۔ (الضحیٰ-۱۰)

الحمد للہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ایک دوسرے کے معنی و مفہوم کو نکھار کر واضح کر دیتی ہیں اور ہمیں اس مطالعہ میں ماخذ/جذر "ض ل ل" کا بنیادی تصور واضح ہو گیا کہ "ضبیاع الشی" کا ہے یعنی کسی شے کا گم ہو جانا، کھو جانا، معدوم ہو جانا، غائب، او جھل یا الگ ہو جانا؛ اور بنیادی تصور کی مناسبت سے دوسرے سیاق و سباق میں اس کے معنی "ذہابہ فی غیر حَقَّہ" ہیں یعنی کسی کا اپنی مرضی اور صوابدید سے ایسے راستے پر چل پڑنا جو روشن نہیں، سچائی، انصاف پر مبنی نہیں۔ ایسے راستے پر جانے کا انجام اندھیروں میں گم ہو جانے پر منتج ہوتا ہے جو اس مادے کا بنیادی تصور ہے۔

انسان اور جانور کے حوالے سے حب "ضبیاع الشی" کے معنی میں استعمال ہو گا تو اس کے معنی اپنے خیالوں میں کھو جانا یا گم ہو جانا، اپنے آپ میں اتنا گم ہو جانا جیسے ماحول کے لئے وہ کہیں کھو گیا ہو۔ اور اس کا خود ماحول سے اتنا غافل ہو جانا جیسے ماحول اس کے لئے معدوم ہو۔ تنگ کرتے ہوئے، حقیقت شے کو جاننے کے لئے انتہائی غور و فکر کی حالت میں اپنے ارد گرد کے ماحول اور یہاں تک کہ وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہ رہے۔

اس ابتدائی معنی اور مفہوم "غفلت، غافل" واضح ہوئے ہیں۔ عدم احتیاط غفلت کی ابتدا ہے۔ خبردار کئے جانے پر حالت غفلت ٹوٹ جاتی ہے۔ استغراق، غور و فکر میں محو ذہن (deep thinking) کا اعصابی رابطہ بھی ارد گرد سے منقطع ہو سکتا ہے اور اس دوران ماحول سے غافل، حالت غفلت میں ہو سکتا ہے۔ کسی کی محبت اور جستجو اور ملنے کی خواہش میں مگن شخص کے متعلق بھی دوسروں کو گمان ہو سکتا ہے کہ حالت غفلت میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں حالت کچھ ایسی ہی تھی۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ

اور جو ہی قافلہ شہر کی فصیل سے باہر پہنچا تھا تو اس وقت ان کے والد نے اپنے پاس موجود لوگوں سے کہا "میں حقیقت میں یوسف کی مہک کو موجود پارہا ہوں

لَوْلَا أَن تَفَتَّدُونِ ۚ

اگر تم لوگ میری اس بات کو بڑھاپے کا کمزور تخیل نہ سمجھو تو وہ مہک تمہیں بھی محسوس ہوگی"

قَالُوا تَأْتِيكَ لَفِي صَلَاتِكَ الْقَدِيمِ ۝۹۵

انہوں نے جواب دیا ”اللہ تعالیٰ کی قسم! سچ یہ ہے کہ حقیقت تسلیم کرنے کی بجائے آپ ابھی تک اپنے قدیم تصور میں کھوئے ہوئے ہیں (کہ یوسف زندہ ہے)۔“

یہاں بھی مادہ ”ض ل ل“ ہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے اس قول کو پڑھنے کے بعد بھی کیا ہم میں اتنا حوصلہ ہے کہ ”ض ل ل“ کے معنی محض ”گمراہی، بھٹکا ہوا، گم کردہ راہ“ سمجھیں؟ یہ کیسی ”گمراہی“ ہے کہ قافلہ مصر سے محض یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر چلے اور میلوں دوڑ دوسرے شہر میں بیٹھے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگے؟ یعقوب علیہ السلام کے اس مہکتے ہوئے قول ہی کی بنیاد پر (موازنے اور تعصب کی بناء پر نہیں) میں نے مولانا رضا احمد بریلوی صاحب کے اس ترجمے کو خوبصورت کہا تھا ”اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی راہ دی۔“

سبحان اللہ! قربتوں کے انتہائی قریب مقام تک کی راہ کہ عرش معلیٰ کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ محبت کا جواب محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کو ادب سے سہاری جھکی نگاہوں کے ساتھ ہر لمحہ سلام پہنچے۔ دانستہ غفلت وہ ہے جب انسان خبردار کئے جانے کے باوجود محض ضد اور ہٹ دھرمی سے اپنے نکتہ نظر کے ساتھ بندھا رہے اور اسے گمراہی اور راہ سے بھٹکانا کہتے ہیں اور یہ عربی مادہ ”ض ل ل“ کی منتہا ہے اور راہ ہدایت کی ضد۔ گمراہی دانستہ فعل و عمل ہے۔

یارب! آپ کا ہر فرمان ناقابل تردید حقیقت ہے۔ میں اپنے بارے میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ نے سچ فرمایا اگرچہ میں ان میں نہیں جن کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مطلق مقام و مرتبہ کا احساس و ادراک اور احترام اس طرح نہیں کیا جیسا کہ ان کی عظمت و کبریائی کا استحقاق ہے۔ (حوالہ الانعام۔ ۹۱: الحج۔ ۷۴: الزمر۔ ۶۷)

یارب! آپ سچ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جتنی ان کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یارب! تو ہمیں معاف فرما! تیری قدر کا ادراک تو تب کرتے اگر ہم تیری اس عظیم تخلیق، عظیم بندے کے مقام و مرتبہ کو سمجھ پاتے۔ آپ تو ان کی عمر کی قسم اٹھاتے ہیں۔ **لَعَمْرُكَ** ”تیری عمر، زندگی کی قسم“ (حوالہ الحجر۔ ۷۳)۔ اور ایک ہم ہیں کہ ان کی عمر کو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یارب! تو معاف فرما! تیرے اس احسان کی ہم قدر کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ تو نے انہیں مبعوث فرمایا اور گواہی دیتے ہیں کہ ان کا ہر لمحہ قرآن مجید کے نزول سے قبل اور بعد میں بھی صرف تیرے لئے ہے اگرچہ تیری اور رسول کریم ﷺ کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ جناب کے بدرجہ اتم لطیف ہونے کا احساس قرآن مجید میں آقائے نامدار ﷺ کے متعلق پڑھ کر اور یہ جان کر ہوا کہ آپ نے اپنے کلام کو قول رسول کریم ﷺ قرار دیا ہے۔ کیا لطیف انداز ہے یہ بتانے کا کہ قرآن مجید کے نزول سے قبل جیتے جاگتے پیکر قرآن کو نبی امی کے روپ میں لوگوں کے مابین موجود رکھا تھا۔ آقائے نامدار ﷺ پر درود و سلام ہے ہر لمحہ صبح و شام۔