

خطبات انوار میں منہر و تفسیر

خُطَبَات

www.KitaboSunnat.com

پروفیسر حفیظ عبدالستار حامد

حامد اکیڈمی

وزیر آباد - پاکستان

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

خطیبِ اندازِ میں

منفردِ تفسیر

خطیبِ سواہرِ مریم

میں

پروفیسرِ حافظ عبدالستار

محکمہ کتب خانہ
وزیر آباد

حامد اکیدمی

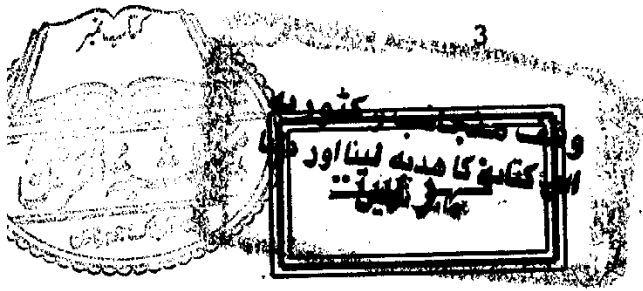
www.KitaboSunnat.com

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب	:	خطبات سورۃ مریم
مصنف	:	حافظ عبدالستار حامد
پہلا ایڈیشن	:	1995ء
دوسرا ایڈیشن	:	1997ء
تیسرا ایڈیشن	:	1999ء
چوتھا ایڈیشن	:	2004ء
قیمت	:	170/- روپے

ملنے کے پتے

- ✽ حامد اکیڈمی - محلہ گڑھائی، وزیر آباد ✽ نعمانی کتب خانہ، حق شریعت اردو بازار لاہور
- ✽ اسلامی اکادمی، اردو بازار لاہور ✽ مکتبہ سلفیہ، شیش محل روڈ، لاہور
- ✽ مکتبہ قدوسیہ، غزنی شریعت اردو بازار لاہور ✽ دارالفرقان، الفضل مارکیٹ، اردو بازار لاہور
- ✽ مکتبہ اصحاب الحدیث، اردو بازار لاہور ✽ مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور
- ✽ مکتبہ نعمانیہ، اردو بازار لاہور ✽ مدینہ کتب گھر، اردو بازار لاہور
- ✽ والی کتب گھر، اردو بازار لاہور ✽ مکتبہ دارالسلام چوک نیائیں، گوجرانوالہ
- ✽ مکتبہ دارالرقم، مین پور بازار، فیصل آباد ✽ مکتبہ اسلامیہ، کوٹوالی روڈ، فیصل آباد
- ✽ فاروقی کتب خانہ، میردن پور بزرگ، ملتان ✽ آصف بکڈ پو، مین بازار، وزیر آباد
- ✽ رحمن پبلک کال آفس، چوک شمس کول، وزیر آباد ✽ مکتبہ الحمد للہ، مین پور بازار، فیصل آباد

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
1	انتساب	11	19	قرآن رحمت	33
2	دربار الہی میں ایک دعا	12	20	بار مصلح رحمت	33
3	حرف آماز	13	21	جہانوں کی رحمت	34
4	بزم الوصیت کے شہ پارے	15	22	رحمت کا معنی	34
5	(۱) ذکر رحمت	19	23	صلح یثیار رحمت	36
6	تعارف سورہ مریم	19	24	مغفرت رحمت	37
7	زمانہ نزول	20	25	شفاء رحمت	38
8	ہجرت حبشہ	21	26	پانی میں شفا	39
9	سورۃ مریم کا تحفہ	22	27	رحمت کے نتائج	40
10	کے میں کرام	23	28	دعاء رحمت	41
11	حضرت جعفرؓ کی تقریر دلہندہ	25	29	رحمت سے باہمی	43
12	تأثیر سورۃ مریم	25	30	مستحقین رحمت	44
13	نجاشی کا اسلام	28	31	(2) دعاء ذکر یا علیہ السلام	45
14	نجاشی کے لئے دعاء مغفرت	28	32	حضرت ذکر یا علیہ السلام	46
15	نجاشی کا نانا باندہ جنازہ	29	33	عمران اور رحمت	48
16	گھنٹھس	30	34	ولادت مریم	49
17	مقطعات کی درجہ	32	35	مریم ذکر یا کی کفالت میں	50
18	رب کی رحمت	32	36	مریم کی کرامت	52

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
37	زکریا کی دعا	53	59	مکاتہ شرقیہ	88
38	مخفی دعا کی وجوہات	55	60	جبریل انسانی شکل میں	89
39	طلب اور انداز طلب	56	61	خدا کی پناہ	89
40	مسئلہ وراثت انبیاء	56	62	حضرت مریم کا تعجب	90
41	دعا قبول ہو گئی	60	63	فرشتہ کا جواب	91
42	مسرت و حیرت	61	64	اولاد کون دیتا ہے	91
43	نشانی	62	65	رب کی قدرت	93
44	۱۱ حضرت یحییٰ علیہ السلام	64	66	لفظ رب اور قرآن	95
45	ولادت اور نام و نسب	65	67	انسانوں کیلئے نشانی	97
46	بشارت اور ولادت میں وقفہ	67	68	(۵) ولادت یحییٰ علیہ السلام	99
47	حضرت یحییٰ کا بچپن	68	69	بیت اللحم	100
48	دعوت و تبلیغ	69	70	زچگی کی تکلیف	102
49	زہد و تقویٰ	72	71	تمنائے موت	105
50	بے گناہی اور پاک دامنی	72	72	فتنہ کا خوف	106
51	قرآن میں اوصاف یحییٰ	74	73	شہادت کی تمنا	108
52	شہادت اور اسباب شہادت	78	74	حضرت عمرؓ کی دعاء شہادت	109
53	سلامتی ہی سلامتی	82	75	فرشتہ کی ندا	110
54	آنحضرت کی یحییٰ سے ملاقات	83	76	اللہ والوں کا غم	111
55	(۴) ذکر مریم سلام اللہ علیہا	84	77	ام موسیٰ کا حزن	112
56	مریم کی عبادت	85	78	ابو بکر صدیقؓ کا حزن	112
57	خدا کی انتخاب	86	79	ترو تازہ کھجوریں	113
58	صدیقہ کائنات	87	80	آنکھوں کی ٹھنڈک	113

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
81	چپ کا روزہ	114	103	مبارک الیمامہ	132
82	چپ کے روزے کی شرعی حیثیت	115	104	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	133
83	مسئلہ نذرونیاز	116	105	اوصاف عیسیٰؑ بزبان عیسیٰؑ	134
84	قرآن مجید اور نذرونیاز	116	106	طخونہ	136
85	(6) حضرت عیسیٰ کا ہجران کلام	119	107	(7) خصائص عیسیٰ علیہ السلام	137
86	بیت اللحم سے روانگی	120	108	شیطان سے حفاظت	138
87	قوم کا اعتراض اور مریمؑ کی کرامت	121	109	حضرت عیسیٰؑ کا حسن و جمال	139
88	اخت ہارونؑ	121	110	آنحضرتؐ اور عیسیٰؑ کے درمیان	140
89	اشارہ مریمؑ اور قوم کی حیرانی	124	111	اللہ پر ایمان کامل	140
90	حضرت عیسیٰؑ کا گودیش کلام	124	112	رفع الی السماء	141
91	گیارہ شیر خوار بچوں کا کلام	125	113	قیامت کی نشانیاں	142
92	حضرت ابراہیم علیہ السلام	125	114	عیسیٰ علیہ السلام کا زردل	143
93	شامد یوسف	125	115	امامت عیسیٰ علیہ السلام	144
94	نزہ بر عضو ضعیف	127	116	صلیب توڑنا	145
95	گھر کا گواہ	127	117	عدل کی حکمرانی	146
96	حضرت یحییٰ علیہ السلام	128	118	دجال کا قتل	146
97	ماشہ کابینا	128	119	یا جوج و ماجوج	147
98	صاحب جرتج	129	120	برکت ہی برکت	148
99	اصحاب الاخذہ و کاچہ	130	121	حسد کا خاتمہ	148
100	بنی اسرائیل کا ایک بچہ	131	122	حضرت عیسیٰؑ کا حج	149
101	حضرت مریم علیہا السلام	131	123	وفات عیسیٰ علیہ السلام	149
102	حضرت محمد رسول اللہ ﷺ	132	124	اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے	150

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
173	147	بادشاہ سے مناظرہ	151	125	صراطِ مستقیم
175	148	نمود اور قوم کا فیصلہ	153	126	اختلافِ نصاریٰ
175	149	آگ جلائی گئی	154	127	حسرت کا دن
176	150	نار سے گلزار	155	128	زمین کا وارث
179	151	رب کی تعریف بزبانِ آذر	157	129	(8) ذکر ابراہیم علیہ السلام
179	152	باپ کو دعوتِ توحید	157	130	مشرکین کا دعویٰ
181	153	(9) ہجرت ابراہیم علیہ السلام	158	131	یسوٰی و نصاریٰ کا دعویٰ
182	154	سنگسار کردوں کا	159	132	حضرت ابراہیم کا مختصر تعارف
182	155	ہجرت کا فیصلہ	160	133	صدیق کا معنی
183	156	رخصت کا سلام	161	134	حضرت ابراہیم کا بچپن
184	157	مشرک کیلئے استغفار	161	135	بعثت و نبوت
186	158	ابراہیمؑ کی ہجرت	162	136	میرا رب وہ ہے
187	159	ہجرت فلسطین	164	137	آبائی دین اور خدا کی دین
188	160	ابراہیمؑ مصر میں	165	138	کیا یہ میرا رب ہے؟
190	161	سارہؑ کی دعا	166	139	میرا معبود برحق
192	162	حضرت اسحاقؑ کی بشارت	168	140	اعلانِ جنگ
193	163	ذکر خیر	169	141	ابراہیمؑ بت خانے میں
196	164	(10) ذکر موسیٰ علیہ السلام (1)	170	142	قوم کی پریشانی
197	165	بنی اسرائیل مصر میں	171	143	ابراہیمؑ کی گرفتاری اور قتل
198	166	بنی اسرائیل کا دورِ غلامی	171	144	ابراہیمؑ کا جواب
199	167	حضرت موسیٰؑ کی ولادت	172	145	قوم کی شرمساری
200	168	ام موسیٰؑ کا غم	173	146	ابراہیمؑ کی نصیحت

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
227	191	معجزات موسیٰؑ	201	169	موسیٰ کا صندوق
229	192	فرعون کے پاس جاؤ	203	170	قرآن میں ذکر آسیہ
230	193	دعاء موسیٰؑ	204	171	بے قرار دل
231	194	مراجعت مصر	205	172	دودھ حرام
233	195	(12) ذکر اسماعیل علیہ السلام	207	173	موسیٰؑ کی جوانی
233	196	حضرت اسماعیلؑ کی ولادت	208	174	قبلی کا قتل
234	197	سارہ کا مطالبہ	210	175	راز فاش ہو گیا
235	198	ہجرت مکہ	211	176	موسیٰؑ کو اطلاع
235	199	دعاء ابراہیمؑ	211	177	موسیٰؑ کی ہجرت
236	200	ماں کی بے قراری	212	178	موسیٰؑ چاہدین پر
237	201	صفامرہ کی سعی	214	179	(11) ذکر موسیٰؑ علیہ السلام
239	202	زم زم کی برکت	214	180	موسیٰؑ کی دعا
240	203	ہنوجرہم کی آمد	215	181	شیخ کبیر کا تعجب
241	204	ابراہیمؑ کا خواب	216	182	حضرت موسیٰؑ کی خدمت میں
243	205	بیٹے کا جواب	217	183	شیخ مدین کون تھے
244	206	ذبح کے لئے روانگی	219	184	بٹی کا مشورہ
245	207	ذبح کی تیاری	220	185	صفور اسے نکاح
246	208	گردن پہ چھری رکھ دی	221	186	ایفاء عدت
247	209	ندائے الہی	222	187	مدین سے واپسی
249	210	ذبح عظیم	224	188	بعثت و نبوت
250	211	اسماعیلؑ کی شادی اور والدہ کا انتقال	226	189	دو مسئلے
251	212	ماں کی جدائی	227	190	اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
272	235	حضرت ابن عمرؓ کا روٹا	252	213	حضرت اسماعیلؑ کے قرآنی اوصاف
275	236	(14) نماز کی اہمیت اور فوائد	255	214	(13) ذکر اور یس علیہ السلام
276	237	تباہی کے اسباب	256	215	جائے ولادت
277	238	نماز کی اہمیت	256	216	ہجرت اور یسؑ
279	239	فرضیت نماز	257	217	سترزبانوں کے ماہر
281	240	تمام انبیاء نمازی تھے	258	218	تیس (۳۰) صحیفے
283	241	نماز کے فوائد	258	219	تیسرے نبی
284	242	گناہوں سے معافی	259	220	حلیہ مبارک
285	243	صلوٰۃ میں نجات	259	221	آنحضرتؐ سے ملاقات
286	244	جنت واجب	260	222	ایجادات اور یسؑ
287	245	خطاؤں کا جھڑنا	262	223	سبحان اللہ کا وظیفہ
288	246	جنم سے آزادی	263	224	بیٹے کی ولادت
288	247	فرشتوں کی گواہی	264	225	فرشتہ سے دوستی
289	248	نماز کے متفرق فوائد	265	226	نیک خواہش
292	249	(15) بے نمازوں کی مذمت	266	227	حضرت اور یسؑ چوتھے آسمان پر
293	250	بے نماز مشرک	267	228	حضرت اور یسؑ کی تعلیم کا خلاصہ
295	251	بے نماز کافر	267	229	بشارات اور یسؑ
296	252	بے نماز جنسی	268	230	مقبول بندوں کے خصائل
297	253	بے نماز کی موت	269	231	آیات سن کر روٹنا
298	254	بے نماز کی کسر کا نہ جھکنا	269	232	آنحضرتؐ کا آیات سن کر روٹنا
299	255	بے نماز کے ساتھی	270	233	صحابہؓ کا قرآن سن کر روٹنا
300	256	بے نماز سے جہاد	271	234	حضرت عمرؓ کا روٹنا

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
257	بے نماز کے مال و عیال کی برپادی	301	279	اسلام کے بنیادی عقائد	341
258	بے نماز کا جنازہ	302	280	سورت مریم کے مضامین	343
259	بے نماز کو پندرہ سزائیں	304	281	منکرین آخرت	343
260	اصحاب رسول کی نماز	305	282	فکر آخرت	346
261	رب سے مکالمہ	308	283	میدان حشر میں حاضری	347
262	پہلا حساب	310	284	مجرموں کی درجہ بندی	348
263	نماز کے اثرات و ثمرات	310	285	اے کاش! ہم.....	350
264	(16) جنت کے نظارے	312	286	ایک دوسرے پر الزام	352
265	جنت کے نام	313	287	جہنم میں درود	353
266	وائی جنت	314	288	پہل صراط	355
267	جنت کا لباس	316	289	پہل صراط سے گزرنے کی کیفیت	356
268	جنت کی حوریں	317	290	جہنم سے خروج	358
269	حوروں کا حسن و جمال	321	291	جہنم کا خوف	359
270	حوروں کا ذکر زبان مصطفیٰ	323	292	بدر اور حدیبیہ والے	360
271	جنت کا رزق	324	293	(18) مغروروں کا انجام	363
272	جنت کا سلام	329	294	کفار کا قول	364
273	رب کا سلام	331	295	شیطان سوچ	365
274	جنت کے صبح و شام	333	296	سابقہ اقوام کا انجام	366
275	جنت کے درمات	335	297	قارون کا دولت پر غرور	367
276	جبرائیل کا انتظار	337	298	موسیٰ کی نصیحت	369
277	رب نہیں بھولتا	338	299	قارون کا جلوس	370
278	(17) عقیدہ آخرت اور پہل صراط	340	300	قارون کی ہلاکت	371

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
405	323	مشرکین کے عقیدہ شفاعت کی تردید	373	301	قانون مہلت
408	324	یہود کے عقیدہ شفاعت کی تردید	374	302	عذاب یا قیامت
408	325	نصاری کے عقیدہ شفاعت کی تردید	376	303	ہدایت میں اضافہ
409	326	اسلامی عقیدہ شفاعت	377	304	باقیات الصالحات
411	327	محروم شفاعت	379	305	آخرت کا مذاق
412	328	عہد کا معنی	381	306	کوئی معبود کا نہ آئے گا
414	329	(20) اہل کتاب اور اہل ایمان	382	307	معبودان باطلہ کا انکار
415	330	یہود کا دعویٰ	384	308	حضرت عیسیٰ کا انکار
417	331	نصرانیوں کا دعویٰ	385	309	کرے غیر کر
417	332	بعض قبائل عرب کا دعویٰ	386	310	خلاصہ کلام
418	333	یہود نصاریٰ اور مشرکین کی مذمت	388	311	(19) متقین اور مجرمین
420	334	شکوہ خداوندی	389	312	شیطان کا تسلط
421	335	اللہ کا صبر	390	313	دیگر اسباب ضلالت
422	336	اہل ایمان سے محبت	393	314	جلدی نہ کریں
423	337	شان نزول نمبر 1	395	315	متقین کا وفد
424	338	شان نزول نمبر 2	395	316	میدان حشر میں اذان
425	339	شان نزول نمبر 3	396	317	فرشتوں کا سلام
426	340	آیت کا مفہوم	397	318	آنحضرت ﷺ کی قیادت
427	341	قرآن آسان ہے	398	319	بغیر حساب جنت میں
428	342	قرآن کی فریاد	400	320	ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار
429	343	آخری آیت	402	321	ارکانِ وفد کے اوصاف
431	344	مصادر و مراجع	403	322	مجرمین کی رسوائی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا؟

انتساب

قرآن و سنت کی خدمت کے مقدس مشن میں اپنی اس حقیر کاوش ”خطبات سورۃ مریم“ کو رب العزت کی بارگاہِ علیہ میں شرف قبولیت کیلئے پیش کرتے ہوئے اس کا انتساب اپنی محترمہ والدہ ماجدہ مرحومہ امتویہ 6- مارچ 1993ء بمطابق 11- رمضان المبارک 1413ھ کے نام کرتا ہوں۔ جن کی ”دعائے نیم شب“ کی بدولت خالق کائنات نے بندہ پر تقصیر کو بذریعہ تحریر و تقریر خدمتِ دین کی سعادت سے بہرہ مند فرمایا۔

عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی
میں تری خدمت کے قابل جب ہوا، تو چل بسی
آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزۂ نورستہ اس گھر کی گنجبانی کرے
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا
وَاکْرَمْ نُزُلَهَا وَوَسِّعْ مَدْخِلَهَا وَنَوِّرْ مَرْقَدَهَا وَبَرِّدْ
مَضْجَعَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا رَوْضَةً مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ
وَادْخُلْهَا الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔

عبد الستار حامد

15- جون 1995ء بمطابق

وہ ہمارے ہی میں ایک دعا

رَبَّنَا

لَا تُؤْخِذْنَا

إِنْ نَسِينَا

أَوْ أَخْطَاْنَا

اے اللہ! اگر ہم نے تجھ سے بھول دیا یا غلطی کی تو ہمیں اس کی عذت دے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

محترم قارئین!

اپنی اس تیسری تصنیف ”خطبات سورۃ مریم“ کا حرف آغاز تحریر کرتے وقت میرا قلبِ حزین، جذباتِ مسرت سے لبریز اور احساسِ فرحت سے سرشار ہے۔ کیونکہ یہ ربِّ کائنات کی خصوصی رحمت، اسی کا بے پایاں لطف و کرم اور بے انتہا عنایات و نوازشات ہیں کہ اس نے بندۂ حقیر کو اپنی کتابِ منیر کی خدمت کی سعادت عطا فرمائی ورنہ مجھ کم علم، کم فہم، نا تجربہ کار اور گناہ گار میں یہ اہلیت اور لیاقت کمال تھی کہ قرآن حکیم کی مشہور سورتوں کی تفسیر و تشریح اور تعبیر و توضیح کی خدمت سرانجام دے سکوں۔ خطباتِ جمعۃ المبارک میں ”سورۃ مریم“ کی تشریح و تفسیر مارچ 1994ء میں شروع کی تھی اور مسلسل بیس خطبات میں اللہ ارحم الراحمین نے اس بابرکت اور عظیم المرتبت سورت کی توضیحات و تشریحات مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ **لَاَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ**۔ خطباتِ جمعہ کو کتابی شکل دینے کا کام کچھ عرصہ تو ساتھ ساتھ ہوتا رہا۔ پھر بعض ناگزیر مصروفیات و مشاغل کے باعث تحریری کام قحط کا شکار ہو گیا۔ تاہم میں خالقِ حقیقی کے حضور سرِ پا امتنان و تشکر ہوں اور میرے جسم کا ہر عضو اس کے دربارِ عالی میں سجدہ ریز ہے کہ اس ذاتِ کریم نے مجھے یہ کتاب پائیدہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائی۔

تیرے کرم سے اے کریم! کون سی شے ملی نہیں

جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کی نہیں

اس کتاب میں ہر واقعہ، ہر حدیث اور ہر بات مستند اور باحوالہ تحریر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجھے اپنی علمی بے بضاعتی، فنِ تالیف سے عدم واقفیت اور نا تجربہ کاری کا بھی پورا اعتراف، اقرار اور احساس ہے۔ اس کتاب میں جو خوبیاں آپ کو دکھائی

دیں وہ محض رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور جو خامیاں محسوس ہوں وہ میری کوتاہ علمی اور کج قلمی کی وجہ سے ہیں۔ اصلاح طلب امور پر آپ کے قیمتی مشورہ جات کو شکریئے کے ساتھ قبول کر کے آئندہ ایڈیشن میں تصحیح کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

میں اپنے اور برادر اکبر حضرت مولانا عبد الرحمن راسخ رحمہ اللہ تعالیٰ اعظمی 30 مئی 1992ء کے مخلص رفیق جناب محمد اقبال انجم صاحب کا از حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی گونا گوں اور بو قلموں علمی، ادبی، قلمی، سماجی، ملازمتی اور ذاتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس کتاب کا از اول تا آخر مطالعہ فرمایا اور ایک شاندار و جاندار ”ابتدائیہ“ سپرد قلم فرمانے کی زحمت اٹھائی۔ نیز محترم جناب حکیم محمد عتیق الرحمن صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے خطبات کی تیاری اور کتاب کی ترتیب کیلئے اپنی ذاتی لا بھرری سے بعض کتب تفاسیر عنایت فرمائیں اور کتابت سے طباعت تک کے تمام مراحل میں میرے شریک سفر رہے۔ اللہ تعالیٰ ان مخلصین و محسنین کو اس تعاون کا بہترین صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ آمین۔

آخر میں اللہ رب العزت کے حضور عاجزانہ درخواست، درد مندانہ دعا اور فقیرانہ التجا ہے کہ وہ میری اس حقیر کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے اور اس کے صدقہ جاریہ میں میرے ساتھ میرے اہل و عیال، والدین، اساتذہ کرام اور برادران کو بھی حصہ دار بنائے۔ آمین ثم آمین۔

عبد الستار حامد

15 جون 1995ء

جامعہ توحید یہ اہلحدیث۔ وزیر آباد

مطابق 16 محرم 1416ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بزم الوہیت کے شہ پارے

کفار مکہ کی ایذا۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی حرمت جان کو پامال کرنا شروع کر دیا اور دشمنانِ انسانہ کی طالبانہ کاروائیاں جب قبائے انسانیت کو چاک کرنے پر اتر آئیں تو حضور نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا حبشہ کا بلو شاہ اسمہ نجاشی مسطوری عیسائی ہونے کے باوجود ایک انصاف پرور حکمران تھا ہجرت کے بعد جب کفار مکہ کو مسلمانوں کی عافیت کو شی کی خبر ملی تو وہ غصے اور حسد سے جل اٹھے۔ انہوں نے بھی شلو حبشہ سے مذاکرات کیلئے ایک وفد ترتیب دیا۔ جس نے پہلے مرحلے پر مسلمانوں کو اپنے معاشرتی اور تمدنی روایات کا باغی قرار دے کر واپس لینے کی کوشش کی لیکن ناکامی پر ایک اور اوجھی چال چلی اور نجاشی کو کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جس پر نجاشی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلوایا کہ اس امر پر استفسار کیا تو امیر جماعت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے پہلے سورۃ مریم کی چند ابتدائی آیات کی تلاوت کی تو نجاشی اور اس کے اہل دربار پر انتہائی رقت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بعد میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا وہی نظریہ یہ ہے جو ہمیں خدا کے رسول حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے بتایا ہے یعنی **هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أُنْقِطَتْ إِلَىٰ مَوْجِدِهِمُ الْعَذْوِ الْأَيْتُولِ** وہ خدا کے بندے اس کے رسول اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جو کنواری اور پاکیزہ مریم کی طرف القا کئے گئے۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا کہ بخدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھے۔

بعثت نبوت کے بعد حضور نبی آخر الزماں ﷺ کے اولین مخاطب قریش مکہ تھے۔ پھر اس کے بعد عیسائی اور یہودی تھے جو صاحب کتاب ہونے کی وجہ سے اہل علم بھی تھے اور اپنی قدیم روایات کے مالک بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنی ضرورت اور نسبی و مذہبی تقاضا کی آڑ میں آسمانی کتابوں میں تحریف کے عادی تھے بلکہ خدا کے ہر نبی اور پیغمبر کے

دامن عصمت کو داغدار کرنے کی روش پر عمل پیرا بھی تھے۔ یہاں تک کہ عیسائیوں نے غلو مرتبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا۔ اور یہ الزام گذشتہ چھ صدیوں سے پورے تو اتر کے ساتھ دہرایا جا رہا تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ﷺ پر آغاز حوجی کے چار برس بعد سورۃ مریم نازل فرمائی اور ان لغو الزامات کو غلط ثابت فرمایا۔ اور خدائے بزرگ دیر تر نے انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام و رتبے کا تعین فرماتے ہوئے اپنے ساتھ ان کے تعلق کو بھی واضح کر دیا۔ سورۃ مریم کا آغاز حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے کیا گیا ہے جو پیرانہ سالی کی ان حدود کو چھو رہے تھے۔ جہاں اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ اس سورۃ پاک میں حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے جو ضعف پیری تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے لیکن جب ان کی دعاؤں اور آرزوؤں کے بعد انہیں اولاد نرینہ کی خوشخبری دی گئی تو وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بہت متعجب ہوئے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امر میرے لئے بہت آسان ہے کیونکہ میں تو مریم کو مس بشر کے بغیر بھی اولاد کی نعمت سے نوازنے پر قادر ہوں۔ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش کروا سکتا ہوں حضرت ابراہیم کو نار نمود سے بچا سکتا ہوں۔ بوقت ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو مینڈھے کی گردن سے بدل سکتا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تھے۔ خدائے آپ کی نسل میں بہت سے برگزیدہ انبیاء و رسول پیدا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ انتہائی راست باز، با عظمت، توحید الہی کے پیروکار، احکام الہی کے تابع فرمان، صدق و وفا کے اعلیٰ ترین پیکروں اور راہ خدا میں ہر قربانی کے جذبے سے سرشار انسانوں کی حیثیت سے کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان تمام قصص الانبیاء کو محض انسانوں کے روپ میں پیش نہیں کیا بلکہ حق و باطل کی آویزش میں کفر کے مقابلے میں اپنے انبیاء کی ثابت قدمی، اولوالعزمی اور عظمت کردار کی نہایت روشن تصویر پیش کی ہے۔ ہر نبی اور اس کی تعلیم کے تمام مخالفین کی مشترکہ چیدہ دستوں اور سنگدلانہ کردار کی جزئیات بیان فرما کر نہ صرف حضور فخر انبیاء ﷺ کو کفار مکہ کی طرف پیش آنے والی تکالیف و مشکلات سے آگاہ فرمایا بلکہ قیامت تک کے آئمہ و مصلحین کیلئے آئینہ دکھایا۔ کہ خدا کے راستے پر چلنے والوں کو ایسے فرعون صفت آقاؤں اور قوم کے جھوٹے خداؤں کی طرف سے ایسے ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا جن سے خدا کے تمام برگزیدہ انبیاء کو سابقہ پڑا

حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوئی و شامی اس کے علاوہ یہ سورۃ پاک سورۃ نور کا پیش خیمہ بھی ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے ام عیسیٰ علیہا السلام کی پاک دامنہ اور عفت و حرمت کی قیامت تک کو اسی کیلئے سورۃ مریم نازل فرمائی۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تقدس اور پاکیزگی کو دار پر شہادت کیلئے سورۃ نور نازل فرمائی۔

قرآن حکیم قیامت تک کیلئے رشد و ہدایت کا ایک عظیم الشان خزانہ ہے۔ اسے پڑھنا باعث ثواب ہے اور اسے سمجھنا باعث ہدایت ہے لیکن انہوس کہ آج کے ناظر و دور میں اسے محض پڑھنے اور حفظ کرنے پر مست زور دیا جاتا ہے لیکن اس کے مطالب و مغایم کے بحر و خاں میں اترنے کی طرف مست کم توجہ دی جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ کفار اور نافرمان لوگوں کا عبرت نامہ ہے۔ دعوت شجاعت و عزیمت ہے۔ خدا کے برگزیدہ بندوں کے فضل و کمال کا حسن بیان ہے۔ خالق کائنات کے جبروت۔ اس کی رحمت، اس کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت تخلیق کا اندر شاہکار ہے۔ معجزات خداوندی کا ایک جہل ہے۔ خدا کے مقدس انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اس میں مقصد تخلیق آدم بھی ہے۔ اس کے خون میں سرایت کرتی ہوئی شیطان کی فتنہ سالانیوں کی گھاتیں بھی ہیں۔ قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے تمام مراحل اس انداز سے بیان کئے گئے ہیں کہ آج کی جدید سائنس بھی حیران ہے۔ انسان کے شباب کی انگلیں اور ارزل عمر کی ایسی تصویر کشی ہے کہ خالق آدم سے بڑھ کر کون بیان کر سکتا ہے۔ کیا ایسے کامل و اکمل قرآن حکیم کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ جناب مولانا حافظ عبدالستار حامد صاحب نے اپنی تمام علمی و ادبی صلاحیتوں کو قرآنی آیات میں چھپے ہوئے ان نمود گوشوں کے انکشاف کیلئے وقف کر رکھا ہے۔ سورۃ یوسف کی بے مثل تفسیر کے بعد سورۃ مریم کے خطبات آپ کی قرآن فہمی کا ثبوت ہی نہیں بلکہ قرآن پاک کی گہرائی اور گیرائی۔ اس کی وسعت بیان۔ بلاغت اور اس کے اعجاز کلام کو قارئین تک پہنچانے کا مقدس مشن بھی ہے۔ کائنات خیر و شر کی آویزش گاہ ہے۔ تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے میں خیر کی قوتوں کے لام بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ان میں بعض اشارے کے ہاتھوں بظاہر پائل بھی ہوئے اور

بعض کامیاب و کامران ٹھہرے۔ لیکن وہ اپنے پیچھے عزم و ہمت کی داستانوں کو زندہ جاوید کر گئے۔ سورۃ مریم بزم الوہیت کے شہ پاروں اور آفتاب ربانی کے چراغوں کی روشنی سے مزین سورۃ پاک ہے۔ جسے مولانا حافظ عبدالستار حامد صاحب نے قرآن پاک کی دوسری آیات اور احادیث نبوی کے تعاون سے اس شرح و بسط سے پیش کیا ہے کہ قاری صرف سورۃ مریم کی یہ تفسیر پڑھ کر یکساں موضوعات کی تمام آیات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ نے اس سورۃ پاک میں مذکور تمام انبیاء کرام کے انداز تبلیغ، انداز حیات، خدا کے حضور ان کی خود سپردگی اور ان کی اقوام کے طرز سلوک کو اس قدر معلومات کے ساتھ پیش کیا ہے کہ یہ تفسیر بہت سی کتابوں کے مطالعے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

جناب مولانا ایسے اہل علم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو صرف علم سے شغف ہی نہیں عمل پر بھی یقین رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے علیحدہ علیحدہ موضوعات کے تحت نماز کی اہمیت و فوائد، خشوع و خضوع اور رقت جیسے اعمال و کیفیات اور اس کے روحانی اثرات کو احادیث و سنت رسولؐ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کی چمن بندی کر کے ایسا گلستاں تشکیل دیا ہے جو قلب و ذہن کو ہی نہیں روح کو بھی سرشار کر دیتا ہے۔ جنت کے نظارے، مغروروں کا انجام، متقین کی عزت افزائی اور اہل ایمان و اہل کتاب بھی از حد معلوماتی، دلچسپ اور جنت کی تڑپ اور جہنم سے خوف پیدا کرنے والے مضامین ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب مولانا عبدالستار حامد صاحب کو اس کی جزائے خیر عطا کرے۔ قرآن حکیم پر مزید کام کرنے کی ہمت اور توفیق بخشے اور قارئین کو اسے سمجھ کر پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

دامتوفیقہ الالبانہ
محمد اقبال انجم

ذکر رحمت

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يُلْقِهَا قَوْلِي
○ أَنَا بَعْدَ مَا عُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
كَهَمَّصَ ○ ذِكْرُ حَمِيَّتِكَ عَبْدُهُ زَكِيًّا ○ (پارہ ۲۸ سورۃ مریم آیت ۲۸)

کاف، ہا، ی، عین، صاد : یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے
زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔

اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تحمید و تجلیل اور نبی مکرم، رسول معظم،
سرور عالم جناب محمد رسول اللہ کی ذات اقدس و اطہر پر بے شمار درود و سلام کے بعد
تعارف سورۃ مریم سورۃ مریم قرآن مجید کے سولہویں پارے کی سورت ہے۔ یہ
سورت نبی اکرم ﷺ پر مکہ مکرمہ میں باوجود حب نبوی سے قبل نازل فرمائی گئی۔ اس
سورۃ میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ تفصیلاً کیا گیا ہے اسی مناسبت سے اس
سورت کو آپ کے نام نامی سے موسوم کیا گیا ہے۔

یہ سورۃ چھ رکوعات، اٹھانوے آیات اور سات صد آتی کلمات پر مشتمل ہے۔ اس
سورت کے حروف کی تعداد تین ہزار نو صد ہے۔ رسول پاک ﷺ کی مشہور حدیث

مَنْ قَوَّهَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، جامع ترمذی ص ۱۵۰ جلد ۲
ترجمہ: جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں عطا کی جائیں گی۔۔۔۔۔ کے مطابق اس سورت مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے والے مسلمان کو انا بیس ہزار نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔

جناب خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالیٰ (جو مشہور محدث اور مفسر ہیں) فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو جنتی مزے لے لے کر سورۃ یوسف اور سورۃ مریم کی تلاوت کریں گے۔ (تقریر عطری اردو ص ۳۳ جلد ۱)

زمانہ نزول سورۃ مریم کا نزول ہجرت حبشہ سے قبل ہوا۔ یہ نبی کریم ﷺ کی مکی زندگی کا وہ دور ہے جب سرداران قریش تضحیک، استہزاء، اطماع، تحریف اور جھوٹے الزامات کی تشبیر سے دعوت اسلام کو دبانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسلام سے منحرف کرنے کیلئے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کر دیئے۔ ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نو مسلموں کو تنگ کر کے، طرح طرح سے ستا کر، بھوک، پیاس کی تکلیف دے کر اور سخت جسمانی لذتوں سے دوچار کر کے اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ غریب لوگ اور وہ غلام اور موالی جو قریشیوں کے ماتحت اور زیر دست تھے، بری طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گئے۔ مثلاً حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین، ام عیسیٰ اور حذات زینہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان لوگوں کو لذتیں دے دے کر ادھ موار کیا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، کئے کی چمٹی ریت پر چلچلاتی دھوپ میں لٹایا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کئی کئی گھنٹے تڑپایا جاتا، جو لوگ مختلف پیشوں سے متعلق تھے ان سے کام لیا جاتا مگر اجرت اور مزدوری ادا کرتے وقت پریشان کیا جاتا۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ ”میں کئے میں لوہار کا کام کرتا تھا، مجھ سے عاص بن وائل نے کام لیا، جب میں اس سے اجرت لینے گیا تو اس نے کہا جب تک محمد (ﷺ) کا انکار نہ

کرے۔ میں تجھے اجرت اور مزدوری نہ دوں گا“ (صحیح بخاری صفحہ ۶۹ جلد ۲۔ کتاب التفسیر)
 اسی طرح جو لوگ تجارت کرتے تھے ان کے کاروبار کو برپا کرنے کی کوششیں کی
 جاتیں۔ جو معاشرے میں باعزت سمجھے جاتے تھے انہیں ہر طریقے سے ذلیل و برسا کیا
 جاتا۔ اسی زمانے کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے کہ میں نے آپ کی
 خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول! اب تو ظلم کی حد ہو گئی، آپ اللہ
 تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں فرماتے یہ سن کر آپ کا چہرہ تھما اٹھا اور آپ نے فرمایا۔

”تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے کہیں زیادہ مظالم کئے جاتے تھے
 ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگھیاں پھیری جاتیں اور ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے
 جاتے تھے مگر وہ اپنے دین سے نہ پھرے۔ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر کے
 رہے گا اور ایک وقت آئے گا کہ اکیلا آدمی صنعا سے حضرموت تک بے خطر سفر کرے
 گا اور اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔“ (صحیح
 بخاری تفہیم القرآن صفحہ ۵۲-۵۳ جلد ۳)

اجرت حبشہ حالات جب ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو جب ۵ نبوی میں سرور
 کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا لَوْ خَرَجْتُمْ اِلَى اَرْضِ الْحَبَشَةِ لَانَّ بِهَا
 مَلِكًا لَا يَظْلَمُ عِنْدَهُ اَحَدٌ وَهِيَ اَرْضُ صِدْقٍ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَوْجًا مِمَّا اَنْتُمْ
 رَقِيبَا (سیرۃ ابن مثنیٰ اردو صفحہ ۳۵۵ جلد ۱)

اگر تم (مکہ سے) نکل کر سرزمین حبش کو چلے جاؤ تو بہتر ہوگا۔ کیونکہ وہاں ایک ایسا بادشاہ
 ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ سچائی والی سرزمین ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ
 تمہاری ان مصیبتوں کے رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے۔ تم وہاں ٹھہرے رہو۔

اس ارشاد کی بناء پر پہلے گیارہ مردوں اور چار خواتین نے حبش کی راہ لی۔ جن کے
 امیر امام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے ہمراہ نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں ان کے بارے میں

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ ان کا رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو ان مسلمانوں کو اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں قریش کو قدرے دیر سے ان کی روانگی کا علم ہوا اور انہوں نے ان مظلوم و مجبور مسلمانوں کا ساحل تک پیچھا بھی کیا مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آگے جا چکے تھے اس لئے گرفتاری سے بچ گئے اور قریش ناکام واپس لوٹے۔ صحابہ کرام نے حبشہ میں جا کر سکھ کا سانس لیا اور وہ اہل مکہ کے جو روحانے محفوظ ہو گئے۔ پھر چند ماہ بعد مزید مسلمانوں نے ارض حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب کی بار قریش پہلے ہی چوکناتھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا پختہ عزم کئے ہوئے تھے تاہم مسلمان ان سے بھی زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ کریم نے ان کیلئے سفر آسان بنا دیا اور وہ قریش کی گرفت میں آنے سے قبل ہی شہ حبش کے پاس پہنچ گئے۔ اس دفعہ تراسی مردوں اور گیارہ یا اٹھارہ عورتوں نے ہجرت کی۔

سورۃ مریم کا تحفہ ایسے نازک اور کشن حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کیلئے ”زاو راہ“ کے طور پر سورۃ مریم کا تحفہ عطا فرمایا اور انہیں تعلیم دی کہ وہ اگرچہ ایک مظلوم پناہ گزین گروہ کی حیثیت سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے ہیں مگر دین کے بارے میں مداحنت اختیار نہ کریں اور عیسائیوں کے ملک میں بھی ”عقیدہ توحید“ پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اختیارات کلیہ میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے کا تصور بھی نہ کریں اور حالات خواہ کیسا رخ اختیار کر جائیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ (اللہ کا بیٹا) ماننے والوں کے ملک اور علاقہ میں بھی خدائے واحد، احد اور صمد کی یکتائی اور کبریائی کا اعلان کریں اور لم یلدو ولم یولد کی ”صدائے حق“ کا پرچار کریں نیز سورۃ مریم کے مضامین کو ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ

کے سوا کسی کا زور اور خوف محسوس نہ کریں۔

کے میں کرام ہجرت حبشہ سے مکے کے گھر گھر میں کرام مچ گیا کیونکہ قریش کے بڑے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہوں۔ کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن، ابو جہل کے بھائی سلمہ بن حشام اس کے چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ اور عیاش بن ابی ربیعہ اور اسکی چچا زلو بن ام سلمہ، ابوسفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند کے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمرو کی بیٹی سہلہ۔ اسی طرح دوسرے سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے اپنے جگر گوشے دین کی خاطر وطن اور گھرا بچھوڑ کر ہجرت کر چکے تھے اس لئے کوئی گھر نہ تھا جو اس واقعہ سے متاثر نہ ہوا ہو۔

مشرکین کو سخت صدمہ تھا کہ مسلمان اپنی جان اور ایمان بچا کر ایک پر امن جگہ پر چلے گئے ہیں لہذا وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور طے پالا کہ عمرو بن عاص اور عبد اللہ بن ربیعہ (جو ماہر سیاست دان، مگرمی سوجھ بوجھ کے مالک اور بہترین سفیر تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) کو قیمتی تحائف اور پیش بہا دیے دے کر جش روانہ کیا جائے تاکہ یہ دونوں اپنی زبان دانی اور مہارت سے بادشاہ جش اور اس کے وزیروں مشیروں کو مسلمانوں کی مکہ واپسی پر رضامند کریں۔ چنانچہ مکہ کے یہ دونوں سمجھدار سفارت کار بہترین تحائف اور قیمتی ہدیے لے کر حبشہ پہنچے اور بادشاہ کے حواریوں اور درباریوں کو تحائف پیش کئے پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانا چاہتے تھے مکہ کے ان ماہر سیاست دانوں نے ایوان شاهی کے ارکان کو اس امر پر رضامند کر لیا کہ وہ بالاتفاق نجاشی کو مسلمانوں کو نکال دینے کا مشورہ دیں گے۔ پھر یہ دونوں بادشاہ جش احمد نجاشی جو عیسائی المذہب تھا کے دربار میں حاضر ہوئے اور تحفے تحائف اور نذرانے پیش کرنے کے بعد اپنا مقصد مدعا یوں عرض کیا۔ ”اے بادشاہ! ہمارے کچھ ناصح اور نادان نوجوان بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے آباؤ اجداد اور قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک

”نیادین“ ایجاد کر لیا ہے۔ ہمیں ان کے والدین، چچاؤں اور قبیلے کے عمائدین نے بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں کیونکہ ان کے اعزہ و اقرباء ان کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔“

ابھی ان دونوں کی گفتگو ختم ہوئی ہی تھی کہ اہل دربار بیک زبان بولے، بادشاہ سلامت! یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں آپ ان نوجوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں پہنچا دیں گے ان کی قوم کے لوگ ان کے عیوب کو زیادہ جانتے ہیں۔

نجاشی (جو ایک دور اندیش، معاملہ فہم اور زیرک بادشاہ تھا) نے جب یہ صورت حال دیکھی تو بھانپ گیا کہ یہ ان کی ساز باز کا نتیجہ ہے لہذا اہل دربار اور سفراء مکہ سے یوں مخاطب ہوا کہ

اس طرح تو میں انہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے اپنا ملک چھوڑ کر میرے ملک پر اعتماد کیا ہے اور یہاں پناہ لینے کیلئے آئے ہیں۔ میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میں مسلمانوں کو بلا کر تحقیق کروں گا اور اس معاملہ کے تمام پہلوؤں کا از خود جائزہ لوں گا۔ نیز یہ ان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس کی حقیقت جاننے کے بعد فیصلہ کروں گا۔“

چنانچہ نجاشی نے مہاجرین کو دربار میں طلب کیا، مسلمانوں نے جناب جعفر بن ابی طالب کو (جو نبی کریم ﷺ کے چچا زاد بھائی تھے) اپنا ترجمان منتخب کیا اور ہلا تفاق طے کیا کہ ہم بادشاہ حبش کے دربار میں سچ ہی بولیں گے اور حالات جو رخ بھی اختیار کریں ہم تعلیمات مصطفوی علیہ التہیہ والتسلیم سے سر مو انحراف نہیں کریں گے۔ چاہے نجاشی ہمیں اپنے ملک سے نکل دے۔ ہمیں دین کیلئے کٹنا تو گوارا ہے مگر دین اسلام سے ہٹنا گوارا نہیں ہے۔ مسلمان جب نجاشی کے دربار میں آئے تو نجاشی نے سوال کیا کہ یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔

حضرت جعفر کی تقریر دلپذیر اس سوال کے جواب میں جناب جعفر بن ابی طالب ؓ نے اپنے دین کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا۔

”اے بادشاہ! ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قربت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقت ور، کمزور کو کھارہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جس کی عالی نسب، سچائی، امانت اور پاکدامنی سے ہم پہلے سے واقف تھے اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قربت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تمست لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا۔ اس نے ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور روزہ رکھنے کا بند بنایا۔ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کی پیروی کی، ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جن چیزوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اور جن کو اس نے حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے منحرف کرنے کیلئے ہمیں بے پناہ اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستی کی طرف پلٹ جائیں مگر ہم نے ایسا نہ کیا تو انہوں نے ہم پر قہر و جبر اور ظلم و ستم کی انتہاء کر دی۔ ہمارے لئے زمین کو تنگ کر دیا اور ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی طرف ہجرت کی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور امید کی کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

انہی سورۃ مريم نباشی نے حضرت جعفر طیار ؓ کی تقریر دلپذیر سن کر کہا ”وہ

پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے تمہیں کچھ کلام یاد ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، نجاشی نے کہا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اسی ”سورۃ مریم“ کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ اس وقت عجیب منظر تھا کہ سورۃ مریم پڑھی جا رہی تھی اور پڑھ رہا تھا جس نے قرآن مجید کی تعلیم اس ذات اقدس و اطہر سے حاصل کی تھی جس کے قلب منور پر اس کا نزول ہوا تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ نجاشی کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور وہ اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ نجاشی کے قریب بیٹھے تمام عیسائی علماء بھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے سورۃ مریم کی تلاوت سن کر اتار دئے کہ ان کے صحیفے بھگ گئے۔ سبحان اللہ۔

حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے پہلے رکوع کی تلاوت ختم کی تو دربار کا ماحول یکسر تبدیل ہو چکا تھا اور یہ سورۃ مریم کی تاثیر تھی کہ بادشاہ نجاشی نے کہا کہ ”یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہیں۔“ پھر نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبد اللہ بن ربیعہ کی طرف متوجہ ہو کر حکم دیا کہ تم دونوں چلے جاؤ۔ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور یہاں ان کے خلاف تمہاری کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نجاشی کے اس حکم پر وہ دونوں دربار سے باہر نکل گئے لیکن عمرو بن عاص نے عبد اللہ بن ربیعہ سے کہا، بخدا اکل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔

دو سردار آئے تو عمرو بن عاص نے نجاشی کے دل میں آتش غیظ و غضب بڑھانے کیلئے کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ آپ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ تو معلوم کریں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ طلب کیا وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو وہ سچائی کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تو نجاشی نے حضرت مسیح کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرنے کا حکم دیا۔

حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے عقل اور مصلحت کو شی کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سورۃ مریم کے دوسرے رکوع کی تلاوت شروع کر دی۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مِرْيَمَ إِذَا انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيفًا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

ترجمہ: اور اے پیغمبر! کتاب میں مریم کا حال ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی جانب ایک مکان میں الگ ہو گئی۔ پس اس نے لوگوں کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا پھر ہم نے اس کی طرف اپنے روح الامین فرشتے جبریل کو بھیجا تو وہ اس کے سامنے تندرست آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا۔

آج جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تلاوت سورۃ مریم نے نجاشی کے دل پر اور زیادہ اثر ڈالا اور وہ پورے انہماک و استغراق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تعلیمات قرآنی سنتا رہا اور سورۃ مریم کی تلاوت پر سرد خنٹا رہا۔ آخر میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔

هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحَهُ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْحَذَرَ إِذِ ابْتَوَىٰ
ترجمہ: وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری پاکدامن مریم کی طرف القاء کیا تھا۔

یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور بولا اللہ کی قسم! جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ٹکڑے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ نجاشی کلل سورۃ مریم کی تلاوت سن کر گواہی دے رہا تھا کہ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام تحائف اور نذرانے واپس کر دیئے۔ اور کہا کہ میں رشوت نہیں لیتا اور مسلمانوں کو مکمل مرہانی سے کہا جاؤ تم میرے ملک میں امن و امان سے رہو۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں چاہے اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ نجاشی کا یہ اعلان حق سن کر حبش کے عیسائی علماء اور درباریوں نے ناک سے آوازیں نکالیں اور ناراضگی ظاہر کی

مگر نجاشی نے ان کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔

نجاشی کا اسلام اہل حبشہ، نجاشی کی تائید حق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے عقیدے کی تصدیق اور بعض دیگر وجوہ کی بناء پر اس کے خلاف ہو گئے اور علم بغاوت بلند کر دیا اور اکٹھے ہو کر نجاشی سے کہنے لگے کہ تو نے ہمارے دین (عیسائیت) سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اس لئے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ نجاشی نے مسلمان مہاجرین کیلئے کشتیاں تیار کروائیں اور ان سے کہا کہ آپ ان میں سوار ہو جائیں۔ اگر میں نے بغاوت پر قابو پایا تو پھر آپ میرے پاس ہی رہیں گے اور اگر مجھے شکست ہو گئی تو آپ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ پھر اس نے کھنڈ منگوایا اور اس میں لکھا:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى
بْنَ مَرْيَمَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَوَحْدَهُ كَلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ۔

ترجمہ : میں (نجاشی) گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اس نے مریم کی طرف القا کیا۔

اس تحریر کو نجاشی نے دائیں طرف اپنی قمیص کے اندر رکھ لیا اور اہل حبشہ سے منہنے کیلئے نکل کھڑا ہوا علماء، عمائدین، معززین اور ذمہ دار افراد سے مذاکرات کے بعد نجاشی کو استحکام حاصل ہو گیا، بغاوت ختم ہو گئی اور اہل حبشہ نجاشی کی حکمرانی پر راضی ہو گئے۔ (سیرۃ ابن مشام اردو صفحہ ۷۳-۷۵ جلد ۱)

نجاشی کیلئے دعائے مغفرت حضرت محمد ﷺ کی مدینہ تشریف آوری کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء نے جب حبشہ سے مدینہ منورہ کا قصد کیا تو نجاشی نے تمام مہاجرین کو سفر خرچ اور زور اور ادیانیز کچھ تحائف بھی پیش کئے اور ایک قاصد ان کے ہمراہ روانہ کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ جو سلوک میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو کر دینا اور میری طرف سے

عرض کرنا کہ ”میں کو اپنی دستانوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں“ اور آپؐ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لئے دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت جعفر طیار ؓ اور مہاجرین حبشہ ۷ ہجری میں عین فتح خیبر کے دن مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ نبی اکرم ؐ نے حضرت جعفر طیار ؓ کو سینے سے چمٹایا اور فرمایا۔

مَا ذَرَىٰ بَابَهُ مَا نَأْتُوا بِفَتْحٍ خَيْرٍ أَمْ يَقْدُومُ جَعْفَرُ (سيرة ابن مشام صفحہ ۲۲۳ جلد ۱)
ترجمہ: میں نہیں جانتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر ؓ کے آنے کی۔

حضرت جعفر طیار ؓ نے حبشہ کے حالات و واقعات، نجاشی کا حسن سلوک، اس کے اقرار توحید و رسالت سے آنحضرت ؐ کو آگاہ کیا اور اس کیلئے دعاء مغفرت کی استدعا و التجائی مکرّم ؐ کی خدمت اقدس میں پیش کی تو آپ ؐ اسی وقت اٹھے، وضو فرمایا اور تین بار یہ دعا فرمائی اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِي لِلنَّجَاشِيِّ (اے اللہ! نجاشی کی مغفرت فرما) آنحضرت ؐ دعا فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آمین کہہ رہے تھے۔ (سيرة اہلنی صفحہ ۳۸۵ جلد ۱)

سورۃ مریم کی تائید سے نجاشی کو یہ سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی کہ سرکار دو جہاں نے اس کی بخشش کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور صحابہ نے آمین کہا۔ سبحان اللہ۔

نجاشی کا غائبانہ جنازہ ماہِ رجب ۹ ہجری میں جب بلو شہ حبشہ احمد نجاشی کا انتقال ہوا تو سرور عالم جناب محمد رسول اللہ ؐ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آنحضرت ؐ نے خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نجاشی کی موت کی خبر سنائی اور فرمایا۔

مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِلَّهِ صَالِحٌ أَصْحَبْتَهُ لَقَاءَ مَا نَأْتُوا صَلَوَاتِي عَلَيْهِ (صحیح مسلم صفحہ ۳۰۹ جلد ۱)
ترجمہ: آج اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے احمد (نجاشی) کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کی امامت میں اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔

ت شروع ہوئی تھی۔ سورۃ مریم کی تاثیر سے کہ اسی سورۃ کی تاثیر اور برکت سے مہاجرین کو حبشہ میں ہجرت پناہ ملی۔ اسی سورت کی بدولت نجاشی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی اور اسی سورۃ کی تلاوت کی وجہ سے ہی سفاء مکہ کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں ناکام ہوئیں اور یہی سورۃ نجاشی کیلئے دعاء مغفرت اور نماز جنازہ کا سبب بنی۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سورۃ کی کثرت سے تلاوت کرنے اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

کھمض یہ سورۃ مریم کی پہلی آیت مبارکہ ہے ان کو ”حروف مقطعات“ کہا جاتا ہے جس کا معنی ہے۔ ”الگ الگ پڑھے جانے والے حروف“ چونکہ یہ حروف کاف، ہاء، یاء، عین، صاد، علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں اس لئے انہیں ”حروف مقطعات“ کہا گیا ہے۔ عربی زبان کے حروف ہجاء کی تعداد انتیس ہے۔ اس لئے قرآن حکیم کی انتیس (۲۹) سورتوں کے آغاز میں ”حروف مقطعات“ لائے گئے ہیں۔ جن میں ایک سورۃ مریم ہے۔ ”حروف مقطعات“ کے معانی اور مفہوم کے بارہ میں علماء تفسیر کے متعدد اقوال ہیں جن میں سے چند مشہور اقوال حسب ذیل ہیں۔

- ★ حروف مقطعات، حروف ہجاء کے نام ہیں۔
- ★ حروف مقطعات سورتوں کے نام ہیں۔
- ★ حروف مقطعات زائد ہیں اور سامع کو ہوشیار کرنے کیلئے آئے ہیں کہ پہلی بات ختم ہے اور دوسری شروع ہو رہی ہے۔

★ حروف مقطعات اختصار کے طور پر بعض مرکبات کی طرف اشارہ ہیں۔ جیسے عربی شعر کا مصرع ہے۔ قُلْتُ لَهَا اِقْنِي فَقَالَتْ قَاف (میں نے اسے کہا رک جاؤ تو اس نے کہا ہم رک گئے) اس مصرع میں قاف و قفت کا اختصار ہے۔

- ★ حروف مقطعات اقوام کے آجال اور مدت کی طرف اشارہ ہیں۔
- ★ حروف مقطعات اسماء حسنیٰ کے بسیط حروف کی طرف اشارہ ہیں۔
- ★ حروف مقطعات قرآن مجید کے نام ہیں۔

★ حروفِ مقطعات بذاتِ خود اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔

★ حروفِ مقطعات اللہ تعالیٰ کی قسم ہیں۔

★ حروفِ مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۶ جلد ۱۰ تفسیر ضلوی)

سورۃ مریم کے ابتدائی حروفِ مقطعات کے بارہ میں آنحضرت ﷺ کے چچا زاد بھائی، مشہور مفسر قرآن حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کی چند صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ کَافٍ مِنْ كُرْهِهِمْ وَهَامِ مِنْ هَادٍ وَبَا مِنْ حِكْمِهِمْ وَهَمِنْ مِنْ عِلْمِهِمْ وَصَادٍ مِنْ صَادِقِ ترجمہ: کاف سے مراد اللہ تعالیٰ کا کریم ہونا، ہا سے مراد اس کا ہلوی ہونا، یا سے مراد حکیم ہونا، ین سے مراد علیم ہونا اور صا سے مراد اللہ تعالیٰ کا صادق ہونا ہے۔ (روح المعانی صفحہ ۵۷ جلد ۱۱)

مشہور صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور کئی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ارشاد ہے کہ ”کاف سے مراد مالک، ہا سے مراد اللہ، یا اور ین سے مراد عزیز اور صا سے مراد مُصَوِّر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ صا سے مراد صمد ہے۔“ (روح المعانی صفحہ ۵۷ جلد ۱۱)

خلیفہ چہارم دالم اور رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک دعا سے واضح ہوتا ہے کہ سورۃ مریم کے یہ ابتدائی حروفِ مقطعات اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ میں سے ایک نام ہیں۔ کَانَ عَلِيٌّ (وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) يَقُولُ يَا كَهْمَعْصَا اِغْفِرْ لِي (روح المعانی صفحہ ۵۷ جلد ۱۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ دعائیں کہا کرتے تھے اے کاف۔ ہا۔ یا۔ ین۔ صا۔ میری مغفرت فرما۔

تفسیر خازن میں جناب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ان حروفِ مقطعات کا یہ مفہوم بھی نقل کیا گیا ہے۔

كَافٍ لِخَلْقِهِ هَادٍ لِعِبَادِهِ بُدْءُ لَوْقِ اَبْدِيَّتِهِمْ عَالَمٌ بِرَبِّتِهِ صَادِقٌ لِي وَعِيْدِهِ (تفسیر خازن)

صفحہ ۲۳۸ جلد ۴

ترجمہ : اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کیلئے کافی ہے، اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا ہے، سب پر غالب ہے، اپنی تمام مخلوقات کو جاننے والا ہے اور اپنے وعدے کا سچا ہے۔

مقطعات کی وجہ قرآن مجید کی بعض سورتوں کی ابتداء میں حروفِ مقطعات ذکر کرنے کی وجہ سامعین کی بیداری اور ہوشیاری ہے نیز یہ مخالفین قرآن کیلئے چیلنج اور تحدی ہے کہ قرآن عزیز حروفِ ہجا سے ہی بنایا گیا ہے اگر تم اسے کلامِ الہی نہیں مانتے تو اپنے تمام اہلِ علم و ادب، صاحبانِ فکر و نظر، دارِ ثنائین فصاحت و بلاغت اور نکتہ و ردائشوروں کو جمع کر کے انہیں حروفِ ہجا سے اس کی مثل بنا کر پیش کرو **إِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَئِنْ تَفْعَلُوا** اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے اور ہرگز نہ کر سکو گے تو غور کرو کہ ایک ایسا شخص (محمد ﷺ) جو کسی درس گاہ میں داخل نہیں ہوا جس نے کسی استلو کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیا اور وہ حروفِ ہجا کے مخلفات سے نا آشنا ہے اس کا ایسا بے مثل کلام پیش کرنا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ کلام اگر اللہ کی کلام نہیں تو تم، علم و دانش، فکر و فہم، فصاحت و بلاغت اور زبانِ دانی کے بلوچوں ان حروف کو جوڑ کر ایسا کلام کیوں نہیں بنا سکتے؟ تمہارا اسی نظیر اور مثل پیش کرنے سے عاجز آ جانا اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن عزیز خالقِ کائنات کا کلام ہے۔ بقول شاعر

جمل حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے

قر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے

نظیر اس کی نہیں ملتی جہاں میں : عوڈ کر دیکھا

بھلا کیونکر نہ ہو یکا کلام پاک رحمن ہے

رب کی رحمت سورۃ مریم کی دوسری آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ کی اس ”خصوصی

رحمت“ کا ذکر کیا گیا ہے جو اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر، حضرت مریم علیہ السلام کے

کفیل اور اپنے نیک بندے جناب زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ ارشاد خداوندی ہے۔

ذِكْرُ وَحَمَتِهِ وَكَفَيْتَهُ عَبْدَهُ ذَكَرْنَا

ترجمہ: یہ تیرے رب کی اس رحمت کا تذکرہ ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ”رحمت“ کا لفظ بکثرت استعمال فرمایا ہے قرآنی علوم کے ماہر اور مصر کے مایہ ناز محقق حضرت الشیخ محمد فواد عبد الباقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جمع کردہ آیات کے مطابق قرآن مجید میں یکصد چودہ (۱۱۴) مرتبہ ”رحمت“ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ۔

قرآن رحمت قرآن کریم کی متعدد آیات میں ”قرآن مجید“ کو رحمت قرار دیا گیا ہے۔ فرمان خداوندی ہے۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ۸۲)

ترجمہ: اور ہم قرآن مجید میں ایسی باتیں نازل کرتے ہیں جو اہل ایمان کیلئے باعث شفا اور سرلپار رحمت ہیں اور ظالموں کے نقصان میں تو ان باتوں سے اضافہ ہی ہوتا ہے۔ سورۃ یوسف کی آخری آیت میں بھی قرآن حکیم کو مومن قوم کیلئے رحمت فرمایا گیا ہے حکم ہوتا ہے۔

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْمُتَّقِينَ (سورۃ یوسف آیت نمبر ۱۱۱)

ترجمہ: یہ قرآن کی گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان دار قوم کیلئے ہدایت اور سرلپار رحمت ہے۔

اس کے علاوہ قرآن عزیز کی سورۃ انعام۔ آیت نمبر ۱۵، سورۃ اعراف آیت نمبر ۵۲، آیت نمبر ۲۰۳، سورۃ یونس آیت نمبر ۵، سورۃ نحل آیت نمبر ۸۹، سورۃ نمل آیت نمبر ۷، سورۃ عنکبوت آیت نمبر ۵، سورۃ لقمان آیت نمبر ۳، سورۃ دخان آیت نمبر ۶ اور سورۃ جاثیہ آیت نمبر ۲۰ میں بھی قرآن حکیم کو ”اللہ کی رحمت“ قرار دیا گیا ہے۔

ماہ رمضان رحمت ماہ رمضان کو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ

کی رحمت قرار دیا ہے۔ مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ماہ شعبان کے آخر میں مسائل رمضان پر نہایت بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آنحضرت ﷺ نے دوران خطبہ فرمایا۔

هُوَ شَهْرُ أَوْلَى رَحْمَةٍ وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٍ وَأَخْيَرُ عِتْقٍ بَيْنَ النَّارِ (رواہ السنن فی شعب الایمان۔ مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۱۷۳)

ترجمہ: ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ بخشش کا اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔

جہانوں کی رحمت اللہ رب العالمین نے قرآن مبین میں رسول معظم ﷺ کی ذات گرامی کو رحمتہ للعالمین قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ○

ترجمہ: اور ہمیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کیلئے سرلپا رحمت بنا کر۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم ﷺ کو جن بے شمار ظاہری اور باطنی کمالات سے مشرف فرمایا وہ لامتناہی اور بے مثل ہیں اور ان کمالات صوری اور معنوی کو قرآن کریم کی آیات طیبات میں جس انداز سے بیان فرمایا وہ اپنی نظیر آپ ہیں کہ انہیں پڑھ کر بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے مگر اس آیت مقدسہ میں جو جامعیت اور اکملیت ہے اور آنحضرت ﷺ کی جو منقبت اور فضیلت ہے اس نے اس آیت کو دوسری آیات سے ممتاز و منفرد کر دیا ہے کہ اس میں آپ کے متفرق خصائص عمیدہ اور منتشر اوصاف حمیدہ کو کمال لطافت سے یکجا کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ”اے حبیب! ہم نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے، سارے جہان والوں کیلئے، اپنوں اور بیگانوں کیلئے، دوستوں اور دشمنوں کیلئے سرلپا ”رحمت“ بنا کر مبعوث فرمایا ہے اور یہ ایسا وصف ہے جو آپ کے تمام اوصاف و کمالات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

رحمت کا معنی لغت میں رحمت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ الرَّحْمَةُ - الرَّحْمَةُ۔ وَالتَّعَطُّفُ۔ یعنی رحمت، ریت اور احسان و مہربانی کا نام ہے علامہ راغب اصفہانی

رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”رحمت اس رقت کو کہتے ہیں جو اس شخص پر احسان کا تقاضا کرے جس پر رحمت کی جارہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت میں رقت نہیں کیونکہ وہ اس سے پاک ہے بلکہ صرف محض اور احسان ہے“

اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات ﷺ کو رحمت کے ان دونوں مفہوموں سے نوازا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (سورۃ توبہ آیت نمبر ۱۲۸)

ترجمہ: تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہیں مومنوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے اور شفقت فرمانے والے ہیں۔

آپ ﷺ کی شفقت و رحمت اور ہمدردی و رؤفیت کا یہ عالم تھا کہ کسی غم زدہ اور پریشان حال کو دیکھ کر آپ ﷺ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں اور آپ ﷺ اس کے دکھوں کا مدد ادا کرنے کیلئے کمر بستہ ہو جاتے نیز درو مند و حاجت مند کی تسلی، تشفی اور اطمینان کیلئے ہر گھر رب العالمین میں پُر غم آنکھوں سے التجا و استدعا بھی فرماتے جس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتیں اور غم و اندوہ کی سیاہ گھٹائیں چھٹ جاتی تھیں۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

وہ غموں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غموں کی بر لائے والا
مصیبت میں غموں کے کام آنے والا وہ اپنے پرانے کا غم کھانے والا
فقیروں کا بجا ضعیفوں کا ملوث
تیموں کا والی غلاموں کا مولیٰ
خطا کار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا
مفسد کا زیر و زیر کرنے والا قباک کو شیر و شکر کرنے والا
اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا
اور اک لٹو کیا ساتھ لایا

مس خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا
عرب جس پہ قرونوں سے قاجل چھلپا پلٹ دی بس اک آن میں اس کی کایا
رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا
اومر سے اومر پھر گیا رخ ہوا کا

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اس عظیم پیغمبر ﷺ کا اطاعت
گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

صلح بینا رحمت نیک 'صلح' خدمت گزار اور اطاعت شعار بینا بھی والدین کیلئے اللہ
کریم کی بہت بڑی "رحمت" ہے اور اسی رحمت کا سورۃ مریم کی اس آیت میں ذکر ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ
السلام کی ولادت باسعادت کو اپنی "خصوصی رحمت" قرار دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
ذِكْرُ حَمِيدٍ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۝

ترجمہ: یہ تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا
علیہ السلام پر فرمائی۔

قرآن کریم میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعایان فرمائی گئی
ہے کہ انہوں نے بارگاہ رب العظیم میں عرض کی۔ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ
○

اے میرے رب! مجھے صالح فرزند عطا فرما۔ (سورۃ صافات آیت نمبر ۱۰۰)

اسی لئے اکبر الہ آبادی نے کہا ہے۔

بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آگھوں کا نور ہے ہے لطف زندگی کا تو دل کا سرور ہے
گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی نازاں ہے اس پہ باپ تو ماں کو غور ہے
خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے
اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے
البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہے ہونار مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے
سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے

برتاؤ اس کا صدق سے ہے بھرا اس میں نہ ہے فریب نہ کچھ کرو زور ہے
افکار والدین میں ہے دل سے وہ شریک ہمدرد ہے 'معین ہے' اہل شعور ہے
راضی ہے اس پہ 'باپ کی جو کچھ ہو مصلحت صابر ہے' بادب ہے 'عقل و غیور ہے
رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال نیکیوں کا دوست 'محبت بد سے نفور ہے
کسب حلال کی ہے شب و روز اس کو دھن علم و ہنر کے شوق کا دل میں دھور ہے
لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں ہے
اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے

نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ "نیک بیٹا" میں باپ کیلئے صدقہ جاریہ ہے اور
اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد کیلئے صلحاء و اتقیا کی دعائیں الفاظ ذکر فرمائی ہے۔
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ
إِمَامًا (سورت فرقان آیت نمبر ۷)

ترجمہ : اور وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف
سے آنکھوں کی ٹھنڈک مرحمت فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔
مغفرت رحمت قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش اور مغفرت کو بھی رحمت
قرار دیا ہے اور بندوں سے فرمایا ہے کہ میری رحمت کی امید پر مجھ سے بخشش طلب کرنا
تمہارا کام ہے اور تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کا معاف فرماتا میرا کام ہے۔ ارشاد
خداوندی ہے۔

بِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (سورۃ زمر آیت نمبر ۵۳)
ترجمہ : اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی ہیں۔ اللہ کی رحمت
سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے بلاشبہ وہی بخشنے والا
رحم فرمانے والا ہے۔

اس آیت مبارکہ میں عمر بھر اپنے اوپر زیادتیاں کرنے والوں 'شب و روز فسق و
فجور میں مصروف رہنے والوں اور کفر و شرک کا ارتکاب کر کے خود کو جہنمی ثابت کرنے

والوں کو ”نورِ رحمت“ سنائی جا رہی ہے کہ آؤ! میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے اگر اب بھی تم صدق دل سے توبہ کر کے اور آئندہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا عزم کر کے مجھ سے بخشش کا سوال کرو گے تو تمہیں مایوس نہیں لوٹایا جائے گا بلکہ تمہارے بے شمار اور سنگین گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے۔

حصیل سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا
پر تو نے بھی دل آزدہ ہمارا نہ کیا
ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر
لیکن حمیری رحمت نے گوارا نہ کیا

شفاءِ رحمت قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب کسی مریض پر اللہ تعالیٰ کی ”رحمت“ ہو جائے تو رب کائنات اسے شفاء عطا فرما دیتے ہیں چاہے اس کا مرض کتنا ہی سنگین اور طویل کیوں نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت پیغمبر تھے خالق کائنات نے نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر نعمت سے نوازا رکھا تھا۔ وسیع و عریض زرعی زمین، ہزاروں بھڑکریوں اور بے انتہاء دولت کے مالک تھے، قسام ازل نے سات بچے اور سات بچیاں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ کریم کی طرف سے امتحان و آزمائش کی گھڑی آگئی، آپ کے سارے بیٹے اور بیٹیاں بڑے بھائی کے گھر میں مدعو تھے کہ مکان گر اور سب لقمہ اجل بن گئے۔ آپ کو تکلیف دہ بیماری نے آیا۔ جسم سے پیپ بننے لگی اور زخم انتہائی خراب ہو گئے سب لوگ سلسلہ عقیدت توڑ کر الگ ہو گئے دوستوں نے آنکھیں پھر لیں اور شہر والوں نے بیماری پھیلنے کے خطرے کی بناء پر آپ کو بستی سے نکال دیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ جن کا نام ”رحمت“ تھا آپ کو اٹھائے پھرتی تھیں اور لوگوں کے گھروں کے کام کاج کر کے خورد و نوش کا بندوبست فرماتیں۔ اسی عالم پریشانی میں اٹھارہ سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک دن شیطان آپ کی اہلیہ کو معانجی کی شکل میں ملا اور کہا کہ تمہارا خاوند سخت تکلیف میں مبتلا ہے اسے سمجھاؤ کہ فلاں قبیلے کے بت کے نام پر ایک مکھی مار دیں تو شفا ہو جائے گی۔ (خدمت گزار بیوی کیلئے خاوند کی شفاء سے

بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی تھی؟) انہوں نے آپ سے عرض کی تو آپ نے فرمایا ”تجھ پر بھی شیطان کا جادو چل گیا“ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۸۹ جلد ۳)

جب معاملہ شیطان کی طرف سے شرک کی دعوت تک جا پہنچا اور بیوی کے عقیدہ توحید میں لچک کا خطرہ محسوس ہوا تو جناب ایوب علیہ السلام نے دربار خداوندی میں عرض کی۔

وَالْيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَحَمَّتْنَا مِنْ عَذَابِنَا ۚ وَذَكَرَىٰ لِلْعَابِدِينَ (سورۃ انبیاء آیت نمبر ۸۳-۸۴)

ترجمہ : اور جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے (میرے حل پر رحم فرما) تو ہم نے اس کی فریاد قبول فرمائی اور ان کی تکلیف دور فرمادی اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا کردیے اور اپنی ”خاص رحمت“ سے اتنے ہی اور ان کے ساتھ عطا کردیے اور عبادت گزاروں کیلئے اس میں نصیحت ہے۔

پانی میں شفا جب اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم سے کسی کو نوازا ناچاہے اور کسی پر خاص رحمت فرمانے کا ارادہ فرمالے تو اس کیلئے ”پانی“ میں بھی شفا فرماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ جب دربار خداوندی میں ان کی پر خلوص دعا قبول ہوئی تو حکم ہوا ”زمین پر ایڑی مارو“ عرض کی مجھے تو ایڑیاں رگڑتے ایک عرصہ ہو گیا ہے ”فرمایا پہلے اپنی مرضی سے یہ کام کرتے تھے اب میرے حکم سے ایک دفعہ پاؤں زمین پر مارو تو میری قدرت سے شفاف پانی کا چشمہ جاری ہوگا“ اس میں غسل کرو تو جسم کی بیماریاں دور اور پو تو اندر کے روگ ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اس واقعہ عجیبہ کو بایں الفاظ ذکر کیا گیا ہے۔

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّلْيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۚ وَإِذْ كُنَّا بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلِينَ بَارِدٍ وَشَرَابٍ ۚ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَحَمَّتْنَا

وَذِكْرِي لَأُولِيَ الْالْبَابِ ۝ (سورۃ ص آیت نمبر ۴۲ تا ۴۳)

ترجمہ : اور میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے بہت تکلیف اور دکھ پہنچایا ہے (حکم ہوا) اپنا پاؤں زمین پر مارو یہ نہا نے اور پیئے کیلئے ٹھنڈا پانی ہے اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال اور ان کی طرح ان کے ساتھ اور اپنی خاص رحمت سے عطا فرما دیئے اور ارباب عقل کیلئے نصیحت ہے۔

رحمت کے نتائج قرآن مجید کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کریم کی ہر نعمت ہی اس کی رحمت کا نتیجہ ہے اور کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ موضوع کی طوالت کے باعث ”رحمت الہی“ کے چند اہم نتائج کی طرف اشارات پر اکتفا کرتا ہوں۔

➤ جس قوم یا فرد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ (سورۃ صود آیت نمبر ۵۳ و ۵۴۔ سورۃ اعراف آیت نمبر ۷۲)

➤ احکام میں تخفیف بھی رحمت الہی کا نتیجہ ہے۔ (سورۃ بقرہ آیت نمبر ۱۷۸)

➤ قیامت کے دن رحمت خداوندی کی وجہ سے صالحین و ابرار کے چہرے پر رونق اور چمکدار ہوں گے۔ (سورۃ عمران آیت نمبر ۱۰)

➤ طبیعت میں حلم، نرمی اور بردباری بھی اللہ کی رحمت سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۵۹)

➤ کسی آدمی کو درست اور بنی برحق فیصلے کی توفیق بھی رحمت خداوندی سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ (سورۃ کف آیت نمبر ۶۸)

➤ انبیاء کرام پر وحی کا نزول بھی رب تعالیٰ کی رحمت کا ثمر ہے۔ (سورۃ قصص آیت نمبر ۴۶)

➤ روز قیامت رضا الہی اور بشارت جنت بھی اللہ کی خصوصی رحمت سے نصیب ہوگی (سورۃ توبہ آیت نمبر ۲۱)

➤ کسی نیک بخت کو عطاء علم بھی رب کریم کی رحمت کا فیضان ہے۔

(سورۃ کف آیت نمبر ۶۵)

➤ باوفا اور رازدار ہم مزاج ہر اور بھی رحمت حق کا خصوصی تحفہ ہے۔

(سورۃ مریم آیت نمبر ۵۳)

➤ انبیاء کرام کو عطاء نبوت و رسالت بھی رحمت الہی کی کرشمہ سازی ہے۔

(سورۃ صود آیت نمبر ۷۳)

➤ جائز اور حلال ذرائع سے مل دودلت کا حصول بھی رحمت الہی ہے۔

(سورۃ کف آیت نمبر ۸۲)

➤ نزول بارش بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔

(سورۃ اعراف آیت نمبر ۵۵۔ سورۃ نمل آیت نمبر ۴۳۔ سورۃ فرقان آیت نمبر ۴۸)

➤ پریشان حال اور غم زدہ بیماروں کو شفا بھی رب کی رحمت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

(سورۃ انبیاء آیت نمبر ۸۳۔ سورۃ ص آیت نمبر ۴۳)

دعاء رحمت ہر مسلمان کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طالب رہنا چاہیے اور رب کائنات سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کیلئے اصحاب کف کی دعاء رحمت بیان کی گئی ہے کہ جب نوجوانوں کا ایک گروہ اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کیلئے غار میں جا چھپا تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی۔

وَبَنَّا اتْنَامِنْ لَّدُنْكَ وَحَمَمَتْ وَهْمُنَا آمِنْ لَّنَا مِشْ أَمْرًا نَاوَشِدْ أَا (سورۃ کف آیت نمبر ۱۰)

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لئے اس کام میں ہدایت و استقامت نصیب فرما۔

اللہ کریم کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چالیس دن گزارنے کے بعد واپس تشریف لائے تو قوم کو پھنڑے کی پوجا کرتے دیکھ کر سخت غصہ میں آئے اور اسے اپنے نائب اور حقیقی بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی کوتاہی تصور کرتے ہوئے انہیں سر سے پکڑ کر کھینچا اور سخت ست کہا اور غصے سے تورات کی تختیاں زمین پر پھینک دیں۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اصل صورت حال سے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرمایا تو وہ بارگاہِ صمدی سے ہائیں الفاظِ رحمت کے طالب ہوئے۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا خِي وَأَدْخِلْنِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ○ (سورۃ اعراف آیت نمبر ۱۵۸) ترجمہ : موسیٰ نے التجا کی۔ اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور توراہم الراحمین ہے۔

قرآن عزیز کے انیسویں (۱۹) پارے میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں چوٹیوں کی ایک آبادی تھی۔ آپ ابھی اس آبادی سے تین میل کے فاصلے پر تھے کہ آپ نے ایک چوٹی کی آواز سنی جو تمام چوٹیوں کو اپنے اپنے بلوں اور سوراخوں میں گھس جانے کا حکم دے رہی تھی اور وجہ بیان کر رہی تھی کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جرار بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چوٹی کی یہ بات سن کر ہنس دیئے اور اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر اور بے انتہاء نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگی اور اس سے ”رحمت“ کا یوں سوال کیا۔

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (سورۃ نمل آیت نمبر ۱۹)

ترجمہ : (حضرت سلیمان علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے پروردگار! مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ان نعمتوں پر شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں۔ اور مجھے ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں اور ”اپنی رحمت خاص“ سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔

اٹھارہویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک ’صالح‘ عبادت گزار ’فرمانبردار‘ اور شب زندہ دار لوگوں کی دعا نقل فرمائی ہے کہ ”اللہ والے“ اپنے رب کی رحمت کے یوں طالب ہوتے ہیں۔ فرمایا۔

إِنَّا كُنَّا لِرَبِّنَا قَبُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَصْلًا لِّأَعْمَالِنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ

الرَّاحِمِينَ ○ (سورۃ مومنون آیت نمبر ۶۱)

ترجمہ: بلاشبہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہا کرتا تھا اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔

اسی سورۃ کی آخری آیت میں سرور عالم نبی مکرمؐ رسول معظم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو ”طلبِ رحمت“ کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ○ (سورۃ مومنون آیت نمبر ۶۲)

ترجمہ: اور اے پیغمبر! تم کو اے میرے رب! بخشش فرما اور رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔

رحمت سے مایوسی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر ”اللہ کی رحمت“ سے مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے اور انسانوں کو رحمت طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی (بے پیاں) رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ (سورۃ زمر آیت نمبر ۵۳)

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کرنے والوں کو گمراہ، ضل اور بھٹکے ہوئے

فرمایا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (سورۃ حجر آیت نمبر ۵۷)

ترجمہ: (حضرت ابراہیم علیہ السلام) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو ”تلاشِ یوسف“ کیلئے روانہ

کرتے وقت فرمایا تھا۔

وَلَا تَيْسُرُوا مِنْ رَوْحِ الشَّيْطَانِ لَا يَسُسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (سورۃ

یوسف آیت نمبر ۸)

ترجمہ : اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر گز مایوس نہ ہونا بلاشبہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔

مستحقین رحمت قرآن مجید کی سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد انگیزی اور دجل و فریب سے اجتناب کرنے والوں، غرور و تکبر کو دل سے نکال دینے والوں، غفلت و سستی کو دور کرنے والوں، تمام حاجات و مشکلات میں سرایا، عجز و انکسار بن کر رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والوں اور خوف و رجاء سے پار گلہ الہی میں دست سوال دراز کرنے والوں کو ”محسنین“ کے بلا قار لقب سے یاد فرمایا ہے اور محسنین کو رحمت خداوندی کا خاص مستحق قرار دیا ہے۔ فرمایا۔

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (سورۃ اعراف آیت نمبر ۵۶)

ترجمہ : بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکو کاروں کے اذد قریب ہے انہی محسنین، صابرين، قانتين، خاشعين، مومنین، صالحین اور صالحین میں سے ایک زکریا علیہ السلام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی ”خصوصی رحمت“ کا ذکر سورۃ مریم کی زیر بحث آیت طیبہ میں ہے کہ فِيْ كُوْنٍ رَّحْمَتٍ بِكَ عَبْدُكَ كُوْنًا (سورۃ مریم آیت نمبر ۱۲) ترجمہ : یہ ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا (علیہ السلام) پر فرمائی ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام پر اس ”رحمت الہی“ کا ظہور و نزول کب، کیسے اور کس طرح ہوا اس کا تفصیلی تذکرہ آئندہ آیات میں فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت فرما کر ہماری مشکلات آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

وَ اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

دعاء زکریا علیہ السلام

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ کَفٰی وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی ۝ رَبِّ اَشْرَحْ لِیْ
 صَدْرِیْ وَ یَسِّرْ لِیْ اَمْرِیْ وَ اَخْلُ عُقْدَۃً مِّنْ لِّسَانِیْ یَنْفَعُوْهُ اَقْوَلٰنِ ۝ اَمَّا بَعْدُ
 فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 اِذْ نَادٰی رَبِّہٗ نِدَآءً خَفِیًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنْیْ وَ اَسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْئًا
 وَلَمْ اَکُنْ بِدُعَآئِکَ رَبِّ شَقِیًّا ۝ وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآئِیْ وَ کَانَتْ اَمْرًاۤ اِنِّیْ
 عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّا ۝ یٰرَبِّیْ وَ یٰرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ وَ اجْعَلْہٗ رَبِّ
 رَفِیًّا ۝ یٰاَزْکَرٰ اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اَسْمٰہُ یَحْیٰی لَمْ نَجْعَلْ لَّدَیْہِ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ۝ قَالَ
 رَبِّ اَنْتَیْ یَّکُوْنُ لِیْ غُلَامٌ وَ کَانَتْ اِمْرَءَتِیْ عَاقِرًا وَ لَقَدْ خَلَقْتَ مِنْ اَلْکِبْرِیَّتِیْ ۝ قَالَ
 کَذٰلِکَ قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلٰی ہِمِّیْ وَ لَقَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَکُ شَیْئًا ۝ قَالَ رَبِّ
 اجْعَلْ لِّیْ اٰیَۃً ۝ قَالَ اِنَّکَ اَنْ لَا تَکَلِّمَ النَّاسَ فَلَآ تَکَلِّمْ اَحَدًا ۝ (سورۃ مریم آیت نمبر ۳-۱۱)

ترجمہ : جب اس (زکریا علیہ السلام) نے اپنے رب کو دبی آواز سے پکارا۔ عرض کی۔ اے
 میرے رب! میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سراکل سفید ہو گیا
 ہے اور اے میرے پروردگار! میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے
 بعد اپنے رشتے داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ پس تو مجھے اپنے پاس سے
 ایک وارث عطا فرما۔ جو میرا اور یعقوب کی آل کا وارث ہو اور اے میرے رب! اے
 پسندیدہ (سیرت والا) بنادے۔ اے زکریا! (علیہ السلام) ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت
 دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہو گا اور ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔
 زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب! میرے لڑکا کس طرح ہو گا؟ حالانکہ میری
 بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہاء کو پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا، یونہی ہو گا۔ تیرے رب

نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لئے آسان ہے اور اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کیا تھا اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی۔ میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما، فرمایا! تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے تندرستی کے بلوجود تین رات تک بات نہیں کر سکے گا۔

اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حمد و ثنا اور رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس پہ ان گنت درود و سلام کے بعد

سورۃ مریم کی آیت نمبر ۳ تا آیت نمبر ۱۰ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان ہیں۔ ان آیات طیبہات میں رب تعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام پر اپنی ”خصوصی رحمت“ کی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں جس کا تذکرہ گذشتہ آیت مبارکہ میں کیا گیا تھا۔ خداوند لم یزل کی اس بے پلاں ”رحمت“ کے تذکرہ سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا مختصر تعارف کروادیا جائے تاکہ ان کی سیرت و کردار کی روشنی میں ہم ان پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کی وجوہات اور اسباب معلوم کر سکیں اور ان کے پاکیزہ اطوار اور پسندیدہ اعمال سے سبق حاصل کر کے، ہم اپنی اصلاح کو شش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

حضرت زکریا علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور نبی تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جنابہ مریم سلام اللہ علیہا کے مہربانی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں اصحاب سیر کے مختلف اقوال ہیں۔ جنہیں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری صفحہ ۳۶۸ جلد ۶ میں نقل فرمایا ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے ان کے والد کا نام ادن، دان، شبوی، لدن یا باخیا تھا۔

بنی اسرائیل میں خدمت بیت المقدس ایک معزز مذہبی عہدہ تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس عہدہ جلیلہ پر فائز تھے آپ عمرہ بیت المقدس کی مقدس رسوم ادا

فرمایا کرتے۔ قرآن حکیم میں آپ کو برگزیدہ پیغمبروں کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ **وَزَكْرًا وَبَحْنًا وَعَمْسًا وَالنَّاسُ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ** (سورۃ انعام آیت نمبر ۸۵)

ترجمہ: اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام سب نیکوں میں سے ہیں۔

حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کا نام ایشاع یا ایشع تھا اور آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں اور انتہائی پاکباز، پارسا، نیک اور صالحہ خاتون تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کے مذہبی پیشوا، بیت المقدس کے محافظ اور اللہ کریم کے برگزیدہ پیغمبر ہونے کے باوجود اپنی روزی ہاتھ کی محنت سے کماتے تھے اور کسی کے دست نگر نہ تھے۔ آپ نے معاشی ضروریات کیلئے نجاری کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ زَكْرِيَّا نَجَّارًا** (صحیح مسلم صفحہ ۲۸۸ جلد ۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا (علیہ السلام) نجاری (بڑھئی) کا کام کرتے تھے۔

حضرت زکریا علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے علامہ سید محمود احمد آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ **اَخْرَجَ الْعَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنَّهٗ اَخْرَجَ اَنْبِيَاءَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَهُوَ ابْنُ اَذْرِ بْنِ مُسْلِمٍ مِّنْ ذُرِّيَّةِ يَعْقُوبَ وَاَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ ابْنُ دَاوُدَ كَانَ مِّنْ اَنْبِيَاءِ الْاَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ يَكْتُبُونَ الْوَحْيَ لِي نَبِيِّ الْمَقْدِسِ** (روح المعانی صفحہ ۵۹ جلد ۱)

ترجمہ: امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت سے آذر بن مسلم کے بیٹے تھے اور امام ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ آپ داؤد کے بیٹے تھے اور ان انبیاء کی اولاد میں سے تھے جو بیت

المقدس میں وحی الہی لکھنے کا فریضہ سرانجام دیتے تھے۔

عمران اور حنہ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانہ میں ”عمران“ ایک عابد و زاہد شخص تھے اور اسی عبادت کی وجہ سے نماز کی امامت ان کے سپرد تھی اور ان کی بیوی حنہ بھی انتہائی پارسا اور عابدہ خاتون تھیں اور وہ دونوں اپنی نیکی، خدا خونی اور تقویٰ کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بہت زیادہ محبوب اور مقبول تھے۔ علماء انساب کا اتفاق ہے کہ عمران اور حنہ دونوں کا سلسلہ نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے جلتا ہے۔ عمران کی اہلیہ حنہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ ایشاع یا الیشع، امام ابن حجر، امام ابن جریر اور امام ابن عساکر رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کے رجحان کے مطابق آپس میں بہنیں تھیں۔ (قص القرآن صفحہ ۲۲ جلد ۳)

عمران صاحب اولاد نہ تھے اور ان کی بیوی حنہ اولاد کی شدید خواہش مند تھیں وہ دربار الہی میں اولاد کیلئے اکثر اوقات دست بردغا اور قبولیت دعا کی منتظر رہتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنہ مکان کے صحن میں چل قدمی کر رہی تھی کہ دیکھا ایک چڑیا اپنے بچے کو ہلار رہی ہے۔ میں اور بچے کی محبت کا یہ منظر دیکھ کر حنہ کے دل پر چوٹ لگی، اولاد کی تمنائے بہت جوش مار اور حالتِ اضطراب میں بارگاہِ رب العالمین میں دعا کیلئے ہاتھ اٹھا دیئے اور عرض کی۔ ”اے پروردگار عالم! اسی طرح مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز کہ میری اولاد بھی میرے لئے اس چڑیا کے بچے کی طرح آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہو“ (تفسیر ابن کثیر ۵۹ جلد ۱)

حضرت حنہ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلی ہوئی یہ دعا فوراً درجہ قبولیت حاصل کر گئی کیونکہ ۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
تیر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حنہ اسی رات حاملہ ہو گئیں۔ حنہ کو اس احساس و امید سے اس درجہ خوشی اور مسرت ہوئی کہ انہوں نے نذر مان لی کہ

میرے ہاں جو بچہ پیدا ہو گا اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کیلئے وقف کر دوں گی اور اس سے اپنی خدمت یا گھر کا کام نہیں لوں گی۔ قرآن مجید، آل عمران کی بزرگی اور حنہ کی نذر کا تذکرہ بایں الفاظ فرماتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ ذُرِّيَّتَهُنَّ يَتُخَّضْنَ مِنْبَعِثًا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝** (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۳۵ تا ۳۷)

ترجمہ: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم (علیہم السلام) اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان والوں پر جن لیا ان میں سے بعض، بعض کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب! جو میرے شکم میں ہے اسے تیرے لئے آزاد کرنے کی نذر مانتی ہوں تو اسے میری طرف سے قبول فرمائے، بلاشبہ تو ہی (دعائیں) سننے والا (نیوٹوں کو) جاننے والا ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ابن اسحاق کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ حنہ ابھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران انتقال کر گئے۔ (فتح الباری صفحہ ۶۸۸ جلد ۶)

ولادت مریم جنانہ حنہ کو اپنے شوہر نامدار کی وفات کا اذہد صدمہ ہوا لیکن وہ صبر و رضا سے اپنی امید بر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں۔ مدت حمل کے بعد جب ولادت کا مرحلہ آیا تو حنہ کو یہ معلوم کر کے کہ اللہ کریم نے اسے ”لڑکی“ عطا فرمائی ہے۔ حیرت ہوئی لیکن جہاں تک اولاد کا تعلق ہے یہ لڑکی بھی حنہ کیلئے لڑکے سے کم نہ تھی مگر ان کو یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو نذر مانی تھی وہ پوری نہ ہو سکے گی کیونکہ لڑکی تو بیت المقدس کی خدمت کا فریضہ کما حقہ سرانجام نہ دے سکے گی۔ مگر اللہ رب العالمین نے ان کے افسوس اور یاس کو یہ کہہ کر خوشی اور مسرت سے بدل دیا کہ ہم نے تمہاری لڑکی کو ہی قبول فرمایا اور اسی کی وجہ سے تمہارا خاندان معزز و محترم قرار پایا۔ حنہ نے لڑکی کا نام ”مریم“ رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں چونکہ انہیں مسجد اقصیٰ

کی خدمت کیلئے وقف کر دیا گیا تھا اس لئے یہی نام موزوں سمجھا گیا۔

قرآن عزیز میں ولادت مریم اور ان کی قبولیت کو معجزانہ اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ **فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنِّیْ لَآ اُنْثٰی وَاِنِّیْ سَمَّيْتُهَا مَرْیَمَ وَابْنِیْ اُحْمَدُ هَابِکَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَوْیًا** (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۳۶-۳۷)

ترجمہ: پس اس نے اسے جتنا قبولی اے میرے پروردگار! میں نے تو لڑکی کو جنم دیا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جتنا لڑکا اور لڑکی ایک جیسے نہیں ہوتے اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اسے اس کے رب نے بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور پروان چڑھایا اسے اچھا پروان چڑھانا اور حضرت زکریا (علیہ السلام) کو اس کا نگران بنایا۔

تفسیر المحدث کے ماہر امام علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات کی تفسیر میں یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہو اسی دن اس کا نام رکھنا بھی جائز ہے اور جملہ مریم کے نام کے علاوہ اس مسئلہ کے مزید دلائل میں آنحضرت ﷺ کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم (علیہ السلام)، حضرت انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) کے بھائی عبد اللہ، حضرت اسید (رضی اللہ عنہ) کے بیٹے منذر اور ایک شخص کے بیٹے عبد الرحمن کے نام ولادت کے دن رکھے جانے کی احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ (تفصیل کیلئے دیکھئے تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۵۹ جلد ۱)

مریم زکریا کی کفالت میں جملہ حذہ بنت فاقوؤ کی نذر کے مطابق ”مریم“ کے متعلق یہ سوال پیدا ہوا کہ بیت المقدس کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے وہ مقدس ہستیاں جو اس خدمت پر مامور تھیں ان میں سے ہر ایک خواہش مند تھا کہ اس ”مقدس امانت“ کا کفیل مجھے بنایا جائے مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہ تھا کیونکہ وہ مریم کی خالہ ایشاع یا البشع کے شوہر اور خدائے لم یزل کے نبی اور پیغمبر

تھے اس لئے خدمت کیلئے سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام پیش کیا مگر دوسرے خدام کے اصرار اور باہمی کشمکش کے باعث ”قرعہ اندازی“ کے ذریعے فیصلہ کرنے پر سب نے اتفاق کر لیا چنانچہ دریائے اردن پر جا کر سب نے اپنی وہ قلمیں جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے قرعہ اندازی کیلئے دریا میں ڈال دیں اور سوائے زکریا علیہ السلام کی قلم کے تمام قلموں کو پانی بہا کر لے گیا۔ بعض روایات کے مطابق تین دفعہ قرعہ اندازی کی گئی مگر تینوں مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم ٹھہر جاتی۔ بلکہ پانی کی مخالف سمت کی طرف چڑھنے لگتی۔ مسجد سلیمانی کے خدام نے جب دیکھا کہ اس معاملہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کو تائید غیبی حاصل ہے تو انہوں نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ ”سعید امانت“ حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ ۱۰ تفسیر ابن کثیر ۳/۳۳ جلد ۱

قرآن مجید میں کفالت مریم کیلئے خدام کے تکرار اور قرعہ اندازی کو یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَتَمُّهُمْ يَخْلُفُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۴۴)

ترجمہ: اور (اے پیغمبر) آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے؟ اور آپ ان کے پاس اس وقت بھی نہیں تھے جب وہ اس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ”خ“ کی نذر ”مقبول“ ہونے کی ظاہری علامت یہ مقرر فرمادی کہ ان کی تربیت، کفالت، پرورش اور نگرانی کیلئے اپنے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کامل راہنما اور شفیق ربی کا نصیب ہو جانا بھی اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کیونکہ

اگر کوئی شعیب آئے میسر
شبابی سے کلیسی لا قدم ہے

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت و نگرانی کا یہ معاملہ اس لئے پیش آیا کہ وہ یتیم تھیں اور بعض نے اس کی وجہ قحط سال بیان کی ہے۔ امام ابن کثیر

رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں وجہیں بھی ہو سکتی ہیں مگر ہم مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے اسے یہاں نقل کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

”یہ دونوں باتیں اگر نہ بھی ہوتیں تب بھی کفالت کا سوال اپنی جگہ باقی رہتا۔ اس لئے کہ مریم (علیہا السلام) اپنی والدہ کی نذر کے مطابق میل کی نذر ہو چکی تھیں اور چونکہ لڑکی تھیں اس لئے از بس ضروری تھا کہ وہ کسی مرد نیک کی کفالت میں اس خدمت کو سرانجام دیتیں“ (قص القرآن صفحہ ۲۱ جلد ۳)

مریم کی کرامت حضرت مریم علیہا السلام جب سن شعور کو پہنچیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی صنفی احترامات کا لحاظ رکھتے ہوئے مسجد سلیمانی کے قریب ایک حجرہ ان کے کیلئے مخصوص کر دیا۔ حضرت مریم وہاں شب و روز عبادت الہی میں مصروف رہتیں اور اپنی باری پر ”مسجد کی خدمت“ کا فریضہ بھی سرانجام دیتیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرہ مریم میں تشریف لے جاتے تو جنبہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل موجود پا کر متعجب ہوتے اور سوچتے کہ گرمی کے پھل سردی میں سردی کے پھل گرمی میں بند کمرے کے اندر مریم کے پاس کیسے آ جاتے ہیں؟ آخر زکریا علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور انہوں نے دریافت فرمایا ”اے مریم! تیرے پاس بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ عابدہ و زلہدہ مریم نے عرض کی ”یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان و بے حساب رزق عطا فرماتا ہے“ قرآن مجید میں زکریا علیہ السلام کے سوال اور حضرت مریم کے جواب کو اس طرح نقل فرمایا گیا ہے۔

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

ترجمہ : (حضرت زکریا علیہ السلام) جب بھی مریم کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانے کی اشیاء موجود پاتے (ایک بار) آپ نے کہا ”اے مریم! تمہارے لئے یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ مریم بولیں یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے

حساب رزق عطا فرماتا ہے۔

اس آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، نیک اور صلح بندوں کی کرامت کا برحق ہونا ثابت ہوتا ہے اور جمیع اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اولیاء اللہ سے کرامت کا ظہور کر دیتا ہے مگر وہ کرامات، اولیاء اللہ کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، محض اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار سے ہی کرامت ظاہر ہوتی ہے صلحاء و اولیاء اپنے اختیار سے جب چاہیں کرامت ظاہر نہیں کر سکتے سچ ہے۔

خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر نہیں طاقت سوا میرے کسی میں جو کلام آئے تمہاری بے کسی میں **زکریا علیہ السلام کی دعا** حضرت زکریا علیہ السلام جوانی کی منزلیں طے کرنے کے بعد بڑھاپے کی وادی میں قدم رکھ چکے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے یہ بات اللہ کریم کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے اولاد سے نوازے اور جسے چاہے اولاد سے محروم رکھے۔ (سورۃ شوریٰ آیت نمبر ۵۰)

حضرت زکریا علیہ السلام کو اس امر کا غم بھی تھا کہ میں بے اولاد ہوں مگر زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میرے خاندان میں کوئی شخص اس کا اہل نہیں کہ میرے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کا فریضہ سرانجام دے سکے۔ آپ کی شدید خواہش اور تمنا تھی کہ رب تعالیٰ مجھے ”نیک فرزند“ عطا فرمادے اور میں اسکی دینی تربیت کر کے اسے اس لائق بنادوں کہ وہ میرے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کر سکے۔ مگر ان کی عمر یا اختلاف روایات اس وقت ستر، پچھتر، ستتر، آبی، نوے، پانچانوے، پچانوے، اٹھانوے، ننانوے، ایک سو دس یا ایک سو بیس سال ہو چکی تھی اور آپ کی بیوی کی عمر اٹھانوے سال تھی اور وہ بانجھ ہو چکی تھیں اس لئے اسباب ظاہری کی بناء پر وہ ناامید ہو چکے تھے کہ اب اولاد پیدا ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ (تفسیر قرطبی صفحہ ۷۹ جلد ۱۱۔ تفسیر منطری اردو صفحہ ۳۰۰)

جلد ۶۔ فتح البیان صفحہ ۲ جلد ۶۔ فتح الباری صفحہ ۳۶۸ جلد ۶۔ قصص القرآن صفحہ ۲۵۵ جلد ۴

لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ناممکن کو ممکن بنا دیتا

ہے اور اگر وہ مریم کو مقفل حجرے میں بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو بے موسم بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ اور حضرت مریم کے ان الفاظ ”مُوسِمٌ عِنْدَ اللَّهِ“ (یہ بے موسم رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے) نے آپ کے قلب مصفیٰ پر گہرا اثر ڈالا کیونکہ ”ازدل خیزد بدل ریزد“

حضرت مریم کی اس کرامت کو دیکھ کر آپ کے دل نے فیصلہ کر لیا کہ میری ناامیدی اور مایوسی سراسر غلط ہے، مجھے اپنے رب کی رحمت سے قطعاً مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بلاشبہ جس ذات اعلیٰ نے اپنی بندی حضرت مریم پر انعام و اکرام فرمایا ہے وہ ضرور ہم پر بھی فضل و کرم کرے گا۔ یہ سوچ کر آپ نے اسی جگہ انتہائی عاجزی و انکساری اور خشوع و خضوع سے اپنے رب کے حضور التجا کی کہ اے میرے پروردگار! اگرچہ میں بوڑھا، ضعیف، نحیف اور کمزور ہو چکا ہوں اور میری بیوی سن رسیدہ اور بانجھ ہو چکی ہے، اولاد پیدا ہونے کا عام وقت گزر چکا ہے لیکن تو کریم اور قادر ہے جو بند کمرے میں مریم کو بے موسم پھل نصیب فرماتا ہے، تیرے کرم سے کیا بعید ہے کہ تو مجھے بھی نیک بخت اور پاکباز بیٹا عطا فرما دے جو میرے دینی منصب کا وارث اور تیرے دین کا داعی ہو۔ اے میرے رب! تو ہی حاجت مندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ قرآن مجید نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس عاجزانہ دعا کو تین مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ تیسرے پارے میں فرمان الہی ہے۔

هٰذَا لَكَ دُعَاؤُكَ فَتَوَسَّلْ بِهِ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۳۸) ترجمہ: حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ بلاشبہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔

قرآن حکیم کے سترہویں پارے میں آپ کے دعائیہ کلمات یوں بیان فرمائے گئے ہیں۔ وَزَكَرَ بِنَاذِرًا نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (سورۃ انبیاء آیت نمبر ۸۹) ترجمہ: اور یاد کرو زکریا علیہ السلام کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا

اے میرے رب! مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام کی اس فقیرانہ اور دردمندانہ دعا کا سورۃ مريم کی زیر بحث آیات میں خاصی تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: **اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا** ترجمہ: جب پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو دبی آواز سے

مخفی دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں پوشیدگی کی مندرجہ ذیل وجوہ بیان کی گئی ہیں۔

❖ پوشیدہ دعائیں ریاکاری اور نمود نہیں ہوتی حضرت زکریا علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری دعا اور ندائیں ریاکاری نہ ہو۔

❖ پوشیدہ دعا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے۔

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ترجمہ: اپنے رب کو عاجزی اور پوشیدگی سے پکارو
❖ اللہ تعالیٰ متقی دل کو خوب جانتا اور آہستگی کی دعا کو پوری طرح مستجاب اس لئے ”دعا خفی“ ہی بہتر ہے۔

❖ لوگوں کے نزدیک یہ ایک انوکھی دعا تھی، کوئی سن کر ملامت نہ کرے کہ زکریا علیہ السلام کس عمر میں اولاد طلب کر رہے ہیں؟

❖ قوم کے ڈر سے آپ نے مخفی دعا کی۔

❖ حضرت زکریا علیہ السلام از حد ضعیف ہو چکے تھے اور با آواز بلند دعا کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ (فتح البیان صفحہ ۴ جلد ۶۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۰ جلد ۳)

حضرت زکریا علیہ السلام ”حجرہ مريم“ میں جسے عرف عام میں محراب کہا جاتا تھا میں کھڑے ہو کر حالت نماز میں عجز و نیاز میں ڈوبے ہوئے بارگاہ رب العزت میں اپنی حکایت درد کتے ہوئے عرض کرتے ہیں۔ **قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهْنٌ الْعَظْمُ بَيْنَیْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَبَابًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِکَ رَبِّ شَفِیًّا** ترجمہ: اس (زکریا علیہ السلام) نے کہا اے میرے رب! میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر بالکل

سفید ہو گیا ہے اور اے میرے پروردگار! میں تجھے پکار کر کبھی نامراد محروم نہیں رہا۔

طلب اور انداز طلب اللہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی ”طلب اور انداز طلب“ دونوں پر غور فرمائیں کہ ہارگاہ الہی میں دست سوال دراز کرنے والوں کو کیسی تعلیم دی جا رہی ہے، پہلے اپنے عجز کا اعتراف ہے پھر اپنی بے بسی اور بے بسی کا اظہار کیا الہی! میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں میرے سر کے سارے بال پیرانہ سالی کے باعث بالکل سفید ہو چکے ہیں اور میں تیرا بندہ ہوں جسے تو نے عرصہ دراز سے اپنے لطف و کرم کا عادی بنا رکھا ہے کہ جب بھی میں نے کوئی سوال کیا تو نے اسے رد نہ کیا، جو میں نے مانگا تو نے عطا فرمایا، تیرے کرم و فضل نے ہمیشہ میری لاج رکھی اور تیری عنایات نے آج تک مجھے کبھی نامراد نہیں کیا، مجھے یقین کامل و اکمل ہے کہ حسب سابق میرے حل پر رحم فرما کر میری اس التجا کو بھی شرف قبولیت سے نوازا جائے گا کیونکہ

تیرے کرم سے اے کریم کونسی شے ملی نہیں

جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں

جب اللہ تعالیٰ کی تعریف و تسبیح اور اپنی عاجزی و بے بسی کے اظہار کے باعث

رحمت حق کو اپنی طرف متوجہ پایا تو اصل مدعا عرض کیا۔

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرْزُقْنِي وَيُزَكِّيْنِي ۖ وَأَلْبَسُقُوْبٍ وَأَجْعَلْهُ رِبًّا رَفِيًّا۔

ترجمہ: اور میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ میرے بعد (دین ضائع نہ کریں) اور میری بیوی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو میرا اور خاندان یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے اور اے رب! اسے اپنا پسندیدہ بنا دے۔

مسئلہ وراثت انبیاء بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عام لوگوں کی طرح انبیاء کے اموال

اور جائیدادیں بھی بطور میراث وارثوں میں تقسیم ہوتی ہیں اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کیلئے انہوں نے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے اور مندرجہ ذیل طریقے سے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

① وراثت کا حقیقی معنی ”مالی وراثت“ ہے اگرچہ اس کا اطلاق مجازاً علم اور منصب کی وراثت پر بھی ہوتا ہے لہذا اس آیت میں وراثت کا حقیقی معنی ہی مراد ہو گا۔

② علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ”در مشور“ میں حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، عکرمہ اور ابو صالحؓ سے اس آیت کا یہی معنی نقل کیا ہے یعنی مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے مال کا وارث ہو۔

③ آیت کے اس معنی کو حدیث نبوی ﷺ سے بھی تائید ملتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ”اللہ میرے بھائی زکریا علیہ السلام کے حال پر رحم فرمائے“ ان کے مال کا کوئی بھی وارث بننا تو ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوتا۔

④ علم، کسب و اکتساب سے حاصل ہوتا ہے اور اس کیلئے جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے جبکہ وراثت میں انسان کے کسب اور جد و جہد کو کوئی دخل نہیں۔

اس کے برعکس جمہور مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ وہ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور مذکورۃ الصدر آیت کریمہ سے ”مالی وراثت“ مراد نہیں بلکہ ”علمی میراث“ مراد ہے۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔

① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَذٰلِكَ اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرُوْا وَاُوْرَثُوْهُمْ وَاَلَا يَنْبَاوُ الْاَنْبَاوُ وَاَنْتَوُا الْاَحَادِيْثُ مِنْ اَحَادِيْثِهِمْ فَمَنْ اَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ اَخَذَ بِحِطْوِ الْاَوَّلِ (رواہ احمد وابن ماجہ والدارمی۔ تفسیر مظہری صفحہ ۳۰۱ جلد ۱)

ترجمہ: انبیاء کے وارث علماء ہیں اس لئے کہ انبیاء کسی کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ تو اپنی احادیث اور ارشادات بطور ورثہ دیتے ہیں، جس نے ان احادیث میں سے کوئی چیز حاصل کر لی اس نے نبوت کی میراث کا بڑا حصہ لے لیا۔

یہ حدیث سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی اور مسند احمد کے علاوہ شیعہ کے محدث اعظم کلینی نے بھی اپنی کتب ”الکافی“ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے (روح المعانی صفحہ ۶۳ جلد ۱۲)

② لفظ وراثت کا اطلاق مالی وراثت کی طرح علم اور منصب پر بھی حقیقتاً ہوتا ہے اور

قرآن حکیم میں اس مفہوم کو ادا کرنے کیلئے بکثرت اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے مثلاً ارشاد الہی ہے۔

فَمَا أَوْزُنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (سورۃ فاطر آیت نمبر ۳۲)

ترجمہ : پھر اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے چنا تھا انہیں کتب کا وارش بنایا دوسری جگہ فرمایا ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ (سورۃ اعراف آیت نمبر ۱۶۹)

ترجمہ : ان کے بعد ان کے جانشین کتاب کے وارث ہوئے۔

ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدًى وَأَوْزَنَّا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ الْكِتَابَ (سورۃ موسیٰ آیت نمبر ۵۳)

ترجمہ : اور تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب (تورات) کا وارث بنایا

ان تمام آیات میں وراثت سے مراد مالی وراثت نہیں بلکہ علم و حکمت ہے لہذا حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا میں بھی وراثت سے مراد دین، علم، حکمت اور نبوت ہی ہے۔

③ حضرت زکریا علیہ السلام کا کوئی مال تھا نہ جائیداد جس کا انہیں فکر ہو تا وہ تونجاری کے ذریعہ روزانہ کی قوت لایموت (زندہ رہنے کی غذا) حاصل کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے حوالہ سے گذشتہ سطور میں آنحضرت ﷺ کا فرمان گزر چکا ہے کہ ”حضرت زکریا علیہ السلام نجاری کا کام کرتے تھے“ بدھنی ہونے کی صورت میں قرین قیاس نہیں کہ وہ کسی بڑی دولت اور جائیداد کے مالک ہوں۔

④ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں یہ الفاظ بھی شامل تھے ”وَبَرِّثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ“ یعنی وہ بیٹا آل یعقوب کا بھی وارث ہو، ظاہر ہے کہ کوئی ایک شخص پورے قبیلہ کی دولت کا وارث نہیں ہو سکتا، ہر میت کے وارث اس کے لڑکے، لڑکیاں ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس سے صائب ظاہر ہے وراثت سے مراد مال و دولت نہیں بلکہ علم و حکمت

ہے اگر مالی وراثت مراد ہوتی تو حضرت زکریا علیہ السلام صرف (لَوْ فُتِنِيَ) (وہ میرا وارث بنے گا) کہتے۔ يٰرَبِّ اِنِّى اِلَيْكَ مُعْطُوْبٌ کے کیا معنی؟

⑤ انبیاء کرام زہد و تقویٰ کے انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام جیسے صاحب شرف و مجد پیغمبر کی ذات اس سے بالاتر ہے کہ مل و متاع کی محبت میں اسیر ہو اور اپنے مال و دولت (اگر کوئی ہو) کیلئے اللہ تعالیٰ سے وارث کا سوال کریں۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام کی ارفع اور اعلیٰ شان کے مطابق ہی کوئی چیز ہونی چاہیے جس کا ذکر دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی انہیں دامن گیر ہو وہ چاہتے ہوں کہ خاندان کے افراد تو اس قاتل نہیں کہ اسے سنبھال سکیں کوئی نیک بچہ پیدا ہو جائے تاکہ وہ اس وارث کو بخیر و خوبی سنبھالے اور اس کے تقاضوں کو کماحقہ پورا کرے۔

⑥ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ زکریا علیہ السلام بڑی دولت اور جائیداد کے مالک تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس دولت پر میراث کا ہی قبضہ کرے تو یہ بات بالکل باطل ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو بھی جائے تو وہ میرے مال و دولت کا وارث نہ ہو گا بلکہ میراث ترکہ تو صدقہ ہو جائے گا جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے۔

لَا نُورِثُ مَا تُوْرَثُ كُنَّا صَدَقَةً (صحیح بخاری صفحہ ۹۹۵ جلد ۲)

ترجمہ : ہمارا (یعنی انبیاء) کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ”ورث علم“ ہے امام ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی بیٹوں کی طرح ”نبی“ بنے۔ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”نبوت اور علم“ کا وارث بنے۔ سدی کا قول ہے کہ ”میری اور آل یعقوب کی ”نبوت“ کا وارث بنے۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۱۱ جلد ۳)

⑦ وہ آثار جو وراثت مل پر دلالت کرتے ہیں وہ علماء جرح و تعدیل کے نزدیک پائیدار اعتبار سے ساقط ہیں اور جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ مرسل ہیں جنہیں احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

ان براہین ساطعہ اور دلائل واضح کی بناء پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں وراثت سے مالی وراثت نہیں بلکہ علم و حکمت کی وراثت مراد ہے۔

دعا قبول ہوگئی نبی کی دعا اور دعا بھی صرف اپنی ذات کیلئے نہیں بلکہ قوم کی راہنمائی اور رشد و ہدایت کی خاطر فوراً قبول ہوئی اور ابھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں مصروف عبادت ہی تھے کہ بحکم خداوندی فرشتوں کی جماعت نے آکر بشارت دی کہ تمہارا رب تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا جو سردار پاک باز، کلمہ الہی کی تصدیق کرنے والا اور اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہوگا۔ سبحان اللہ۔

قرآن عزیز حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے مستجاب ہونے کا یوں ذکر فرماتا ہے۔
 فَادَّعَاهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَيَحْيٰى مُصَدِّقًا
 بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ○ (سورة آل عمران آیت نمبر ۳۹)
 ترجمہ: پس آواز دی ان کو فرشتوں نے جبکہ وہ محراب (عبادت گاہ) میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بیشک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمہ الہی کی تصدیق کرنے والا، سردار، عورتوں سے بے رغبت اور صالحین سے نبی ہوگا۔

دعا زکریا علیہ السلام کی قبولیت کا ذکر سورۃ مریم میں اس طرح ہے۔

مَا زَكَرْنَا أَنَّا بُشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ○

ترجمہ: اے زکریا! ہم تجھے ایک بچے کی (ولادت کی) خوشخبری دیتے ہیں اس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے (کسی کو) اس کا نام نہیں بنایا

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں کیسی تاثیر تھی کہ رب کائنات نے اسباب ظاہری کے تمام تقاضوں سے قطع نظر ان کے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ پن کے باوجود ”بیٹا“ عطا فرمانے کا وعدہ کر لیا اور خود نام رکھ کر آسمان سے وحی نازل فرمائی کہ اِسْمُكَ يَحْيٰى (اس کا نام یحییٰ ہوگا)

کسی بچے کا نام اس کا والد، کسی کا نام اس کی والدہ، کسی کا چچا، کسی کا دادا، کسی کا ماموں، کسی کا استاد اور کسی کا نام عالم دین تجویز کرتا ہے مگر آپ حضرت زکریا علیہ السلام

کے ”فرزند“ کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اس کا نام دنیا کا کوئی انسان نہیں بلکہ رب دو جہان تجویز فرما رہا ہے۔ **سُبْحَانَ اللَّهِ**۔

مزید توجہ فرمائیں تو ایک اور بات حضرت زکریا علیہ السلام کو دوسرے انبیاء سے ممتاز کرتی ہے کہ ہر بچے کا نام اس کی ولادت کے بعد رکھا جاتا ہے مگر زکریا کے صاحبزادے کا نام ”امید“ سے بھی عرصہ پہلے مقرر فرما دیا جاتا ہے کہ **”إِسْمُكَ يُحْيٰی“** اس آنے والے کا نام بھی یحییٰ ہو گا۔ **سُبْحَانَ اللَّهِ**۔

آپ غور کرتے جائیں تو اسرار اور موز کھلتے جائیں گے کہ عام لوگ اپنے بچوں کے نام اپنے بزرگوں اور پسندیدہ شخصیات کے ناموں پر رکھتے ہیں مگر زکریا کے بیٹے کا نام **”لَمْ نَجْعَلْ لَكَ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا“** اس سے پہلے کائنات ہست و بود میں اس نام کا کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ **سُبْحَانَ اللَّهِ**۔

ہر بچے کو تربیت اخلاق اور تہذیب اطوار کیلئے کسی درس گاہ میں بھیجا جاتا ہے وہاں اسے تعلیم سے آراستہ کیا جاتا اور اخلاق و تہذیب کا سبق دیا جاتا ہے ایک عرصہ زیر تربیت رہنے کے بعد اس میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے مخفی جوہر کھلتے ہیں۔ مگر حضرت زکریا علیہ السلام کو دی جانے والی بشارت کا بغور مطالعہ فرمائیں تو واضح ہو گا کہ ابھی بانجھ بیوی کے ہاں بچے کا نام و نشان بھی نہیں مگر خوشخبری سنائی جا رہی ہے **”مُصَدِّقًا بِكَلِمَاتِنَا اللَّهُ وَسَيِّدًا أَحْسَنَ وَنَبِيًّا بَيْنَ الصَّالِحِينَ“** (اے زکریا!) تیرے گھر میں جنم لینے والا بچہ کلمہ الہی کی تائید و تصدیق کرنے والا، سردار، پاک باز ہو گا اور وہ بیٹا تیرا ہو گا مگر نبی میرا ہو گا۔ **سُبْحَانَ اللَّهِ**۔

مسرت و حیرت یہ مژدہ جاں فزائے سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بے حد مسرور ہوئے اور ازراہ مسرت و حیرت عرض کی، میرے پروردگار! یہ بشارت کیسے پوری ہوگی؟ ظاہری حالت تو یہ ہے بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں خشک ہو گئی ہیں اور نقاہت انتہاء کو پہنچ گئی ہے۔ میری بیوی عمر رسیدہ اور بانجھ ہو چکی ہے، اسباب ظاہری (جوانی، زن و شوہر اور صحت) مفقود ہیں مگر تیری قدرت کاملہ پر پورا یقین بھی ہے۔ اے

اللہ اکیا مجھے شباب و جوانی عطا ہوگی اور کیا میری بیوی کا بانیجھ پن دور کر دیا جائے گا؟ پیغام لانے والے نے عرض کی۔ اللہ کے پیغمبر زکریا جس قادر مطلق نے تجھے نیست سے ہست کیا ہے وہ تجھے پیرانہ سالی میں فرزند ارجمند ضرور عطا فرمائے گا کیونکہ رب تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے اسے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں اور ضعف پیری میں بیٹا عطا فرمانا اس کیلئے کوئی مشکل نہیں بلکہ از حد آسان ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کا سوال و جواب ذکر فرماتے ہیں۔ **قَالَ رَبِّ اَنْتَ بِكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَّ كُنْتُ اَمْرًا نِّفِيْ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ لَّا كُذِّبَكَ قَالَ رَّبِّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓهٖنَ وَّ قَدْ خَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلُ وَاَنْتَ تَكُ سَمِيًّا ۝** ترجمہ: زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ میری بیوی بانیجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہاء کو پہنچ گیا ہوں فرمایا "ایسے ہی ہوگا" تیرے رب نے فرمایا ہے کہ اس کبر سن میں بچہ دینا میرے لئے آسان ہے اور میں نے اس سے قبل تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔

سورۃ آل عمران میں حضرت زکریا علیہ السلام کے سوالیہ کلمات اور ان کا جواب اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ **قَالَ رَبِّ اَنْتَ بِكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ وَاَمْرًا نِّفِيْ عَاقِرًا ۖ اَقَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يُفَعِّلُ مَا يَشَاءُ** (سورۃ آل عمران نمبر ۴۰)

ترجمہ: زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپے نے آلیا ہے اور میری بیوی بانیجھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ گزارش کسی شک، تردد یا شبہ کی بناء پر نہ تھی بلکہ مزید تسلی، تشفی اور اطمینان کیلئے تھی حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
 ”(حضرت زکریا علیہ السلام کو) انوکھی چیز مانگتے تعجب نہیں آیا جب سنا کہ (بیٹا) ہوگا تب تعجب کیا“ (موضح القرآن۔ سورۃ مریم)

نشانی حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، خدایا! ایسی کوئی

نشانی مقرر فرما جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ بشارت کے وجود میں آنے کا وقت آگیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری زوجہ مطہرہ کے حمل قرار پانے کی علامت یہ ہے کہ جب مقررہ وقت آئے گا تو تین روز تک بات نہ کر سکو گے بلکہ صرف اشاروں سے اپنا مطلب سمجھاؤ گے البتہ تمہاری زبان ذکر الہی اور تسبیح و تحلیل میں محور ہے گی اور یہ زبان بندی کسی مرض کی وجہ سے نہیں بلکہ بطور علامت اور نشانی ہوگی۔

سورۃ آل عمران میں اس نشانی کا ذکر کیا گیا ہے۔
قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ إِنَّكَ تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَادُّكُرًا
رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۴۳)

ترجمہ: حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار! میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے اور اپنے رب کا ہمت ذکر کرو اور شام و صبح اس کی پاکی بیان کرو۔

سورۃ مریم میں اسی نشانی کا تذکرہ یوں ہے۔
قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ إِنَّكَ تُكَلِّمُ النَّاسَ فَلَا تَكُنَ لَكَ سُوْرًا
 ترجمہ: زکریا علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب! میرے لئے کوئی علامت مقرر فرما، فرمایا تیری علامت یہ ہے کہ تم مسلسل تین راتیں لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔

اس نشانی کا ظہور کیسے ہوا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مرحلہ کیوں کر آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کن خصوصیات اور اوصاف حمیدہ سے نوازا، اس کی تفصیلات آئندہ آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن ہنسی کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَ اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حضرت یحییٰ علیہ السلام

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
اَخْرَجَ عَلٰی قُلُوْبِهِمِنَ الْغُرُوْبِ لَّاَوْحٰی اِلَيْهِمْ اَنْ سَجُوْا لِكُرْسِيِّ وَعِشْيَا ۝ يَحْيٰی
خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَّاَتَيْنَاكَ الْحُكْمَ صَبِيًْا ۝ وَخَنَانًا تَنْ لَّدُنَّا وَزَكُوَّةً وَّكَانَ تَقِيًّا ۝
وَبَرَّ اَبُو الْبَرِّيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ مَيُوْتُ وَيَوْمَ
يُبْعَثُ حَيًّا ۝ (سورۃ مریم آیت نمبر ۱۵)

پھر حضرت زکریا علیہ السلام عیادت خانہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارہ سے سمجھایا کہ تم اپنے رب کی پاکی صبح و شام بیان کرو، اے یحییٰ! اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے انہیں بچپن میں دانائی عطا فرمادی اور انہیں اپنی طرف سے نرمی اور پاکیزگی عطا فرمائی اور وہ پرہیزگار تھے اور وہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور وہ جابر و سرکش نہ تھے اور ان پر سلامتی (اور سلام) ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔

ہر قسم کی حمد و ثناء اور تعریف و تسبیح رب کائنات کیلئے ہے جس نے کائنات کا نظام چلانے کے اصول اور قواعد مقرر فرمائے اور تخلیق انسانیت کیلئے اسباب و ذرائع کا سلسلہ جاری فرمایا مگر اپنے اختیارات کے بیان و اظہار کے لئے کئی ایسے خرق عیادت واقعات ظاہر فرمائے جن سے واضح ہوتا ہے کہ خالق کائنات اسباب و علل کا محتاج نہیں بلکہ ہو علی کل شیء قدیر ہے۔ اگرچہ یہ اصول و ضوابط جن کے مطابق تخلیق اور افزائش نسل کا سلسلہ جاری ہے اسی نے مقرر فرمائے ہیں مگر وہ خود ان اصولوں اور ضابطوں کے سامنے مجبور نہیں ہے بلکہ وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اور جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے کوئی چیز اس کے ارادہ اور مشیت کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔

اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حمد و ثناء کے بعد ان گنت اُلقاعد اور بے شمار درود و سلام

پیغمبر زماں، سردار رسولان اور سرور کون و مکمل جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پہ جنہوں نے ناقابل تصور تکالیف و آلام برداشت کر کے، ”قدرت الہیہ“ کا مسئلہ انسانیت کو سمجھایا اور راہ راست سے بھٹکی ہوئی مخلوق کو ”جادہ حق“ پہ گامزن فرمایا اور اشجار و احجار کے سامنے جھکنے والی قوم کو ایک خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا ڈھنگ سکھایا اور سینکڑوں خداؤں کے پیجاریوں کو ایک رب کے در کا سوالی بنایا اور در، در کی خاک چھاننے والوں کو ایک معبود کے حضور جبین نیاز جھکانے کا سلیقہ سکھایا۔ آئیے اس ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝

سورۃ مریم کی ان آیات بینات میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، بچپن، لڑکپن، جوانی، شباب، ان کی سیرت و کردار، اعمال و افعال، عادات و اطوار، خصائص و اوصاف، تقویٰ و طہارت، شفقت و مودت، پاکیزگی و نفاست، والدین کی خدمت و اطاعت، سرکشی و زیادتی سے اجتناب اور زندگی و موت کی تفصیلات، معجزانہ اختصار سے بیان فرمائی ہیں۔ گویا سورۃ مریم کی یہ پانچ آیات حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت کا مرقع اور آپ کے حالات زندگی کا مجموعہ ہیں۔

ولادت اور نام و نسب حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا ثمر تھے، ان کا نام بھی رب کائنات کا تجویز کردہ ہے اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔

بَارِئُ كُوْنًا اِنَّا نَبِيْشُرُكَ بِغُلَامٍ دَاۤءِمٌ يُّحْيِيْ لَمْ نَجْعَلْ لَّدٰىنِیْۤ اِلٰهًا ۝ ترجمہ: اے زکریا! ہم آپ کو ایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں اس کا نام یحییٰ ہو گا کہ قبل ازیں اس نام کا کوئی شخص ہم نے پیدا نہیں کیا۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم کی چار سورتوں (آل عمران، النعام، مریم

- انبیاء) میں کیا گیا ہے اور آپ کا اسم مبارک قرآنی آیات میں پانچ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم کا رحم مادر میں استقرار، ایک ہی زمانہ میں ہوا اور شعلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھ ماہ قبل پیدا ہوئے۔ (فتح الباری صفحہ ۳۶۸ جلد ۶)

لوقا کی انجیل میں ہے کہ جب زکریا کی بیوی ایشح کو حاملہ ہوئے چھ ماہ گزر گئے تھے تب جبرئیل علیہ السلام فرشتہ کو کنواری مریم کے پاس بھیجا گیا اور اس نے ان کو عیسیٰ کے متعلق بشارت دی۔ مریم اس سے گھبرا گئیں تو فرشتہ نے کہا خوف نہ کرو کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ انجیل کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔

”اور دیکھ تیری رشتہ دار ایشح کے (ہاں) بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی چھنا مہینہ ہے کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا“ (انجیل لوقا باب نمبر ۳۶-۳۷ مطبوعہ پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور ۱۹۸۷ء)

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھ ماہ بڑے تھے۔ تفسیر مظہری، فتح البیان، روح المعانی، فتح القدیر وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدائش کے وقت شیطان کی دسترس اور کچوکے سے محفوظ رکھا یعنی شیطان ہر بچے کی ولادت کے وقت جو اثر بچے پر ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس سے بچالیا اور اپنی حفظ و امان میں رکھا۔

مختصر یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن عبادت خانہ کے اندر یاد خدا میں منہمک و مستغرق تھے کہ آپ پر اَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ فَلَئِنْ لَبِثَ لَیَالٍ سُوْیًا (تو مسلسل تین دن) رات لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا) کی علامت و نشانی کا ظہور ہوا اور زبان دنیوی کلام سے رک گئی۔ لوگ مسجد کے باہر منتظر تھے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اندر سے دروازہ کھولیں تو وہ اندر جا کر نماز ادا کریں کہ اچانک زکریا علیہ السلام دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا اور زبان بات کرنے سے عاجز تھی، لوگوں نے کیفیت دریافت کی تو آپ نے انہیں اشارہ سے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تحمید و تسبیح یا نماز

فجر اور عصر پڑھنے کا حکم فرمایا۔ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۳۰۳ جلد ۶۔ ترجمان القرآن از نواب صدیق الحسن خان صفحہ ۲۱ سورۃ مریم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے زمین پر لکھ کر انہیں سبھا اور عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کانڈ پر لکھ کر بتایا (روح المعانی صفحہ ۷۱ جلد ۱۶) قرآن مجید کی اس سورۃ میں اس نشانی کے ظہور اور حضرت زکریا علیہ السلام کے اشارات کو بایں الفاظ ذکر کیا گیا ہے۔

فَخَوَّجَ عَلَى قَوْلِهِ مِنَ الْمَحْزُوبِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا الْحَمْدَ وَوَعِشَاءً ○
ترجمہ : پھر وہ عبادت خانے سے نکل کر قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارے سے سبھایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔

بشارت اور ولادت میں وقفہ پچھلی آیات کی تشریح میں وضاحت ہو چکی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی پرسوز اور دردمندانہ التجا و استدعا کو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرمایا اور بذریعہ وحی آپ کو بیٹے کی ولادت، نبوت، منصب اور نام کی بشارت عطا فرمادی، مگر اس بشارت اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے درمیانی عرصہ کے بارے میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْبَشَارَةِ وَالْوِلَادَةِ إِلَّا شَهْرٌ وَقِيلَ إِنَّ زَيْدَ الْقَوْلِ يُبْعَدُ أَوْ بَعْضُ سَنَتَيْنِ دُعَايِهِ وَقِيلَ بَعْدَ سَنَتَيْنِ (روح المعانی صفحہ ۷۵ جلد ۱۶) ترجمہ : بشارت زکریا اور ولادت یحییٰ کے درمیان صرف چند ماہ کا وقفہ تھا اور بعض نے کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی دعا کے چالیس سال بعد بیٹا عطا فرمایا گیا اور بعض کا قول ہے ساٹھ سال بعد۔

حضرت علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَبَيْنَ هَذِهِ الْبَشَارَةِ وَوُجُودِ الْغُلَامِ فِي الْخَارِجِ بِالْفِعْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً لِأَنَّ طَلَبَ زَكْرِيَّا لِلْوِلَادَةِ وَالْبَشَارَةَ بِهِ كَانَ فِي صَغُرِ مَرْئِمَ وَهِيَ فِي كِفَالَتِهِ وَأَنَّ الْحَمْلَ يَحْتَمِلُ كَانَ مُقَارِنًا لِلْحَمْلِ بِعَمْسِي وَكَانَتْ مَرْئِمُ إِذَا كَانَتْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَنَّ أَشَاعَ حَمَلَتْ بِهِ قَبْلَ حَمْلِ مَرْئِمَ بِعَمْسِي بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ (فتح البیان صفحہ ۷۶)

ترجمہ : اس بشارت اور خارج میں لڑکے کے وجود کے درمیان تیرہ سال کا وقفہ تھا اس لئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا لڑکا مانگا اور اسکی خوشخبری پانا حضرت مریم کی صغریٰ کا واقعہ ہے جب وہ آپ کی زیر کفالت تھیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے استقرار حمل کا زمانہ قریب قریب ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل کے وقت جبکہ مریم علیہا السلام کی عمر تیرہ سال تھی اور (حضرت یحییٰ کی والدہ) اشع حضرت مریم علیہا السلام سے چھ ماہ قبل حاملہ ہوئی تھیں۔

حضرت یحییٰ کا بچپن حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تو یہ عرض کی تھی کہ اے میرے پروردگار! مجھے ذریت طیبہ عطا فرما۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ”فرزند صالح“ عطا فرمایا جسے بچپن میں ہی علم و حکمت، عقل و دانائی اور فہم و فراست سے معمور کر دیا گیا تھا مشہور مفسر قرآن علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ۔ ”حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تین سال کی عمر میں تورات پڑھ اور سمجھ لی تھی (تفسیر طبری ج ۳ صفحہ ۳۰۵ جلد ۷)“

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اُعْطِيَ الْفَهْمَ وَالْعِبَادَةُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَسِتِّينَ قَالَ الْعُلَمَاءُ لِيَحْيَىٰ بْنِ زَكَرِيَّا اِذَا هَبْنَا نَلْعَبُ لَقَالَ يَحْيَىٰ مَا لَالْعَبِ خُلِقْنَا اِذَا هَبْنَا نَصَلِّي (فتح اللہ ص ۳۲۱ جلد ۳) ترجمہ : حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فہم و دانائی اور شوق عبادت سات سال کی عمر میں عطا فرمایا گیا تھا۔ بچے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو تو آپ فرماتے، ہم لہو و لعب (کھیل تماشے) کیلئے پیدا نہیں کئے گئے۔ بلکہ ہماری تخلیق عبادت کیلئے ہوئی لہذا تم سب آؤ لے کر نماز پڑھیں۔

آج ہم اپنے بچوں کے کردار و عمل پر غور کریں اور حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا مطالعہ کریں تو زمین و آسمان کا فرق اور مشرق و مغرب کا بعد نظر آئے گا۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز کی طرف راغب کریں۔ نیکی کی تلقین کریں۔ اچھے اخلاق سکھائیں۔ برائی سے نفرت

دلائل، قرآن عزیز کی تعلیم دلوائیں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں کہ وہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے۔ آمین

ہمارے بچوں کوئی دی، وی سی آر، سینما بی، فاشی، عریانی اور بے حیائی نے بے دین، بد عمل، بد خلق، بد کردار اور بد اطوار بنادیا ہے کہ اکثر والدین اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند و پریشان نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں اور انہیں مغربی میں ہی اسلامی اخلاق و آداب کلابندنائیں اور بچپن میں ہی انہیں قرآن کریم پڑھانے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم ﷺ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ لَهُوَ يَسَعُ أُوْتِي الْحُكْمَ صَبِيًّا (فتح البیان صفحہ ۶ جلد ۱ زاد المسیر صفحہ ۲۱۳ جلد ۵) ترجمہ: جس نے بلوغت سے قبل قرآن مجید پڑھ لیا تو وہ ان میں سے ہو گیا جنہیں بچپن میں دلائلی عطا فرمائی گئی (جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام)

قرآن عزیز کی سورۃ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر بایں الفاظ کیا گیا ہے۔ وَاتَّبَعْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ترجمہ: اور ہم نے اسے بچپن ہی میں علم و حکمت عطا فرمادی۔

دعوت و تبلیغ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس کتاب ”تورات“ پر مضبوطی سے عمل کریں اور اسی کے مطابق لوگوں کی رشد و ہدایت کیلئے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیں چنانچہ آپ نے بنی اسرائیل میں دعوت دار شاہ کا سلسلہ شروع کیا اور ملک کے گوشہ گوشہ میں جا کر لوگوں کو پیغام حق سنایا اور انہیں گناہوں سے تائب ہونے کی تلقین کی۔ بے شمار لوگ آپ کی تبلیغ کی برکت سے راہ راست پر آگئے اور انہوں نے فق و فجور کی زندگی ترک کر کے زہد و تقویٰ کو اپنا شعار بنالیا آپ نے قوم کے ہر طبقہ کو ان کی خامیوں اور کوتاہیوں پر متنبہ کیا۔ علماء بنی اسرائیل کو جو دنیوی مفاد کی خاطر احکام الہی میں تحریف کرتے ہوئے کوئی عار محسوس نہ کرتے تھے، آپ نے سختی سے جھنجھوڑا اور دین حق کی پیروی اختیار کرنے کا سبق دیا آنحضرت ﷺ نے حضرت یحییٰ

علیہ السلام کی تبلیغی مساعی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ

”اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پانچ باتوں کا خصوصیت سے حکم فرمایا تھا کہ وہ خود بھی ان پر عمل پیرا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تبلیغ و تلقین کریں۔ قریب تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو جاتی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کا بنی اسرائیل کو حکم دینے کا پابند فرمایا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں بنی اسرائیل کو ان باتوں کی تلقین و نصیحت کر دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں اور خود اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آجائے یا میں زمین میں نہ دھنسا دیا جاؤں۔“ لَجَمَعَ النَّاسُ لِيْ يَنْبِئَ الْمُقَدِّسِ فَاَمْتَلَاَوْ قَعْدُوْا عَلٰى الشُّرَفِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ بِخَمْسٍ كَلِمَاتٍ اَنْ اَعْمَلَ بِهِنَّ وَاْمُرُكُمْ اَنْ تَعْمَلُوْا بِهِنَّ اَوْ لَهِنَّ اَنْ تَعْبُدَ وَاللّٰهُ لَا تَشْرِكُوْا اِيْهِ شَيْئًا وَاِنْ مَثَلَ مَنْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرٰى عَبْدًا تَيْنًا خَالِصًا مَّا لِهٖ بِذَهَبٍ اَوْ وَرَقٍ فَقَالَ هٰذِهِ دَارِيْ وَهٰذَا عَمَلِيْ فَاَعْمَلْ وَاَذِلَّتِيْ فَكَانَ يَعْمَلُ اِلٰى غَيْرِ سَيِّدِهٖ فَاَتَاكُمْ بَرُضٰى اَنْ يَكُوْنُوْنَ عِبْدَهٗ كَذٰلِكَ؟

ترجمہ: الغرض، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا جب مسجد بھر گئی اور لوگ اونچے مقامات پر بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود ان پر عمل کروں اور تمہیں ان پر عمل کرنے کا حکم دوں پہلا حکم یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرو۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے خالص مال سوئے یا چاندی سے غلام خریدے پھر اس سے کہے کہ یہ میرا گھراور یہ میرا کام ہے لہذا میرے لئے کام کرو اور اپنی کمائی مجھے ادا کرتے رہو تو وہ غلام کام کرے مگر اپنے آقا کے علاوہ دوسرے کا کام کرے تو تم میں سے کوئی غلام کی ایسی حرکت کو پسند کرتا ہے؟

لہذا سمجھ لو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پوجا کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، دوسرا حکم یہ ہے کہ تم توجہ اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ رہے گا جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب توجہ نہ کرو گے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھو کیونکہ روزہ دار کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کسی جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو اسے سب پسند کرتے ہیں یا اسکی خوشبو سب کو اچھی لگتی ہے اور روزہ دار کے منہ کی بو (جو خالی معدہ سے اٹھتی ہے) اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ صدقہ دیا کرو کیونکہ صدقہ دینے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا ہو اور قتل گاہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ تو وہ یہ کہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑاؤں؟ اثبات میں جواب پاکر وہ فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ اور پانچواں حکم یہ ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کیونکہ ذکر الہی میں مشغول رہنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہا ہو تو وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعہ میں محفوظ ہو جائے۔

كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَحْجُزُ نَفْسُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ (جامع ترمذی صفحہ ۱۱۳ جلد ۲)
ترجمہ: اسی طرح بندہ اپنے نفس کو شیطان سے نہیں بچا سکتا مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام احکام الہی کی تبلیغ و اشاعت میں ایسے مستعد اور بے دھڑک تھے کہ اگر بادشاہ کوئی غلط کام کرتا تو اسے بھی شریعت کی پابندی کا وعظ فرماتے۔ آپ کی شہادت کا السنک واقعہ بھی دین کی دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے رونما ہوا۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مضبوطی سے کتاب تھامنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حکم اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔
يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاكَ الْحُكْمَ صَبِيحًا (خدا کا حکم ہوا) اے یحییٰ!

کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ہم نے اسے بچپن میں ہی دانتائی عطا فرمادی۔
زہد و تقویٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام نیکوں کے سردار، زہد و ورع میں بے مثال، انتہائی متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ ان کا دن دعوت و تبلیغ میں اور رات عبادت و ریاضت میں گزرتی تھی۔ آپ ہر وقت یاد خدا میں مشغول اور فکر آخرت میں مستغرق رہتے تھے رقت اور خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے دونوں رخساروں پر گڑھے پر گئے تھے۔ وَكَانَتِ الدَّمُوعُ اتَّخَذَتْ مَعْجُوِيً فَيُ وَجْهَهُ (روح المعانی صفحہ ۸۳ جلد ۱۶) ترجمہ: اور آنسوؤں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر اپنا راستہ بنالیا تھا۔

آپ کے پاس درہم و دینار یا لونڈی و غلام جیسی کوئی چیز نہ تھی بلکہ آپ معمولی ضروریات زندگی سے بھی بے نیاز تھے۔ علماء تفسیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا وافر حصہ صحرا میں بسر ہوا، وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے کھا کر گزارہ کرتے تھے۔ آپ قبرستان میں جا کر احوال قبر پر غور فرماتے اور عذاب قبر کا تصور کر کے لڑھکے پریشان اور غمگین ہو جاتے تھے۔

”ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ویران قبرستان میں جا پہنچے تو دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک نئی قبر کھود کر اس میں بیٹھے زار و قطار رو رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا۔ اے میرے فرزند! میں تمہیں تین دن سے تلاش کرتا پھر رہا ہوں اور تم اس قبر میں بیٹھے رو رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بصد ادب و احترام عرض کی۔ والد محترم! آپ نے ہی تو بتایا ہے کہ ”دوزخ اور جنت کے درمیان کا فاصلہ خشیت الہی سے آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہو سکتا“ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کی بات سن کر از حد متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے بھی بے ساختہ آنسو رواں ہو گئے۔ (تاریخ ابن کثیر صفحہ ۴۰۲ جلد ۲)

بے گناہی اور پاکدامنی حضرت یحییٰ علیہ السلام انتہائی پارسا، شریف النفس، بے گناہ،

پاکد امن انسان اور اپنے والد کی طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ دوسرے انبیاء کی طرح معصوم عن الخطاء اور غلطیوں سے مبرا تھے۔ مگر آپ کا یہ وصف آپ کو دیگر انبیاء سے ممتاز کر دیتا ہے کہ آپ ”حضور“ کے مقام رفیع پر فائز تھے۔ قرآن مجید آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ **مُصَدِّقًا بِكَلِمَاتِنَا اللَّهُ وَسَيِّدًا أَحْصُوا أَوْنِيَّاتِنَا الصَّالِحِينَ** (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۳)

ترجمہ: (حضرت یحییٰ علیہ السلام) کلمہ الہی (عیسیٰ علیہ السلام) کی تصدیق کرنے والے اور سردار اور عورتوں سے بے رغبت اور نیکو کاروں میں سے نبی ہیں۔

علماء تفسیر سے ”سید“ کے مختلف معنی منقول ہیں مثلاً حلیم۔ عالم۔ فقیہ۔ دین و دنیا کا سردار، شریف، پرہیزگار، اللہ کا پسندیدہ اور برگزیدہ، یہ سارے معانی اپنی جگہ درست ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان تمام اوصاف سے متصف تھے۔

اسی طرح ”حضور“ کے مختلف معنی مذکور ہیں (۱) وہ شخص جو عورت کے قریب تک نہ گیا ہو (۲) جو ہر قسم کی معصیت سے محفوظ ہو (۳) جس کے دل میں معصیت اور گناہ کا تصور بھی نہ گزرتا ہو (۴) جو شخص اپنے نفس پر پوری طرح قابو رکھتا ہو اور خواہشات نفس کو روکتا ہو (۵) جس کے ہاں اولاد نہ ہو۔

اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ سب معانی ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں اس لئے کہ لغت میں ”حضر“ کے معنی رکاوٹ کے ہیں اور حضور اسم فاعل مبالغہ کا صیغہ ہے لہذا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جن امور سے رکنا ضروری ہے ان سے رکنے والا ”حضور“ ہے اور اس لحاظ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام موصوف بہمہ صفت ہیں اس لئے مسطورہ بالا تمام معانی بیک وقت ان پر صادق آئے ہیں۔

بعض کے نزدیک ”حضور“ کے معنی قوت مردی سے محروم کے ہیں مگر اس جگہ یہ معنی قطعاً باطل اور لغو ہے اس لئے کہ یہ مرد کیلئے مدح نہیں بلکہ نقص اور عیب ہے چنانچہ اس بناء پر علماء محققین نے اپنی تفاسیر میں اس معنی کو مردود قرار دیا ہے۔ (نقص القرآن صفحہ ۲۶۵ جلد ۲) حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طہارت نفس، پاکیزگی، بے گناہی اور پاک

رامنی نبی کریم ﷺ کی زبان حق ترجمان نے یوں بیان فرمائی۔
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ ذَنْبٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ بَعْضِ بْنِ زَكَوَاتٍ وَقَالَ قَتَادَةُ أَنْ بَعْضَهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ تَعَالَى قَطُّ بِصَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ وَلَا هُمْ يَأْمُرُونَ (تفسیر قرطبی صفحہ ۸۷ جلد ۱۱)

ترجمہ : حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص کوئی نہ کوئی گناہ لے کر آئے گا مگر حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کوئی گناہ نہ ہو گا اور قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی اور نہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ کیا اور نہ ہی کسی عورت کا ارادہ کیا۔

قرآن میں اوصاف یحییٰ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی معلومات اور عبرت و نصیحت کیلئے قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارہ اوصاف حمیدہ اور اطوار پاکیزہ کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں چار سورۃ آل عمران میں اور آٹھ سورۃ مریم میں فرمائے گئے ہیں۔

سورۃ آل عمران میں فرمان خداوندی ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ يَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَاتٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَاحْصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ** (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۳۹)

ترجمہ : بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور پاک باز اور نیکوں میں سے نبی ہو گا۔

① ہمیشی کے مصداق : کلمۃ اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ ان کی بن باپ کے پیدائش ان کے متعلق کئی قسم کے الزامات تراشنے کا سبب بننے والی تھی اس لئے ان کی تقدیس و عظمت بیان کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدافرمایا اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق و تائید کیلئے مقرر فرما دیا۔ غرض حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی خوشخبری سناتے اور ان کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کیلئے زمین ہموار کرتے تھے۔

② سیدنا : جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ سید کے معنی عالم، فقیہ، حلیم و بردبار، متقی، پرہیزگار، اعلیٰ اخلاق کا مالک، دین و دنیا کا سردار، عبادت گزار، شریف النفس، کریم الطبع اور اللہ کا پسندیدہ کے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۸ جلد ۱)

یہ تمام خوبیاں اور اوصاف و خصائص حضرت یحییٰ علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔

③ حصوۃ : اسکی تشریح و تفسیر بھی گذشتہ سطور میں ذکر ہو چکی ہے کہ اس سے مراد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پاکباز اور بے گناہ ہونا ہے۔

④ نبی : حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور ان کا نام بھی بڑی عظمت و ندرت والا اور رب العالمین کا فرمودہ تھا۔ قرآن حکیم میں ان کو اولو العزم انبیاء کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے فرمان خداوندی ہے۔

وَزَكَرِيَّا وَعِيسَىٰ وَهَارُونَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ○ (سورۃ انعام آیت نمبر ۸۵)
ترجمہ : اور حضرت زکریا، اور حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس علیہم السلام سب نیکو کار تھے۔

سورۃ مریم کی زیر بحث آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جن خوبیوں اور خصائص کا ذکر آیا ہے وہ حسب ذیل ہیں

⑤ معلم تورات : حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تورات پر پوری تنہی سے عمل کرنے، اس کا علم حاصل کرنے اور اس کے احکام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ آپ نے اوائل عمر میں ہی ”تورات“ کا پوری طرح علم حاصل کر لیا، اس کے مسائل و احکام پر پوری دسترس حاصل کر لی اور شہروں کے علاوہ دور افتادہ صحراؤں اور دشوار گزار پہاڑوں میں جا کر تورات کی تبلیغ و تعلیم کا فریضہ سرانجام دیتے رہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ يٰۤاَيُّهَا عِيسَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۔ ہم نے کمالے یحییٰ! اس کتاب (تورات) کو مضبوطی سے پکڑ لو۔

① بچپن میں دانا : حضرت یحییٰ علیہ السلام کو صغریٰ اور بچپن میں ہی علم و حکمت اور فہم و فراست عطا فرمادی گئی تھی تفسیر مظہری میں ہے کہ آپ نے تین سال کی عمر میں کتاب الہی تورات کو پڑھ اور سمجھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَ

صَبِيًّا۔ ترجمہ : اور ہم نے ان (یحییٰ علیہ السلام) کو بچپن میں دانائی عطا فرمادی
 ”حکم“ کے معنی میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ امام مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے
 ہیں کہ اس سے ”فہم“ مراد ہے۔ امام حسن بصری علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ ”دانائی و
 عقل“ مراد ہے۔ امام ابن سائب علیہ الرحمہ کا خیال ہے کہ ”علم“ اور ابو سلیمان دمشقی
 علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ”تورات کا حفظ و علم“ مراد ہے۔ (زاد المسیر صفحہ ۲۱۳ جلد ۵)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ”حکم“ سے مراد ”نبوت“ لیتے ہیں اور
 امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد فہم، علم، وقار، سکون، نیکیوں پر
 متوجہ ہونا اور اعمال صالحہ کی کوشش کرنا ہے۔ (مہاب الرحمن صفحہ ۷۷ جلد ۵)

یہ تمام اوصاف حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کم سنی یعنی دو سے سات سال کی عمر میں
 ہی عطا فرمادیئے گئے تھے ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ (یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی
 فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے)

امام محمد بن علی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بعض کا قول لکھا ہے کہ
 جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یَحْیٰ خُذِ الْکِتَابَ کا حکم دیا گیا اس وقت ان کی عمر دوا
 تین سال تھی۔ (فتح القدیر صفحہ ۲۲۵ جلد ۳)

⑦ رحمہم دل : اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ
 ”ہم نے انہیں مہربان و رحم دل پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے۔ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا۔ ترجمہ : اور
 ہم نے اس (یحییٰ علیہ السلام) کو اپنی طرف سے مہربانی عطا فرمائی۔ جمہور مفسرین کے مطابق
 ”حنان“ کا معنی رحمت، شفقت، رقت، عاطفت اور محبت ہے اور یہ سب الفاظ معنی
 کے لحاظ سے قریب قریب ہیں۔ لفظ ”حنان“ حَنِینُ النَّالِیَةِ عَلٰی وَلَدِہَا (اونٹنی کا اپنے
 بچے پر مہربانی کرنا) سے ماخوذ ہے۔

ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اہل عرب بولتے ہیں حَنَالِکَ ہَاوِیَّت (اے
 میرے رب! میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ ابن عربی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر حنان کو
 تشدید سے ”حنان“ پڑھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔

ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ ”حنان“ سے مراد وہ امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارہ میں عظیم واقع ہوں جیسا کہ زید بن عمرو بن نفیل نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ کی طرف سے سخت اذیت اور تکلیف میں مبتلا دیکھ کر مشرکوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا **وَاللّٰهِ لَئِنْ قَتَلْتُمْ هَٰذَا الْعَبْدَ لَا تَخِفْنَ قَبْرَهُ حَنَانًا** (بخدا اگر تم نے اس غلام (بلال) کو قتل کر دیا تو میں اس کی قبر کو حنان بناؤں گا۔ یعنی اس کی شہادت کو ”امر عظیم“ جانوں گا کہ اس نے توحید خداوندی کے اقرار کی پاداش میں جان دے دی۔) (فتح البیان صفحہ ۱۲ جلد ۴)

⑧ ہا کباز : حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نفاست، لطافت اور پاکیزگی کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے ارشاد ربانی ہے۔ **وَ حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ زَكَاةً**۔ ترجمہ : اور ہم نے اسے (یحییٰ) کو اپنی طرف سے نرمی اور نفس کی پاکیزگی عطا فرمائی۔

زکوٰۃ کے معنی تطہیر، برکت، نیکی اور پاک دامن ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد اطاعت۔ اخلاص عمل صالح اور طہارت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ”زکوٰۃ“ کے ان معانی کی تمام خوبیوں سے متصف اور مزین تھے۔

⑨ متقی : حضرت یحییٰ علیہ السلام ”تقویٰ“ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور تقویٰ کے تمام تعلقات سے بخوبی واقف اور باخبر تھے۔ آپ کے زہد و تقویٰ اور خشیت الہی کی چند مثالیں گزشتہ اوراق میں تحریر کی جا چکی ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار، فرمانبردار اور شب زندہ دار انسان تھے۔ گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے آپ نے کبھی معصیت و نافرمانی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فرمان خدا ہے۔ **وَ كَانَ تَقِيًّا** اور وہ یحییٰ پر ہیز گار تھے۔

⑩ والدین کے خدمت گزار : حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک وصف قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے فرمانبردار، خدمت گزار اور اطاعت شعار تھے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لطف و نرمی کا برتاؤ کرتے ان پر احسان فرماتے اور ان کی خدمت بجالاتے تھے۔

حقوق العباد میں سب سے افضل اور اولین حق، ماں باپ کا ہے ان کی خدمت و اطاعت کے علاوہ ان کی زیارت بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس

رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَآئِنَ وَلَدِيَا نَنْظُرَانِي
وَالِدِيَا نَنْظُرَا وَحَمِيَا لَا كَسْبَ لِلَّهِ يَكُلُ نَظْرَا حَجَّةً سَبْرَا قَالُوا وَإِنْ نَنْظُرُ كُلَّ
يَوْمٍ بِأَنَّهُ مَرَّةٌ قَالَ نَعَمْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَطْمَبُ ((بیہقی۔ مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۴۲۱))

ترجمہ: جو نیک لڑکا اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر دفعہ دیکھنے
کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اگرچہ وہ ہر روز سو بار
دیکھے۔ آپ نے فرمایا ہاں اور اللہ سب سے بڑا اور پاکیزہ تر ہے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس وصف کو قرآن ان الفاظ سے ذکر فرماتا ہے۔ ویوَا
ہو الدہم (حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے)
11 متکبر نہ تھے: حضرت یحییٰ علیہ السلام انتہائی متواضع اور حلیم تھے ان میں تکبر
نخوت اور غرور کا نام و نشان نہ تھا۔ نرم خوئی اور حلم و بردباری انبیاء کی صفات اور مومنین
کا شیوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو حکما فرمایا۔
وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ○ (سورۃ حجر آیت نمبر ۸۸)

ترجمہ: اور مومنون کیلئے اپنے بازو جھکائے رکھ یعنی تواضع سے پیش آ۔

12 نافرمان نہ تھے: قرآن حکیم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بار ہواں وصف یہ
بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور والدین کے نافرمان نہ تھے بلکہ فرمانبرداری و وفا
شعاری اور اطاعت گزاری ہی ان کی زندگی کا نصب العین اور لائحہ عمل تھا۔ فرمان
خداوندی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ○ ترجمہ: حضرت یحییٰ علیہ السلام متکبر اور
نافرمان نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمعصم قلب دعا ہے کہ وہ آج کے مسلمانوں کو یہ عادات
حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

شہادت اور اسباب شہادت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی المناک شہادت کے بارے میں
متعدد روایات منقول ہیں جنہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ”البدایہ والنہایہ“
میں تفصیل سے بیان کیا ہے نیز آپ کے قتل کے کئی وجوہ اور اسباب بھی ذکر فرمائے ہیں۔
جن کا حاصل یہ ہے کہ۔

① بادشاہ وقت کی خواہش تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے قریبی تعلق قائم کرے اور اس خواہش کی تکمیل کیلئے اس نے آپ سے کہا کہ ”میرے حرم کی عورتوں میں سے کسی کو پسند کر کے اس سے شادی کر لیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے انکار پر وہ آپ کا دشمن ہو گیا اور اپنے سپاہیوں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروادیا۔

② حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانہ کے انتہائی حسین و جمیل، خوبو اور خوش شکل انسان تھے۔ بادشاہ کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے آپ کو ”آمادہ گناہ“ کرنے کیلئے خلوت میں طلب کیا آپ کے انکار پر اس نے ”شابی حکم سے روگردانی“ کا بہانہ بنا کر آپ کو بادشاہ کے ہاتھوں بیت المقدس کے اندر عین حالت نماز میں شہید کروادیا۔

③ حاکم دمشق کی مطلقہ بیٹی سے اس کا خاوند رجوع کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا گیا تو آپ نے رجوع نہ کرنے کا فتویٰ جاری کیا جس سے اس لڑکی کی ماں یعنی دمشق کے حکمران کی بیوی آگ بگولہ ہو گئی اور حاکم دمشق کو مجبور کر کے آپ کو قتل کروادیا۔ (تاریخ ابن کثیر صفحہ ۴۰۵ تا ۴۰۷ جلد ۲)

ان تاریخی روایات سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ”مقتل“ کے بارے میں اختلاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو عمرہ بیت المقدس میں قتل کیا گیا یا دمشق میں شہید کیا گیا۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رقم طراز ہیں کہ

”اس بارے میں کوئی فیصلہ کن شہادت مہیا نہیں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کونسا مقام ہے“ (تفسیر القرآن صفحہ ۷۳ جلد ۲)

مرقس کی انجیل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ”اور ہیرودیس بادشاہ نے اس کا (یحییٰ) کڑ کرنا کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ یوحنا (یحییٰ) تیسرے دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس لئے اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر بعض کہتے تھے کہ ایلیاہ ہے اور بعض یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے مگر ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے۔ کیونکہ ہیرودیس نے آپ آدمی بھیج کر یوحنا (یحییٰ) کو پکڑوایا اور اپنے بھائی

فلپس کی بیوی ہیرو دیاس کے سبب سے اسے قید خانہ میں باندھ رکھا تھا کیونکہ ہیرو دیس نے اس سے بیاہ کر لیا تھا اور یوحنا (مسیحی) اس سے کہا تھا کہ بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں۔ پس ہیرو دیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے مگر نہ ہو سکا کیونکہ ہیرو دیس یوحنا کو راستہ باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا مگر سنا خوشی سے تھا اور موقع کے دن جب ہیرو دیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی اور اس ہیرو دیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرو دیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا جو چاہے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا اور اس سے قسم اٹھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدمی سلطنت تک تجھے دوں گا اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا یوحنا تیسرہ دینے والے کا سر۔ وہ فی الفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی میں چاہتی ہوں کہ تم یوحنا تیسرہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوادے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا۔ پس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس (یوحنا) کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانہ میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ (آیت نمبر ۱۳ تا ۲۹ صفحہ ۶۹) مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور ۱۹۸۷ء

قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر یہودیوں کی بد عنوانیوں فتنہ پردازوں سرکشوں اور سازشوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی قتل کرنے سے باز نہ آئے۔ آیت قرآنی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ
نَامُوا بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۲۱)
ترجمہ: بلاشبہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل

کرتے ہیں اور لوگوں میں سے عدل کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خبر سناؤ۔

مسند ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کسے ہو گا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا۔

وَجُلٌّ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ مِنْ أَمَرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ - ترجمہ: ایسا شخص جس نے کسی نبی کو یا نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے کو قتل کر دیا۔

پھر حضور ﷺ نے مذکورہ بالا آیت کی تلاوت کی اور فرمایا۔

يَا أَيُّهَا عِبْدَةُ قَتَلْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ نَبِيًّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ لِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لِقَامِ مَائَةٍ وَسَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَمَرُوا مَنْ قَتَلَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَتَلُوهُمْ جَمِيعًا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَتَلْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ثَلَاثَ مِائَةٍ نَبِيٍّ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۵۵ جلد ۱) ترجمہ: اے ابو عبیدہ! بنی اسرائیل تنہائیس (۴۳) انبیاء کو دن کے شروع میں ایک ہی وقت میں قتل کر دیا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے (۱۷۰) ایک سو ستر افراد کھڑے ہوئے جو قاتلوں کو نیکی کا حکم دیتے، برائی سے منع کرتے اور انبیاء کے قتل سے روکتے تو ان ظالموں نے ان سب کو اسی دن کے آخری حصے میں شہید کر دیا۔۔۔۔۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں تین سو (۳۰۰) نبیوں کو شہید کر دیا۔

یہود کے اسی ظلم، سفاکی اور شقاوت قلبی کی بناء پر بعض مفسرین کا خیال ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہیں ان کی خامیوں، غلطیوں اور کوتاہیوں پر متنبہ فرمایا اور علماء بنی اسرائیل جو دنیا کی محبت میں دارفتہ ہو کر احکام الہی کی تحریف میں کوئی جھجک محسوس نہ کرتے تھے، کو سختی سے جھنجھوڑا اور اصلاح احوال کی کوشش کی تو یہود آپ کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے حسب عادت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، اولوالعزم اور جلیل

القدر پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔
مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی فرماتے ہیں۔

”یہ مسلمات میں سے ہے کہ یسوع نے ان (حضرت یحییٰ علیہ السلام) کو شہید کر دیا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے علی الاعلان اپنی ”دعوت حق“ شروع کر دی۔ (قص القرآن صفحہ ۷۴ جلد ۲)

سلامتی ہی سلامتی سورۃ مریم کے پہلے رکوع کی آخری آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت، سلام اور سلامتی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ **وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ مَيُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا** ترجمہ : ان (یحییٰ علیہ السلام) پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئی اور جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کیلئے پیدائش، وفات اور حشر کے دن خصوصی اہمیت کے حامل اور سب سے زیادہ نازک ہوتے ہیں کیونکہ یوم ولادت میں انسان رحم مادر سے جدا ہو کر عالم دنیا میں آتا ہے اور زندگی کے نئے اور نامعلوم دور کا آغاز کرتا ہے اور یوم موت میں عالم دنیا سے الوداع ہو کر عالم برزخ (قبر) میں پہنچتا ہے اور یوم حشر میں اللہ واحد و قہار کے سامنے اپنے اعمال کی جزا و سزا کیلئے پیش ہوتا ہے ان تینوں ایام میں انسان کی بے بسی اور بے کسی انتہاء کو پہنچی ہوتی ہے لہذا جس خوش قسمت انسان کو ان نازک مرحلوں میں خدا کی طرف سے ”سلامتی کی بشارت“ مل گئی اسے دارین کا کل ذخیرہ مل گیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی کہ ان دشوار مراحل میں ان پر اللہ کی طرف سے ”سلام“ آیا۔ سبحان اللہ۔

کتب تفاسیر میں ہے کہ۔ ”ایک دن حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اَدْعُ اللہَ تَعَالٰی لِيْ فَانْتَ خَيْرٌ مِنِّيْ (آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے بہتر ہیں) تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اَدْعُ لِيْ فَانْتَ خَيْرٌ مِنِّيْ (بلکہ آپ میرے لئے دعا

کریں کیونکہ آپ مجھ سے بہتر ہیں) اس لئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور میں نے خود سلامتی طلب کی ہے“ (روح المعانی صفحہ ۷۳ جلد ۱۶)

جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا ہو گا اور آپ کا سرتن سے جدا کیا جا رہا ہو گا تو اللہ کا فرشتہ حاضر خدمت ہو کر عرض کر رہا ہو گا۔

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝

ترجمہ: یحییٰ علیہ السلام پر ولادت کے دن بھی خدا کا سلام تھا اور (شہادت) موت کے دن بھی رب کا سلام ہے اور (کل) حشر کے دن بھی سلام ہو گا۔ (سبحان اللہ)

نبی اکرم کی یحییٰ سے ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان چند برگزیدہ

اولوالعزم اور عظیم المرتبت انبیاء میں سے ہیں جن کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کی ملاقات، معراج کی رات کرائی گئی۔ خود نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ فَلَمَّا خَلَصْتُ لَإِذَا نَحْيِي وَعِيسَىٰ وَهُمَا إِنَّا خَالَتَا قَالَ هَذَا نَحْيِي وَعِيسَىٰ فَلَسَلِمَ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ لِرَدَا ثُمَّ فَلَا مَرْحَبًا إِلَّا بَيْنَ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ (صحیح بخاری صفحہ ۳۸۸ جلد ۱)

ترجمہ: پھر جب میں آگے گزر تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں اور وہ دونوں خالہ زاو بھائی ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے ان کو سلام کیا تو دونوں نے سلام کا جواب دیا پھر دونوں نے کہا۔ اے ہمارے نیک بھائی اور نیک پیغمبر آپ کا آنا مبارک ہو۔

مختصر یہ کہ سورۃ مریم کی زیر بحث آیات طہیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت و کردار کے نمایاں اور اہم خصائص کو بڑے دلنشین پیرائے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بصد عجز انکسار دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حالات زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ذکرِ مریم سلام اللہ علیہا

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ وَاِذْ كُوْنٰ فِی الْكِتٰبِ مَوْعِدًا
اِذْ اَنْتَبَذْتَ مِنْ اَهْلِهَا مَكْتٰنًا شَرْقِيًّا ۝ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَلَا رَسُلًا اِلَيْهَا
رُوْحًا لَّمْ تَمَثَّلْ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ اَلَمْ تَكُنْ اَنْتِ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝
قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ رَّبِّكَ لَا هَبْ لَكَ عَلٰمًا ۝ لَمَّا زَكَا ۝ اَلَمْ تَكُنْ اَنْتِ بِكَوْنُ لِيْ عَلٰمًا
وَلَمْ يَمَسُّنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰی هِمِّنَ وَلَيَجْعَلُنَا
اِهْلًا لِلنَّاسِ وِرْحَمَةً يَنْتَوٰى كَانَ اَمْرًا مُّضِيًّا (سورۃ آیت نمبر ۱۶ تا ۲۷)

ترجمہ : اور کتاب (قرآن) میں مریم علیہا السلام (کے حالات) بیان کیجئے : جب وہ مشرق کی
جانب ایک مکان میں اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں۔ پس اس نے ان سے پردہ کر لیا تو ہم
نے اپنے فرشتہ جبرئیل کو انکی طرف بھیجا پس وہ انکے سامنے تدرست انسان کی صورت میں
ظاہر ہوا۔ وہ بولیں میں تجھ سے رحمن کی پناہ میں آئی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس (فرشتہ) نے
کما میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ مریم علیہا السلام
نے (حیرت سے) کہا میرے ہاں بچہ کیوں ہو سکتا ہے اور مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور
میں بد چلن نہیں ہوں۔ جبرئیل نے کہا کہ ایسا ہی ہو گا تیرے رب نے فرمایا ہے کہ ایسے بیٹا عطا
فرماتا میرے لئے آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کیلئے اپنی قدرت کی نشانی اور اپنی طرف
سے سرکارِ رحمت بنائیں اور اسکا فیصلہ ہو چکا ہے۔

ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح رب کائنات کیلئے ہے جو کسی کا محتاج نہیں مگر
کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہے جو کسی کے حکم کا پابند نہیں مگر دنیا کا ذرہ ذرہ اس کے
حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ جس نے نسل انسانی کی افزائش کیلئے اسباب و علل مقرر فرمائے

مگر خود ان اسباب کے سامنے مجبور نہیں ہے جو فَعَالٌ لِّمَا يُؤْمَدُ ہے اور يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اسی کی صفت ہے جو ہر چیز پر قادر و مختار ہے اور جس کی مشیت کے بغیر کوئی چاہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ جس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو ساری عمر طلب و دعا کے باوجود ”بیٹا“ عطا نہ فرمایا اور جس نے کنواری مریم علیہا السلام کو انکار کے باوجود بلا مس بشر ”عیسیٰ پیغمبر“ عطا فرمایا۔ قرآن حکیم نے سچ فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اللہ کریم کی بے پناہ حمد و ثنا کے بعد اُن گنت اور لاتعداد درود و سلام سرور کون و مکمل رحمت و جمل پیغمبر زمین و زمیں سردار رسولان اور شافع عالمیاں جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس و اطہر جنہوں نے انسانیت کو ”قدرت الہی“ کا مسئلہ بڑی خوش اسلوبی سے سمجھایا اور لیل ایمان کے قلوب و اذہان میں یہ عقیدہ پختہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسا اور جتنا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اور کوئی چیز اس کی مشیت و ارادہ کے سامنے رکھٹ نہیں بن سکتی۔

سورۃ مریم کے گذشتہ رکوع کی توضیح و تفسیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والدین، خاندان، آپ کی والدہ حضرت حنہ کی نذر حضرت مریم علیہا السلام کی ولادت اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔ سورۃ مریم کے دوسرے رکوع کی مذکورۃ الصدر ابتدائی آیات بیہت میں رب کائنات نے صدیقہ کائنات حضرت مریم علیہا السلام کی طہارت، ریاضت، عبادت، شرافت، جلالت اور کرامت کا تذکرہ فرمایا ہے نیز ان کی پاکدامنی، عفت، عصمت اور زہد و تقویٰ کو مسلمان خواتین کے لئے بطور نمونہ اور اسوہ بیان فرمایا ہے تاکہ امت محمدیہ کی عورتیں حضرت مریم علیہا السلام کی حیات مقدسہ کے واقعات سے نصیحت حاصل کر کے اپنی اصلاح کی تدابیر اختیار کر سکیں۔

مریم علیہا السلام کی عبادت حضرت مریم علیہا السلام بیت المقدس کے ایک حجرے میں شب و روز عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور اپنی باری پر مسجد اقصیٰ کی خدمت کا

فریضہ بھی سرانجام دیتی تھیں آپ کی عبادت اور نیکی بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن چکی تھی اور آپ کی ریاضت اور تقویٰ کی مثالیں دی جاتی تھیں۔

امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”حضرت مریم علیہا السلام نماز میں اتنا طویل قیام فرماتیں کہ آپ کے دونوں ٹخنے متورم ہو جاتے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام اس کثرت سے رکوع و سجود فرماتیں کہ آپ کے دونوں پاؤں میں زرد پانی اتر آیا تھا“ (تفسیر ابن کثیر ص ۳۷۳ جلد ۱)

ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ کو حکم الہی پہنچ چکا تھا۔ نَامُزِمُ الْفِتْنَىٰ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَأَسْجُدِي وَأَزْكِي مَعَ الزَّائِكِينَ (آل عمران آیت نمبر ۴۳) ترجمہ : اے مریم! اپنے رب کی اطاعت گزار ہو جا اور سجدہ ریز ہو جا اور رکوع کیا کر۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔

خدائی انتخاب حضرت مریم علیہا السلام کی طہارت، عظمت، انتخاب اور دربار خداوندی میں ان کی جلالت کو قرآن مجید نے بایں الفاظ بیان فرمایا ہے۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ نَامُزِمُ إِنْ اللَّهُ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۴۲)

ترجمہ : اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم! بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور سارے جہان کی عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے۔

یعنی قدرت کی نگاہ انتخاب نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بچپن میں ہی چُن لیا اور بزرگی کیلئے منتخب فرمایا تھا یہ خدا کا پسندیدہ انتخاب نہیں تو اور کیا ہے کہ

• حضرت مریم علیہا السلام کو مسجد اقصیٰ میں پہنچایا۔

• حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ کا نگران بنایا۔

• حجرہ مسجد میں آپ کی رہائش کا انتظام کر دیا۔

• آپ کیلئے خزانہ غیب سے پہلوں کا بندوبست فرمایا۔

• اس زمانے کی تمام عورتوں میں ممتاز مقام عطا فرمایا۔

- ♦ آپ کی زندگی کو پاکیزہ اور مطہر فرمایا۔
- ♦ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنایا۔
- ♦ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گود میں کلام کروایا۔
- ♦ پھر ان کی عصمت کو پوری دنیا سے منوایا۔
- ♦ ان کی سیرت کو قرآن کا حصہ بنایا۔
- ♦ آپ کے ذکر کے لئے سورۃ مریم کو نازل فرمایا۔
- ♦ شیطان کو ان کے خاندان سے دور رکھا گیا۔ ----- اور
- ♦ آپ کو دنیا کی تمام خواتین کے لئے مشعل راہ بنایا۔

يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ۝

صدقہ کائنات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مختلف طریقوں سے حضرت مریم

سلام اللہ ملیحہ کی فضیلت و بزرگی کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ مائدہ میں فرمان ہے۔

يَا مَرْيَمُ إِنَّ مَوْلَاهُ الْقُدُّوسُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمَقَالِيدُ ۚ (سورۃ مائدہ)

آیت نمبر ۵۷) ترجمہ : حضرت مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے

بھی کئی رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں (مریم) انتہائی راست باز (صدقہ) تھیں۔

مختصر یہ کہ حضرت مریم سلام اللہ ملیحہ ایک عابدہ، زاہدہ، زاکیہ، مزکیہ، صالحہ،

طیبہ، طاہرہ اور پاکیزہ خاتون اور اللہ کی نشانیوں میں سے اہم نشانی تھیں۔ فرمان رب

العالمین ہے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاسْمَاءَہَا (سورۃ المؤمنون آیت نمبر ۵)

ترجمہ : اور ہم نے مریم ملیحہ السلام کے بیٹے (عیسیٰ) اور اس کی ماں (مریم ملیحہ السلام) کو

(اپنی) قدرت کی نشانی بنادیا۔

اسی طاہرہ اور طیبہ خاتون کے تذکرہ کا حکم سورۃ مریم کی زیر بحث آیات میں دیا گیا۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَوْلَاهُمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝

ترجمہ : اور کتاب (قرآن حکیم) میں مریم ملیحہ السلام (حال ہی میں) کیجئے جب وہ اپنے گھر

والوں سے دور ہو گئی، مشرق کی جانب ایک مکان میں۔

مکانا شرقی سورۃ مريم کی زیر بحث آیات میں حضرت مریم علیہا السلام کی زندگی کے جس واقعہ کو پوری شرح و بسط سے بیان فرمایا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں سید الملائکہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کی حاضری، بیٹے کی بشارت، حضرت مریم علیہا السلام کی حیرانگی، فرشتے کا جواب اور فیصلہ خداوندی کی اطلاع پہنچانے کا واقعہ ہے۔

آپ جان چکے ہیں کہ عفت ماب مریم علیہا السلام اپنے خلوت کدہ میں مصروف عبادت رہتی تھیں اور ضروری حاجات کے علاوہ اس حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف نہ لاتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ مسجد اقصیٰ کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشہ میں تنہا بیٹھی تھیں کہ اچانک جبرئیل انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ قرآن حکیم نے اس جگہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ”مکانا شرقی“ فرمایا ہے۔ اس مشرقی مکان سے کونسی جگہ مراد ہے اس بارے میں علماء تفسیر کی آراء مختلف ہیں۔

اس سے مراد حضرت مریم کا مخصوص حجرہ ہے جہاں مصروف عبادت رہا کرتی تھیں۔ (نبیاء القرآن صفحہ ۷۲ جلد ۳)

بوجہ حیض آپ مسجد اقصیٰ کی مشرقی جانب ایک حجرے میں منتقل ہو گئیں تھیں مکانا شرقی سے وہی حجرہ مراد ہے۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۱۳ جلد ۳)

مکانا شرقی سے مراد آپ کے کھیتوں والی زمین ہے جو مسجد اقصیٰ سے دور اور غیر آباد تھی اور حضرت مریم وہاں اپنے کھیتوں کو پانی دینے کی غرض سے گئی تھیں۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۱۳ جلد ۳)

چونکہ سردی کا موسم تھا اور اس دن سخت سردی تھی اس لئے حضرت مریم علیہا السلام مکان کے مشرقی جانب (دھوپ میں) سر میں کنگھی کرنے کیلئے بیٹھی تھیں۔ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۲۹۹ جلد ۷)

آپ غسل طہارت کیلئے سب سے الگ کسی جانب چلی گئی تھیں۔ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۲۹۹ جلد ۷)

ان دنوں حضرت مریم (بوجہ حیض) اپنی خالہ کے گھر مقیم تھیں۔ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۳۰۰)

(جلد ۷)

حضرت مریم علیہا السلام مکان کے جانب مشرق بیٹھیں اپنے سر کی جوئیں نکال رہی تھیں۔ (فتح البیان صفحہ ۳۲ جلد ۶)

جبریل انسانی شکل میں غرض حضرت مریم علیہا السلام کسی ضروری کام سے گوشہ تنہائی میں بیٹھی تھیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک تندرست اور خوبصورت نوجوان انسان کی شکل میں ان کے قریب آکھڑے ہوئے۔ قرآن حکیم میں ہے۔

لَا تَخْذَنْ مِنْ دُعَائِهِمْ حَبَابًا نَارُ سَلْنَا النَّهَارَ وَنَحْنُ لَنَمَثَلُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝
ترجمہ: پس اس (مریم) نے لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا تو ہم نے اس کی طرف اپنے روح (الامین) کو بھیجا، وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔

اس آیت مبارکہ میں روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہی ہیں کیونکہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر آپ کو روح کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (شعراء آیت نمبر ۱۹۳) ترجمہ: اس قرآن کو روح الامین (جبریل) لے کر اترا ہے۔

قرآن حکیم کے آخری پارے کی سورۃ القدر میں ہے۔ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحُ لَهَا تَرْجَمَ: شب قدر میں فرشتے اور روح (حضرت جبریل) نازل ہوتے ہیں۔

خدا کی پناہ حضرت مریم علیہا السلام نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح سامنے کھڑا دیکھا تو یہ خیال کر کے گھبرا گئیں کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ فوراً اسے خدا کے رحمان کا واسطہ دے کر فرمایا، ”اگر تجھ میں خدا کا خوف ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔“ سورۃ مریم میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں۔

قَالَتْ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتُ تَقِيًّا ۝

ترجمہ: مریم (علیہا السلام) نے کہا میں تجھ سے اللہ رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔

فرشتے نے عرض کی، مریم! خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھے پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کیلئے حاضر ہوا ہوں۔
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ○ ترجمہ: جبرئیل نے کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔

حقیقت میں فرزند عطا فرمانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن جبرئیل علیہ السلام نے چونکہ اس خدائی فیصلے کا حکم حضرت مریم علیہا السلام کو سنایا اس لئے بطور مجاز فرزند دینے کی نسبت اپنی طرف کردی۔ علامہ عبدالدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **بِرَّاهَبِ** کی دوسری قرأت **بِالرَّحَبِ** ہے (یعنی اللہ تعالیٰ تجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرمائے گا)۔
 (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۸۵ جلد ۳)

حضرت مریم علیہا السلام کا تعجب حضرت مریم علیہا السلام نے فرشتے کی زبان سے فرزند پاکیزہ کی بشارت سنی تو سخت متعجب ہوئیں اور فرمایا

”میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آج تک مجھے کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں“
قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ○
 ترجمہ: مریم (علیہا السلام) نے فرمایا، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی۔

”مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں اس نے فرمایا ہے کہ ایسا ہو گا۔ میرا کام تو صرف خدائی فیصلہ کی اطلاع پہنچانا تھا۔ اب تو لینے والی جان اور وہ دینے والا جانے۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا اور اللہ کا پیغام بشارت آپ کو سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لئے کروں گا کہ تجھے اور تیرے بیٹے کو کائنات کیلئے اپنی قدرت کا نشان بتاؤں اور تیرا فرزند میری طرف سے ”رحمت“ ثابت ہو گا اور یہ تیرے رب نے اٹل فیصلہ کر دیا ہے اب اس فیصلہ

خداوندی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔“

فرشتہ کا جواب قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَلَنَجْعَلَ لِبَنَاتٍ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً
يَسْتَاوُونَ كَأَنَّمَا أُصْغِرْنَا ۝ ترجمہ: جبرئیل نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرے پروردگار نے فرمایا
ہے کہ یہ میرے لئے انتہائی آسان ہے اور (مقصد یہ ہے کہ) ہم اسے لوگوں کیلئے نشانی
اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

اسی واقعہ کو قرآن حکیم کے تیسرے پارے میں بایں الفاظ ذکر فرمایا گیا ہے
اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُكِ بِكَلِمَتٍ مِّنْهُ اَسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى بِنُ
مَرْيَمَ وَجِهًا لِّى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝ وَكَلَّمَ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ
وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ قَالَتِ رَبِّ اَنْتَى بَكُوْنُ لِّى وَلَدًا وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشْرٌ قَالَ
كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا اَلَا يَتَّبِعُ اَقْوَلُ لَنُ كُنْ لَّيَكُوْنُ (آل عمران
آیت نمبر ۴۵ تا ۴۷)

ترجمہ: جب فرشتوں نے کہا اے مریم! اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طرف سے ایک حکم (کلمہ)
کی بشارت دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا (وہ دنیا اور آخرت میں معزز اور
اللہ) کے مقربین میں سے ہوگا اور گوارے اور پکی عمر میں لوگوں سے کلام کرے گا اور
وہ نیکو کاروں میں سے ہوگا۔ مریم (علیہا السلام) نے کہا اے میرے رب! میرے ہاں بچہ
کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو
چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے کہتا ہے۔ ”ہو جا“ تو وہ فوراً
ہو جاتا ہے۔

اولاد کوں دیتا ہے سورۃ مریم اور سورۃ آل عمران کی مذکورہ بالا آیات سے یہ مسئلہ بالکل
واضح ہو جاتا ہے کہ اولاد کا دینا یا نہ دینا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں
ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی خواہشات اور طلب کا پابند نہیں ہے۔ اس کی مرضی ہو تو کسی کی
تمنا پوری کرے اس کی مرضی نہ ہو تو طلب و خواہش پوری نہ کرے وہ دینے کا فیصلہ
کر لے تو مریم علیہا السلام کو ناری کو بلا طلب و دعا یا عطا فرمادے اور نہ دینے پہ آئے تو

ساری عمر دعائیں، التجائیں اور صدائیں کرنے کے باوجود شعیب کو صاحبزادہ عطا نہ فرمائے۔ قرآن حکیم کے پچیسویں پارے میں ہے۔

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اَنَّا وَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ اَوْ الْيُوزُجَهُمْ
ذَكَرْنَاوَاَنَاوَابَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْغَدْرِ (سورہ شوریٰ آیت نمبر ۴۹ تا ۵۰)

ترجمہ : وہ (اللہ) جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بلاشبہ وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔

کتاب الہی کی من پسند تعلیقات کے بعض ماہرین سورۃ مریم کی زیر بحث آیات مبارکہ میں سے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ان الفاظ لاَ هَبْ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا (تاکہ میں تجھے پاکیزہ فرزند عطا کروں) سے یہ شرکیہ عقیدہ کشید کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ جبرئیل ”بیٹا“ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور پھر الہی سیدھی باتیں بنا کر نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ ”جب جبرئیل بیٹا کو دے سکتا ہے تو ہمارا بیٹا کیوں نہیں دے سکتا“ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ الْاِغْتِيَاذِ ترجمہ : اللہ ہمیں اس عقیدے سے اپنی پناہ میں رکھے۔

حالانکہ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے یہ نسبت اپنی طرف اس لئے کی کہ انہیں حضرت مریم علیہا السلام تک خدا کی فیصلہ پہنچانے کا حکم ہوا تھا۔ اسی لئے جب جبکہ مریم علیہا السلام نے اس خوشخبری پر اظہار تعجب کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت جبرئیل نے جواباً یہ نہیں کہا تھا کہ ”مجھے اس کی طاقت ہے“ بلکہ فرمایا تھا قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ (ایسے ہی ہو گا اسلئے کہ یہ تیرے رب کا فرمان ہے) میرا کام بشارت کا پیغام پہنچانا ہے سو وہ میں نے آپ تک پہنچادیا۔ اب تو لینے والی جان اور رب دینے والا جانے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔

بلکہ سورۃ آل عمران میں تو جبرئیل کا جواب اور بھی واضح اور شرکیہ عقائد کی جڑ کاٹنے والا ہے کہ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا اَمُرُ الْاٰمَنَ اَبْقُوْا لَكُمْ كُنْ

فَيَكُونُ (جبرئیل نے کہا) اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے فرماتا ہے ”ہو جا“ تو وہ فوراً ہو جاتا ہے)

قرآن حکیم کی اس وضاحت اور صراحت کے بعد بھی اگر کوئی یہی رٹ لگائے رکھے کہ جبرئیل ”بیٹا“ دے سکتا ہے تو اسے عقل کا اندھا، علم سے کورا، توحید کا دشمن اور شرک کا شیدائی ہی کہا جاسکتا ہے۔ کیا یہ سوچنے والی بات نہیں ہے کہ جو اللہ، آسمانوں، زمین، کل کائنات، شجر و حجر اور جمیع انبیاء علیہم السلام کو پیدا کرنے والا ہے اس کیلئے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ حضرت جبرئیل کی امداد کی ضرورت پیش آئی۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

بھائیو! جو رب حضرت مریم علیہا السلام کی پرورش کر سکتا ہے۔

○ جو رب مریم علیہا السلام کو بند کمرے میں رزق پہنچا سکتا ہے۔

○ جو رب مریم علیہا السلام کو بے موسم میوے اور تازہ پھل عطا کر سکتا ہے۔

○ جو رب مریم علیہا السلام کی کفالت کیلئے حضرت زکریا علیہ السلام کے قلموں کو دریا کی موجوں کے مخالف طرف چلا سکتا ہے۔

○ جو رب جبرئیل کو انسانی شکل عطا کر سکتا ہے۔

○ دعویٰ رب کسی کی مدد کے بغیر مریم علیہا السلام کو بیٹا بھی عطا فرما سکتا ہے۔

وَمَا ذَاكَ عَلَى اللَّهِ بِعَظِيمٍ (اور یہ کام اللہ کیلئے کوئی مشکل نہیں ہے۔)

شاعر مشرق نے غالباً قرآن حکیم کی ایسی ہی تاویلات کرنے والوں کے بارے میں کہا تھا۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

ہوئے کس درجہ قبیحان حرم بے توفیق

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق

عطا فرمائے۔ آمین۔

رب کی قدرت سورة مریم کے نزول کا بنیادی نکتہ اور مرکزی خیال ہی ”رب کی

قدرت ”کا مشاہدہ کروانا ہے۔ پچھلے رکوع میں ذکر ہوا کہ جب حضرت زکریا نے ۱۰۱ سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سن کر تعجب کیا تو جواب آیا **قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ اِيسَىٰ هُوَ كَايُوْنُكَ تَبَرَّعَ رَبُّكَ وَتَبَرَّعَ رَبُّكَ** اور رب ہوتا ہی وہ ہے جو ناممکن کو ممکن اور مشکل کو آسان بنادے۔ اسی طرح جلیلہ مریم علیہا السلام کے تعجب کے جواب میں آیا **قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ**۔ عیسیٰ ضرور پیدا ہو گا کیونکہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔

بعینہ یہی الفاظ حضرت ابراہیم کی زوجہ جنتہ سارہ رضی اللہ عنہا کو بھی فرمائے گئے۔ جب انہیں نوے سال اور ابراہیم کو سو سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی گئی تو انہوں نے ازراہ تعجب فرمایا **اَلِدُّوْا اَنَا عَجُوْزٌ وَهٰذَا بَعْلِيْ سَمِعْتَا اِنَّ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ** تو جواب آیا **كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ**۔

ہم واقعہ کی تفصیل میں جانے کی بجائے محض قرآنی آیات اور ان کے ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمَكْرُوْمِيْنَ ۝ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِمْ لَقَالُوْا اِسْلَامًا قَالِ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّسْكِرُوْنَ ۝ فَوَاحٍ اِلٰى اٰهْلِهَا فَبَعَا بِعَجَلٍ سَمِيْعٍ ۝ لَّقَوْلُهُ اِنَّهُمْ قَالُ الْا تَاْكُلُوْنَ ۝ لَّا وَجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةٌ قَالُوْا لَا تَعْظُوْا وَبَشِّرُوْهُ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ ۝ لَّا قَبِلَتْ اِسْرَءٰءُ تَدْفِيْ صَوْرَةً فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَ قَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ۝ قَالُوْا كَذٰلِكَ قَالِ رَبُّكَ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝ (سورۃ الذاریات آیت نمبر ۲۴ تا ۳۰)

ترجمہ: کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کیا۔ ابراہیم نے بھی جواباً سلام کیا۔ وہ ناواقف لوگ تھے۔ پس ابراہیم گھر سے (بھنا ہوا) موٹا تازہ پھنڑالے آئے تو ان کے قریب کر کے فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے اور انہیں ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت سنائی۔ پس ان (ابراہیم) کی بیوی آئی تو اس نے حیرانگی سے اپنے منہ پر

ہاتھ مارا اور کہا (میں) بوڑھی ہانچھ (بچہ جنوں گی؟) انہوں نے کہا (ہاں) تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے بلاشبہ وہ صاحب حکمت، علم والا ہے۔
ان آیات سے واضح ہوا کہ۔

- اللہ تعالیٰ بسا اوقات فرشتوں کو انسانی شکل عطا فرماتا ہے۔
 - مہمانوں کی خاطر تواضع سنت ابراہیمی ہے۔
 - مہمانوں کا کسی کے گھر سے کھانا نہ کھانا باعث خوف ہو سکتا ہے۔
 - نوری مخلوق کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ انبیاء چونکہ انسان ہیں اس لئے انہیں کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے۔
 - حضرت ابراہیم علیہ السلام بظاہر انسانوں مگر حقیقت میں فرشتوں کو بلا اطلاع آنے کی وجہ سے پہچان نہ سکے لہذا انبیاء کیلئے کلی غیب کا عقیدہ رکھنا خلاف قرآن ہے۔
 - بڑھاپے میں اولاد کی خبر باعث تعجب ہوتی ہے۔
 - تعجب و حیرانگی سے منہ پر ہاتھ مارنا عورتوں کی فطرت ہے اس سے ماتم کا جواز ثابت کرنا، سراسر جہالت اور قرآنی علوم سے نا آشنائی ہے۔
 - اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے بڑھاپے میں ہانچھ عورت کے ہاں اولاد پیدا فرما سکتا ہے۔ اسی واقعہ کو الفاظ دیگر سورۃ ہود آیت نمبر ۶۹ تا ۷۳ میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔
- لفظ رب اور قرآن** سورۃ مریم میں بار بار لفظ رب آیا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لفظ رب کا مختصر تعارف کر دیا جائے۔ قرآن مجید کی ابتدائی اور افتتاحی سورۃ ”سورۃ فاتحہ“ کا آغاز اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سے کر کے رب کائنات نے ”لفظ رب“ کی اہمیت واضح فرمائی ہے اور آخری سورۃ ”سورۃ الناس“ میں اسی لفظ کو استعمال کر کے یعنی قل اعوذ برب الناس کہہ کر اس لفظ کی فضیلت پر مہر تصدیق ثبت فرمادی ہے۔

اس لفظ کی اہمیت، فضیلت، عظمت، بڑھائی اور بزرگی کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اسے نو سو ستر (۹۷۰)

بار ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔

نقشہ ذیل ملاحظہ فرمائیں اور لفظ ”رب“ کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔

لفظ (رب) قرآن مجید میں	-	۱۵۲	بار
لفظ (ربا) قرآن مجید میں	-	۱	بار
لفظ (ربک) قرآن مجید میں	-	۲۳۲	بار
لفظ (ربکم) قرآن مجید میں	-	۱۸	بار
لفظ (ربکما) قرآن مجید میں	-	۳۳	بار
لفظ (ربنا) قرآن مجید میں	-	۱۰	بار
لفظ (ربہ) قرآن مجید میں	-	۷۶	بار
لفظ (ربھا) قرآن مجید میں	-	۹	بار
لفظ (رہم) قرآن مجید میں	-	۱۶۵	بار
لفظ (ربھا) قرآن مجید میں	-	۳	بار
لفظ (ربی) قرآن مجید میں	-	۱۰۱	بار
کل تعداد	-	۹۷۰	بار

ایک پنجابی شاعر نے رب کا کیا خوبصورت تعارف کروایا ہے۔

سب مشاں رب خالق تائیں، جس نے خلق بنائی

سونا، روپ، جوانی، بخشی، پیسہ لیا نہ کٹی

سب دا خالق سب دا والی پائسار جماناں

باق حلاویں روزی دیوے جن تے انساناں

دل دے ہمید پوشیدہ جانے وارث غیب خزانہ

لکھ پردے وچ عیب کسے کوئی دیکھے رب یگانہ

مستقبل دیاں خبراں جانے گزریا حل زمانہ

دین، دنیا دیاں سب مُرادیں رب توں منگ لوائیں

حضرت جبرئیل نے بھی حضرت مریم علیہا السلام کی حیرانی اور تعجب دور کرنے

کیلئے یہی لفظ استعمال فرمایا اور کہا۔ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ وَلَنَجْعَلَ لِبَنَاتٍ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً تَتَنَادَوْنَ اَمَّا مَقْصِدُهَا ترجمہ: اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ وہ مجھ پر از حد آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کیلئے نشانی اور اپنی خاص رحمت بنائیں گے اور اس امر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

لوگوں کیلئے نشانی اللہ تعالیٰ نے بشارت عیسیٰ علیہ السلام اور ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا سبب یہ بیان فرمایا کہ ہم اسے اِمْتًا لِّلنَّاسِ (انسانوں کیلئے نشانی) بنانا چاہتے ہیں۔ جب ہم حیات مریم علیہا السلام اور زندگی عیسیٰ علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر کام میں اللہ کی نشانی نظر آتی ہے۔

- حضرت مریم علیہا السلام کی حنہ کے ہاں پیدائش اللہ کی نشانی ہے۔
- حنہ کا مسجد اقصیٰ کی خدمت کی نذر ماننا اللہ کی نشانی ہے۔
- مریم علیہا السلام کا عورت ہو کر مسجد اقصیٰ کیلئے خدمت قبول کیا جانارب کی نشانی ہے۔

- کفالت مریم علیہا السلام کا قرعہ حضرت زکریا کے نام نکلنا خدا کی نشانی ہے۔
- بند اور مقفل حجرے میں بے موسم تازہ پھلوں کا پہنچنا اللہ کی نشانی ہے۔
- زکریا کے سوال پر مریم علیہا السلام کا حوض من عند اللہ کتنا مولیٰ کی نشانی ہے۔
- مکان شرقی میں مریم علیہا السلام کے پاس حضرت جبرئیل کا آنا رب کی نشانی ہے۔
- حضرت مریم علیہا السلام کا رحمان کی پناہ طلب کرنا خالق کی نشانی ہے۔
- جبرئیل کا ”بیٹے“ کی خوشخبری سنانا مالک کی نشانی ہے۔
- حضرت مریم علیہا السلام کا اظہار تعجب فرمانا اللہ کی نشانی ہے۔
- جبرئیل کا خدا کی قدرت بیان کرنا رب کی نشانی ہے۔
- حضرت مریم علیہا السلام کا حاملہ ہو جانا لوگوں کیلئے رب کی نشانی ہے۔
- قبل از وقت ولادت شہرے دور چلے جانا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔
- بغیر کسی دایا کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہونا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔

- جائے ولادت پر بیٹھے پانی کا چشمہ جاری ہونا رب کی نشانی ہے۔
- خشک تنے سے تازہ کھجوروں کا گرنالہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔
- حضرت مریم علیہا السلام کا کسی سے کلام نہ کرنے کی نذر مائتارب کی نشانی ہے۔
- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہا السلام کی گود میں دیکھ کر قوم کا یا اخت ہارون کہتا بھی نشانی ہے۔
- حضرت مریم علیہا السلام کا شیر خوار عیسیٰ کی طرف اشارہ کرنا بھی نشانی ہے۔
- قوم کا اس اشارے پر تعجب کرنا بھی نشانی ہے۔
- حضرت عیسیٰ کا مل کی گود میں کلام کرنا بھی نشانی ہے۔
- بچپن میں ہی کتاب الہی دیئے جانے اور نبوت مل جانے کا اعلان کرنا بھی نشانی ہے۔
- حضرت عیسیٰ کا خود کو بابرکت بنا کر کرنا بھی نشانی ہے۔
- حضرت عیسیٰ کا ملک، ملک کی سیر کرنا بھی نشانی ہے۔
- حضرت عیسیٰ کا بنی اسرائیل میں آخری نبی ہونا بھی نشانی ہے۔
- حضرت عیسیٰ کا آنحضرت کی تشریف آوری کی خوشخبری سنانا بھی نشانی ہے۔
- حضرت عیسیٰ کے قتل کے منصوبے بنانا بھی نشانی ہے۔
- حضرت عیسیٰ کا آسمان کی طرف اٹھائے جانا بھی نشانی ہے۔

اور

- ان کا قیل از قیامت دنیا میں آنحضرت ﷺ کا امتی بن کر تشریف لانا بھی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ لَنَجْعَلَ لَكَ مِنَ النَّاسِ مَا تَكُونُ لَهُمْ اَمَةً لِّمَنْ يَشَاءُ (تاکہ ہم اسے لوگوں کیلئے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں)۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو قرآن وحدیث پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ولادت عیسیٰ علیہ السلام

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - اِنَّا بَعْدُ لَاعُوذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝

لَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهَا مَكَانًا قَبِيحًا ۝ فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلَىٰ جِدْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ
يَا مَيْمَنُ مَتَّ لِقَدْ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا ۝ فَنَادَا هَا مَيْنُ نَعِيَهَا اِنْ لَا تَعْزِزْنِي قَدْ
جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرًّا ۝ وَهَزَىٰ إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْهِمْ طَبَاقًا جُنُبًا
۝ لِكُلِّیْنَ وَاشْرَبْنَ وَ قَرَّیْ فَمِنَّا فَأَمَّا تَوْرٰیْنِ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقَوْلِیْ اِنِّیْ نَذَرْتُ
لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا لِّاٰتِ الْیَوْمِ اُنْسِیَا ۝ سورة مریم آیت نمبر ۲۲ تا ۲۴

ترجمہ : وہ (حضرت مریم علیہا السلام) اس (عیسیٰ) کے ساتھ حاملہ ہو گئیں تو اسے لے کر
دور کسی جگہ چلی گئیں۔ پھر درود نہ انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگیں،
کاش! مجھے اس سے پہلے موت آچکی ہوتی اور بھولی بھری ہو گئی ہوتی۔ پس ان کے نیچے
کی جانب سے فرشتے نے انہیں آواز دی کہ غم نہ کر، تحقیق تمہارے رب نے تمہارے
نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تو وہ تم پر تازہ
کھجوریں گرائے گا۔ پس (اے مریم) کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پس اگر تو کسی
آوی کو دیکھے تو کہنا کہ میں نے رحمان کے لئے روزہ کی منت مانی ہے لہذا آج میں کسی
انسان سے ہرگز کلام نہ کروں گی۔

ہر قسم کی تعریفات اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے مخصوص ہیں جو رب العالمین، احکم
الحاکمین اور ارحم الراحمین ہے۔ جو خالق ارض و سماء اور دفع البلاء ہے اور لاتعد اور درود
سلام نبی اکرم، رسول معظم، سرور عالم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس پر
جو رحمتہ للظالمین، خاتم النبیین اور شفیع المذنبین ہیں۔

مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس ضمن میں دیگر چند مسائل بھی بیان فرمائے ہیں۔

بیت التلمح رب کائنات کی قدرت، مشیت اور جبرئیل علیہ السلام کی بشارت کے

مطابق حضرت مریم سلام اللہ علیہا حاملہ ہو گئیں اور

اسے فشاء الہی اور عطیۂ خداوندی جان کر مطمئن ہو گئیں مگر یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ

قوم، قبیلہ اور خاندان کے لوگ اس ”خرق عادت“ حمل کو دیکھ کر طرح طرح کی باتیں

بنائیں گے اور میری طہارت، پاکیزگی، عفت، تقویٰ، عبادت، ریاضت، اور للہیت پر

انگشت نمائی کریں گے۔ میں کس کس کے سامنے وضاحت کروں گی؟ اور اگر اس ”راز

الہی“ کو سب کے روبرو بیان بھی کروں تو اس پر اعتبار کون کرے گا؟ اور اس حمل کی

وجہ سے مجھے نامعلوم کن کن الزام تراشیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا آپ نے ”مگوشہ

تنہائی“ اختیار کرنے میں عافیت سمجھی اور ”حجرہ عبادت“ کو خیر یاد کہہ کر بیت المقدس

سے آٹھ یا نو میل دور ”بیت التلمح“ نامی بستی میں جا کر خلوت نشین ہو گئیں۔ (تفسیر ابن

کثیر صفحہ ۱۱۶ جلد ۳۔ قصص القرآن صفحہ ۴۳ جلد ۴)

بعض علماء تفسیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا محراب کی مشرقی

جانب الگ ہو گئیں اور بعض کا خیال ہے کہ شام اور مصر کے درمیان چلی گئی۔ (ترجمان

القرآن صفحہ ۴۱ جلد ۷)

نبی اکرم ﷺ نے ”بیت التلمح“ کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے

ولادت قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا

” (معراج کی رات) میرے پاس گدھے سے بڑا اور نچر سے چھوٹا ایک جانور لایا گیا

جو مسماء نظر پر قدم رکھتا تھا تو میں اس پر سوار ہو گیا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام میرے

رفیق سفر تھے، راستے میں ایک جگہ جبرئیل علیہ السلام نے سواری سے اتر کر (دور کعت

نفل) نماز پڑھنے کا مشورہ دیا تو میں نے وہاں نماز پڑھی، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا

کہ آپ نے ”مدینہ طیبہ“ اور اپنی ہجرت گاہ میں نماز پڑھی ہے، پھر چلتے چلتے ایک اور مقام پر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے مجھ سے نماز پڑھوائی اور کہا کہ یہ ”طور پہاڑ“ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تھا۔

پھر رات میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے مشورہ پر میں نے ایک تیسری جگہ بھی نماز ادا کی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا ”صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَعْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ“ آپ نے بیت اللعم میں نماز پڑھی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی“ (سنن نسائی مع حلیقات سفیہ صفحہ ۵۲ جلد ۱)

حدیث مبارکہ سے یہ امر واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ”بیت اللعم“ ہی ہے اور حضرت مریم علیہا السلام نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر کے حمل کے ایام میں اسی جگہ قیام فرمایا تھا۔ قرآن عزیز نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خلوت نشینی اور الزام و اتہام سے بچنے کیلئے قوم سے علیحدگی اختیار کرنے اور بیت اللعم میں جا کر سکونت اختیار کرنے کو بایں الفاظ بیان فرمایا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ فَانْتَبَذَتْ بِهَا مَكَانًا قَصِيًّا ترجمہ: پس وہ (مریم جب) اس (بچہ) کے ساتھ حاملہ ہو گئیں تو اسے لے کر دور جگہ چلی گئیں۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حمل کے بارہ میں لوگوں کے ہاں چہ گوئیاں شروع ہوئیں تو پھر آپ نے وادی بیت اللعم میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں۔

”مسجد کے ایک خادم نے جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا یہ حال دیکھا تو دل میں کچھ شک پیدا ہوا مگر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے زہد و اتقاء، عبادت و ریاضت اور خدا ترسی و حق بینی کے باعث اس وہم کو دل سے نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن جوں جوں دن گزرتے گئے اس امر کا اظہار ہوتا گیا تو اب وہ خاموش نہ رہ سکے۔ ایک دن حضرت مریم سے بادوب عرض کرتے ہیں اے مریم! میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ اس سے ناراض نہ ہونا بلکہ سوچ کر مجھے جواب دینا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے

سوال کرنے کی اجازت فرمادی تو اس نے کہا۔ کیا بغیر بیج کے درخت کا ہونا بغیر دانے کے کھیت کا ہونا اور بغیر باپ کے بیٹے کا ہونا ممکن ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اس کے سوال کی اصل حقیقت کو جان گئیں اور فرمایا یہ سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو درخت اللہ تعالیٰ نے اگایا وہ بیج کے بغیر تھا، سب سے پہلے جو کھیتی رب تعالیٰ نے اگائی وہ بغیر دانے کے تھی اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بن باپ بلکہ بغیر ماں کے پیدا کیا تھا۔ یہ بات سائل کی سمجھ میں آگئی اور وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے دلائل اور خدا کی قدرت کو نہ جھٹلا سکا۔ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا لوگوں کے اتمام کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کر دور چلی گئیں۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم پر حمل کے حالات ظاہر ہو گئے تو قوم نے پھبتیاں اور آوازے کئے شروع کر دیئے اور یوسف نجار جیسے صالح شخص پر تہمت لگادی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان سب سے کنارہ کش ہو گئیں تاکہ نہ کوئی انہیں دیکھے اور نہ آپ کسی کو دیکھیں۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۶ جلد ۳)

متی کی انجیل سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت اللحم میں ہی ہوئی اور مشہور بات بھی یہی ہے اور نصرائیوں کا اس پر اتفاق ہے۔ چنانچہ پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور کی طبع شدہ ”انجیل مقدس“ میں ہے۔

”جب یسوع ہیرودیس کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا“ (انجیل متی صفحہ ۲ باب نمبر ۲ آیت نمبر ۱)

زوجگی کی تکلیف حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حمل کا وقت جب پورا ہو گیا اور وضع کا درد شروع ہوا تو آپ از حد پریشان اور غمگین ہوئیں۔ کیونکہ کوئی دایا پاس نہیں تھی اور شدید تکلیف کی اس گھڑی میں کوئی پرسان حال نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں بات ڈال دی کہ وہ کوہ ساعہ کے ٹیلہ پر کھجور کے درخت کے پاس چلی جائیں۔ چنانچہ آپ انتہائی کرب و درد کی حالت میں کھجور کے درخت کے نیچے تنے کے سہارے بیٹھ گئیں اور سخت قلیق اور پریشانی سے وضع حمل کا انتظار فرمانے لگیں۔

قرآن مجید میں آپ کی اس حالت کو یوں بیان فرمایا گیا ہے۔

لَاجَاءُهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ تَرْجَمَ : پس انہیں دردِ زہ ایک کھجور کے تنے کے پاس لے آیا۔

زچگی کی تکلیف عورت کیلئے اذیت ناک اور پریشان کن ہوتی ہے بلکہ اس کیلئے زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم میں عورت کی اس کریناک حالت کا ذکر کر کے اولاد کو ”میں کی خدمت“ اور اسکے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي غَامِثٍ إِنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ○ (سورۃ لقمان آیت نمبر ۱۴)

ترجمہ : اور ہم نے انسان کو اسکے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکید عطا کیا ہے، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود اسے شکم میں اٹھائے رکھا اور اس کے دودھ چھوٹنے میں دو سال لگے۔ لہذا امیر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو (آخر کار) میری طرف ہی لوٹنا ہے۔

ماں باپ کا اولاد پر بڑا حق ہے لیکن دونوں میں سے ماں کا حق بہت زیادہ ہے وہ مرد سے نسبتاً کمزور ہونے کے باوجود بچے کو نو ماہ تک پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے جس سے وہ مزید کمزور اور ناتواں ہو جاتی ہے اس عرصہ حمل میں اسے مختلف دشواریوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر پیدائش کا مرحلہ انتہائی صبر آزما اور جاں نسیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات ماں کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اگر ان اذیت ناک مراحل سے ماں بچ نکلے تو پھر ایک عرصہ وہ بچے کو اپنا خون جگر پلاتی ہے اس کے علاوہ دن رات وہ اپنے ”نورِ نظر“ کی خدمت میں گزارتی ہے۔ خود مصائب و مشکلات برداشت کر کے بچے کے آرام کا خیال رکھتی ہے اسی لئے اولاد کو ماں کی اس کریناک حالت سے آگاہ کر کے اس کی خدمت کا تاکید عطا دیا جا رہا ہے۔ دوسری جگہ فرماںِ خداوندی ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا سِرَّةِ اِخْفَافِ

آیت نمبر ۱۵)

ترجمہ : ہم نے انسان کو تاکید اُحکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے اس کی ماں نے اسے بڑی مشقت سے اٹھائے رکھا اور بڑی تکلیف سے اسے جنت۔
دردزہ کی تکلیف اور پریشانی اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر بچہ عمر بھر ماں کی خدمت کرتا رہے تو اس تکلیف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اوب المفرد میں ذکر فرمایا ہے۔

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک یمنی شخص جو اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، نے سوال کیا کہ (میں اتنی تکلیف برداشت کر کے اپنی والدہ کو پشت پر بٹھا کر ارکب بن جاتا ہوں) کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟۔ جواب ملا کہ ابھی تو ماں کی (تیری ولادت کے وقت کی) ایک آہ کا حق بھی ادا نہیں ہوا“

نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَعَابَتِي۔ میرے رشتہ داروں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا امک تیری ماں تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حق دار ہے۔ عرض کی فَمَنْ؟ حضور! پھر کون! فرمایا اُنْتُکَ دوسرے نمبر پر بھی تیری خدمت کی مستحق تیری والدہ ہے۔ سہ بارہ عرض کی فَمَنْ؟ پھر کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ! تیسرے نمبر پر بھی تیرے حسن سلوک کی مستحق تیری ماں ہے اور چوتھے نمبر پر تیرے باپ کا حق ہے۔ (محقق علیہ مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۳۸)

ماں کے تین حقوق بیان فرمانے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ آغاز حمل سے لے کر عفتوان شباب تک ماں بچے کے لئے جو مصائب و مشکلات برداشت کرتی ہے باپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان بے شمار تکالیف میں سے ایک تکلیف ”وضع حمل“ کی ہے جسے سورۃ مریم کی زیر بحث آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ لَمَّا جَاءَ الْمَخاضُ إِلَيَّ جَدُّهُ النَّحْلَةَ۔ ترجمہ : پس اس (مریم) کو دردزہ ایک درخت کے پاس لے آیا۔

تمنائے موت حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو جب درد نے از حد ستایا اور مستقبل کے کرناک حالات کا تصور کیا کہ بچے کو قوم سے کیسے چھپاؤں گی؟ اب تک خود تو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھی رہی اب نو مولود مہمان کو کھل ٹھہراؤں گی اور اگر اسے لے کر شہر جاؤں تو خاندان اور قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ آخر انتہائی قلق اور پریشانی کی حالت میں زبان سے نکل گیا ”کاش! میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی۔“

قرآن عزیز بھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی تمناء موت کے الفاظ نقل فرماتا ہے۔ **قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَىٰ قُلُوبُهُمْ كُنتُمْ تُسَمَّيْنَ بُنَاتٍ وَكُنتُمْ تُكْفِرْنَ بِحَدَّثِ الْمَوْتِ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَىٰ قُلُوبُهُمْ كُنتُمْ تُسَمَّيْنَ بُنَاتٍ وَكُنتُمْ تُكْفِرْنَ بِحَدَّثِ الْمَوْتِ** ترجمہ: حضرت مریم نے کہا اے کاش! میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور مجھے فراموش کر دیا گیا ہوتا۔

شریعت اسلامیہ میں مصائب و مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا ناجائز نہیں ہے بلکہ نبی اکرم ﷺ نے موت کی تمنا اور دعاء موت سے منع فرمایا ہے۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔

لَا تَسْتَمْنِي أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِيُصْرَ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا يَدَّ تَسْتَمْنِي الْمَوْتَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ احْمِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرَ إِلَيَّ وَتَوَلَّيْنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرَ إِلَيَّ (مسند احمد صفحہ ۱۰۷ جلد ۳) ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے اور اگر ضرورت ہی کرنی ہو تو یوں کہے ”اے میرے اللہ! جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لئے وفات بہتر ہو تو مجھے فوت کر دے۔“

حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی پاک ﷺ کی وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر ”موت کی دعا“ کر دی تو آنحضرت ﷺ نے انہیں ایسی دعا اور خواہش سے منع فرمایا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

جَلَسْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا وَرَقَّ قَلْبُ بَعْضِنَا إِلَى بَعْضٍ وَقَالُوا لَا تَكْثُرُوا الْبُكَاءَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسْعَدُ

اَعْبَدِي تَتَمَتَّى الْمَوْتَ لِرَدِّ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ اِنْ كُنْتُ خَلِقتُ لِلْجَنَّةِ لِمَا طَالَ مِنْ عُمْرِكَ وَحَسُنَ عَمَلُكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۹۲ جلد ۲)
ترجمہ: ہم رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ نے ہمیں وعظ و نصیحت فرمائی اور ہمارے دلوں کو از حد نرم کر دیا تو حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بہت روئے اور کہا۔ ”کاش! میں مر چکا ہوتا“ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اے سعد! کیا تو میرے سامنے موت کی تمنا کر رہا ہے؟ یہ کلمات آپ نے تین دفعہ دہرائے پھر ارشاد فرمایا اے سعد! اگر تجھے جنت کیلئے پیدا کیا گیا ہے تو تیری طویل عمر اور اچھے اعمال تیرے لئے بہتر ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ایک حدیث میں رحمت کائنات ﷺ نے ”موت کی تمنا“ سے پاس الفاظ منع فرمایا۔

لَا تَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضَرْبِ نَزْلِ بِهِ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَيَزِدَّادُ وَاِنْ كَانَ مُسِيئًا فَلَعَلَّاهُ يُسْتَعْتَبُ (رواہ البخاری مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۳۹)

ترجمہ: تم میں سے کوئی کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی خواہش نہ کرے اگر وہ نیک ہے تو (جیسی زندگی کی صورت میں) اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور اگر وہ گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔

فتنہ کا خوف جب دین کے نقصان کا خطرہ فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ اور دین و ایمان کی حفاظت کا معاملہ ہو تو ایسے کٹھن حالات میں موت کی خواہش کرنا جائز ہے۔ سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ لِفَعْلِ الْخَيْرَاتِ وَ تَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ وَ حُبِّ الْمَسَاكِينِ وَ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَ تَوْحَمِنِيْ وَ اِذَا رَدَّتْ لِي النَّاسِ فَتَنَةً فُتِنْتُ لِقَبْلِیْ اِلَيْكَ غَيْرَ مُفْتُونٍ (مسند احمد صفحہ ۳۰۰ جلد ۵)
ترجمہ: اے میرے اللہ! میں تجھ سے نیک اعمال بجالانے، منکرات ترک کرنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں اور مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور جب تو لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنہ میں مبتلا کئے بغیر اپنے پاس

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

بلالینا۔

داماد رسول اور خلیفہ چہارم حضرت علیؓ کی خلافت کے آخری ایام میں جب مشکلات حد سے بڑھ گئیں، انتظامی معاملات میں بد نظمی پیدا ہو گئی، ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آیا اور آپ کیلئے ان نامساعد حالات کو درست کرنا ممکن نہ رہا تو آپ نے رب تعالیٰ کے حضور دعا کی۔

اللَّهُمَّ خُذْنِي إِلَيْكَ لَقَدْ سَبَّحْتَهُمْ وَسَبَّحُونِي (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۴۹۲ جلد ۲)

ترجمہ: اے میرے اللہ! مجھے اپنی طرف بلا لے کیونکہ وہ مجھ سے اور میں ان سے اکتا گیا ہوں۔

اسی طرح امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خراسان کے امیر کی مخالفت اور دشمنی حد سے بڑھ گئی اور آپ نے محسوس کیا کہ اب تو ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔

اللَّهُمَّ تَوَقَّنِي إِلَيْكَ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۹۸ جلد ۳)

ترجمہ: اے میرے اللہ! مجھے فوت کر کے اپنے پاس بلا لے۔

بعض لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائے بھی تمنائے موت کا جواز ثابت کیا ہے کہ انہوں نے رب تعالیٰ کے حضور استدعا کی تھی۔

تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (سورۃ یوسف آیت نمبر ۱۰)

ترجمہ: (اے آسمان وزمین کے خالق!) مجھے مسلمانی کی حالت میں فوت کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔

مگر ہمارے خیال میں یہ ”حسن خاتمہ“ کی دعا تھی جیسا کہ نبی مکرم ﷺ نے امت کو یہ دعا سکھائی کہ وہ نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھا کریں۔

اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَلَّيْتَهُ مِنَّا تَوَلَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ (جامع ترمذی صفحہ ۱۲۲ جلد ۱)

ترجمہ: اے اللہ! ہم میں سے تو جسے زندہ رکھنا چاہے اے اسلام پر زندہ رکھ اور تو جسے

فوت کرنا چاہے اسے حالت ایمان پر فوت کر۔

علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مريم کی زیر بحث آیت مبارکہ میں حضرت مریم علیہا السلام کی تمناؤں موت کی تین وجوہ بیان فرمائی ہیں۔

① بنی اسرائیل کی شریعت میں موت کی تمنا کی ممانعت کا حکم بعد میں نازل ہوا اور یہ واقعہ اس حکم سے پہلے کا تھا۔

② حضرت مریم علیہا السلام کو اپنے دین کی تباہی کا خیال پیدا ہوا اور یہ الفاظ انہوں نے ”دینی تحفظ“ کے پیش نظر کہے کیونکہ رسوائی کا اندیشہ تھا اور ذلت سے بچنے کیلئے انسان کبھی جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جس سے دینی تباہی ہو جاتی ہے۔

③ حضرت مریم علیہا السلام کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ (کاش!) میں اس سے پہلے مروجہ ہوتی) نکل گئے تھے۔ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۳۲ جلد ۷)۔

گزشتہ سطور میں یہ بات بالقراحت اور بالذکر بیان ہو چکی ہے کہ جب فتنہ کا خوف اور دین و ایمان کی حفاظت کا معاملہ ہو تو موت کی تمنا کرنا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں۔

شہادت کی تمنا شہادت کی موت سعادت کی موت ہے اور شہداء اسلام کو اللہ تعالیٰ بے شمار و بے حساب انعامات سے نوازتا اور انہیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرماتا ہے اسی لئے نبی دو جہاں ﷺ بھی ”شہادت“ کی تمنا فرماتے اور رب تعالیٰ سے شہادت کی موت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاء شہادت کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کو ”سری شہادت“ کے مرتبہ علیا پر فائز فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی تمنا شہادت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ دِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ لَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتُلُ (صحیح بخاری صفحہ ۳۹۲ جلد ۱)

ترجمہ: مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑوں تو شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں تو شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا

جاؤں تو شہید کر دیا جاؤں۔

آپ شہادت کی عظمت کا اندازہ فرمائیں کہ انبیاء کے امام شہادت کی آرزو اور

تمنا کر رہے ہیں۔

حضرت عمرؓ کی دعاء شہادت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مراد مصطفیٰ،

حضرت عمرو بن الخطابؓ اکثر اوقات رب تعالیٰ سے ”شہادت“ کی دعا فرمایا کرتے۔

برصغیر کے مایہ ناز مصنف حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمنا موت

اور خواہش شہادت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”۲۳ جمادی میں کرمان، بھستان، مکران اور اصفہان کے علاقے فتح ہوئے گویا

سلطنت اسلامیہ کی حدود مصر سے بلوچستان تک وسیع ہو گئیں اسی سال حضرت عمر

ؓ نے آخری حج فرمایا، حج سے واپس تشریف لارہے تھے، راہ میں ایک مقام پر ٹھہر

گئے اور بہت سی کنکریاں جمع کر کے ان پر چادر بچھائی۔ پھر چپ لیٹ کر آسمان کی طرف

ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے۔

”اللہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میرے قویٰ کمزور پڑ گئے ہیں اور میری رعایا ہر

جگہ پھیل گئی ہے اب تو مجھے اس حالت میں اٹھالے کہ میرے اعمال برباد نہ ہوں

اور میری عمر کا پیمانہ اعتدال سے متجاوز نہ ہو۔“ (انسانیت موت کے دروازے پر صفحہ ۵۲)

صحابی رسول حضرت زید بن اسلمؓ بیان فرماتے ہیں کہ امیر المومنین

حضرت عمرؓ بایں الفاظ شہادت کی دعا فرمایا کرتے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ شَہَادَۃً فِیْ

سَبِّحَکَ وَوَفَاۃً بِبَلَدِ رَسُوْلِکَ (موطامام مالک حترم صفحہ ۳۸ کتاب البیاد ترجمہ : اے

میرے اللہ! میں تجھ سے شہادت کی موت کا اور تیرے رسول کے شہر مدینہ میں وفات

کا سوال کرتا ہوں۔

حضرت عمرؓ کی اس دعاء شہادت سے لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ دونوں

باتیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ شہادت تو میدانِ جہاد میں نصیب ہوتی ہے اور

آپ مدینہ منورہ میں موت اور شہادت کی التجا کر رہے ہیں جبکہ مدینہ منورہ میں تمام

مسلمان ہیں اور یہاں جہاد نہیں ہو سکتا۔ مگر اللہ جل جلالہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرمائی اور مدینہ منورہ میں ایک مجوسی غلام ابولؤلؤ کے ہاتھوں آپ کو شہادت کی سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی بلکہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے مصلیٰ رسول پر زخمی ہو کر جام شہادت نوش فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک ”مدینہ منورہ“ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے مبارک میں دفن ہوئے۔

شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن
نہ لیل غنیمت نہ کشور کشائی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ”دعاء شہادت“ سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ شہادت کی آرزو، تمنا اور دعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مسنون ہے۔

فرشتہ کی ندا حضرت مریم علیہا السلام نے جب مستقبل کے حالات کا اندازہ کر کے موت کی تمنا کا اظہار کیا اور آپ کا غم اور پریشانی حد سے بڑھ گئی تو پہاڑ کے نیچے سے تسلی آمیز ندا آئی، اے مریم! غمگین اور پریشان نہ ہو بلکہ اپنے رب کی قدرت کا مشاہدہ کرو اور دیکھو کہ تمہارے پروردگار نے اس بے آب و گیاہ وادی میں تمہارے لئے خورد و نوش اور تسکینِ قلب کا کیسا سامان مہیا فرمادیا ہے کہ اس نے تمہاری جائے سکونت کے بالکل نیچے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرمادیا ہے اور تمہاری غذا کیلئے کھجور کے خشک تنے کو سرسبز فرما کے اس سے تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گرانے کا بندوبست فرمادیا ہے اب اس کھجور کے تنے کو حلانا تمہارا کام ہے اور اس سے ترو تازہ کھجوریں گراننا تمہارے رب کا کام ہے، اور ہاں۔ تمہاری تسکینِ قلب، راحتِ جاں اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیلئے تمہیں ”خوبصورت فرزند“ عطا فرمادیا ہے۔ چشمہ کا صاف و شفاف پانی پیو۔ ترو تازہ میٹھی کھجوریں کھاؤ اور ہونہار بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ رہائش آمدہ حالات کا خدشہ تو جس اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ اپنی قدرت سے عطا فرمایا ہے وہ تمہاری عزت و عصمت کی حفاظت کا بھی خود بندوبست فرمائے گا۔ قرآن حکیم فرشتہ کی ندا کا تذکرہ یوں فرماتا ہے۔

أَعَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَنْ لَا تَخْزِنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّكَ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝ وَهَٰذَا إِلَٰهِكَ
بِجَدِّعِ النَّفْثَةَ تَسَاطَفَ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۝ لَكُمُنِي وَاشْرَبْنِي وَ قَوَّيْ عَيْنًا ۝
ترجمہ: پس فرشتہ نے اس کے نیچے سے پکارا (اے مریم!) غم نہ کر تحقیق تیرے رب
نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری فرمادیا ہے اور اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو تم پر پکی
ہوئی کھجوریں گرنے لگ جائیں گی پس تم (کھجوریں) کھاؤ اور (ٹھنڈا پانی) پیو اور (عیسیٰ کو
دیکھ کر) آنکھیں ٹھنڈی کرو۔

اللہ والوں کا غم اللہ کریم کے برگزیدہ، نیک اور اہل تقویٰ بندے جب غمگین و پریشان
اور محزون و ملول ہوں تو ان کی تسلی، اطمینان، سکون قلب اور راحت جاں کیلئے اللہ
تعالیٰ ”خرقِ عادت“ امور کا اظہار فرماتا ہے جن کا ظہور اگر کسی صلح اور متقی شخص
کے ذریعے ہو تو اسے ”کرامت“ اور کسی نبی اور رسول کے ذریعے ہو تو اسے ”معجزہ“ کہا
جاتا ہے مگر اس کرامت اور معجزے کے ظاہر کرنے میں نبی یا ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا
بلکہ رب تعالیٰ اپنے اختیار و قدرت سے جب چاہے اسکا ظہور فرماتا ہے جیسا کہ جنابہ
مریم سلام اللہ علیہا کے غم اور حزن کو دور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری فرمانے
اور کھجور کے خشک تنے سے تروتازہ کھجوریں گرانے کا بندوبست فرمادیا اللہ تعالیٰ کے
ساتھ کوئی شخص تعلق پیدا کر کے تو دیکھے۔ پھر رب کریم اسکے خورد و نوش کا انتظام بھی
فرماتا ہے اور اسکی عزت و آمد کی حفاظت کا بندوبست بھی فرماتا ہے۔ اللہ کریم تو لوگوں کو
نہایت ہے کہ اے اولاد آدم! میرے در اقدس پہ جبین نیاز کو جھکا کر تو دیکھو، میرے
اوامرو نواہی پر عمل کر کے دکھاؤ اور میرے احکام کے مطابق زندگی گزارو تو سہی، پھر
دیکھو، میں تم پر کس قدر انعامات و احسانات کی بارش کرتا ہوں اور تمہارے مسائل و
مشکلات کو کیسے عجیب و غریب طریقوں سے حل فرماتا ہوں بقول اقبال
ہم تو مائل پہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھائیں گے راہِ بو منزل ہی نہیں

تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں
جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں

قرآن حکیم میں کئی اللہ والوں کا ذکر ہے جنہیں مشکلات و مصائب نے آگھیرا تو
خالق ارض و سماء نے ان کے حزن و غم کو دور کرنے کیلئے خرق عادت امور ظاہر فرمادیئے
ام موسیٰ کا حزن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور بخت کے ڈر سے
بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی والدہ کے ہاں جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو وہ از حد غمگین و پریشان
ہو گئیں کہ جو نئی فرعونوں کو پتہ چلا تو فرعون کے جلا آئیں گے اور میرے خوبرو فرزند
کو موت کی نیند سلا دیں گے تو رب کائنات نے ام موسیٰ کو الہام کیا کہ تو اطمینان سے
موسیٰ کو دودھ پلائے جا۔ جب تمہیں اس کے متعلق اندیشہ لاحق ہو تو اسے صندوق میں
ڈال کر دریا میں بہا دینا تیرا کام ہے اور اسے صحیح و سالم واپس لوٹا دینا ہمارا کام ہے اور اے
ام موسیٰ! غم نہ کر ہم تو تیرے صاحبزادے کو اپنا برگزیدہ رسول بنانے والے ہیں۔

قرآن عزیز ام موسیٰ کے غم اور اس غم کو دور کرنے کیلئے خدائی انتظامات کا تذکرہ یوں
فرماتا ہے۔ **وَاَوْحَيْنَا اِلٰی اُمِّ مُوسٰی اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتُ عَلٰی قَلْبِیْ فَلْيَرْضِعْ لِّیْ اَلْبَیْمَ وَلَا تَخَافِیْ
وَلَا تَحْزَنِیْ اِنَّا وَاَدُّوْا اِلَیْکَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ** (سورۃ قصص آیت نمبر ۷)

ترجمہ : اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی (الہام کیا) کہ اسے دودھ پلاتی جا۔ پس
جب تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ خوف کرنا اور نہ
غمگین ہونا یقیناً ہم اسے تری طرف لوٹا دیں گے اور ہم اسے رسولوں میں سے (ایک
رسول) بنانے والے ہیں۔

ابوبکر صدیق کا حزن سفر ہجرت میں آنحضرت ﷺ اور آپ کے رفیق خاص
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار ثور میں پناہ گزین ہوئے اور کفار مکہ ان کا تعاقب کرتے
ہوئے غار کے دھانے تک پہنچ گئے اور ان کے قد وں کی آہستہ سنائی دی تو آپ نے غار
میں سے کفار کو دیکھ لیا اور آنحضرت ﷺ کے بارے میں آپ کو سخت اضطراب

از حد اندیشہ اور بے حد حزن و غم لاحق ہوا تو آپ نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول! اگر مشرکین نے اپنے پاؤں کی جگہ کو دیکھا تو ہم انہیں نظر آجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حزن و غم دور کرنے کیلئے حضرت جبرئیل کو غار ثور میں بھیج دیا اور فرمایا جبرئیل! جا کر میرے حبیب مكرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیں کہ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (اے میرے رفیق!) حزن و غم نہ کر یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

آپ نے غور فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غم زائل کرنے کیلئے اللہ عزوجل نے کیسا عظیم ہندو بست فرمایا۔ ”یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے“
بعینہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا غم، حزن، پریشانی اور تکلیف دور کرنے کیلئے اللہ جل جلالہ نے بہترین انتظام فرمادیا اور فرشتہ کے ذریعے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی تسلی اور اطمینان کا سامان کر دیا۔ سبحان اللہ۔

ترو تازہ کھجوریں علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے سورۃ مریم کی زیر بحث آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ۔

”اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس امر پر بھی قادر ہے کہ بغیر درخت کے ہلائے کھجوریں خود ہی ان کی گود میں گر جاتیں۔ مگر اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کریم سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ ”حصول رزق“ کیلئے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے۔ نیز یہ بتلانا ہے کہ تحصیل رزق کیلئے کوشش اور محنت کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ (روح المعانی صفحہ ۵۸ جلد ۶)

اطباء کے نزدیک زچگی کے ایام میں عورت کے لئے بہترین خوراک تازہ اور شیریں کھجور ہے اسی لئے رب کائنات نے مریم کیلئے تازہ اور میٹھی کھجوروں کا ہندو بست فرمایا اور کہا اے مریم! جو خدا اجرمہ عبادت میں تجھے بے موسم پھل کھلایا کرتا تھا وہی آج تیرے لئے تازہ اور میٹھے خرمی کلاہ تمام فرما رہا ہے۔

آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ جل جلالہ کے برگزیدہ فرشتے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے

حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو جو بشارت اور ندادی اس میں یہ لفظ بھی تھے کہ وقریٰ ہمینا (اور اپنے فرزند کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ یقیناً نیک اولاد والدین کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا قرار اور طبیعت کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار لوگوں کی دعا نقل فرمائی ہے کہ۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ اِمَامًا (سورۃ فرقان آیت ۷۴)

ترجمہ : اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کیلئے پیشوا بنا۔

غلامانِ فرعون نے جب بحکم آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دریا سے نکالا اور فرعون اور اس کی بیوی کی خدمت میں پیش کیا تو فرعون کی بیوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورتی، حسن، جمال اور چمک دکھ کر پکار اٹھی۔
قُرَّةُ عَيْنٍ لِّیْ وَلَکَ لَا تَقْتُلُوْهُ (سورۃ القصص آیت نمبر ۷)

ترجمہ : اے میرے سر تاج! یہ بچہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے قتل نہ کرنا۔

جس طرح انسان کو اپنی صلح اور فرمان بردار اولاد کو دیکھ کر قلبی راحت اور آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اسی طرح آنحضرت ﷺ کو نماز میں دلی سکون حاصل ہوتا تھا اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا قُرَّتْ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ ”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“

چپ کا روزہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خور و نوش اور سکونِ قلب کے اہتمام کے بعد اب معاملہ تھا آپ کی عزت و عصمت کی حفاظت کا اور آپ کو قوم کی طعن زنی اور انگشت نمائی سے بچانے کا۔ اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت و قدرت سے یہ انتظام فرمایا کہ فرشتے کے ذریعہ آپ کو یہ بات بتائی کہ اے مریم صدیقہ! اگر کوئی شخص تیری گود میں بچہ دیکھ کر زبان دراز کرنے لگے اور آپ کی آبرو پر حرف گیری کرنے لگے تو

تمہیں اپنے دفاع اور صفائی کیلئے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ تم بالکل خاموش رہنا اور محترمین کو (اشارہ سے) بتانا کہ میں نے روزہ کی نذرمانی ہوئی ہے اس لیے کسی سے گفتگو نہیں کروں گی۔ تم خاموشی اختیار کئے رکھنا۔ میں تمہاری عفت و عصمت کی گواہی کا ایسا انتظام و انصرام کروں گا کہ قیامت تک لوگ آپ کی پاکیزگی و طہارت کی گواہی دیں گے اور تیری عزت و آبرو اور پاکدامنی کی شہادت کیلئے تیرے شیرخوار بچے کو تیری گود میں ہی نطق اور گویائی کی صلاحیت عطا فرما دوں گا اور وہ خود اپنی زبان سے تیری پاک دامنی اور عصمت کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔

قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ندامتیں کہہ

لَمَّا تَوَكَّنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقَوْلِي إِلَّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا لَّنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ
إِنْسِيًّا (سورۃ مریم آیت نمبر ۲۶) ترجمہ: (اے مریم!) اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو (اشارہ سے کہو) کہ میں نے رحمان کیلئے (خاموشی کے) روزہ کی نذرمانی ہے۔ پس میں آج کے دن کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔

چپ کے روزہ کی شرعی حیثیت حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو سکھائے گئے الفاظِ الہی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا لَّنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (میں نے رحمان کیلئے روزہ کی نذرمانی ہے اس لئے آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہ کروں گی) سے محسوس ہوتا ہے کہ خاموشی کا روزہ بھی عبادت ہے اور اس کی نذرمانتا جائز ہے۔ اس بارے میں علماء تفسیر فرماتے ہیں۔

”قبل از اسلام یہ بھی عبادت میں داخل تھا کہ نہ بولنے کا روزہ رکھے، صبح سے شام تک کسی سے کلام نہ کرے۔ اسلام نے اس کو منسوخ کر کے یہ لازم کر دیا کہ روزہ کی حالت میں بری کلام، گالی گلوچ، جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے اجتناب و پرہیز کرے۔ عام گفتگو ترک کرنا اسلام میں کوئی عبادت نہیں۔ اس لئے اس کی نذرمانتا بھی جائز نہیں۔ جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرفوعاً روایت کیا ہے لَا يَتَمَّ بَعْدَ اخْتِلَامٍ وَلَا حُصَلَاتِ يَوْمٍ إِلَى الْيَوْمِ یعنی بچے کے بالغ ہونے کے بعد اس پر یتیم کے احکام جاری نہیں

ہوتے اور صبح سے رات تک خاموش رہنا (اسلام میں) کوئی عبادت نہیں۔ (معارف القرآن صفحہ ۲۰ جلد ۶)

مسئلہ نذرونیاز چونکہ زیر بحث آیت مبارکہ میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی نذر ماننے کا مسئلہ بھی بیان ہوا ہے اس لئے اس موقع پر نذرونیاز کی شرعی حیثیت کو واضح کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ”نذر“ عربی اور ”نیاز“ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اردو میں اس مفہوم کی ادائیگی کیلئے ”منّت“ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ ایسی نیکی، عبادت، صدقہ اور خیرات جسے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لازم نہ کیا ہو بلکہ کوئی بندہ از خود اسے اپنے اوپر لازم کرنے کا عہد کرے تو اس نیکی، عبادت، صدقہ اور خیرات کو نذر، نیاز اور منّت کہا جاتا ہے۔ نذرونیاز کی غرض اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے نام پر وہ عبادت، صدقہ اور خیرات کی جارہی ہے وہ کرنے والے کی کوئی مشکل آسان کرے گا۔ کوئی حاجت پوری کرے گا اور کوئی بگڑا ہوا کام سنوار دے گا اور یہ سارے کام چونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اس لئے نذر، نیاز اور منّت صرف اور صرف خالق کائنات، اللہ رب العالمین کیلئے ہی مانی جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا چونکہ کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لئے غیر اللہ کے لئے عبادت، صدقہ اور خیرات کرنا یا نذرونیاز اور منّت ماننا صریحاً شرک اور کبیرہ گناہ ہے۔

قرآن مجید اور نذرونیاز قرآن مجید، فرقان حمید میں پانچ مقامات پر مختلف طریقوں سے نذر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد باری ہے۔

① وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ لِّأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا لَبِظَ اللَّيْمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (سورۃ بقرہ آیت نمبر ۲۷۰) ترجمہ : اور جو تم نے خرچ کیا ہو یا نذر مانی ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

یعنی صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کیلئے ہو یا غیر اللہ کیلئے اور نذرونیاز اللہ کریم کیلئے مانی ہو یا غیر اللہ کیلئے دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ آدمی کے فعل اور اسکی نیت سے پوری طرح باخبر اور واقف ہے۔ لہذا جن لوگوں نے اللہ کیلئے صدقہ کیا اور نذر مانی ہوگی۔

انہیں جزا اور ثواب سے نوازا جائے گا اور جنہوں نے غیر اللہ کیلئے خیرات اور نذرو نیاز دی ہوگی انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور ایسے ظالموں کو عذاب الہی سے بچانے کیلئے کوئی معاون و مددگار نہ ہوگا۔

② قرآن حکیم کے سترھویں پارے میں نذرو نیاز کے مسئلہ کی وضاحت باس الفاظ کی گئی ہے۔ **ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ** (سورۃ حج آیت نمبر ۲۹) ترجمہ: پھر اپنی میل کچیل دور کریں اور اپنی نذریں پوری کریں اور اللہ تعالیٰ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔

حج کرام کو حالت احرام میں حجامت کرنے، خوشبو اور تیل لگانے اور بلا ضرورت غسل کرنے کی ممانعت ہے جس کی وجہ سے حجامت بڑھ جاتی۔ ہبل پر آگندہ ہو جاتے اور جسم پر میل جم جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ قرمانی کاجانو ذبح کرنے کے بعد اب حجامت، بخاؤ، غسل کرو، میل وغیرہ دور کرو، کپڑے بدلو، اپنی نذریں پوری کرو اور رب تعالیٰ کے قدیم گھر (کعبہ) کا طواف کرو۔

③ کتب الہی کے انتیسویں پارے میں خدا کے برگزیدہ، فرمانبردار اور اطاعت گزار بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی خوبی یہ بیان فرمائی گئی ہے۔

يُؤْتُونَ بِالْذِّكْرِ وَيَخْلُقُونَ يَوْمًا كَأَنَّ شُرَّةً مُسْتَقِيمًا (سورۃ ص آیت نمبر ۱۱)

ترجمہ: وہ اپنی ہمتیں پوری کرتے ہیں، لوگو! اسی (قیامت کے) دن سے دُرتے ہیں جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔

④ قرآن عزیز کے تیسرے پارے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ اور عمران کی بیوی جنابہ ”حنہ“ کی نذر ماننے اور اسے پورا کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کی تفصیل اسی کتاب کے مضمون ”وعاء ذکریا“ میں گزر چکی ہے۔ یہاں صرف آیت اور اس کے ترجمہ پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

يَا قُلْتِ اٰمَنَّا وَعَمِلْنَا بِحَسَنَاتٍ اِنَّكَ بِرَبِّكَ لَذَاتُ نِعْمَةٍ لَّكَ مَعَالِي يٰعِصٰى مَعْرُوفٍ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكَ اٰتًا لَّتَكُنِّيْنَ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۲۵)

ترجمہ : جب عمران کی بیوی (حنہ) نے کہا اے میرے پروردگار! میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نذر کرتی ہوں وہ تیرے کام کیلئے آزاد ہو گا پس تو میری اس نذر کو قبول فرما۔ بلاشبہ تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔

⑤ قرآن عزیز کلپانچواں وہ مقام جہاں ”نذر دنیا کا مسئلہ“ بیان کیا گیا ہے۔ وہ سورۃ مریم کی زیر بحث آیت ہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کافرشتہ اس کی طرف سے مریم کو پیغام دے رہا ہے کہ جب کوئی شخص تیری گود میں بچہ دیکھ کر تعجب کرے تو اسے (اشارہ سے) کہہ دو کہ میں نے اللہ کیلئے روزے کی نذر مان لی ہے اس لئے آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ فرمان خداوندی ہے۔

لَكُلِّیْ وَاشْرَبِیْ وَ قَرِّبِیْ عَمَّا لَا تَرْضِیْ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقَوْلِیْ اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اَكَلَمَ النَّوْمَ اِنْ شِئَا ۝

ترجمہ : پس (اے مریم) تو کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر کوئی شخص تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کیلئے روزے کی نذر مان لی ہے اس لئے آج کسی سے بات نہ کروں گی۔

ہر جائز نذر کو پورا کرنا فرض ہے اور ناجائز نذر کو پورا کرنا گناہ ہے۔

اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر استقامت عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ کلام

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ
 بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
 لَا تَتَّخِذْهُنَّ قُلُوْبُهُنَّ اَعْيُنًا لِّقُلُوْبِهِمْ لَقَدْ حِفْظَ شَيْئًا فَرِيًّا ۝ اَلَا خَتَّ هَارُوْنَ مَا كَانَ
 اَبُوْكَ اِمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ اُنْتُكَ بَغِيًّا ۝ لَّا شَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوْا اَكَيْفَ نُنْكَلِمُ مَنْ كَانَ
 فِی الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝ قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اَنَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِي
 مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصَانِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُسْتُ حَتًّا ۝ وَرَاٰ اَبُو الْدَيُّوْ
 وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ وَالسَّلَامُ عَلٰی يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ اَمُوتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ
 حَيًّا ۝ (سورہ مریم آیت نمبر ۲۲ تا ۳۲) ترجمہ : پھر وہ (مریم) اس بچے (عیسیٰ) کو اٹھا کر قوم
 کے پاس لے آئیں۔ وہ کہنے لگے۔ اے مریم! تو نے عجیب کام کیا ہے اے ہارون کی
 بہن! تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف
 اشارہ کیا وہ بولے ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو (ابھی) گہوارے میں ہے۔ وہ بچہ
 بول اٹھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور
 اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں اور اس نے مجھے جب تک میں زندہ
 رہوں نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا
 ہے اور مجھے جابر و بد بخت نہیں بنایا اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس
 دن مجھے موت آئے گی اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔

ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات رب کائنات، خالق ارض و سماء کیلئے جو ہر چیز پر
 غالب اور علیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْمُوْ ہے جو مشکل کشا، حاجت روا اور قَعْلُ لَمَانُوْ ہند ہے۔ حمد و
 ثناء کے بعد ان گنت، لاتعداد، بے حساب و بے شمار درود و سلام، نبی اکرم رسول

معظم، سرور عالم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکت پر، جن کی بعثت و تشریف آوری کی برکت سے رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی معتبر، مستند اور جامع کتاب کو نازل فرمایا اور اسی قرآن حکیم کے سولہویں پارے میں سورۃ مریم کی آیت ۲۷ تا آیت نمبر ۳۳ میں اپنے برگزیدہ، جلیل القدر اور عظیم المرتبت رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جنابہ مریم سلام اللہ علیہا پر قوم کی طرف سے الزامات کی بوچھاڑ اور ان اتهامات کے جواب میں پاکیزگی مریم اور عفت مریم کے لئے خدائی انتظامات کا تذکرہ فرمایا۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی کی حالت میں ماں کی گود میں بیٹھ کر جو ”معجزانہ کلام“ فرمایا اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے۔

بیت اللحم سے روانگی فرشتہ کی تسلی آمیز اور خوش کن نداسن کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا مطمئن ہو گئیں اور اذن الہی کا انتظار کرنے لگیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے قوم کے پاس جانے اور انہیں حقیقت حال سنانے کی اجازت ملتی ہے آخر ایام نفاس (چالیس دن) گزارنے کے بعد بحکم الہی اپنے فرزند دینندہ کو گود میں اٹھایا اور طلوع آفتاب کے وقت بیت اللحم سے روانہ ہو کر بوقت ظہر قوم کے پاس تشریف لائیں۔ (تفسیر قرطبی صفحہ ۹۹ جلد ۱۱) دوران سفر حضرت مریم سلام اللہ علیہا قوم کی طرف سے صورت حال سے لاعلمی کے باعث ہونے والے اعتراضات، الزامات اور اتهامات کا تصور کر کے از حد غمگین ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی، تشفی اور اطمینان کیلئے راستہ میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کی توفیق اور اجازت فرمادی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ سے عرض کیا **يَا اُمَّهُ ابْنِي فَلَيْتَ عَبْدُ اللَّهِ وَسُبْحَانَكَ ترجمہ :** اے میری ماں! خوش ہو جا (غم نہ کر) میں اللہ کا بندہ اور اس کا مسیح ہوں۔ (تفسیر خازن صفحہ ۲۳۴ جلد ۳)

بعض علماء کا بیان ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے فوراً بعد اسی دن ہی آپ کو اٹھا کر قوم کے پاس آگئیں۔ (تفسیر منطری حرم صفحہ ۳۱۳ جلد ۷) قرآن حکیم حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے قوم کے روبرو تشریف لانے کا بایں الفاظ ذکر فرماتا ہے۔ **فَاَتَتْهُمْ قَوْلُهَا تَحْمِلُهُ ترجمہ :** پس وہ اس بچہ (عیسیٰ)

کو اٹھا کر قوم کے پاس آئیں

قوم کا اعتراض اور مریم کی کرامت قوم نے جب کنواری مریم کی گود میں خوبصورت بچہ دیکھا تو وہ دم بخود رہ گئی اور ان پر سکتہ طاری ہو گیا وہ حضرت مریم کی عبادت، ریاضت، شرافت، نجابت اور طہارت سے پوری طرح باخبر تھے اور ان کا اعتقاد تھا کہ اس دور میں مریم سے بڑھ کر صلوٰۃ، صدیقہ، زاکیہ، عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کوئی خاتون نہیں ہے۔ دانشمند ان قوم تو سوچ و بچار میں پڑ گئے اور جذباتی افراد حضرت مریم کو مارنے پینے پر تیار ہو گئے۔ چنانچہ وہب بن منبہ روایت کرتے ہیں۔

لَمَّا آتَتْ بِهَا قَوْمُهَا تَحْمِيلًا تَسَامَعَ بِذَلِكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فَاجْتَمَعَ رِجَالُهُمْ وَنِسَاءُهُمْ لَمَدَّتْ امْرَأَةً يُدَّعَاهَا تَضَرَّبُ بِهَا فَأَجَفَّ اللَّهُ شَطْرَهَا لَعَنَتْ كَذَلِكَ وَقَالَ آخَرُ مَا أَلَا هَا إِلَّا زَنْتٌ فَلَحَوسَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَتَعَامَسِيَ النَّاسُ مِنْ أَنْ تَضَرَّبُ بِهَا أَوْ يَقُولُوا أَلَا هَا كَلِمَةٌ تُؤْذِنُهَا وَجَعَلُوا مِنْ خِلْفَتِهَا الْقَوْلَ وَيَلْمِزُونَ (تفسیر قرطبی صفحہ ۹۹ جلد ۱۱)

ترجمہ : حضرت مریم جب بچے کو اٹھا کر قوم کے پاس لائیں تو یہ بات بنی اسرائیل میں مشہور ہو گئی پس ان کے مرد اور عورتیں ملاحت کیلئے جمع ہو گئے اور ایک عورت نے مریم کو تھپڑ مارنے کیلئے ہاتھ اٹھایا تو اللہ کی قدرت سے اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ وہ عمر بھر اسی طرح رہی۔ اور ایک مرد نے مریم پر زنا کی تسمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے گونگا کر دیا۔ یہ صورت حال دیکھ کر کسی کو طعن و تشنیع کی بات کرنے اور مارنے کی جسارت نہ ہوئی اور انہوں نے حضرت مریم کے ساتھ بڑی آہستہ اور نرم گفتگو کی۔

قرآن حکیم کی سورۃ مریم میں ہے کہ قوم کے لوگ حضرت مریم سے یوں مخاطب ہوئے۔
قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝ يَا أُخْتُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعْثًا ۝ ترجمہ : انہوں نے کہا کہ اے مریم! تو نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن! تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں ہی بد چلن تھی۔

اخت ہارون افراد قوم کی طرف سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ”اُخْتُ ہارون“ یعنی ہارون کی بہن کہہ کر مخاطب کیا گیا حالانکہ حضرت مریم اور حضرت ہارون علیہ

السلام کے درمیان نو سو یا ایک ہزار سال کی طویل مدت کا وقفہ ہے۔ (تفسیر قرطبی صفحہ ۱۰۰-۱۰۱ جلد ۱۱)
اس سوال و اعتراض کے علماء تفسیر نے کئی جواب ارشاد فرمائے ہیں۔

① حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ لہذا جس طرح خاندان حمیم کے ہر فرد کو اخو حمیم (حمیم کا بھائی) کہا جاتا ہے اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اخت ہارون (ہارون کی بہن) کہا گیا۔

② بنی اسرائیل میں ایک شخص کانام ہارون تھا جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرح صالح، متقی، عبادت گزار اور بڑا نیک آدمی تھا قوم نے دونوں کی عبادت و نیکی میں مماثلت کی وجہ سے آپ کو اخت ہارون کہا۔

③ ”ہارون“ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے علاقائی (سوتیلے) بھائی کانام تھا۔

④ قوم نے بطور استہزاء اور تمسخر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ہارون کی بہن کہا کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک بد چلن اور بد کردار آدمی کانام ہارون تھا۔

⑤ بنی اسرائیل میں ”ہارون“ نام کو بڑی قد و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور لوگ کثرت سے اپنے بچوں کے نام ہارون رکھا کرتے تھے اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خاندان میں سے کسی فرد کانام بھی ہارون تھا۔ اسی لئے انہوں نے آپ کو ”اخت ہارون“ کہہ کر مخاطب کیا۔ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۳۱۵ جلد ۷)

اس موقف کی تائید صحیح مسلم شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ يَا أُمْتُ هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا أَلَمْ تَقْدِمْتِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتَهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَوُونَ بَابَيْنَا بِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ (صحیح مسلم صفحہ ۲۰۷ جلد ۲)

ترجمہ : جب میں نجران آیا تو نصاریٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم (قرآن میں) اے ہارون کی بہن! پڑھتے ہو حالانکہ (حضرت ہارون کے بھائی) موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنی مدت پہلے تھے۔ پس جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا

تو میں نے آپ ﷺ سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ پیغمبروں اور اگلے نیک بندوں کے نام پر نام رکھتے تھے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے ہمیں سبق حاصل ہوا کہ جس مسئلے کے بارے میں پوری معلومات نہ ہوں اس کے بارے میں رائے زنی سے اجتناب کرنا چاہیے اور بعد از تحقیق جواب دینا چاہیے۔ بصورت دیگر خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ آنحضرت ﷺ کا فرمانِ برحق ہے کہ ایک زمانہ آئے گا۔

اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جَهْلًا فَسَبُّوا أَوْلِيَاءَ غَيْرِ عِلْمٍ لَّضُلُوْا وَافْضَلُوْا (شق علیہ۔ مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۳۳)۔ ترجمہ : لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنالیں گے ان سے (مسئلے) دریافت کریں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے جس سے وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں گے۔

آج ہمارے ہاں جو حال علماء اور خطباء کا ہے کہ اگر ان سے کوئی دینی سوال کیا جائے اور فی الوقت انہیں اس بارے میں پوری معلومات نہ بھی ہوں تو یہ کہنا کہ ”مجھے علم نہیں“ وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں اور اگلے سیدھے مسائل لوگوں کو سنا کر انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ (أَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ) بات ”اخت ہارون“ کی چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل پہلے انبیاء و رسل اور صالح و برگزیدہ انسانوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام اکثر ہارون رکھا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ہارون کے نام کے افراد کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک عبادت گزار شخص فوت ہوا تو اسکے جنازے میں دیگر لوگوں کے علاوہ چوبیس ہزار افراد ایسے تھے جن کا نام ”ہارون“ تھا۔ (تفسیر مظہری جرم صفحہ ۳۱۵ جلد ۲ تفسیر زمخشری جلد ۱۰۰ صفحہ ۱۰۰)

اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خاندان میں آپ کا کوئی سوتیلہ بھائی ہارون تھا جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرح انتہائی پارسا اور عبادت گزار شخص تھا۔ اسی لئے قوم کے لوگوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر اعتراض کرتے ہوئے بیک وقت آپ کی والدہ آپ کے والد اور علاقائی بھائی کی پارسائی اور زہد و عبادت کا ذکر کر کے تعجب و افسوس کا اظہار کیا اور کہا ”اے مرد صالح ہارون کی بہن! تیرا باپ تو مرد بدکار نہ تھا اور

تیری میں بھی بد چلن اور بد اطوار نہ تھی۔ تو نے حارون کی بہن ہو کر عمران کی صاحبزادی ہو کر اور حنہ کی بیٹی ہو کر یہ کیا کر دکھلایا کہ بغیر نکاح کے بیٹے کو جنم دے دیا؟ قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ دوبارہ ذہن میں لائیے اور خاندانِ مریم کی نیکی کا اندازہ فرمائیے۔

قَالُوا مَا مَوْئِمُّهُمْ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا فَرِحْنَا ۝ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۝

ترجمہ : لوگوں نے کہا کہ اے مریم! تو نے عجیب کام کیا ہے اے حارون کی بہن! تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور تیری میں بھی بد چلن نہ تھی۔

اشارہ مریم اور قوم کی حیرانی حضرت مریم سلام اللہ علیہا حسب ارشاد خداوندی قوم کی کڑوی کسبلی باتیں سن کر خاموش رہیں اور گود میں پڑے بچے کی طرف اشارہ کر دیا جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مجھ سے نہ پوچھو کہ میں بچہ کیسے لائی ہوں۔ بلکہ آنے والے سے پوچھ لو کہ یہ کیسے آیا ہے؟ انہوں نے کہا، 'مریم! ایسی سمجھ دار عورت ہو کر ہم سے مذاق کر رہی ہو؟ بھلا گود میں بیٹھے بچے نے کبھی کلام کیا ہے؟ عجیب ماجرا ہے کہ تو خود گم سم بیٹھی ہو اور ہمیں شیر خوار بچے سے سوال کرنے کا اشارہ کر رہی ہو۔ بھلا ہمیں بتاؤ کہ ہم اس معصوم بچے سے کیسے کلام کریں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کی سورۃ مریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اشارے اور قوم کی حیرانی کو بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے۔

لَأَشَاطِرَ إِلَهِةٍ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

ترجمہ : پس مریم نے اس بچہ (عیسیٰ) کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگ کہنے لگے ہم اس بچہ سے کیسے کلام کریں جو ابھی گود میں ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گود میں کلام جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا اور قوم نے حیرانگی کا اظہار کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں لیٹے دودھ پی رہے تھے۔ لوگوں کی باتیں سن کر آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا، قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور بائیں طرف سہارے کر دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے اپنی طرف اشارہ کر کے "معجزانہ کلام"

ارشاد فرمایا۔ (تفسیر قرطبی صفحہ ۶۲ جلد ۱۱)

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا مَّا كُنْتُ
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَرَّأَوَالِدَيْنِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا
شَقِيًّا ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۖ ترجمہ : کہا۔
میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔ اور میں جہاں کہیں
بھی ہوں۔ اس نے مجھے بابرکت بنایا۔ یہ اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز
اور زکوٰۃ کا تاکید حکم دیا ہے اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے
جاہل و بد بخت نہیں بنایا اور مجھ پر 'میری پیدائش کے دن' 'میری وفات کے دن' اور جس
دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سلامتی ہی سلامتی ہے۔

گیارہ شیرخوار بچوں کا کلام یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کلی اختیارات کا منہ بولتا ثبوت
ہے کہ وہ اگر چاہے تو بچ چھ فٹ کے خوبصورت 'جوان رعنا' کی قوت گویائی سلب کر کے
اسے گونگا بنا دے اور اگر چاہے تو شیرخوار بچوں کو نطق اور گویائی کی صلاحیتوں سے
سرفراز فرما دے۔ قرآن مجید احادیث رسول اور تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ
مختلف اودار میں گیارہ بچوں نے شیرخوارگی میں کلام کیا اور اللہ کریم نے انہیں بچپن میں
ہی گویائی کی قوت و صلاحیت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور محدث حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ
تعالیٰ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرمایا ہے
کہ۔ **إِنَّ أَبَوَاهُمَا الْخَلِيلَ تَكَلَّمَا فِي الْمَهْدِ** (فتح الباری صفحہ ۳۸۰ جلد ۶)
ترجمہ : بلاشبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے گود میں گفتگو کی۔

شاہد یوسف عزیز مصر کی بیوی (زلیخا) نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو "آبادہ
گناہ" کرنے کی از حد کوشش کی اور آخر آپ کو پچھلے کمرے میں لے جا کر تمام
درد آزے مقفل کر دیئے اور ہمت لک کاغزو مستانہ لگا کر حضرت یوسف کو واشگاف الفاظ
میں دعوت گناہ دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارتکاب گناہ سے بچنے کیلئے بھاگ

جانے کا فیصلہ کیا اور دل ہی دل میں اپنے رب سے عرض کی، چاہ کنعان سے نکال کر عزیز مصر کے گھر میں باعزت ٹھہرانے والے میرے مولا! میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور یہاں سے نجات کی کوئی راہ پیدا فرما۔ الہام ہوا، یوسف! بھاگ جاؤ، عرض کی مولا! دروازے مقفل، چابیاں زلیخا کی جیب میں، بھاگوں تو کس طرف اور کیسے؟ فرمایا میرے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچنے کا ارادہ اور پختہ عزم کرنے والے میرے یوسف! بھاگنا تیرا کام ہے اور تمام دروازوں کے قفل توڑ کر انہیں کھولنا میرا کام ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام بھاگے تو ساتوں دروازوں کے تالے ٹوٹ کے نیچے گرتے گئے اور دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ زلیخانے پیچھا کیا جب آپ آخری دروازے پر پہنچے تو زلیخانے پیچھے سے آپ کی فیض کو پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا اور آپ پوری قوت سے باہر کی طرف لپکے، اسی کشش اور کھینچا تلی میں آپ کی فیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ دونوں اسی حالت میں باہر نکلے تو سوء اتفاق یا حسن اتفاق کہ عزیز مصر وہاں موجود تھا۔ زلیخا اپنے خاوند کو دیکھ کر سسم مٹی اور یوں ہوا جیسے اس پر بجلی گر پڑی ہو۔ اسے یقین ہو گیا کہ راز فاش ہوا چاہتا ہے تو بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے حضرت یوسف علیہ السلام پر دست درازی کا الزام لگادیا اور اپنی مظلومیت کی داستان بڑے موثر پیرائے میں اپنے باختیار شوہر کے روبرو بیان کی اور گفتگو کا ایسا انداز اختیار کیا جس سے عزیز مصر کو غصہ آئے، غیرت کھائے اور یوسف کو ابھی سزا سنا دے۔ قرآن حکیم نے عزیز مصر کی بیوی کے فریب اور مکارانہ چال کو بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے۔

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيْصُوسٌ مِنْ دُبُرٍ وَالْأُخْرَىٰ تَحْتَهُمَا الدُّبَابُ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسَاجَنَ أَوْ يُعَذَّبَ أَلَيْسَ؟ (سورۃ یوسف آیت نمبر ۲۵)

ترجمہ : اور وہ دونوں (آگے پیچھے) دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتہ پیچھے سے (کھینچ) کر پھاڑ دیا اور (اتفاقاً) انہوں نے دروازے پر عورت کے خاوند کو کھڑا پایا عورت بولی (بتائیے) کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے؟ سوائے اسکے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے۔

نزہہ بر عضو ضعیف حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شرافت کی بناء پر شاید نہ لخوا کے ”کارنامے“ کی حقیقت واضح نہ فرماتے مگر جب انہوں نے کہا دیکھا کہ ”نزہہ بر عضو ضعیف“ کے مصداق جرم ان کے سر تھوپنا جا رہا ہے اور نہ لخوا اپنے شاطرانہ مکر و فریب سے خود بے گناہ و پاکباز اور مجھے گناہگار و مجرم ظاہر کر رہی ہے اور عزیز مصر کے جذبہ غیرت کو مشتعل کر کے مجھے سزا دلوانے کے درپے ہے، تو آپ عزیز مصر سے یوں مخاطب ہوئے۔ میرے شفیق و مہربان آقا! میں احسان فراموش نہیں ہوں، مجھ غریب الدیار کو آپ کے دامن شفقت میں پناہ ملی ہے، حقیقت یہ ہے کہ نہ لخوا مجھ پر سراسر بہتان اور الزام لگا رہی ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ اس نے مجھے پھسلانے کی از حد کوشش کی مگر میں نے مسلسل انکار کیا آخر آج اس نے دروازے بند کر کے مجھے آخری کمرے میں لے جا کر ”دعوت گناہ“ دی تو میں نے اسے سمجھایا، خوف خدا یاد دلایا، آپ کی مہربانیوں کا تذکرہ کیا اور اس سے کہا، نہ لخوا تو میرے ”مربی کی آبرو“ ہے مجھ سے یہ توقع نہ کر، مگر یہ اصرار کرتی رہی تو آخر میں نے فعل بد سے بچنے کیلئے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا، میں بھاگ کر باہر آ رہا تھا کہ اس نے میرا پیچھا کیا اور سامنے آپ نظر آ گئے تو اس نے جھٹ پینتر ابدلا، جھوٹ گھڑ لیا اور جذبہ انتقام سے میرے لئے سزا بھی تجویز کر دی۔

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي - (سورۃ یوسف آیت ۲۶)

ترجمہ : یوسف نے کہا اس (نہ لخوا) نے مجھے میری ذات سے پھسلانے کی کوشش کی۔

گھر کا گولہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب نہ لخوا کی کذب بیانی ظاہر کی اور نہ لخوا نے اپنے موقف پر اصرار کیا تو عزیز مصر کیلئے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون؟ اس نے یہ بھی خیال کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کو مجرم ٹھہراؤں تو اس میں میری بدنامی کے علاوہ نہ لخوا کے خاندان کی رسوائی کا بھی کم سامان نہیں اور یوسف کی تو کوئی بات نہیں وہ تو بے وطن اور مسافر غلام ہے۔ لہذا فیصلہ نہ لخوا کے حق میں بنا کر مجھے اپنی بیوی اور اس کے خاندان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اوہر جب اللہ تعالیٰ نے دیار غیر میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی اور عفت و

پاکیزگی کی سفید چادر پر جھوٹا دمجہ لگتے دیکھا تو فوراً زلیخا کے گھر سے ہی ایک شیر خوار بچے کو نطق و گویائی کی صلاحیت سے نواز کر، ”عصمت یوسف“ کا گواہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ (مستدرک حاکم صفحہ ۴۹۹ جلد ۲ کتاب التفسیر) حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کیلئے چار ماہ کے بچے نے جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کئے انہیں قرآن اپنے معجزانہ اختصار سے یوں ذکر فرماتا ہے۔ **وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ لَمِیْصُنَةٌ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَّقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِیْنَ ۝ وَإِن كَانَ لَمِیْصُنَةٌ قَدْ مِّنْ دُوْرٍ لَّكَذِبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِیْنَ** (سورۃ یوسف آیت نمبر ۲۷-۲۷)

ترجمہ : اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ (زلیخا) جھوٹی اور یوسف سچوں میں سے ہے غرض یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی اور شہادت کے لئے اللہ کریم نے ایک شیر خوار بچے کو گفتگو کی استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی۔ (شاہد یوسف کے بارے میں کئی اقوال ہیں مزید تفصیل کیلئے راقم کی کتاب ”خطبات سورۃ یوسف“ کا مطالعہ فرمائیں)

حضرت یحییٰ علیہ السلام امام ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ **اَنْ یَّحْیٰی (عَلَيْهِ السَّلَامُ) تَكَلَّمَ فِي الْبَهْدِ** (فتح الباری صفحہ ۳۰۰ جلد ۶) ترجمہ : بلاشبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے گود میں گفتگو کی۔

ماشد کا بیٹا ماشد فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اللہ تعالیٰ نے اسے عقیدہ توحید قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اسے اس عقیدہ کو اختیار کرنے کی پاداش میں بے ہما مصائب و تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی ماشد رضی اللہ عنہا کے شیر خوار بیٹے کو اللہ کریم نے کلام کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ جس کی تفصیل سرور کائنات ﷺ نے یوں ارشاد فرمائی۔ **لَمَّا سَرَىٰ بِي سَرَاتِي رَأَيْتُ رَائِعَةً طَيِّبَةً لَّقَدْ تَمَاهُذُهُ الرَّاِيَعَةُ فَقَالُوا اهْذِهِ رَائِعَةٌ مَّاشِطَةٌ وَأَوْلَادُهَا كَانَتْ ابْنَةً لَّرَعُونَ تَمْشِطُهَا تَوَلَّى الْعِشْطُ مِنْ يَدِهَا فَقَالَتْ بِسْمِ اللّٰهِ فَقَالَتْ اِبْنِي؟ فَقَالَتْ لَا اِبْنٌ لِّي وَرَبِّي وَرَبُّكَ اِيْمَكَ فَقَالَتْ اُخْبِرِي بِذَلِكَ اِيْمِي**

قَالَتْ نَعَمْ لَأَخْبِرَنَّكَ لَدَعَائِبَهَا وَبَوَلَدَهَا فَقَالَتْ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ فَقَالَ مَا هِيَ؟ قَالَتْ
تَجْمَعُ عِظَامِي وَعِظَامُ وَلَدِي لَقَدْ لَقِيتُ جَمِيعًا فَقَالَ ذَلِكَ لَكَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْحَقِّ لَأَتِيَنَّ
بَوَلَدَهَا لَأَلْقِيَنَّ وَاحِدًا وَاحِدًا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ وَلَدِهَا وَكَانَ صَبِيًّا مَرُوضًا فَقَالَ
أَصْبِرِي يَا امْرَأَتَا إِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ ثُمَّ أَلْقَمَتْ مَعَ وَلَدِهَا (مسند رک ماہ ص ۳۹۶ جلد ۲)

کتاب التفسیر ترجمہ : جب مجھے (شب معراج) سیر کرانی گئی تو ایک جگہ سے بڑی پاکیزہ
خوشبو آئی۔ میں نے کہا یہ کیسی خوشبو ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ ماشہ اور اس کی اولاد کی
خوشبو ہے۔ وہ فرعون کی بیٹی کی کٹھی کیا کرتی تھی ایک دن اس کے ہاتھ سے کٹھی گر
پڑی تو اس نے کہا بسم اللہ (اللہ کے نام سے) فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میرے باپ کے نام
سے ماشہ نے کہا نہیں بلکہ اس کے نام سے جو میرا تیرا اور تیرے باپ کا ”رب“ ہے
اس نے کہا میں اپنے باپ فرعون کو بتلاؤں گی۔ کہا بتلاؤ تو اس نے فرعون کو خبر کدی۔
فرعون نے ماشہ اور اس کے بچوں کو بلایا ماشہ نے فرعون سے کہا مجھے آپ سے ایک کام
ہے اس نے پوچھا کیا؟ ماشہ نے کہا (ہمارے قتل کے بعد) میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں
اکٹھی ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے یہ میرے ذمہ تیرا حق رہا۔ پھر اس
کے بچوں کو ایک ایک کر کے (آگ میں) پھینک دیا گیا یہاں تک کہ جب آخری دودھ
پیتے بچے کو پھینکا جانے لگا تو (ماشہ گھبرا گئی) اس وقت بچے نے پکارا۔ اے میری ماں! صبر
کر بلاشبہ تو حق پر ہے۔ پھر ماشہ کو بچے سمیت آگ میں ڈال دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے ماشہ رضی اللہ عنہا کے صبر اور استقامت کا بدلہ یہ عطا فرمایا کہ اسے
اور اس کی اولاد کو جنت میں خوبصورت خوشبودار محل عطا فرمادیا اور معراج کی رات
آنحضرت ﷺ کو اس محل کی زیارت کدائی جہاں سے بہترین خوشبو کی مہک آ رہی
تھی۔ سُبْحَانَ اللَّهِ۔

صاحب جریج مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت
ﷺ نے فرمایا۔ ”بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک شخص تھا جو بڑا نیک اور صالح تھا
اور اس نے عبادت کے لئے شہر سے باہر ایک مخصوص جگہ (جھونپڑی) بنا رکھی تھی

ایک دن وہ (نفل) نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ آئی اور عبادت خانے سے باہر کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ جرتج نے اپنے دل میں کہا کہ نماز سے فارغ ہو کر جواب دیتا ہوں اور اس نے ماں کو جواب نہ دیا (دوسرے اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا) تو تنگ آکر ماں نے جرتج کیلئے بدعا کر دی۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَمْنَحْهُ حَتّٰی تُرَبِّئَ وَجُوۃَ الْمُؤْمِنَاتِ ترجمہ : اے اللہ! جب تک جرتج فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے اسے موت نہ آئے۔

(ماں کی بددعا قبول ہو گئی) ایک دن جرتج اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت تھے کہ ایک عورت آئی اور انہیں گناہ کی دعوت دی، جرتج نے انکار کیا تو وہ ایک چرواہے کے پاس گئی، بدکاری کی اور حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا یہ کس کا لڑکا ہے؟ فاحشہ عورت نے کہا ”جرتج کا“ لوگ یہ بات سن کر غصہ میں آئے اور طیش میں آکر اس کا عبادت خانہ گرا دیا، اسے گالیاں دیں اور آوازے کئے گئے، عابد و زاہد ہو کر بدکاری کرتا ہے۔ فِتْوَا وَصَلٰی ثُمَّ اَتٰی الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ اَبُوْكَ مَا غُلَامٌ فَقَالَ التَّوَّاعِي۔

ترجمہ : جرتج نے وضو کر کے نماز پڑھی پھر اس نوزائیدہ بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے کہا ”قلاں چرواہا“ (صحیح بخاری ص ۸۹ ج ۱) اس حدیث پاک سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ماں کی خدمت کر کے اس کی دعائیں لینے کی کوشش کریں اور ماں کی بددعا سے بچیں کیونکہ ماں کی بددعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اور کسی پر الزام لگانے اور بہتان باندھنے سے اجتناب کریں ورنہ بعد میں نادم و پشیمان ہونا پڑتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ”صاحب جرتج“ نے شیر خوارگی کی حالت میں گفتگو کی۔

اصحاب الاخذود کا بچہ یمن کے بادشاہ ابو نو اس نے اپنے دور کے اہل ایمان کو ان کے عقائد سے برگشتہ کرنے کی اذحد کوشش کی مگر مومنین یمن نے اس کی بات کا انکار کر دیا تو ظالم بادشاہ نے کلی کہوؤں میں کھائیاں کھدوا کر ان میں خوب آگ دھکادی اور اعلان کر دیا کہ جو اپنے دین سے منحرف نہ ہو اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ بادشاہ کے کارندوں

نے اہل ایمان کو آگ میں ڈال کر جلانا شروع کر دیا تا آنکہ ایک عورت کی باری آئی جس کی گود میں شیر خوار معصوم بچہ تھا، جب اس نے ایک نظر اپنے لخت جگر کو سینے سے چٹنے دیکھا تو آگ میں چھلانگ لگانے سے ہچکچی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تسلی، تشفی اور حوصلہ کی غرض سے چھاتی سے لگے بچے کو بولنے کی توفیق سے نواز اور بچہ پکار اٹھا۔

لَا تُنَادِي بِصَوْتٍ فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ (صح مسلم صفحہ ۳۱۵ جلد ۲)

ترجمہ: اے میری ماں! صبر کر، بے شک تو حق پر ہے

بنی اسرائیل کی ایک عورت کا بچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ قریب سے ایک خوبصورت سوار گزرا۔ عورت نے اسے دیکھ کر دعا کی اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ابْنِيْ مِثْلَهُ (اے اللہ! میرے فرزند کو اس سوار جیسا بنادے) یہ سنتے ہی بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف منہ کر کے کہا ”اے اللہ! مجھے ایسا نہ بنانا، بچہ یہ بات کہہ کر پھر ماں کا دودھ پینے میں مصروف ہو گیا۔ اسی دوران وہاں سے ایک لونڈی گزری (جو لوگوں کی نظروں میں حقیر اور قصور دار تھی) تو اسے دیکھ کر بچے کی ماں نے پھر دعا کی اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلَ ابْنِيْ مِثْلَ هٰذَا (اے اللہ! میرے بیٹے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا) یہ سن کر بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا ”اے اللہ! مجھے اس جیسا بنانا، ماں نے (حیران ہو کر) پوچھا بیٹا! یہ کیوں؟ بچہ بولا ”ماں! وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم ہے اور یہ لونڈی بے قصور و بے گناہ ہے“ لوگ اس پر چوری اور زنا کا غلط بہتان لگاتے ہیں۔ (صح بخاری صفحہ ۸۹ جلد ۱)

حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب قرعہ اندازی کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے کفیل مقرر ہوئے تو آپ نے حضرت مریم کیلئے بیت المقدس میں ایک حجرہ مخصوص کر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کی نگہداشت کے لئے اس حجرہ میں تشریف لے جاتے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم پھل اور میوہ جات موجود پاتے، آخر آپ نے ایک دن حضرت مریم سلام اللہ علیہا

سے سوال کیا اے مریم! اس مقفل اور بند کمرے میں تیرے پاس طرح طرح کے بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جواب فرمایا: یہ میرے اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ مجھے یہاں بے موسم پھل عطا فرماتا ہے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی یہ گفتگو ان کے بچپن اور صغریٰ کی ہے۔

قرآن عزیز میں اس واقعہ کو بایں الفاظ ذکر فرمایا گیا ہے۔

كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ هَارُوزٍ قَالًا نَامَوْهُمْ أَنَّى لَكَ هَذَا
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۳)
ترجمہ: جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے پاس اس کے حجرہ میں جاتے تو اس کے پاس کھانے کی اشیاء موجود پاتے۔ (ایک بار) انہوں نے کہا اے مریم! تیرے لئے یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ مریم نے کہا: یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔

حضرت محمد ﷺ امام واقدی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی سیرۃ کی کتاب میں لکھا ہے کہ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ أَوَائِلَ مَا وُلِدَ (فتح الباری صفحہ ۳۸۰ جلد ۶)

ترجمہ: بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں گفتگو فرمائی۔

امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا

فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے دودھ پیتے ہوئے فرمایا۔

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (تیسرہ الباری صفحہ

۳۹۸ جلد ۳) ترجمہ: اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، بہت بڑا ہے اور اس کی بہت زیادہ تعریفیں

ہیں اور صبح و شام اسی کی پاکیزگی ہے۔

مبارک الیمامہ صحابی رسول حضرت مصیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے

موقع پر میں ایک گھر میں گیا جہاں نبی کریم ﷺ تشریف فرما تھے میں نے وہاں ایک

عجیب بات دیکھی کہ ایک شخص یمامہ کا ایک بچہ لے کر آیا جو اسی دن پیدا ہوا تھا تو

آنحضرت ﷺ نے اس سے پوچھا: ”میں کون ہوں“ وہ بول اٹھا: ”انت رسول

اللہ) آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ہم اسے مبارک الیماہ کہا کرتے تھے۔ (تیسرے الباری صفحہ ۳۹۸ جلد ۳ فتح الباری صفحہ ۸۰ جلد ۴)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام گیارہواں بچہ جس نے شیر خوارگی کی حالت میں کلام کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کی گفتگو کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ گذشتہ سطور میں گزرا کہ جب قوم کے لوگوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے تعجب، حیرانگی اور تشویش کے ساتھ استفسار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ کر بائیں طرف سارالیا اور دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے اپنی طرف اشارہ کر کے یوں گویا ہوئے۔

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَنَا نَبِيُّ الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَرَّ أَبَوَ الدِّينِ وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۖ ترجمہ : عیسیٰ نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور جہاں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے نماز و زکوٰۃ کا تاکید دی حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے جابر و بد بخت نہیں بنایا اور میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جب مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا مجھ پر سلامتی ہی سلامتی ہے

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں کلام کرنے والے ان گیارہ بچوں کو ان عربی اشعار میں اکٹھے ذکر فرمایا ہے۔

تَكَلَّمَ لِي الْهَدْيُ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ
وَمُبَرَّهٌ جَرَّحٌ ثُمَّ شَهِدَ يَوْمَئِذٍ
وَطِفْلٌ عَلَيَّ مَبْرُورًا لِأَيِّمٍ
وَمَا شَطَطَ لِي عَهْدٌ لِزُهُونٍ بَلَلَهَا
وَبَحْمِي وَعَيْسَى وَالْغَلِيلُ وَمَرْيَمُ
وَطِفْلٌ لَدَى الْأَخْذِ وَدِدْرُوْنِ مُسْلِمٌ
الَّتِي يُقَالُ لَهَا تَوْنِي وَلَا تَتَكَلَّمُ
وَلِي زَمِنَ الْهَادِي الْمُبَارَكِ بِحَيْثُمُ

(روح المعانی صفحہ ۲۲۰ جلد ۱۲)

اوصاف عیسیٰ بر زبان عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی کی حالت میں عفت مریم کی شہادت کے لئے جو کلام فرمایا اس میں انہوں نے اپنی ذات کے نو اوصاف بیان فرمائے۔

① سب سے پہلے یہ اعلان فرمایا کہ ”میں اللہ کا بندہ ہوں یعنی نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں۔“ یاد رہے کہ مقام عبدیت اللہ تعالیٰ کے قرب کے تمام مقالمات سے اعلیٰ ترین مقام ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسل بندوں میں سے مبعوث فرمائے۔ ارشاد الہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ (سورۃ یوسف آیت نمبر ۱۰۹) ترجمہ : اور ہم نے رسول بنا کر نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد جن کی طرف ہم نے وحی کی بستی والوں سے۔

بعض لوگ نبی کریم ﷺ کو ”اللہ کا بندہ“ کہنا گستاخی تصور کرتے ہیں حالانکہ قرآن حکیم میں متعدد مقالمات پر آپ کو ”اللہ کا بندہ“ کہا گیا ہے اور رسالت کے لئے عبدیت شرط ہے۔ جب کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنے کیلئے کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں تو اس میں اقرار رسالت سے پہلے اعتراف عبدیت کیا جاتا ہے۔ کلمہ شہادت کے الفاظ اور ترجمہ پر غور کریں۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ترجمہ : میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

جب ہم نماز کیلئے کھڑا ہوتے ہیں تو قیام رکوع اور سجدے کے بعد جب قعدہ کرتے یعنی تشہد بیٹھتے ہیں تو التحیات اللہ کے آخر میں پھر یہی الفاظ پڑھتے ہیں۔
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

ترجمہ : میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

غرض حضرت محمد ﷺ اور دیگر انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ انسان اور اللہ کے بندے تھے تعلیمات اسلامی کے عین مطابق اور آیات قرآنی کے موافق ہے۔ خود رب کائنات کا ارشاد ہے۔ **سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْزٰی بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی** (سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ۱)

ترجمہ : پاک ہے وہ ذات (اللہ تعالیٰ) جس نے اپنے بندے (محمد ﷺ) کو رات کے ایک حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔

واقعہ معراج سے وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ ”بشر ہو کے عرشوں سے جا کوئی نہیں سکتا“ اس لئے رب تعالیٰ نے اس واقعہ کی ابتداء ہی میں آنحضرت کو اپنا بندہ قرار دے کر اس باطل خیال کی تردید فرمادی اور جب شب معراج نبی کریم ﷺ پر فیضان الہی کا نزول ہوا تو پھر فرمایا۔ **فَاَوْحٰی اِلَیْ عِبْدِهِ مَا وُحِی** (سورۃ نجم آیت نمبر ۱۰) ترجمہ : پس اللہ نے (شب معراج) اپنے بندے (محمد ﷺ) پر وحی کی جو وحی کرنا چاہی۔

اس موضوع پر آیات قرآنی اور احادیث نبوی کی کثرت ہے مگر ہم اختصار کے لئے نظر اسی پر اکتفا کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات دہراتے ہیں انی عبد اللہ (میں اللہ کا بندہ ہوں)۔

② دوسرا وصف حضرت عیسیٰ نے اپنا یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ”کتاب“ عطا فرمائی ہے کتب سے مراد ”انجیل“ ہے۔

③ تیسرا وصف بیان فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے“

④ چوتھا وصف یہ ہے کہ اس نے مجھے ”برکت والا“ پیدا فرمایا ہے اور خیر و برکت کو میرے ساتھ لازم کر دیا ہے میں جہاں بھی جاؤں گا برکت ہی رہوں گا۔

⑤ میری پانچویں خوبی یہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے ساری عمر نماز کا تاکید حکم دیا ہے۔

⑥ میرا چھٹا وصف یہ ہے کہ میرے خدا نے مجھے زندگی بھر زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند فرمایا ہے۔۔۔ ⑦ میری ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنی والدہ کا فرامبر وار بنایا ہے۔ میں کبھی بھی مل کی نافرمانی اور بے ادبی نہیں کر سکتا۔

⑧ میری آٹھویں خوبی یہ ہے کہ میرے خالق و مالک نے مجھے جابر، سرکش اور بد بخت نہیں بنایا بلکہ نرم خو، رحم دل اور سعادت مند و نیک بخت پیدا فرمایا ہے۔

⑨ اور میری نوویں خصلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی کا خصوصی پیغام میری پیدائش کے دن آیا تھا میری موت کے دن بھی آئے گا اور حشر کے دن بھی مجھ پر سلامتی کا نزول ہوگا۔

ملفوظہ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو گفتگو فرمائی اور اپنی جو نو (۹) خوبیاں اور اوصاف گنوائے ان میں مستقبل کے صیغے استعمال کرنے کی بجائے ماضی کے صیغے استعمال فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کتاب (انجیل) دے گا، مجھے نبی بنائے گا، مجھے بابرکت کرے گا، مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دے گا، کی جائے یوں فرمایا کہ اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، مجھے بابرکت کیا، مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا وغیرہ۔ علماء تفسیر نے اس کی کئی وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ جو مندرجہ ذیل ہیں۔

① بعض کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی ان نعمتوں سے سرفراز فرمادیا تھا مگر یہ قول حد درجہ ضعیف ہے۔ (تفسیر قرطبی صفحہ ۱۰۳ جلد ۱۱)

② حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی لوح محفوظ کی تحریر کی اطلاع دی تھی۔ (تفسیر خازن صفحہ ۲۳۵ جلد ۴)

③ بعض کے نزدیک یہاں ماضی کے صیغے معنی مستقبل ہیں۔ (تفسیر علی حرم صفحہ ۳۱۷ جلد ۷)

④ جو چیز علم الہی میں مقدر ہو چکی ہو اگرچہ وقوع پذیر نہ ہوئی ہو اسے بصیغہ ماضی بیان کرنا درست ہے کیونکہ اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا اور ایسا یقین ہوتا ہے گویا واقع ہو ہی چکی ہے۔ (ضیاء القرآن صفحہ ۷۸ جلد ۳)

اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

خصائص عیسیٰ علیہ السلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي لَمْ يَتَمَرُّونَ ○ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ
وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ○ لَأَخْتَلِفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ تَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ ○ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ تَأْتُونَنَا لَكِنِ الْفَالِغُمُونَ
الْيَوْمَ لِي صَلَائِي سَبِيحٍ ○ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ (سورة مريم
آیت نمبر ۳۲-۳۰)

ترجمہ : یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ (اور یہ ہے وہ) سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کیلئے زیبائی نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا
فیصلہ فرماتا ہے تو اس کیلئے انتہائی حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے اور بلاشبہ اللہ
تعالیٰ میرا اور تمہارا پروردگار ہے اس لئے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس
کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس کفار کے لئے ہلاکت ہے اس دن کی حاضری
سے جو بہت بڑا ہے (اس دن وہ) کیا خوب سنتے اور کیا خوب دیکھتے ہو گئے، جس دن
ہمارے پاس آئیں گے لیکن (یہ) ظالم آج کے دن تو کھلی گمراہی میں ہیں اور (اے نبی!)
انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے، جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور (آج) یہ لوگ
غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ یقیناً زمین اور اس کے اوپر جو کچھ ہے اس کے ہم
عیوارث ہو گئے اور (تمام لوگ) ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی تعریفات و تحمیدات کے بعد "ان گنت" لا تعداد اور بے شمار درود و سلام نبی اکرم، رسول معظم، سرور عالم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس و اطہر پر جن کی بعثت کے باعث "انسانیت کی رشد و راہنمائی کی خاطر رب کائنات نے قرآن مجید" فرقان حمید کو نازل فرمایا اور اسی قرآن عزیز کی سورۃ مریم کی مذکورۃ الصدر آیات طہیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے اختلافات، غلط نظریات اور فاسد خیالات بیان فرما کر ان کی تردید فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق صحیح اور درست عقائد و نظریات کا ذکر کر کے انہیں اپنانے اور اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ نیز ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ کے اولاد سے پاک اور ہر قسم کے عیوب سے مبرا ہونے، ہر قسم کے اختیارات کا مالک ہونے، کلمہ "کن" سے ہر چیز کو پیدا کرنے اور تمام کائنات کے پروردگار ہونے کا ذکر فرما کر صراطِ مستقیم کو اختیار کرنے، اختلافات سے محفوظ رہنے، قیامت کے دن سے ڈرنے، آخرت کا فکر کرنے، غفلت و لاپرواہی کو ترک کرنے اور ہر چیز کے اللہ کی طرف لوٹائے جانے کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔

شیطان سے حفاظت گذشتہ خطبات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت، ان کی والدہ کی عفت و طہارت اور میں کی گود میں کلام کر کے اپنا تعارف کروانے کی تفصیلات آپ جان چکے ہیں۔ قرآن حکیم کے متعدد مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا گیا ہے۔ مگر سورۃ مریم کی تشریح و تفسیر میں ان تمام آیات کا احاطہ اس کی توضیحات کو بہت طویل کر دے گا۔ اس لئے اس میں آپ کی سیرت پاک کے صرف انہی حصوں کو ذکر کیا جائے گا۔ جن کی وضاحت سورۃ مریم میں کی گئی ہے۔ چونکہ زیر بحث آیات، سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کی آخری آیات ہیں۔ اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ان خصائص و خصائل کا اختصار اذکر کروایا جائے جو اصدق الصادقین جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی زبان حق ترجمان نے بیان فرمائے

ہیں۔

اولادِ آدم کے ہر فرد کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے۔ مگر اللہ کریم کے خصوصی فضل و کرم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ”شیطان کے مس“ سے محفوظ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ مَا بَيْنَ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٍ إِلَّا بَيْنَهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلُ صَارِخًا يَنْتَسِ الشَّيْطَانُ غَيْرَ مَرْنَمٍ وَابْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنِّي أَعْمِدُ هَابِكُ وَدَرِيَّتَهَا بَيْنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (صحیح بخاری کتاب الانبیاء صفحہ ۴۸۸ جلد ۱)

ترجمہ : ہر بنی آدم کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے (اور) شیطان کے چھونے سے بچہ روتا اور چیختا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے (کہ شیطان ان دونوں کو نہیں چھوسکا) پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بطور استدلال یہ آیت پڑھی کہ ام مریم نے کہا تھا ”میں مریم اور اسکی اولاد کیلئے شیطان مردود سے پناہ مانگتی ہوں“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حسن و جمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام میانہ قد کے انسان تھے۔ آپ کا رنگ سرخ و سفید تھا آپ انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ تروتازہ ایسے جیسے ابھی غسل فرما کر نکلے ہوں آپ کا سینہ چوڑا اور بال قدر رے گھونگریالے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے شبِ معراج دیکھا۔ لَأَمَّا عَنِّي فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرَبِيٌّ صَدِيدٌ وَلِي رِوَابَةٌ أَوَانِي اللَّيْلِ عِنْدَهُ الْكَعْبَةُ لِي الْمَنَامُ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمٌ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ آدَمَ الرَّجَالِ تَضْرِبُ لِمَتِهِ بَيْنَ سَنَكِبَيْهِ رَجُلٌ الشَّعْرُ يَقْطُرُ رَأْسُهُ نَاءً وَأَضْعَافُ يَدَيْهِ عَلَى سَنَكِبَيْهِ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يُطَوَّفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (صحیح بخاری کتاب الانبیاء صفحہ ۴۸۹ جلد ۱)

ترجمہ : حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ، بال گھونگریالے اور سینہ چوڑا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ایک رات میں نے کعبہ کے پاس خواب میں خوبصورت گندمی رنگ کے ایک آدمی کو دیکھا جس کے بال (کنگھی کی وجہ سے) کندھوں

تک صاف سیدھے تھے۔ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا وہ اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھ کر بیت اللہ کا طواف کر رہا تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے شب معراج انبیاء کرام علیہم السلام کی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

وَأَمْتُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيْضِ مِنْ سَبْطِ الرَّاسِ (صحیح مسلم صفحہ ۹۴ جلد اباب الاسراء) ترجمہ : میں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کو دیکھا وہ میانہ قد تھے، ان کا رنگ سرخ و سفید تھا اور ان کے سر کے بال سیدھے اور صاف تھے (یعنی زیادہ گھونگھریالے نہیں تھے)

آنحضرت اور عیسیٰ علیہما السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے آخری نبی ہیں اور آنحضرت ﷺ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ بِإِبْنِ مَرْيَمَ وَالْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلَاتٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ (صحیح بخاری کتاب الانبیاء صفحہ ۳۸۹ جلد ۱)

ترجمہ : میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ نے فرمایا میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ تمام انبیاء و علما (سوتیلے) بھائی ہیں۔ میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔

ایک حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا

”میں دنیا اور آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہوں اور تمام انبیاء آپس میں علما بھائی ہیں کہ ان کی مائیں الگ الگ ہیں مگر دین و اعتقاد سب کا ایک ہی ہے“ (صحیح بخاری صفحہ ۳۹۰ جلد ۱)

اللہ پر ایمان کامل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر کامل و اکمل ایمان رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے کسی کو کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھتے اور وہ اللہ

کی قسم اٹھا کر اس نفل سے انکار کر دیتا تو آپ اللہ کی قسم پر یقین کر لیتے اور اپنی آنکھ کو جھٹھا دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: **وَعَى عَمْسِي وَجَلَّ سِرِّي فَقَالَ لَكَ اسْرَفْتُ قَالَ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عَمْسِي اُنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَبْتُ عَمْنِي** (صحیح بخاری صفحہ ۴۰ جلد ۱)

ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس سے پوچھا کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے جواب دیا۔ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹھاتا ہوں۔

رفع الی السماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو اپنی رہائش کے لئے کوئی گھر بنایا اور نہ گھر بنانے کیلئے شادی کی۔ بلکہ آپ شہر شہر، قریہ قریہ لوگوں کو رب تعالیٰ کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیتے اور جہاں رات آجاتی وہیں کسی قسم کے سامان راحت کے بغیر شب بسر کر لیتے تھے۔ آپ جہاں سے بھی گزرتے لوگ آپ کی سچی باتیں سن کر حق و صداقت کو قبول کرتے اور آپ کے عقیدت مند و جان نثار بن جاتے۔ یہودیوں کو آپ کی دعوت حق کے ساتھ انتہائی بغض، عناد اور دشمنی تھی اس لئے آپ کی مقبولیت اور اعلان حق انہیں ایک آنکھ نہ بھاتا تھا اور وہ آپ کو اپنی من مانی تاویلات و تحریفات کے راستہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ اس لئے ان کے سرداروں، عالموں اور قیدیوں نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور بادشاہ وقت کو آپ کے خلاف اکسا کر آپ کو قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ آخر وہ وقت آپہنچا کہ بنی اسرائیل کے کاہنوں، سرداروں اور قیدیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بند مکان میں محاصرہ کر لیا، آپ اور آپ کے حواری مکان کے اندر تھے اور دشمن چاروں طرف سے مکان کو گھیرے میں لئے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صورت حال سے آگاہ فرمایا اور وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں کے شر سے ہر طرح محفوظ رکھے گا اور اس حفاظت کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ کو زندہ ہی ملادے

اعلیٰ کی طرف اٹھالیا۔ قرآن مجید میں ہے۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ آيَاتِي الَّتِي أَنزَلْتُكَ وَارْفُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
(سورۃ آل عمران آیت نمبر ۵۵)

ترجمہ : جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے عیسیٰ! بلاشبہ میں تیری عمر پوری کرنے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے تجھے پاک کرنے والا ہوں۔

یہودی اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان پر صورت حال مشتبہ کر دی گئی اور وہ کسی طرح نہ جان سکے کہ اس مکان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ اکثر کتب تفاسیر میں ہے کہ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھالیا گیا اور دشمنوں نے کسی دوسرے شخص کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا کر یقین کر لیا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کا خاتمہ کر دیا اور اس واقعہ نے ایسی شہرت حاصل کی کہ عیسائیوں کو بھی اس امر کا یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم نے آپ کے بارے میں ان تمام باطل نظریات کا رد کرتے ہوئے فرمایا۔

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ
مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّلُمِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ
عَزِيزًا حَكِيمًا (سورۃ نساء آیت نمبر ۱۵)

ترجمہ : اور نہ انہوں نے اسے (عیسیٰ کو) قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھا سکے بلکہ ان کے لئے (حقیقت) مشتبہ ہو گئی اور جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ شک میں ہیں ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں سوائے اس کے وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور انہیں یقیناً قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔

قیامت کی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں یعنی آپ قیامت کے قریب دنیا میں پھر تشریف لائیں گے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے

وَأِنَّهُ لَعَلَّمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا (سورہ زخرف آیت نمبر ۶) ترجمہ : اور بلاشبہ وہ (عیسیٰ علیہ السلام) قیامت کی نشانی ہیں تم اس بارے میں شک نہ کرو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت نزول فرمانا اور قیامت کی نشانی ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ جن سے انکار کی جرات کوئی صاحب ایمان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تو۔ فَتَدَاكُرُوا السَّاعَةَ فَبَدَأُوا بِإِبْرَاهِيمَ فَمَسَلُوهُ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ عَنْدهُ مِنْهَا عِلْمٌ ثُمَّ سَلُوا مُوسَى فَلَمْ يَكُنْ عَنْدهُ مِنْهَا عِلْمٌ فَوَدَّ الْحَدِيثُ إِلَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ قَدْ عَهَدَ إِلَيَّ فِيمَا دُونَ وَجِبَّتْهَا لَنَا وَجِبَّتْهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ فَذَكَرُوا خُرُوجَ الدَّجَالِ فَأَنْزَلَ لَنَا قَوْلَهُ (سنن ابن ماجہ صفحہ ۳۰۹ ابواب الفتن)

ترجمہ : انہوں نے قیامت کا ذکر کیا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہیں اس کا علم نہیں تھا پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا پھر انہوں نے یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوٹ دیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے قیامت سے کچھ پہلے (دنیا میں جانے کا) وعدہ ہوا ہے لیکن قیامت کا صحیح وقت تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کے خروج کا ذکر کیا (اور فرمایا) میں اتروں گا اور اسے قتل کروں گا۔

عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہونگے آپ نے دوزر د چادریں لپیٹ رکھی ہونگی اور اپنے ہاتھ مبارک دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے دمشق کے مشرقی سفید منارے کے پاس اتریں گے جب آپ سر جھکائیں گے تو بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے اور وہ قطرے موتیوں کی طرح چمکتے ہونگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر اجلال کا ذکر باریں الفاظ فرمایا۔ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ لِيُنْزِلَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِي دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَ تَيْنِ وَأَضْعَا كَفِّيهِ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَلَائِكَةٍ إِذَا طَاطَرَا أَسْفَلَ فَطَرُوا إِذَا رَفَعَا

تَعَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ (صحیح مسلم صفحہ ۴۰ جلد ۴ کتاب النسخ)

ترجمہ : اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو (زمین پر) بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی سفید مینار کے پاس دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے جسم پر دو زرد چادریں لپیٹے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے وہ قطرے ایسے معلوم ہونگے گویا کہ موتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”نزل مسیح“ کا تذکرہ اس طرح فرمایا۔ کَفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَنُكِمَ وَإِنَّمَا نَكِمُ بَيْنَكُمْ (صحیح بخاری صفحہ ۴۹۰ جلد ۱) ترجمہ : اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تم میں نازل ہونگے اور تمہارے امام ہونگے۔

امامت عیسیٰ علیہ السلام عین نماز کے وقت حضرت عیسیٰ کا نزول ہو گا۔ اہل حق کا امام آپ سے نماز پڑھانے کی درخواست کرے گا۔ آپ فرمائیں گے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑے شرف و مجد سے نوازا ہے۔ بالا آخر اہل حق کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کی امامت کروائیں گے اور امت محمدیہ کی قیادت سنبھالیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَتْبَاعِي يَقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَمَنْ ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمْرُهُمْ تَعَالَى صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمْرَاءُ تَكْرُمَتِ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ (صحیح مسلم صفحہ ۸ جلد ۸ کتاب الایمان)

ترجمہ : میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کیلئے لڑتا رہے گا جو قیامت کے دن تک دشمنان دین پر غالب رہے گا۔ آپ نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہونگے تو اہل حق کا میران سے کہے گا۔ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ فرمائیں گے نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت دی ہے کہ تم ہی میں بعض بعض پر امیر اور حاکم ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کا بایں الفاظ ذکر فرمایا۔

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْثَمَ فَيَكْمُمُ فَاَتَكُمُ (صحیح مسلم صفحہ ۸۷ جلد ۱)

ترجمہ : اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہونگے اور وہ تمہارے امام ہونگے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود شریعت محمدی کی پیروی کریں گے اور اپنی رسالت و نبوت کی بجائے نبی اکرم ﷺ کے امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے اور قرآن و سنت کی تبلیغ و تلقین کریں گے اور خود بھی قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونگے۔ بعض لوگ بڑی ڈھٹائی سے یہ بات زبان سے نکال دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کریں گے اور ان کے مذہب پر چلیں گے۔ یہ بات سراسر جھوٹ، لغو، بے ہودہ، فضول اور باطل ہے۔ ایسی خرافات پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نبی اکرم ﷺ کا فرمانبردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

صلیب توڑنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ کو اٹھادیں گے ان کے زمانے میں مال عام ہو جائے گا یہاں کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا اور ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر سمجھا جائے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے

لَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبُ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجَزْيَةَ وَيُنْفِضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدِّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اِقْرَءُوا إِن شِئْتُمْ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (صحیح بخاری صفحہ ۴۹۰ جلد ۱)

ترجمہ : حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ کو اٹھادیں گے ان کے زمانے میں مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا اور ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر سمجھا جائے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے

بطور استدلال قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی ”اور اہل کتاب میں سے لوگ اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہونگے۔“

عدل کی حکمرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ظلم و بے انصافی کا خاتمہ ہو جائے گا عدل کی حکمرانی ہوگی اور آپ ایک عادل و منصف سربراہ کی حیثیت سے امور سرانجام دیں گے۔ نبی رحمت ﷺ کا فرمان مبارک ہے۔ **وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكُونُ شَكَنَ أَنْ تَنْزِلُ لِيكُمْ مِنْ مَرِّمَ حَكَمًا عَدَلًا** (صحیح بخاری صفحہ ۳۹۰ جلد ۱)

ترجمہ: قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہونگے، اس حالت میں کہ وہ دنیا میں عادل حکمران ہونگے۔

دجال کا قتل اسی زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ”باب لد“ پر اسے قتل کریں گے اور اگر آپ اسے قتل نہ بھی کریں تب بھی وہ ان کے سانس کی خوشبو سے ہی مر جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ **وَإِذَا أَقِمْتِ الصَّلَاةَ لَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَإِذَا زَاةُ عَدُوِّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْبَلْعُ لِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَ لَأَنْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِدَمِهِ كَيْمُ نَبِيهِمْ دَمًا فِي حَرْبِهِ** (صحیح مسلم صفحہ ۳۹۲ جلد ۲) ترجمہ: اور جب نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہونگے، جب اللہ تعالیٰ کا دشمن (دجال) آپ کو دیکھے گا تو اس طرح گھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے اگر آپ (عیسیٰ) اسے چھوڑ بھی دیں تو خود ہی گھل گھل کر ہلاک ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے اسے قتل کر دے گا اور آپ لوگوں کو اپنے نیزے پر اس کا خون دکھائیں گے۔

حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث شریف میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ **فَلَا يَحِلُّ لِكَاثِرٍ يَحْدُرُ رُوحَ نَفْسِهِ الْأَنَامَاتِ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ حَتَّى يَذُرَ كُنْ بِبَابٍ لَدَيْهِ لَيَقْتُلَهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ سَيْدَهُ لَيَمْسَحَ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيَعْدِيهِمْ بِدَرَجَاتِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ** (صحیح مسلم

صفحہ ۳۰۱ جلد ۲ ترجمہ : دجال کافر کے لئے یہ لائق نہیں ہو گا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو پائے اور زندہ رہے اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ دجال کو باب لہ پر پالیں گے اور اسے (کھل کھل کر مرنے سے پہلے ہی) قتل کر دیں گے پھر جنہیں اللہ تعالیٰ نے فتنہ دجال سے محفوظ رکھا ہو گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونگے۔ آپ ان کے چروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں ان کے درجات ان کے روبرو بیان فرمائیں گے۔

یا جوج ماجوج دجال کی ہلاکت کے بعد یا جوج ماجوج کا خروج ہو گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحکم الہی اہل حق کو ساتھ لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، رسول اکرم ﷺ نے یا جوج ماجوج کے خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کا تفصیلی ذکر یوں ارشاد فرمایا

”اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنی ایسی مخلوق نکالی ہے کہ اس سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ لہذا تم میرے بندوں کو ان کے شر سے بچانے کیلئے کوہ طور پر لے جاؤ اور اللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو بھیجے گا وہ ہر ایک اونچائی سے نکل پڑیں گے ان کا پہلا گروہ جب ”بحیرہ طبریہ“ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ پھر جب ان کا آخری گروہ وہاں سے گزرے گا تو کہیں گے کبھی اس میں پانی ہوتا تھا۔ پھر وہ چلتے چلتے ”جبل خمر“ (جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے) تک پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا۔ آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی (کوہ طور پر) گھرے رہیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے ہاں تیل کی سری تمہارے آج کے حساب سے سو دینار سے بہتر ہوگی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء دعا کریں گے تو اللہ یا جوج ماجوج کی گردنوں میں کیر اُپیدا کر دے گا وہ تمام صبح تک مرجائیں گے تو حضرت عیسیٰ بمعہ رفقاء

زمین پر اتریں گے تو ایک باشت زمین بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے بھیجے گا جو یا جوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے۔ جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا تو کوئی گھر پانی سے چھپانہ رہے گا اس طرح اللہ تعالیٰ پوری زمین کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ وہ حوض کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گی۔“ (صحیح مسلم صفحہ ۴۰۲ جلد ۲)

برکت ہی برکت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت ہوگی ایک انار میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت فرمادے گا کہ ایک جماعت اسے کھائے گی اور ایک ہی جماعت اس کے چھلکے کے سایہ میں آرام کرے گی اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لئے کافی ہوگا، حدیث شریف میں ہے کہ رسول مکرم ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کی برکت بایں الفاظ ذکر فرمائی۔

ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْبِئِي كُنْمَرَ تِكِ وَرُدِّي بَوَكْتِكِ فَيُؤْتِيهِ تَاكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرَّمَانَةِ وَبَسْطِطْلُونُ يَقْهِفُهَا وَبَارِكُ فِي الرَّسْلِ حَتَّى أَنْ اللَّيْقَةِ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْغَنَامُ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَةُ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَيْمِلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَةُ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذِينَ مِنَ النَّاسِ (صحیح مسلم صفحہ ۴۰۲ جلد ۲)

ترجمہ: (یا جوج ماجوج کے خاتمے کے بعد) زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھل باہر نکال اور اپنی برکت لوٹا دے تو اس وقت ایک ایک انار ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے سائے میں آرام کرے گی اور دودھ میں اتنی برکت عطا کر دی جائے گی کہ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی بڑی جماعت کے لئے کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کو کفایت کرے گا اور ایک بکری کا دودھ ایک گھر کے تمام آدمیوں کے لئے کافی ہوگا۔

حسد کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں میں محبت، پیار، ہمدردی، غم خواری اور شفقت کا ماحول ہوگا اور بغض، حسد، کینہ، دشمنی اور عداوت کا خاتمہ کر دیا

جائے گا۔ انسان تو انسان، جانور بھی راحت و آرام محسوس کریں گے، سرور عالم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے۔ لَتَسْوِيَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يَسْعَىٰ عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّعْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاوُدُ وَلَيَدْعُونَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ (صحیح مسلم صفحہ ۸ جلد ۱)

ترجمہ : جو ان اونٹ چھوڑ دے جائیں گے ان پر کوئی سواری نہ کرے گا اور نہ بوجھ لادے گا اور لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد نکال دیا جائے گا اور لوگوں کو مال کی طرف بلایا جائے گا مگر کوئی قبول نہ کرے گا یعنی دولت کی فروانی ہوگی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حج حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے اور ”فج روحاء“ نامی جگہ سے حج یا عمرہ یا دونوں کا احرام باندھیں گے آنحضرت ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احرام باندھنے اور حج و عمرہ ادا کرنے کا ذکر قسم اٹھا کر فرمایا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهْلِكَنَّ اَنْ مَرَّ بِهِم بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ لَيْسَتْهُمَا (صحیح مسلم کتاب الحج) ترجمہ : قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فج روحاء سے حج، عمرہ یا دونوں کا احرام باندھیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں لوگ انتہائی امن، سکون، آرام، راحت، چین اور بے خونی سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہر چیز کی فراوانی اور مال و دولت کی کثرت ہوگی، برکات الہی، کفzul ہو رہا ہو گا عدل و انصاف کی حکمرانی ہوگی اور ظلم و جبر، حسد و بغض اور عداوت و دشمنی کا خاتمہ ہو چکا ہو گا کہ۔ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ رُوحًا طَيِّبَةً فَتَاخَذُ مِنْهُمْ تَحْتَ اَبْطَانِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ فَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقْوَمُ السَّاعَةُ (صحیح مسلم صفحہ ۴۰۲ جلد ۲)

ترجمہ : پھر اللہ تعالیٰ خوشبو دار ہوا بھیجے گا تو وہ ہوا اہل ایمان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی۔ جس سے ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ گدھوں کی طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہونگے تو ان پر قیامت قائم ہوگی۔

وفات عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر پینتالیس سال زندگی گزاریں

گے۔ نکاح کریں گے انکے ہاں اولاد پیدا ہوگی پھر وہ طبعی موت کا شکار ہو کر آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کے پاس دفن کئے جائیں گے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے

يُنْزَلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَتَزَوِّجُ وَيُولِدُ لَهُ وَتَكُنْ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً
ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِىْ فَلَا قَوْمَ أَنَا وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرِىْ وَاحِدَيْنِ أَبَى
لِكُرِّ وَعُمُرٍ (مشکوۃ المصابیح صفحہ ۴۸۰)

ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے تو نکاح کریں گے اور ان کے ہاں اولاد پیدا ہوگی وہ زمین پر پینتالیس سال تک ٹھہریں گے پھر انہیں موت آئے گی تو میرے قریب میرے مقبرے میں دفن کئے جائیں گے پس (حشر کے دن) میں اور عیسیٰ بن مریم حضرت ابوبکر و عمر کے درمیان ایک ہی مقبرے سے اٹھیں گے۔

انہیں عظیم البرکت اولاد العزم اور جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ مریم کی زیر بحث آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ذَلِكِ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي لِهِيَ بُنْتُوْنَ ۝ ترجمہ: یہ ہیں عیسیٰ بن مریم (اور ان کے متعلق یہی) سچی بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے نصاریٰ کے ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجرمانہ ولادت کو دین میں گفتگو اور دیگر خرق عادت افعال و اعمال کو دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں حصہ دار ماننے کی غرض سے آپ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور اس خیال نے ایک نظریہ اور عقیدہ کی شکل اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں اس باطل خیال کا بایں الفاظ رد فرمایا۔ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے وہ پاک ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس اتنا حکم دیتا ہے ”ہو جا“ تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔

اسی بات کو قرآن مجید کی مشہور سورۃ اخلاص میں بالفاظ دیگر بیان فرمایا۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
ترجمہ : کہہ دیجئے اے پیغمبر! اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہم سر نہیں ہے۔

اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو ضروریات کی تکمیل کیلئے کسی کا محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ تو ایسا با اختیار اور ہر چیز پر غالب و قادر ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کلمہ ”کن“ سے وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ فرمایا۔ اِذَا قُضِيَ اَمْرٌ اِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝
ترجمہ : جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے ”ہو جا“ تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔

صراط مستقیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نکتہ اثبات توحید اور عبادت الہی تھا۔ آپ نے قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، کارعوام کو اس بات کی تبلیغ و تلقین کی کہ۔
اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ۝
ترجمہ : بلاشبہ اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی وہی پروردگار ہے پس اسی کی ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔

توحید خداوندی، عبادت الہی اور اطاعت رسول کا راستہ ہی جاوہ حق اور صراط مستقیم ہے، شرک، بدعت، فسق، فجور، اور پیغمبر کی نافرمانی کا راستہ گمراہی، ہلاکت، تباہی، جہنم اور دوزخ کا راستہ ہے۔

بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

گر باو نہ رسیدی تمام بو لہبی است

نبی اکرم، رسول معظم، سرور عالم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی زبان فصاحت بیان نے صراط مستقیم کی وضاحت بایں الفاظ فرمائی۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ خَطِّينِ عَنْ بَيْنِهِمْ وَخَطَّ خَطِّينِ عَنْ بَيْنِهِمْ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ فَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ تَلَاهُ هَذِهِ الْأَيَّةَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبَعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ

بِكُمْ عَنْ سِبِيلِهِ (سنن ابن ماجہ صفحہ ۳)

ترجمہ: ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس لکیر کے دائیں طرف اور بائیں طرف دو دو لکیریں کھینچیں پھر درمیان والی سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھا تو فرمایا ”یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے“ پھر آپ نے قرآن مجید میں سے یہ آیت تلاوت کی ”اور بلاشبہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس تم اسی کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو (اگر تم نے ان راستوں کو اپنایا تو) وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔“

صحاح ستہ کے مترجم علامہ وحید الزمان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

”اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث پر چلنا ہی ”صراط مستقیم“ اور طریقِ قویم ہے اور آدمی اسی راہ سے بے خطر اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور راہ پر چلے وہ گمراہ، ضال، غوی اور گرفتارِ ضلال ہے“ (سنن ابن ماجہ مترجم صفحہ ۲۶ جلد احادیث نمبر ۱) اسی صراطِ مستقیم کی نشاندہی رسول کریم ﷺ نے دوسری حدیث میں یوں فرمائی۔ تَوَكَّلْ عَلَيْكَ فَاِنْ تَضَلُّوْا سَبَّحْتَ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَتَنْتَقِزُ الْمُغْوِيْنَ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۳۱)

ترجمہ: میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔

یہی اہل حدیث کی دعوت و تبلیغ ہے کہ لوگو! تمام راستے چھوڑ کر قرآن و سنت کا راستہ اختیار کر لو، یہی نجات کا راستہ اور اتحاد و اتفاق کی راہ ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے جھنڈے تلے متفق و متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

قرآن حکیم بھی اسی راہ حق کو صراطِ مستقیم گردانتا ہے۔ فرمان الہی ہے
وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللّٰهِ لَفَقْدْ هُدًى اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۰۱)

ترجمہ: اور جو اللہ (کے دین) کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور سیدھی راہ تک پہنچاتا ہے۔

اختلاف نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واضح راہنمائی اور صراطِ مستقیم کی نشان دہی کے باوجود آپ کے بارے میں نہ صرف یہود و نصاریٰ کا اختلاف تھا بلکہ خود عیسائی بھی آپ کے متعلق ایک رائے پر متفق نہ تھے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں ان اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ۔

”جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو بنی اسرائیل ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں کوئی متفقہ لائحہ عمل اختیار کریں تبادلہ خیالات کے بعد انہوں نے حتمی فیصلے کیلئے چار علماء منتخب کئے۔ ان میں سے ایک نے کہا **هُوَ اللَّهُ هَبْطَ إِلَى الْأَرْضِ فَأَحْمَأَنَّ أَحْمَأَ وَأَنَاتَ مَنْ أَنَاتَ ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ** کہ خود اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی شکل میں زمین پر اتر اس نے جسے چاہا زندہ کیا اور جسے چاہا مار دیا پھر وہ آسمان کی طرف لوٹ گیا۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں کو ”یعقوبیہ“ کہا جاتا ہے۔ باقی تینوں علماء نصاریٰ نے اس کی تکذیب کی اور اسے جھوٹا گردانا۔ دوسرے نے کہا **هُوَ ابْنُ اللَّهِ** وہ اللہ کا بیٹا ہے (اس عقیدہ کے حاملین کو ”نسطوریہ“ کہا جاتا ہے) اس کی بات کو بھی جھٹلادیا گیا تو تیسرے نے کہا **هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةِ اللَّهِ** وہ اللہ کا تیسرا خدا ہے (یہ عقیدہ رکھنے والوں کو ”اسرائیلیہ“ کہا جاتا ہے) چوتھے عالم نے ان تینوں عقائد کو جھٹلاتے ہوئے کہا **بَلْ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ** اور اس کا کلمہ ہیں (یہ عقیدہ رکھنے والوں کو ”مسلمان یا ملکانیہ“ کہتے ہیں)۔ (تقریباً صفحہ ۱۰۶)

جلد ۱۱

قرآن مجید کی سورۃ مریم میں انہیں اختلافات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد اور باطل نظریات اپنانے والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے۔

لَا تُخْتَلَفُ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ تَأْتُوا نَارًا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○
ترجمہ: پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا پس کافروں کیلئے ہلاکت ہے اس دن
کی حاضری سے جو بہت بڑا ہے (اس دن) یہ خوب سننے لگیں گے اور خوب دیکھنے لگیں
گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے لیکن یہ ظالم آج تو کھلی گمراہی میں ہیں۔

حسرت کا دن سورة مريم کی زیر بحث آیت نمبر ۳۹ میں اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم جناب
محمد رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا ہے کہ ان کافروں اور مشرکوں کو قیامت کے دن سے
ڈرائیے جو حسرت و افسوس کا دن ہو گا اس دن کافروں کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم مسلمان
ہوتے اور مومنوں کو حسرت ہوگی کہ ہم اور زیادہ نیک اعمال کر لیتے۔ فرمان الہی ہے۔
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○
ترجمہ: اور اے پیغمبر! انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا
جائے گا اور آج یہ لوگ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔

قیامت کے دن لوگوں کی حسرت کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ زمر آیت نمبر ۵۴ تا
۵۸، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۱۶۵ تا ۱۷۷، سورۃ حاقہ کی آیت نمبر ۳۸ تا ۵۰ اور سورۃ حجر
آیت نمبر ۲ میں بھی کیا گیا ہے (تفصیل کیلئے مذکورہ آیات اور ان کا ترجمہ قرآن مجید سے
ملاحظہ فرمائیں)

حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اس آیت
مبارکہ کی تشریح بایں الفاظ فرمائی ہُوْنِي بِالْمَوْتِ كَهَيَاؤِ كَبْشٍ أَصْلَحَ لِنَادِي مَنَا
دِبَا أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَشْرِبُونَ وَيَنْظُرُونَ لِقَوْلِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا أَلَيْسَ لَكُمْ نَعَمُ
هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدَرَاهُمْ يَنْبَادِي بِأَهْلِ النَّارِ فَيَشْرِبُونَ وَيَنْظُرُونَ لِقَوْلِ
هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا أَلَيْسَ لَكُمْ نَعَمُ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدَرَاهُمْ فَيَذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ بِأَهْلِ
الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَبِأَهْلِ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ثُمَّ قَرَأَ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ
الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○ فِي غَفْلَةٍ أَهْلِ الدُّنْيَا
وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (صحیح بخاری صفحہ ۶۹۱ جلد ۳)

ترجمہ : (قیامت کے دن) موت کو ایک چمکبرے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا (فرشتہ) پکارے گا۔ اے جنتیو! وہ گردنیں اٹھا کر اس طرف دیکھیں گے تو فرشتہ کہے گا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو۔ جنتی کہیں گے ہاں یہ موت ہے اور وہ سب اسے دیکھ چکے ہیں (یعنی موت کا زائقہ چکھ چکے ہیں) پھر وہ فرشتہ پکارے گا اے دوزخیو! وہ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے تو فرشتہ کہے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے اور وہ سب اسے دیکھ چکے ہیں۔ پھر وہ مینڈھا ننگ کر دیا جائے گا پھر وہ فرشتہ کہے گا اے اہل جنت! تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اب تمہیں موت بھی نہ آئے گی اور اے اہل نارہ! تمہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے کہ اب تمہیں موت بھی نہ آئے گی۔ پھر آپ نے (سورۃ مریم کی) یہ آیت پڑھی ”اور اے پیغمبرا! انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے“ جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور آج وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ یعنی دنیا کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان قبول نہیں کرتے۔

جب دوزخیوں کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بھی حسرت و افسوس کریں گے جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے انتیسویں پارے کی سورۃ الحاقہ میں بیان فرمائی ہے۔

پنجابی شاعر نے کافروں، مشرکوں اور بے ایمانوں کے حسرت، افسوس اور ندامت کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔

رو رو کسن دنیا اندر بھیج رہا اک داری
من قرآن حدیث نبی دی کرساں تابعداری
حکم ہوسی ہن دنیا اندر مول نہ ہرگز جانا
وچہ عذاب جہنم اندر دائم برا ٹھکانا
اللہ کریم ہم سب کو قیامت کی سختیوں اور ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

زمین کا وارث سورۃ مریم کے دوسرے رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا اور نہ کوئی ہمیشہ رہے گا جس زمین کی ملکیت کا

لوگ دعویٰ کئے پھرتے ہیں وہ اسے چھوڑ جانے والے ہیں پھر اللہ ہی نہ صرف اس زمین کا مالک و وارث ہوگا بلکہ زمین والوں کا بھی وہی وارث ہوگا سب اس کے سامنے عاجز و مطیع ہو کر حاضر ہونگے اور کوئی اس سے بچ کر کہیں پناہ حاصل نہ کر سکے گا۔ ارشاد خداوندی ہے۔ **إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ** ترجمہ: ہم ہی زمین اور اس پر جو کچھ ہے سب کے وارث ہونگے اور ان کو ہماری طرف ہی لوٹا دیا جائے گا۔

آج دنیا والوں کے اکثر جھگڑوں کا سبب زمین ہے مگر یہ زمین کسی کے پاس ہمیشہ رہی اور نہ ہمیشہ رہے گی۔ مولانا نے کیا خوب کہا ہے۔

کل وارث اک وراثت دے آپس وچہ لڑے دیکھے میں
اک آکھے دھرتی میری آ، دوجا آکھے دھرتی میری آ

دھرتی آکھیا اللہ والیا، ایسہ دونوں وچہ ہنہوے نے

نہ میں ایدھی آں نہ میں اوبدی آں ایسہ دونوں بندے میرے نے

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

جمعیت الہدیث کے معروف خطیب حضرت مولانا حکیم عبدالرحمان راسخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقاریر

و خطابات کا قائل قدر مجموعہ

خطبات راسخ

○ علم دین اور فن خطابت کا حسین امتزاج ○ ہر بات باحوالہ اور ہر واقعہ لائق مطالعہ ○ کتاب و سنت کی آواز اور غیسانہ انداز ○ ہر خطیب و مقرر کیلئے ایک قیمتی دستاویز ○ ساڑھے سات صد صفحات پر پھیلے ہوئے بیسیوں عنوانات اور ہزاروں مسائل ○ صاف ستھری کتابت، بہترین طباعت، خوبصورت اور مضبوط جلد، قیمت 150 روپے ○ ملنے کا پتہ - مدینہ کتب گھر اردو بازار گوجرانوالہ

ذکر ابراہیم علیہ السلام

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اِنَّا بَعْدُ لَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 وَاذْكُرْ فِی الْكِتَابِ اِبْرٰهٖمَ اِتٰهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِیًّا ۝ اِذْ قَالَ لِاٰیِهٖ بِاٰتٍ لِّمْ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِی عَنْكَ شَيْئًا ۝ اٰتٰتِ اِنِّیْ قَدْ جَاءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِیْ اَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا ۝ اٰتٰتِ لَا تَعْبُدِ الشَّیْطَانَ اِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِیًّا ۝ اٰتٰتِ اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ یَّسْتَكْبَرَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّیْطٰنِ وَلِیًّا (سورۃ مریم آیت نمبر ۴۷ تا ۴۹)

ترجمہ : اور کتاب (قرآن مجید) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بلاشبہ وہ بہت ہی سچ بولنے والے نبی تھے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے اباجان! آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکے، اے اباجان! تحقیق میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا اس لئے میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے اباجان! شیطان کی پوجا نہ کیجئے، بیشک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اے اباجان، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ آپکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔

اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا اور رسول مکرم، پیغمبر اعظم، سرورِ عالم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پر ان گنت کلمات اور بے شمار درود و سلام کے بعد
شرکین کا دعویٰ سورۃ مریم، چونکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس لئے اس میں توحید الہی کے عقیدے اور اختیارات خداوندی کے نظریے کو مختلف ولائیں و شواہد سے واضح فرمایا گیا ہے نیز شرک کی مذمت اور آخرت پر یقین، اس سورۃ کے خاص مضامین ہیں۔

مشرکین مکہ کو اس بات پر بڑا ناز اور تکبر تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ وہ دین ابراہیمی کے پیروکار اور ابراہیم واسمعیل کے تعمیر کردہ بیت اللہ کے خدمت گزار ہیں۔ لہذا ہمارا مذہب برحق اور ہمارا عقیدہ ہی ”ابراہیمی عقیدہ“ ہے۔ وہ اپنے اس زعم باطل میں ایسے پختہ تھے کہ آنحضرت ﷺ کی دعوت توحید کا سراسر انکار کرتے اور اپنے باطل نظریات کو سچا ثابت کرنے کیلئے وَجَدْنَا اٰلِهَاءَنَا (ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی دین پر پایا) کا سارا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کی مذکورہ الصدر آیات بینات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کی تفصیل بیان فرمائی ہے اور مشرکین مکہ کو اپنے بت پرستانہ اور ابراہیم کے خدا پرستانہ عقیدے کے تقابل کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ صرف زبانی نہیں بلکہ استفادی اور عملی طور پر ابراہیمی مذہب اختیار کر دو ورنہ محض دعویٰ سے کوئی بات نہیں بنے گی۔

یہود نصاریٰ کا دعویٰ تاریخ مذہب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کے علاوہ یہود و نصاریٰ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے معترف تھے اور تمام اس بات پر متفق و متحد تھے کہ دین ابراہیمی ہی سچا دین اور آپ کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے اس لئے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کیلئے یہودی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے اور آپ جان چکے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی یہی دعویٰ کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے اس باطل دعویٰ کی تردید میں فرماتا ہے۔

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۶۷)

ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے بلکہ وہ گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔

ان حالات میں جب تمام مذہب کے پیروکار خود کو ابراہیمی کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے اور اپنے شرکیہ عقائد و نظریات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

طرف منسوب کیا کرتے تھے تو اس امر کی اشد ضرورت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ”دین حنیف“ کا تعارف پیش کیا جائے اور ان کے توحید پرستانہ خیالات کا پرچار کیا جائے اور ان کی دعوت کی تفصیلات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم ﷺ کو حکم فرمایا کہ - **وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ الْإِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا** ○ ترجمہ : اور (اے پیغمبر) قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمائیے۔ بلاشبہ وہ انتہائی راست باز نبی تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، جلیل القدر، عظیم المرتبت اور اولوالعزم رسول تھے۔ آپ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے ایک ہزار دو صد چالیس سال بعد دنیا میں تشریف لائے (احسن التفاہیر صفحہ ۱۳۲، جلد ۴) آپ عراق کے قصبہ ”اور یا ار“ میں بت پرست، بت فروش اور بت تراش ”آزد“ کے گھریدا ہوئے۔ آپ کے والد نجاری کا کام کرتے اور اپنی قوم کے مختلف قبائل کیلئے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں کہ وہ چاہے تو **أَنَّا زَكَّيْنَاهُ أَفْأَعَىٰ** (میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں) کے دعوے دار فرعون کے گھرموسیٰ کی تربیت کا انتظام کر دے اور اگر چاہے تو بت فروش آزد کے گھر میں بت شکن ابراہیم کو پیدا فرمادے۔ **وَمَا ذَا إِلَٰهِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ** (اور یہ کام اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی مشکل نہیں ہے)

قرآن حکیم کی مختلف مکی اور مدنی سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم مبارک (۶۹) مرتبہ استعمال فرمایا گیا ہے اور تیرہ سو س پارے میں سات رکوعات پر مشتمل ایک سورۃ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس نام سے معنون کیا گیا ہے۔ ہانی کعبہ، خلیل اللہ اور جد الانبیاء آپ کے معروف و مشہور القابات ہیں اور قرآن عزیز میں آپ کو داعی حق راضی برضاء اللہ، صابرو شاکر، توحید الہی کے پرستار، بیت اللہ کے خادم و معمار اور دین حنیف کے پیروکار کی حیثیت میں بیان کیا گیا ہے اور امت محمدیہ کو حکم دیا گیا ہے کہ **فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا** (کہ ابراہیم کے دین حنیف کی اتباع و

فرمانبرداری کرو) شب معراج ساتویں آسمان پر جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی اور آپ نے مَوْحِبًا بِأَنِّي الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ (خوش آمدید! اے نیک فرزند اور صالح نبی) کہہ کر آنحضرت ﷺ کا استقبال فرمایا اور آپ کی زیارت و ملاقات پر اظہار مسرت فرمایا۔ ان بے پناہ خویوں کے مالک، احکام الہی کے پابند، توحید کے داعی اور بیت شکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو سورۃ مریم میں حکم فرماتے ہیں۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝ ترجمہ : اور کتاب حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو بلاشبہ وہ انتہائی راست بازاری تھے۔

صدیق کا معنی صدیق، فعل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے اس کا لغوی معنی ”نہایت راست باز اور راست گفتار“ ہے اور یہ قرب الہی کے مقامات میں سے ایک مقام کا نام بھی ہے اور اصطلاح میں صدیق وہ لوگ ہیں جن کا باطن ہر گرد و غبار سے یوں صاف ہوتا ہے کہ جب ان پر حق پیش کیا جائے تو وہ بے ساختہ اسے قبول کر لیتے ہیں انہیں خیر و شر کے درمیان کوئی التباس نہیں ہوتا بلکہ وہ حق و باطل میں بلا تکلف فوراً امتیاز کر لیتے ہیں۔ علامہ قاضی سید محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صادق، صدوق اور صدیق پر بڑی عمدہ بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

”صدیق معرفت صدق کا عارف ہوتا ہے اس کے احوال و اقوال، عزم و ارادہ، مستقیم و احسن و قوی و راسخ ہوتے ہیں اس کا واحد مقصود ”رضائے حق“ ہوتا ہے۔“ (الجمال و الکمال صفحہ ۱۵۰)

مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مختلف علماء نے ”صدیق“ کے مختلف معانی بیان کئے ہیں، جو حسب ذیل ہیں۔

- * جو بہت سچ بولنے والا ہو۔ * جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔
- * جو سچ بولنے کا عادی ہو، صدیق کی عادت کی وجہ سے اس سے کذب کا صدور نہ ہوا ہو۔
- * جس کا اعتقاد بھی صحیح ہو اور قول بھی سچا ہو اور اس نے اپنے عمل سے اپنے قول کی

تصدیق کی ہو اور قول کے مطابق عملی مظاہرہ کرتا ہو۔۔

✽ اللہ تعالیٰ کی تمام غیبی صفات (اللہ کے انبیاء، ملائکہ اور قیامت۔ جن کا بیان اللہ نے کیا ہے) سب کی تصدیق کرتا ہو۔

✽ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان امور کو اللہ کے حکم کے مطابق اچھایا بر اجانتا ہو اور احکام خداوندی کی عملی پابندی بھی کرتا ہو اور اپنے عمل سے تصدیق قلبی و لسانی کو ثابت کرتا ہو۔ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۳۲۳ جلد ۷)۔

حقیقت میں صدیقیت کا مرتبہ تصدیق و ایمان کی قوت و شدت سے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کی قوت درجہ صدیقیت پر فائز کرتی ہے اور ایمان و تصدیق کی قوت انبیاء کرام کو براہ راست اور بلا واسطہ حاصل ہوتی ہے اور امتیوں کو انبیاء کی کامل پیروی اور ظاہر و باطن میں پوری اتباع سے درجہ صدیقیت حاصل ہوتا ہے۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے مگر ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی دانائی، عقل، رشد اور توحید کی سمجھ عطا فرمادی تھی اور آپ کے دل میں بتوں کے خلاف نفرت پیدا کر دی گئی تھی آپ انسانوں کو لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کے آگے جھکا ہوا دیکھتے تو از حد پریشان ہوتے اور اشرف المخلوقات کی ان حرکات پر تعجب کا اظہار فرماتے۔ آپ کی عمر مبارک سات سال تھی کہ ایک دن آپ نے اپنے والد ”آزر“ سے دریافت فرمایا، اے والد محترم! آپ کا خالق و مالک اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس نے جھٹ جواب دیا کہ میرا پروردگار اور مالک ”نمرود“ ہے آپ نے پھر سوال کیا کہ نمرود کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آزر کو ابراہیم کا یہ سوال سن کر سخت غصہ آیا اور اس نے زور سے ایک طمانچہ حضرت ابراہیم کے چہرہ اقدس پر دے مارا اور غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بحث تھی جو آپ نے اپنے باپ سے کی۔ (احسن التفسیر صفحہ ۱۳۲ جلد ۳)۔

بہشت و نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں ہر روز مشاہدہ فرماتے کہ ان کا

والد قوم کیلئے ”معبود“ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گھڑتا ہے۔ ان کے ناک ”کان“ آنکھیں اور دیگر اعضاء اپنی مرضی سے تراشتا ہے اور پھر خریداروں کے ہاتھ فروخت کردیتا ہے۔ آپ غور فرماتے کہ میرے والد کے ہاتھوں سے تراشے اور گھڑے ہوئے یہ بت، نفع و نقصان کے مالک اور رب تعالیٰ کے حصہ دار و شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ آپ نے منصب نبوت پر سرفراز ہوتے ہی سب سے پہلے اسی طرف توجہ فرمائی اور معبودان باطلہ کی مذمت میں قوم اور والد کے سامنے ”بصیرت افروز“ تقریر فرمائی۔ آپ کی بعثت اور مذمت شرک پر تقریر کو قرآن حکیم یوں ذکر فرماتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ○ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ○ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا نَالَهَا عَابِدِينَ ○ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ○ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ○ (سورۃ انبیاء آیت نمبر ۵۸ تا ۶۷)

ترجمہ : اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دانائی اس سے پہلے عطا فرمائی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم اور اپنے والد سے کہا کہ یہ کیا تصویریں ہیں جن کی پرستش پر تم جیسے بیٹھے ہو۔ وہ بولے ہم نے اپنے باپ (دادوں) کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاشبہ تم اور تمہارے آباء کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لائے ہو یا ہم سے کھیل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بلکہ تمہارا رب وہی رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔

میرا رب وہ ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو مختلف اسالیب میں ذکر کیا گیا ہے انیسویں پارے کی سورۃ شعراء میں آپ کی ایک مؤثر تقریر اور بے مثال خطاب کو بایں الفاظ نقل فرمایا ہے۔

وَإِنِّ لَعَلَيْهِمْ نَبَأٌ ○ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ○ قَالُوا نَعْبُدُ آبَاءَنَا

فَنَظَّلَ لَهَا عَاكِفِينَ ۝ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۝ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ
يَضُرُّونَ ۝ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آيَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ
تَعْبُدُونَ ۝ أَنْتُمْ وَأَبْنَاكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۝ لِيَأْتِيَهُمْ عَذَابِي ۝ إِنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝
الَّذِي خَلَقَنِي لَهُوَ بَهْدِينَ ۝ وَالَّذِي هُوَ بِطَعْنِي وَسَقَمِي ۝ وَإِذَا أَمَرْتُ لَهُوَ
يَشْفِينِي ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ۝ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ
الدِّينِ ۝ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا ۝ وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ
فِي الْأَجْرَيْنِ ۝ وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةٍ جَنَّةَ النَّعِيمِ ۝ وَاعْفُ عَنِّي إِنَّكَ كَانَ مِنَ
الضَّالِّينَ ۝ وَلَا تُغْنِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ
بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ (سورة شعراء آیت نمبر ۶۹ تا ۸۹)

ترجمہ : اور آپ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی خبر (قصہ) بیان فرمائیے۔ جب آپ نے اپنی قوم اور باپ سے پوچھا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم انہیں کی پوجا پر قائم ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم انہیں آواز دیتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں یا تمہیں کچھ نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا (نہیں) بلکہ ہم نے اپنے باپوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے (ان کی بے بسی کو) دیکھ لیا جن کی پوجا کرتے ہو؟ تم اور تمہارے گذشتہ آباؤ اجداد وہ تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے؛ جس نے مجھے پیدا فرمایا اور وہ میری رہنمائی فرماتا ہے اور وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے اور جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ جزا کے دن میری خطا کو بخش دے گا۔ اے میرے رب! مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے اور پچھلے لوگوں (کی زبان) میں میرا نیک (سچا) ذکر جاری فرما اور مجھے ان لوگوں میں سے کروے جو نعمت والی جنت کے وارث ہیں اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگوں (کو قبروں سے) اٹھایا جائے گا۔ جس دن مال اور بیٹے کچھ فائدہ نہ دیں گے مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس قلب

سليم لے کر آیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حکیمانہ خطاب کا بھی باپ اور قوم نے کوئی اثر قبول نہ کیا بلکہ ان کی مخالفت اور دشمنی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم کی مخالفت، باپ کے انکار اور خاندان کی دشمنی کے باوجود اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ سرانجام دیتے رہے اور بھگتی ہوئی قوم اور گمراہ لوگوں کو خدا کے واحد کی پرستش اور پوجا پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔

آبائی دین اور خدائی دین مشرکین کا شروع سے یہ اصول رہا ہے کہ وہ دین خدائی کے مقابلے میں دین آبائی پیش کرتے ہیں۔ قرآن عزیز میں متعدد انبیاء کی دعوت توحید کے جواب میں مشرکین کا ایک ہی رد عمل ذکر کیا گیا ہے۔

وَجَدْنَا نَاهَاً نَاكَذِبُكَ يُفْعَلُونَ ○

ترجمہ : ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

خود سرور عالم ﷺ کو بھی مشرکین مکہ کی جانب سے یہی جواب دیا گیا۔

مَلِكًا قَالُوا إِنَّآ وَجَدْنَا نَاهَاً نَا عَلَىٰ أُمِّهِ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنَارِهِمْ تَهْتَدُونَ ○ وَكَذَلِكَ مَا أَزْمَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَوْمٍ مِّنْ تَنْذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتَرَفُّوْهُنَا وَإِنَّا وَجَدْنَا نَاهَاً نَا عَلَىٰ أُمِّهِ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنَارِهِمْ تَهْتَدُونَ ○ (سورۃ زخرف آیت نمبر ۲۳-۲۴)

ترجمہ : بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء کو اسی طریقہ پر پایا ہے اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور اسی طرح جب بھی ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تو وہاں کے مل داروں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقہ پر پایا اور ہم ان کے نشانات کی پیروی کرنے والے ہیں۔

غرض آبائی اور خدائی دین کا یہ تنازعہ ہر دور اور ہر زمانے میں رہا ہے کہ جب غیر اللہ کے پجاری اپنے موقف کی تائید میں کسی قسم کی عقلی اور نقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو عاجز اور لا جواب ہو کر اپنے گمراہ آباء و اجداد کی تقلید کا سہارا لیتے ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے اپنے آبائی دین پر قائم رہنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و

اجداد کو اسی قسم کے اعمال بجالاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم ہر طریقہ چھوڑ سکتے ہیں مگر اپنا آبائی طریقہ ترک نہیں کر سکتے۔ آج بھی اہل توحید اور اہل شرک کے درمیان آبائی اور خدائی دین کا جھگڑا ہے۔ اہل توحید و سنت اپنے عقائد و نظریات کے ثبوت میں جب خدائی دین پیش کرتے ہیں تو بدعتی لوگ فوراً آبائی دین کا ڈنڈہ مورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں بدعات و خرافات ایسی ہیں جن کی دلیل صرف وجدنا ہاءنا (ہمارے باپ دادا کا دین ہے)۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آبائی دین کا نہیں بلکہ خدائی دین کا پابند بنایا ہے۔ اس سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ آج کے مسلمانوں کو آبائی رسم و رواج اور بدعات و خرافات ترک کر کے خدائی دین (قرآن و سنت) پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

کیا یہ میرا رب ہے حضرت ابراہیم کے ہم وطن، بت پرستی کے ساتھ ساتھ چاند ستاروں اور سورج کے پرستار بھی تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات، نفع و ضرر، خوش حالی و قحط سالی، فتح و شکست، فراخی و تنگدستی، غرض کائنات کا سارا نظام کو اکب کی حرکات اور ان کی تاثیر پر چل رہا ہے اس لئے ان کی خوشنودی بھی ضروری ہے اور ان کی رضامندی، ان کی پوجا اور پرستش کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمینی معبودان باطلہ کی بے بسی کے اظہار و اعلان کے بعد ان کے فضائی خداؤں کی حقیقت کو واضح کرنا بھی ضروری سمجھا اس لئے آپ نے چاند، ستاروں اور سورج کے حالات ہی سے ان کی خدائی پر کاری ضرب لگاتے ہوئے فرمایا۔

”میری قوم کے لوگو! جن اشیاء کو ایک جگہ قرار نصیب نہ ہو، جو کبھی طلوع اور کبھی غروب ہو رہے ہوں، جن کے طلوع و غروب کا وقت بھی ان کے اپنے اختیار میں نہ ہو اور ان کی گردش کا جو راستہ مقرر ہے اس سے بال برابر اوہرا دھرنا ہو سکتے ہوں، جو ایک بے اختیار غلام کی طرح اطاعت و فرمانبرداری کا طوق گلے میں ڈالے صبح و شام حکم کی تعمیل میں سرگرداں نظر آتے ہوں۔ انہیں معبود بنانا اور انہیں خدا سمجھنا، نادانی، بیوقوفی اور حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔“

قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بصیرت افروز خطاب اور تجرباتی مشاہدہ کی روشنی میں باپ اور قوم کی اصلاح کی کوشش کو بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے۔
 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِزْرُ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِلَاحِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ ثُمَّ يَهْدِينِي رَبِّي لَا كُنتُ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۝ (سورة الانعام آیت نمبر ۷۷ تا ۷۹)

ترجمہ : اور یاد کرو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بلاشبہ میں آپکو اور آپکی قوم کو صریح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھادیئے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پس جب ان پر رات چھا گئی تو آپ نے ایک ستارہ دیکھ کر فرمایا (کیا) یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا۔ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا (کیا) یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ (بھی) غروب ہو گیا تو فرمایا۔ اگر میرا رب مجھے ہدایت نصیب نہ فرماتا تو میں ضرور گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا (کیا) یہ میرا رب ہے؟ یہ ان سب سے بڑا ہے۔ پس جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا، اے میری قوم! جنہیں تم (اللہ کا) شریک ٹھہراتے ہو۔ میں ان سے بیزار ہوں۔

میرا معبود برحق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے فضائی معبودوں کی بے بسی اور بے اختیاری کی وضاحت کے بعد اپنے معبود برحق اور حقیقی اللہ کا تعارف بایں الفاظ کر دیا۔

”رب“ وہ ہے جو قدرت والا اور حکمت والا ہے، جو ہر چیز پر غالب ہے اور کسی سے مغلوب نہیں، جو ہر ایک کا داتا ہے اور کسی کا محتاج نہیں، جس نے آسمانوں اور

زمین کو پیدا فرمایا۔ لہذا میں ہر باطل سے منہ موڑ کر یسویٰ کے ساتھ دل و جان سے صرف اسی کی طرف متوجہ ہوں اور کسی بڑی سے بڑی چیز کو بھی اس کا شریک خیال نہیں کرتا۔“

قرآن عزیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ نقل کرتے ہوئے فرمایا۔
 اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ لَطَرْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (سورۃ الانعام آیت نمبر ۸۰)

ترجمہ: بے شک میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

چاہیے تو یہ تھا کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مبنی بر حقیقت گفتگو اور دلائل و شواہد سے بھرپور تقریر سے متاثر ہو کر وہ لوگ فوراً دین ابراہیمی قبول کر لیتے اور معبودان باطلہ کی عبادت کا نظریہ ترک کر کے ایک رب العالمین کے پرستار بن جاتے۔ مگر افراد قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے لاجواب ہو کر آپ سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے۔

”اے ابراہیم! تم ہمارے معبودوں کی گستاخی اور توہین سے باز آ جاؤ ورنہ ان کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاؤ گے اور پھر ان کی گرفت سے رہائی کی کوئی صورت نظر نہ آئے گی وَحَاجًّا قَوْمًا کہ آپ کی قوم آپ سے جھگڑنے لگی۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً فرمایا۔

”مجھے یہ دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ اپنے معبودوں سے کہو کہ میرا جو بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں مجھے ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ ہاں اگر میرا پروردگار مجھے کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرنا چاہے تو میرے لئے اس کے حکم سے روگردانی ممکن نہیں۔ مجھے ان جھوٹے خداؤں سے ڈرانے کی بجائے ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ جو معبود برحق سے رخ موڑ کر جھوٹے خداؤں کی چوکھٹ پر سرا گندہ ہو۔ اور تمہارے اس شرک کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں تو صراطِ مستقیم پر گامزن ہوں اس لئے مجھے ان

باطل معبودوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الہی توحید کیلئے تو امن و سلامتی اور ہدایت ہی ہدایت ہے۔“

قرآن مجید فرقان حمید، مشرکانہ ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیرانہ اور توحید پرستانہ تقریر کو نقل فرماتا ہے۔

قَالَ اتَّبِعْ جُونِيَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِإِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَكَفَى أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ وَلَا تَخَالِفُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا فَإِنَّهُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝ (سورۃ الانعام آیت نمبر ۸۷ تا ۸۳)

ترجمہ: ابراہیم نے فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو اور تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور جنہیں تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے (قطعاً) نہیں ڈرتا۔ مگر میرا پروردگار کوئی تکلیف پہنچانا چاہے۔ میرا رب ہر چیز اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیسے ڈروں۔ جنہیں تم نے (اللہ کا) شریک بنا رکھا ہے اور تم نہیں ڈرتے (اس سے) کہ تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے۔ ایسی چیزوں کو کہ اللہ نے اس کیلئے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ پس دونوں فریقوں میں امن کا کون زیادہ حقدار ہے؟ (بتاؤ) اگر تم جانتے ہو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم (شرک) کو نہ ملایا، انہیں کیلئے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔

اعلان جنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم عرصہ دراز سے بتوں اور کواکب کو اپنا معبود اور حاجت روا سمجھتی آئی تھی۔ اس عقیدہ کی صداقت کے متعلق ان کے دلوں میں ادنیٰ سا شک اور معمولی سا تردد بھی کبھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل، بینات اور حقائق کے ساتھ ان معبودان باطلہ کی بے بسی واضح فرما دی تو قوم نے ان روشن دلائل اور قاطع براہین کے باوجود آپ کی بھی دعوت کو قبول نہ کیا

اور اصنام پرستی و کواکب پرستی میں اسی طرح منہمک رہی تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عوام کے سامنے جھوٹے خداؤں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور فرمایا۔
 تَاللّٰہِ لَا کِیْدَ لَہٗ اَصْنَامُکُمْ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِیْنَ (سورۃ انبیاء آیت نمبر ۵۷)
 ترجمہ : اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کے خلاف تمہاری غیر موجودگی میں کوئی تدبیر اختیار کروں گا۔

اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ مجھے رشد و ہدایت کا ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے پوری قوم کو یہ مشاہدہ ہو جائے کہ ہمارے یہ معبود گونگے، بہرے اور اندھے ہیں اور سوائے پتھر اور لکڑی کی صورتوں کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اتفاق سے انہیں دنوں ان کا ایک مذہبی میلہ اور تہوار قریب تھا۔ اس روز سارا شہر کھلے میدان میں نکل جاتا۔ دن بھر کھیل کود، لہو و لعب اور سیر و تفریح میں مشغول رہتا اور شام کو واپس لوٹا تھا۔ جب مقررہ دن آیا تو کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس میلہ میں جانے کی دعوت دی آپ کے انکار پر انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا ”آج میں کچھ علیل ہوں“ چونکہ آپ کی قوم کا کواکب کے اثرات پر کامل یقین و اعتقاد تھا اس لئے وہ اپنے عقیدہ کے مطابق سمجھے کہ آپ کسی ستارہ کے بد اثر میں مبتلا ہیں لہذا حالات کی تفصیل معلوم کئے بغیر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلہ میں چلے گئے۔ قرآن حکیم میں ہے۔

لَنَنْظُرَ نَظْرًا ؕ لِّیَ النَّجُومِ ۝ لَقَالَ اِنِّیْ سَمِیْمٌ ۝ فَوَلَّوْا عَنْہُ مُدْبِرِیْنَ (سورۃ الصافات آیت نمبر ۸۸ تا ۹۰) ترجمہ : پس آپ نے ستاروں کی طرف ایک نظر دیکھا تو فرمایا میں تو بیمار ہوں، پس وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔

ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جب پوری قوم بادشاہ کاہن اور مذہبی پیشوا میلہ کی تقریبات میں مشغول ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاری کلباڑا اٹھائے سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل (مندر) میں آدھمکے۔ وسیع حال کے درمیان میں بڑابت تھا اور اس کے چاروں طرف ترتیب وار چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے سب کے سامنے حلوے،

میوے، پھلوں اور مٹھائیوں کے تھال بھرے پڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجے میں ان سے فرمایا ”یہ سب کچھ بڑا ہے اسے کھاتے کیوں نہیں؟“ ان کی طرف سے جواب نہ پا کر آپ نے فرمایا ”میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے“ اب آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور کسی کا کان کاٹا، کسی کی ناک، کسی کی آنکھ پھوڑی اور کسی کی ٹانگ اور بازو توڑا اور سب مٹھائیاں اور پھل اٹھا کر بڑے بت کے آگے ڈھیر کر دیں اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا اور خود وہاں سے خاموشی کے ساتھ واپس آ گئے۔

قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ”کاروائی“ کا تذکرہ یوں فرماتا ہے۔
 لَوَاعِ اِلٰی اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۝ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ۝ لَوَاعِ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا
 بِالْيَمِيْنِ ۝ (سورۃ الصافات آیت نمبر ۹۱ تا ۹۳)

ترجمہ: پس ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف گئے تو فرمایا ”کھاتے کیوں نہیں“ تمہیں کیا ہوا، بولنے کیوں نہیں؟ پھر اپنے دائیں ہاتھ سے انہیں توڑ ڈالا۔

سترھویں پارے میں آپ کے اس ”کارنامہ“ کی تفصیل اس طرح ہے۔

فَجَعَلَهُمْ جَذًا اِذْ اَلَا كَبُرَ الْاَلَهُمْ لَعَلَّهُمُ الْيَمِيْنُ جَعُوْنَ (سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۵۸)

ترجمہ: پس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ (ٹکڑے ٹکڑے) کر ڈالا۔ مگر ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔

قوم کی پریشانی شام کو لوگ میلے سے واپس لوٹے اور اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا تو بڑے سٹٹائے، کھرام مچ گیا، ڈھونڈو، پکڑو کا شور بلند ہوا، ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے، یہ کیا ہوا اور کس نے کیا؟ نمرود کو اطلاع ہوئی اس نے حکومتی ذرائع سے ”مجرم“ کی تلاش شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد و نظریات سے جو لوگ واقف تھے انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہی ”نوجوان“ ایسا کرنے کی جرات کر سکتا ہے اور بعض لوگوں کے سامنے آپ یہ اعلان بھی فرما چکے تھے کہ ”میں تمہارے بتوں کے خلاف کوئی تدبیر کروں گا۔“ ان قرآن و شواہد کی بناء پر ان کیلئے اس نتیجہ پر پہنچنا مشکل نہ تھا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے والا ابراہیم کے سوا اور کوئی نہیں

ہو سکتا۔ ”قرآن مجید بیان فرماتا ہے۔

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُمْ لَظَالِمِينَ ۝ قَالُوا سَمِعْنَا نَتْلُو مِنْ دُونِهَا قُلُوبًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ (سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۵۹ تا ۶۰)

ترجمہ : وہ بولے، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بلاشبہ وہ ظالموں میں سے ہے (ان میں سے) بعض نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا (برا) ذکر کرتے سنا ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔

ابراہیم کی گرفتاری اور تفتیش حکومتی کارندوں نے عوام کے شدید دباؤ اور نمود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے تجویز دی کہ یہ معاملہ انتہائی پیچیدہ اور اس کی تحقیق و تفتیش کا مسئلہ انتہائی سنجیدہ ہے لہذا ابراہیم سے بند کمرے میں پوچھ گچھ کی جائے مگر قوم کے کاہنوں اور سرداروں نے از حد غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کھلے عام تحقیق کرنے اور مجرم کو مجمع عام کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے سامنے لایا گیا اور عوام کے روبرو کاہنوں، سرداروں اور تفتیشی افسروں نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ ساری کارروائی کی ہی اس لئے تھی کہ پوری قوم کی موجودگی میں وہ ان جھوٹے خداؤں کی حقیقت واضح کرنا چاہتے تھے۔ اب مجمع عام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا اور سوال کا انداز بڑا تحکمانہ اور جابرانہ تھا کہ اے ابراہیم! ہمارے معبودوں کا یہ حال تم نے کیا ہے؟۔ قرآن مجید میں قوم کے جذبات اور سوال کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے۔

قَالُوا أَتَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ عَمِينَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۝ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابْنِ الْاِهْمِ (سورۃ انبیاء آیت نمبر ۶۱ تا ۶۲) ترجمہ : کہنے لگے اسے پکڑ کر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ تمام لوگ اسے دیکھ سکیں (جب لائے گئے تو) کہا اے ابراہیم! کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ توحید الہی کے اثبات

اور ان مجبورانِ باطلہ کی مذمت کا اس سے بہتر موقع شاید میسر نہ آئے آپ نے بڑی متانت، حوصلے اور تسلی سے جواب دیا اور فرمایا۔

”اے نادانوں! مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے ان خداؤں سے سوال کرو کہ ان کا یہ حشر کس نے کیا؟ اور یہ صنم اکبر جس کے سامنے مٹھائیوں، پھلوں اور میوؤں کے انبار لگے ہوئے ہیں اور جس کے کندھے پر کلباڑا رکھا ہوا ہے یہ تو صاف نظر آرہا ہے کہ اسی نے چھوٹے خداؤں سے ناراض ہو کر ان کا ستیاناس کر ڈالا۔ اگر ان میں بولنے اور جواب دینے کی ہمت اور سکت ہے تو ان سے پوچھو کہ ان کا یہ حل کس نے کیا ہے؟ اگر یہ تمہاری مشکلات حل کر سکتے ہیں تو اپنی پریشانی بیان کیوں نہیں کر سکتے؟“

قرآن عزیز نے حضرت ابراہیم علیہ کے اس مسکت جواب کو اپنے معجزانہ الفاظ اور بلیغانہ اختصار میں یوں بیان فرمایا۔

قَالَ بَلْ فَعَلْنَا كَبِيرُكُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظِقُونَ (سورۃ انبیاء آیت نمبر ۶۳)

ترجمہ: آپ نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی پس ان سے پوچھو اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتے ہیں۔

قوم کی شرمساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور بے مثل دلیل کا ان کاہنوں، سرداروں، تفتیشی افسروں، نجومیوں اور عوام کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا وہ ندامت میں غرق اور دلوں میں ذلیل و رسوا تھے۔ سوچتے تھے کیا جواب دیں؟ وہ جن کی پہلی توہین سے ہی از حد پریشان تھے۔ آپ کے اس الزامی جواب نے ان کے ہوش اڑا دیئے۔ بلا آخر سب چھوٹوں، بڑوں کو دل ہی دل میں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم ظالم نہیں بلکہ ہم خود ظالم ہیں جو ایسے بے دلیل اور باطل عقیدے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اب نہایت شرمساری اور ندامت سے سرنگوں ہو کر کہنے لگے۔ اے ابراہیم! تو جانتا ہے کہ یہ تو بے جان مورتیاں ہیں ان میں بولنے، جواب دینے اور کلام کرنے کی سکت نہیں ہے۔

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ثُمَّ نَكِسُوا إِلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْظِقُونَ ۝ (سورۃ انبیاء آیت نمبر ۶۳ تا ۶۵)

ترجمہ: پس انہوں نے اپنے دلوں میں غور کیا تو (آپس میں) کہنے لگے بلاشبہ تم ہی ظالم ہو۔ پھر (شرمندہ ہو کر) انہوں نے اپنے سر نیچے کر لئے (اور ابراہیم سے کہنے لگے) تم بخوبی جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔

ابراہیم کی نصیحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختصر مگر جامع الفاظ میں انہیں نصیحت بھی کی اور ملامت بھی اور ان پر واضح فرمایا کہ جب دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ تو پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم پر از حد افسوس ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے اور محض تقلید آباء کی بنیاد پر انتہائی غلط نظریہ اختیار کئے ہوئے ہو۔

قَالَ اتَّعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَنَنْفَعَكُمْ شَيْئًا وَلَا نَضُرُّكُمْ ۖ اٰی لَّكُمْ وَلِي مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَلَّا تَعْقِلُوْنَ ۝ (سورہ انبیاء آیت نمبر ۶۶ تا ۷۱)

ترجمہ: آپ نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔

بادشاہ سے مناظرہ جب قوم کے کاہن، منجومی، مذہبی پیشوا اور سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل و براہین کا جواب نہ دے سکے تو آپ کو بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا۔ وہ نہ صرف بادشاہ بلکہ خود کو لوگوں کا رب، مالک اور معبودوں میں سے ایک معبود سمجھتا تھا اور رعایا بھی نہ صرف دوسرے معبودوں کی طرح اس کی پرستش کرتی بلکہ ان سے بھی زیادہ ادب سے پیش آتی کیونکہ وہ صاحب عقل و شعور بھی تھا اور مالک تخت و تاج بھی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے ان کی دعوت کی حقیقت معلوم کی تو آپ نے فرمایا، میں انسانوں کو صرف ان کے خالق و مالک اور رازق و حاکم ایک رب کی عبادت کی تلقین کرتا اور غیر اللہ کی پرستش سے منع کرتا ہوں۔ نمرود نے اس رب کے تعارف کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا۔

”میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔“

اس پر نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جیل سے دو آدمی بلوائے ان میں سے ایک وہ تھا جس کے قتل کا حکم صادر ہو چکا تھا اور دوسرا بے گناہ تھا۔ نمرود نے بے گناہ کو قتل کر دیا اور واجب القتل کو رہا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود یا تو موت و حیات کی اصل حقیقت سے ناواقف ہے یا رعایا اور عوام کو مغالطہ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو نہ سمجھ سکیں کہ زندگی بخشا اس کا نام نہیں ہے بلکہ ”نیت سے ہست“ کرنے کا نام زندگی بخشا ہے اور اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچالینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے۔ موت کا مالک وہی ہے جو روح انسانی کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے۔ تاہم آپ نے اس موقع پر موت و حیات کے دقیق فلسفہ پر بحث کرنے کی بجائے فرمایا۔

”میں اس ہستی کو ”اللہ“ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے اگر تو بھی خدائی کلو عوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔“

یہ سن کر نمرود مبہوت اور لا جواب ہو گیا اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو گئی۔ قرآن حکیم نے اس مناظرہ کو اپنے معجزانہ اختصار سے بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے۔

اَلَمْ نَرَاۤلِی الَّذِیْ حَاجَّ اِبْرٰہِیْمَ فِیْ رَیْبٍ اَنْ اَتٰہُ اللّٰهُ الْمُلْکَ اِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ رَبِّی الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ قَالَ اَنَاۡ خَیْ وَاُیْمِنتُ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ فَاِنَّ اللّٰہَ لَا یُتٰی بِالْشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَلَاۤیْبَہَا مِنَ الْمَغْرِبِ لَبِیْہُتَ الَّذِیْ کَفَرَ وَاللّٰہُ لَا یَہْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ
○ (سورۃ البقرہ آیت نمبر ۲۵۸)

ترجمہ: کیا تم نے اس شخص کا واقعہ نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا کہ اسے اللہ نے بادشاہت بخشی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشا اور موت دیتا ہے اس نے کہا کہ میں بھی

زندگی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے پس تو اسے مغرب سے نکال لا (یہ سن کر اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

نمود اور قوم کا فیصلہ جب بادشاہ، آزر، عوام اور کاہن دلائل ابراہیمی کے سامنے زچ ہو گئے تو تشدد پر اتر آئے اور یہ اہل باطل کا ہمیشہ سے دستور چلا آ رہا ہے کہ جب وہ حقائق کا سامنا نہیں کر سکتے تو حق پرستوں کو ختم کرنے کی تدبیریں کرتے اور انہیں مٹانے کے پروگرام بناتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت کی پاداش میں ابراہیم کو دہکتی آگ میں جلادیا جائے گا کیونکہ ایسے گستاخ کی سزا اس سے کم کوئی اور نہیں ہو سکتی اور دیوتاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح لیا جاسکتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے انتظامات شروع ہوئے اور آپ کو بندوبست کی تکمیل تک قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ قرآن حکیم نے ان کے اس منصوبے کی تفصیلات یوں بیان فرمائی ہیں۔

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۚ فَاِذَا ادْوَا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاسْفَلِيْنَ ۝
(سورۃ الصافات آیت نمبر ۹۷ تا ۹۸)

ترجمہ : انہوں نے کہا کہ اس کیلئے ایک جگہ بناؤ پھر اسے دہکتی آگ میں ڈال دو۔ پس انہوں نے اس (ابراہیم) کے ساتھ تدبیر کی تو ہم نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔

دوسری جگہ فرمان خداوندی ہے۔

قَالُوا احْرَقُوْهُ وَاَنْصُرُوْا اللّٰهَ تَكْمَلُ الْاٰمِلِيْنَ (سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۶۸)

ترجمہ : انہوں نے کہا کہ اس (ابراہیم) کو جلادو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔

آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کیلئے کئی روز ایندھن اکٹھا ہوتا رہا اور ایندھن فراہم کرنے میں لوگوں نے مذہبی جوش و خروش کا پورا مظاہرہ کیا یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار پڑ جاتی تو نذر مانتی کہ ”اگر مجھے شفا مل جائے تو میں ابراہیم کو

جلانے کیلئے لکڑیاں جمع کروں گی۔“ (فتح الباری صفحہ ۳۹۹ جلد ۶)

آخر کار ایک مخصوص جگہ مسلسل کئی دن آگ دھکائی جاتی رہی حتیٰ کہ اس کے شعلوں سے قرب و جوار کی اشیاء جھلنے لگیں اور دھکتے ہوئے انگاروں کی تمازت سے پرندے بھی دور بھاگنے لگے۔ جب بادشاہ اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ اس آگ سے ابراہیم کے زندہ بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانہ سے اس حال میں باہر لایا گیا کہ آپ کے دست و بازو بندھے ہوئے تھے۔ اب آپ کو آگ میں پھینکنے کیلئے منجیق میں رکھا جانے لگا تو آپ کی زبان اقدس پر اللہ کریم کی حمد و ثناء کا ترانہ اور اس کی تعریف کے کلمات تھے۔ حضرت ابراہیم اب بھی مجمع عام کے روبرو توحید الہی کا اعلان بایں الفاظ فرما رہے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَكَ الْعِزُّ وَلَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ (تفسیر مظہری ج ۸۵ صفحہ ۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

لَمَّا بَقِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي النَّارِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ فِي السَّمَاءِ وَاحِدٌ وَأَنَا فِي الْأَرْضِ وَاحِدٌ
أَعْبُدُكَ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۸۳ جلد ۳)

ترجمہ : جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے اللہ سے عرض کی اے میرے اللہ! تو آسمان میں اکیلا معبود ہے اور میں زمین پر تیرا اکیلا پرستار ہوں۔

نار سے گلزار اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق میں بٹھا کر میلوں میں پھیلی ہوئی آگ میں پھینکا جانے لگا۔ وہ آگ کیا تھی ایک دھکتا ہوا سمندر تھا، ایک آتش کدہ تھا جس کے قریب کوئی جان نہیں سکتا تھا، دشمن خوش تھے کہ آج ابراہیم (علیہ السلام) کی توحید پرستی کا پتہ چل جائے گا۔ نمرود خوش تھا کہ آج میرا دشمن ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گا۔ شیطان خوش تھا کہ آج توحید کا نعرہ بلند کرنے والا ابراہیم نیست و نابود ہو جائے گا۔ دنیا و شرک میں آج جشن کا سماں تھا اور آج ان کے ہاں خوشی اور مسرت کے گیت گائے جا رہے تھے مگر۔

مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے

وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

زمین پر ابراہیم کو مٹانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔

آسمان پر ابراہیم کو بچانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔

نمرودیوں نے ابراہیم کو جلانے کیلئے نار کا بندوبست کر رکھا تھا۔۔۔ اور۔۔۔

رب نے اس نار کو گلزار بنانے کا انتظام کر رکھا تھا۔

✽ کائنات دم بخود آسمان حیران فرشتے پریشان۔

✽ مولانا! اس بھری دنیا میں ایک ابراہیم ہی تو ہے جو تیرا نام لیتا ہے۔

✽ اسے یوں رسیوں سے جکڑ کر آتش کدہ میں پھینکا جا رہا ہے۔

✽ اللہ! اگر یہ شمع بجھ گئی تو دنیا تاریک ہو جائے گی۔

✽ پھر لا الہ الا اللہ کی صدائے دل نواز کون بلند کرے گا؟۔

بارگاہ الہی سے فرشتوں کو اجازت حاصل ہوئی، جاؤ تم بھی اپنا شوق پورا کر لو۔

جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی، ابراہیم خلیل اللہ اَلْکَ

حَاجَتُ؟ (کوئی ضرورت) آپ نے کمال بے نیازی سے فرمایا اِنَّمَا اِلٰهُکَ فَلَآ وَاَتَاٰنِیَ اللّٰہُ

فَبَلٰی (مجھے تمہاری اعانت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے میرا خدا کافی دلائی ہے) تفسیر

ابن کثیر صفحہ ۱۸۴ جلد ۳

ابراہیم علیہ السلام کو جلانے، مٹانے اور ان کی زندگی کا چراغ بجھانے کے ان وسیع

وعریض اور سخت ترین انتظامات کو دیکھ کر آسمانوں، پہاڑوں، زمین اور فرشتوں نے رب

کے حضور عرض کی۔ خَلِّیْکَ اَبْرَہِیْمَ بِحَقِّیْ۔ اے اللہ! کیا تیرے خلیل ابراہیم کو جلا

دیا جائے گا؟ جواب ملا اَنَا اَعْلَمُ بِہِ۔ میں اس کی حالت تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے

دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی۔

اَللّٰہُمَّ اَنْتَ الْوَاحِدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَاَنَا الْوَاحِدُ فِی الْاَرْضِ لَیْسَ اَحَدٌ فِی الْاَرْضِ

یَعْبُدُکَ غَیْرِیْ حَسْبِیَ اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ (فتح الباری صفحہ ۳۹۹ جلد ۶)

ترجمہ: اے میرے اللہ! تو آسمان میں اکیلا معبود اور میں زمین میں اکیلا عبادت گزار ہوں۔ میرے سوا زمین پر تیرا کوئی پرستار نہیں ہے۔ مجھے میرا ”اللہ“ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کار ساز ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ بارش کا فرشتہ کان لگائے تیار کھڑا تھا کہ کب خدا کا حکم ہو اور میں اس آگ پر بارش برسا کے اسے ٹھنڈا کر دوں۔ (تفسیر ابن اکثیر صفحہ ۱۸۴ جلد ۳)

مگر جو نبی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کیلئے منجیق کو گھمایا تو اللہ تعالیٰ نے بالمشافہ اور بلا واسطہ آگ کو حکم دے دیا۔
 بِنَاوُ كُوْنِيْ بِرَدَاوَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ (سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۶۹)
 ترجمہ: اے آگ! ابراہیم کیلئے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔

یعنی ادھر انہوں نے منجیق کو گھمایا ہی تھا کہ ادھر دیکھتے ہوئے انگاروں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کو حکم ملا۔ خبردار! میرے غلیل کو کوئی آنچ نہ آئے۔ اے آگ! میرے ابراہیم کیلئے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو وہاں تیش اور گرمی کا نام و نشان نہ تھا بلکہ ٹھنڈک ہی ٹھنڈک تھی اور ٹھنڈک بھی ایسی جو باعث راحت و آرام ہو۔ سبحان اللہ۔

آج ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان و ایقان اور توکل پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال

گر آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا

آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

تفسیر قرآن کے ماہر حضرت علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے کہ۔

”حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور نمود کی دہکائی ہوئی اس آگ میں چالیس یا پچاس دن رہے اور آگ سے نجات کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے جو راحت و

سرور مجھے ان دنوں حاصل ہوا اس کے بعد اس جیسا آرام و سکون کبھی نصیب نہیں ہوا۔
(تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۸۳ جلد ۳)

رب کی تعریف بزبان آزر گزشتہ واقعات اور قرآنی آیات سے آپ جان چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تمام معاملات میں قوم 'بادشاہ' کاہنوں 'سرداروں' اور مذہبی پیشواؤں کا ہم نوا رہا اور اپنے بیٹے ابراہیم کو بے پناہ مصائب و آلام میں گرفتار دیکھنے کے باوجود ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہ نکلا۔ آپ آزر کی سنگدلی اور شقاوت قلبی کا اندازہ لگائیں اور تعصب و ضد کی انتہاء دیکھیں کہ بیٹے کو دکھتی ہوئی آگ میں پھینکا جا رہا ہے مگر باپ بجائے اپنے فرزند کو بچانے کی تدبیر کرنے کے وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے صاحبزادے کو جلانے کی کاروائی میں برابر کا شریک ہے۔

جب اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف آگ کی حدت اور شدت سے محفوظ رکھا بلکہ دکھتی ہوئی آگ کو آپ کیلئے "برسلا" بنا دیا۔ یہ صورت حال یعنی ابراہیم علیہ السلام کو چالیس یا پچاس دن بعد آگ سے صحیح سلامت باہر آتے دیکھ کر "آزر" ابراہیم کے رب کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکا۔ صحابی رسول حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ کو اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے آگ سے نکلے دیکھا تو پکار اٹھا۔

نِعْمَ النَّوْبُ رَبِّكَ يَا اِبْرَاهِيمُ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۸۳ جلد ۳)

ترجمہ: اے ابراہیم! تیرا رب واقعی بزرگ اور بہت اچھا ہے۔

باپ کو دعوتِ توحید بُت تراش، بُت فروش اور بُت پرست و کواکب پرست باپ کی طرف سے رب تعالیٰ کی ذات کیلئے تعریفی کلمات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال فرمایا ہو گا کہ شاید میرے باپ کے دل میں اللہ کی عظمت و کبریائی کا یقین پیدا ہو گیا ہے اور آگ سے بحفاظت باہر آنے کا محیر العقول معجزہ اور میری نبوت کی عظیم نشانی دیکھنے کے بعد ممکن ہے اب وہ اپنا آبائی نظریہ ترک کر کے خدائی عقیدہ اختیار کرنے پر مائل ہو جائے اس لئے انتہائی ادب، احترام، نرمی، لطافت اور حسن خلق سے باپ کی

خدمت میں عرض کی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْبُدُوا مَا لَا يَبْصُرُ وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخَفُوا ۚ إِنَّمَا يَمَسُّكُمْ الْعَذَابُ مِنَ النَّارِ إِذَا أَنْتُمْ كَارِهُونَ ۚ (سورۃ مريم آیت نمبر ۲۲ تا ۲۵)

ترجمہ : اے میرے ابا جی! آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکیں اور نہ دیکھ سکیں اور نہ آپ کے کسی کام آسکیں۔ اے میرے باپ! تحقیق میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا اس لئے میری پیروی کریں میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے ابا جان! شیطان کی پوجا نہ کیجئے بلاشبہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے والد محترم! میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔

باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس محبت بھری نصیحت کا کیا جواب دیا۔ اس کا ذکر سورۃ مريم کی اگلی آیات میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر استقامت عطا فرمائے اور اس راستہ میں آنے والی مشکلات پر اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ہجرت ابراہیم علیہ السلام

اَنَحْمَدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيَّ- اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
 قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنِ الْهَيْبَةِ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَيْنَ لَيْمَ تَنْتَهَ لَا رَجْمَتَكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ○ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ مَا سَتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ○ وَاعْتَزَّلَكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ عَسٰى اَنْ لَا اَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ○ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَبْعُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ اسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ○ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ○
 (سورۃ مریم آیت نمبر ۴۶ تا ۵۰)

اللہ اعلم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثناء اور تعریف و تسبیح کے بعد اُن گنت کائناتوں اور بے شمار درود و سلام سرور دو جہاں، سردار رسولان، پیغمبر کون و مکمل، جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکات پر۔ جن کے اس دنیا میں تشریف لانے کی برکت سے رب السموات والارض نے بگڑی ہوئی انسانیت کی رشد و رہنمائی اور ہدایت کیلئے قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں لاریب و بے مثال کتاب کو نازل فرمایا اور اس میں ایسی تاثیر پیدا فرمائی کہ تاریخ اسلام کی کئی نامور شخصیتوں کو محض قرآن کی سماعت کی بدولت حلقہٴ بگوش اسلام ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔

سورۃ مریم کی مذکورۃ الصدر آیات بینات میں رب کائنات نے اپنے جلیل القدر، عظیم المرتبت اور بزرگ و برتر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ”آزر“ کی درشت گوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرم خوئی، آپ کی ہجرت، ہجرت کی

تکالیف اور تمام امتحانات میں اعلیٰ کامیابی کے بعد آپ کیلئے اولاد کی بشارت کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں نیز آپ کا اپنے والد کو آخری سلام اور مشرک کیلئے ”طلب بخشش“ کے مسائل بھی ذکر فرمائے ہیں۔

سنگسار کردوں گا گذشتہ آیات کی توضیح و تشریح میں آپ جان چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی احترام و محبت اور نرمی سے اپنے والد ”آزر“ کو توحید کی دعوت پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رافت اور محبت بھری گفتگو کا نتیجہ تو یہ ہوتا چاہیے تھا کہ آپ کے والد فوراً اس دعوت حق کو قبول کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے اور اپنے بیٹے کے مشن کی تبلیغ و اشاعت میں اس کی مدد اور تعاون کرتے۔ مگر قرآن عزیز کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ”آزر“ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سچی دعوت اور احترامانہ مخاطب کے جواب میں انتہائی جاہلانہ اور درشت رویہ اختیار کیا اور انتہائی سختی، تلخی اور غصے سے آپ کو مخاطب ہو کر کہا۔

”اے ابراہیم! تو میرے معبودوں سے بیزار ہے اور تجھے ان کی عبادت سے انکار ہے تو سن لے میں تجھے آخری بار متنبہ کرتا ہوں کہ اپنی اس حرکت سے باز آ جا اور میرے خداؤں کو جھوٹا کہنے سے رک جا۔ ورنہ میں تجھے پتھر مار کر سنگسار کردوں گا اور تو مار نمود سے تو محفوظ رہا ہے مگر میری پتھروں کی بارش سے تیری جان سلامت نہیں رہ سکے گی۔ اب دو میں سے ایک سزا تجھے بھگتنا پڑے گی یا تو پتھروں سے رجم ہونے کیلئے تیار ہو جالیا میرا گھر اور میرا وطن چھوڑ کر میری آنکھوں سے دور ہو جا۔“

سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ”آزر“ کے الفاظ نقل فرمائے ہیں۔
قَالَ اَوْ اَحِبُّ اَنْتَ عَنِ الْاِهْتِمِّي بِالْاِهْتِمِّي لَنْ لَمْ تَنْتَبِهْ لَارْجَمُكَ وَاَعْمُرْنِي مَلِيًّا ○
 ترجمہ : اس نے کہا اے ابراہیم! کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے۔ اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کردوں گا اور ایک عرصہ تک مجھ سے دور ہو جا۔

ہجرت کا فیصلہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے عراق میں زندگی بسر کرنا توحید کی تبلیغ کرنا اور اپنے عقیدہ کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ایسی سرزمین میں جا کر

اقامت گزین ہونے کا ارادہ فرمایا جہاں آپ آزادی سے اپنے ”اللہ“ کی عبادت کر سکیں اور تبلیغ توحید کا فریضہ کما حقہ سرانجام دے سکیں۔ گویا آپ کیلئے ماں باپ، وطن اور اعزہ و اقرباء کی محبت اور ایمان، یقین اور دین کی محبت میں سے کسی ایک کے انتخاب کا مسئلہ درپیش تھا۔ چنانچہ آپ نے دین کی محبت پر تمام محبتوں کو قربان کرنے کا فیصلہ فرمایا اور اپنی زبان حق ترجمان سے اعلان فرمایا۔

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَهْلًا ۝ (سورۃ الصافات آیت نمبر ۹۹)

ترجمہ: بلاشبہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ وہ میری (ضرور) رہنمائی فرمائے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شبانہ روز جدوجہد کے نتیجے میں آپ کے برادر زادہ ”لوط“ ہی ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے آپ کی صداقت کو تسلیم کیا اور آپ کی دعوت کو قبول کر کے آپ کی حمایت و امداد کا اعلان کیا۔ قرآن حکیم جناب لوط (علیہ السلام) کے ایمان لانے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ ہجرت کرنے کا تذکرہ پس الفاظ فرماتا ہے۔

فَأَمِّنْ لَّنَا لُوطًا وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(سورۃ العنکبوت آیت نمبر ۲۶)

ترجمہ: تو لوط ان (ابراہیم علیہ السلام) پر ایمان لائے اور فرمایا میں اپنے رب کیلئے ہجرت کرنے والا ہوں۔ بیشک وہی (سب پر) غالب دانہ ہے۔

رخصت کا سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام وطن مالوف سے ہجرت کا حتمی اور آخری فیصلہ فرمانے کے بعد اپنے والد کے پاس آئے اور حسب سابق انتہائی متودب اور نرم انداز میں انہیں ”رخصت کا سلام“ کہا اور فرمایا۔ باوجودیکہ آپ نے میری نصیحت قبول نہیں کی۔ مگر میں آپ کی سلامتی کا خواہاں ہوں اور اللہ کریم کے حضور آپ کی ہدایت اور مغفرت کیلئے دعا کرتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرا رب میری عرض داشت کو قبول فرما کر تمہیں نعمت اسلام سے بہرہ ور فرما دے گا کیونکہ وہ مجھ پر از حد مہربان ہے۔

قرآن مجید کی سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سلام کا تذکرہ یوں فرمایا ہے۔

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ مَسْتَغْفِرُكَ وَبَرِّئُ إِنَّكَ كَانَ بِي حَفِيًّا ۝

ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم پر سلام ہو میں تمہارے لئے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا بے شک وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو یہ ”سلام“ کتنا درحقیقت مقاطعہ کا سلام تھا۔ جیسا کہ کسی سے قطع تعلق کرنے کا مذہب اور شریفانہ طریقہ یہ ہے کہ بات کا جواب دینے کی بجائے لفظ سلام کہہ کر اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے مقبول اور صالح بندوں کے خصائص بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (سورۃ الفرقان آیت نمبر ۶۳)

ترجمہ: اور جب ان سے جاہل گفتگو کرتے ہیں تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو۔

یعنی مقررین خدا سے جب کوئی شخص جاہلوں جیسی گفتگو کرتا ہے اور معقولیت کی روش ترک کر دیتا ہے تو صالحین و ابرار جاہل کی سطح پر اتر کر اس سے ہم کلام نہیں ہوتے اور جوابی کاروائی کے جوش میں آکر اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ”سلام“ کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ آیت مذکورہ کی اس تشریح سے وہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جسے ذکر کر کے مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاصی طویل بحثیں کی ہیں کہ کیا مشرک کو سلام کہنا جائز ہے یا ناجائز؟۔ ہمارے خیال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلام مقاطعہ، ترک تعلق اور رخصت کا سلام تھا اور اس طرح کا سلام بندگان خدا، عباد الرحمن اور صالحین و ابرار کی خوبی، صفت اور بلند حوصلگی و اعلیٰ ظرفی ہے۔ واللہ اعلم۔

مشرک کیلئے استغفار مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کیلئے استغفار یعنی مغفرت طلب کرتے ہیں تاکہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے اور اپنی رحمت کے سایہ میں لپیٹ لے۔ لیکن قرآن حکیم نے واضح

طور پر فرمادیا ہے کہ مشرک کیلئے استغفار جائز نہیں ہے۔ فرمان خداوندی ہے۔
 مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِیْ قَوْلَیْ مِنْ
 بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○ (سورۃ التوبہ آیت نمبر ۱۱۳)
 ترجمہ : کسی نبی اور ایمان والوں کیلئے مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کیلئے مغفرت طلب
 کریں اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جب کہ ان پر واضح ہو گیا
 کہ وہ (مشرک) دوزخی ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والد
 سے ساستغفر لک (میں تیرے لئے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا) کیوں کہا؟ اور تفسیر ابن
 کثیر میں ہے کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر تک اپنے والد کیلئے بخشش کی دعائیں کرتے بھی
 رہے۔

اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یوں ذکر فرمایا۔
 وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لِاٰبِهٖ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهُ
 عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّءَ عِبْنٰنِ اِبْرٰهٖمَ لَا وَاٰهٖ حَلِیْمٌ ○ (سورۃ التوبہ آیت نمبر ۱۱۴)
 ترجمہ : اور ابراہیم (علیہ السلام) کا اپنے باپ کیلئے استغفار تو ایک وعدہ (کو پورا کرنے) کی
 وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب آپ پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن
 ہے تو آپ اس سے بے زار ہو گئے۔ بلاشبہ ابراہیم بڑے نرم دل و بردبار تھے۔

وعدہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال یہی تھا کہ شاید میرے والد کو
 ایمان قبول کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ مگر جب وہ حالت کفر و شرک میں ہی فوت
 ہو گیا تو آپ اس سے بری الذمہ ہو گئے اور دعاء بخشش ترک کر دی۔ قرآن مجید کی سورۃ
 ممتحنہ میں اس مسئلہ کو مزید وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اے امت محمدیہ!
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے الا قول
 ابراہیم لایہ لا استغفرون لک مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لئے
 ضرور مغفرت طلب کروں گا تمہارے لئے نمونہ نہیں ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ

السلام کا ہر طرز عمل اس لائق ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے مگر ایک بات ایسی ہے جس کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے ان کا مشرک باپ کیلئے مغفرت طلب کرنا کہ اب ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت بحکم الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے جناب لوط کو ہمراہ لیا اور اپنے آبائی وطن کو خیر یاد کہہ کر سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کیلئے نمونہ بن گئے کہ جب ”وطن اور دین“ کی محبت کا مقابلہ ہو تو وطن قربان کیا جاتا ہے مگر دین نہیں چھوڑا جاسکتا اور جب ”ماں باپ اور توحید“ بالقابل ہو تو ماں باپ کی شفقت سے محرومی گوارا کی جاسکتی ہے مگر عقیدہ توحید کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام ترک وطن کر کے کلدانین نامی بستی میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد ”مقام حران“ میں اپنے چچا کے ہاں تشریف لائے۔ یہاں کچھ مدت قیام کیا تو چچا نے آپ کی شرافت اور عفاف کو دیکھ کر اپنی انتہائی خوبد اور خوب سیرت بیٹی ”سارہ“ سے آپ کا نکاح کر دیا اور گزر بسر کیلئے بہت سال و متاع بھی دے دیا۔ (فتح الباری صفحہ ۳۹۲ جلد ۶)

چچا کے پیش نظر اس نکاح کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے ممنون احسان ہونگے اور میری بیٹی سے نکاح کے باعث توحید کی اشاعت اور تبلیغ سے باز آجائیں گے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پر خلوص دعوت پر سیدہ سارہ نے بھی عقیدہ توحید اختیار کر لیا اور آپ سے ہمیشہ وفاداری کا عہد و پیمان باندھا اور اس راہ حق میں پیش آنے والی تکالیف اور اذیتوں پر صبر کرنے کا وعدہ کیا اور اطاعت شعار بیوی بن کر عسرویر میں ساتھ بھانے کی قسم کھائی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی ”توحید الہی“ کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دیا تو چچا نے روکنے کی کوشش کی مگر جب آپ اس فریضہ سے باز نہ آئے تو چچا نے مال و متاع چھین کر گھر سے نکال دیا۔ بعض علماء تفسیر کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم

علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے عقیدہ توحید کیلئے اپنا وطن چھوڑ کر سفر ہجرت اختیار فرمایا۔ سفر ہجرت کے وقت آپ کی عمر پچھتر (۵۷) سال تھی۔ سورۃ مریم میں آپ کی اس ہجرت کا بیان بایں الفاظ ہے کہ آپ نے اپنے والد سے فرمایا۔
وَأَعْتَبْزُ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ○

ترجمہ : اور میں تم سے اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے الگ ہو رہا ہوں اور میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے محروم نہ رہوں گا۔

ہجرت فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام ”حران“ سے روانہ ہو کر مختلف علاقوں میں توحید خداوندی کی تبلیغ اور معبودان باطلہ کی تردید کرتے ہوئے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں آپ کے ہمراہ آپ کی بیوی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے اور بعض روایات کے مطابق جناب لوط کی بیوی ”ہکامہ“ بھی ساتھ تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کر گئے تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔

إِنَّ عُثْمَانَ أَوَّلَ مُهَاجِرٍ بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُوطٍ ○

ترجمہ : بلاشبہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان ﷺ پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے غریب طرف کنعان کے علاقے میں سکونت اختیار کی اور ”سکم“ کے مقام پر اپنا خیمہ نصب کر کے وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور آزمائشوں کا اندازہ لگائیں۔
* توحید کیلئے آبائی وطن قربان کیا۔

* توحید کیلئے والدین کی محبت کو قربان کیا۔

* توحید کیلئے سفر کی صعوبتیں برداشت کیں۔

* توحید کیلئے بچا کے گھر سے نکلنا گوارا کیا۔

* توحید کیلئے ملک، ملک کا سفر اختیار کیا۔

* توحید کیلئے مال و منال سے ہاتھ دھونا پڑا۔

غرض اپنا سب کچھ قربان کیا مگر عقیدہ توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید پر استقامت و استقلال سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ابراہیم مصر میں سک (نابلس) میں تھوڑی مدت قیام فرمانے کے بعد آپ کو مصر جانے کا حکم ہوا۔ چنانچہ آپ بحکم خداوندی اپنے مختصر قافلہ کے ہمراہ مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ اس وقت مصر میں سامیوں کی حکومت تھی اور علامہ سید سلیمان ندوی کی تحقیق کے مطابق وہاں کا حکمران ”علوان بن سنان“ تھا۔ یہ مصر کا پہلا فرعون تھا۔ مصر میں بھی ستارہ پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ زندگی، موت، کھیتی باڑی اور بارش وغیرہ کے الگ الگ دیوتا تھے سب سے بڑا دیوتا شمس یا آفتاب تھا۔ جس کو مصری زبان میں ”رع“ کہتے تھے۔ بادشاہ کو شمس دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا اس لئے اس کا لقب ”رع ممیس“ (رع کا بیٹا) تھا۔ اسی وجہ سے مصر کے حکمرانوں کو خدائی کا دعویٰ تھا۔

مصر کا یہ بادشاہ حسین عورتوں کا گرویدہ، شہوت پرست اور از حد ظالم و جابر حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مصر سے گزرنے والے مسافروں کی عزت و حرمت کا بھی احساس نہ کرتا تھا بلکہ حسین و جمیل عورتوں کے خاوندوں کو قتل کروا کے خود ان پر قبضہ کر لیتا۔ البتہ اگر کسی عورت کے ہمراہ اس کا بھائی یا باپ ہو تا تو ان کے قتل سے گریز کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جنابہ سارہ کو قدرت نے حسن و جمال کی ہر خوبی سے نوازا تھا۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ہے کہ جنابہ سارہ کو ”خطر الحسن“ یعنی نصف حسن عطا فرمایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر پہنچے تو بادشاہ مصر کو اطلاع ملی کہ۔

هَذَا رَجُلٌ تَعَدَّ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ لَأَرْسَلَ إِلَيْهِ لَسَانَهُ عَنْهَا
ترجمہ: یہاں ایک آدمی آیا ہے جس کے ساتھ بڑی خوبصورت عورت ہے۔

بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرکاری کارندوں کے ذریعے اپنے دربار میں بلوایا۔ آپ تشریف لائے تو بادشاہ نے سوال کیا من ہذا؟ تیرے ساتھ جو عورت ہے وہ کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اختی وہ میری (پچازار) بہن ہے۔ بادشاہ کے دربار سے جناب ابراہیم علیہ السلام واپس سارہ کے ہاں تشریف لائے تو ان سے فرمایا

بَاسَارَةُ ۱ اَلْمَسَّ عَلٰی وَجْهِ الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِیْ وَغَيْرِکِ وَاِنَّ هٰذَا سَالِبِنِیْ
فَاَخْبَرْتُنِیْ اَخْتِیْ فَلَا تَكْذِیْبِیْ (صحیح بخاری صفحہ ۷۲ جلد ۲)

ترجمہ: اے سارہ! روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ اس (بادشاہ) نے تمہارے متعلق پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ تو میری بہن ہے۔ اب تم میری بات کو نہ جھٹلانا۔

اب اس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے سارہ کو اپنے ہاں طلب کیا۔ حضرت سارہ مجبور آواہاں گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کیلئے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے لَقَامَ ابْنُ اِبْرٰہِیْمَ اِلٰی الصَّلٰوۃِ جب حضرت سارہ کو بادشاہ کے سپاہی زبردستی لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کیلئے رب کے حضور کھڑے ہو گئے اور گزر کر عرض کی۔ مولانا! اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کی بیوی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ! یہ فرش پر ظالم بادشاہ ہے مگر تو عرش پر عادل بادشاہ ہے۔ ہم بے کس اور غریب الدیار بندوں کی عصمت کا تو ہی محافظ ہے۔ میری بیوی اور میں نے تیرے حکم سے اور تیری توحید کیلئے سفر ہجرت اختیار کیا ہے۔ ہمیں بادشاہ کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما اور میری اہلیہ کی عزت کو بچانے کا بندوبست فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی اتھاہ گھرائیوں سے نکلی ہوئی یہ دعارب کائنات میں مقبول ہوئی کیونکہ۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں طاقت پرداز مگر رکھتی ہے! ۱
ادھر جنابہ سارہ کو جابر بادشاہ کے رو بہ پیش کیا گیا جب بادشاہ الگ کمرے میں آپ

سے ملاقات کیلئے آیا اور آپ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو سیدہ سارہ نے بادشاہ سے کہا۔ مجھ مسافر کا سارا جسم گردوغبار سے بھرا ہوا ہے۔ مجھے تھوڑی مہلت دی جائے اور صفائی کیلئے پانی میا کیا جائے نیز مجھے اپنی ”رسم عبادت“ کیلئے تھوڑا وقت بھی عطا کیا جائے۔ ”پھر جو اللہ چاہے“ چنانچہ کمرے میں پانی میا کر دیا گیا۔ سیدہ سارہ نے کمال اطمینان سے وضو فرمایا اور ہاتھ باندھ کر نماز کیلئے رب تعالیٰ کے حضور کھڑی ہو گئیں اور سجدہ میں گر کر یوں گویا ہوئیں۔

سارہ کی دعا اے میرے اللہ! ہم مسافروں کا تیرے سوا کوئی مشکل کشا اور مددگار نہیں۔ میں تیرے سچے نبی کی آبرو ہوں۔ تو نے ابراہیم کیلئے نار کو گلزار بنا دیا تھا وہاں تیرے پیغمبر کی جان کا معاملہ تھا یہاں تیرے رسول کی عزت اور آن کا مسئلہ ہے۔ اے میرے رب! اپنی قدرت سے میری مدد فرما اور مجھے اس ظالم بادشاہ کے چنگل سے بحفاظت آزادی فرما اور اس کافرو جابر کو اس کے غلط ارادے کا مزہ چکھا۔

فتح الباری میں حضرت سارہ کے دعائیہ کلمات بایں الفاظ درج ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أَسْتُكِبُكَ وَبِرَّ سُوْلِكَ وَأَحْصَيْتُ قُلُوبَ جِي الْأَعْلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ (فتح الباری صفحہ ۳۹۳ جلد ۶)

ترجمہ: اے میرے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں اور اپنے خاوند (ابراہیم) کے سوا میں نے ہمیشہ اپنی حفاظت کی ہے۔ لہذا میرے اللہ! اس کافرو مجھ پر مسلط نہ فرما۔

حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی اس پرسوز دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی وضاحت

رسول کریم ﷺ نے یوں فرمائی۔

ذَهَبَ بَنَّا وَلَهَا يَدُهُ فَأُخِذَ لِقَالِ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضْرُكَ فِدَعَتِ اللَّهَ فَأُطْلِقَ ثُمَّ تَنَّا وَلَهَا التَّانِيَةِ فَأُخِذَ بِشَظْهِهَا أَوْ أَشَدَّ لِقَالِ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضْرُكَ فِدَعَتِ اللَّهَ فَأُطْلِقَ فِدَعَا بَعْضُ حَبِيبَتِي لِقَالِ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ فَأُخِذَ مِنْهَا هَاجِرًا (صحيح بخاری صفحہ ۷۴ جلد ۱)

ترجمہ : اس (ظالم بادشاہ) نے سیدہ سارہ پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو گرفت میں آگیا (یعنی اس کا ہاتھ شل ہو گیا) اور سارہ سے عرض کرنے لگا کہ میرے لئے دعا کر (کہ ٹھیک ہو جاؤں) میں تجھے کوئی گزند نہیں پہنچاؤں گا۔ سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ صحیح ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ ڈالنا چاہا تو پہلے کی طرح یا اس سے بھی سخت گرفت میں آگیا۔ پھر کہنے لگا میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر اب میں تجھے قطعاً ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ سارہ نے دعا کی تو وہ درست ہو گیا۔ اب اس نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس انسان کی بجائے کسی شیطان (جن) کو پکڑ لائے ہو (حالانکہ ظالم خود شیطان تھا) اب اس نے (سارہ کی کرامت کے باعث) خدمت کیلئے ہاجرہ کو سارہ کے سپرد کر دیا۔

بادشاہ مصر حضرت سارہ کی کرامت و بزرگی سے از حد متاثر ہوا اور انہیں خدمت کیلئے ہاجرہ عطا کر کے خادم کو حکم دیا **ادِجْعُوْهَا اِلٰی اِبْرٰهِيْمَ** اے فوراً ابراہیم کے پاس پہنچا دو۔ حضرت سارہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں تشریف لائیں تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سارہ کو دیکھ کر آپ نے **فَاَوْمَیْیْدِهٖ سَهِيْمٌ** ہاتھ کے اشارہ سے پوچھا ”کیا کیفیت گزری؟“ تو جنابہ سارہ نے عرض کی۔

وَدَّاللّٰهُ كَيْدَ الْكَافِرِ اَوْ الْفَاجِرِ فِیْ نَعْرِهٖ وَاَخَذَمَ هَاجِرًا (صحیح بخاری صفحہ ۷۴ جلد ۱)

ترجمہ : اللہ تعالیٰ نے اس کافر فاجر کی تدبیر ناکام بنادی اس کا فریب اس پر الٹ دیا گیا اور خدمت کیلئے ہاجرہ دلوادی۔

اب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین تشریف لائے اور ”حبون“ کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ پھر آپ نے بحکم الہی حضرت لوط علیہ السلام (جنہیں نبوت عطا فرمادی گئی تھی) کو جنوب کی طرف جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام شرق اردن کے علاقہ ”سدوم“ میں تشریف لے گئے اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ سے نکاح کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ آپ کی سیرۃ کا ذکر اسی سورۃ مریم کے

آئندہ رکوع میں تفصیل سے آگے آئے گا۔ انشاء اللہ۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد اللہ کریم نے یتیم سارہ کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جس کا تذکرہ سورۃ مریم کی زیر بحث آیات میں یوں فرمایا گیا۔

فَلَمَّا عَتَزَ لَهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝

ترجمہ: پس جب وہ (ابراہیم علیہ السلام) ان سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہم نے سب کو نبی بنایا۔

یعنی آپ کی اولاد کو نسل "بعد نسل نبوت و رسالت کے منصب سے سرفراز فرمایا۔
حضرت اسحاق کی بشارت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک سو سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت دی گئی کہ سارہ کے بطن سے بھی تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گا۔ اللہ کریم کی طرف سے فرزند کی بشارت کے ساتھ اس کا نام بھی "اسحاق" تجویز کر دیا گیا۔

قرآن حکیم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت اور سارہ کے تعجب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۝ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ بُغِيَتْ لَهُ لَأَتَصِلَ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نَسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوْطٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ قَانَنَةُ لَظَعَتْ حَبْلًا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۝ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَإِذَا بَلَغْتُ الْإِدْوَ أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۝ قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّهُ يَرْكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ۝ (سورۃ ہود آیت نمبر ۶۹ تا ۷۲)

ترجمہ: اور تحقیق ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے

کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو پھر آپ جلدی سے (ان کی ضیافت کیلئے) بھنا ہوا مچھڑالے آئے۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی خیال کیا اور ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے عرض کی 'خوف نہ کیجئے' (ہم فرشتے ہیں اور) ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے اور ابراہیم کی بیوی (سارہ) پاس کھڑی تھیں تو ہنس پڑیں تو ہم نے اس (سارہ) کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی۔ سارہ نے کہا دوائے حیرانی کیا میں بیٹے کو جنم دوں گی اور میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے۔ بلاشبہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اے ابراہیم کے گھروالو! تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ بلاشبہ وہ تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہما کیلئے اس متمم بالشان بشارت کا تذکرہ سورۃ زاریات اور سورۃ حجر میں بھی فرمایا گیا ہے۔ سورۃ مریم کی زیر نظر آیت میں اسی بشارت و خوشخبری کے پورا ہونے کا ذکر ہے۔

وَهَبْنَا لِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكَلاًّ جَعَلْنَاهُمْ نَبِيًّا ۝ (ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہم نے سب کو نبی بنایا۔

اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انکی اولاد پر یہ عظیم احسان فرمایا کہ سلسلہ نبوت انہیں کی نسل میں جاری رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد سے ہوئے اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تشریف لائے۔ اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ”جد الانبیاء“ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خالق کائنات کے اسی لازوال احسان کا ذکر سورۃ مریم میں ہے کہ

وَكَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ آيَاتِهِ الْمَلٰٓئِكَةِ وَإِذَا عَلَّمَا تِلْكَ الْاٰيٰتِ الْاٰمِرٰتِ اَنْ يَّسْلُبَ الْاَوْلَادَ اَنْ يَّهْبِطُ سُلٰٓسِلًا ۝ (ہم نے ابراہیم کو آیتوں سے پکارا اور جب ان کو ان کی طرف سے حکم دیا کہ اولاد کو لوٹا دے اور ان کو سلسلہ سے اترنے کے لئے حکم دیا کہ

ذکر خیر سورۃ مریم کی زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت

ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا تذکرہ فرماتے ہوئے۔ ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو ایسی بزرگی اور عظمت عطا فرمادی ہے کہ ان کی تعریف قیامت تک ہوتی رہے گی۔ فرمان الہی ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمًا ۝

ترجمہ : اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں سے (دافر حصہ) عطا فرمایا اور ہم نے ان کیلئے سچی اور دائمی آواز بلند فرمادی۔

تاریخ مذاہب کا مطالعہ کریں تو یہ امر واضح ہو گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والی تمام قوموں اور امتوں نے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہودی عیسائی اختلاف مذاہب کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کو قابل فخر سمجھتے اور آپ کے فضائل و کمالات کے معترف تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا قریبی تعلق ثابت کرنے کیلئے آپس میں جھگڑا کرتے۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۶۵)

ترجمہ : اے اہل کتاب! تم ابراہیم (علیہ السلام) کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو اور تورات و انجیل تو ان کے بعد اتاری گئی۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اولاد ابراہیم کے قیامت تک ذکر خیر کا تذکرہ قرآن عزیز کی سورۃ الصافات میں یاس الفاظ کیا گیا ہے۔

وَتَوَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّا مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَبَشَرْنَا هُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ ۝ وَ عَلَىٰ إِسْحَاقَ (سورۃ الصافات آیت نمبر ۱۰۸ تا ۱۱۳)

ترجمہ : اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد والوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔

نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بلاشبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی کہ وہ صالحین میں سے نبی ہونگے۔ اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں۔

اہل اسلام کے ہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ذکر خیر کی مثال ہی نہیں ملتی کہ جب تک نماز میں آنحضرت ﷺ اور آپ کی آل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود نہ پڑھیں ان کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ آئیے! درود شریف پڑھیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّبَجَّدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّبَجَّدٌ ۝

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے اسی ذکر خیر کا تذکرہ سورۃ مریم میں ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ قِسْمًا صِدْقٍ عَلِيمًا ۝

ترجمہ: اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں وافر حصہ عطا فرمایا اور ہم نے ان کیلئے سچی اور دائمی تعریف کی آواز بلند کر دی۔

اللہ کریم کے حضور ولی دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو دین ابراہیمی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ذکرِ موسیٰ علیہ السلام I

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ۝ اِنَّا بَعْدُ لَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ وَاذْكُرْ فِی الْكِتَابِ مُوسٰی اِذْ
كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ
نَجِيًّا ۝ وَوَهَبْنَا لِمُوسٰی زَحْمَتِنَا اِخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (سورہ مریم آیت نمبر ۵۳ تا ۵۷)

ترجمہ : اور کتاب (قرآن حکیم) میں موسیٰ (علیہ السلام) کا ذکر فرمائیے۔ بلاشبہ وہ برگزیدہ
اور نبی مرسل تھے اور ہم نے انہیں طور کی دامنیں جانب سے پکارا اور ہم نے سرگوشی
(باتیں کرنے) کیلئے انہیں قریب کیا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کا بھائی ہارون
نبی عطا فرمایا۔

ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں۔ جس نے اپنی قدرت کاملہ سے
انسان کو عدم سے وجود بخشنے کے بعد احسن تقویم کے دل نواز لقب سے سرفراز فرمایا اور
بے حساب و بے شمار درود و سلام رحمتِ عالم، پیغمبرِ اعظم جناب محمد رسول اللہ
ﷺ کی ذاتِ بابرکت پر، جن کی بعثت کی برکت سے خالق کائنات نے ہدایت
کائنات کیلئے رحمت کائنات ﷺ پر قرآن حکیم کی شکل میں بے مثل و بے مثال اور
لاریب و باکمال کتاب نازل فرمائی۔ جس کی تلاوت باعث ثواب اور جس پر عمل باعث
نجات ہے۔ اسی قرآن عزیز کی مشہور و معروف سورۃ مریم کی آیت ۵۱ تا ۵۳ کی تشریح و
توضیح اور تفسیر و تفہیم اس وقت مقصود ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ وہ تمام اہل
اسلام کو قرآن فہمی کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

سورۃ مریم کے گزشتہ تین رکوعات کی توضیح میں آپ اس امر سے بخوبی آگاہ
ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور اختیارات کے مسئلہ کی وضاحت اور

عقیدہ توحید کی پختگی کیلئے متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات زندگی کو اس سورۃ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کے چند نمایاں پہلوؤں سے آپ واقفیت حاصل کر چکے ہیں نیز حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حالات و واقعات بھی بیان ہو چکے ہیں۔ سورۃ مریم کی زیر بحث آیات مقدسات میں اللہ عزوجل نے اپنے ایک جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو وہ طور پر ان کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو عطائے نبوت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جن انبیاء و رسل کا کثرت اور تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں۔

بنی اسرائیل مصر میں خاندان یعقوب علیہ السلام کے گل سرسبد جناب یوسف علیہ السلام بچپن میں ایک کنعانی غلام کی حیثیت سے مصر پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی تائید سے کچھ عرصے بعد مصر کی عظیم مملکت کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ آپ کی مصر میں تشریف آوری کی تاریخ تقریباً ۱۹۱۰ قبل مسیح ہے۔ بعد ازاں حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش و دعوت پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے مصر میں تشریف لائے اور یہیں رہائش اختیار کر لی۔ قرآن حکیم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کی مصر آمد کا تذکرہ بایں الفاظ کیا ہے۔ **فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوَىٰ الْإِبْرَاهِيمَ وَقَالَ اَدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَمِنِينَ** (سورۃ یوسف آیت نمبر ۷۹) ترجمہ: جب (خاندان یعقوب کے افراد) یوسف کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے والدین کو پاس بٹھایا اور فرمایا ”مصر میں داخل ہو جاؤ“ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ امن و سکون سے رہیں گے۔ (حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہما السلام اور ان کے خاندان کے تفصیلی حالات کیلئے ہماری کتب ”خطبات سورۃ یوسف“ کا مطالعہ فرمائیں۔)

حضرت یوسف علیہ السلام نے شہری آبادی سے دور اپنے خاندان کی رہائش کیلئے

”ارض جاشان“ کا انتخاب کیا۔ تاکہ یہاں رہ کر ان کے خاندان کی صحرائی زندگی اسی طرح باقی رہے اور مصریوں سے اختلاط و ارتباط کے باعث بُت پرستی، مشرکانہ رسوم اور بد اخلاقیات بنی اسرائیل میں سرایت نہ کر سکیں۔ الغرض بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درمیانی صدیوں میں مصر میں آباد رہے۔ (قصص القرآن صفحہ ۵۸ جلد ۱)

بنی اسرائیل کا دور غلامی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور اس کے کچھ عرصہ بعد تک بنی اسرائیل بڑی عزت و احترام کے ساتھ مصر میں آزدانہ زندگی گزارتے رہے اور ان کی تعداد اور قوت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد نیا فرعون (فرعون شہان مصر کا لقب ہے کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے) برسرِ اقتدار آیا تو اس نے غیر قوم کی اس بڑھتی ہوئی تعداد اور قوت کو مملکت کیلئے سیاسی طور پر مستقل خطرہ قرار دیا اور اس کی روک تھام کی فوری تدابیر اختیار کیں۔ اس وقت سے مصر میں بنی اسرائیل کی غلامی کا دور شروع ہوا۔ یہ دور عصبیت اور نسل پرستی کی بدترین مثال تھا۔ بنی اسرائیل پر ہر قسم کا ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا اور ان کی حیثیت زر خرید غلاموں سے زیادہ نہ تھی۔ انہیں حقیر سمجھا جاتا اور ان کے ساتھ اختلاط کو معیوب گردانا جاتا تھا۔ جبر و استبداد کے اس تاریک دور کو جب چار سو سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو مصر کے بادشاہ فرعون جس کا نام ولید بن مصعب یا مصعب بن ریان یا ریان اور کنیت ابو مرہ تھی نے ایک بھیاںک خواب دیکھا۔ جس کی تعبیر کاہنوں، نجومیوں اور قیافہ شناسوں نے یہ بتائی کہ ”ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں تیری حکومت زوال پذیر ہوگی۔“ اس خواب اور تعبیر کی وجہ سے فرعون کو بنی اسرائیل سے شدید عداوت ہو گئی اور اس نے متوقع خطرے سے بچنے کیلئے بنی اسرائیل کی نسل کشی کا فیصلہ کیا اور یہ تدبیر اختیار کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا اور لڑکیوں کو حاکم قوم کی خدمت کیلئے زندہ چھوڑ دیا جاتا۔

قرآن حکیم میں فرعون کے اس ظالمانہ اقدام کا ذکر کیا گیا اور بنی اسرائیل پر احسان بتلایا گیا ہے کہ۔ **وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ لُؤْلُعٍ يَتُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ**

يَذَرُكُمْ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَلَئِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمٌ (سورة البقرہ آیت نمبر ۴۹) ترجمہ : اور (اے بنی اسرائیل! ہمارے ان احسانات کو یاد کرو) جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی کہ وہ (لوگ) تمہیں سخت عذاب پہنچاتے (یعنی) تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں (بیٹیوں) کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کی نسل اس تیزی اور کثرت سے بڑھنے لگی تھی کہ فرعون کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اگر ان کی پیدائش کی یہی رفتار رہی تو بنی اسرائیل کی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو جائے گی اور اپنی غالب اکثریت کی بناء پر کوئی انقلاب برپا کر دیں گے۔ اس خدشہ اور خطرہ کے پیش نظر اس نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کا یہ ظالمانہ حکم دیا۔ (ضیاء القرآن صفحہ ۵۶ جلد ۱)

بعض محققین اور مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا اور بنی اسرائیل کی نسل کشی کا فیصلہ کیا اس کا نام ”وہمیسس“ تھا (تفصیل کیلئے دیکھیں قصص القرآن جلد اول)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مصر میں فرعون کے اقتدار و سلطنت کی متوقع تباہی کا سبب بننے والے اسرائیلی لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کرنے کی تدبیر ہو چکی تھی۔ ادھر اللہ کے ہاں اس لڑکے کو بچانے، فرعون کے مملات میں پہنچانے اور فرعون کے ذریعے ہی اسکی پرورش کروانے کی تقدیر لکھی جا چکی تھی۔ واللہ علی کل شیء قدير حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کی تقدیر کے آگے کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ اسی کیلئے قرآن حکیم میں فرمایا۔

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلٰی الَّذِيْنَ اسْتَضَعِفُوْا اِلٰی الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اٰيَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ ۝ وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَنُرِيَ الْفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا سِنَهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ (سورة القصص آیت نمبر ۲۶ تا ۲۷)

ترجمہ : اور ہم نے چاہا کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں ملک (مصر) میں کمزور بنا دیا گیا

تھا اور انہیں پیشوا بنادیں اور انہیں (فرعون کے تاج و تخت کا) وارث بنادیں اور انہیں سرزمین (مصر) میں تسلط بخشیں اور فرعون و ہامان اور ان کی فوجوں کو ان (بنی اسرائیل) کی طرف سے وہی کچھ دکھائیں جس کا وہ اندیشہ (خطرہ) محسوس کرتے تھے۔

غرض مشیت ایزدی کو کسی قسم کی احتیاطی تدبیریں، سیاسی حربے اور مضبوط منصوبے روک نہیں سکتے۔ فرعونؑی مظالم کے اسی ہیما نہ دور میں بنی اسرائیل کے ایک مرد صالح ”عمران“ کے گھر اور انتہائی برگزیدہ اور پارہ سا خاتون ”یوکلہ“ کی گود میں ایسے بچے نے جنم لیا جس کو قدرت نے پہلے ہی نبوت و رسالت اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کیلئے جن لیا تھا اللہ اَعْلَمُ مُحَمَّدٌ بِجَعْلِهِ مَسَالَتْہُمْ (سورۃ انعام آیت نمبر ۱۲۳) اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کے عنایت فرمائے۔

ام موسیٰ کاظم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ایسے زمانہ میں ہوئی جب فرعون کے فیصلہ کے مطابق اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس لئے آپ کی والدہ اور اہل خاندان سخت پریشان تھے کہ قاتلوں، سفاکوں اور ظالموں کی نگاہ سے بچے کو کیسے محفوظ رکھیں۔ جوں توں کر کے تین ماہ تک ان کو چھپائے رکھا اور ان کی پیدائش کی کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ لیکن جاسوسوں کی نگرانی اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے اس واقعہ کو مزید پوشیدہ رکھنا ممکن نہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جنبہ ”یوکلہ“ از حد مغموم رہنے لگیں۔ اس سخت اور نازک وقت میں خدائے لم یزل نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ القاء کیا کہ اے موسیٰ کی ماں! غم نہ کر بلکہ ایک صندوق بنا کر اس پر رال اور روغن کی پالش کر کے موسیٰ کو اس میں لٹا کر دریائے نیل میں بہا دو۔ عرض کی مولا! کون سی ماں اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو پانی میں بہانا گوارا کرتی ہے۔ فرمایا۔ ام موسیٰ! میری قدرت کے نظارے دیکھ۔ میرے حکم سے اپنے فرزند کو صندوق میں رکھ کر پانی میں بہانا تیرا کام ہے اور پانی کی تیز لہروں سے اسے بچانا اس کی حفاظت فرمانا اور اسے واپس تیری گود میں لوٹانا اور پھر منصب نبوت عطا فرمانا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم اس وحی اور القاء کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِمِّ مُوسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ لِاِذَا خَلَبْتَ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي السَّمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ اِنَّا وَاَدُّوْهُ الْكَرَّ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (سورۃ القصص آیت نمبر ۷)

ترجمہ : اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہو پھر جب اس کے متعلق تمہیں خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ہر اس ماں نہ ہونا اور نہ غمگین ہونا ہم اسے تیرے پاس واپس پہنچا دیں گے اور (پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔

موسیٰ کا صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے بمطابق وحی الہی ایسا ہی کیا اور اپنے صاحبزادے کو صندوق میں لٹا کر دریا کی لہروں کی نذر کر دیا اور موسیٰ کی بڑی بہن ”مریم“ سے فرمایا کہ اس صندوق کے ہماؤ کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور رب تعالیٰ کی قدرت کا قریب سے مشاہدہ کرے کہ وہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے اور میرے لخت جگر کو واپس میری گود میں پہنچانے کے اسباب کیسے پیدا فرماتا ہے؟ قرآن عزیز کی سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق اور آپ کی بہن کے واقعہ کو یوں ذکر کیا گیا ہے۔

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ فَبَصُرَتْ مِنْ حَيْثُ وَهَمَّ لَا تَشْعُرُوْنَ (سورۃ القصص آیت نمبر ۸)

ترجمہ : اور اس (موسیٰ کی ماں) نے اس کی بہن سے کہا کہ اس (صندوق) کے پیچھے پیچھے چل۔ پس وہ اس (صندوق) کو دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دریا کے نیل میں تیرتا ہوا اس نہر میں جا پہنچا جو نہر دریا سے نکل کر فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ آپ کی بہن جتا بہ مریم دریا کے کنارے کنارے اس صندوق کی نگہداشت کرتی ہوئی چل رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے ”شاہی محل“ کے کنارے آگیا اور فرعون کی بیٹی یا بیوی نے اپنے خادموں کے ذریعے اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمیشہ حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کیلئے شاہی خادموں کے ہمراہ محل میں داخل ہو گئیں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ (سورۃ القصص آیت نمبر ۸)

ترجمہ: پس فرعون کے گھروالوں نے اسے (دریا سے) نکل لیا تاکہ وہ (انجام کار) ان کا دشمن اور باعث غم بنے۔ بلاشبہ فرعون و ہامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ فرعون جو خدا کی کاد عوید ارتھائیکین وہ یہ بھی نہ جان سکا کہ یہی بچہ انجام کار اس کی تباہی اور ہلاکت کا سبب بنے گا نیز ہامان جو فرعون کا قابل اعتماد وزیر تھا جسے اپنی زہانت اور فراست پر بڑا ناز تھا وہ بھی اس چیز کو نہ سمجھ سکا کہ یہ اسرائیلی لڑکا ہمارے لئے موجب ہلاکت ہو گا۔ جس کی جمالت اور بے علمی کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ پہچان سکے اسے اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی (میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں) کا دعویٰ کرنے کا کیسے حق پہنچتا ہے؟ اور ہامان جیسا وزیر بے تدبیر فرعون کی خدائی کلچر چار اور اعلان کس طرح کرتا ہے؟ بہر حال فرعون کے گھروالوں نے صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت و تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیوی ”آسیہ“ نے بچہ کو دیکھا تو از حد خوش ہوئی اور اس کے دل میں اس معصوم بچے کیلئے شفقت و محبت کا ایک سیلاب امنڈ آیا اور انتہائی محبت سے اسے پیار کیا اور بڑی ہمدردی سے اسے گود میں لے لیا۔ فرعون کے حواریوں میں سے کسی نے کہا کہ ”یہ تو اسرائیلی“ معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے۔ کیسے ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو لہذا اسے فوراً قتل کر دینا ضروری ہے۔ یہ بات سن کر فرعون کو بھی اس کے قتل کا خیال آیا تو فرعون کی بیوی نے خلود کے تیور دیکھ کر کہا۔ ”ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا وجود ہمارے لئے نفع بخش ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں یعنی اگر بالفرض یہ وہی اسرائیلی بچہ ہو جو آپ کے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری آغوش محبت اور تربیت شاید اسے مضرب ہونے کی بجائے مفید ثابت کر دے۔“

قرآن حکیم فرعون کی بیوی کے الفاظ نقل کرتا ہے۔

وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُوَّةُ عَيْنِي لِيْ وَلَكَ لَا تَقْلُوْهُ عَسٰی اَنْ يَّبْلَعْنَاۤوُ نَسْخِذْهُ
وَلَدًاۤوَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (سورۃ القصص آیت نمبر ۹) ترجمہ: اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ

بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کیلئے ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں اور وہ (انجام سے) بے خبر تھے۔

آپ غور فرمائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا عجیب کرشمہ تھا کہ اس نے فرعون کو اپنے سب سے بڑے دشمن موسیٰ کی پرورش پر نگران مقرر کر دیا تھا اور وہ اپنی تباہی کا سبب بننے والے اس بچے کی شای ناز و نعم میں خود پرورش کر رہا تھا وَمَا ذَا لِكَ عَلَى اللَّهِ يَعْزِزُ (اور یہ کام اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی مشکل نہیں)

قرآن میں ذکر آسیہ زوجہ فرعون ”آسیہ بنت مزاحم“ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بتے دریا سے نکلوایا، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے روکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام و انصرام کیا تھا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نشانیاں دیکھ کر مسلمان ہو گئی تھیں اور فرعون کے مقابلے میں ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمايت و طرفداری کیا کرتی تھیں۔ آخر فرعون کو علم ہو گیا کہ ”آسیہ“ مجھے خدا تسلیم نہیں کرتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے قبول اسلام کی پاداش میں آپ کے دونوں ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دیں اور آپ کو چلچلاتی دھوپ میں پھینک دیا اور مطالبہ کیا کہ ”موسیٰ کے رب کا انکار کر دے اور مجھے خدا مان لے“ ورنہ اسی طرح ازیتیں دے دے کر تجھے موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ اس سفاکی اور ظلم کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی استقامت اور استقلال کی یہ حالت تھی کہ آپ اس وقت بھی مسکراتی رہیں۔ فرعون نے جب انہیں اس دردناک کیفیت میں بھی مسکراتے دیکھا تو کہنے لگا ”یہ تو پاگل اور دیوانی ہو گئی ہے۔“ آخر کار جنابہ آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے رب کے حضور دامن طلب پھیلایا اور عرض کی۔ ”میرے رب جنت کے اندر اپنے قرب میں میرے لئے ایک محل تعمیر فرما دے۔ فرعون کے منحوس وجود اور اس کی بد اعمالیوں سے مجھے نجات عطا فرما اور اس ظالم و مشرک قوم کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔“ احادیث میں ہے کہ جب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اور جنت کے

درمیانی پردے ہٹادیئے اور ان کیلئے جنت کو منکشف فرمادیا۔ جسے دیکھ کر ان کی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں اور وہ اپنے رب کے لطف و کرم کو دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ قرآن عزیز اس مومنہ صادقہ کے ایمان اور دعا کا تذکرہ فرماتا ہے۔ وَصَوَّبَ اللَّهُ نَسْلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةً فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ مِثْلًا بِمَا فَعَلَ الْجِنَّةُ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ (سورۃ تحریم آیت نمبر ۱۱) ترجمہ : اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کیلئے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ جب اس نے کہا اے میرے رب! میرے لئے جنت میں اپنے پاس ایک گھریلو اور مجھے فرعون اور اس کے (کافرانہ) عمل سے بچالے اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔

بے قرار دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے نور نظر اور لخت جگر کی جدائی سے بے قرار و بے چین ہو گئیں۔ ان کا دل اپنے بچے کی یاد اور خیال کے سوا ہر چیز سے خالی ہو گیا اور ان کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ قریب تھا کہ ان کی بے قراری راز کو فاش کر دے۔ اسی اضطراب و بے چینی کی حالت میں رب تعالیٰ نے ان پر اپنے فضل و کرم کی بارش کر دی اور ان کے دل بے قرار پر اطمینان و سکون نازل کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ام موسیٰ کو شدید پریشانی اور گھبراہٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ بھی یاد نہ رہا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ قتل سے بچالے کیلئے تو نے اپنے بچے کو دریا کی موجوں کی نذر کیا لیکن تیرے فرزند کو تو فرعون نے ہی اٹھلایا ہے وہ اسے کب زندہ چھوڑے گا؟ ام موسیٰ یہ بات سن کر گھبرا گئیں اور شدید بے چینی میں انہیں ”وعدہ الہی“ یاد نہ رہا۔

قرآن مجید اُم موسیٰ کی بے قراری بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

وَأَصْبَحَ لُؤْلُؤُاٰدَامُ مُوسَىٰ فَلَا غَايَ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَّنَا عَلٰی قَلْبِهَا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (سورۃ القصص آیت نمبر ۱۱) ترجمہ : اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کا دل مضبوط نہ کرتے۔ تاکہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔

دودھ حرام ادھر ام موسیٰ کا دل بیٹے کی جدائی میں اُڑا جا رہا تھا اور فرعون کے شاہی محل میں اس بچہ کیلئے دودھ پلائی کا انتظام ہو رہا تھا۔ اللہ کریم نے ام موسیٰ سے کئے گئے وعدہ کی تکمیل کیلئے جناب موسیٰ پر دوسری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا اور آپ کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ آپ کسی عورت کے پستان کو منہ ہی نہ لگاتے تھے۔ شاہی دایہ تھک کر بیٹھ گئیں مگر ہزار کوشش کے باوجود آپ نے کسی دایہ کا دودھ نہ پیا۔ پتے کیسے؟ جبکہ رب نے تو ان کی ماں سے اسے واپس لوٹانے کا وعدہ کر رکھا تھا اور اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ (اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچائی ہوتا ہے۔)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھیں۔ ادھر شاہی فرمان جاری ہوا کہ جلد ایسی عورت تلاش کی جائے جس کا دودھ پینے پر بچہ آمادہ ہو۔ اس موقع پر آپ کی بہن مریم نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو نہایت نیک اور اس خدمت کیلئے بہت موزوں ہے۔ بلکہ اگر حکم ہو تو میں خود اس کو ساتھ لے آؤں۔ فرعون کی بیوی نے دایہ کو لانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن خوشی خوشی گھر کو روانہ ہوئیں اور جلدی جلدی گھر پہنچ کر والدہ کو پوری داستان سنائی اور بتایا کہ ”جب موسیٰ نے کسی دایہ کا دودھ نہ پیا تو میں نے بتایا کہ اسرائیلی قبیلہ میں ایک نہایت شریف اور نیک عورت ہے وہ اپنی اولاد کی طرح اس بچے کی پرورش کر سکتی ہے۔ فرعون کی بیوی نے یہ سن کر حکم دیا ہے کہ فوراً آپ کو لے آؤں۔ یہ ہم پر رب تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے۔ اب چل کر اپنے بچہ کو سینے سے لگاؤ، آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔“ قرآن مجید فرقان حمید اس حقیقت کی یوں نقاب کشائی فرماتا ہے۔

وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۖ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ آيَةِ كَيْ تَقَرَّوْا عَنْهَا وَلَا تُحْزَنَ ۚ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (سورۃ القصص آیت نمبر ۱۲-۱۳)

ترجمہ : اور ہم نے اس پر اس سے پہلے تمام دودھ پلانے والیاں حرام کر دیں۔ تو

موسیٰ کی بہن نے کہا۔ کیا میں تمہیں پتہ بتاؤں ایسے گھروالوں کا جو تمہاری خاطر اس کی پرورش کریں اور وہ اس بچے کے خیر خواہ ہونگے۔ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمزدہ نہ ہو اور یہ بھی جان لے کہ بلاشبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔ قرآن عزیز کی سورت طہ میں بھی ان واقعات کو معجزانہ اختصار سے بڑے دلچسپ پیرائے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰكَ مَرْثَةً أُخْرَىٰ ۖ اِذَا وَحْيُنَا اِلَيْكَ مَآبُؤْهُنَّ ۚ اِنْ اَقْبَلْنَاهُ فِى السَّابُوتِ فَلَا قُدْرَةَ عَلَيْنَا فَلَئِنَّهُ لَیْسَ بِاِلٰهِمْ اِلَّا السَّجْدُ ۚ لَیَّاخُذُهُ عَدُوٌّ لِّیْ وَ عَدُوٌّ لَّكَ ۚ وَ الْفِتْنَةُ عَلَیْكَ مَبْعَثُ بَنِيۤیْ ۚ وَ لَتُضْمَعَ عَلٰی عَيْنِیْ ۚ اِذَا تَمَشَّیْتُ اُخْتُكَ لَقَوْلٍ هَلْ اَدْلُکُمْ عَلٰی مَنْ تَكْفُلُوْا ۚ فَوَجَعْنَاکَ اِلٰی اُیَّتِکَ کُنِی تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنْ۔

(سورۃ طہ آیت نمبر ۳۸-۴۰) ترجمہ : اور (اے موسیٰ) البتہ تحقیق ہم نے تم پر ایک بار پہلے بھی احسان فرمایا تھا۔ جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی جو وحی کئے جانے کے قابل تھی۔ کہ اس کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اسے کنارے پر پھینک دے گا (اور) اسے وہ شخص پکڑے گا جو میرا اور اس (بچے) کا دشمن ہے اور اے (موسیٰ!) میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ تمہاری پرورش میرے سامنے ہو۔ جب تمہاری بہن چلتی ہوئی آئی تو کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کی پرورش کر سکے۔ تو ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر میں فرمایا ہے کہ۔ ”جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایہ کا دودھ نہ پیا تو زوجہ فرعون نے آپ کو لونڈیوں کے ساتھ باہر بھیجا کہ کسی دایہ کو تلاش کریں اور یہ بچہ جس کا دودھ پی لے اسے شاہی محل میں لے آئیں۔ لونڈیاں آپ کو لے کر باہر نکلیں تو آپ کی بہن نے آپ کو پہچان لیا مگر ان پر اصل حقیقت ظاہر نہ کی بلکہ ان سے پوچھا کہ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟

انہوں نے بتایا کہ ہم کسی ایسی دایہ کی تلاش میں ہیں جس کا دودھ یہ بچہ پی لے۔ آپ کی ہمیشہ نے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو ایک دال کی کاپہ دوں؟ ممکن ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، وہ اس کی پرورش کرے اور اس کی خیر خواہی کرے۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چل اور ہمیں اس کا گھر دکھا دے۔ آپ کی بہن انہیں لے کر اپنے گھر آئیں۔ اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ”انہیں دیجئے“ جب ام موسیٰ نے بچے کو سینے سے لگایا تو وہ فوراً دودھ پینے لگا۔ جلدی سے یہ خبر آسیہ کو پہنچائی گئی تو وہ از حد مسرور ہوئیں۔ انہیں اپنے محل میں بلوایا اور انعام و اکرام سے نوازا۔ چند دن معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ آخر ایک دن آسیہ نے ام موسیٰ سے عرض کی (اے علم نہ تھا کہ فی الواقع یہی اس بچہ کی ماں ہے) میری خواہش ہے کہ تم شاہی محل میں ہی آجاؤ، یہیں رہائش اختیار کر لو اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ آپ نے فرمایا میں گھر یلو عورت ہوں میرے اور بھی بچے ہیں اس لئے میں محل میں مستقل نہیں ٹھہر سکتی لہذا میں اس بچے کو اپنے گھر دودھ پلادیا کروں گی پھر آپ کے ہاں بھیج دیا کروں گی۔ بلا آخر یہی طے پایا اور اس پر فرعون کی بیوی رضامند ہو گئیں۔ اب ام موسیٰ کا خوف، امن سے، فقری، امیری سے، بھوک، آسودگی سے اور ذلت، عزت سے بدل گئی۔ آپ شاہی محل میں انعام و اکرام پاتیں اور پیارے بچے کو اپنی گود میں پالتی تھیں۔ ایک ہی دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی مصیبت، راحت میں تبدیل فرمادی۔ اس موقع پر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اپنا کام کج کرے اور اس میں اللہ کا خوف اور میری سنت کا لحاظ کرے اس کی مثل ام موسیٰ جیسی ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی حاصل کرے۔“ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۸۲ جلد ۳)

موسیٰ کی جوانی حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محلات اور ناز و نعم میں بل کر درویشاب میں داخل ہوئے۔ آپ قوی الجسہ اور بہادر جوان تھے۔ چہرے سے رعب ٹپکتا اور گفتگو سے ایک خاص وقار اور عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ آپ کو یہ بھی بخوبی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے، ان کا کوئی رشتہ قرابت نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں انتہائی ذلت اور غلامی کی

زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو اپنے آباء و اجداد کے منصب نبوت پر بھی آگاہی ہو چکی تھی۔ اسرائیلیوں پر مصریوں کا ظلم و ستم آپ کیلئے ناقابل برداشت تھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی قوت کے ساتھ زیور علم و حکمت سے بھی نواز دیا تھا اور سن رشد کو پہنچتے ہی ان کی قوت فیصلہ اور دقت نظر عروج تک پہنچ گئی تھی اور ان کو جسمانی و روحانی مکمل حاصل ہو گیا تھا۔ قرآن عزیز نے آپ کی جوانی اور حکمت و علم کی یوں صراحت فرمائی ہے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
(سورۃ القصص آیت نمبر ۲۶)

ترجمہ : اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور ان کی نشوونما مکمل ہو گئی تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ عطا فرماتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون خود الوہیت کا دعویٰ کر رہا تھا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا ہے تو آپ کا موحد ذہن اس صریح شرک کو گوارا نہ کر سکا اور آپ نے فرعون کو اس ناشائستہ حرکت پر ٹوکا اور بار بار اسے غلط نظریات ترک کرنے کی تلقین کی۔ یہاں تک کہ نوبت تلخ کلامی تک جا پہنچی اور شاہی محلات میں پرورش پانے والا یہ شہزادہ مجرم اور باغی سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ آپ فرعون کے شر اور گرفت سے محفوظ رہنے کیلئے ردپوش ہو گئے اور اگر کسی ضروری کام سے شہر آنا ہوتا تو ایسے وقت میں آتے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔

قبلی کا قتل ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو جب لوگ سو رہے تھے شہر کے حالات کا جائزہ لینے کیلئے خاموشی سے شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبلی ایک اسرائیلی کو لکڑیوں کا بھاری گھٹانہ اٹھانے کی پاداش میں زدوکوب کر رہا ہے اور وہ آپس میں دست و گریباں ہیں۔ اسرائیلی نے موسیٰ کو دیکھ کر مدد کیلئے پکارا۔ آپ آگے بڑھے تاکہ قبلی کو دست درازی سے روکیں۔ جب اس نے بات نہ مانی تو آپ نے اسے طمانچہ رسید کر دیا۔ مصری اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور موسیٰ کا کام اس کیلئے

جان لیوا ثابت ہوا جس سے وہ اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ کا ارادہ قطعاً اس کو قتل کرنے کا نہ تھا۔ اچانک جب یہ حادثہ رونما ہوا تو آپ نے روحانی اذیت، سخت شرمندگی اور ندامت محسوس کی اور دل میں کہا ”یہ تو کارِ شیطان ہے“ وہی انسان کو غلط راستے پر لگاتا ہے۔ فوراً رب تعالیٰ سے بخشش طلب کی اور رحمت ایزدی نے آپ کی اس اتفاقی لغزش کو معاف کر دیا۔ قرآن کریم میں قبلی کے قتل کا واقعہ ہائیں الفاظ نقل کیا گیا ہے۔

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ عُفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ لَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتُلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ بَیِّنٌ ۖ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِنِیْ فَاغْفِرْ لَهٗ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۖ قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِیْرًا لِّلْمُجْرِمِیْنَ (سورۃ القصص آیت نمبر ۱۵ تا ۱۷)

ترجمہ : وہ (موسیٰ) شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے بے خبر سو رہے تھے۔ تو آپ نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ایک موسیٰ کی جماعت سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں سے۔ پس جو آپ کی جماعت سے تھا اس نے آپ کو اس کے مقابلہ میں جو آپ کے دشمنوں سے تھا مدد کیلئے پکارا۔ تو موسیٰ نے اسے مکالمہ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کام تو شیطان کی انگیخت سے ہوا ہے۔ بلاشبہ وہ ہر کا دینے والا کھلا دشمن ہے۔ آپ نے عرض کی اے میرے پروردگار! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا پس مجھے بخش دے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کی میرے رب! تو نے مجھ پر جو انعام فرمایا (کہ مجھے بخش دیا) تو آئندہ میں مجرموں کی مدد نہ کروں گا۔

شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ حاکم قوم کا ایک فرد رات کو قتل ہو گیا مگر قاتل کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ آخر مصریوں نے فرعون سے التجا کی کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ ہماری دادرسی کریں۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری اسرائیلی قوم سے تو بدلہ نہیں لیا جاسکتا آپ قاتل تلاش کریں میں اسے عبرت ناک سزا دوں گا اور کیفر کردار

[illegible][illegible]

ترجمہ : پھر آپ نے شہر میں ڈرتے ہوئے، انتظار میں صبح کی تو اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بے شک تو صریح گمراہ ہے۔ پھر جب آپ نے ارادہ کیا کہ جھپٹ پڑیں اس شخص پر جو ان دونوں کا دشمن تھا۔ وہ (اسرائیلی) کہنے لگا، اے موسیٰ! کیا تو مجھے بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ تو ملک میں بڑا جابر بننے کا ارادہ رکھتا ہے اور تو اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا۔

موسیٰ کو اطلاع امراء سلطنت کی جس مجلس میں حضرت موسیٰ کو گرفتار کر کے قتل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اس میں فرعون کے خاندان کا ایک مرد صالح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مونس و ہمدرد شخص بھی تھا جو اسرائیلی مذہب کو حق سمجھتا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر تیز دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو صورت حال کی نزاکت اور بنو فرعونوں کے فیصلے سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت کا تقاضا ہے کہ آپ بعجلت یہاں سے نکل جائیں اور ایسی جگہ پر چلے جائیں جو فرعونوں کی دسترس سے باہر ہو ورنہ آپ کی جان شدید خطرے میں ہے اور میں آپ کا بد خواہ نہیں بلکہ خیر خواہ اور ہمدرد ہوں۔ قرآن مجید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مخلص شخص کی آمد کا نقشہ یوں کھینچتا ہے۔ **وَجَاءَ زُجَلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَاءَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ٥** (سورۃ القصص آیت نمبر ۲۰)

ترجمہ : اور ایک آدمی شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ! سردار لوگ تیرے بارے میں سازش کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں۔ پس تم یہاں سے نکل جاؤ۔ بلاشبہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔

موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ناصح کا مشورہ قبول فرمایا اور بغیر کسی انتظام کے فی الفور وہاں سے روانہ ہو گئے مگر راستہ نامعلوم اور منزل کا کوئی تعین نہیں، نیز دل میں ہر وقت کھٹکا کہ پیچھے سے آکر کوئی پکڑ نہ لے۔ اس پریشانی کی

حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب تعالیٰ کے دروازے پر دستک دی اور عرض کی۔ اے میرے پروردگار! مجھے سیدھے راستے پر چلا اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عاجزانہ استدعا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کو مدین کی راہ پر ڈال دیا۔ جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا۔

قرآن حکیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر ہجرت کا تذکرہ فرماتا ہے۔

لَخَوَجَ بِسُفْهَا خَائِفًا تَوَقَّبَ لَال رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (سورۃ القصص آیت نمبر ۲۱)
ترجمہ: پس آپ گرفتاری کے خوف سے وہاں سے نکلے۔ عرض کی اے میرے رب! مجھے ظلم کرنے والوں سے نجات عطا فرما۔

چاہ مدین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے خوف اور گرفتاری کے ڈر سے بھاگے تھے اس لئے ان کے ہمراہ نہ تو کوئی رفیق اور راہنما تھا اور نہ زاد راہ اور تیز روی کے باعث آپ پاؤں سے ننگے تھے۔ اس تمام سفر میں موسیٰ علیہ السلام کی خوراک درختوں کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھی اور برہنہ پا ہونے کی وجہ سے سفر کی طوالت نے پاؤں کے لمبوں کی کھال تک اڑا دی تھی۔ مدین کی آبادی مصر سے آٹھ منزل پر واقع تھی۔ (قصص القرآن صفحہ ۳۸۰ جلد ۱) قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ بِلِقَاءِ رَبِّهِ قَالَ اُنْهِنِي سِوَاءَ السَّبِيلِ (سورۃ القصص آیت نمبر ۲۲) ترجمہ: اور جب آپ مدین کی طرف روانہ ہوئے تو کہنے لگے۔ امید ہے کہ میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری راہنمائی فرمائے گا۔

آٹھ دس دن کے پیدل سفر کے بعد آپ تھکے ماندے بھوکے پیاسے مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو حسین و جمیل لڑکیاں ذرا فاصلے پر اپنے ریوڑ کو روکے ایک طرف کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں بھی ظالمانہ نظام رائج ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیاں کمزور اور ضعیف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ طاقت ور اور سرکش جب اپنے جانوروں کو پانی پلا چکیں تو بچا کھچا پانی ان کے جانوروں کا حصہ بنے۔ حضرت

موسیٰ علیہ السلام اس ظلم و ستم کو کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے نظریں جھکا کر سوال کیا ”تم کیوں کھڑی ہو؟“ انہوں نے جواب دیا۔ ہم بھی اپنے ریوڑ کو پانی پلانے کیلئے لائی ہیں لیکن ہمارے لئے اس بھیڑ میں گھس کر پانی پلانا ممکن نہیں۔ لہذا جب یہ تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تب بچا ہو پانی ہم اپنے جانوروں کو پلا کر لوٹ جائیں گی۔ یہی ہمارا روزانہ کام معمول ہے اور جانوروں کو پانی پلانے کیلئے ہمارے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ”ہمارا کوئی بھائی نہیں“ اور ”ہمارا باپ انتہائی بوڑھا اور ضعیف ہے“ اس لئے مجبوراً ہمیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ بقول شاعر۔

باپ اساذ بڑھڑا ہویا، ویر نہ ساڈا کوئی

تاں اسیں گھر تھیں باہر آئیاں، اسہ مجبوری ہوئی

قرآن حکیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہدین پر پہنچنے اور لڑکیوں سے سوال و جواب کے بارے میں فرماتا ہے۔

وَلَمَّا وَرَدْنَا مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّتَيْنِ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَد مِنْ دُونِهِم امْرَأَ
تَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

(سورۃ القصص آیت نمبر ۲۳) ترجمہ : اور جب آپ مدین کے پانی (کنوئیں) پر پہنچے تو وہاں پر ان لوگوں کی بڑی جماعت کو دیکھا کہ وہ (اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ تھلگ دو عورتیں دیکھیں جو اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا کام ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر واپس نہ چلے جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتیں اور ہمارے والد عمر رسیدہ بوڑھے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آیا آپ اٹھے اور مجمع کو ہٹا کر تماڈول اٹھایا اور پانی کھینچ کر ان لڑکیوں کے ریوڑ کو سیراب کر دیا۔ وہ لڑکیاں اپنے جانور لے کر گھر روانہ ہو گئیں۔ ادھر موسیٰ پر کیا گزری؟ اس کا ذکر آئندہ خطبہ جمعہ میں ہو گا۔ (انشاء اللہ) اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ذکرِ موسیٰ علیہ السلام 2

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آمَنَّا بِمَا عَدَّاهُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّكَ كَانَ مَغْلُصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ
جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيبًا ۝ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا آخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝
(سورۃ مریم آیت نمبر ۵۳ تا ۵۴)

ترجمہ : اور کتاب (قرآن حکیم) میں موسیٰ (علیہ السلام) کا ذکر کرو۔ بے شک وہ ہمارے
برگزیدہ رسول، نبی تھے اور ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے پکارا اور باتیں کرنے
کیلئے قریب بلایا اور اپنی رحمت سے انہیں ان کا بھائی ہارون پیغمبر (بنا کر) عطا کیا۔

رب السماوات والارض کی بے پناہ حمد و ثنا اور نبی کریم، رؤف و رحیم جناب محمد
رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکات پہ لا تعداد درود و سلام کے بعد
سورۃ مریم کی مذکورۃ الصدر آیات مقدسات کی تشریح و توضیح کے ضمن میں آپ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت، ام موسیٰ کا غم و حزن، موسیٰ کے صندوق کا
محلّات فرعون میں پہنچنا، آل فرعون کا اس صندوق کو نکالنا۔ حضرت موسیٰ کی رضاعت کا
بندوبست ہونا، ان کا اپنی والدہ کی گود میں واپس آنا، حضرت موسیٰ کی جوانی، ان کے
ہاتھوں ایک قطبی کا قتل ہونا، قتل کاراز انشاء ہو جانا، آپ کا مصر سے ہجرت فرما جانا اور
مدین کے کنوئیں پر دو لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلانے کی تفصیلات سے آپ بخوبی آگاہ
ہو چکے ہیں۔

موسیٰ کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام آٹھ، دس دن کے تھکا دینے والے اور
اعصاب شکن پیدل سفر کے بعد بھوکے پیاسے مدین کے کنوئیں پر پہنچے تھے۔ لڑکیوں کے

جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں کے قریب ہی آپ ایک سایہ دار درخت کے نیچے ستانے کیلئے بیٹھ گئے۔ آپ کی یہاں کوئی جان پہچان نہ تھی اور مسلسل سفر کی تھکاوٹ سے چور اور بھوک سے مجبور تھے۔ اس کسمپرسی اور بے بسی کے عالم میں اللہ احکم الحاکمین کے حضور اپنی غریب الوطنی کا اظہار کرتے ہوئے رحم و کرم کی التجا اور اپنے فقر و مسکنت کو بایں الفاظ بیان فرمایا۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ لَّقِیْوْهُ (سورۃ القصص آیت نمبر ۲۴)

ترجمہ: عرض کی ۴ میرے پروردگار! میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر نعمت نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عاجزانہ دعا سے واضح ہو گیا کہ کائنات کا ہر چھوٹا بڑا ”رب تعالیٰ“ کا محتاج اور اسی کے در کا سوالی ہے۔ جلیل القدر انبیاء، اولوالعزم رسل، صاحب عزیمت اولیاء، صلحاء و آتقیاء اور علماء و اصفیاء اس ذات اقدس کے دربار میں عاجز و بے بس ہیں۔ فرمان الہی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (سورۃ فاطر آیت نمبر ۱۵)

ترجمہ: اے لوگو! تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ، لائق حمد و ثناء ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے در کا سوالی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

شیخ کبیر کا تعجب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہ مدین پر جن لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا تھا وہ خلاف معمول آج جلدی ریوڑ لے کر گھر واپس آگئیں تو ان کے والد کو سخت تعجب ہوا اور بیٹیوں سے جلد واپسی کی وجہ دریافت کی۔ لڑکیوں نے مدین کے کنویں والی پوری داستان کہہ سنائی اور ”ایک مسافر“ کی ہمدردی، خلوص، خدمت امانت اور طاقت و قوت کا اجرا کہہ سنایا۔ باپ نے اس مددگار مسافر کے بارے میں بچیوں کے خیالات سننے کے بعد انہیں حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور اس مسافر کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سایہ دار درخت کے نیچے استراحت فرماتے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نظریں جھکائے انتہائی شرم و حیا کی چال سے ان کی طرف آرہی ہے۔ اس لڑکی نے حضرت موسیٰ کی پاس آکر جھکے ہوئے عرض کی

”ہمارے گھر تشریف لے چلے۔ آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں وہ آپ کی نیکی اور احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔“ قرآن حکیم نے اس خاتون کی چال کو خصوصی طور پر بیان فرمایا ہے تاکہ امت مسلمہ کی بچیاں اس سے سبق حاصل کریں۔

قرآن عزیز اس لڑکی کی چال اور گفتگو کا تذکرہ فرماتا ہے۔

لَعَجَاءُ نَّهَا اخْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ اِنَّ اٰمِي يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرُ مَا سَقَيْتَ لَنَا (سورۃ القصص آیت نمبر ۲۵)

ترجمہ: تو (کچھ دیر بعد) ان میں سے ایک خاتون شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی (اور آکر) کہا، میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ بدلہ دیں اس کا جو تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔

آپ غور فرمائیں تو اندازہ ہو گا کہ جو عورتیں شرم و حیا کی چال چلتی ہیں اللہ کریم ان کی چال کے تذکرے قرآن مجید میں فرماتا ہے اور جو مرد آرام و سکون اور آہستگی سے زمین پر چلتے ہیں ان کے اوصاف بھی رب تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتا ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْْنًا (سورۃ الفرقان آیت نمبر ۶۳)

ترجمہ: اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔

یعنی اللہ والوں کی چال ہی نرمالی ہوتی ہے۔ ان کی رفتار دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ شریف النفس اور باوقار شخصیت آ رہی ہے ان کی چال و ڈھال میں تکبر، فخر، غرور اور رعونت کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیغام کو ادا و خداوندی گردانا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو ہدایت کی کہ آگے چلنے کی بجائے پیچھے چلے اور اشارے سے یا کنکر پھینک کر راستہ کی راہنمائی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے منزل مقصود پر پہنچے اور ایک بزرگ صورت اور نیک سیرت شخصیت سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ بزرگ نے اطمینان کے ساتھ ہٹھا کر پہلے کھانا کھلایا اور پھر ان سے حالات دریافت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہمدردی، خیر خواہی اور دلجوئی سے متاثر ہو کر اپنی ولادت سے فرعونوں کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم تک اور

قبطی کے قتل سے مدین کے کنویں تک سارا ماجرا کہہ دیا اور اپنی تفصیلی داستان سنائی۔ اس شیخ کبیر نے موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے مطلع ہو کر آپ کو تسلی اور اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ تم ظالموں کی گرفت سے نکل آئے ہو۔ اب تمہیں یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ تم خدا کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں ظالموں کے پنجے سے نجات عطا فرمائی۔ قرآن مجید اس بزرگ شخصیت کے تسلی آمیز الفاظ نقل فرماتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
(سورۃ القصص آیت نمبر ۲۵)

ترجمہ: پس جب حضرت موسیٰ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈرو اور نہیں، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔

شیخ مدین کون تھے؟ قرآن حکیم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مدین کے شیخ کے متعلق جو واقعات بیان کئے ہیں ان میں کسی جگہ اس بزرگ کا نام ذکر نہیں کیا۔ اسی لئے شیخ مدین کے نام کے بارے میں مفسرین اور مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔

① مفسرین، اصحاب سیر اور اُدباء عرب کی ایک بڑی جماعت کا خیال ہے کہ شیخ مدین، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ (قصص القرآن صفحہ ۳۸۷ جلد ۱) حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قول ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس بزرگ کو اپنا قصہ سنایا وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۸۳ جلد ۱)

طبرانی نے روایت کیا ہے کہ جب سلمہ بن سعد العنزیؒ اپنی قوم کے قاصد کی حیثیت سے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا ”شعیب کی قوم اور موسیٰ کے سرال کے آدمی کو مرحبا ہو کہ تمہیں ہدایت کی گئی ہے“ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۸۳ جلد ۳)

② بعض کہتے ہیں کہ ”شیخ مدین“ حضرت شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کا نام

”ثیرون“ تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو عبیدہ بن عبد اللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجیر بنایا وہ شعیب علیہ السلام کے بھائی کا بیٹا ثیرون تھا۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۸۵ جلد ۳)

[۳] حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجیر رکھنے والے مدین کے شیخ کانام ”یثیری“ تھا۔ (رواہ ابن جریر۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۵۸ جلد ۳)

[۴] بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ شیخ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک ”مرد مومن“ تھا۔ (قص القرآن صفحہ ۳۸۷ جلد ۱)

[۵] ایک جماعت کا گمان ہے کہ شیخ مدین نہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں اور نہ ان کے بھتیجے۔ اس لئے کہ قرآن عزیز سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا زمانہ ہے جس کے درمیان تقریباً چار سو سال کی طویل مدت ہے۔

قرآن مجید میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا **وَمَا قَوْمٌ لُّوْطٌ بِكُمْ** (سورہ ہود آیت نمبر ۸۹) اور لوط کی قوم تم سے کچھ دور نہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درمیانی مدت چار سو سال سے بھی زیادہ ہے۔ بعض مؤرخین نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر غیر معمولی طور پر بہت طویل ہوئی۔ مگر یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۸۲ جلد ۳)

قرآن تفسیر کے امام حافظ عطاء الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اور ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر محدثین و مفسرین نے اس بارے میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ شیخ مدین کے نام کے متعلق کوئی روایت صحت کو نہیں پہنچتی اور جو روایات بیان کی گئی ہیں وہ قابل حجت نہیں ہیں اس لئے جس طرح قرآن مجید نے ان کا نام لئے بغیر ذکر کیا ہے ہم بھی ان کے نام کی تصریح کو اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے کر دیں۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ

۳۸۵ جلد ۳) تاہم مشہور یہی ہے کہ مدین کے بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے۔
بیٹی کا مشورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مدین کے بزرگ میزبان کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس لڑکی نے جو حضرت موسیٰ کو بلانے گئی تھی۔ اپنے والد سے عرض کی کہ ”آپ اس مہمان کو مویشی چرانے اور پانی لانے پر ملازم رکھ لیں کیونکہ اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو صاحب قوت اور ایماندار ہو۔“

علماء تفسیر نے ذکر فرمایا ہے کہ باپ بیٹی کی یہ بات سن کر متعجب اور مسرور ہوئے اور اس سے دریافت فرمایا کہ تجھے اس بات کا علم کیسے ہوا کہ یہ مہمان طاقت ور اور امانت دار ہے؟ بیٹی نے جواب دیا کہ کنویں کا بڑا ڈول جسے دس آدمی مل کر کھینچتے تھے اس اکیلے مسافر نے اسے پانی سے بھر کر باہر نکال لیا۔ مجھے اس وقت اس کی طاقت و قوت کا اندازہ ہو گیا اور جب میں اسے بلانے گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لیں اور دوران گفتگو ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا اور جب کنویں سے گھر کی طرف روانہ ہوئے اس نے مجھے پیچھے چلنے کا حکم دیا اور کنکر پھینک کر راستہ بتلانے کی تلقین کی۔ اس کے اس عمل سے مجھے ان کی دیانت و امانت کا حال معلوم ہوا۔ والد بیٹی کی ان باتوں سے از حد مسرور ہوئے اور اس کی سمجھداری کی داد دیئے بغیر نہ رہ سکے۔

اسی لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔

أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثًا أَبُو بَكْرٍ (رضی اللہ عنہ) حِينَ تَفْرُسُ لِي عُمَرُو (رضی اللہ عنہ) صَاحِبُ يُونُسَ حِينَ قَالَ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ وَصَاحِبَةُ مُوسَى حِينَ قَالَتْ يَا بْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنْ خَيْرٌ مِّنْ سَتَاجَرْتُ الْقَوَى الْأَيْمَنُ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۸۵ جلد ۳)

ترجمہ: لوگوں میں سب سے زیادہ دور بین و معاملہ فہم تین شخص تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جنہوں نے اپنے بعد خلافت کیلئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا (دوسرا) حضرت یوسف کا خریدار عزیز مصر جس نے بیک نظر حضرت یوسف کی عظمت کو پہچان لیا اور بیوی سے کہا اے عزت سے رکھو۔ (تیسری) شیخ مدین کی بیٹی جس نے حضرت موسیٰ کی نسبت فرمایا، اسے ملازم رکھ لیں بلاشبہ بہتر ملازم وہ ہوتا ہے جو

طاقت ور۔ امانت دار ہو۔

قرآن پاک نے شیخ مدین کی بیٹی کے اس مشورہ کو بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے۔
قَالَتْ احْذَاهُمَا بَابَتْ اسْتَاْجِرُهُ اِنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَاْجَزْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِينُ۔
 (سورۃ القصص آیت نمبر ۲۶)

ترجمہ : ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا۔ اے اباجان! اس (مسافر) کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو طاقت ور، امانت دار ہو۔
 چونکہ ان بچیوں کو ریوڑ چرانے، اس کی حفاظت کرنے اور پانی پلانے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس لئے اس نے یہ مشورہ دیا۔

صغور سے نکاح مدین کے بزرگ جو مشہور قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام تھے، کو بھی ان دشواریوں کا بخوبی احساس تھا کہ اولاد نسب نہ ہونے کے باعث جو ان بچیوں کو مویشی چرانا، ان کی حفاظت کرنا، گھر کا انتظام اور دیگر گھریلو ذمہ داریاں انجام دینا پڑتی تھیں، جس سے آپ کو یقیناً کوفت ہوتی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ”داستان غم“ سن کر متاثر ہو گئے تھے اور ان کے حسب، نسب اور خاندانی شرافت سے آگاہی بھی حاصل کر چکے تھے۔ آپ نے معزز مسافر کو غیبی لطف و کرم گردانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔

”اگر تم آٹھ سال تک میرے پاس رہو، میرا دست دباؤ دو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کو تیار ہوں اور اگر تم اس مدت قیام کو دو سال بڑھا کر دس سال کر لو تو زیادہ بہتر ہے اور یہی اس لڑکی کا مہر ہو گا۔“
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ شرط منظور کر لی البتہ یہ فرمایا کہ یہ میری مرضی پر منحصر ہو گا کہ دونوں مدتوں میں سے جو مدت میں چاہوں پوری کروں۔ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو گا اور اس بارے میں مجھ پر کوئی جبر نہ ہو گا۔ طرفین کی اس باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے اس بیان کردہ معیاد کو مہر قرار دے کر اپنی بیٹی صغور کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ بعض علماء تفسیر کا خیال ہے مدت ختم

ہونے کے بعد نکاح عمل میں آیا۔

قرآن عزیز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صاحب مدین بزرگ کے درمیان نکاح کی شرائط اور انعقاد نکاح کا تذکرہ بایں الفاظ بیان فرماتا ہے۔

قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمَانِيْ حِجَجٍ لِّاِنْ اَتَمَمْتَ عَشْرًا لِّمَنْ عِنْدَكَ وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ اَبَمَّا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ لَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝ (سورۃ القصص آیت نمبر ۲۸ تا ۲۹)

ترجمہ : آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کروں بشرطیکہ آپ آٹھ سال تک میری ملازمت کریں اور اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہو گا۔ میں تم پر کوئی سختی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں سے پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پاگئی۔ میں ان دو مدتوں میں سے جو مدت بھی پوری کروں۔ مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی اور ہمارے قول و قرار پر اللہ تعالیٰ نیکباز ہے۔

آپ غور فرمائیں کہ بچپن سے جوانی تک شاہی محلات میں پروان چڑھنے والا شہزادہ ”موسیٰ“ مدین کے جنگلوں میں جانور چرانے کیلئے نوکراور ملازم رکھ لیا گیا ہے۔

ایفاء مدت قرآن مجید نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت ملازمت آٹھ سال پوری کی یا دس سال وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت بجا لاتے رہے مگر اکثر مفسرین مستند روایات کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کامل مدت یعنی دس سال پورے کئے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ۔

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدت ملازمت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے زیادہ مدت یعنی دس سال پورے کئے۔ کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہی شان ہے کہ وہ جو کہتے

ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ حق دار کو اس کے حق سے زائد ادا فرماتے اور امت کو بھی یہی ہدایت فرمائی کہ ملازمت، اجرت اور خرید و فروخت میں مساہلت اور ایثار سے کام لیں۔“ (معارف القرآن صفحہ ۷۲۲ جلد ۶)

امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال مدت اجارہ پوری کرنے کے بعد مزید دس سال بھی وہیں گزارے۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۸۷ جلد ۳)

بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں طویل عرصہ قیام فرمایا اور اس پوری مدت میں اپنے خسر کے مویشیوں کی گلہ بانی کرتے رہے اسی قیام مدین کے دوران آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ”جیرسون“ رکھا۔ مدیانی عبرانی زبان میں اس کے معنی ”غربت و مسافرت“ کے ہیں۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیٹے کے نام میں اپنی مسافرت کو بطور یادگار قائم رکھا تا کہ خاندان والوں کو یاد رہے کہ اس بچہ کی ولادت غربت و مسافرت میں ہوئی تھی۔

مدین سے واپسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بقول اکثر مفسرین دس سال اور بقول بعض مفسرین بیس سال مدین میں گزارنے کے بعد خیال اور شوق پیدا ہوا کہ میں خاموشی سے اپنے وطن جاؤں اور اپنے والدین، بہن، بھائیوں اور اعزہ و اقرباء سے مل آؤں نیز انہیں اپنے حالات و کوائف سے آگاہ کروں اور ان کی خیریت معلوم کروں۔ چنانچہ آپ اپنی اہلیہ جنابہ ”صفورا“ اور بیٹے ”جیرسون“ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض تفسیری روایات میں ہے کہ آپ کے خسر نے آپ کی خوش اخلاقی، نیکی اور حسن خدمت سے خوش ہو کر خاصی تعداد میں آپ کو بھیڑ بکریاں عطا فرمادیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے مصر واپسی کیلئے رخت سفر باندھا اس وقت آپ کی عمر چالیس سال ہو چکی تھی۔ (البدایہ والنہایہ مترجم صفحہ ۲۸۰ جلد ۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ ایک دن کا سفر طے کر چکے تو سامنے کوہ سینا کا سلسلہ نظر آیا۔ اب رات ہو چکی تھی، چاروں طرف تاریکی تھی اور سخت سردی کا موسم تھا، ہو کا عالم اور راستہ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ آپ نے چمقماق استعمال کی مگر

سردی کی شدت کے باعث اس نے کام نہ دیا۔ آپ سردی کی شدت رات کا سماں، اہل و عیال کی ہمراہی اور راستہ کی عدم واقفیت کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے کہ یکایک کوہ طور کی دامنیں جانب نظر دوڑائی تو ایک ”شعلہ“ چمکتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے روشنی دیکھ کر سمجھا کہ آگ ہے۔ بیوی سے فرمایا تم یہیں ٹھہرو! میں اپنے کیلئے آگ لے آؤں اور اگر وہاں کوئی راہ کا جاننے والا مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر آؤں گا۔

قرآن حکیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے واپسی کا نقشہ یوں بیان فرماتا ہے۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ
(سورۃ القصص آیت نمبر ۲۹)

ترجمہ : پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر دی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو آپ نے طور کے ایک طرف آگ دیکھی۔

اور سورۃ طہ میں اسی واقعہ کو بایں الفاظ ذکر فرمایا۔

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَيَّ
أَنِي كُنتُمْ تَسْهَابُ قَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هَدًى ۖ (سورۃ طہ آیت نمبر ۱۰)

ترجمہ : اور (اے پیغمبر!) کیا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی اطلاع ملی ہے۔ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے فرمایا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں تمہارے پاس اس میں سے چنگاری لے آؤں یا مجھے آگ کے پاس کوئی راہ بتلانے والا مل جائے۔

قرآن مجید کی سورہ نمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر کا راستہ بھولنے اور آگ نظر آنے کی کیفیت اس طرح ذکر کی گئی ہے۔

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا خَبَرٌ أَوْ إِنِّي كُنتُمْ بِشَهَابٍ مِّنْ لَّعَنِكُمْ تَصْطَلُونَ ۖ (سورۃ نمل آیت نمبر ۷)

ترجمہ : حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا، میں نے آگ دیکھی ہے ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا تمہارے پاس کوئی شعلہ سلگا کر لے آؤں گا

تاکہ تم تپ سکو۔

بعثت و نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دے کر آگ لانے کے ارادہ سے طور کی دائیں جانب پہنچے تو وہاں عجیب و غریب اور حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک درخت سے نور کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ جس قدر شعلے بڑھکتے ہیں درخت اتنا ہی زیادہ سرسبز و شاداب ہوتا جاتا ہے وہ آگ نہ اس درخت کو جلاتی ہے نہ خود گل ہوتی ہے۔ آپ جوں جوں اس آگ کے شعلے کی طرف بڑھتے جاتے وہ دور ہوتی جاتی۔ آپ گھبرا کر لوٹنا چاہتے تو آگ قریب آ جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت و ہیبت کی حالت میں خاموش کھڑے ہو گئے تو یکایک آواز آئی۔ اے موسیٰ! ”میں تیرا رب ہوں اپنے جوتے اتار دے اب تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ میں نے تجھے نبوت و رسالت کیلئے چن لیا ہے۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لئے میری عبادت کر اور جو وحی تیری طرف کی جا رہی ہے۔ اسے غور سے سن۔“

کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھئے احوال

آگ لینے کو جائیں پیہری مل جائے

قرآن عزیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام الہی سنئے کاذکریاں الفاظ کیا گیا ہے۔

فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى
 ○ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ○ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ
 الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ○ (سورۃ ط آیت نمبر ۱۱ تا ۱۴)

ترجمہ: پس جب آپ (موسیٰ) وہاں پہنچے تو آواز دی گئی۔ اے موسیٰ! میں تیرا رب ہوں۔ پس تو اپنے جوتے اتار دے، بلاشبہ تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے اور میں نے (رسالت کیلئے) تجھے منتخب کر لیا ہے۔ پس تو وحی کو غور سے سن۔ بلاشبہ میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کیلئے نماز ادا کیا کرو۔ سورۃ القصص میں اسی بات کو بالفاظ دیگر بیان کیا گیا ہے۔

فَلَمَّا أَنَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنَا بِأُ
مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○ (سورة القصص آیت نمبر ۳۰)

ترجمہ : جب آپ (موسیٰ) وہاں گئے تو وادی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ
میں ایک درخت میں سے ندا آئی۔ اے موسیٰ! یقیناً میں ہی اللہ رب العالمین ہوں۔
اور سورہ نمل کی آیت مقدسہ ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُوْدِيَ أَنَّ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ○ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ (سورة نمل آیت نمبر ۸ تا ۹)

ترجمہ : جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ (نور) میں
ہے اور جو اس کے پاس ہے اور پاک ہے اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے۔ اے موسیٰ!
میں ہی اللہ تعالیٰ، غالب و انا ہوں۔

بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس میں منصب نبوت عطا فرما کر
کائنات کی سب سے عظیم نعمت سے نوازا دیا گیا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر
اور عظیم المرتبت رسول تھے اور آپ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے
کیلئے جن لئے گئے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازی ملاحظہ فرمائیں کہ وہی موسیٰ جو بے
یار و مددگار اور پریشان حال مصر سے نکلے تھے اور سفر کی بے پناہ صعوبتیں برداشت کرنے
کے بعد مدین کے ایک بزرگ کے ہاں ملازم ہوئے تھے، آج انہیں مصر جیسے مہذب و
متمدن ملک اور اس کے ظالم و سرکش بادشاہ کی رہنمائی کیلئے منتخب کر لیا گیا ہے اور جو کل
تک موسیٰ کی گلہ بانی کر رہے تھے آج انسانوں کی قیادت ان کے سپرد کردی گئی ہے
اور جو نصاب زندگی بکریوں کی نگرانی سے شروع ہوا تھا وہ اشرف المخلوقات کی نمائندگی پر
تکمیل کو پہنچ رہا ہے کل کا گلہ بان، آج کا ”جہان بان“ بن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت
شعیب کی خدمت و ریاضت نے آپ کو کلیسی کے قابل بنادیا۔ علامہ اقبال نے اسی
طرف اشارہ کیا ہے۔

اگر کوئی شعیب آئے میر

شبلی سے کلیسی دو قدم ہے

دو مسئلے مذکورہ آیات مقدسات کی تفسیر میں مفسرین کرام نے دو مسائل پر خاصی طویل بحثیں فرمائیں ہیں۔ نمبراً، تجلی الہی اور نداء الہی اور نمبر 2، جوتے اتارنے کی مصلحت اور وجہ۔ ہم اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف نتیجہ اور خلاصہ عرض کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جو یہ ہے کہ

- (1) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس روشنی کو آگ سمجھا وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا اور جو آواز اس پردہ نور سے آپ نے سنی وہ اللہ تعالیٰ کی ندا تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ندائے الہی کو بلا واسطہ سنا جیسا کہ پیغمبران خدا وحی الہی کو سنتے اور من و راء حجاب (پردوں کی اوٹ سے) اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے رہے۔
- (2) وادی مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تلو سمیت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا۔
 أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ (صحیح بخاری صفحہ ۵۶ جلد ۱)
 ترجمہ: کیا رسول اللہ ﷺ جو تلو سمیت پڑھتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔

آج بھی امت کیلئے یہی اسلامی مسئلہ ہے کہ اگر جوتے پاک ہوں تو ان میں نماز پڑھنا درست اور جائز ہے مگر۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا جو حکم دیا گیا اس کی وجہ حضرت علی، حضرت ابو ایوب اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ کَانَتَايْنِ جِلْدِ حِمَارٍ غَيْرِ ذِكْرِي کہ وہ جوتے گدھے کی نپاک کھال سے بنے ہوئے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۳۳ جلد ۱) اور تفسیر فتح البیان کے الفاظ ہیں لَا نَهَمَا كَانَتَايْنِ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ کہ وہ جوتے مردہ گدھے کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ (فتح البیان صفحہ ۷۰)

جلد ۶) یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ جس چمڑے کے وہ جوتے بنے ہوئے تھے وہ دباغت شدہ نہ تھا۔ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۳۶۶ جلد ۷)

اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا اور انہیں یقین ہو گیا کہ آج مجھے وہ نعمت عظمیٰ نصیب ہو گئی ہے جو انسانی شرافت کا طغرائے امتیاز اور رب تعالیٰ کے عطیہ کا آخری نشان ہے تو آپ بے حد مسرور ہوئے اور حیران کأثرے تھے کہ پھر آواز آئی۔

وَمَا تِلْكَ بِمِثْلِكَ يَا مُوسَى؟

ترجمہ : اے موسیٰ! تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟

اس سے پہلے جو آواز اور ندا آئی تھی اس میں کوئی جواب طلب نہ فرمایا گیا تھا مگر اب محبوب حقیقی یعنی رب کائنات کی طرف سے محب صادق یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال۔ سبحان اللہ۔

”یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے“

جو اب اعرض کیا بھی عَصَا (میرے رب) یہ میرا عصا ہے۔

چاہیے تو یہ تھا کہ اسی پر اکتفا کرتے لیکن محبوب حقیقی سے ہم کلام ہونے کی لذت نے مجبور کیا کہ زیادہ دیر تک اس گفتگو کے لطف و سرور سے محظوظ ہوتے رہیں۔ اسلئے فرمایا۔ اَتَوَكَّوْا عَلَیْهَا وَاهْمَشْ بِهَا عَلٰی غَنَمِیْ وَلٰی لَیْهَا مَآرِبٌ اٰخَرٰی (سورۃ اٰت ۱۸)

ترجمہ : میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کیلئے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لئے اور بھی کئی فائدے ہیں۔

معجزات موسیٰ علیہ السلام ایک مطلق العنان، جابر، ظالم اور سرکش بادشاہ کو حق کی دعوت دینے کیلئے ایک مسافر (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کو منتخب کیا جا رہا ہے جو عرصہ دراز تک جلا وطن رہنے کے بعد اپنے وطن واپس جا رہا ہے۔ جس کے پاس فرعون کا مقابلہ کرنے کیلئے نہ لشکر ہے نہ ساز و سامان۔ لیکن بارگاہ الہی سے اسے دو ایسے ہتھیار عطا

فرمائے جا رہے ہیں جن کافرعون کے اسلحہ خانوں میں کوئی توڑ نہ تھا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ اَلْقِهَآءُ بِاَمُوْسٰی اے موسیٰ! اس لاشی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم ربانی کی تعمیل کی فَالْقَهَآءُ لَا اِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰی تو آپ نے اسے زمین پر ڈال دیا۔ پس اچانک وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت انگیز منظر دیکھا تو بتقاضائے بشریت گھبرا گئے اور پیٹھ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی۔

خُذْهَا وَاَلَا تَخَفُ سَنُعِيدُهَا سِيَرَهَا اُولٰٓئِی (سورۃ ط آیت نمبر ۲۱)

ترجمہ: اسے پکڑ لو اور مت ڈرو! ہم اسے پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھبراہٹ دور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے انہیں طمانیت قلب عطا فرمادی۔ آپ نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا تو وہ سانپ فوراً پھر لاشی بن گیا وَمَا ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ بِعَزِیْزٍ (اور یہ اللہ کیلئے کوئی مشکل نہیں) سورہ قصص میں اس واقعہ کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔

وَاَنْ اَلْقٰی عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوْسٰی اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ○ (سورۃ القصص آیت نمبر ۲۱)

ترجمہ: اور (زمین پر) اپنا عصا ڈال دو۔ جب اسے دیکھا تو وہ سانپ کی طرح لہرا رہا تھا۔ آپ پیٹھ پھیر کر چل دیئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا (آواز آئی) اے موسیٰ! آگے بڑھو اور مت ڈرو۔ یقیناً تم محفوظ ہو۔

اور سورہ نمل اس واقعہ عجیبہ کو یوں بیان کرتی ہے۔

وَالْقٰی عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوْسٰی لَا تَخَفْ اِنِّیْ لَاۤ اَبْخَافُ لَدٰی الْمُرْسَلُوْنَ ○ (سورۃ النمل آیت نمبر ۱۷)

ترجمہ: اور اپنے عصا کو زمین پر پھینکو پس جب اسے دیکھا تو وہ سانپ کی طرح لہرا رہا تھا آپ وہاں سے پیٹھ پھیر کر چل دیئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا (فرمایا) اے موسیٰ! ڈرو نہیں، رسول ہمارے پاس ڈرا نہیں کرتے۔

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ عطا فرمانے کیلئے پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجئے پھر دیکھئے وہ بے داغ اور مرض سے پاک چمکتا ہوا نکلے گا۔ **وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَضَاءً مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ** **الْبَاقِرُ** (سورۃ آیت نمبر ۲۲)

ترجمہ : اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل سے لگاؤ تو وہ کسی عیب (بیماری) کے بغیر سفید (چمکتا ہوا) نکلے گا۔ اور سورہ نمل کی آیت ہے۔

وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَضَاءً مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ -

ترجمہ : اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو (تو وہ) بے عیب سفید (چمکتا ہوا) نکلے گا۔

سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے۔ اس دوسرے معجزے کا ذکر بایں الفاظ ہے۔ **اُسَلِّكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَضَاءً مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ** -

ترجمہ : اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو وہ بے عیب سفید (چمکتا ہوا) نکلے گا۔

اور آپ کا خوف اور ڈر دور فرمانے کیلئے حکم ہوا۔

وَاضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ (سورۃ القصص آیت نمبر ۳۲)

ترجمہ : اور ڈر دور کرنے کیلئے اپنا بازو اپنی طرف سیٹھ لے۔

یعنی اپنا ہاتھ اپنے سینے کے ساتھ ملا لو تا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں محسوس ہونے والے خوف کو دور کر دے۔

فرعون کے پاس جاؤ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو عظیم معجزات عطا فرما کر حکم دیا کہ اب فرعون کے پاس جاؤ اور اسے اور اس کی قوم کو راہ ہدایت کی طرف بلاؤ۔ انہوں نے ظلم، سرکشی اور بغاوت کا بازار گرم کر رکھا ہے اور اپنے ظلم و استبداد سے بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ انہیں حق کی دعوت دو اور بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑانے کی کوشش کرو۔

اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (سورۃ طہ آیت نمبر ۲۳)

ترجمہ : اب تم فرعون کے پاس جاؤ (کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی۔ الٰہی! غیر ارادی طور پر میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا ہے اس لئے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے دیکھنے ہی گرفتار کر کے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ”ایسا ہرگز نہیں ہو گا بلکہ ہم تمہاری حفاظت و نگہبانی کریں گے وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔“

قرآن عزیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اندیشہ کا ذکر اس طرح فرماتا ہے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ○ (سورۃ القصص آیت نمبر ۲۳)

ترجمہ : موسیٰ نے کہا اے میرے رب! میں نے تو ان کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔

دعاء موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی حفاظت و نگہداشت کا وعدہ کر لیا اور انہیں اطمینان دلایا کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ جو نشانات و معجزات ہم نے آپ کو عطا فرمائے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا سبب ہونگے اور بالاخر تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ کریم کی طرف سے لطف و کرم اور بے پناہ عنایات کی بارش ہوتے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعا کی۔

”اے میرے رب! میری زبان کی لکنت دور فرما دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور معاون بنی بنا دے کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح البیان ہیں میرے سینے کو فراخ بنا دے اور اس اہم کام کو میرے لئے آسان بنا دے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن مجید نے بایں الفاظ نقل فرمایا ہے۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ○ وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي ○ وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِنِّي لَيْسَانِي ○ يَفْقَهُوا قَوْلِي ○ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ○ هَارُونَ أَخِي ○ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ○ وَاجْعَلْ كُفْرِي أَمْرِي ○ (سورۃ طہ آیت نمبر ۲۵ تا ۲۸)

ترجمہ : موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار! میرا سینہ فراخ کر دے اور میرا کلام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اور میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر مقرر فرما دے یعنی میرے بھائی ہارون کو اس سے میری قوت کو مضبوط فرما اور میرے کام میں اسے میرا شریک بنا دے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس استدعا کو قبول فرما کر آپ کے بڑے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرمادی۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ سے تین سال بڑے ہیں۔

مراجعت مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو کر کلام الہی کی بالمشافہ سماعت کی سعادت حاصل کر کے اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں کامیابی و کامرانی کی یقین دہانی پا کر دای مقدس سے اپنی بیوی کے پاس پہنچے جو سامنے جنگل میں ان کی منظر اور چشم براہ تھیں اور انہیں ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیلئے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر پہنچنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بذریعہ وحی ان کی آمد کی خبر دے دی تو انہوں نے بنی اسرائیل کے ہمراہ مصر سے باہر نکل کر آپ کا پرچوش استقبال کیا اور انہیں بڑے تزک و احتشام سے مصر لائے۔
(البدایہ والنہایہ مترجم صفحہ ۲۸۲ جلد ۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر تشریف لا کر اپنے بھائی ہارون کے ساتھ مل کر دین حق کی تبلیغ و دعوت کا کام بڑی جانفشانی سے کیا۔ اس میدان میں انہیں بے پناہ مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ آخر کار آپ بنی اسرائیل کو فرعون اور قوم فرعون کی غلامی سے نجات دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنی اسرائیل کو بچایا اور فرعون اور فرعونوں کو غرق اور تباہ و برباد کر دیا۔ سورہ مریم کی زیر بحث آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی ذکر خیر کا حکم فرمایا ہے۔ کوہ طور کی دائیں جانب ان سے ہم کلام ہونے کی تفصیل

بیان فرمائی ہے اور ان کی دعا کی برکت سے ان کے بھائی ہارون کو نبوت عطا ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّكَ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيبًا ۝ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝

ترجمہ : اور کتب (قرآن حکیم) میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کرو۔ وہ ہمارے برگزیدہ اور رسول و نبی تھے اور ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے پکارا اور باتیں کرنے کیلئے اور قریب کر لیا اور اپنی رحمت سے انہیں ان کا بھائی ہارون نبی عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

وَإِخْرُجُوا نَا أَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اسلامی تعلیمات کو عام فہم انداز میں سمجھنے کیلئے ممتاز دینی سکالر
میاں محمد جمیل ایم۔ اے کی مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ فرمائیں۔

● اتحاد امت اور نظم جماعت

● دین تو آسان ہے ● برکات رمضان ● آپ ﷺ کا حج

● انبیاء علیہ السلام کا طریقہ دعاء ● سیرت ابراہیم علیہ السلام ● فہم الحدیث

● جادو کی تباہ کاریاں، ان کا شرعی حل ● زکوٰۃ کے مسائل و فوائد

● مشکلات کیوں؟ نکلنے کے الہامی راستے ● فضیلت قربانی اور اس کے مسائل

● آپ ﷺ کی نماز، قیام بخود کی عملی تصاویر ● آپ ﷺ کا تہذیب و تمدن

ابو ہریرہؓ اکیڈمی

37- کریم بلاک، اقبال ٹاؤن - لاہور

ذکر اسماعیل علیہ السلام

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَتَابَعْدًا لَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّكَ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (سورۃ مریم آیت نمبر ۵۴ تا ۵۵)

ترجمہ : اور کتاب (قرآن عزیز) میں اسماعیل (علیہ السلام) کا ذکر کیجئے بلاشبہ وہ وعدہ کے سچے اور نبی مرسل تھے اور وہ اپنے گھروالوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے۔

اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا اور نبی اکرم، سرور عالم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس و اطہر پر بے شمار درود و سلام کے بعد

سورۃ مریم کی مذکورۃ الصدر آیات مقدسات میں ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اکبر اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہما کے تحت جگر، نبی ابن نبی حضرت اسماعیل کے خصائل اور فضائل کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اور اہل ایمان کو ان خوبیوں کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ رب العالمین کے ان چند جلیل القدر انبیاء اور رسولوں میں سے ایک ہیں جن کے ذکر خیر کا حکم سورۃ مریم میں دیا گیا ہے
وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ آپ کے سفر ہجرت کے دوران مصر میں حضرت سارہ (زوجہ ابراہیم) کی کرامت سے متاثر ہو کر اس وقت کے فرعون نے اپنی بیٹی ”ہاتار“ کو

ان کے ساتھ کر دیا۔ اب ان کا نام ”آجر“ ہو یعنی اس مصیبت کا اجر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو فرعون کے ظلم کے سبب اٹھانی پڑی۔ پھر جب انہوں نے حکم الہی، ہجرت الی اللہ کی اور اپنے فرزند دل بند حضرت اسماعیل کے ساتھ مکہ میں آباد ہوئیں تو آپ کا نام ”ہاجرہ“ (اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والی) مشہور ہوا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرزمین بیت المقدس میں قیام فرمائے ہوئے دس یا بیس سال کا عرصہ گزر گیا مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ آپ کی عمر مبارک پچاسی سال ہونے کے باوجود آپ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کی کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے ہی اولاد عطا فرمادے۔ چنانچہ سیدہ سارہ کی ترغیب اور اصرار پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ سے نکاح کر کے انہیں اپنے عقد میں لے لیا اور دعا کی رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (میرے رب! مجھے فرزند صالح عطا فرما)

اب رحمت خداوندی کا ظہور ہوا اور نکاح کے ایک سال بعد چھپاسی سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ کے بطن سے صالح فرزند عطا فرمایا اور قَبَشْرَ نَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کا مژدہ جانفزاسنایا۔ چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی دعاؤں التجاؤں اور تمناؤں کے بعد پیدا ہوئے تھے اس لئے آپ کا نام ”اسماعیل“ رکھا یعنی اللہ تعالیٰ کا سننا۔

سارہ کا مطالبہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل کا پیدا ہو جانا۔ حضرت سارہ پر بے حد شاق گزرا کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی اور شروع سے گھر کی مالکہ تھیں جبکہ ہاجرہ چھوٹی اور ان کی خدمت گزار تھیں۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نو مولود اسماعیل سے اذ حد محبت اور پیار بھی کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کی عمر بھر کی دعاؤں اور تمناؤں کا صلہ تھے۔

ان باتوں نے بتقاضائے بشریت اسماعیل کی ولادت کو حضرت سارہ کیلئے سوهان روح بنادیا اس لئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہاجرہ اور اس

کے بچے اسماعیل کو کسی اور جگہ لے جاؤ۔ وہ میری نگاہوں کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارہ کا یہ مطالبہ بڑا ناگوار گزرا مگر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع فرمادیا کہ ہاجرہ، اسماعیل اور آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ سارہ کے مطالبے کو تسلیم کر لو اور ہاجرہ اور اس کے بچے کے ہمراہ سفر ہجرت کیلئے تیار ہو جاؤ۔

ہجرت مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے انتہائی کم سن بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کے ہمراہ کنعان سے کیسے روانہ ہوئے اور اپنی بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑا اور بیوی بچے کے ساتھ وہاں کیا معاملات پیش آئے؟ اس کی تفصیلات کیلئے ہم صرف صحیح بخاری سے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کا ترجمہ پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

”حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ کے اس شیر خوار بچے اسماعیل کو لے کر روانہ ہوئے اور جہاں آج بیت اللہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام پر مسجد کے بالائی جانب انہیں چھوڑ گئے وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس ایک مشکیزہ پانی اور کھجوریں کا ایک تھیلہ چھوڑا اور خود منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے چلیں۔ اے ابراہیم! ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں ہمارا کوئی مونس و غم خوار نہیں اور کوئی شے بھی موجود نہیں۔ حضرت ہاجرہ نے یہ کلمات کئی بار دہرائے مگر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دینا تو درکنار ان کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ آخر ہاجرہ نے خود ہی فرمایا۔ اللہ اس کو بھڑا؟ کیا تمہارے اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے۔ جواباً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ نعم، ہاں۔ میرے اللہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ ”اللہ“ کا نام سن کر واپس لوٹ آئیں اور فرمایا اِذَا الْاَبْصُمِعْنَا۔ پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ (بلکہ ہماری حفاظت فرمائے گا)۔“

دعاء ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلہ پر ایسی جگہ پہنچے جہاں سے اہل و عیال نظر نہ آتے تھے تو اس طرف جہاں آج کعبہ ہے۔ رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذٰلِکَ الَّذِیْ رَزَقْنٰکَ عِبَادَکَ

الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (سورۃ ابراہیم آیت نمبر ۳)

ترجمہ : اے ہمارے رب! میں نے اپنی اولاد ایسی وادی میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے پروردگار! تاکہ یہ نماز قائم رکھیں۔ پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کیلئے پھلوں سے رزق میاں فرما دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔

”حضرت ہاجرہ چند دنوں تک مشکیزہ سے پانی پیتی رہیں۔ کھجوریں کھاتی اور اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں تاکہ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں (اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے دودھ اترنا بند ہو گیا) اب ماں اور بیٹا دونوں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے

ماں کی بے قراری اسماعیل کا بھوک اور پیاس کی وجہ سے برا حال تھا اور وہ شدت پیاس سے تڑپ رہا تھا ہاجرہ اسماعیل کو چھوڑ کر دوڑ جا بیٹھیں تاکہ تڑپتے ہوئے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں (مگر ماں کی مامتا کو قرار کیسے آتا) آپ یہ سوچ کر قریب کی پہاڑی ”صفا“ پر چڑھیں کہ شاید کوئی (اللہ کا) بندہ نظر آجائے یا کسی طرف پانی نظر آئے (تو دوڑ کر لے آؤں) مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچہ کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آئیں (تو دیکھا کہ بیٹا پیاس کی شدت سے بلبلا رہا ہے برداشت نہ ہوا تو) پھر دوسری طرف کی پہاڑی ”مرہ“ پر چڑھ گئیں مگر وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر بچہ کے پاس آ گئیں اور اس پریشانی کے عالم میں صفا و مرہ کے سات چکر لگائے۔

شاعر اسلام محمد حفیظ جالندھری مرحوم نے حضرت ہاجرہ کی بے قراری کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔

یہاں صحرا ہی صحرا تھا چٹانیں ہی چٹانیں تھیں
نہ دانہ تھا نہ پانی تھا بھروسہ تھا فقط رب پر
پڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر
زہیں کا زہہ زہہ مہر کی صورت چمکتا تھا
بست بے تاب تھی ماں گود میں بچہ بلکتا تھا
عطش سے کرب و بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں
لٹایا خاک پر بچے کو اک پتھر کے سائے میں
خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں
کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں

سنی آواز ننھے کے بلکے اور رونے کی تڑپ اٹھی کہ ساعت آگئی ہے جان کھونے کی
صفاور مردہ کی سنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم
ﷺ نے فرمایا۔ ”صفاور مردہ کے درمیان یہی دہ سنی ہے جو لوگ حج میں کرتے
 ہیں“

صفاور مردہ کے درمیان سات چکر لگانا حج کا ایک اہم حصہ اور جز ہے۔ بعض علماء
 کے خیال میں سنی کے بغیر حج نامکمل اور ادھورا ہے اکثر علماء اور فقہاء کے نزدیک حاجی
 کیلئے صفاور مردہ کی سنی کرنا واجب ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں
 صفاء پر ”اساف“ اور مردہ پر ”نائلہ“ کے بت نصب تھے۔ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں
 کو بتوں کی ان جگہوں پر سنی کرنا ناگوار گزرا تو رب تعالیٰ نے فرمایا۔ ”تمہیں تو ہاجرہ کی
 پیروی میں دوڑنا ہے۔“ تمہارے لئے مناسب نہیں کہ تم زمانہ جاہلیت کے بتوں کے
 مقام کی بناء پر ام اسماعیل کی سنت ترک کرو۔ ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ
 يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (سورۃ البقرۃ آیت نمبر ۵۸)

ترجمہ : بلاشبہ صفاور مردہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے
 تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو
 اللہ تعالیٰ بڑا قدر دان جانے والا ہے۔

آپ غور فرمائیں تو احساس ہو گا کہ رب کائنات نے ہاجرہ کے ان چکروں کو
 کیسی قبولیت عطا فرمائی کہ قیامت تک کے حجاج کرام کیلئے اس کو لازمی قرار دے دیا کہ
 اگر حج کیلئے آئے ہو۔ چاہے.....

❖ تم عالم و فاضل ہو تو بھی صفاور مردہ کے چکر لگاؤ۔

❖ تم عابد و زاہد ہو تو بھی یہاں دوڑو۔

❖ تم شب زندہ دار اور تہجد گزار ہو تب بھی سنی کرو۔

❖ تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو تو بھی دوڑ کر کھاؤ۔

- ❖ تم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو تو بھی سات چکر پورے کرو۔
 - ❖ تم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہو تو بھی ہاجرہ کی طرح بھاگو۔
 - ❖ تم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو تو بھی ام اسماعیل کی سنت ادا کرو۔
 - ❖ تم مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہو تو بھی صفاء مرودہ کی سعی کرو۔
 - ❖ تم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو تو بھی دوڑو۔
 - ❖ تم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہو تو بھی اسماعیل کی والدہ کی طرح ان پہاڑوں کے چکر لگاؤ۔
 - ❖ تم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہو۔ تم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہو۔
 - ❖ تم امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ہو۔ تم امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ ہو۔
 - ❖ تم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہو۔ تم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو۔
 - ❖ تم امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ہو۔ تم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہو۔
- غرض تم کتنی عظمت و شان والے بھی کیوں نہ ہو۔ اگر حج کرنا ہے تو ہاجرہ کی طرح ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑنا ہی پڑے گا۔ اور

اگر تم علی ؑ ہو۔ اگر تم حضرت عثمان ؓ ہو۔ اگر تم حضرت عمر ؓ ہو۔ اگر تم ابو بکر صدیق ؓ ہو۔ اور۔۔ ہاں۔ اگر تم محمد مصطفیٰ ؐ بھی ہو تو بھی تمہیں حج کے دوران یہاں بھاگنا ہی پڑے گا۔

جناب ہاجرہ اسی بے چینی، بے قراری اور بے اطمینانی میں ساتویں بار ”مرودہ“ پر تھیں کہ کانوں میں ایک آواز آئی تو چونکیں اور دل ہی دل میں کہنے لگیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آواز دے رہا ہے۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی۔ سیدہ ہاجرہ نے بے چارگی کے عالم میں فرمایا۔ ”تمہاری آواز تو سنی گئی ہے اگر کوئی مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔“

دیکھا تو سید الملائکہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمزم کے مقام پر مارا تو اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا اور اس جگہ سے پانی ایلنے لگا۔ ہاجرہ نے یہ دیکھا تو کہا ”زم زم۔ یعنی رک جا اور پانی کے چاروں طرف سے بندھ باندھنے لگیں اور ہاتھ کے چلو سے پانی کو مشکیزہ میں بھرنا شروع کر دیا۔ جوں جوں آپ پانی بھرتی رہیں پانی

برابر اہل تارہا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہنچ کر نبی کریمؐ نے فرمایا۔
 ”اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتیں اور اس کے چاروں جانب باڑنہ لگاتیں تو زمزم زبردست بننے والا چشمہ ہوتا۔“
 سیّدہ ہاجرہ نے زمزم کا ٹھنڈا اور میٹھاپانی پیا جس کی برکت سے دودھ بھر آیا اور پھر اسماعیل کو دودھ پلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔

زم زم کی برکت زم زم کاپانی انتہائی متبرک اور تمام پانیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس پانی کو مسلمان جس نیت اور ارادہ سے پیئے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ پورا فرمائے گا یعنی اگر کوئی شخص محض تشنگی رفع کرنے کیلئے زم زم پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی اور اگر کوئی بیماری سے شفا یا برکت کیلئے پیتا ہے تو اسے شفا اور برکت حاصل ہوگی۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔
 مَاءُ زَمْزَمٍ لِّمَا شَرِبْتَهُ (سنن ابن ماجہ صفحہ ۲۲۶)

ترجمہ: زم زم کاپانی اسی فائدے کیلئے ہے جس نیت سے پیا جائے۔

بہت سے ائمہ دین نے زمزم کو مختلف اغراض سے نوش فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کی غرض پوری ہو گئی۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ زمزم کاپانی ”کوثر“ کے پانی سے بھی افضل ہے کیونکہ زمزم کے پانی سے نبی رحمت ﷺ کے سینہ مبارک کو دھویا گیا۔ (سنن ابن ماجہ مترجم ۴۸۵)

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے ماء زمزم پینے کے آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا وَتَضَلَّعْ بِنُهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مَا يَسْنَأُوْا مَا يَمْنُ الْمُصَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ (سنن ابن ماجہ صفحہ ۲۲۶)

ترجمہ: جب تو زمزم کاپانی پیئے تو منہ قبلہ کی طرف کر اور اللہ کا نام لے اور تین سانس لے کر پی اور خوب سیر ہو کر پی۔ جب فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی اس کا شکر

کر۔ بیشک رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان یہ نشانی ہے کہ وہ زمزم سیر ہو کر نہیں پیتے۔

بنو جرہم کی آمد جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے فرزند کو دودھ پلا کر مطمئن ہو گئیں تو اسی فرشتہ نے عرض کی۔ لَا تَخَالُوا الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتُ اللَّهِ بَيْنِي هَذَا الْغُلَامَ وَآبُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ (صحیح بخاری صفحہ ۷۷ جلد ۱)

ترجمہ: تم ہلاکت کا فکر نہ کرو، یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا باپ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔

بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی زمین سے نمایاں تھی اور سیلاب کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا۔

سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے ایک مدت اسی طرح گزاری کہ ماء زمزم نوش فرماتیں اور بچے کو دودھ پلاتی تھیں۔ اسی دوران بنو جرہم کا ایک قبیلہ جو کداع سے آ رہا تھا اس وادی کے قریب سے گزرا تو قبیلہ والوں نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہاں پرندوں کا اڑنا پانی کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ مگر ہم اس وادی کو بخوبی جانتے ہیں یہاں تو پانی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا۔ بہر حال قبیلہ والوں نے ایک یا دو آدمی صورت حال کی خبر لینے کیلئے روانہ کئے تو انہوں نے واپس آ کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ بنو جرہم نے آ کر حضرت اسماعیل کی والدہ سے قیام کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا۔ تمہیں یہاں سکونت کی اجازت ہے مگر پانی کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہ ہو گا جسے بنو جرہم نے بخوشی تسلیم کر لیا اور وہیں مقیم ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”ام اسماعیل خود بھی باہمی انس و رفاقت کیلئے یہ چاہتی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر آباد ہو اس لئے انہوں نے ہمسوت بنو جرہم کو رہائش اختیار کرنے کی اجازت فرمادی۔“

قبیلہ جرہم کے افراد نے اپنے باقی ماندہ خاندان کو بھی وہیں بلا لیا اور یہیں مکان بنا کر زندگی گزارنا شروع کر دی

ابراہیم کا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب حکم الہی ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کے بیابان و صحرائیں چھوڑ آئے تھے۔ مگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور اسماعیل کے باپ تھے۔ اس لئے اپنی زوجہ اور فرزند کو کیسے بھول سکتے تھے اور ان کی نگہداشت سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے تھے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی مرضی سے گاہے گاہے اس بے آب و گیاہ وادی میں تشریف لاتے اور اپنے اہل و عیال سے ملاقات فرماتے تھے۔ اگرچہ آپ کو بنو جرہم کی آبادی، زمزم کے اجراء اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کوئی خدشہ، خطرہ اور اندیشہ نہ تھا۔ مگر بحیثیت نبی اور رسول اور بحیثیت خاوند اور والد، آپ مسلسل اس وادی غیر زریع میں تشریف لاتے اور بسا اوقات کئی کئی دن یہاں ٹھہرتے تھے۔ بعض علماء تفسیر کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے براق پر سوار ہو کر مکہ تشریف لاتے تھے۔ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۴۴ جلد ۱) حسب معمول آپ ایک دفعہ اس وقت تشریف لائے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ہمراہ دوڑنے کے قابل ہو چکے تھے یا علماء تفسیر کی رائے کے مطابق آپ کی عمر مبارک سات، مال، تیرہ سال یا چودہ سال ہو چکی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جلیل القدر رسول، عظیم المرتبت پیغمبر اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور امتحان کا فیصلہ فرمایا۔ آپ اسی سورت کے پچھلے رکوع کی توضیح میں بخوبی معلوم کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہی امتحانات اور آزمائشوں سے بھرپور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مقررین بارگاہ الہی کو سخت سے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر قدم پر جان نثاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے۔ ”ہم گردہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پھینکے جانے کے وقت جس صبر و رضا اور استقامت و استقلال کا ثبوت دیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ بعد ازاں شیر خوار بچے اور بیوی کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنے کا حکم بھی سخت امتحان تھا مگر آپ نے بڑھاپے کی

تمناؤں کے مرکزوں رات کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ کو پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا کہ کہیں پدری شفقت کے جوش میں حکم الہی کی تعمیل میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ غرض اب کی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ یعنی ہاجرہ و اسماعیل کے پاس ذی الحجہ کے مہینہ میں تشریف لائے اور آٹھویں ذی الحجہ کی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہو کر شام تک اسی سوچ و بچار میں رہے کہ یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی۔ اسی لئے آٹھ ذی الحجہ کو یوم الترویہ (سوچ کا دن) کہا جاتا ہے۔ دوسری رات پھر ویسا ہی خواب آیا تو آپ پہچان گئے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی لئے نوزی الحجہ کو ”یوم عرفہ“ (پہچان کا دن) کہا جاتا ہے۔

(اخرجہ السعفی فی شعب الایمان تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۴۴ جلد ۱۱)

بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ کو تین دن مسلسل خواب آیا اور آپ کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے میرے فرزند دل بند کی قربانی مانگتا ہے تو فوراً آپ اپنے لخت جگر کو فرمان الہی پر قربان کرنے کیلئے تیار ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک بچہ قربان کر کے رب کائنات کی رضا، خوشنودی اور قرب حاصل ہو جائے تو یہ بڑا ستا سودا ہے۔ آپ نے یہ سارا ماجرا اپنے نوحیز بچے اسماعیل کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔

لَقَدْ مَلَأْنَا مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي أُرِي لِي النَّمَامَ إِنِّي أَذْهَبُكَ لَأَنْظُرَ مَاذَا تَرَاهُ ۝ ترجمہ: پس جب وہ آپ کے ساتھ دوڑنے کے قائل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا۔ اے میرے پیارے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بتاؤ۔ تمہاری کیا رائے ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام لَأَنْظُرَ مَاذَا تَرَاهُ (بتا تیری کیا رائے ہے؟) کہہ کر اسماعیل کا مشورہ طلب نہیں کر رہے بلکہ اپنے صاحبزادے کا امتحان لے رہے ہیں کہ رب کی رضا کیلئے ”نارِ نمود“ میں کود جانے والے باپ کا بیٹا اور ہاجرہ جیسی صابرہ، شاکرہ اور زاہدہ کا دودھ پینے والا فرزند، رب کی راہ میں جان قربان کرنے کا حکم سن کر کیا جواب دیتا ہے؟

بیٹے کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو سننے کے بعد پیکر تسلیم و رضا اسماعیل نے جو جواب دیا اسے قرآنی الفاظ میں پڑھئے۔ کیونکہ ہم ان پاکیزہ اور نازک خیالات اور عالی قدر جذبات کو لفظی جامہ پہنانے سے قاصر ہیں۔

قَالَ يَا أَبَتِ اَفْعَلُ مَا تَأْمُرُ مُسْتَعِذْنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

ترجمہ: اسماعیل نے عرض کی، میرے ابا جان! آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔

ان کلمات میں کمال عجز و نیاز ہے کہ گردن کٹوانے پر میرا صبر بھی کوئی بڑائی نہیں بلکہ میرے رب کا احسان و کرم ہو گا کہ اس نے مجھے صابر بننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب کی رضا کیلئے سب کچھ قربان کرنے کی جو دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا کرتے تھے اس کا عملی مظاہرہ اسماعیل علیہ السلام نے مذکورہ الفاظ سے کر دیا۔ علامہ اقبال نے اس لئے تو کہا تھا۔

یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندگی

شاعر اسلام جناب محمد حفیظ جالندھری مرحوم نے باپ اور بیٹے کی گفتگو کو شاعرانہ انداز میں یوں ذکر فرمایا ہے۔

پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ
ادھر آؤ، خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ
پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا
رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان نے بھکایا
پدر بولا کہ ”بیٹا“ آج میں نے خواب دیکھا ہے
کتابِ زندگانی کا نزلا باب دیکھا ہے
یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں
خدا کے نام سے تیرے لو میں ہاتھ بھرتا ہوں

سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر
 زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر
 کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے
 خدا کے حکم پر بندہ ہے تعمیل حاضر ہے
ذبح کیلئے روانگی اور شیطان کی چال
 حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ
 السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیلئے صبح ہی صبح گھر سے روانہ ہوئے۔ بیٹا اپنی
 جوانی، اپنا حسن، اپنی رعنائی اور امیدوں کی دنیا قربان کرنے کیلئے شاداں جا رہا ہے اور باپ
 اپنی کئی سالہ دعاؤں کے ثمر اپنے تخت جگر اور نور نظر کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ دونوں
 از حد خوش اور مسرور ہیں کہ آج ہم اپنے رب سے ”رضامندی“ کا سرٹیفکیٹ لینے
 جا رہے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعب احبار کا قول بیان کیا ہے کہ۔

”جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تو شیطان نے
 کہا۔ اگر اب میں ابراہیم کے گھر والوں کو ہرکانہ سکا تو ان کی اولاد میں سے کبھی کوئی میرے
 دھوکے میں نہ آئے گا۔ یہ سوچ کر شیطان، انسانی شکل میں دوڑتا ہوا حضرت ہاجرہ کے
 پاس پہنچا اور ہاجرہ سے سوال کیا۔ ابراہیم کہاں ہیں؟ اور ننھا اسماعیل نظر نہیں آ رہا۔
 ہاجرہ نے بتایا کہ دونوں باپ بیٹا اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے (اور سیرو تفریح کی غرض
 سے) باہر گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، ”نہیں بلکہ ابراہیم، تیرے صاحبزادے کو ذبح کرنے
 کیلئے ساتھ لے گئے ہیں (دوڑو اور فوراً اپنے بچے کو بازو سے پکڑ لو ورنہ چند لمحوں بعد
 تمہیں اس کی مردہ لاش دیکھنے کو ملے گی) ہاجرہ نے فرمایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ابراہیم
 علیہ السلام کو اسماعیل سے بڑا پیار اور بے حد محبت ہے اور کیا کبھی باپ نے بھی بیٹے کو
 قتل کیا ہے؟ شیطان نے کہا، ”وہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے انہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا
 ہے اس لئے وہ آج ضرور تیرے بچے کو ذبح کر دیں گے۔ ہاجرہ نے فرمایا، ”اگر رب کا حکم
 ہے تو ایک اسماعیل کیا؟ اگر ہزاروں اسماعیل ہوں تو حکم الہی پر قربان کردوں۔ ماں کا دل

بڑا نرم ہوتا ہے۔ شیطان کو یہاں سے سو فیصد کامیابی کی امید تھی لیکن منہ کی کھا کر بھی ہمت نہ ہاری اور دوڑتا ہوا اسماعیل کے پاس آیا۔ آپ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جارہے تھے۔ اسماعیل سے مخاطب ہو کر شیطان نے کہا کہ تمہارا باپ تمہیں فسخ کرنے کیلئے جارہا ہے۔ پوچھا کیوں؟ شیطان نے کہا ”رب کے حکم سے“ اسماعیل نے جواب دیا۔ اگر رب کا حکم ہے تو میں فسخ ہونے کیلئے تیار ہوں۔ میرے والد کو رب کا حکم ضرور پورا کرنا چاہیے۔

اب شیطان نے آخری وار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمایا اور کہا میں جانتا ہوں کہ شیطان نے خواب میں تمہیں بیٹا فسخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتنے زیرک ’دانا‘ عقل مند اور سمجھدار ہو کر بچے کو فسخ کرنے جارہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ تمہیں بڑھاپے میں ایک بچہ نصیب ہوا۔ وہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ اسے دیکھ کر چاند بھی شرما جائے۔ اگر تم نے اسے فسخ کر دیا تو تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تمہارا خاندان مٹ جائے گا۔ اور تمہارا دنیا میں کوئی نام لیوا نہ رہے گا اور یہ جو تم نے خواب ’خواب کی رٹ لگا رکھی ہے۔ یہ شیطانی دسوسہ بھی ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے اور مجھے اپنے رب کے حکم سے روکنے کیلئے تدبیریں کر رہا ہے۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا۔ اے دشمن الہی! پیچھے ہٹ جا، میں ضرور اپنے رب کے حکم پر عمل کروں گا اور تیری کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے والی گا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ”شیطان نے تین دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش اور آپ نے جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ پر شیطان کو کنکریاں مار مار کر بھگا دیا۔“ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۴۰۳-۴۰۸ جلد ۱۱)

فسخ کی تیاری حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو قربان کرنے کیلئے اور صاحبزادہ قربان ہونے کیلئے جب وادی منیٰ میں معمرہ کے پاس پہنچے اور ”فسخ فرزند“ کا مرحلہ قریب آیا تو اطاعت شعار بیٹے نے عرض کی۔

”پدر محترم! میرے ہاتھ اور پاؤں رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیجئے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں۔ مبارک! بے خبری میں تڑپنے سے میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑ جائیں۔ نیز چھری کو تیز کر لیں اور جب ذبح کرنے لگیں تو تیزی سے اسے میری گردن پر چلا دیں (اور میرا منہ زمین کی طرف کر لیں تاکہ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کو ترس نہ آجائے) ذبح کے بعد آپ گھروٹیں تو میری ماں ہا جہ کو میری طرف سے سلام عرض کریں اور اگر آپ میرا کرتہ میری والدہ کے پاس لے جانا چاہتے ہوں تو لے جائیں۔ میری قمیص دیکھ کر میری ماں کو بڑی تسلی ہوگی۔“ (تفسیر معنی حرم صفحہ ۳۷ جلد ۱۰)

شاہنامہ اسلام میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی۔

مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا
میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ لیجئے گا

مبارک! آپ کو صورت پہ میری رحم آجائے

مبارک! میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے

گردن پہ چھری رکھ دی اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیار کرنے کے بعد جانور کی طرح باندھا، چھری کو تیز کیا، منہ کے بل زمین پر لٹایا اور تیز چھری ہاتھ میں پکڑ کر اسماعیل کی گردن پر پھیرنی شروع کر دی۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلد للجبین۔ جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹادیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ خلیل اللہ نے رب تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور اللہ کی محبت پر بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا اور شفیق باپ نے چاند سے بیٹے کے حلق پر چھری رکھ دی۔

ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا

چھری تھامی پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیتا

پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا

چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ حلقوم پر رکھا

میدانِ منیٰ میں ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے جب اطاعتِ الہی کا یہ ناقابلِ فراموش منظر پیش کیا تو عالمِ بلا میں لرزہ طاری ہو گیا۔ فرشتوں کو اتنی اعلیٰ مالا تعلمون کی تفسیر سمجھ آگئی۔ ملائکہ نے عرض کی۔ اللہ!

تیرا بندہ تیرے حکم پر اپنے بیٹے کی گردن کاٹ رہا ہے۔

جواب آیا، فرشتو! آج ابراہیم و اسماعیل کی اطاعت کا نظارہ کرو اور میری قدرت کا مشاہدہ کرو۔

عرض کی! مولا وہ دیکھ۔ چھری چل گئی۔

فرمایا! اسماعیل کی گردن پر چھری چلانا ابراہیم کا کام ہے اور اسے چھری کی کاٹ سے بچانا میرا کام ہے۔

کائنات دم بخود، آسمان آنکھ لگائے، کوئی تو ہو جو آگے بڑھ کر ابراہیم کا ہاتھ پکڑ لے

-بقول شاعر-

زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا پیارا

نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ

پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحال تھی

چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی

ندائے الہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر ابراہیم علیہ السلام بار بار چھری

چلاتے ہیں مگر گردن کٹنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ نے چھری کو دوبارہ، سہ بارہ پتھر پہر گزرا کہ

تیز ہو جائے اور میرے ہاتھوں، اللہ کے حکم کے مطابق میرے فرزند دل بند کی گردن

کٹ جائے۔

مگر جو رب چھری کو کاٹنے کی قوت سے نواز سکتا ہے۔۔۔۔۔ وہ اس سے کاٹنے کی

طاقت کو سلب بھی کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تیز چھری سے کاٹنے کی استعداد کو ختم کر دیا۔ یا بقول امام سدی

رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسماعیل کی گردن پر تانبے کا کڑا چڑھا دیا۔ اور بعض علماء کا قول ہے

کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی تو خالق کائنات نے چھری کی دھار کو لوٹا دیا۔ (تفسیر منطری ترجمہ صفحہ ۳۶ جلد ۱۱)
اب ہوا کیا؟ نذا آئی۔ اے میرے خلیل! بس تیرا امتحان ہو گیا اور تو امتحان میں کامیاب و کامران ہو گیا۔

ہوئے جبرئیل نازل اور تھا ہاتھ حضرت کا
کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرات کا
وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَّا لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ (سورۃ الصافات آیت نمبر ۱۰۳ تا ۱۰۶)

ترجمہ : اور ہم نے آواز دی۔ اے ابراہیم! بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ بلاشبہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔

☆ آپ غور فرمائیں کہ کسی امتحانی پرچے کو طلبہ کیسے گے، کہ مشکل ہے۔

☆ کسی پرچے کو نگران کیسے گے، مشکل ہے۔

☆ کسی پرچے کو امتحان دینے والے کیسے گے، مشکل ہے۔

☆ کسی کو صدر معلم کے گام مشکل ہے۔

☆ کسی کو والدین کیسے گے، مشکل ہے۔

☆ کسی کو دوست کیسے گے، مشکل ہے۔

☆ کسی کو اساتذہ کیسے گے، مشکل ہے۔ ☆ کسی کو امتحانی بورڈ کے گام مشکل ہے۔

☆ مگر ابراہیم و اسماعیل کا امتحانی پرچہ ایسا پرچہ ہے جسے رب کائنات فرماتے ہیں کہ یہ پرچہ از حد مشکل ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ ترجمہ : بلاشبہ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اس سے زیادہ مشکل پرچہ اور کیا ہو گا کہ گلابیٹے کا اور چھری والد کی بیٹا بھی اکلوتا اور بڑھاپے کا سہارا۔

حضراتِ محترم! یہ ہے ساری اسلامی تعلیم کا خلاصہ اور نچوڑ کہ اپنے آپ کو اور اپنی ہر چیز کو مالک حقیقی کی رضا کیلئے قربان کر دیا جائے۔

ذبح عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام ایک موٹا، تازہ، قریہ اور سینگوں والا مینڈھا پکڑے ہوئے نظر آئے۔ جبرئیل نے عرض کی۔ اے خلیل اللہ! تیرے رب نے تیرے بیٹے کی قربانی کے بدلے میں جنت سے یہ مینڈھا بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ بیٹے کی قربانی کے فدیے میں اسے ذبح کر دو۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی مینڈھا قریب کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے تکبیر کہی اور اللہ کے نام پر اس مینڈھے کو ذبح کر دیا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ ”جس مینڈھے کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے بدلے میں دی یہ وہی مینڈھا تھا جس کی قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہابیل نے پیش کی تھی۔“ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۵۰ جلد ۱۰)۔

یہی وہ قربانی ہے جو بارگاہ ایزدی میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار ملت ابراہیمی کا شعار اور نشان قرار پائی کہ آج بھی ذی الحجہ کی دس تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں لاتعداد جانوروں کی قربانی دے کر اس یادگار کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔

وَلَقَدْ نَادَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۝ وَتَوَكَّنَا عَلَيْهِ لِمَى الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّمِنْ عِبَادِنَا الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ (سورۃ الصافات آیت نمبر ۱۰ تا ۱۴)

ترجمہ : اور ہم نے اس (اسماعیل) کے بدلے میں عظیم ذبیحہ دے دیا۔ اور ہم نے آنے والی نسلوں میں اس کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ ہم نیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ عطا فرماتے ہیں بلاشبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

اور بقول حفیظ جالندھری مرحوم

مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے

حیاتِ نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے

خطاب اس دن سے اسماعیل نے پلایا ذبح اللہ

خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبح اللہ

وَلَقَدْ يَنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

اسماعیل کی شادی اور والدہ کا انتقال آپ صحیح بخاری شریف کے حوالہ سے یہ بات جان چکے ہیں کہ وادی غیرزی زرعی یعنی مکہ مکرمہ میں بنو جرہم کی آمد سے کئی گھرانے آباد ہو گئے اور آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی ہی چلی گئی۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام، افراد بنو جرہم میں ہی پل کر جوان ہوئے۔ آپ انتہائی باوقار، باہمت، صاحبِ حلم اور از حد حسین و جمیل نوجوان تھے۔ بنو جرہم کو آپ کا حسن و جمال، انداز زیست، گفتار و کلام اور کردار و کمال بہت پسند آیا تو انہوں نے اپنے قبیلے کی انتہائی خوبو، خوش شکل اور خوب صورت و خوب سیرت دوشیزہ ”عمارہ بنت سعید“ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ وَاعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ فَلَمَّا ذُرِّكَ زَوْجُوهُ (صحیح بخاری صفحہ ۷۵ جلد ۱)

ترجمہ: حضرت اسماعیل جب جوان ہو گئے اور عربی زبان سیکھ گئے تو بنو جرہم کو آپ کی جوانی بہت پسند آئی تو انہوں نے اپنے خاندان میں ان کی شادی کر دی۔

شادی کے کچھ عرصہ بعد اسماعیل کی صابرہ والدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باوقار اطاعت شعار اہلیہ سیدہ ہاجرہ کو موت کا پیغام آگیا اور آپ اپنے بیٹے کا گھر آباد کر کے خود عازمِ آخرت ہوئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بسیار کوشش کے باوجود اپنی والدہ ماجدہ کو موت کے منہ سے نہ بچا سکے کیونکہ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُنْوَخُو (سورۃ نوح آیت نمبر ۴) جب اللہ کا مقررہ وقت آجائے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ علامہ اقبال مرحوم نے بھی قرآنی آیات کی کیا خوب ترجمانی کی ہے۔

کلبۂ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت
دشت و در میں شہر میں گلشن میں دیرانے میں موت

موت ہے ہنگامہ آراءِ قلزم خاموش ہیں
دُوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں
اپنی محسنہ، شفیقہ اور پیاری والدہ کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے

جذبات و احساسات یقیناً وہی ہونگے جو ایک فرمانبردار، خدمت گزار اور اطاعت شعار بیٹے کے اپنی ”ماں“ کی موت پر ہوتے ہیں۔

ماں کی جدائی ماں کی مامتا اور والدہ کی شفقت و محبت کی اہمیت کا پورا احساس و اور اک وہی شخص کر سکتا ہے جس کی ماں اسے روتا ہوا چھوڑ کر داغ مفارقت دے گئی ہو اور وہ اپنی بے پناہ کوششوں کے باوجود اپنی پیاری ماں کو موت کے پنجے سے آزاد نہ کروا سکا ہو اور بالاخر اپنی ماں کی میت والی چارپائی کو کندھا دے کر خود اپنے ہاتھوں ماں کو لحد میں اتارنے پر مجبور ہو گیا ہو۔

ماں اک باغ بہشت وا بوٹا ٹھنڈی جس دی چھاں
در در دھکے پین اونہاں نوں مرچاوے جنہاں دی ماں
شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے ”والدہ مرحومہ کی یاد میں“ نظم لکھ کر ماں کی جدائی کا صدمہ سننے والوں کے احساسات و جذبات کی کیا خوب ترجمانی کی ہے فرماتے ہیں۔

کس کو اب ہوگا وطن میں آہا میرا انتظار؟
کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار؟
خاکِ مرقد پر تری لے کر یہ فریاد آؤں گا
اب دعاءِ نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا
اللہ تعالیٰ کے حضور بصدِ عجز و انکسار دعا ہے کہ وہ میری والدہ محترمہ مرحومہ سمیت تمام فوت شدگان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔

غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ہاجرہ کی وفات پر بے حد پریشان اور مغموم ہوئے اور یقیناً ان پر یہ کیفیت گزری ہوگی کہ۔

عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی
میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی

دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تری حیات
تھی سرِ پلا دین و دنیا کا سبق تیری حیات
اور

بعض روایات میں ہے کہ وفات کے وقت سیدہ ہاجرہ کی عمر نوے سال اور حضرت اسماعیل کی عمر صرف بیس سال تھی۔ حضرت ہاجرہ کو چاہ زمزم کے قریب مطاف کعبہ میں دفن کیا گیا۔ اَنَا لِلّٰہِ وَ اَنَا لَیْہِ رَاجِعُونَ۔

بعد ازاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے آپ نے بنو جرہم کے ایک دوسرے سردار ”مضاض“ کی بیٹی ”سیدہ دملہ“ سے بھی نکاح کیا، آپ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شامہ یا محلاۃ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بارہ بیٹے عطا فرمائے۔ جن کے نام (۱) نبیوط (۲) قیدار (۳) اوب ایل (۴) مبشام (۵) مسیح (۶) دومہ (۷) مسا (۸) حدور (۹) تیما (۱۰) جطور (۱۱) نفیس (۱۲) قدمہ تھے (محل انبیاء صفحہ ۷۰)۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک سو پینتیس (۱۳۷) سال عمر پائی اور مطاف کعبہ میں ہاجرہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قرآنی اوصاف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کی تفصیل میں بات خاصی طوالت اختیار کر گئی۔ سورۃ مریم کی زیر بحث آیات اور بعض دوسری آیات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مندرجہ ذیل اوصاف جیلہ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔

❖ صادق الوعدہ = (وعدے کے سچے) ایک شخص سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک دفعہ وعدہ فرمایا کہ جب تک تو واپس نہ آئے گا میں یہیں تیرا انتظار کروں گا وہ شخص تین دن بعد آیا تو آپ اسی جگہ کھڑے انتظار فرما رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سب سے اہم وعدہ وہ تھا جو آپ نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے نزع کے متعلق کیا تھا اور دنیا جانتی ہے کہ آپ نے اس وعدہ کو بڑی استقامت سے پورا فرمایا (تفصیل پہلے

بیان ہو چکی ہے)

* رسول = صاحب شریعت یا صاحب کتاب پیغمبر کو رسول کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کا ایک وصف ہے۔

* نبی = جس شخص پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو۔ اسے نبی کہا جاتا ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک اعزاز ہے نیل الاوطار میں ہے وَالرَّسُولُ لَقَدْ كُنُ مَرَادًا لَّكَ کہ لفظ رسول اور نبی کبھی ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں۔

قرآن عزیز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کو صرف ”نبی“ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی اور رسول دونوں صفتوں میں موصوف کیا گیا ہے جس سے آپ کے علو مرتبت کا پتہ چلتا ہے۔

* اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے والے = نماز ہر نبی اور اس کی امت پر فرض رہی ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے اطاعت گزاروں پر بھی نماز فرض تھی اور آپ اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔

* زکوٰۃ کا حکم دینے والے = احکام اسلام میں زکوٰۃ بھی ایک اہم حکم ہے۔ اسی لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام خصوصیت سے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ تبلیغ کا آغاز گھروالوں سے کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آنحضرت کو قرآن مجید کا حکم ہے۔ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ترجمہ : اور اے پیغمبر پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ ”اہل“ سے مراد ساری امت ہے کیونکہ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے (روحانی) باپ ہوتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ”نماز اور زکوٰۃ سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت ہے۔“ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۲۲۳ بلد ۷)

* رب کے پسندیدہ = حضرت اسماعیل علیہ السلام اطاعت الہی والد کی فرمانبرداری اور ذبح عظیم کے واقعہ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس لئے فرمایا كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

اپنے رب کے پسندیدہ تھے۔

* صابر = آپ جان چکے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح کے موقع پر ”صبرِ عظیم“ کا مظاہرہ فرمایا اور والد سے عرض کی سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ انشاء اللہ آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے۔

* حلیم = حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حلم و بردباری سے سارا زمانہ واقف ہے۔

* رَمَنَ الْأَخْيَارِ = (بہترین لوگوں میں سے) واقعتاً حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پسندیدہ اور محبوب انسانوں میں سے تھے۔

* رَمَنَ الصَّالِحِينَ = (نیکیوں میں سے) حضرت اسماعیل کے خاندان سے بڑھ کر اور کس کا خاندان نیک اور صالح ہو سکتا ہے۔

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

آخر میں سورۃ مریم کی زیر بحث آیات اور ترجمے کو دوبارہ ذہن میں لائیے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظمت و شان کا اندازہ فرمائیے۔ ارشادِ ربانی ہے۔۔
وَإِذْ كُوفِيَ الْكِتَابُ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا
ترجمہ: اور کتاب (قرآن حکیم) میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمائیے بلاشبہ وہ وعدے کے سچے، اللہ کے رسول (اور) نبی تھے۔ اور وہ اپنے گھروالوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے۔
اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن فہمی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

وَاجْرِدْ دُعَاؤَنَا فِي الْحَمْدِ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ

ذکرِ اوریس علیہ السلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
 سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ○ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ○ أَنَا بَعْدُ فَأَعُوذُ
 بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ○ وَرَعَيْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ○ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِنْ حَمَلَتِ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذْ تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا
 سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ عَشْرَ مِائَاتٍ ○ (سورہ مریم آیت نمبر ۵۴ تا ۵۵)

ترجمہ : اور کتاب (قرآن مجید) میں اوریس علیہ السلام کا ذکر فرمائیے۔ بے شک وہ بڑے
 راست باز نبی تھے اور ہم نے بڑے اونچے مقام تک انہیں بلند کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر
 اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ انبیاء کرام سے (یہ) آدم کی اولاد سے تھے۔ اور بعض ان کی اولاد
 جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور بعض ابراہیم علیہ السلام
 اور بعض یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی
 اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آستیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے
 اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اور بڑائی، کبریائی اور حمد سرائی کے
 بعد، ان گنت، لاتعداد، بے شمار اور بے حد و حساب، درود و سلام، امام الانبیاء،
 سید الاتقیاء، قدوة الصلحاء، شافع روز جزا جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اطہرو
 اقدس پر، جن کی بعثت و تشریف آوری کی بدولت، رب کائنات نے ہدایت کائنات
 کیلئے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا اور اسی قرآن حکیم کی سورۃ مریم کی مذکورہ

آیات میں اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حالات مبارکہ کی طرف واضح اشارہ فرمایا اور نبی اکرمؐ رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عزیز میں حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر خیر کا حکم دیا۔

جائے ولادت حضرت ادریس علیہ السلام کی جائے ولادت اور پرورش کے بارے میں ماہرین علم الانساب اور حکماء و فلاسفہ کی آراء مختلف ہیں۔

① ایک فرقہ کی رائے ہے کہ آپ مصر کے قریہ ”منف“ میں پیدا ہوئے اور آپ کا لقب ”ہرمس الہرامہ“ یعنی ماہر علوم تھا۔ (البدایہ والنہایہ مترجم صفحہ ۱۸ جلد ۱)

② دوسری جماعت کا خیال ہے کہ آپ کی پیدائش یونان میں ہوئی۔ اور آپ یونان کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔

③ تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی ولادت ”بابل“ میں ہوئی اور آپ نے وہیں پرورش اور نشوونما پائی۔ (نقص القرآن صفحہ ۹۳ جلد ۱)

ہمارے خیال میں ان تینوں آراء میں مطابقت اور موافقت اس طرح ممکن ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت باسعادت یونان میں ہوئی، وہیں آپ نے پرورش پائی اور اواکل عمر میں وہیں قیام پذیر رہے۔ سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد آپ اقطاع عالم کی سیر کرتے ہوئے بابل میں وارد ہوئے۔ اور یہاں حضرت شیث بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا جب آپ سن رشد کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو تبلیغ احکام کا حکم دیا گیا۔ تب آپ نے لوگوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی اور اشرار و مفسدین کو شرارتوں، نافرمانیوں اور فساد سے منع کیا مگر آپ کی بسیار کوشش، ہمت، محنت، وعظ، تبلیغ، نصیحت، تذکیر اور انداز کے باوجود اکثر لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور حضرت ادریس علیہ السلام کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت مشرف بہ اسلام ہوئی اور انہوں نے آپ کے دین کو دل و جان سے حق تسلیم کر لیا اور آپ کے اطاعت گزار و فرمان بردار ہو گئے۔

ہجرت ادریس حضرت ادریس علیہ السلام نے جب قوم کی اکثریت کو بد اعمال و گنہگار

دیکھا تو مسلمانوں کی مختصر جماعت کے ہمراہ بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے رفقاء نے جب یہ فیصلہ سنا تو ان پر بابل سے سفر ہجرت اختیار کرنا شاق گزرا اور چونکہ بابل دجلہ و فرات کے دریاؤں کی وجہ سے سرسبز و شاداب علاقہ تھا اس لئے پیروان اور پس کہنے لگے کہ ”بابل جیسا وطن ہمیں کہاں نصیب ہو گا؟“

حضرت اور پس علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ تکلیف گوارا کر لو تو وہ ضرور تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا لہذا اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اس کا کرم و فضل بڑا وسیع اور اسکی عطا لامحدود ہے اس لئے ہمت نہ ہارو۔ اور رب تعالیٰ کے حکم ہجرت کے سامنے سرناز خم کرتے ہوئے سفر ہجرت پر نکل کھڑے ہو۔ غرض حضرت اور پس علیہ السلام اپنے اطاعت گزاروں کی جماعت کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مصر کی جانب روانہ ہوئے جب سفر کرتے کرتے دریائے نیل پر پہنچے اور اہل ایمان کی جماعت نے نیل کی روانی اور اس سرزمین کی شادابی کو دیکھا تو از حد مسرور اور خوش ہوئے اور نیل کے کنارے ایک بہترین جگہ کا انتخاب کر کے وہاں رہائش اختیار کر لی۔

ستر (۷۰) زبانوں کے ماہر حضرت اور پس علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغامبر اور نبی تھے اور احکام الہی کی تبلیغ و اشاعت پر مامور تھے۔ اسلئے آپ نے مصر تشریف لا کر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیا اور دن رات پیغام الہی کی اشاعت میں مصروف رہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اور پس علیہ السلام کے زمانہ میں ستر (۷۰) زبانیں بولی جاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ملکہ اور صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ ان تمام زبانوں میں کلام کرنے کی مہارت تامہ رکھتے تھے اور مختلف افراد قبائل اور جماعتوں کو انہیں کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ (قص القرآن صفحہ ۵۵ جلد ۱)

لسانیات کے اسی ماہر پیغمبر کے بارے میں آنحضرت ﷺ کو حکم دیا جا رہا ہے۔

وَ اذْ كُذِّبَ فِي الْكِتَابِ اِذْ يَرِي اَنَّكَ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝ وَ رَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا ۝

ترجمہ : اور کتاب قرآن مجید میں حضرت اور پس علیہ السلام کا ذکر فرمائیے بلاشبہ وہ

بڑے راستہ باز نبی تھے اور ہم نے اونچے مقام تک انہیں بلند فرمایا۔

تیسرے صحیفے اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانوں میں متعدد انبیاء کرام پر صحائف اور کتابیں نازل فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ عطا فرمائے۔

حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تختیوں کی صورت میں تورات کا نزول فرمایا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔

آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن مجید نازل فرمایا۔

غرض کسی نبی کو ایک صحیفہ، کسی کو دو، کسی کو تین، چار، پانچ، چھ اور دس صحیفے عطا فرمائے۔ مگر حضرت ادریس علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں۔ جنہیں رب کائنات نے تیس صحیفے عطا فرمائے۔ (روح المعانی صفحہ ۱۰۵ جلد ۱۶)

حضرت ادریس علیہ السلام ان صحائف کی تدریس و تعلیم اور تبلیغ و اشاعت میں ایسے منہمک اور مصروف و مشغول ہوئے کہ آپ کا نام ہی ”ادریس“ یعنی بہت زیادہ درس دینے والا مشہور ہو گیا۔ جب کہ آپ کا اصل نام ”اخنوخ“ تھا۔ (تفسیر منطری مترجم صفحہ ۳۲۳ جلد ۱)

تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے پڑاوا اور حضرت شیث علیہ السلام کے نواسے تھے۔ (تفسیر منطری مترجم صفحہ ۳۲۳ جلد ۱)

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد آپ ہی کو عمدہ نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے تین سو آٹھ سالہ واقعات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل تھیں۔ (البدایہ والنہایہ مترجم صفحہ ۱۸۶ جلد ۱)

قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کا ذکر بایں الفاظ ہے۔ **وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ۝ وَادْخُلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝** (سورہ انبیاء آیت نمبر ۸۵-۸۶) ترجمہ: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل (علیہم السلام) کو یاد کرو یہ سب صابرین میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا۔ یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال قبل دنیا میں تشریف لائے۔
 حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کی تبلیغ و اشاعت کے علاوہ سیاست کے اصول، شہری زندگی کے قواعد اور تہذیب و تمدن کی بھی تعلیم و تلقین کی اور مختلف قبائل اور جماعتوں سے طلبہ کو جمع کر کے انہیں مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ پھر آپ کے ان فیض یافتگان نے آپ کی تعلیم و تربیت کی روشنی میں کئی شہر اور بستیاں آباد کیں۔ جن کی تعداد کم و بیش نو سو (۹۰۰) کے قریب تھی۔ جن میں سب سے چھوٹا شہر ”رہا“ تھا۔ جو اب صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے مگر اس کے کھنڈرات و نشانات باقی ہیں۔ (قص القرآن صفحہ ۹۶ جلد ۱)

علیہ مبارک حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ گندم گوں، درمیانہ قد، سر پر بال کم، خوبصورت گھنی داڑھی، رنگ و روپ اور چہرہ کے خطوط میں ملاحظہ، مضبوط بازو، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرگیں چمکدار آنکھیں، باوقار گفتگو، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی غور و فکر کے عادی، غصہ کی حالت میں بار بار انگشت شہادت سے اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ (قص القرآن صفحہ ۹۸ جلد ۱)

غرض حضرت ادریس علیہ السلام حسن و جمال کا مرقع اور خوبصورتی و نفاست سے مرصع تھے۔ اسی حسن و جمال کے پیکر کا ذکر سورہ مریم کی زیر بحث آیات طیبات میں ہے۔

وَ اذْ كُنْ فِي الْكِتَابِ اِذْ رُسِّنَاكَ اِنَّكَ كَانَتْ سَيِّدًا مُّبَارَكًا ۝ وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

ترجمہ: اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، بلاشبہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھالیا تھا۔

آنحضرت سے ملاقات سفر معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن مشہور انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ ان میں ایک حضرت ادریس علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے آنحضرت کی ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی۔ جیسا کہ

خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ثُمَّ عَرَّجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُعَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَعِثَ إِلَيْهِ فُتِّحَ لَنَا لِإِذَا أَنَا بِأَدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَوَحَّشَ لِي وَدَعَانِي بِخَيْرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (صحیح مسلم جلد ۱)

ترجمہ: پھر جب جبرائیل علیہ السلام ہمیں لے کر چوتھے آسمان پر چڑھے تو دروازہ کھلوا یا فرشتوں نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پوچھا کیا وہ بلوائے گئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پس دروازہ کھلا تو میں نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لئے خیر کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ادریس کو بلند جگہ پر اٹھالیا (تو اونچی جگہ سے مراد یہی چوتھا آسمان ہے)

مختصر یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام ان چند لوگوں العزم انبیاء میں سے ہیں جن کی ملاقات و زیارت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج شرف حاصل ہوا۔

ایجابات ادریس حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ اوائل زمانہ میں مبعوث ہوئے اسلئے آپ انسانی ضرورت کی بہت سی چیزوں کے موجد ہیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رقم طراز ہیں کہ۔

① ”حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم حکمت و نجوم کی ابتداء کی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کو اکب اور ان کے اجتماع و افتراق کے نقاط اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی اور ان کو علم اعداد اور حساب کا عالم بنایا، اور اگر اس پیغمبر برحق کے ذریعہ ان علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسانی طبائع کی وہاں تک رسائی مشکل (بلکہ ناممکن) تھی انہوں نے مختلف گردہوں اور راستوں کے لئے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے اور اقطاع عالم کو چار حصوں

میں منقسم کر کے ہر ربع کے لئے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصہ زمین کی سیاست و ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا اور ان چاروں کے لئے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے اس سلسلہ کے سب سے پہلے چار بادشاہوں کے نام حسب ذیل ہیں۔

(۱) ایلاوس (یعنی رحیم) (۲) زوس (۳) استقلیبوس (۴) ایلاوس امون یا سیلوس۔ (نقص القرآن صفحہ ۹۶ جلد ۱)

② مشہور مؤرخ اور مفسر حضرت علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں کہ۔ ”ابن اسحاق حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بنی آدم میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے لکھنے کے لئے قلم استعمال کیا“ (البدایہ والنہایہ مترجم صفحہ ۱۸۶ جلد ۱)

③ قرآن حکیم کے معروف مفسر علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجادات کے متعلق فرماتے ہیں۔

وَأَوَّلُ مَنْ اتَّخَذَ الْمَوَازِينَ وَالْمَكَائِلَ وَالْأَسْلِحَةَ لِقَاتِلِ بْنِ قَائِلَ (روح المعانی صفحہ ۱۰۵ جلد ۱) ترجمہ : آپ (حضرت ادریس علیہ السلام) پہلے شخص ہیں جنہوں نے ناپ تول کے پیمانے ایجاد کئے اور اسلحہ تیار کر کے بنو قاتیل سے جلا کیا۔

④ برصغیر کے مایہ ناز مفسر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

”حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ آپ ہی کپڑا سینے اور سلا ہوا کپڑا پہننے کے موجد ہیں“ (تفسیر مظہری صفحہ ۳۲۲ جلد ۷)

مذکورہ بالا حوالہ جات اور مفسرین کی آراء سے واضح ہو گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام علم حکمت و نجوم کے بانی، قلم، ناپ تول کے پیمانوں، اسلحہ اور کپڑے سینے کے موجد تھے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔

”یہ علم ایک نبی (اوریس) کو دیا گیا تھا۔ پس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آجاتے ہیں تو نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے ورنہ نہیں۔“ (قصص القرآن صفحہ ۹۰ جلد ۱)

وظیفہ سبحان اللہ حضرت اوریس علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار اور شب زندہ دار نبی تھے اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے تھے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ امام تفسیر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں۔
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ خَمَاطًا لَكَانَ لَا يَغْرِزُ اِبْرَؤَةَ الْاَقَالِ سُبْحَانَ اللّٰهِ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۲۶ جلد ۳)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ حضرت اوریس علیہ السلام ”درزی“ تھے اور آپ سوئی کے ایک ایک ٹانگے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔

یعنی جب آپ ایک ٹانگا لگانے کیلئے سوئی کپڑے میں داخل کرتے تو سبحان اللہ کہتے اور جب سوئی کپڑے سے باہر نکالتے تو پھر سبحان اللہ زبان سے ادا فرماتے۔

آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ دن میں کتنی بار اپنی زبان مبارک سے ”سُبْحَانَ اللّٰهِ“ کا وظیفہ کرتے ہو گئے۔ اسی وجہ سے تفاسیر میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ حضرت اوریس علیہ السلام کے زمانے میں جب شام کو فرشتے اللہ کریم کے حضور انسانوں کے نیک اعمال پیش کرتے تو سب سے زیادہ نیک اعمال حضرت اوریس علیہ السلام کے ہوتے تھے اور تمام انسانوں کے اعمال جمع کرنے سے بھی وہ حضرت اوریس علیہ السلام کے اعمال کے برابر نہ ہوتے تھے۔

کتب احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ”سبحان اللہ“ کے وظیفہ کی بڑی برکت شان اور فضیلت ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

”جو شخص روزانہ سو بار سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہِ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمادیتا ہے۔“ (صحیح بخاری)

ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ”سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہِ“ کہنے سے جنت میں کھجوروں کا درخت لگ جاتا ہے۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”سُبْحَانَ اللّٰهِ“ کا ثواب

نصف ترازو کو بھردیتا ہے اور ”الْحَمْدُ لِلّٰہِ“ کا وظیفہ کرنے سے سارا ترازو (میزان) اجر و ثواب سے لبریز ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ (صحیح بخاری صفحہ ۳۹ جلد ۲)

ترجمہ : دو کلمے رحمان کو از حد پسندیدہ اور محبوب ہیں وہ زبان پر ہلکے (آسان) مگر ترازو میں بہت وزنی اور بھاری ہیں وہ دو کلمات ”سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ“ ہیں سبحان اللہ کی اسی فضیلت کے باعث ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کثرت سے حضرت اور یس علیہ السلام والا وظیفہ کرنے یعنی ”سبحان اللہ“ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

بیٹے کی ولادت اولاد عطا کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے اور سورہ مریم کا مرکزی نکتہ اور اہم موضوع ہی یہی ہے کہ وہ نہ چاہے تو جو انی میں بیٹا عطا نہ کرے اور اگر چاہے تو توڑ کر یا علیہ السلام کو کبر سنی، بڑھاپے اور ضعف پیری میں بھی عطا فرمادے۔

وہ اگر نہ دے تو شادی شدہ جوڑوں کو شدید خواہش کے باوجود اولاد نصیب نہ کرے اور اگر دینے پہ آئے تو کنواری مریم کو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) جیسا خوبو خوش شکل اور حسین فرزند عطا فرمادے۔ ارشاد ربانی ہے۔

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ ۚ اَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرًا وَاُنَاثًا وَاَوْ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (سورہ شوریٰ آیت نمبر ۴۹-۵۰) ترجمہ : آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بلاشبہ وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر مبارک ساٹھ سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ مگر رب تعالیٰ کی قدرت کہ وہ ابھی تک اولاد جیسی نعمت عظمیٰ سے محروم تھے۔ آپ اکثر اوقات اللہ رحیم و کریم سے اولاد کیلئے تقاضا کرتے اور دعا کرتے رہتے تھے۔ آخر وہ وقت آگیا کہ رب کائنات نے حضرت ادریس علیہ السلام کی التباؤں کو شرف قبولیت بخشا اور پینسٹھ سال کی عمر میں آپ کو صاحبزادہ عطا فرمایا۔

”تورات میں ہے کہ ۶۵ سال کی عمر میں (حضرت) ادریس علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام ”موشع“ رکھا گیا۔“ (مغل انبیاء صفحہ ۲۴)

فرشتہ سے دوستی حضرت ادریس علیہ السلام پر اکثر اوقات قیامت کی سختیوں اور حشر کی ہولناکیوں کا خوف طاری رہتا اور آپ آخرت کی شدت اور تلخی کا تصور کر کے کانپ اٹھتے تھے۔ مشہور مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کعب احبار کے حوالہ سے ذکر فرمایا ہے کہ۔

”حضرت ادریس علیہ السلام ایک دفعہ شدید گرمی، تیز دھوپ اور تپش میں دن بسر چلتے رہے۔ جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی۔ ”اے مجھے ایک دن گرمی اور تپش میں چلنے سے اتنی سخت تکلیف ہوئی ہے اور جسے (قیامت کے دن) پانچ سو برس کی مسافت، ایک دن میں طے کرنے کا حکم ہو گا اس کی حالت کیا ہوگی؟ اے میرے رب! اس سورج کی گرمی ہلکی کر دے اور جو فرشتہ اس (سورج) کو چلاتا ہے اس کا بوجھ ہلکا کر دے۔ (اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور) دوسری صبح جب سورج طلوع ہوا تو فرشتے نے محسوس کیا کہ روزانہ کے معمول کی نسبت سے آج سورج کی گرمی ہلکی اور کم ہو گئی ہے۔ اس نے (حیران ہو کر) رب تعالیٰ سے اس کی وجہ دریافت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میرے (برگزیدہ) بندے ادریس علیہ السلام نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ سورج کی گرمی کم کر کے بوجھ میں تخفیف کر دوں۔ چنانچہ میں نے اپنے اس بندے کی دعا قبول کر کے سورج کی تپش کم کر دی اور تیرا بوجھ بھی ہلکا کر دیا۔“

فرشتے نے (حضرت ادریس علیہ السلام کی بزرگی، عزت اور عظمت دیکھ کر) رب کے حضور التجا کی مولا! مجھے ادریس کا دوست بنادے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش پوری کر دی اور اسے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ رفاقت اور دوستی کی اجازت فرمادی۔“ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۳۲۳ جلد ۷)

بازن الہی اس فرشتے کی حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی قائم ہو گئی اب وہ فرشتہ آپ کی خدمت میں اکثر اوقات حاضر ہوتا اور آپ کی عبادت و ریاضت کا قریب سے مشاہدہ کر کے حیران ہوتا کہ ادریس (علیہ السلام) انسان ہوتے ہوئے اپنے رب کے اتنے عبادت گزار اور اطاعت شعار ہے۔

نیک خواہش ایک دفعہ اللہ کریم نے بذریعہ وحی حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کے نیک اعمال اور کثرت عبادت کے اجر و ثواب سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا۔

”اے ادریس! تمام اہل دنیا روزانہ جس قدر نیک اعمال کریں گے ان سب کے برابر میں تجھے ہر روز اجر عطا فرماؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی اس بے پایاں رحمت کا حال سنا اور اجر و ثواب کی زیادتی اور کثرت سے آگاہ ہوئے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میری عمر طویل ہو جائے تاکہ میں زیادہ نیک اعمال کر کے بے پناہ اجر و ثواب حاصل کر سکوں۔ (قصص القرآن صفحہ ۹۱ جلد ۱)

اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ لَا تَمْتَنَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِصَبْرٍ نَزَلَ بِهِ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا لِيَزِدَّ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَلَعَلَّنَا أَنْ يَسْتَتِمْ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۴۹۲ جلد ۲)

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی تمنانہ کرے۔ اگر وہ نیک ہے تو لمبی زندگی سے اس کے اعمال و ثواب میں اضافہ ہو گا اور اگر وہ گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔

غرض حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی اس نیک خواہش اور دلی تمنا کا اظہار اپنے دوست اور رفیق فرشتے سے کیا اور اسے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ایک معزز

فرشتے ہو اور ملک الموت کے ہاں تمہاری بڑی عزت ہے لہذا تم اس معاملہ میں موت کے فرشتے کے ساتھ گفتگو کرو تا کہ مجھے طوالت عمر کی وجہ سے زیادہ نیک اعمال کا موقع مل جائے اور میرے اجر و ثواب میں بے پناہ اضافہ ہو جائے۔

فرشتے نے عرض کی، اے اوریس! آئی ہوئی اجل اور موت کو ٹالا نہیں جاسکتا، مگر میں آپ کی خواہش فرشتہ موت تک ضرور پہنچاؤں گا۔ بلکہ تم میرے ساتھ چلو تا کہ تمہارے سامنے ملک الموت سے بات ہو جائے۔

حضرت اوریس چوتھے آسمان پر حضرت اوریس علیہ السلام کے دوست فرشتہ نے آپ کو اپنے بازوؤں (پروں) پر بٹھایا اور آسمان کی طرف لے اڑا۔ جب یہ دونوں چوتھے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ فرشتہ موت زمین کی طرف اتر رہا ہے۔ وہیں اس سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت اوریس علیہ السلام کے رفیق فرشتہ نے موت کے فرشتہ سے حضرت اوریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی اور اسے آپ کی نیک خواہش اور دلی تمنا سے آگاہ کیا۔

فرشتہ موت نے آپ کے دوست فرشتہ سے سوال کیا کہ حضرت اوریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا میری پشت پر سوار ہیں۔ ملک الموت نے کہا ”مجھے حکم ہوا ہے کہ اوریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں“ اور میں حیرانی اور تعجب میں مبتلا تھا کہ وہ تو زمین پر ہوں گے۔ چوتھے آسمان پر ان کی موت واقع ہونا کیسے ممکن ہے یہ کہہ کر موت کے فرشتے نے اسی وقت حضرت اوریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔
(تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۶، قصص القرآن صفحہ ۹۱ جلد ۱)

سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ لِلَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سورہ لقمان آیت نمبر ۳۲)
ترجمہ: اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی بلاشبہ اللہ ہی جاننے والا خبر والا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ کعب احبار نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ اللہ کے اس ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (اور ہم نے اوریس

کو بلند جگہ اٹھالیا) کا یہی مفہوم اور یہی تفسیر ہے مگر امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ۔ اسی رفع الذکر رسول کے بارے میں آنحضرت ﷺ کو حکم دیا جا رہا ہے۔
وَ اِذْ كُوْنُ فِی الْكِتَابِ اِذْ رُبُّنَا اِنَّكَ كَاْنٌ صِدِّقًا نَبِيًّا ۝ وَرَفَعْنَاهُ مَكَاْنًا عَلِيًّا ۝
ترجمہ : اور کتاب میں اور پس (علیہ السلام) کا ذکر کرو۔ بیشک وہ راست باز نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمادیا۔

حضرت اور پس کی تعلیم کا خلاصہ حضرت اور پس علیہ السلام کی تقریر و تبلیغ، توحید خالص، نبوت و رسالت اور اعمال صالحہ کے امور پر مشتمل تھی اور آپ اپنی امت کو مندرجہ ذیل نکات کی تعلیم دیتے تھے۔

- ✽ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا۔
 - ✽ صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا۔ ✽ آخرت پر یقین و ایمان رکھنا۔
 - ✽ آخرت کے عذاب سے بچنے کیلئے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا۔
 - ✽ دنیا سے بے رغبتی اور بے التفاتی کرنا ✽ عدل و انصاف پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا
 - ✽ ایام بیض (ہر قمری ماہ کی ۱۳-۱۴ تا تاریخ) کے روزے رکھنا۔
 - ✽ دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ✽ زکوٰۃ ادا کرنا۔ ✽ طہارت و نظافت سے رہنا۔
 - ✽ ناپاک اور نجس اشیاء سے اجتناب کرنا۔ ✽ ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرنا۔
 - ✽ اللہ کیلئے نذر، نیاز اور قربانی دینا۔
- آپ توجہ فرمائیں تو احساس ہو گا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم کا خلاصہ اور لب لباب بھی یہی ہے۔

بشارات اور پس حضرت اور پس علیہ السلام نے اپنی امت کو بشارات سنائیں کہ۔

- ✽ انسانیت کی دینی اور دنیوی اصلاح کیلئے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائیں گے۔
- ✽ وہ انبیاء ہر بری بات اور برے کام سے پاک ہونگے۔

✽ وہ فضائل و خصائل میں کامل ہونگے۔ ✽ وہ انبیاء مستجاب الدعوات ہونگے۔
 ✽ وہ تمام امور جن میں کائنات کیلئے شفاء یا مرض ہے، وحی کے ذریعے انہیں معلوم ہونگے۔ وہ زمین و آسمان کے احوال سے بذریعہ وحی واقف ہونگے۔

✽ ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ (قص القرآن صفحہ ۹۶-۹۷ جلد ۱)
 اللہ کریم سے دعا ہے وہ تمام مسلمانوں کو قرآن وحدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

مقبول بندوں کے خصائل حضرت ادریس علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اہم پہلوؤں کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر ۵۸ میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ جلیل القدر بندے اپنے مدارج کی بلندی کے باوجود میری بندگی کو ہی اپنے لئے سرمایہ افتخار سمجھتے تھے۔ جب آیات الہی کی تلاوت ہوتی تو ان کے دل تسبیح جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور اظہار عبودیت کیلئے وہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ فرمان ربانی ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِ آدَمَ وَمِنْ حَمَلِ نَوْحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ هَدْيِنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَقَانًا (سورہ مریم آیت نمبر ۵۸)

ترجمہ : یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا انبیاء میں سے۔ یہ آدم (علیہ السلام) کی اولاد میں سے تھے اور بعض ان کی اولاد میں سے جنہیں ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا اور بعض ابراہیم و اسرائیل (یعقوب) کی اولاد میں سے تھے اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی تھی اور جن لیا تھا جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔

سورہ مریم کی ابتداء سے یہاں تک رب تعالیٰ نے دس انبیاء کرام (حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام) کا ذکر فرمایا ہے۔

مذکورۃ الصدر آیت میں ان انبیاء عظام کے اسباب کا بیان فرمایا ہے کہ ان میں بعض حضرت آدم علیہ السلام کے قریبی سلسلہ کی اولاد ہیں۔ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام اور بعض حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں سے ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں سے ہیں مثلاً حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہم السلام اور کچھ انبیاء حضرت اسرائیل (یعقوب) علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جیسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام۔

آیات سن کر رونا اللہ احکم الحاکمین نے انبیاء کرام کا یہ وصف خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کے رب وہ آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسوؤں کا سیلاب اُٹھ آتا ہے اور رب کی آیات سن کر ان کی ہچکی بندھ جاتی ہے۔

إِذَا تَلَّیٰ عَلَیْہِمْ آیَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّہِکَیْمًا ترجمہ : جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آیات قرآنی سن کر رونے اور آنسو بہانے کی ترغیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بایں الفاظ فرمائی۔ اَتْلُو الْقُرْآنَ وَ اَبْكُوْا اِنَّ لَّمْ یَبْكُوْا لَبَّاسًا کُوْا (فتح البیان ص ۷۷۷ جلد ۲ تفسیر طبری مترجم صفحہ ۳۲۷ جلد ۷)

ترجمہ : قرآن حکیم کی تلاوت کرو اور رو دو، اگر رونانہ آئے تو رونے کی کوشش کرو اور رونے والوں جیسی شکل بناؤ۔

امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے متعدد واقعات، کتب احادیث و تاریخ میں موجود ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن حکیم سن کر رونے کی کیفیت اور حالت بیان کی گئی ہے مگر طوالت کے خوف سے صرف ایک واقعہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر رونا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناؤں۔ میں

نے عرض کی اَقْرُؤْ عَلَیْكَ وَعَلَیْكَ اُنْزِلَ؟ حضورؐ میں اور آپ ﷺ کیلئے قرآن پڑھوں جبکہ آپ پر تو قرآن عزیز کا نزول ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اِنِّیْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَ مِنْ غَیْرِیْ مجھے اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن مجید سننا زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ۔ فَقَرَأْتُ عَلَیْہِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتّٰی بَلَغْتُ لَکَیْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ اُمَّةٍ بِشَہِیْدٍ وَجِئْنَا بِکَ عَلٰی ہُنُوْلٍ شَہِیْدًا (سورۃ نساء آیت ۴۱) ترجمہ: میں نے آپ ﷺ کو سورۃ نساء ستانی شروع کی جب میں پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا۔ اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم ہر امت کیلئے ایک گواہ حاضر کریں گے اور ہم آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کیلئے لائیں گے۔

یہ آیت مبارکہ سن کر آنحضرت ﷺ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا اُسْبِکُ (ارک جاؤ) ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے آپ ﷺ کے چہرہ اقدس کی طرف نگاہ اٹھائی تو لَیْذَا اَعْمَانٍ تَذْرُفَانِ آپ ﷺ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ (صحیح بخاری صفحہ ۶۵۹ جلد ۲)

صحابہ کرامؓ کا قرآن سن کر رونا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اَقْرِئْ هٰذَا الْعَدِیْثُ تَعْجَبُوْنَ ۝ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ (سورۃ البقرہ آیت نمبر ۵۹-۶۰) ترجمہ: کیا تم اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو اور (اسے سن کر) رونے کی بجائے ہنستے ہو۔

تو اصحاب صفہ اتار دئے کہ ان کے آنسو ان کے رخساروں پر بننے لگے۔ جب نبی کریم ﷺ نے ان کے رونے کی آواز سنی تو آپ بھی ان کے ساتھ رونے لگ گئے۔ گریہ و زاری کا یہ منظر دیکھ کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے رسول مکرم ﷺ نے فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے رونے والا جہنم میں داخل نہ ہوگا“ (اخرجہ السعفی۔ حیاۃ الصحابہ صفحہ ۷۲۹ جلد ۲)

حضرت عبداللہ بن ابی بللیکہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابوب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قرائت کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت

ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت مبارکہ کو بار بار بڑی ترتیل اور ٹھہراؤ سے پڑھتے تھے۔
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (سورۃ ق آیت ۸)
ترجمہ : اور موت کی سختی حقیقتاً آپہنچی یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔

اور اس دوران اتنا روتے کہ ان کی ہانگی بندھ جاتی۔ (حیۃ السحابہ صفحہ ۷۳ جلد ۲)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رونا ① حضرت حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ میں سورۃ التکویر (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) کی تلاوت فرما رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے علمت نفس ما حضرت (قیامت کے دن) ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ تو روتے روتے آپ کی آواز رک گئی۔

② حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورت طور پڑھی جب اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَالِيعٍ ترجمہ : بیشک تیرے رب کا عذاب ضرور آکر رہے گا کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔

تو روتے روتے انہیں سانس کی تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بیس (۲۰) دن تک بیمار پڑے رہے اور لوگ آپ کی تمارداری کیلئے آتے رہے۔

③ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور نماز میں سورۃ یوسف کی تلاوت شروع کی۔ جب وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (اور غم سے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر گیا) پر پہنچے تو اتنا روتے کہ قراءت جاری نہ رکھ سکے اور رکوع کر دیا۔

④ حضرت عبد اللہ بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے اور نماز میں سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں آخری صف میں کھڑا تھا۔ میں نے سنا کہ جب آپ اس آیت پر پہنچے إِنَّمَا أَشْكُوا بَثْدَ

وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ (میں اپنے رنج و غم کی صرف اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہوں) تو اتنا روئے کہ شدت خوف سے آپ کا سانس رک گیا۔

۵ حضرت ہشام بن حسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے تو شدت خوف سے آپ کا گلابند ہو جاتا۔ روتے روتے گر پڑتے اور بیمار ہو جاتے یہاں تک کہ لوگ ان کی عیادت کیلئے آتے۔ (حیۃ الصحابہ ص ۲۹۷، ۳۰۰ جلد ۲) ایسے ہی نیک بخت، سعادت مند اور خوش قسمت اشخاص کی سورۃ مریم کی زیر بحث آیت میں فضیلت اور خوبی بیان کی گئی ہے کہ - إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ترجمہ : جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔

آج کے مسلمان ہیں کہ سارا قرآن مجید پڑھ لیں اور سن جائیں مگر ان کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں گرتا۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہم قرآن کریم کے معانی، مطالب اور مفہیم سے واقف ہی نہیں ہیں اور اردو، انگریزی، ریاضی، فارسی غرض ہر کتاب سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر قرآن حکیم کو بغیر سمجھے ناظرہ پڑھنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو قرآن فہمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔

بے راہ روی کے اس دور میں اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ترجمہ اور تشریح پڑھائیں۔ مگر ہمارے قلوب و اذہان پر سکول و کالج کی تعلیم کا ایسا بھوت سوار ہے کہ ہم اپنی اولاد کو انگریز بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر مسلمان بنانے کی تک وہ نہیں کرتے۔ ملت اسلامیہ آج جس بے حسی اور محتاجی کا شکار ہے اس کی وجہ شاعر مشرق علامہ اقبالؒ نے ہی بیان فرمائی ہے کہ۔

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

حضرت ابن عمر کا آنسو برانا جو لوگ قرآن پاک کے مفہوم مطلب کو سمجھتے اور اسکے معانی کی گہرائی کو جانتے تھے۔ وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے یا سنتے تو ان پر کچی طاری

ہو جاتی اور روگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت قاسم بن ابی بزہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو قرآن عزیز کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ سورۃ مطففین کی تلاوت فرما رہے تھے جب یہ آیت ان کی زبان پر آئی **يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** (جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے) تو زار و قطار رونے لگ گئے اور اتار دئے کہ روتے روتے زمین پر گر پڑے اور ایسے بے خود ہوئے کہ اپنی قراءت جاری نہ رکھ سکے۔ آپ نے غور فرمایا کہ دوران قراءت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے مفہوم پر غور کیا تو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ایسا خوف طاری ہوا کہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی سورۃ بقرہ کی یہ آیت پڑھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ **وَإِنْ تَبْذُؤْا إِلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوْهُ بِعَاسِيبِكُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَغَفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعْذِِبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** (سورۃ بقرہ آیت ۲۸۴) ترجمہ : اور اگر تم اپنے دلوں کی باتوں کو ظاہر کرو گے یا انہیں چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے ان کا حساب لے گا۔ پھر وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور آپ روتے ہوئے فرماتے کہ ”اللہ تعالیٰ کی یہ گرفت بڑی سخت ہے۔ (حیۃ السحابہ صفحہ ۷۲۲ جلد ۲)

حضرت یوسف بن ماہک بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے احباب میں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ سامعین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے سورۃ نساء کی یہ آیت پڑھی **فَكَفَّ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا** (اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم ہر امت کیلئے ایک گواہ حاضر کریں گے اور ہم آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہی کیلئے لائیں گے) تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر رونا شروع کر دیا اور اتار روئے کہ ان کی ڈاڑھی اور گریبان آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ (حیۃ السحابہ صفحہ ۷۲۲ جلد ۲)

سورۃ مریم کی مذکورہ آیت کریمہ میں بھی قرآن سن کر اور اس کی حقیقت کو جان کر آنسو بہانے اور خشیت الہی سے سجدے میں گر جانے والوں کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ۔
 إِذْ أَتٰنٰلِیْ عَلَیْہِمۡ اٰیٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سَجْدًا وَّابْکِیۡۤا ترجمہ : جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔

قرآن کریم کی جن پندرہ آیات کی تلاوت پر سجدہ تلاوت مسنون ہے سورۃ مریم کی مذکورہ آیت ان میں ایک ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَقْرَءَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِی الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلٰثٌ فِی الْمُفَصَّلِ وَفِی سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ (سنن ابن داؤد صفحہ ۱۹۹ جلد ۱) ترجمہ : حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ قرآن مجید میں پندرہ سجدے ہیں۔ تین سجدے مفصل (سورۃ نجم۔ انشِقَاقِ اور طٰہ) میں ہیں اور سورۃ حج میں دو سجدے ہیں (باقی قرآن مجید میں دس سجدے ہیں) امام المفسرین حضرت علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

أَجْمَعَ الْعُلَمَآءُ عَلَىٰ شَرْعِیَّةِ السُّجُوْدِ هَآہُنَا (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۲ جلد ۳)

ترجمہ : اس آیت پر سجدہ تلاوت (کے مسنون ہونے پر) تمام علماء کا اجماع ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس آیت کی تلاوت پر سجدہ فرماتے اور انبیاء کرام کی اقتداء و اتباع میں سجدہ بجالانے کے ساتھ رونے کی کوشش بھی کرتے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سورۃ مریم کی تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے تو سجدہ کرنے کے بعد فرمایا۔ هٰذَا السُّجُوْدُ فَأَبِیۡنَ الْبُکْیُ؟ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۲ جلد ۳) ترجمہ : سجدہ تو کیا مگر رونا کہاں سے لائیں؟

اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ درخواست اور التجا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت و الفت پیدا فرمائے اور ہم سب کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

وَمَا عَلَیْنَا اَلَّا نَسْجُدَ لِلّٰہِ الْمَوْجُوْدِ

نماز کی اہمیت اور فوائد

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ
صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاَحْلِلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ يَفْقَهُوا قَوْلِيْ ۝ اَمَّا بَعْدُ
فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا
۝ اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلْاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا
۝ (سورۃ مریم آیت نمبر ۵۹-۶۰)

ترجمہ : پس ان کے بعد ان کے جانشین ایسے ناخلف ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع
کیا اور خواہشات کی پیروی کی تو عنقریب ان کی تباہی ان کے سامنے آئے گی مگر جنہوں
نے توبہ کر لی اور ایمان لائے اور نیک عمل کئے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہونگے اور ان
پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کی تعریف و تسبیح اور حمد و ثناء کے بعد لاتعداد بے شمار اور بے حساب
درود و سلام امام الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الہدیٰ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی
ذات بابرکت پر، جن کی بعثت کے باعث رب تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و رہنمائی کیلئے
قرآن مجید کو نازل فرمایا اور قرآن مجید کی سورۃ مریم کی آیات نمبر ۵۹ اور ۶۰ میں نماز کی
فضیلت، اہمیت، افادیت اور نمازوں کو ضائع کرنے والی مذمت کو بیان فرمایا۔

سورۃ مریم کی گذشتہ آیات میں ایسے سعادت مند اور نیک طینت لوگوں کا
ذکر فرمایا گیا ہے جو کلام الہی کے سننے اور سمجھنے کے بعد سجدہ ریز ہوتے، عبادت میں
مصروف ہو جاتے اور رو کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ عربی کا
مشہور مقولہ ہے تَعْرِفُ الْأَشْيَاءَ بِأَضْدَادِهَا کہ اشیاء کی صحیح پہچان اور

قدر و قیمت ان کی ضد یعنی مخالف اشیاء کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سورۃ مریم میں جہاں عبادت گزار و شب زندہ دار لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے وہاں عبادت سے روگردانی کرنے والوں اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں کی مذمت بیان کرنا بھی ضروری تھا۔ اسی لئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ **لَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً** ○ ترجمہ : ان (صلحاء) کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو عنقریب ایسے لوگوں کی تباہی ان کے سامنے آئے گی۔

جہاں کے اسباب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قوموں اور افراد کی تباہی کے دو سبب بیان فرمائے ہیں۔ ① نمازوں کو ضائع کرنا۔ ② خواہشات کی پیروی کرنا۔ نمازوں کو ضائع کرنے سے مراد نمازوں کا ترک کرنا اور ان کے اوقات اور ارکان سے غفلت برتنا ہے۔ ترک نماز بہت بڑا گناہ بلکہ کفر ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَوَكُّعُ الصَّلَاةِ (صحیح مسلم صفحہ ۶۱ جلد ۱) ترجمہ : بلاشبہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں رسول کریم ﷺ نے ”نماز“ کو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان عہد قرار دیتے ہوئے فرمایا۔ **إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَوَكَّهَ فَقَدْ كَفَرَ** (جامع ترمذی صفحہ ۸۶ جلد ۲ سنن نسائی صفحہ ۵۳ جلد ۱) ترجمہ : بے شک ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا ”عہد“ ہے پس جس نے نماز کو ترک کر دیا تو اس نے کفر کیا۔

نبی اکرم ﷺ نے تو ترک نماز کو شرک سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ **لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَوَكُّعُ الصَّلَاةِ لِإِذَا تَوَكَّهَ فَقَدْ أَشْرَكَ** (سنن ابن ماجہ صفحہ ۸۶) ترجمہ : بندے اور شرک کے درمیان ترک نماز کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ جب اس

بندے نے نماز چھوڑ دی تو شرک کیا۔

اہمیت نماز خالق کائنات نے کائنات کی تمام اشیاء کو انسان کیلئے پیدا فرمایا ہے مگر انسان کو اپنی عبادت کیلئے تخلیق فرمایا ہے۔ آپ غور فرمائیں تو احساس ہو گا کہ۔

❖ اللہ تعالیٰ نے ہو اپید اکی تو انسان کیلئے۔

❖ رب کائنات نے زمین بنائی تو انسان کیلئے۔

❖ خالق ارض و سماء نے آسمان کو چھت بنایا تو انسان کیلئے۔

❖ سمندر اور دریا چلائے تو انسان کیلئے۔

❖ پہاڑوں کی تخلیق ہوئی تو انسان کیلئے۔

❖ نباتات، جمادات، حیوانات کو پیدا فرمایا گیا تو انسان کیلئے۔

❖ غرض زمین و زماں کی ہر چیز انسان کیلئے۔ اور۔ انسان، عبادت رحمان کیلئے۔ بقول شاعر۔

جانور پیدا کئے تیری رضا کے واسطے

چاند سورج اور ستارے ہیں خیا کے واسطے

کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے

سارا جہاں تیرے لئے اور تو خدا کے واسطے

ارشاد باری ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ ○ (سورۃ الزاریات آیت نمبر ۵۶) ترجمہ : اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔

نماز تمام عبادات کا گلدستہ اور مجموعہ ہے کہ اس میں شام بھی ہے اور دعا بھی، نماز میں نیاز بھی ہے اور فریاد بھی، نماز میں عبدیت کی انتہاء بھی ہے اور رب کی رضا بھی، نماز میں پیغام بھی ہے اور سلام بھی۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ رسول دو جہاں ﷺ کے اس فرمانِ ذی شان سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ۔

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ (جامع ترمذی صفحہ ۸۶ جلد ۲)

ترجمہ : اس الامر اسلام ہے اور اسلام کا ستون نماز ہے۔

نماز، رئیس العبادات ہے اور اگر ایمان مضبوط ہو تو نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کامل الایمان شخص کا دل مسجد سے منقطع رہتا ہے اور نماز سے اسے فطری خوشی اور عجیب سرور و سکون نصیب ہوتا ہے۔ غالباً اسی لئے رسول کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ قُوَّةُ عُمَيْي فِي الصَّلَاةِ (سنن نسائی) میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

نماز ہر حالت میں ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں شریعت مطہرہ نے اجازت فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص بوجہ معذوری کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے اور اگر بیٹھ کر بھی ادا کرنے سے قاصر ہے تو لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھ لے۔ اشاروں سے پڑھنا مسلمان کا کام ہے اور اسے قبول فرمانا رب و جہان کا کام ہے۔

اسلام کسی حالت میں اہل اسلام کو نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ انہیں پابند کرتا ہے کہ اگر وضو کیلئے پانی میسر نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اسی حالت میں تمہاری نماز قبول فرمائے گا۔

نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس امر سے بھی لگا سکتے ہیں کہ گھمسان کی جنگ اور سخت خطرے کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے بلکہ دورانِ قتال کیلئے خاص حکم ہے کہ۔ **وَإِذَا كُنْتَ لَهُمْ لَاقِئَةً لَّهُمُ الصَّلَاةُ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَاءِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ** (سورۃ النساء آیت نمبر ۱۰۲)

ترجمہ: اور اے پیغمبر جب آپ ان (مجاہدین کے لشکر میں موجود) ہوں پس انہیں نماز پڑھانے لگیں تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت مسلح ہو کر تمہارے ساتھ کھڑی رہے پس جب وہ سجدہ کر چکیں تو پھرے ہو جائیں پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی۔ ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔

شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے اسی لئے کہا تھا۔

آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز
قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و نیاز
 نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
 بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
 تری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

فرضیت نماز نماز، فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عجز و نیاز، دعا، خدمت اور عبادت کے ہیں۔ عربی میں اس کیلئے ”صلوٰۃ“ کا لفظ ہے۔ جس کے معنی دعا، درود، سلام، استغفار اور بزرگی بیان کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں نماز سے مراد وہ مخصوص عبادت ہے جو رسول اکرم ﷺ نے اپنے عمل سے مخصوص ہیئت کے ساتھ سکھائی اور رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کے متواتر عمل کے ساتھ ہم تک پہنچی اور وہ عبادت قیام، رکوع، سجود، تسبیح، ثنا، قراءت اور دعا وغیرہ پر مشتمل ہے۔

نماز، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور سرور کائنات ﷺ نے اقرار توحید اور قبول اسلام کے بعد اسے پہلا رکن قرار دیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 وَلِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ مَضَانَ (صحیح بخاری صفحہ ۶ جلد ۱)

ترجمہ: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ ۱۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ۲۔ نماز قائم کرنا۔ ۳۔ زکوٰۃ ادا کرنا۔ ۴۔ حج کرنا۔ ۵۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔

نماز اسلام کا وہ فریضہ ہے جس سے کوئی مسلمان جب تک اسکے ہوش و حواس قائم ہیں، کسی حالت میں بھی اس کے ادا کئے بغیر سکد و ش نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں سو (۱۰۰) سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم، اسکو ادا کرنے والوں کی تعریف اور پابندی سے پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ آنحضرت ﷺ کو رب تعالیٰ کا واضح حکم ہے۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (سورۃ طہ آیت نمبر ۱۳۲)

ترجمہ : اے پیغمبرا اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو اور اس پر دامت (بیشکی) اختیار کرو۔
قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے تمام افراد کو مخاطب کر کے فرمایا۔
اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الروم آیت نمبر ۳۱)
ترجمہ : نماز ادا کرتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ

معراج کی رات آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی اور آپ کی امت پر ابتداء
پچاس نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں تو رب کائنات نے اپنے
آخری رسول ﷺ سے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبرا تیری امت پانچ نمازیں
پڑھے گی مگر میں اسے پچاس نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔
خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

فَرَضَتْ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ ثُمَّ
نَقَصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ تَوَدَّيَ بِأُحْمَدٍ إِنَّهُ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ
بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ (جامع ترمذی صفحہ ۲۹ جلد ۱)

ترجمہ : شب معراج نبی کریم ﷺ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر کم ہوتے
ہوتے پانچ رہ گئیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے) اعلان کیا گیا اے محمد ﷺ میرے
ہاں بات کو بدلانا نہیں جاتا لہذا آپ (اور آپ کی امت) کو پانچ نمازوں کے بدلے پچاس کا
اجر ملے گا۔

امت محمدیہ پر رب تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ عمل تھوڑا کریں مگر اس کا
اجر و ثواب اور صلہ زیادہ ملے۔

آنحضرت ﷺ کو سفر معراج، مکی زندگی میں قبل از ہجرت پیش آیا اور شب
معراج جو نمازیں فرض کی گئیں، سوائے مغرب کی نماز کے، باقی نمازوں کی فرض
رکعات دو، دو مقرر کی گئیں اور ہجرت کے بعد ظہر، عصر، اور عشاء کی فرض رکعات میں
دو، دو رکعتوں کا اضافہ کر دیا گیا مگر سفر کی حالت میں دو دو رکعتوں کو برقرار رکھا گیا۔ ام
المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد مبارک ہے۔

فَرَضْتُ الصَّلَاةَ رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضْتُ
أَرْبَعًا وَتَرَكْتُ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْأُولَى (مکھوات المساجد صفحہ ۱۱۹)

ترجمہ: مکہ میں معراج کی رات نماز دو، دو رکعت نماز فرض ہوئی پھر نبی اکرم ﷺ نے ہجرت فرمائی تو (ہجرت کے بعد) چار، چار رکعات فرض ہوئیں۔ البتہ سفر کی نماز پہلے حکم کے مطابق ہی رہی۔

تمام انبیاء نمازی تھے اسلام سے پہلے کے مذاہب میں بھی کوئی مذہب ایسا نہیں جس کے ماننے والوں پر نماز فرض نہ کی گئی ہو۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو نماز کی تاکید نہ کی ہو۔ قرآن حکیم میں متعدد انبیاء اور امتوں کی نمازوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وادی غیرزی زرع اور بے آب و گیاہ سرزمین (مکہ) میں اپنے معصوم اور شیرخوار لخت جگر اسماعیل اور اپنی باوفا و خدمت گزار بیوی ”ہاجرہ“ کو چھوڑ کر واپس ہوئے تو قرآن مجید میں ان کی راستہ کی ایک دعا بایں الفاظ ذکر کی گئی ہے۔

وَبَنَاتِنِي أَشْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ نَتِيجِ الْمَعْرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ (سورۃ ابراہیم آیت نمبر ۳)

ترجمہ: اے ہمارے رب! میں نے اپنی اولاد ایسی وادی (مکہ) جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے رب! تاکہ یہ نماز پڑھ سکیں کریں۔

اسی سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک دعا کا بھی تذکرہ ہے جس میں آپ اپنے اور اپنی نسل کیلئے اور اپنی نماز کی درخواست دربار الہی میں یوں پیش کرتے ہیں۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (سورۃ ابراہیم آیت نمبر ۴)

ترجمہ: اے میرے رب! مجھے ایسی توفیق عطا فرما کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے ہمارے رب! ہماری دعا قبول فرما۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پسر عزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نماز کے ساتھ محبت اور اپنی اولاد و اہل خانہ کو نماز کا حکم کرنے کی تعریف و توصیف قرآن حکیم

میں بیان کی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ
نَامِرًا أَهْلًا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (سورۃ مریم آیت نمبر ۵۴-۵۵)

ترجمہ : اور قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمائیے۔ بلاشبہ وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے اور وہ اپنے گھروالوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔

قرآن حکیم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید کے جواب میں دشمنان دین سے کوئی بات نہ بن سکی اور آپ کی کامیابی ان پر گراں گزری تو قوم نے آپ کو نماز کی ادائیگی کا طعنہ دینا شروع کر دیا۔ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلُّوا تَكَ تَأْمُرُكُ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاءُنَا وَأَنْ نَفْعَلَ لِمِ
أُمُومِنَا مَنَاشَاءُ (سورۃ ہود آیت نمبر ۸)

ترجمہ : انہوں نے کہا اے شعیب! کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں جو ہم کرنا چاہیں وہ نہ کریں۔

کتاب ہدایت قرآن عزیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کے نزول کے ضمن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا۔

رَأَيْتُنِي أَنَا وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (سورۃ طہ آیت نمبر ۱۳)

ترجمہ : بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اس لئے میری ہی عبادت کر اور میری یاد کیلئے نماز پڑھا کر۔

اسی سورت مریم کے پہلے رکوع کی تشریحات میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کیلئے دعا کا تذکرہ تفصیل سے ہو چکا ہے۔ مگر یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ آپ نے حالت نماز میں دعا کی اور جب فرشتے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت و خوشخبری سننے کیلئے تشریف لائے تو حضرت زکریا علیہ السلام ابھی تک ”نماز“ پڑھنے میں

مصروف و مشغول تھے۔ قرآن کریم میں ہے۔

لَنَادُوهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ بُشِّرُكَ بِصَدَقَةٍ
بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّاتِنَ الصَّالِحِينَ ○ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۳۹)
ترجمہ : وہ (زکریا علیہ السلام) ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں
نے انہیں آواز دی (اے زکریا!) اللہ تعالیٰ آپ کو بخئی (علیہ السلام) کی بشارت دیتا ہے جو
اللہ کے کلمہ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہونگے اور عورتوں سے بے رغبت ہونگے
اور نیکوں میں سے نبی ہونگے۔

یہ واقعہ بھی گذشتہ صفحات میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ
السلام نے جناب مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں شیر خواری کی حالت میں جو کلام کیا اس
میں بھی نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

وَإِذْ صَاحَتِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ○ (سورۃ مریم آیت نمبر ۳۱) ترجمہ : اور
(میرے رب نے) مجھے زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

جناب لقمان نے اپنے صاحبزادے کو جن قیمتی ہند و نصائح سے نوازا ان میں ایک
نصیحت نماز قائم کرنے کی بھی تھی۔ **يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ** (سورۃ لقمان آیت نمبر ۱۷)
ترجمہ : (لقمان نے کہا) بیٹا! نماز کی پابندی کرنا اور (لوگوں کو) اچھے کاموں کا حکم دینا اور
بری باتوں سے منع کرنا اور جو مصیبت تجھ پر آئے اس پر صبر کرنا بلاشبہ یہ اہم کاموں میں
سے ہے۔

قرآن مبین میں کئی دوسرے انبیاء و رسل کی نمازوں کا ذکر ہے مگر اختصار کو ملحوظ
رکھتے ہوئے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور رب ارض و سماء سے دعا گو ہیں کہ اے
مولائے کریم! آج کے مسلمانوں کو پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
شم آمین۔

نماز کے فوائد نماز کے بے شمار انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، اخلاقی، دینی، دنیوی، عمومی

اور خصوصی فوائد و ثمرات اور انسانی زندگی پر نماز کے ان گنت اثرات ہیں۔ جن میں چند اہم فوائد کو ہم ترتیب وار بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

گناہوں سے معافی بروقت نماز ادا کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نمازوں کے وقفے کے دوران جو صغیرہ گناہ سرزد ہو جائیں، نماز ان گناہوں کی بخشش، مغفرت اور معافی کا سبب بنتی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر (صحیح مسلم صفحہ ۱۲۲ جلد اجماع ترمذی صفحہ ۳۰ جلد ۱)

ترجمہ: پانچ نمازوں میں سے ہر نماز گزشتہ نماز تک اور جمعہ، ہفتہ بھر کے اور رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔

نماز ادا کرنے سے گناہوں کی معافی اور خطاؤں کے مٹنے کے مسئلہ کو رحمت و دعاء عالم ﷺ نے بڑی عمدہ مثال سے واضح فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی روایت فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا۔

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْءٌ قَالَ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَأَكْثَرُ النَّاسِ كَالْخَطَايَا (صحیح بخاری صفحہ ۷۶ جلد اجماع ترمذی صفحہ ۱۱۰ جلد ۲)

ترجمہ: تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا۔ صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے عرض کی۔ نہیں، کسی قسم کا کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے گناہ مٹاتا ہے۔

ایک اور حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ نماز ادا کرے تو اس نماز کی برکت سے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ
وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ
خَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ (صحیح بخاری صفحہ ۷۵ جلد ۱)

ترجمہ: ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول! مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے (اگر اس کی کوئی سزا ہو تو) مجھ پر قائم فرمائیے۔ ابھی آپ نے اس گناہ کی تفصیل معلوم نہ کی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ نماز ادا کی۔ جب نبی کریم ﷺ نے نماز ختم کی تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر پھر عرض کی اے اللہ کے رسول! میں نے گناہ کیا ہے لہذا مجھ پر اللہ کی کتاب کا حکم نافذ کریں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کی ہاں، پڑھی ہے آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے۔“

ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جب اس آدمی نے سزا لینے کا اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی اِنَّ الْعَسَنَاتِ يَنْذُرُنَّ السَّيِّئَاتِ ”کہ بلاشبہ نیکیاں گناہوں کو ہمالے جاتی ہیں تو اس سائل نے پوچھا“ اے اللہ کے رسول ﷺ اَلَمْ يَكُنْ هَذَا؟ کیا یہ حکم صرف میرے لئے ہے؟ آنحضرت ﷺ نے جواباً فرمایا اَلْجَمِيعِ اُنْتَنِ كِلَهُمْ ”یہ حکم میری ساری امت کیلئے ہے۔“ (صحیح بخاری صفحہ ۷۵ جلد ۱)

صلوٰۃ میں نجات نماز کے بے شمار فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ نمازی شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا کے مصائب اور آخرت کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے اور نماز اس کیلئے قیامت کے اندھیروں میں روشنی کا مینار اور دخول جنت کی برہان ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَدُنْهُ نُورٌ أَوْ بُرْهَانٌ أَوْ نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ردہ احمد، والداری والسمعی، مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۵۷) ترجمہ: جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کیلئے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مسائل کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ الصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ (صحیح مسلم صفحہ ۸۸ جلد ۱) ترجمہ: نماز، نور ہے اور صدقہ (ایمان کی) دلیل ہے اور صبر روشنی ہے اور قرآن (حجت) ہے۔

جنت واجب نبی دو جہاں، سرور کون و مکاں، خاتم رسولان، شفیع عاصیاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے بالصراحت اور بالوضاحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز ادا کرنے والے خوش قسمت شخص کیلئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نَابِئُكُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (صحیح مسلم صفحہ ۱۲۲ جلد ۱)

ترجمہ: جو مسلمان خوبصورت طریقے سے وضو کرے۔ پھر کھڑا ہو کر دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اس کا دل اور چہرہ (اللہ کی طرف) متوجہ ہوں تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔

باقی نمازوں کے علاوہ فجر اور عشاء کی نمازوں کو بروقت ادا کرنے والوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کیونکہ نماز فجر کیلئے نیند سے بیدار ہونا عام آدمی کیلئے خاص دشوار اور مشکل ہوتا ہے جبکہ نماز عشاء کے وقت آدمی دن بھر کی تھکاوٹ کے باعث آرام کرنے کا آرزو مند ہوتا ہے۔ اسی لئے ان دو نمازوں پر مداومت اختیار کرنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے کیونکہ جو شخص ان نمازوں کی پابندی کر سکتا ہے وہ دوسری نمازوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ صَلَّى الْبُرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ (صحیح بخاری صفحہ ۸۱۔ صحیح مسلم صفحہ ۲۲۸ جلد ۱)

ترجمہ : جو شخص دو ٹھنڈی (فجر اور عشاء) کی نمازیں ادا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ پیغمبر مکر و بر ﷺ نے فرمایا - صَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا إِذَا أَمَرَ كُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ (رواہ احمد و الترمذی۔ مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۵۸ جلد ۱)

ترجمہ : تم اپنی پانچ نمازوں کی پابندی کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے نماز کو رسول کائنات ﷺ نے دخول جنت کیلئے لازمی قرار دیتے ہوئے اسے جنت کی کنجی قرار دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا - بِمِفْتَاحِ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۳۹) ترجمہ : نماز جنت کی کنجی ہے۔ مذکورہ احادیث سے یہ امر بالذکر واضح ہوا کہ نمازی شخص حتمی طور پر جنتی ہے اور باقاعدہ نماز ادا کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔

خطاؤں کا بھڑنا احادیث رسول کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں پورے آداب و ارکان کے ساتھ پابندی سے ادا کرنے والوں کی خطاؤں، لغزشوں اور کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں اور نماز کی برکت سے نمازی کے جسم سے گناہوں کے اثرات اور نشانات کو مٹا دیتے اور خطاؤں کو جھاڑ دیتے ہیں۔

مشہور صحابی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي زَمَنِ الشَّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَالَتُ لَأَخَذَهُ بَعْضُنَا مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ لَفَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَالَتُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَيْسَ بِكَ بِأَرْسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ لِيَتَهَالَتَ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَهَالَتُ هَذِهِ الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۵۸)

ترجمہ : بے شک نبی کریم ﷺ سرزیوں (خزاں) کے موسم میں (مدینہ سے) باہر تشریف لے گئے اور (اس موسم میں) درختوں کے پتے گر رہے تھے آپ نے ایک

درخت کی دو ٹہنیاں پکڑ کر بلائیں تو اس کے پتے گرنے لگے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر! میں نے عرض کی، اللہ کے رسول میں حاضر خدمت ہوں۔ آپ نے فرمایا، (جو) مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس کا ارادہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس سے اس کے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے گرتے ہیں۔

جنم سے آزادی حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ نمازی آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے آزادی اور نجات عطا فرمادیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
لَنْ يَلِيحَ النَّارَ أَحَدٌ بَصَلَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (صحیح مسلم صفحہ ۲۲۸ جلد ۱)
ترجمہ: وہ شخص ہرگز دوزخ میں داخل نہ ہو گا جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرتا ہے۔

صبح کی نماز کے وقت نیند سے بیدار ہونا مشکل ہوتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت کاروباری مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لئے ان دو نمازوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ان دو نمازوں کے علاوہ باقی نمازیں معاف ہو گئیں ہیں بلکہ اس ارشاد مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ جو ان مشکل اوقات میں نماز کی پابندی کرے گا وہ دو سری نمازوں میں کبھی کوتاہی نہیں کرے گا اور جو نمازوں کو پابندی وقت کے ساتھ پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔

فرشتوں کی گواہی نماز کی پابندی کرنے والے مسلمانوں کے صالح، نیک، پرہیزگار اور فرمانبردار ہونے کی فرشتے بھی گواہی پیش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً

ساڑھے پانچ ہزار احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَقَّبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْمَعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَخْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا إِلَيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَقَدْ أَعْلَمَ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ (صحیح مسلم صفحہ ۲۲۷ جلد ۱۔ صحیح بخاری صفحہ ۷۹ جلد ۱)
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کی نماز کے

وقت جمع ہوتے ہیں پھر تمہارے درمیان رات گزارنے والے فرشتے آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے دریافت فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ حالانکہ وہ خود ان سے بہتر جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم گئے تھے وہ (عصر کی) نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم آئے تو وہ (فجر کی) نماز پڑھ رہے تھے۔

اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں کہ

”اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس لئے پوچھتے ہیں کہ ان کو بندوں کے نیک اعمال کی شہادت بار بار دینی پڑے، وہ شہادت جو حقیقی اور یحییٰ ہے اور یہ تمام شہادتیں اس ایک شہادت کا جواب ہیں جو انہوں نے ایک بار شہادت دی تھی کہ اَنْجَعِلْ لِيْهَآ مِنْ بَفْسِدُ لِيْهَآ وَ يَسْفِكُ الدِّمَآءَ“ کہ وہ (انسان) زمین میں فساد کرے گا اور خون گرائے گا“ اور یہ شہادت قیاسی اور بے اصل تھی۔“ (ملکواة المساجع مترجم صفحہ ۴۳۶ جلد احاشیہ)

نماز کے متفرق فوائد ویسے تو نماز کے اثرات، ثمرات، فوائد، اچھائیوں، برکتوں، رحمتوں اور خوبیوں کو شمار نہیں کیا جاسکتا مگر ہم اختصار سے یہاں نماز کے چند فوائد اور ثمرات کی ایک فہرست پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

● نماز سے انسان میں یہ شعور بیدار رہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسے رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔

● نماز ادا کرنے سے انسان کے اندر کام میں لگن اور فرض شناسی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

● نماز کی ادائیگی سے انسانی سیرت کی تعمیر ہوتی ہے اور انسانی زندگی اخلاق حسنہ کا مجموعہ بن جاتی ہے۔

● نماز کیلئے دن میں پانچ مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے جس سے طہارت و پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔

● اوقات معینہ میں نماز کی پابندی کرنے سے انسان میں وقت کی پابندی کی عادت پختہ اور راسخ ہو جاتی ہے۔

❖ نماز باقاعدگی سے ادا کرنے والا شخص برائیوں سے اجتناب کرتا ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ بلاشبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔

❖ نماز سے ضبط نفس کی طاقت اور استعداد پیدا ہوتی ہے۔

❖ باجماعت نماز ادا کرنے سے اطاعت امیر کی تربیت ملتی ہے۔

❖ مسلمانوں کے باہم مل کر نماز پڑھنے سے مساوات اور انسانی برابری کا درس ملتا ہے۔

❖ نماز کی عادت پختہ ہو جائے تو صبح آدمی جلد بیدار ہو جاتا ہے جس سے انسانی صحت پر بڑے فائدہ مند اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

❖ باجماعت نماز ادا کرنے سے اہل محلہ کو دن میں پانچ بار مسجد میں اکٹھا ہونے کا موقع ملتا ہے جس سے ان کا باہمی میل ملاپ بڑھتا اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

❖ صف بہ صف کھڑے ہو کر ایک امام کی اقتدا میں رکوع و سجود اور قیام و تشہد کرنے سے مسلمانوں کو جہاد کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔

❖ نماز میں ایک دوسرے کے پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے اور ایک امام کی تکبیر پر جھکنے اور کھڑے ہونے سے مسلمانوں کو نظم جماعت اور تنظیم سازی کی تربیت دی جاتی ہے۔

❖ نماز میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے جس سے ایک مسلمان کو قلبی سکون اور دلی راحت نصیب ہوتی ہے۔ بقول شاعر۔

نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے

تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

❖ نماز کی بروقت ادائیگی سے انسان میں عاجزی، انکساری، تواضع اور خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔

❖ ہر روز نماز پنجگانہ پڑھنے سے انسان کو اپنے مفوضہ کام کو دوام اور پختگی سے کرنے

کا سبق ملتا ہے۔

● مسجد میں آکر باجماعت نماز ادا کرنے اور تمام مسلمانوں کے قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے سے مرکز کے ساتھ وابستگی کلورس ملتا ہے۔

● نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے اور نماز میں مشغول دیکھ کر بے نمازوں میں نماز کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔

● قرآن حکیم میں نشہ کی حالت میں نماز کے فریب آنے سے منع کیا گیا۔ جب ایک شخص پابندی سے نماز پڑھنا شروع کر دے تو لامحالہ نشہ اور اشیاء سے پرہیز کرے گا۔

● نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے اور اسی سے سب کچھ مانگنے کی وجہ سے غیر اللہ کا ڈر اور خوف دور ہو جائے گا اور انسان کا اپنے رب سے رشتہ اور تعلق مضبوط ہوگا۔

جلوہ ہے خاص رحمت حق کا نماز میں

انوارِ قدس کا ہے نظارہ نماز میں

مولیٰ سے اپنے بندہ ہے ملتا نماز میں

اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں

رکھے گا سر بلند اسے اللہ بے نیاز

جن کا سر نیاز ہے جھکتا نماز میں

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا

فرمائے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بے نمازوں کی مذمت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ۝ اِنَّا بَعْدُ لَاعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ لَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوٰتِ فَسُوفَ يُلْقَوْنَ عَذَابًا ۝ الْاٰمَنُ تَابَ وَالْاٰمَنُ
وَعَمِلَ صَالِحًا وَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا (سورہ مريم آیت نمبر ۵۹-۶۰)

ترجمہ : پھر ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی تو عنقریب وہ تباہی کا سامنا کریں گے۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کرتا رہا تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہو گئے اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، بڑائی اور کبریائی، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کیلئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ جو اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے پوری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں وہی ہر چیز کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس کی کوئی ابتداء اور انتہاء نہیں، وہ قادر و قیوم اور حی لایموت ہے۔ وہ ہر قسم کی ضروریات و حاجات سے مبرا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ ذات ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا صریحاً شرک اور دخول جنم کا سبب ہے۔

اللہ کریم کی بے پناہ حمد و ثنا کے بعد ان گنت 'لا تعذر' بے حساب و بے شمار درود و سلام پیغمبر و جہاں، نبی آخر الزماں، سرور کون و مکاں، سید المرسلین، امام المتقین، شفیع المذنبین، رحمۃ اللعالمین جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکات پر جنہیں خالق کائنات نے ہادی کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ جو خاتم النبیین اور

اکرم الاولین والا آخرین ہیں۔ جن کی اطاعت و فرمانبرداری ذریعہ نجات اور ان کی گستاخی و نافرمانی وجہ عذاب ہے۔

سورۃ مریم کی مذکورۃ الصدر آیات مقدسات کی تعبیر و تشریح میں آپ نماز کی اہمیت، فرضیت، نماز کے اثرات و ثمرات اور فوائد سے آگاہی حاصل کر چکے ہیں۔ آج کی صحبت میں انہی آیات بابرکت کے ضمن میں نماز کی حقیقت و فضیلت کو نہ جاننے والوں اور نماز کی ادائیگی میں کوتاہی و سستی کرنے والوں کی مذمت کے بارے میں فرمودات ربانی اور ارشادات رسول لاٹانی ﷺ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

بے نماز مشرک قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بے نماز اور مشرک آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

اقِمْو الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورۃ روم آیت نمبر ۳۱)

ترجمہ : نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔

نبی اکرم ﷺ کی زندگی میں ایک موقع پر عہد شکن مشرکین کو چار ماہ کی مہلت دی گئی تھی اور مسلمانوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ چار ماہ تک کفار سے تعرض نہ کریں۔ ان مہینوں کو ”آشہ حرم“ یعنی حرمت و عزت والے مہینے بھی کہا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب یہ مہینے گزر جائیں تو ان عہد شکن مشرکین پر ٹوٹ پڑو، اگر وہ آمادہ جنگ ہوں تو انہیں تہ تیغ کرو۔ اگر کسی قلعہ یا محفوظ جگہ میں قیام پذیر ہوں تو ان کو گھیرے میں لے لو۔ اگر قابو آجائیں تو گرفتار کر لو کیونکہ اب یہ مشرکین کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں۔ ہاں، اگر عمر بھر کی سرکشی، بغاوت اور نافرمانی کے بعد اب بھی سچے دل سے توبہ کر لیں، عقیدہ توحید اختیار کر لیں اور اپنی توبہ کا عملی ثبوت مہیا کریں اور اس کی صورت یہ ہے کہ نماز ادا کرنے لگ جائیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو مایوس نہیں کرے گی بلکہ رب تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا اور توحید، نماز اور زکوٰۃ کی برکت سے ان کے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دے گا اس لئے کہ وہ مغفرت فرمانے والا ازحد مہربان ہے۔ فرمان الہی ہے۔

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ
وَأَحْصُوا لَهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ لَّيْنًا بَأُؤَابِقًا صَلُّوا وَأَتُوا زَكَاةَ
فَعَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورۃ توبہ آیت نمبر ۵)

ترجمہ : پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو (عمد شکن) مشرکین کو جہاں بھی پاؤ
انہیں قتل کر دو اور انہیں گرفتار کر لو اور انہیں گھیرے میں لے لو، اور ہر گھات کی جگہ
ان کی تاک میں بیٹھ جاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور ”نماز قائم کریں“ اور زکوٰۃ ادا کریں تو
ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مشرکین کی توبہ پر کھنے اور جانچنے کا معیار
نمازی ہے۔ سورۃ توبہ میں ہی رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا
لَّيْنًا بَأُؤَابِقًا صَلُّوا وَأَتُوا زَكَاةَ لَّيْنًا بَأُؤَابِقًا صَلُّوا وَأَتُوا زَكَاةَ لَّيْنًا بَأُؤَابِقًا
توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں
یعنی عمر بھر کی ایذا رسانی اور خون آشامی کے بعد بھی اگر کفار و مشرکین دعوت
اسلام کو قبول کر لیں تو انہیں اسلامی برادری میں شامل کر لیا جائے مگر اس کی شرط یہ ہے
کہ وہ پابندی سے نماز قائم کریں اور اپنے مال کی سالانہ زکوٰۃ ادا کریں۔

نماز کی باجماعت اور بروقت ادائیگی کیلئے مساجد تعمیر کی جاتی ہیں اس لئے ان کے
منتظم، متولی اور نگران وہی لوگ بن سکتے ہیں جو نماز اور زکوٰۃ کے پابند، رضائے الہی کے
متلاشی اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ کسی مشرک کو مسجد تعمیر کرنے، اس میں دخل
دینے اور اس کا منتظم و متولی بننے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ
أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهِمْ خَالِدُونَ ۖ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَغْشَى اللَّهَ (سورۃ
توبہ آیت نمبر ۱۷-۱۸)

ترجمہ : مشرکوں کیلئے روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں (جبکہ) وہ اپنے نفوس

پر خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور وہ (جہنم کی) آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تو وہی تعمیر و آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہو اور نماز کو قائم کرتا اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو۔

بے نماز اور تارک الصلوٰۃ کو رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے بھی مشرک قرار دیا ہے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشَّيْءِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ (سنن ابن ماجہ باب ما جوفی من ترک الصلوٰۃ) ترجمہ : بندے اور شرک کے درمیان صرف ترک نماز کا فرق ہے پس جب اس نے نماز چھوڑ دی تو شرک کیا ان آیات بینات اور حدیث مبارک سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ بے نماز مشرک ہے اور مشرک پر جنت حرام ہے إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (سورۃ تائہ آیت نمبر ۷۲)

بے نماز کافر نبی مکرم، رسول معظم جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے نماز کو کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے اور بے نماز کو صریح الفاظ میں کافر قرار دیا ہے۔ إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي لَبَّيْنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (جامع ترمذی صفحہ ۸۶ جلد ۲ سنن نسائی صفحہ ۵۳ جلد ۱) ترجمہ : ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا ”عہد“ ہے لہذا جس نے نماز کو ترک کر دیا تو اس نے کفر کیا

اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کی حدود میں داخل ہو گیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے بلاشبہ (مسلمان) آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا ترک کرتا ہے۔

اگر آدمی کا ایمان مضبوط اور پختہ ہو تو نماز پڑھے بغیر اسے آرام و سکون حاصل نہیں ہوتا۔ وہ نماز ادا کر کے عجیب قسم کی فرحت محسوس کرتا ہے اور اگر اس کی نماز قضا ہو جائے تو اسے بے چینی سی محسوس ہونے لگتی ہے اور بے نماز آدمی ہمیشہ بے سکون و

بے قرار اور پریشان رہتا ہے اور کسی پل اسے اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ اپنے حالات کا روبرو، بلکہ رب تعالیٰ کا گلہ اور شکوہ کرتا نظر آتا ہے۔

تم کو شکوہ ہے ہمارا دعا ملنا نہیں
دینے والے کو گلہ یہ ہے، گدا ملنا نہیں

بے نیازی دیکھ کر بندے کی کتا ہے کرم
دینے والا دے کسے دست دعا ملنا نہیں

حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ نَزَّكَاءَ كَفَرُوا بِهَا الصَّلَاةَ (جامع ترمذی صفحہ ۸۶ جلد ۱)

ترجمہ : رسول اللہ ﷺ کے صحابہ اعمال میں کسی چیز کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے (یعنی ترک نماز کو کفر گردانتے تھے)

بے نماز جہنمی قرآن عزیز کے انتیسویں پارے کی سورۃ الدھر میں بیان ہے کہ اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمارے دو قصور تھے جن کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ (۱) ہم اپنی زندگی میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور کبھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ جس اللہ کرم کے فضل و کرم سے یہ زندگی عزت و آرام سے گزر رہی ہے اسے سجدہ بھی کرنا چاہیے اور اس کی عبارت کا فریضہ بھی سرانجام دینا چاہیے۔ (۲) ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کے باعث خود تو پیٹ بھر کر کھاتے تھے مگر غریب، مساکین اور محتاجوں کی طرف توجہ ہی نہ دیتے تھے۔ ارشاد باری ہے۔

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُعْجِرِينَ ۝ سَأَلَكُمُ الْمَيِّتُ ۝ قَالُوا أَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ۝ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمُسْكِينِ (سورۃ الدھر آیت نمبر ۴-۳۴)

ترجمہ : اہل جنت، مجرموں سے سوال کریں گے کہ کس جرم نے تمہیں دوزخ میں داخل کیا؟ وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔

اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا تارک نماز قطعی جہنمی ہے۔ سورۃ مریم کی زیر بحث آیات میں بھی نمازوں کو ضائع کرنے والوں کو دوزخی قرار دیا گیا ہے۔
لَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ
عَذَابًا ○

ترجمہ : پھر ان کے بعد ان کے جانشینوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ پس عنقریب ان کی تباہی ان کے سامنے ہوگی (یعنی وہ جہنم میں داخل ہونگے)
بے نماز کی موت بے نماز آدمی کی موت کا وقت انتہائی سخت، تلخ اور اذیت ناک ہوگا۔ تمام حکیم ڈاکٹر، معالج اور طبیب اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیں گے اور اس کے ورثاء کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو تلاش کرتے پھریں گے کہ شاید اس کے دم سے ہی ہمارے بیمار کی جان بچ جائے مگر مریض سمجھ جائے گا کہ اس کے کوچ کا وقت آپہنچا ہے اور یہ بیماری اس کیلئے موت اور جدائی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اس کی جان ہسلی تک آجائے گی اور موت کی نختیوں کی وجہ سے ایک پنڈلی، دو سری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔
 قرآن کریم، موت کے وقت اس پر اتنی تکلیفوں اور نختیوں کی وجہ سے یہ بیان کرتا ہے کہ ”مرنے والا بے نماز تھا“ فرمان الہی ہے۔

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّوَاصِيَاتُ ○ وَقِيلَ مَنْ رَآيَ ○ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ○ وَالْتَفَتِ النَّسَائُ
 بِالنَّسَائِ ○ إِلَيَّ رَيْكَ يَوْمَئِذٍ النَّسَائُ ○ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ○ وَلَكِنْ كَذَّبَ
 وَتَوَلَّى ○ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِتَمَطُّي ○ أُولَىٰ لَكَ لَأَوَلَىٰ ○ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ لَأَوَلَىٰ
 (سورۃ القیامتہ آیت نمبر ۲۶-۳۵)

ترجمہ : ہاں، جب جان ہسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ اور مرنے والا سمجھ جاتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آگئی اور ایک پنڈلی دو سری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ اس دن اپنے رب کی طرف کوچ ہوتا ہے (اس سختی کی وجہ سے یہ ہے کہ) اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی اور اس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیر لیا اور پھر گھر کی طرف غور کرتے ہوئے گیا۔ افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے

تجھ پر پھر افسوس ہے

بعض مفسرین نے ”اولیٰ لک“ کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ”تو اس سختی کے لائق تھا“ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ”تجھ پر پھنکار ہے“ بعض کا خیال ہے کہ ”تیری مدت ختم ہو رہی ہے اور تیری بربادی اور ہلاکت کی گھڑی قریب آگئی ہے“ مختصر یہ کہ لفظ اولیٰ کو چار دفعہ لانے سے بے نماز پر اللہ تعالیٰ کے غضب، غصہ اور ناراضگی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

رب کائنات کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز، پنجگانہ کا پابند بن کر موت کی سختیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

بے نماز کی کمر جھک نہ سکے گی قیامت کے دن جب حالات بڑے تکلیف دہ اور ہولناک ہو جائیں گے اور ہر شخص جلال الہی سے لرزہ بر اندام ہوگا، چہروں پر ہوائیں اڑ رہی ہوں گی اور دل خوف سے دھڑک رہے ہوں گے اس وقت لوگوں کے ایمان یا کفر اور خلوص یا نفاق کو آشکارہ کرنے کیلئے اذان دی جائے گی اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ آؤ سب اپنے رب کو سجدہ کرو، جو لوگ دنیا میں نمازی، پرہیزگار اور مخلص، مومن اور رب کے حضور سجدہ ریز ہونے والے ہوں گے وہ فوراً سر بسجود ہو جائیں گے۔

اب بے نماز، کافر اور منافق بھی بہت زور لگائیں گے کہ آج سجدہ کر لیں اور خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہو جائیں لیکن ان کی کمر اکڑ جائے گی اور بڑی کوشش کے باوجود وہ سجدہ نہ کر سکیں گے گویا ان کی کمر لوہے کا تختہ بن جائے گی جو نیچے نہ ہوگی۔ اس ذلت و رسوائی پر ان کی آنکھیں جھک جائیں گی اور ان کے کفر و نفاق کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ آج وہ سجدہ کرنے سے کیوں محروم کر دیئے گئے؟ جواب ملے گا کہ جب وہ دنیا میں صحیح و سالم تھے، تندرست و صحت مند تھے اور باعزت و باوقار تھے تو انہیں نماز اور سجدہ کا حکم دیا گیا مگر ان ظالموں کو سجدہ کی توفیق نہ ہوئی۔ اس حکم عدولی اور بے نماز ہونے کی پاداش میں آج ان سے سجدہ کرنے کی قوت سلب کر لی گئی ہے۔ اس تفصیل کو قرآن حکیم نے اپنے معجزانہ اختصار سے یوں بیان فرمایا ہے۔

إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ○ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا
يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ○ (سورة القلم آیت نمبر ۳۲-۳۳)

ترجمہ : جس دن پٹنلی سے پردہ اٹھ جائے گا اور انہیں سجدہ کی دعوت دی جائے گی تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ندامت سے ان کی آنکھیں جھکی ہو گئی (اور) ان پر ذلت چھا رہی ہوگی اور تحقیق انہیں (دنیا میں) سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح و سلامت تھے۔

بے نماز کے ساتھی بے نماز کے متعلق حدیث شریف میں صراحت ہے کہ وہ قیامت کے دن بڑے سرکشوں، باغیوں اور نافرمانوں کے ہمراہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورٌ أَوْ بُرْهَانٌ وَ نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورٌ أَوْ لَمْ يَبْرُهَا نًا وَلَا نَجَاةً وَ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْقَارُونَ وَ الْفِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ أَيْبَى بْنِ خَلِيفٍ (مکذوبات المساجد صفحہ ۵۸ کتاب الصلوۃ)

ترجمہ : جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، قیامت کے دن اس کیلئے نماز، نور، برہان اور نجات کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کیلئے کوئی روشنی، برہان اور نجات نہ ہوگی اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ (دوزخ) میں ہوگا

قرآن حکیم میں ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں قیامت تک کیلئے لعنتی اور رائدہ درگاہ ٹھہرا و استکبر و کان من الکافرین (اس نے ایک سجدے سے انکار اور تکبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا)

آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جو ایک سجدہ نہ کرے وہ تو نافرمان، ملعون اور کافر ٹھہرے اور جو ہر روز چونتیس (۳۳) فرض سجدوں کا تارک اور منکر ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک دن اور رات میں ہر مسلمان پر سنتوں، دتروں اور نوافل کے سجدوں کے علاوہ چونتیس سجدے فرض ہیں۔

نماز فجر = دو فرض رکعتیں یعنی چار سجدے۔

نماز ظہر - چار رکعات فرض یعنی آٹھ سجدے۔
 نماز عصر - چار رکعات فرض یعنی آٹھ سجدے۔
 نماز مغرب - تین رکعات فرض یعنی چھ سجدے۔
 نماز عشاء - چار رکعات فرض یعنی آٹھ سجدے۔

کل فرض رکعات سترہ (۱۷) یعنی چونتیس (۳۴) سجدے اور اگر تین دتروں کے چھ سجدے بھی شامل کر لئے جائیں تو کل چالیس (۴۰) سجدے بن جاتے ہیں۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ شیطان انسان کو سجدے کی حالت میں دیکھ کر روتا اور کہتا ہے ”جس نے سجدہ کیا اس کیلئے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا میں نے نافرمانی کی تو میرے لئے دوزخ کی آگ ہے۔“

بے نماز سے جہاد متعدد قرآنی آیات اور احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ جب تک کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی حیثیت غیر مسلم کی سی ہوگی اور اس کے خلاف اسی طرح جہاد کیا جائے گا جس طرح غیر مسلموں سے کیا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 اَبْرَزْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
 وَيَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَيُوْتُوْا الزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ
 وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلٰى اللّٰهِ (صحیح بخاری صفحہ ۸ جلد ۸ کتاب الایمان)
 ترجمہ : مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کام کرنے لگ جائیں تو انہوں نے اپنے خون اور مال کو مجھ سے بچا لیا مگر اسلام کا حق ان سے لیا جائے گا اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ مشرکین، کافرن اور اسلام کے مخالفین کے خلاف جہاد کی تفصیلات بیان فرمانے کے بعد اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں۔

ثُمَّ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (سورۃ توبہ آیت نمبر ۵)
ترجمہ : پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو ان کا
راستہ چھوڑ دو (یعنی پھر ان سے جنگ نہ کرو)

صحیح بخاری شریف کی ایک طویل حدیث کا حصہ ہے کہ۔

”ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے غنیمت کامل تقسیم فرمایا تو ایک (منافق) آدمی نے اس تقسیم پر بڑا اعتراض کیا اور کہا اَتَقِي اللّٰهَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ (اے اللہ کے رسول! اللہ سے ڈر جائیے) اور صحیح تقسیم فرمائیے) نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں اہل زمین میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔“ (اس آدمی کی یہ گستاخانہ حرکت دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کی اَلَا اَضْرِبُ عَنْقَکَ کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَلْعَلَدَانِ تَكُونُ تُصَلِّيَ نہیں شائد کہ وہ نمازی ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے عرض کی اے اللہ کے رسول! کَمَ مِّنْ مُّصَلٍّ يَقُولُ بِلسَانِهِ مَا لَمْ يَسِرْ فِي قَلْبِهِ کئی نمازی ایسے ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل کی ترجمانی نہیں کرتیں (یعنی زبان سے اظہار ایمان کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں کفر ہے جیسے یہ منافق) تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ مجھے لوگوں کے دلوں کی تفتیش کا حکم نہیں دیا گیا۔“ (صحیح بخاری صفحہ ۶۲۴ جلد ۲ کتاب المغازی)

اس حدیث پاک سے بھی عیاں ہوتا ہے کہ اس منافق کو نماز کی وجہ سے ہی ناقابل گردن زدنی قرار دیا گیا ورنہ اسے قتل کر دیا جاتا۔

بے نماز کے مال و عیال کی بربادی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے ترک نماز کو اہل و عیال اور مال کی بربادی سے تعبیر فرمایا ہے یعنی ایک نماز کے تارک کو اپنی اس غلطی پر اتنا صدمہ اور افسوس ہونا چاہیے جتنا کہ اسے اپنے اہل و عیال اور مال کی تباہی و بربادی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بربادی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ۔
قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم الَّذِیْ تَفَوُّتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ لَكَ اَمَّا وَتَرَاهُمْ

وَمَالَهُ (صحیح بخاری صفحہ ۷۸ جلد ۱ کتاب مواظبت الصلوٰۃ)

ترجمہ : رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو بگو یا اس کے اہل و عیال اور مال تباہ و برباد ہو گئے۔

آپ اندازہ فرمائیں کہ جب ایک نماز ترک کرنے کا اتنا نقصان ہے تو جو لوگ پانچوں میں سے کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے کیا ان کے نقصان و خسران کا شمار و حساب ہو سکتا ہے۔ اسی نماز عصر کی طرف اپنے ساتھیوں کی خصوصی توجہ مبذول کرواتے ہوئے جناب بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

بَكُرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (صحیح بخاری صفحہ ۷۸ جلد ۱ کتاب مواظبت الصلوٰۃ)

ترجمہ : نماز عصر پڑھنے کیلئے جلدی کرو کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کے عمل ضائع ہو گئے

یہ ان لوگوں کیلئے سخت وعید ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دن بھر میں ایک دو نمازیں پڑھ لینے سے ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک عصر کی نماز ترک کرنے سے بندے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس دن کے باقی اعمال کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ آپ دوبارہ اس امر پر غور فرمائیں کہ ایک نماز کو ترک کرنے والے کی یہ سزا ہے تو جو پانچوں نمازیں ضائع کرتے ہیں انکی سزا کتنی سخت ہوگی۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا

بے نماز کا جنازہ ولی کامل الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں بے نماز کے کفر اور اس کی نماز جنازہ کے بارے میں ائمہ کرام رحمہم اللہ کی آراء بیان کرتے ہوئے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ نقل فرمایا ہے کہ - کِتَارُکُ الصَّلَاةِ یُکْفِرُ عَنْدَہٗ اِنَّا بِنَا اَحْمَدُ وَحِیْمَةُ اللّٰہِ اِذَا تَرَکَهَا جَائِدًا لَوْ جُوبِہَا وَجَبَ قَتْلُہَا لِخِلَافِ فِی مَذَہِبِہٖ وَاَسَانِ تَرَکَهَا تَهَاوُنًا وَکَسَلًا مَعَ اِعْتِقَادٍ وَجُوبِہَا دَعٰی لِیَفْعَلَهَا لِانْ لَّمْ یَفْعَلَهَا حَتّٰی تَضَاقِقَ الْوَقْتُ الَّتِیْ یَلِیْہَا

كَفَرُوا وَقِيلَ بِالسَّيْفِ بِكَفَرِهِ بَعْدَ أَنْ بَسَّتْ أَبْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَالْمُرْتَدِّ لِمَنْ حَالَ تَحِينَ
وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ أَوْضَعَ لِمَنْ بَسَّتْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ
الْمُسْلِمِينَ (غنيۃ الطالبین عربی و اردو صفحہ ۵۸۷ فصل فی السلوۃ)

ترجمہ : امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز ترک کرنے والا کافر ہے جبکہ وہ نماز کی
فرضیت کا منکر ہو اور اسے ترک کرے تو اس کا قتل کرنا واجب ہے اور ہمارے مذہب
میں اس مسئلہ پر کوئی اختلاف نہیں اور جو شخص نماز کو فرض جاننے کے باوجود محض
سستی اور کالی سے ترک کرے تو اسے نماز کے وقت نماز پڑھنے کیلئے بلانا چاہیے اگر وہ
بلانے کے باوجود نماز کیلئے حاضر نہ ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہو تو وہ بھی کافر ہے ایسا
شخص اگر تین دن تک توبہ کروانے کے باوجود توبہ نہ کرے تو اس کو تلوار سے قتل کرنا
جائز ہے اور یہ دونوں حالتوں میں مرتد ہے اور اس کا مال، مال غنیمت جان کر مسلمانوں
کے بیت المال میں جمع ہو گا اور اس بے نماز کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور اسے
مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔

جس بزرگ محترم، الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام پر لوگ نذر و
نیاز دینا باعث برکت اور وجہ نجات سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صریحاً شرک ہے۔ کیا اس
بزرگ کے مذکورہ بالا فرمان پر غور کرنے کیلئے تیار ہیں کہ ان کا فتویٰ اور ارشاد ہے کہ
”بے نماز کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں
دفن نہ کیا جائے۔“

اس کے ساتھ ہی ”حنفی“ کھلانے پر فخر کرنے والے بے نماز جناب ابو
حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتویٰ کا بغور مطالعہ فرمائیں۔ وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ
(رَحِمَهُ اللَّهُ) لَا يُقْتَلُ وَلَكِنْ يُعْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ لِمَتَوَبٍّ أَوْ يَمُوتَ فِي الْحَبْسِ
ترجمہ : اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا فرمان ہے کہ بے نماز کو قتل نہ کیا جائے بلکہ قید
کر دیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے یا قید میں ہی مر جائے۔
اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ”يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ حَدًّا“ (غنيۃ الطالبین صفحہ ۵۸۷)

ترجمہ : بے نماز پر حد جاری کی جائے اور اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے
ائمہ کرام کے ان اقوال سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ بے نماز
کافر اور مرتد ہے اگر وہ مسلمانی کا دعویٰ دار ہے تو اسے قید کر کے توبہ پر آمادہ کیا جائے اگر وہ
توبہ نہ کرے اور نماز پڑھنے پر تیار نہ ہو تو قاضی کے فیصلہ سے اسے تلوار کے ساتھ قتل
کر دیا جائے۔ بے نماز کا جنازہ نہ پڑھا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ
کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دردمند نہ دعا ہے کہ وہ اپنی رحمت سے بے نمازوں کو نماز
بہنگانہ کلابند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

بے نماز کو پندرہ سزائیں ولی کامل جناب الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی
کتاب میں امیر المؤمنین حضرت علیؓ سے مروی ایک روایت ذکر فرمائی ہے کہ
نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مَنْ تَهَاوَنَ بِصَلَاتِهِ لَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَاقِبَتِهِ بِخَمْسِ
عَشْرَةَ عُقُوبَةً سِتُّ سَنَاهَا قَبْلَ الْمَوْتِ وَثَلَاثٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَثَلَاثٌ فِي الْقَبْرِ
وَثَلَاثٌ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْقَبْرِ۔ ترجمہ : جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ
اسے پندرہ قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے ان میں چھ عذاب پہلے دیتا ہے اور تین
عذاب موت سے پہلے دیتا ہے اور تین عذاب موت کے وقت اور تین عذاب قبر میں
اور تین عذاب قبر سے اٹھتے وقت دیئے جائیں گے۔

اس کے بعد پیر جیلانی علیہ الرحمہ نے ان پندرہ عذابوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے
۔ ہم طوالت کے خوف سے صرف اردو ترجمہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

”موت سے قبل کے چھ عذاب یہ ہیں۔ ① اس کا نام صالحین کی فرست سے
خارج کر دیا جاتا ہے۔ ② اس سے زندگی کی برکت اٹھالی جاتی ہے۔ ③ اس کے رزق سے
برکت دور کر دی جاتی ہے۔ ④ جب تک نمازوں کی تکمیل نہ کرے اس وقت تک اس
کے اعمال قبول نہیں کئے جاتے۔ ⑤ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ⑥ صالحین و ابرار کی
دعاؤں سے اسے کوئی حصہ نصیب نہیں ہوتا اور موت کے وقت کے تین عذاب یہ ہے
①۔ اس کو پیا سے موت آئے گی اور اگر سات دریا بھی اس کے طلق میں ڈال دیئے

جائیں تب بھی اسکی پیاس دور نہ ہوگی۔ ② اس کو اچانک موت آئے گی۔ ③ موت کے وقت اس کی گردن اور کندھے دنیا کے لوہے، پتھر اور لکڑیوں سے بوجھل کر دیئے جائیں گے اور قبر کے تین عذاب یہ ہیں۔ ① اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی۔ ② اس کی قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گا۔ ③ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے گا اور قبر سے نکلنے وقت کے تین عذاب یہ ہیں۔ ① وہ قبر سے اٹھ کر جب دربار الہی میں حاضر ہو گا تو رب تعالیٰ اس سے حالت قہر و غضب میں ملاقات فرمائے گا۔ ② اس کا حساب بڑا سخت ہو گا۔ ③ اللہ تعالیٰ کے دربار سے لوٹ کر دوزخ کی طرف جائے گا۔ الایہ کہ اللہ کریم اسے بخش دے۔

یہ پندرہ عذاب وہ ہیں جن کا سامنا تارک الصلوٰۃ اور نماز میں سستی کرنے والے کو کرنا پڑے گا۔ بھائیو! کوشش کریں کہ ہم میں سے کوئی بے نماز نہ رہے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں ہماری گزشتہ کوتاہیوں، سستیوں، خطاؤں، لغزشوں اور بے پرواہیوں کو معاف فرما کے ہمیں پابندی سے ہر روز پانچ نمازیں بروقت اور بمطابق سنت نبوی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اصحاب رسول کی نماز نبی اکرم ﷺ کے اصحاب کرام میں سے کوئی شخص بے نماز نہ تھا بلکہ وہ ایسے پابند صلوٰۃ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مبین میں ان کے دوسرے اوصاف حمیدہ اور خصائل پاکیزہ بیان فرمانے کے علاوہ ان کے نمازی ہونے کی گواہی بھی خود دی ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ (سورۃ الفتح آیت نمبر ۲۹)

ترجمہ: اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھی کفار پر سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ آپ انہیں کبھی رکوع کرتے اور کبھی سجدہ کرتے دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسکی رضا کے طلبگار ہیں انکی علامت انکے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔

نبی کریم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے جانثار وفد کا ر محابہ نہ صرف نماز

”بجائے گناہ کا التزام فرماتے بلکہ نفلی نماز اور بالخصوص تہجد کی نماز کا اہتمام فرماتے اور اسے پابندی اور باقاعدگی سے ادا فرماتے۔ عبادت و ریاضت میں ان کے شوق و ذوق کی یہ کیفیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”تم انہیں جب بھی دیکھو گے، اپنے رب کی عبادت میں مصروف پاؤ گے“ رکوع کی حالت میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کا ورد کر رہے ہونگے، کبھی اس بارگاہ اقدس میں اپنی جبین نیاز رکھے، بُحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہہ کر اپنی نیاز مندی اور اپنی عاجزی کے اعتراف کے ساتھ مولائے کریم کی بزرگی اور کبریائی کی گواہی دے رہے ہونگے۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ انہیں متقین و صالحین کے نمازی ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ (سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۷۷)

ترجمہ : وہ ان دیکھی چیزوں پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے اور ہمارے عطا کردہ مال میں سے (ہمارے راستے میں) خرچ کرتے ہیں

مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آخر عمر میں ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اطباء اور معالجین نے مشورہ دیا کہ آپ کا علاج تو ہو سکتا ہے مگر اس کیلئے آپ کو سات دن تک چٹ لیٹنا پڑے گا اور اس حالت میں آپ کو چند دن نماز ترک کرنا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بینائی کا علاج نہ کر دیا مگر نماز کا چھوڑنا برداشت نہ کیا اور ارشاد فرمایا۔

”میں نماز نہیں چھوڑ سکتا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہوگا۔“ (حیۃ الصحابہ صفحہ ۱۱۳ جلد ۳)

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کے ساتھ اتنا لگاؤ اور محبت رکھتے تھے کہ دنیا کی جو چیز ان کی نماز کے خضوع و خشوع میں رکاوٹ پیدا کرتی وہ اس چیز کو اپنے پاس رکھنا پسند نہ فرماتے بلکہ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔

حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک چت کبریٰ چڑیا اڑی اور اس نے چکر لگانا شروع کر دیا وہ وہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی مگر اسے راستہ نہ مل رہا تھا۔ چڑیا کے اس عمل نے حضرت ابو طلحہ کو تعجب میں ڈال دیا اور آپ تھوڑی دیر اس چڑیا کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر نماز میں مشغول ہو جاتے جس کی وجہ سے انہیں پڑھی ہوئی رکعات کی تعداد یاد نہ رہی۔ وہ از حد پریشان ہوئے اور کہا ”میرے مال نے مجھے فتنے میں مبتلا کر دیا“ چنانچہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور نماز میں پیش آنے والے واقعہ کا تذکرہ کرنے کے بعد عرض کی۔

”اے اللہ کے رسول! میرا وہ باغ صدقہ ہے آپ جہاں چاہیں اسے صرف فرمائیں“ (حیۃ الصحابہ صفحہ ۱۱۳ جلد ۳)

بعض روایات میں ہے کہ یہ واقعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا اور اس میں چڑیا کے پھڑکنے کی بجائے باغ کے پکے ہوئے پھل دیکھ کر رکعات بھول جانے کا ذکر ہے۔ اس میں مزید اضافہ ہے کہ ”امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو پچاس ہزار میں فروخت کر دیا اور اس مال کا نام خمیس یعنی پچاسہ رکھا گیا۔“ (حیۃ الصحابہ صفحہ ۱۱۳ جلد ۳)

کیا آپ نے غور فرمایا، صحابہ کی نماز سے محبت اور نماز میں خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ جو باغ ان کی نماز سے توجہ ہٹا دے وہ اسے اپنے پاس رکھنے کیلئے تیار نہیں اور ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ ہم سارا حساب کتاب ہی نماز میں کھڑے ہو کر کرتے رہتے ہیں۔ اسی لئے شاعر مشرق نے کہا ہے۔

جو میں سو بسجدہ کبھی ہوا تو زمیں سے آنے لگی صدا

تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں

اور پھر فرمایا

تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور
ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر

رب سے مکالمہ نمازی شخص جب نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور زبان سے اپنے رب کی تحمید و تسبیح کے کلمات ادا کرتا ہے تو حقیقتاً وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ کریم بھی اسے جواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِإِمَامٍ الْقُرْآنَ لَهَا خِدَاجٌ فَلَا تَأْخُذُ تَمَامَ الْقِيلِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَا كُنْتُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فَنِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَالِكُ يَوْمَ الدِّينِ قَالَ مَجَدَّنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَضَّيْتُ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ يَا كُنْ عَبْدُ وَيَا كُنْ تَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ (صحیح مسلم صفحہ ۶۹-۷۰ جلد ۱۔ کتاب الصلوة)

ترجمہ : جناب ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ ناقص و ناتمام رہی۔ آپ ﷺ نے یہ بات تین دفعہ دہرائی۔ ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں (تب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں) ابو ہریرہ نے جواباً فرمایا ”آہستہ پڑھا کرو“ کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدمی آدمی تقسیم ہو چکی ہے اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ جب بندہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”میرے بندے نے میری تعریف کی“ اور جب نمازی الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ کہتا

ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ”میرے بندے نے میری توصیف کی“ اور جب نمازی مَلَکِ
 یَوْمِ الدِّینِ کہتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”میرے بندے نے میری بزرگی بیان
 کی“ اور یہ بھی کہتا ہے کہ ”میرے بندے نے اپنے تمام کام میرے سپرد کر دیئے“ اور
 جب نمازی اِنَّا کَ نَعْبُدُ وَاِنَّا کَ نَسْتَغِیْنُ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”یہ میرا اور
 میرے بندے کا معاملہ ہے اب میرا بندہ جو مانگے گا سو پائے گا“ جب نمازی اِهْدِنَا
 الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا
 الضَّالِّیْنَ پڑھتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ سب کچھ میرے اس بندہ کیلئے ہے اور میرا
 بندہ مجھ سے جو طلب کرے گلوہ اسے دیا جائے گا۔

اس حدیث مبارکہ سے دو اہم مسئلے واضح ہوئے کہ سورۃ فاتحہ ہی اصل نماز ہے
 اور امام کی اقتداء میں بھی مقتدی کیلئے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری اور واجب ہے اور یہ بھی
 وضاحت ہوتی ہے کہ نماز، بندے اور اس رب کے درمیان ایک مکالمہ ہے اور اس
 مکالمے کی سعادت صرف اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جو نماز کی ہر رکعت میں سورۃ
 فاتحہ پڑھتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ نماز کی پابندی کا اہتمام کریں اور اپنے
 رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ بعض اُن پڑھ، جاہل، بے علم اور بے عمل
 لوگ نماز کی فرضیت و فضیلت کی باتیں سن کر منہ بسورتے ہوئے کہتے ہیں ”چھوڑو جی
 نماز میں کیا رکھا ہے“ انہیں نبی اکرم ﷺ کی مذکورۃ الصدہ حدیث شریف پر غور کرنا
 چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ نماز سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔

- ❖ نماز سے رب کی رضامندی ملتی ہے۔
- ❖ نماز اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
- ❖ نماز سے ہر روز پانچ مرتبہ پاکیزگی اور صفائی حاصل ہوتی ہے۔
- ❖ نماز سے مصائب کا حل نکلتا ہے۔
- ❖ نماز سے رحمت الہی کا حصول ہوتا ہے۔
- ❖ نماز سے صبر کی توفیق ملتی ہے۔

❖ نماز سے بیمار یوں سے شفا ملتی ہے۔

❖ نماز سے بندہ مسلمان بنتا ہے۔

❖ نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

مولا کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے دیکھ

لمتا ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ

پہلا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر آدمی نماز کے

حساب میں کامیاب ہو گیا تو تمام اعمال میں کامیابی و کامرانی حاصل کر لے گا اور اگر نماز

کے حساب میں فیل ہو گیا تو پھر سارے اعمال کے حساب میں ناکام و نامراد رہے گا۔

حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ **أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ** (الترغيب والترہیب صفحہ ۲۵۴)

جلد ۱ کتاب الصلوٰۃ) ترجمہ : رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (حقوق اللہ کے بارے میں)

قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو

تمام اعمال درست ہونگے اور اگر نماز کا حساب خراب رہا تو سارے اعمال خراب رہیں

گے۔

اور ایک حدیث شریف میں ہے

لَإِنْ صَلَحَتْ لَقَدْ أَفْلَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ لَفَقْدَ خَابَ وَخَسِرَ (الترغيب والترہیب صفحہ ۲۳۶ جلد ۱)

ترجمہ : اگر نماز صحیح نکلی تو کامیاب ہو گا اور نماز خراب رہی تو نقصان میں رہا

غالباً یہ اسی حدیث کا فارسی ترجمہ ہے جو عام مساجد کے دروازوں پر لکھا ہوتا ہے۔

روز محشر کہ جاں گداز بود

اولیں پرش نماز بود

نماز کے اثرات و ثمرات نماز کے فوائد، اثرات اور ثمرات کا مختصر تذکرہ سابقہ مضمون

میں بھی ہو چکا ہے۔ ہم یہاں صرف محبوب سبحانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی

کتاب ”غنیۃ الطالبین“ سے نماز کے چند اہم اور ضروری ثمرات کا ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جعفر بن محمد عن ابیہ عن جدہ سے روایت نقل کی ہے کہ۔

الصَّلَاةُ مُرْضَاةُ الرَّبِّ وَحُبُّ الْمَلَائِكَةِ وَسُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَنُورُ الْمَعْرِفَةِ وَأَصْلُ الْإِيمَانِ وَاجَابَةُ الدُّعَاءِ وَقُبُولُ الْأَعْمَالِ وَبَرَكَةٌ لِي الرِّزْقِ وَرَاحَةُ الْأَبْدَانِ وَسَلَاحُ الْأَعْدَاءِ وَكَرَاهِيَةُ الشَّيْطَانِ وَشَفِيعَتَيْنِ صَاحِبَيْهَا وَبَيْنَ مَلِكِ السَّمَاوَاتِ وَسِرَاجٍ لِي قَبْرِهِ وَلِرَاشٍ تَحْتَ جَنبِهِ وَجَوَابُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَمُؤْنِسٌ زَانِرٍ لِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَتِ الصَّلَاةُ ظِلًّا لِقَوْمِهِ وَتَاجًا عَلَى رَأْسِهِ وَلِبَاسًا عَلَى يَدَيْهِ زُنُوزًا يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَسْتَرِائِيئُهُ وَبَيْنَ النَّارِ وَحُجَّةً الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَثَقْلًا فِي الْمِيزَانِ وَجَوَازًا عَلَى الصِّرَاطِ وَمِفْتَاحًا لِلْجَنَّةِ

(غنیۃ الطالبین عربی اردو ۸۷۵ فصل فی فضائل الصلوات الخمس)

ترجمہ : نماز ۱- رب تعالیٰ کی رضامندی ۲- فرشتوں کی دوستی ۳- انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت ۴- معرفت کا نور ۵- ایمان کی بنیاد ۶- دعا کی قبولیت کا انحصار ۷- قبولیت اعمال کا دار و مدار ۸- رزق کی برکت ۹- بدن کی راحت ۱۰- دشمنوں کیلئے ہتھیار ۱۱- شیطان سے بچنے کا آلہ ۱۲- رب کے حضور سفارش ۱۳- قبر کا چراغ ۱۴- نیچے کا بستر ۱۵- منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ۱۶- قبر کی تہائی میں مونس و غم خوار ۱۷- قیامت کے دن سایہ ۱۸- سر کا تاج ۱۹- بدن کا لباس ۲۰- آگے دوڑنے والا نور ۲۱- جہنم سے پردہ ۲۲- رب کے سامنے کامیابی کی دلیل ۲۳- میزان کا بھاری وزن ۲۴- پل صراط سے گزرنے کا راستہ اور ۲۵- جنت کی کنجی ہے۔

اللہ کریم کے حضور دردمندانہ دعا ہے کہ وہ تمام کلمہ گو انسانوں کو نماز ۵ بجگانہ کا پابند بنائے اور جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

جنت کے نظارے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ○ آمَنَّا بِدُعَاؤِ ذِي الْبَلَّةِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ○ لَا
يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ○ تِلْكَ الْجَنَّةُ
الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا ○ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا يَنْزِلُ
وَمَا خَلَقْنَا وَمَا مِنْ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيمًا ○ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ○ (سورة مريم آیت نمبر ۶۱ تا ۶۵)

ترجمہ : جاودانی جنتیں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ کیا ہے۔ بلاشبہ اس
کا وعدہ آنے والا ہے۔ وہ اس میں کوئی بیسودہ بات نہ سنیں گے۔ بجز سلامت رہو گے اور
ان کیلئے اس میں صبح و شام (یعنی ہر وقت) ان کا رزق ہو گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث
ہم اپنے بندوں میں سے صرف اسے بنائیں گے جو متقی ہو گا اور (فرشتوں نے کہا اے
پیغمبر!) ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر اتر نہیں سکتے۔ اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے اور
جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں
ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کا رب ہے۔ پس تم اسی کی
عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو کیا تم اس کا کوئی مثل (ہم پہلے) جانتے ہو؟
ہر قسم کی تعریفات و تسمیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لئے ہیں جو ساری کائنات کا
ایکلا ہی خالق، مالک، حاکم اور منتظم و مدبر ہے۔ اسے کائنات کے ذرے ذرے کی ہر وقت
مکمل خبر ہے۔ وہی علیم ہذا اللہ اور علی کل شیء قہر ہے جس نے
صالحین وابرار کیلئے ”جنت“ بنائی ہے اور ظالمین و اشرار کیلئے ”جہنم“ تیار کی ہے۔

رب تعالیٰ کی بے پناہ حمد و ثنا کے بعد لاتعداد بے حساب درود و سلام نبی مکرمؐ رسول معظمؐ، سرور عالمؐ، امام اعظمؒ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس و اطہر پر جو سید البشرؐ، آخری پیغمبر اور ساری کائنات کے رہبر ہیں۔ جن کی اتباع و فرماں برداری دخول جنت کا سبب اور جن کی نافرمانی و گستاخی عذاب جنم کی علت ہے کہ۔

اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا

گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا

سورۃ مریم کی گزشتہ آیات میں بے عمل نافرمان اور بے نماز لوگوں کے انجام کی خبر دی گئی تھی کہ انہیں جنم کے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور ساتھ ہی بشارت بھی سنائی گئی تھی کہ اَلَا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلِئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ترجمہ: مگر جنہوں نے توبہ کی اور نیک عمل کئے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہو گئے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

جنت کا ذکر فرمانے کے بعد سورۃ مریم کی زیر بحث آیات میں جنت کی نعمتوں کی تفصیل، جنت کے رزق، اور جنت کے راحت و آرام کا ذکر کیا گیا ہے جسے ہم آسان لفظوں میں ”جنت کے نظارے“ کہہ سکتے ہیں اور یہی آج کا موضوع ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ.....

جنت کے نام ”جنت“ کا لفظی معنی ”باغ“ ہے اور اصطلاح میں نیکو کار انسانوں کے دائمی گھر کا نام ”جنت“ ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اور کبھی کبھی اس لفظ جنت کو مناسب اضافتوں کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً

○ جنة النعيم (نعمت کا باغ) ○ جنة الخلد (بیٹھتی کا باغ)

○ جنة عدن (دائمی سکونت کے باغ) ○ جنة الماوی (پناہ کا باغ)

ان ناموں کے علاوہ دیگر الفاظ سے بھی اس نعمتوں بھرے گھر کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے - الفردوس (باغ) روضہ (چمن) دار الخلد (بیٹھتی کا گھر) دار المقامہ (قیام کا گھر) دار السلام (سلامتی کا گھر)

دائمی جنت اس دنیا میں انسان کو ہزاروں مسرتیں اور لذتیں حاصل ہیں مگر جو چیز اس کائنات میں کسی کو میسر نہیں وہ بقاءِ دوام ہے، یہاں کی ہر لذت عارضی اور ہر مسرت فانی ہے، یہاں کوئی خوشی ایسی نہیں جس کے بعد غم نہ ہو، یہاں ہر پھول کے ساتھ کانٹے، ہر روشنی کے ساتھ اندھیرا، ہر وجود کے ساتھ فنا، ہر سیری کے ساتھ بھوک۔ ہر سیرابی کے بعد پیاس اور ہر غنا کے بعد محتاجی ہے۔ انسان ہزاروں مشکلیں سینکڑوں اذیتیں اور بیسیوں پریشانیاں سننے کے بعد خوشی کا پیغام سنتا اور مسرت کا منظر دیکھتا ہے مگر ابھی اس نے خوش کن منظر سے پورا لطف بھی نہیں اٹھایا ہوتا کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ غرض اس دنیا کی ہر چیز آنی جانی اور فانی ہے۔

لیکن ”جنت“ اس مملکت کا نام ہے جس کی لذتیں جاودانی اور مسرتیں غیر فانی ہیں۔ جہاں حیات ہے مگر موت نہیں، راحت ہے مگر تکلیف نہیں، سرور ہے مگر الم نہیں، مسرت ہے مگر غم نہیں، جہاں وہ سکون ہے جس کے ساتھ اضطراب نہیں، وہ شادمانی ہے جس کے بعد اندوہ و حزن نہیں، یہ ہمیشگی کابلغ اور غیر فانی مملکت ہے جہاں کا آرام دائمی، جہاں کی سلامتی ابدی، جہاں کی لذت بے انتہا، جہاں کی زندگی غیر منقطع، جہاں کا سرور نہ ختم ہونے والا اور جہاں کا عیش و سکون جاودانی ہے۔

قرآن کریم کی متعدد آیات میں جنت کے دائمی ہونے کی تصریح کی گئی ہے۔ چند آیات بینات ملاحظہ فرمائیں اور رب تعالیٰ سے اس دائمی جنت میں داخلے کی دعا کریں۔ ارشاد ربانی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (سورۃ نساء آیت نمبر ۱۴۲)

ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے، ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات سب سے سچی ہے۔

جنت کے دوام اور جنتیوں کے وہاں ہمیشہ قیام پذیر ہونے کو لفظ خَالِدِينَ میں

میان فرمایا گیا تھا مگر اس غلو کو غیر فانی اور قیام کو ابدی ظاہر فرمانے کیلئے اہدا کی تاکید مزید فرمائی تاکہ جنت کے دوام اور وہاں کے ابدی قیام میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔

اسی مضمون کو اسی سورۃ نساء میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ مَطَهَّرَةٌ وَفِيهَا خِلْفٌ فَلَا ظَلِيلٌ (سورۃ نساء آیت نمبر ۵۷)

ترجمہ : اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہو گی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کیلئے وہاں پاکیزہ عیویاں ہو گی اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔

قرآن مجید کے تیسرے مقام پر جنت کی بیشکی اور دوام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كُنْ فِيهِ أَبَدًا (سورۃ الکہن آیت نمبر ۳) ترجمہ : اور تاکہ خوشخبری سنائے ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کیلئے بہت اچھا اجر (جنت) ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

اسی بات یعنی جنت کے دوام کو قرآن عزیز کی سورۃ بینہ میں باس الفاظ بیان فرمایا

گیا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ ۖ جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (سورۃ بینہ آیت نمبر ۸) ترجمہ : بلاشبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ بہتی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔

سورۃ ”ص“ میں جنت کی بے پایاں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔ هَذَا مَا تَدْعُونَ لِيَوْمٍ لَيْسَ بِالْحَسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (سورۃ ص آیت نمبر ۵۳-۵۴) ترجمہ : یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کیلئے تم سے وعدہ کیا گیا تھا بلاشبہ یہ ہمارا وہ رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہو گا۔

جنت کے دائمی اور ابدی ہونے کا قرآن حکیم کی کثیر آیات میں تذکرہ ہے۔ مگر ہم طوالت کے خوف سے انہیں چند آیات مقدمات پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو پس مرگ اس ابدی جنت میں داخل فرمائے۔ آمین۔

جنت کالباس قرآن کریم کی آیات میں اہل جنت کو عطا کئے جانے والے لباس فاخرہ کا

مختلف انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ کف میں فرمان الہی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا أَمِينًا سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۖ (سورۃ کف آیت نمبر ۳۲-۳۱) ترجمہ : بے شک وہ لوگ جو

ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے تو ہم کسی احسن کام کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کیلئے جنت کی کئی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ انہیں ان جنتوں میں سونے کے نگین پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کالباس پہنیں گے جو باریک ریشم کا بنا ہوا ہو گا۔ (اور وہ) جنتی مرصع پلنگوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہونگے۔ یہ اجر کتنا اچھا اور آرام گاہ کتنی عمدہ ہے؟

دنیا میں مردوں کیلئے سونے کے زیورات ممنوع قرار دیئے گئے ہیں یہاں تک کہ مردوں کیلئے سونے کا کوئی زیور، انگوٹھی اور گھڑی کی چین وغیرہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں مردوں کیلئے ریشمی کپڑے بھی جائز نہیں ہیں مگر دنیا کا یہ قانون جنت میں لاگو نہ ہو گا کیونکہ وہ اس جہان سے الگ جہان ہے اور قرآن عزیز کی متعدد آیات میں جنتیوں کو ریشمی لباس اور سونے، چاندی کے نگین اور زیورات پہنانے کا ذکر ہے۔ سورۃ دخان میں فرمان ربانی ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۖ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ۖ (سورۃ دخان آیت نمبر ۵۱-۵۳) ترجمہ : یقیناً پرہیزگار، امن کی جگہ میں ہونگے، باغات اور چشموں میں رہیں گے (اور) باریک اور موٹے ریشم کالباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہونگے۔

یعنی اہل تقویٰ اور صالحین و ابرار کو جہاں ٹھہرایا جائے گا وہاں کسی قسم کا اندیشہ، خوف، بیماری، تنگ دستی، حزن و غم اور پریشانی نہ ہوگی بلکہ وہ جگہ یعنی جنت ”دارالامن“ اور سلامتی کا گھر ہوگا۔ جہاں جنتی خوبصورت اور بہترین ریشم کا لباس پہنے ایک دوسرے کے روبہد اور آمنے سامنے بیٹھے ہونگے اور انتہائی مسرت و شادمانی سے جنت کی نعمتیں استعمال کریں گے۔ سبحان اللہ۔

اہل جنت کے خوشنالباس، سونے کے زیورات اور موتیوں کے ہاروں کا تذکرہ قرآن حکیم کی سورۃ حج میں یاسی الفاظ فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيُؤْتَوْنَ أَوْلِيَاءُ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (سورۃ حج آیت نمبر ۲۳) ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی۔ انہیں جنت میں سونے کے نگین اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔

جنتیوں کے لباس اور اہل جنت پر اپنے انعام و اکرام کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جَنَّاتٍ عَذْنٍ تَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيُؤْتَوْنَ أَوْلِيَاءُ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (سورۃ فاطر آیت نمبر ۳۳) ترجمہ: (ان کیلئے) سدا بہار باغات ہیں وہ ان باغات میں داخل ہونگے انہیں وہاں سونے کے نگین اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔

جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کی تسکین، راحت، آرام اور دلجوئی کیلئے جو بے شمار نعمتیں انہیں عطا فرمائے گا ان میں ایک نعمت ”جنت کی حوریں“ بھی ہوگی۔ جن لوگوں نے اللہ کریم کی رضا اور خوشنودی کیلئے نفس کی خواہشات اور دنیاوی لذات سے کنارہ کشی اختیار کی ہوگی انہیں رب تعالیٰ سدا بہار باغات میں ٹھہرائے گا اور وہاں ان کی راحت کا ہر سامان مہیا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے ستائیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ اہل جنت پر اپنی نعمتوں اور ان کیلئے خوبصورت، حسین و جمیل، بے عیب و پاک

باز، خورید اور دلربا حوروں کا ذکر یوں فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۝ لَّا كِهْنٍ بِمَا اتَّاهُمُ رَبُّهُمْ ۖ وَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ ثَمَرِهَا إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۝ (سورۃ طور آیت نمبر ۷ تا ۱۲)

ترجمہ : بے شک پرہیزگار، باغات اور نعمتوں میں ہونگے جو نعمتیں انہیں ان کے رب کی طرف سے عطا ہوگی ان پر مسرور و شاداں ہونگے اور انہیں ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے بچالیا ہوگا (حکم ملے گا) خوب مزے سے کھاؤ پیو، اپنے اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہ جنتی بجھے ہوئے پلنگوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہونگے اور ہم ان جنتیوں کو خوبصورت، آہو چشم (عورتوں) کے ساتھ بیاہ دیں گے۔

قرآن عزیز میں جنتی حوروں کی صفائی، ستھرائی، پاکیزگی اور طہارت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کی جسمانی آلائشوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف ہونگی اور ہر قسم کے اخلاقی عیوب اور نقائص سے ان کی سیرت کا دامن محفوظ و مصون ہوگا۔ فرمان خداوندی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا زَوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورۃ البقرہ آیت نمبر ۵۲) ترجمہ : اور ان (صالحین و متقین) کیلئے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہونگی اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں فرمایا کہ جنت کے انعامات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عارضی نہیں بلکہ دائمی ہونگے یعنی اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی انسانوں کے حوروں کے ساتھ نکاح کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ دخان میں فرمایا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (سورۃ دخان آیت نمبر ۵۴) ترجمہ : اور ہم گوری گوری، آہو چشم عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔

قرآن حکیم کی سورۃ رحمان میں اللہ کریم نے جنت کی لازوال نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کے محلات اور مکانات میں جنتیوں کیلئے ایسی عورتیں ہونگی جو شرم و حیا کا پیکر ہونگی، ان کی نگاہیں جھکی ہوگی وہ اپنے شوہروں کے بغیر کسی کی طرف آنکھ اٹھا

کردیکھنا بھی پسند نہ کریں گی وہ ایسی پاک و امن اور عفت ماب ہوگئی کہ انہیں اس سے قبل کسی جن دانس نے چھوا تک نہ ہوگا۔ ان کے چہرے یا قوت و مرجان کی طرح سرخ اور بدن ریشم کی طرح نرم اور شفاف ہونگے۔ ارشاد الہی ہے۔

لَهُنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۝ لِبَاسٌ أَلَا رِبْكُمَا تَكْذِبَانِ ۝ كَانَهُنَّ الْهَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۝ (سورۃ الرحمن آیت نمبر ۵۷ تا ۵۸)

ترجمہ : ان جنتوں میں پہنچی نگاہوں والی عورتیں (حوریں) ہوگئی جن کو ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے وہ (حوریں) تو گویا قوت اور مرجان ہیں۔

بعض علماء تفسیر کی رائے ہے کہ ”قاصرات الطرف“ سے مراد وہ نیک عورتیں ہیں جو دنیا میں اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کے نکاح میں تھیں وہ بھی جنت میں ان کے محلات کی زینت بنیں گی۔ ان صالحہ اور پاک باز عورتوں کے علاوہ اہل جنت کو حوریں بھی عطا کی جائیں گی اور وہ مسلم خواتین جو دنیا میں کسی کے نکاح میں نہ تھیں یا جن کے خاوند اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم رسید کئے گئے، ان کا نکاح جنتی مردوں کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اس کی تائید حدیث رسول ﷺ سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ۔ ”ایک دفعہ میں نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول! دنیا کی بیویاں افضل ہوگئی یا جنت کی حوریں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا نِسَاءُ دُنْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِیْنِ کہ دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہوگئی۔ میں نے عرض کیا، یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا یَصَلُّوْنَ اَتِهِنَّ وَصَابِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ وہ اپنی نمازوں، اپنے روزوں اور اپنی عبادت کے باعث افضل ہوگئی۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ (اپنی قدرت سے) ان کے چہروں کو نورانی بنادے گا ان کے جسم، ریشم سے نرم، ان کے چہرے سفید، ان کے زیورات سونے کے، ان کی انگوٹھیاں موتیوں کی اور ان کی کنگئیاں سونے کی ہوگئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نہال ہو کر کہیں گی۔ اَلَا نَحْنُ الْغَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ اَبَدًا

اَلَا نَعْنُ النَّاعِمَاتُ لِلْاِنْبَاسِ اَبَدًا طُوْبٰى لِمَنْ كُنَالَهُ وَكَانَ لَنَا سِن لَوْ اِهْم بِمِشْرِ رَهْنِ
والیاں ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی۔ سن لو، اہم نازک اندام اور خوبصورت ہیں وہ
لوگ خوش قسمت ہیں جن کے حصہ میں ہم آئیں گی اور وہ جلد ہمارے حصہ میں
آئیں گے۔“ (نبیاء القرآن صفحہ ۸۰ جلد ۵)

قرآن کریم کی مشہور سورت سورۃ واقعہ میں (جسے ہر روز رات کو پڑھنے والا کبھی
فاتحہ کشی کا شکار نہ ہوگا) میں سابقون الاولون کیلئے جنت کی بے بہا نعمتوں اور جنتی حوروں
کا تذکرہ بایں الفاظ کیا گیا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۝ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝ لِمَنْ
جَنَّتِ النَّعِيمُ ۝ مُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلٰٓئِن ۝ وَ لَقِیلٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ ۝ عَلٰی سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ
۝ مُّتَّكِئِیْنَ عَلَیْهَا مُتَقَابِلِیْنَ ۝ یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۝ بِاُكُوَابٍ وَ
اَبَارِیْقٍ وَ كَاسٍ مِّنْ سَعِیْنٍ ۝ لَا یَصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا یُنْزِلُوْنَ ۝ وَ لَآ كِهْفَةٌ مِّمَّا
یَتَخِمَّرُوْنَ ۝ وَ لَحْمٌ طَیْرٍ مِّمَّا یَشْتَهُوْنَ ۝ وَ حُورٌ عِیْنٌ ۝ كَاٰثِلَالِ الْاَلْوَانِ
الْمَكْنُونِ ۝ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝ (سورۃ واقعہ آیت نمبر ۲۴ تا ۲۸)

ترجمہ : اور ہر کار خیر میں سبقت لے جانے والے اس دن بھی آگے ہی ہونگے، وہی
بارگاہ الہی کے مقرب ہونگے (اور) عیش و سرور کے بانغات میں ہونگے۔ وہ پہلے لوگوں سے
ایک بڑی جماعت ہوگی اور پچھلوں سے قلیل تعداد ہوگی۔ سونے کے تاروں کے بنے
ہوئے پلنگوں پر آنے سانسے تکیہ لگائے بیٹھے ہونگے۔ ان کے ارد گرد ایسے نوخیز لڑکے
گردش کریں گے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے وہ ہاتھوں میں آب خورے، آفتابے اور
چھلکتے جام لئے ہونگے۔ نہ وہ جنتی اس سے سرور محسوس کریں گے اور نہ مدہوش
ہونگے اور جنتیوں کے پسندیدہ میوے اور ان کے مرغوب پرندوں کا گوشت بھی پیش
کریں گے اور جنتیوں کیلئے خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ہونگی وہ چھپائے
ہوئے سچے موتیوں کی مانند ہونگی۔ یہ ان نیکوں کا اجر ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔

اسی سورۃ واقعہ میں اہل جنت کی نیک بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ
جب وہ جنت میں داخل ہوگی تو ان کی خلقت بالکل بدلی ہوئی ہوگی دنیا میں اگرچہ وہ خوش

شکل نہ تھیں اور مرتے وقت بالکل بوڑھی، ضعیف اور کمزور ہو چکی تھیں مگر جب جنت میں داخل ہو گئی تو بھرپور جوانی اور حسن و جمال، رعنائی و خوبصورتی عطا کر کے اور کنواری بنا کر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمان الہی ہے۔

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً ۖ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَكْثَارًا ۖ عُرُبًا أَتْرَابًا ۖ لِأَصْحَابِ الْبَيْمَنِ ۝
(سورۃ واقعہ آیت نمبر ۲۵ تا ۲۷)

ترجمہ: بے شک ہم نے انہیں خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں، دل و جان سے پیار کرنے والیاں، ہم عمر بنایا۔ یہ سب نعمتیں دائیں طرف والوں کیلئے ہیں۔

قرآن عزیز کے ستائیسویں پارے میں جنتی حوروں کے حسن و جمال، اخلاق و سیرت اور شرم و حیا کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ لِّیَ الْغِيَامِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۝ (سورۃ الرحمن آیت نمبر ۷۰-۷۴)

ترجمہ: ان میں اچھی سیرت والیاں خوبصورت حوریں ہوں گی۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ حوریں پردہ دار خیموں میں مستور ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے۔

حوروں کا حسن و جمال شاعر توحید و سنت شیخ محمد سعید الفت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظم ”جنت“ میں جنتی حوروں کے حسن و جمال، جوانی، زلفوں، چال ڈھال، چمک دمک اور سر ملی آوازوں کا انتہائی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ جو قرآنی آیات کا بہترین پنجابی ترجمہ ہے۔ آپ بھی بڑھنیے اور لطف اٹھائیے۔ فرماتے ہیں۔ جنت وہ ہے کہ۔

سُریلے جدھے وچہ نفے طیوراں
جدھے وچہ جواناں کنواریاں حوراں
حوراں کیہ نے تصویراں کھیاں مصور
کہ انسان کر سکدا ای نہیں تصور

جمانوں نرالیاں تے پاک بازاں
 سیاہی تو کالیاں زلفاں درازاں
 چکوراں تے کبکھاں توں ودھ ودھ کے چالاں
 اکھاں دل تک تک کے نادم غزالاں
 فدا بلبلاں ہون سن سن کے بولاں
 سریلی آوازاں تو قربان کولاں
 سفیدی دنداں دی توں کلیاں سوالی
 تے بلاں دی لالی توں لا لاں دی لالی
 چٹے چہرے چٹاں توں ودھ ودھ کے چمکن
 نورانی پیشانیاں دغ دغ کے دکن
 سوہنے نقش قدرت نے گھر گھر سوارے
 تے بھنخ بھنخ کے لاٹاں چھڑن رخسارے
 نکھے نک تلواروں تیراں توں پلکاں
 کوئی ”ماں دا پتر“ نہیں جھل سکدا جھلکاں
 خنجر لگے ساٹاں تے ابو کماناں
 جے دیکھے تے گھائل ہو جاوے زماں
 ابھارویں سینے جو موزوں کشادہ
 اوہ پتلیاں کراں جو نازک زیادہ
 تے گینداں بلوری تے چھاتیاں گویا
 ہشتل دیاں ناشپاتیاں گویا
 ہاں پیراں دی ریاں توں بلیسیاں ہریاں
 پرستانی پریاں حسن دیکھ میراں

فرق ای نہیں چھڑیا کاری گر نے ذرا
 خالی ہر عیبوں تے نقصوں مبرا
 بھرے نے مسہین تے نازاں دے کاے
 حسن حوراں دا رہ گیا اک پاسے
 جے اک لونڈی حوراں دی دنیا تے آجے
 تے لڑ بھڑ کے مخلوق ساری مر مرا جے
 ایسہ نوری کھلونے طہوروں دھپے نے
 اللہ خود کہندا اے موتی چھپے نے
 جنہاں نوں کسے نے نہیں آج تک بلایا
 کسے جن انساں نے تہہ ای نہیں لایا
 صفت نہیں اونہاں دی سنا سکدا کوئی
 اندازہ نہیں جنت دا لا سکدا کوئی

حوروں کا ذکر بیان مصطفیٰ قرآنی آیات کے علاوہ نبی مکرم رسول معظم جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان حق ترجمان سے بھی حوروں کی نفاست، طہارت، نجابت اور نظافت کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم صرف دو احادیث کی عبارت اور ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات ﷺ نے فرمایا: **لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَّتْ مَا بَيْنَهُمَا رِجًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا** (رواہ البخاری۔ مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۴۹۵)

ترجمہ: اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین کی طرف جھانکے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز کو روشن کر دے اور زمین کے دونوں کناروں کے درمیان کو خوشبو سے بھر دے اور جنتی حوروں کے سر کی اوڑھنی دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔

مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے جنت کے آرام، سکون، جنتیوں کے حسن و جمال اور جنتی حوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: **اِنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِيْنَ عَلَى اَنْاْرِهِمْ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ لِي السَّمَاءِ اِضَاءَةً قُلُوْبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ لَا تَبَاغُضُ بَيْنَهُمْ وَلَا تَعَاوَدُ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ لَمْ يَمْسُخْ سُوْقُهُنَّ مِنْ زَرَاءِ الْعُظْمَى وَاللَّحْمِ** (صحیح بخاری صفحہ ۴۷ جلد ۱ کتاب بدء الخلق)

ترجمہ: سب سے پہلے جو جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہونگے پھر جو ان کے بعد داخل ہونگے ان کے چہرے آسمان کے روشن ستاروں کی مانند ہونگے۔ جنتیوں کے دل آپس میں محبت و خلوص کے باعث ایک آدمی کے دل کی طرح ہونگے۔ ان میں کوئی بغض اور حسد نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہر جنتی کیلئے حور عین سے دو بیویاں ہونگی جو اتنی حسین و جمیل ہونگی کہ ان کی پنڈلیوں کی ہڈی اور گوشت کے پیچھے سے گودا نظر آئے گا۔

جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ ان دو حوروں کو ستر (۷۰) جوڑے پہنائے جائیں گے اور ان کی پنڈلیوں کا گودا ستر (۷۰) جوڑوں کے اوپر سے بھی نظر آئے گا۔ بعض احادیث میں ہے کہ اونٹنی جنتی کو بہتر (۷۲) بیویاں اور ہزار غلام عطا کئے جائیں گے جبکہ مذکورۃ الصدر حدیث مبارکہ میں دو بیویوں کا ذکر ہے۔ ان احادیث میں محدثین نے یوں تطبیق دی ہے کہ دو بیویاں تو ایسی حسین و جمیل ہونگی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا ستر (۷۰) قسم کے لباس اور گوشت کے اوپر سے دیکھا جاسکے گا جبکہ باقی ستر حوریں ان کے علاوہ ہوں گی اور بعض کا قول ہے کہ یہ دونوں بیویاں تو دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی اور جنت کی ستر حوریں اور عطا فرمائی جائیں گی، سبحان اللہ۔

جنت کا رزق جنت میں اہل جنت کو بے انتہا اور بے حساب رزق سے نوازا جائے گا وہاں ہر قسم کا پھل ہر وقت موجود ہوگا۔ جنت کے درخت ہمہ وقت پھلوں سے لدے رہیں گے جو نہی جنتی ایک پھل توڑے گا اس کی جگہ دوسرا فوراً موجود ہو گا اور ان جنتی پھلوں کو توڑنے میں جنتیوں کیلئے کوئی رقت یا رکاوٹ نہ ہوگی۔ جب بھی کوئی جنتی

کسی پھل کے کھانے یا توڑنے کا ارادہ کرے گا تو اونچی ٹہنیوں اور بلند وبالادرختوں پر لگے ہوئے پھل اس کے ہونٹوں کے قریب ہو جائیں گے سبحان اللہ۔

اللہ تعالیٰ قرآن عزیز میں جنت کے رزق اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۝ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۝ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ۝ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۝ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۝ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝ وَلُكُوشٍ مَّنْزُوعَةٍ ۝ (سورۃ واقعہ آیت نمبر ۲۳ تا ۳۲)

ترجمہ : اور دائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ والوں کی کیاشان ہوگی۔ وہ بے خار بیروں میں اور کیلوں کے گچھوں میں اور لمبے لمبے سایوں میں اور پانی کے آبشاروں میں اور پھلوں کی کثرت میں ہوں گے کہ نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ انہیں ان سے روکا جائے گا اور ان کیلئے اونچے پانگلوں پر بستر بچھے ہوئے ہوں گے۔

کتاب مبین کے آخری پارے میں جنت کے پھلوں اور رزق کا ذکر بایں الفاظ کیا گیا ہے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝ وَكَأْسَادٍ مُّهَافَا ۝ (سورۃ النباء آیت نمبر ۳۳ تا ۳۷) ترجمہ : بے شک پرہیزگاروں کیلئے کامیابی ہی کامیابی ہے ان کے لئے جنت میں باغات اور انگور ہیں اور جواں سال ہم عمر لڑکیاں ہیں اور چھلکتا ہوا جام ہے۔

قرآن حکیم کے انتیسویں پارے میں جنتیوں کے لباس۔ ان کے پانگ، ان کیلئے پھلوں کے رزق، چاندی کے برتن، چمکدار گلاس، جام طہور، جنت کے حورو غلمان اور خوبصورت چشموں کا کس بہترین انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے۔

لَوْ قَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝ وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝ مُتَكِيْمِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۝ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ أَلْفُوقُهَا تَذْلِيلًا ۝ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانْبِيَاءٍ بَنِيَّةٍ إِنَّهُمْ لَا يَئُودُهُمْ فِيهَا قَوَّارٍ مِّنْ لِّصْنَةِ ۝ قَدَرُواْ هَٰذَا تَقْدِيرًا ۝ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝ عَمَّا فِيهَا

تَسْمَىٰ سُلَيْمًا ۝ وَبَطُونَ عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ تَخْلَدُونَ ۝ إِذَا رَأَوْهُمُ
حَسِبْتَهُمُ لُغُلُؤًا مِّنْثُورًا ۝

إِذَا رَأَوْهُ تَبَتُّوهُ ۝ وَتَبَتُّ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ۝ عَلَيْهِمُ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضِرٍ
وَإِسْتَبْرَقٍ وَفُحْلُوا آسَازٍ مِن فِضَّةٍ وَمَقَاهِمُ رُثُومٌ شَرَابًا طَهُورًا ۝ إِنَّ هَذَا كَانَ
لَكُمْ جَزَاءً ۝ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مِّشْكُورًا ۝ (سورة الدھر آیت نمبر ۲۲ تا ۲۴)

ترجمہ : پس اللہ تعالیٰ ان (پرہیزگاروں) کو اس قیامت کے دن کے شر سے بچائے گا
اور انہیں چروں کی تازگی اور دل کا سرور عنایت فرمائے گا اور ان کے صبر کے بدلے میں
انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ وہ وہاں تختوں پر تکتے لگائے بیٹھے ہوں گے۔
وہاں نہ وہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ گرمی کی شدت اور اس جنت کے درختوں کے
سائے ان کے قریب ہونگے اور میوؤں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے اور
ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے چمکدار گلاس گھمائے جائیں گے۔ وہ شیشے
چاندی کے ہونگے جنہیں بھرنے والوں نے مناسب اندازہ سے بھرا ہو گا اور جنتیوں کو
وہاں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہشت میں ایک
چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ اور ان کی خدمت میں ایسے بچے چکر لگاتے رہیں گے۔
جو ایک ہی حالت پر رہیں گے جب تو انہیں دیکھے گا تو یوں سمجھے گا گویا بکھرے ہوئے موتی
ہیں اور وہاں تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور وسیع مملکت نظر آئے گی
۔ ان پر باریک سبز رنگ کے ریشمی اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی
کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا رب پاک شراب پلائے گا۔ یہ تمہاری جزا
ہے اور تمہاری کوششیں مقبول ہو گئی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ان مہمانوں یعنی جنتیوں کی جو خاطر و مدارت ہوگی ان کے آرام و
آسائش کے جو سامان مہیا کئے جائیں گے اور انہیں جو بلند و بالا اور رفیع مقام عطا کیا
جائے گا نیز ان کیلئے جنت میں جو تخت بچھائے، تکتے لگائے، قالین سجائے، چشمے بہائے
اور جام چھلکائے جائیں گے ان کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ غاشیہ میں باس الفاظ کیا گیا ہے۔

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۖ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۚ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۚ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۚ فِيهَا مَرْكُومٌ مَّرْفُوعٌ ۚ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۚ وَنَمَارِقُ مَصْفُوعَةٌ ۚ وَزَوَاجٌ يُمْسِكُونَ ۚ (سورۃ ناشیہ آیت نمبر ۸ تا ۱۶) ترجمہ : کتنے ہی چہرے اس دن بارونق ہونگے۔ اپنی کاوشوں پر خوش ہوں گے۔ عالی شان جنت میں ہونگے۔ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ اس میں چشمے جاری ہونگے۔ اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوں گے اور گاؤں تکتے قطار در قطار لگے ہوں گے اور نفیس قالین بچھے ہوں گے۔

جن سعادت مند، نیک بخت اور خوش قسمت انسانوں کو قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا یا جائے گا اور اس کے بعد ان پاک باز صالحین اور مخلصین سے جو عمدہ، بہترین اور قابل رشک سلوک کیا جائے گا اس کا ذکر قرآن عزیز کی سورۃ الحاقۃ میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے

فَاتَمَمْنَا مِنْ اُوتَيْنَا كِتَابَهُ يَمِينًا ۖ لَقَوْلٍ هَآءُمْ اَقْرَأُ ۚ وَ اِكْتَابَيْنَا ۚ اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي ۚ ۚ فَهُوَ لِيَ عِشْيَةٍ رَّاضِيَةٍ ۚ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۚ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۚ ۚ كُلُوا وَاشْرَبُوا هُنَا بِمَا اَسْلَفْتُمْ لِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۚ (سورۃ الحاقۃ آیت نمبر ۱۹ تا ۲۴)

ترجمہ : پس جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ خوشی سے کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو! مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا نامہ اعمال ضرور ملے گا پس یہ (خوش نصیب) پسندیدہ عالی شان جنت میں زندگی بسر کرے گا۔ جس کے خوشے جھکے ہوں گے (حکم ہوگا) مزے سے کھاؤ یہ اجر ہے ان اعمال کا جو تم نے گزشتہ دنوں میں آگے بھیجے۔

مذکورۃ الصدر قرآنی آیات کے علاوہ دیگر کئی آیات میں بھی اہل جنت کیلئے انعامات و احسانات کا تذکرہ کیا گیا ہے مگر طوالت کے خوف سے ہم انہیں ذکر کئے بغیر مذکورۃ الصدر آیات بابرکات کا پنجابی ترجمہ شاعر اسلام شیخ محمد سعید الفت رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان میں پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کیا خوب فرمایا ہے۔

اوہ جنت جدھے وچہ ہمیشہ جوانی

جدھے دج مچھلی دی پہلی مسمانی
 جدھے دج عیشاں تے خوشیاں سہوراں
 جدھے دج انوکھیاں مٹھیاں کھجوراں
 جدھے دج پھل میوے لکھاں ہزاراں
 جدھے دج ددھ دیاں جاری نے ناہراں
 جدھے دج خدمت لئی خدام ہزاراں
 جدھے دج لکھاں ای موجاں بہاراں
 جدھے دج ہر طرفوں خوشیاں سوائیاں
 اوہ سونے دی تاراں دیاں چارپائیاں
 جدھے دج سونے تے چاندی دے برتن
 نصیبان والے سبحان اللہ درتن
 اوہ سونے دے کپڑے اوہ سونے دے ننگن
 غرض اوہ ملی بہشتی جو ممکن
 اوہ جنت جدھے دج زمردی زمیناں
 زمیناں تے دچھیاں سبز رنگ قالیناں
 قالیناں تے ریشم دے تکتے لگے نے
 گو عیش و عشرت دے دریا دگے نے
 جدھے دج عمدہ توں عمدہ پوشاکاں
 جدھے دج ودھیا توں ودھیا خوراں
 جدھے دج طیوراں دے گوشت کباباں
 جدھے دج اطہر توں اطہر شراباں
 جدھے دج رتیاں دی تختی نہ نرمی
 نہ سردی زیادہ نہ بہتی ہی گرمی

تے غلمان پھر دے ہوں گے دوالے
ہتھالے وچ پھڑ کے چاندی دے پیالے
ایسہ غلمان کہتے جو اللہ تبارک
حدوں سوہنے بنہاں دے نقش و نگار اے

دوالے بشیاں دے پون پھیرے
سمجھ لو کہ قدرت نے موتی بکھیرے
جنت کا سلام جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے جنت میں داخل فرمائیں گے انہیں بڑی عزت و تکریم اور احترام و توقیر کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ راستے کے دونوں طرف فرشتوں کی قطاریں ہوں گی۔ جو جنتیوں کو انتہائی ادب و احترام سے سلام عرض کریں گے۔ کیا خوب صورت منظر ہو گا جب اہل جنت گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ہر طرف سے ”سلام علیکم“ کی صدائے دل نواز بلند ہوگی سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعزت گروہ میں شامل فرمائے۔ آمین۔ خلیفہ چہارم، داماد رسول حضرت علیؓ کا فرمان ہے کہ۔

”جب اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو دروازے کے قریب انہیں ایک درخت نظر آئے گا۔ جس سے نیچے دو چشمے رواں ہوں گے۔ ان میں سے ایک چشمہ میں مومن غسل کرے گا۔ تو جسم کے بیرونی حصے کی طہارت ہو جائے گی اور دوسرے چشمہ کا پانی پیئے گا تو اندرونی طہارت و نفاست حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنت کے دروازے پر ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے۔ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا هَا خَالِدِیْنَ“ (تفسیر مظہری حرم صفحہ ۲۰۷)

(جلد ۱۰)

قرآن حکیم نے اہل جنت کو جنت کی طرف لے جائے جانے کا استقبال کرنے اور فرشتوں کے سلام عرض کرنے کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے۔

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَهِيَ لَیُّعَتٌ أَبْوَابُهَا وَقَالَ

لَهُمْ خَزَنَتُهُمْ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا هَا خَالِدِينَ (سورۃ زمر آیت نمبر ۷۳)

ترجمہ : اور جو اپنے رب سے ڈرتے رہے تھے انہیں گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا حتیٰ کہ جب وہاں پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے تو انہیں جنت کے محافظ کہیں گے ”تم پر سلام ہو“ تم بہت اچھے رہے۔ اب اس جنت میں ہمیشہ کیلئے داخل ہو جاؤ۔

جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ ﷺ ہونگے۔ آپ کے پیچھے اہل جنت کی قطاریں ہوں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْرُغُ بَابَ الْجَنَّةِ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھاؤں گا۔“ سبحان اللہ!

خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے داخلہ جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

أَتَى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَسْتَفْتِحَ لِقَوْلِ الْخَازِنِ مَنْ أَنْتَ؟ وَأَقُولُ ”مُحَمَّدٌ“ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْلِ بَكِ أَمَرْتُ أَنْ لَا أَلْتَمَعَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ (رواہ مسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۵۱۱) ترجمہ : قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھولنے کے لئے کہوں گا تو جنت کا خازن پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا ”میں محمد ہوں“ تو وہ عرض کرے گا کہ مجھے آپ کے متعلق ہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کیلئے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔

برادر محترم حضرت مولانا عبد الرحمان راسخ رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ جب پنجابی اشعار میں لحن داؤدی کے ساتھ سنایا کرتے تو مجمع جھوم جایا کرتا تھا۔ آپ بھی سنھیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ برادر مرحوم کو جنت میں بلند درجات عطا فرمائے۔ آمین۔

کوئی نبی ہالے قدم نہ اٹھاوے
میرا آقا پہلا بہشتاں نوں جاوے

جنت وا جاے جاں کنڈا ہلاوے
 تان دربان جنت وا عرضاں سناوے
 میرے مولا مینوں حکم فرمایا
 نہ کھولیں جہنماں چہ محمد نہ آیا
 دربان جنت کی بات سن کر آنحضرت ﷺ جو ارشاد فرمائیں گے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔

میں محمد میں محمد آمنہ وا جلیا
 جلدی جنت دروازہ کھولو میں امت نال لیلیا
 بات یہ چل رہی تھی کہ اہل جنت، جنت میں کوئی بے ہودہ، لغو اور فضول گفتگو نہ سنیں گے، وہاں کذب، غیبت، حسد، گالی گلوچ، سب و شتم اور لڑائی جھگڑے کا نام و نشان نہ ہو گا بلکہ جنتیوں کیلئے ہر طرف سے ”سلام ہی سلام“ کی آواز آئے گی۔ فرمان الہی ہے۔
 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا (سورۃ الواقعة آیت نمبر ۲۵-۲۶)
 ترجمہ: جنتی وہاں لغو اور گناہ کی باتیں نہ سنیں گے۔ بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔

قرآنی آیات میں تو جنت کو ”دار السلام“ یعنی سلامتی کا گھر کہا گیا ہے اور اس کے امن و سلام اور راحت و سرور کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذًّا اِنَّا كُنَّا لَمُبِينًا جنتی وہاں کوئی بے ہودہ اور جھوٹا بات نہ سنیں گے۔

رب کا سلام اہل جنت پر جنت کی نعمتوں کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور وہ وہاں کی لذتوں، خوشیوں اور لطف و سرور میں اس طرح کھو جائیں گے کہ انہیں کسی دوسرے کی خبر تک نہ ہوگی۔ ان خوشیوں اور راحتوں بھرے لمحات میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنے خطاب جاں افروز سے نوازے گا۔ جب جنتی اپنے اس رب کی خوش کن آواز سنیں گے۔ جس رب کو راضی کرنے کیلئے وہ عمر بھر مایہ بے آب کی طرح تڑپتے رہے تو ان کی مسرت اور انبساط کی کوئی انتہاء نہ ہوگی اور اپنے رب کی طرف سے اس

عزت افزائی پر اس کا بے حد شکر ادا کریں گے۔ سورۃ یاسین میں جنتیوں سے رب کے ہم کلام ہونے اور انہیں سلام کہنے کا ذکر کیا گیا ہے۔

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ لَّا يَكُونُونَ ۝ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ۝ لَهُمْ فِيهَا كَهْكُهَةٌ وَلَهُمْ مَنَادٌ عُونَ ۝ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ۝ (سورۃ یسین آیت نمبر ۵۵ تا ۵۸)

ترجمہ : بے شک اہل جنت اس دن جنت میں اپنے اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہونگے۔ وہ اور ان کی بیویاں سایہ میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہونگے۔ ان کیلئے وہاں طرح طرح کے لذیذ پھل ہونگے اور انہیں وہ کچھ ملے گا جو وہ طلب کریں گے رب رحیم کی طرف سے انہیں کہا جائے گا کہ ”تم پر سلام ہو“

نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی سلام کا تذکرہ کرتے اور سورۃ یاسین کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے فرمایا۔ يٰۤاَهْلَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ اِذْ سَطَعَ عَلَيْهِمْ نُوْرٌ قَوْنَعُوْا رُءُوْسَهُمْ لِاِذِ الرَّبِّ تَعَالٰى قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَوْقِهِمْ فَقَالَ ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ يٰۤاَهْلَ الْجَنَّةِ كَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبِّ رَحِيْمٍ قَالَ لَيَنْظُرُوْهُنَّ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُوْنَ اِلٰى شَيْءٍ مِّنَ النَّعِيْمِ مَادًّا مَّا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى يَخْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقٰى نُوْرُهُ وَنُوْرٌ كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَفِيْ دِيَارِهِمْ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۵۷۷ جلد ۳)

ترجمہ : جس وقت اہل جنت اپنی نعمتوں میں مشغول ہونگے تو اچانک اوپر سے ایک نور چمکے گا جب وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو گا کہ ان کا رب ان کی طرف جھانک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے جنتیو! میری طرف سے ”السلام علیکم“ (فرمایا) رب رحیم کی طرف سے سلام کا یہی مطلب ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اس کی طرف دیکھیں گے۔ جب تک وہ دیدار الہی سے فیضیاب ہوتے رہیں گے انہیں جنت کی کسی دوسری نعمت کا خیال ہی نہ آئے گا یہاں تک کہ نور الہی ان سے چھپ جائے گا۔ مگر اس کا نور اور اس کی برکت ان پر اور ان کے

گھروں پر قائم رہے گی۔

بعض روایات میں آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان وارد ہوا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو نمازوں کے اوقات (جن اوقات میں جنتی دنیا میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے) میں فرشتے سلام کیا کریں گے۔ (تفسیر مظہری صفحہ ۳۲۰ جلد ۷)

سورۃ مریم کی زیر بحث آیات بابرکات میں بھی جنتیوں پر اسی سلام اور سلامتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمان ربانی ہے۔

جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۚ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَنِيِّ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا كُفْرًا وَعَشِيًا ۝

ترجمہ: بیشک! کہ باغات جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا ہے یقیناً اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ جنتی جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، بجز سلامت رہو (کی صدا کے) اور انہیں وہاں کا رزق صبح و شام ملے گا۔

جنت کے صبح و شام سورۃ مریم کی مذکورۃ الصد آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں صبح و شام ان کا رزق ملے گا۔ یہاں جنت کے صبح و شام سے کیا مراد ہے اس کی مختلف توضیحات علماء تفسیر نے بیان فرمائی ہیں ہم ان تشریحات کا خلاصہ ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

- 1- اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جنت میں بھی دن رات ہونگے۔ نہیں، بلکہ ان انوار سے جنتی ان وقتوں کو پہچان لیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۴۹ جلد ۳)
- 2- امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عربوں کے نزدیک زندگی کا عیش اس سے بڑھ کر کوئی نہ تھا کہ صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا مل جائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے محاورے کے مطابق ہی اہل جنت کیلئے صبح و شام کھانے کا ذکر کیا (اور نہ حقیقت میں ہر قسم کا عیش مقصود ہے)۔ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۳۲۰ جلد ۷)

- 3- جنت کے صبح و شام کا ذکر دنیا کے اعتبار سے ہے وہاں رات نہیں بلکہ ہر وقت نور کا سال ہے۔ پردے مگر جانے اور دروازے بند ہو جانے سے اہل جنت کو شام کا گماں ہو گا

اور اسی طرح دروازوں کے کھل جانے اور پردوں کے ہٹ جانے سے صبح کے وقت کو جن لیں گے مگر یہ سب کچھ بھی جنتیوں کے حکم سے ہو گا۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۲۹ جلد ۳)

4- چونکہ عرب صبح و شام ہی کھانا کھانے کے عادی تھے اس لئے جنتی رزق کا وقت بھی وہی بتلایا گیا ورنہ جنتی جو چاہیں گے جب چاہیں گے موجود پائیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۲۹ جلد ۳)

5- ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے پاس حوریں آئیں گی جن میں ادنیٰ درجے کی وہ ہونگی جو صرف زعفران سے پیدا کی گئی ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۲۹ جلد ۳)

6- امام ضحاک علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ رات دن کی مقدار کے مطابق رزق ملے گا۔ (تفسیر مظہری صفحہ ۳۳۰ جلد ۷)

7- حکیم ترمذی نے ”النوادر“ میں روایت بیان کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول! کیا جنت میں رات ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا (وہاں تو) محض نور کی چمک ہوگی، صبح کا شام اور شام کا صبح ہر توار ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازوں کے ان اوقات میں جن میں وہ (جنتی) نمازیں پڑھا کرتے تھے عجب تحفے ان کے پاس آئیں گے اور فرشتے ان اوقات میں ان کو سلام کریں گے۔ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۳۳۰ جلد ۷)

8- جنت کے صبح شام کیا ہونگے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ (تفسیر قرآن عزیز صفحہ ۳۰۸ جلد ۶)

حدیث شریف میں نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے بھی جنت کے صبح و شام ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

أَوَّلُ زُورَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورُ تَهُمُ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَمَّا أَلْبَدُرَ لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَسْتَحِيطُونَ وَلَا يَنْفَخُونَ فِيهَا الدَّهَبُ وَأَنْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَعَابِرُهُمُ الْأَلْوَةُ وَرَشَعُهُمُ الْمِسْكُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ

بُرِّىٰ مَخْ سُوْقِهِمَا مِنْ وَّرَاءِ اللَّحْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ
وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ كُفْرَهُ وَعَشِيمًا (صحیح بخاری صفحہ ۴۶۰ جلد ۱ کتاب بدء الخلق)

ترجمہ : آدمیوں کا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہو گا ان کی صورتیں چودھویں رات کے
چاند کی طرح روشن ہونگی ان لوگوں کو نہ تھوک آئے گا اور نہ وہ پاخانہ کریں گے۔ ان
کے برتن سونے کے ہونگے اور ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہونگی اور ان کی
انگٹھیموں میں سے عود کی خوشبو نکل رہی ہوگی اور ان کے پیرسہ میں سے مشک کی
خوشبو پھوٹے گی۔ ان میں ہر ایک کی دو ایسی بیویاں ہونگی کہ حسن و جمال کی وجہ سے ان
کی پندلیوں کا گودا گوشت کے نیچے سے نظر آئے گا۔ ان میں نہ کوئی اختلاف ہو گا اور نہ ہی
بغض و حسد ہو گا۔ ان کے دل ایک دل کی طرح ہونگے۔ وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا
کریں گے۔

جنت کے ورثاء جنت کی بے شمار اور بے حد و حساب نعمتیں کن خوش نصیبوں کو
حاصل ہونگی اور جنت کی سرزمین، محلات، باغات اور مکانات کے مالک اور وارث کون
ہونگے؟ سورۃ مریم کی اگلی آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے اس کی وضاحت کرتے
ہوئے فرمایا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ترجمہ : یہ وہ جنت
ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں صرف اسی کو نائیں گے جو متقی ہو گا۔

گویا جنت کے حصول اور دخول کیلئے ”تقویٰ“ بنیادی شرط اور متقی ہونا لازمی اور
ضروری ہے۔ تقویٰ کی تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں
کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے احکام کو ماننے اور ان
کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے کا نام ”تقویٰ“ ہے۔ یعنی اِمْنِثَالُ الْاَوَامِرِ وَاجْتِنَابُ
النَّوَاهِي کو ہی تقویٰ کہتے ہیں۔ جو اہل تقویٰ ہونگے انہیں جنت کا وارث و مالک بنادیا
جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت کے وارثوں میں سے کرے۔ آمین
اللہ کریم سورۃ اعراف میں فرماتے ہیں کہ جب ہم جنتیوں کو جنت میں داخل
کریں گے تو ہماری طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ اے جنتیو! تمہارے اعمال کی جزائیں

ہم نے تمہیں اس جنت کا وارث و مالک بتادیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔
 وَنُودُوا أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْ رْتُمُو هَابِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (سورۃ اعراف آیت نمبر ۴۳)
 ترجمہ : اور ان (جنتیوں) سے پکار کر کہا جائے گا کہ جو عمل تم دنیا میں کرتے تھے ان کے
 بدلہ میں اب تمہیں اس جنت کا وارث بنادیا گیا ہے۔

اہل جنت کو جنت کا وارث بنانے کیلئے کیسے پکارا جائے گا اور آواز دے کر انہیں
 کن کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کی وضاحت امام دو جہاں جناب محمد
 رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمائی کہ۔

يُنَادِي مُنَادٍ اِنْ لَكُمْ اَنْ تَصْحَوْا اَلَا تَسْمَعُوْا اَلَا اِنْ لَكُمْ اَنْ تَعْمُوْا اَلَا تَتَمُوْا
 اَلَا اِنْ لَكُمْ اَنْ تَشْبُوْا اَلَا تَهْرَمُوْا اَلَا اِنْ لَكُمْ اَنْ تَنَعُمُوْا اَلَا تَبْتَشُوْا اَلَا
 لَذَائِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَنُودُوا اَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ اَوْ رْتُمُوْ هَابِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○
 (صحیح مسلم صفحہ ۳۸۰ جلد ۲ کتاب الجنۃ و منہ ص ۵۵۵)

ترجمہ : اہل جنت سے ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا۔ اب ہمیشہ تندرست رہو گے تم
 کبھی بیمار نہ پڑو گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تمہیں کبھی موت نہ آئے گی اور تم ہمیشہ
 جوان رہو گے تم پر کبھی بڑھاپہ نہ آئے گا اور تم ہمیشہ آرام و نعمت میں رہو گے کبھی رنج و
 غم میں مبتلا نہ ہو گے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ ”جنتیوں کو آوازدی
 جائے گی کہ تم اس جنت کے وارث ہو (اور) یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم (دنیا میں) کرتے
 تھے۔

حضرات محترم! سورت مریم کی آیت نمبر ۶۱ تا ۶۳ کی روشنی میں ”جنت کے
 نظارے“ کا موضوع بڑے اختصار سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے
 کہ یہ موضوع بڑا طویل اور ابھی تشنہ تکمیل ہے مگر وقت کی نزاکت اور قلت کے پیش
 نظر ہم اس موضوع کو نامکمل چھوڑتے ہوئے سورت مریم کی اگلی آیات کی تشریح و تفسیر
 شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں داخل و شامل
 فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

جبریل کا انتظار نبی اکرم، رسول معظم، سرور عالم جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوتے تھے اور بڑا اوقات ان کی آمد میں کئی روز کی تاخیر ہو جایا کرتی تھی جبکہ رسول اللہ ﷺ کا دل یہ چاہتا تھا کہ جبریل علیہ السلام پیغام الہی لے کر جلد تشریف لائیں۔ آخر ایک دن آپ ﷺ نے اپنی اس دلی خواہش کا اظہار جناب جبریل علیہ السلام کے سامنے کیا جس کی تفصیل مفسر قرآن حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں بیان فرمائی ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْرِيْلَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَزُوْرَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا نَزَلَتْ وَمَا نَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَمْ مَّا يَنْ أَيْدِنَا وَمَا خَلَفْنَا (صحیح بخاری صفحہ ۶۹۱ جلد ۲ کتاب التفسیر)

ترجمہ : رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا تمہیں اس امر سے کیا چیز مانع ہے کہ تم ہم سے زیادہ مرتبہ ملاقات کرو تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کی یہ آیت نازل فرمادی (اور جبریل نے عرض کی کہ) ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے جو کچھ ہمارے آگے اور پیچھے ہے سب اسی کا ہے۔

صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کون سا مقام اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور کس جگہ سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ نفرت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، میں جبریل علیہ السلام سے دریافت کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ اتفاقاً کئی دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف نہ لائے جب آئے تو حضور ﷺ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ نیز فرمایا کہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ کے سوال کے جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے سورۃ مریم کی زیر بحث آیت کریمہ آپ کو سنائی کہ۔

وَمَا نَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَمْ مَّا يَنْ أَيْدِنَا وَمَا خَلَفْنَا وَذَالِكَ۔

ترجمہ : اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ ہمارے آگے اور

ہمارے پیچھے جو کچھ ہے، سب اسی کا ہے۔

یعنی ہم اپنی مرضی اور خواہش سے کہیں آ جا نہیں سکتے، ہم تو حکم الہی کے تابع ہیں۔ جب اس کا حکم ہوتا ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور صرف ہم ہی رب کے حکم کے تابع نہیں بلکہ ہر جگہ اور ہر چیز پر اسی کی حکومت ہے اس لئے ہم اس کے امر کے بغیر آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے۔

بعض روایات میں ہے کہ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد میں چالیس (۴۰) دن کا وقفہ ہو گیا۔ آپ نے جبریل سے شکوہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سورۃ مریم کی مذکورہ آیت سنائی۔

نبی کریم ﷺ کی مکی زندگی کا واقعہ ہے کہ یہودیوں کے مشورے سے مشرکین مکہ نے نبی کائنات ﷺ سے اصحاب کھف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ”میں ان سوالوں کا جواب کل دوں گا“ آپ نے وعدہ تو فرمایا مگر انشاء اللہ نہ کہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً پندرہ دن تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ ادھر مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے اور جبریل کی آمد نہ ہوئی تو آنحضرت ﷺ کو شدید ذہنی تکلیف پہنچی۔ جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا جبریل! مجھے تو آپ کا بے چینی سے انتظار تھا مگر آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی۔ آقا! مجھے بھی آپ کی خدمت میں حاضری کا اشتیاق تھا مگر مَا تَنْتَوِلُ إِلَّا بَابُ رُبِّكَ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے۔ (تفسیر مظہری صفحہ ۳۳۲ جلد ۷)

رب نہیں بھولتا سورۃ مریم کی اس آیت مبارکہ کے آخری حصے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (اور آپ کا رب بھولتا نہیں) کی تفسیر بیان کرتے ہوئے رسول کرم ﷺ نے فرمایا۔ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ لَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ لَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ لَهُوَ عَمَّا رَفِيَهُ لَا تَقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ الْعَافِيَةَ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا ثُمَّ تَلَاهِيَهُ الْآيَةُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (متدرک حاکم۔ کتاب التفسیر)

ترجمہ : جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کر دی ہے وہ حلال ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے وہ حرام ہے اور جس چیز سے سکوت فرمایا ہے وہ معاف ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عافیت کو قبول کرنا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ”اور اے رسول! آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے“

آگے فرمایا نہ صرف یہ کہ رب بھولتا نہیں بلکہ آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کا وہی مالک ہے۔ اسی کا حکم چلتا ہے، ہر جگہ اسی کی بادشاہی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی کوئی نظیر اور مثل نہیں۔ وہ بے مثل اور لامتناہی ذات ہے لہذا اسی کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت پر جسے وہ بھیجے۔ فرمان الہی ہے۔

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا غُيُوبَ لَهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَدُنْ سَمِئًا
○ ترجمہ : وہی رب ہے آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا۔ لہذا اسی کی عبادت کیجئے اور اسی کی عبادت پر قائم رہئے کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہمیں صرف اپنی ہی عبادت کرنے اور نبی اکرم ﷺ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

www.KitaboSunnat.com

عقیدہ آخرت اور پل صراط

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۝ اَتَابَعْدًا ۝ لَمَّا عُوذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اِذَا اَمْسَتْ لَسُوْفُ اُخْرَجَ حَيًّا ۝ اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ
مِّنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝ لَوْ رَزَقْنَاكَ لَنَعْشُرَنَّكَ ۝ وَالشَّيَاطِيْنُ ثُمَّ لَنَحْضُرَنَّكَ ۝ هُمْ حَوْلُ
جَهَنَّمَ جِثًا ۝ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ اِبْنًا ۝ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَحْنُ
اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلٰٓى ۝ وَاِنْ يَنْكُرْهُ الْاَوْرَدُ مَا كَانَ عَلَىٰ رَيْكَ عَنَّا
مُقَضًى ۝ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِيْنَ اٰتَقَوْا ۝ وَنَذِرُ الظَّالِمِيْنَ لِبِهَاجِيَّتِهَا ۝ (سورۃ مريم آیت نمبر ۶۶ تا ۷۸)

ترجمہ : اور (کافر) انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کیا اس انسان کو یاد نہ رہا کہ ہم نے اسے پہلے بھی پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی نہ تھا (اے پیغمبر! ﷺ) تیرے رب کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کریں گے۔ پھر سب کو جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے اس حالت میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ پھر ہم ہر جماعت میں سے رحمان کے سخت نافرمانوں (سرکشوں) کو کھینچ نکالیں گے۔ پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو آگ میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں اور تم میں سے ہر شخص کو اس (دوزخ) پر گزرتا ہو گا۔ یہ تمہارے پروردگار پر لازم (اور) مقرر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے (بچالیں گے) اور ظالموں کو اس (جہنم) میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔

ہر قسم کی تعریفات و تسبیحات کے لائق صرف اور صرف خالق کائنات، اللہ رب العالمین ہی کی ذات گرامی ہے جو وحدہ لا شریک اور علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ کریم کی حمد و ثناء کے بعد ان گنت درود و سلام، نبی رحمت، سرور کائنات، محسن

انسانیت، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس و اطہرہ جو خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین اور شفیع المذنبین ہیں۔

اسلام کے بنیادی عقائد حضرات گرامی 1 قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کے پُر بنیادی عقائد ہیں۔

- 1- توحید (اللہ تعالیٰ پر ایمان) 2- رسالت (انبیاء پر ایمان)
 - 3- ملائکہ (فرشتوں پر ایمان) 4- کتب (الہامی کتب پر ایمان)
 - 5- آخرت (جزا و سزا کے دن پر ایمان) 6- تقدیر (اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان)
- قرآن عزیز کی مکی سورتوں میں اکثر و بیشتر اسلام کے یہ بنیادی عقائد بیان کئے گئے ہیں اور ان عقائد اسلامی پر اٹھنے والے اعتراضات کا بڑی شرح و بسط سے جواب دیا گیا ہے۔ گذشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ جس سورت کی تشریح و تفسیر سماعت فرما رہے ہیں، یہ قرآن حکیم کی مشہور سورت مریم ہے۔ یہ بھی مکی سورتوں میں ایک ہے اور اس میں اسلام کے ان بنیادی عقائد و نظریات کی بالذات وضاحت کی گئی ہے۔ توحید کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور افعال میں ایک مانا جائے، صرف اسی کو عبادت کے لائق گردانا جائے اور یہ پختہ یقین کیا جائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اسکی ذات بے مثل و بے مثل ہے، اسکی صفات کامل و اکمل ہیں، وہ اپنے افعال میں یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک، ساجھی اور مددگار نہیں اور صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔

اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت ہے۔ جس طرح اعتقادی لحاظ سے توحید اصل دین ہے اسی طرح اتباع اور اطاعت کے اعتبار سے رسالت بھی دین کی اساس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے اور اس کے پیغام کا عملی نمونہ پیش کرنے والی شخصیت کو رسول کہا جاتا ہے ایک مسلمان کیلئے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسل پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مگر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت و تشریف آوری کے بعد اب کسی دوسرے رسول کی اتباع، فرمانبرداری اور اطاعت جائز

نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت بھی عقیدہ رسالت کا ایک جزو ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سے قبل دنیا میں مبعوث کئے جانے والے انبیاء و رسل مختلف زمانوں میں مختلف اقوام کی طرف تشریف لائے۔ ان کی نبوت وقتی اور مخصوص قوم کیلئے تھی۔ مگر نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت پوری نوع انسانی کیلئے ہے اور دائمی ہے آپ ﷺ خاتم الانبیاء اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔

اسلام کا تیسرا عقیدہ ملائکہ پر ایمان لانا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کی طرح ایک لطیف نوری اور غیر مرئی مخلوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کے احکام سے سر مو انحراف نہیں کرتے اور ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔

عقائد اسلام میں سے چوتھا عقیدہ کتب سماوی پر ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کیلئے کئی انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ ان میں کچھ باقی ہیں اور کچھ موجود نہیں ہیں۔ قرآن حکیم میں تورات۔ زبور۔ انجیل۔ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک مسلمان کیلئے ان تمام کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ منزل من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں مگر بعد میں ان میں تراجم، اضافے اور تحریفات کر لی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی۔ اس کے نزول کے بعد پہلی کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے۔ قرآن حکیم زمانہ نزول سے لے کر اب تک محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا کیونکہ اس کی حفاظت و نگہداشت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔

اسلام کا پانچواں بنیادی عقیدہ، آخرت کا عقیدہ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ زندگی عارضی اور فانی ہے ہر شخص کیلئے موت کا وقت مقرر ہے اور انسان موت کی آغوش میں چلے جانے کے بعد فنا نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا جسم فنا ہوتا اور روح باقی رہتی

ہے۔ ایک ایسا وقت آئے گا جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا اور انسان کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ صالحین و ابرار کو جنت عطا فرمائی جائے گی اور کافرین و اشرار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

سورۃ مریم کے مضامین جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ سورۃ مریم نبی کریم ﷺ پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ لہذا دوسری کئی سورتوں کی طرح اس سورت میں بھی اسلام کے ان بنیادی عقائد کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس سورت کے گزشتہ رکوعات کی تفسیر میں آپ توحید و اختیارات الہی اور اللہ کی قدرت کا مسئلہ پوری شرح و بسط سے سماعت فرما چکے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور عظیم المرتبت رسولوں اور نبیوں مثلاً جہ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات زندگی کی ایک جھلک بھی سورۃ مریم میں بیان ہو چکی ہے۔

اور مختلف زبانوں میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں اور وحی الہی کا تذکرہ بھی اسی سورۃ میں گزر چکا ہے نیز انبیاء کرام کی طرف وحی اور پیغام لے کر آنے والے فرشتوں کے حالات اور ان کے فرائض کی طرف بھی اسی سورۃ کے گزشتہ رکوعات میں اشارہ ہو چکا ہے گویا اسلام کے چھ بنیادی عقائد میں سے چار بنیادی عقائد توحید، رسالت، ملائکہ اور الہامی کتب کے مضامین سے اس سورت کی روشنی میں آپ واقفیت حاصل کر چکے ہیں۔

اسلام کا پانچواں بنیادی عقیدہ ”یوم آخرت“ پر ایمان ہے اور یہی عقیدہ آج کی تلاوت شدہ آیات کا موضوع اور عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر صمیم قلب دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اسلام کے ان بنیادی عقائد کو سمجھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

منکرین آخرت سرور دو جہاں جناب محمد رسول ﷺ نے جب اعلان نبوت فرمایا

اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور آخرت پر ایمان لانے کی تبلیغ و اشاعت شروع کی تو بعض لوگوں نے آخرت کے عقیدے کا تمسخر اڑاتے ہوئے اس کا انکار کیا اور تعجب و حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قبروں میں مدفون بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ چنانچہ کتب تفسیر میں ہے کہ ایک دفعہ ابی بن خلف جمعی قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھالایا اور اسے دونوں ہاتھوں میں مسل کر خاک میں اڑاتے ہوئے کہا۔

أَقْبَدُوا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى إِعَادَةِ هَذَا وَقْتَهُ يَمْلِكُهُ (تفسیر روح المعانی صفحہ ۳۰۰ جلد ۱۵)

ترجمہ : کیا اللہ تعالیٰ اس بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا اے میرے رسول! آپ ان منکرین عقیدہ آخرت کو بتائیے کہ ان بوسیدہ اور شکستہ ہڈیوں کو وہ اللہ زندہ فرمائے گا جو ہر کسی کا خالق اور علام و علیم ہے اور جس اللہ نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے کیا اس کیلئے ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے کلمہ کن سے آسمان و زمین کی تمام اشیاء کو پیدا فرمایا ہے۔

مختصر یہ کہ سورت مریم کی زیر بحث آیات منکرین آخرت کے اس اعتراض اور سوال کے جواب میں نازل ہوئیں اور حکم ہوا۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۚ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۚ ترجمہ : اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا؟ کیا اس انسان کو یاد نہ رہا کہ ہم نے اسے اس سے قبل پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔

یہاں انسان سے مراد یہی ابی بن خلف اور دوسرے منکرین آخرت ہیں جو مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کے اسلامی عقیدہ کو ماننے کیلئے تیار نہ تھے قرآن عزیز کی مشہور و معروف سورت یسین میں بھی اسی انداز فکر کے حاملین کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ فرمان ربانی ہے۔

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ بَعَثِي الْعِطَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۚ قُلْ بَعْثُهَا

الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ○ (سورۃ یٰسین آیت نمبر ۷۸-۷۹)
ترجمہ : اور انسان ہمارے لئے مثالیں بیان کرنے لگا ہے اور اس نے اپنی پیدائش کو فراموش کر دیا ہے۔ کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ فرمائیے کہ انہیں وہی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق کو اچھی طرح جانتا ہے۔

قرآن کریم کے انتیسویں پارے کی سورۃ دھر کی ابتدائی آیات میں ایسے ہی گستاخ، بے ادب اور آخرت کے انکاری کا اعتراض نقل کر کے اس کا جواب بایں الفاظ دیا گیا ہے۔ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ○ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ○
ترجمہ : کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں آیا؟ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بلاشبہ ہم نے ہی انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں پس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنادیا۔

انسان کی تخلیق مخلوط نطفے سے کس طرح ہوئی۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اٹھارہویں پارے میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ صرف قرآنی آیات اور ترجمہ کو مد نظر رکھیں۔ اللہ کی قدرتوں کا اندازہ کریں اور عقیدہ آخرت پر مضبوطی سے کاربند رہنے کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ○ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ○ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ○ (سورۃ المؤمنون آیت نمبر ۱۳ تا ۱۴)

ترجمہ : اور البتہ، تحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اسے پانی کی بوند بنا کر ایک محفوظ مقام (شکم مادر) میں رکھا۔ پھر ہم نے نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنادیا۔ پھر ہم نے اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنادیا پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں پیدا کر دیں پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا۔ پھر (روح پھونک کر) ہم نے اسے دوسری مخلوق بنادیا

پس اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔

پنجابی شاعر نے غالباً انہیں آیات کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے انسان کی ان مختلف حالتوں کو کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔

مٹی کولوں پانی بیوں پھر جوک تے جوکوں بوٹی
وقت معین وچہ شکم مائی دے تیری بن گئی شکل جنوٹی

بچہ بن کے جگ تے آئیوں پھر بھنی پھرے لنگوٹی
شیر جواناں پھر بڑھڑا ہوئیوں نہ ٹرکیں بن سوٹی
جو پڑھیا سب بھل گیا تینوں تیری سک گئی گردن موٹی
دنیا تے ضائع کر لئی او عارف رب عقبی کرے نہ کھوٹی

غرض اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کے منکرین کا رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو رب انسان کو عدم سے وجود بخشے پر قادر ہے وہی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمانے اور اپنے دربار عالی میں پیش کرنے پر بھی قادر ہے۔ فرمایا۔

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (سورۃ مریم آیت نمبر ۶)

ترجمہ: کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے ہی اسے اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا

فکر آخرت حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل، دماغ اور ذہن میں عقیدہ آخرت کا یقین پختہ ہو جائے اور اس کی لوح قلب پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو کر اعمال کے حساب کا نظریہ منقش ہو جائے تو وہ ہر قسم کی غلطیوں، گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آج کا انسان جو سراپا گناہ اور مجسمہ خطا بنا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے آخرت کی فکر نہیں ہے اور اس نے یہ خیال قائم کر لیا ہے کہ ”ایسہ جگ مٹھاتے اگلا کسنے ڈٹھا“

حضرات محترم! یہ عقیدہ کسی مشرک، کافر، منافق، یہودی، عیسائی اور غیر مسلم کا تو ہو سکتا ہے مگر کسی مومن کامل کا یہ نظریہ اور اعتقاد نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم کی سورۃ نازعات میں کفار کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ

بَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُونَ لِي الْعَالِوَةِ ۝ إِذَا كُنَّا عِطَاطًا مِّنْخِرَةً ۝ (سورۃ نازعات آیت ۴۰ تا ۴۲)
ترجمہ: کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم اگلے پاؤں پلٹائے جائیں گے (یعنی دوبارہ زندہ کئے جائیں گے) جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے۔

کفار کے اس نظریے کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”اے گمراہ کفار! تم جس قیامت کے وقوع کو محال سمجھ رہے ہو اور بوسیدہ ہڈیوں اور بکھرے ذروں کو اکٹھا کر کے انہیں زندہ کرنا، تمہیں ناممکن نظر آ رہا ہے، یہ تمہارے لئے تو یقیناً ناممکن اور محال ہے مگر ہمارے لئے قطعاً مشکل نہیں ہے بلکہ یہ تو ہماری ایک ڈانٹ اور جھڑک کا کام ہے کہ ابھی جھڑک ختم بھی نہ ہوگی کہ بحرہ اور مشرق و مغرب میں بکھرے ہوئے تمام ذرات جمع ہو جائیں گے اور تمام انسانوں کو زندہ کر کے جواب دہی کیلئے ایک صاف اور چٹیل میدان میں ہمارے روبرو کھڑا کر دیا جائے گا۔ فرمان الہی ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۝ (سورۃ نازعات آیت نمبر ۱۳ تا ۱۴)

ترجمہ: اس کیلئے تو ایک جھڑک ہی کافی ہے اچانک وہ کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔
میدانِ حشر میں حاضری سورتِ مریم کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان گنت کائناتوں اور بے شمار انسانوں کے اٹھائے جانے، جمع کئے جانے اور ان کے محاسبہ اعمال کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ ہم انسانوں کو اور انہیں گمراہ کرنے والے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّاهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَنْحَضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَاً ۝ (اے پیغمبر!) تیرے رب کی قسم ہم انہیں بھی اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے پھر انہیں جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے اس حالت میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔

آپ اندازہ فرمائیں کہ جب نافرمانوں اور ان کے شیطانوں کو جہنم کی دہکتی آگ کے گرد کھڑا کیا جائے گا تو ان کا کیا حال ہو گا؟ سورتِ مریم میں ان کی یہ حالت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ لوگ اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو ان کی ہمتیں جواب

دے جائیں گی۔ دہشت کے مارے ان کا کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا اور وہ جہنم کی آگ کو دیکھتے ہی گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَا کا یہی مفہوم ہے۔

بد بخت انسانوں اور ان کے پیشوا شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر اور ذلیل و رسوا کر کے میدانِ حشر کی طرف کھینچا جائے گا جس کی تفصیل کتبِ تفسیر میں یوں بیان کی گئی ہے کہ ہر کافرو سرکش کیلئے لوہے کی ایک زنجیر منگوائی جائے گی اس زنجیر کے ایک طرف انسان کو باندھ دیا جائے گا اور دوسری طرف اس کے شیطان کو جکڑ دیا جائے گا اور جس طرح دو جانوروں کو ایک زنجیر میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ان ظالموں کو بھی اسی طرح ہانک کر مجرموں کی حیثیت سے حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا۔ (غیر منعی حرم ص ۳۲۲ جلد ۷)

مجرموں کی درجہ بندی میدانِ حشر میں نافرمانوں کی حاضری کے بعد مجرمین کی درجہ بندی کی جائے گی اور ہر قسم کے مجرموں کو الگ الگ گروہوں میں پیش کیا جائے گا اور جو بدترین مجرم ہونگے ان کی سزا بھی سخت ترین ہوگی۔ مجرموں کی اس درجہ بندی کا ذکر سورتِ مریم کی اگلی آیت میں یوں کیا گیا ہے۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ عَنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَهْلَهُمْ أَشَدَّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَذَابًا

ترجمہ: پھر ہم ہر گروہ سے ان لوگوں کو الگ کر لیں گے جو رحمان کے سخت نافرمان تھے۔

یعنی کفر و شرک کے پیشواؤں اور سرداروں کو الگ کر لیا جائے گا جو خود گمراہ اور نافرمان ہونے کے علاوہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور راہِ راست سے بھٹکانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔

دربارِ الہی میں ایک طرف پیشوا اور مقتدا کھڑے ہونگے اور دوسری طرف مقتدی اور پیروکار کھڑے ہونگے۔ دنیا میں ان کے درمیان عقیدت و ادب کے بڑے گہرے اور مضبوط رشتے تھے اور پیشوایانِ قوم بڑی ڈھٹائی سے کہا کرتے تھے کہ تم ہماری اقتدا اور تقلید کرو۔ ہم تمہیں قیامت کے دن جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ مگر روزِ حشر جب جہنم کے دکھتے ہوئے انکارے نظر آئیں گے تو اب ایک دوسرے کیلئے ہمدردی دوستی تعلق اور عقیدت کی بجائے اپنی گمراہی اور ضلالت کا ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دیں گے عقیدت

مند اور پیرو کار اپنے رہنماؤں اور پیشواؤں سے کہیں گے کہ ”تم پر خدا کی لعنت ہو“ تم نے اپنے ساتھ ہمارا بھی بیڑہ غرق کر دیا اور دنیا میں ہم سے مل چھیننے کے علاوہ تم نے ہمارے عقیدے اور ایمان کا جنازہ بھی نکال دیا۔ یہ مقلدین، دربار خداوندی میں عرض کریں گے ہمارے رب! ان ظالموں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور ان کو آگ کے دگنے تلگنے عذاب میں مبتلا فرما۔ جبکہ رہنما اور پیشوا اپنے مریدوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم نے ہماری اتباع کیوں کی؟ کیا تم خود اندھے تھے؟ تم نے دین اسلام پر چلنے کی از خود کوشش کیوں نہ کی؟ تمہارے پاس عقل تھی، آسمانی کتاب تھی، اس کو سمجھانے والے تھے، حق کی طرف دعوت دینے والے تھے، تم نے سچی دعوت کو چھوڑ کر جھوٹی دعوت کیوں قبول کی؟۔ غرضیکہ مجرمین ایک دوسرے پر خوب الزام لگائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ قرآن حکیم کے انھویں سپارے میں مجرمین کی اس الزام تراشی کا نقشہ یوں بیان کیا گیا ہے۔

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آدَارُ كُؤُلُوبُهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ
لَاؤُلَاهُمْ رَبَّنَاهُ لَآءِضَلُّوْا فَلَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفَيْنِ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ
لَّا تَعْلَمُونَ ○ (سورة الاعراف آیت نمبر ۳۸)

ترجمہ : جب بھی ایک جماعت داخل ہوگی تو وہ دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی یہاں تک کہ اس میں تمام جماعتیں جمع ہو جائیں گی تو آخری جماعت پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب! انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا پس ان کو آگ کا دو گنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کیلئے دو گنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔

قرآن عزیز کے دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت سے بیان فرمایا کہ ۔ رَاٰ ذُبُوْرَ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْا وَّرَءَ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْا اُوْا اِنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَّبِعُ مِّنْهُمُ كَمَا تَبِیْرُ وَاِنَّا كَذٰلِكَ لَبُرِّیْهِمْ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَیْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ۔ (سورة البقرة آیت نمبر ۱۷۷ تا ۱۷۹) ترجمہ : جب بے زار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جو پیروی کرتے رہے اور وہ تمام لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں

گے اور پیروی کرنے والے کہیں گے کاش! ہمیں دنیا میں لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم بھی ان سے بے زار ہو جاتے جیسے وہ آج ہم سے بے زار ہو گئے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے برے اعمال دکھائے گا جو ان کیلئے حسرت و پشیمانی کا باعث ہو گئے اور وہ کسی صورت بھی آگ کے عذاب سے نہیں نکل سکیں گے۔

اے کاش! ہم حضرات محترم! کیا آپ نے غور فرمایا کہ آج ہم جن بزرگوں، مولویوں، پیروں، اماموں، مشائخ، درویشوں اور رہنماؤں کی اتباع کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور قرآن و سنت کے مسائل سن کر بڑی ڈھشائی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت اور حدیث ہمارے امام اور پیشوا کے فتوے کے مطابق نہیں۔ لہذا ہمارے لئے لائق عمل نہیں۔ خدا کی قسم! کل قیامت کے دن یہ پیشویان قوم۔ ہمارے کسی کام نہ آئیں گے بلکہ اپنے مقتدیوں اور عقیدہ مندوں سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے الٹا انہیں ہی مجرم قرار دیں گے۔ اور ان پر لعنت بھیجیں گے۔

میرے بھائیو اور بزرگو! اصل معیار اور راہ ہدایت صرف قرآن و سنت ہے یہی راہ نجات اور صراط مستقیم ہے۔ اسی پر عمل کرنے والے ہی قیامت کے دن باعزت اور محترم ہو گئے اور اس سے روگردانی کر کے دوسروں کی پیروی، اتباع اور تقلید کرنے والے پچھتائیں گے اور کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے اے کاش! ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے اور ان نام نہاد سرداروں، بزرگوں اور پیروں کے جال سے بچ جاتے۔ مگر اس دن کا پچھتاؤ کسی کام نہ آئے گا اور انسان سوائے حسرت و افسوس اور پشیمانی کے کچھ نہ کر سکے گا۔

قرآن حکیم تو اس سے بھی زیادہ وضاحت و صراحت سے فرماتا ہے کہ جب قرآن و سنت سے انحراف کرنے والوں اور بٹوں کی پیروی کرنے والوں کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا تو وہ کف افسوس ملیں گے اور معذرت خواہی کرتے ہوئے عرض کریں گے، اے ہمارے رب! ہم بے قصور و بے خطا ہیں، ہمارے سردار اور پیشوا ہمیں جس راہ پر چلاتے رہے، ہم چلتے رہے، ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ لہذا

ہمیں معافی ملنی چاہیے۔ مگر جب ان کی معذرت کو رد کر دیا جائے گا تو بصد حسرت ویاس اپنے بڑوں کے خلاف دربار الہی میں درخواست دائر کریں گے کہ اے ہمارے رب! اگر ہمیں معافی نہیں مل سکتی تو پھر ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ ہمارے سردار اور پیشوا جنہوں نے ہمارا بیڑہ غرق کیا ہے۔ ان سرغٹوں اور روڈیروں کو دگنے عذاب میں مبتلا کر کیونکہ ان کا جرم دوہرا ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کیا لہذا ان کی سزا اور ان کا عذاب بھی دگنا ہونا چاہیے۔

عزیزانِ گرامی! میں یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ رب کے قرآن کی آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ کھولئے قرآن حکیم کا بابیسواں پارہ، سورۃ احزاب کی آیات نمبر ۶۶ تا ۶۸ کا مطالعہ فرمائیے اور قیامت کے دن راہنمایان قوم اور مذہبی پیشواؤں کا حال پڑھیے۔ فرمان الہی ہے۔ یَوْمَ نُقَلِّبُ وَجُوهَهُمْ لِمِ النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۝ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ۝ رَبَّنَا إِنْتُمْ فَعَلْتُمْ مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنْتِمْ لَعْنًا كَثِيرًا ۝

ترجمہ: جس دن وہ منہ کے بل آگ میں پھینکے جائیں گے تو (بصد حسرت و افسوس) کہیں اے کاش! ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی ہوتی، اور عرض کریں گے، اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی پیروی کی۔ پس ان (ظالموں) نے ہمیں سیدھی راہ سے بھکا دیا یعنی گمراہ کر دیا، اے ہمارے پروردگار! انہیں دگنے عذاب میں مبتلا کر اور ان پر بڑی لعنت بھیج۔

یہ موضوع خاصا طویل اور تفصیل طلب ہے، جسے ہم کسی اور خطبہ کیلئے چھوڑتے ہوئے سورت مریم کی طرف لوٹتے ہیں۔ مختصر یہ کہ بحرین و ضالین کی اس پشیمانی، حسرت، عذاب، ذلت، رسوائی، پریشانی اور اذیت کا تذکرہ سورت مریم کی مذکورۃ الصدر آیات میں کیا گیا ہے کہ۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثًّا ۝ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ

اَبَهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِثًّا ۝ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلٰیًّا ۝
ترجمہ: پس تیرے پروردگار کی قسم، ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان کو
جہنم کے گرد حاضر کریں گے اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے پھر ہم ہر
گروہ میں سے ان لوگوں کو نکال لیں گے جو رحمان کے زیادہ سرکش تھے پھر ہم ان کو
خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل کرنے کے زیادہ لائق ہیں۔

ایک دوسرے پر الزام قرآن حکیم نے ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی ہے اور متعدد
آیات میں اس امر کی وضاحت کر دی ہے کہ قیامت کے دن مشرکین، کافرن اور مجرمین
ایک دوسرے پر الزام دھرس گے۔ کمزور، ضعیف اور فرماں بردار قسم کے لوگ اپنے
اکابر اور سرداروں کے سر الزام تھو نہیں گے کہ ہماری ضلالت کا سبب تم ہو کہ تمہاری
دن رات کی سازشوں، مکر و فریب اور مکاریوں کی وجہ سے ہم راہ حق سے منحرف رہے۔
تم ہمیں بار بار تلقین کیا کرتے تھے کہ دیکھنا، کہیں آبائی دین اور خاندانی مذہب کو چھوڑ کر
توحید و سنت کا راستہ اختیار نہ کر لینا۔ تمہاری ان متاثر کن باتوں اور حیلہ سازیوں کی وجہ
سے ہی آج ہم عذاب الیم کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ اگر تم ہمیں گمراہ نہ کرتے تو ہم
ضرور ایماندار اور نیک لوگ ہوتے اور آج ہمیں اس دردناک عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا
۔ جبکہ دوسری طرف متکبرین اور مغرورین ان معتقدین و متبعین سے کہیں گے کہ ہم نے
کب تمہیں راہ راست سے روکا تھا۔ ہم نے تو اپنی دنیوی اغراض کیلئے تمہیں ورغلائے
کی کوشش کی اور تم ہمارے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ جب تمہارے پاس
ہدایت آچکی تھی تو پھر تم نے ہماری اتباع اور تقلید کیوں کی؟ حقیقت میں تم خود ہی گناہ
گار اور مجرم ہو۔

کتاب ہدایت کے بایسویں پارے کی آیات بینات کی تلاوت و ترجمہ پڑھے
اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش فرمائیے۔ وَلَوْ تَرَاءِ اِذَا الظَّالِمُوْنَ يَخْرُجُوْنَ
عَنْ دَارِهِمْ لَيَنْبَغِعُنَّ اِلَيْهِمْ اَقْوَالُ الْعَوَالِمِ ۚ قُلْ اِنَّ اَكْبَرَكُمْ دَارًا ۚ اِنَّ اَكْبَرَكُمْ دَارًا
اَلَّذِيْنَ اَسْتَضَعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اَسْتَكْبَرُوْا اَلَا اَنْتُمْ لَكُمْ اَرْحَامٌ ۚ اَلَّذِيْنَ اَسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اَسْتَضَعِفُوْا

أَنعْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بِلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونََنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لِلتَّارِءِ وَالْعَذَابِ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلُ الْبُجُورِ وَالْأَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (سورۃ سہا آیت نمبر ۳۲ تا ۳۴)

ترجمہ : کاش ! تم وہ منظر دیکھو جب یہ ظالم اپنے رب کے رو بہد کھڑے کئے جائیں گے اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کہیں گے ان سے جو بڑے بنا کرتے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایماندار ہوتے متکبر لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا ہدایت قبول کرنے سے ہم نے تمہیں روکا تھا جبکہ ہدایت تمہارے پاس آپکی تھی بلکہ تم خود مجرم تھے (کہ تم نے ہدایت قبول کرنے کی بجائے ہماری تقلید اختیار کی) وہ کمزور لوگ ان مغروروں سے کہیں گے کہ تمہارے دن رات کے مکرو فریب نے ہمیں ہدایت سے دور رکھا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ (کی توحید) کا انکار کر دیں اور دوسروں کو اسکا شریک بنائیں اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت اور پشیمانی کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور ہم ان کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے انہیں تو انکے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے اور تمام اہل اسلام کو قیامت کے عذاب کی گرم ہوا سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

جہنم میں ورود اللہ تعالیٰ نے سورت مریم کی زیر بحث آیات میں عقیدہ آخرت اور انسانوں کی میدان حشر میں حاضری کا ذکر کرنے کے بعد انسانوں کے جہنم میں ورود کا مسئلہ بھی ذکر فرمایا ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے۔ وَإِنْ يَنْتَهِمُ إِلَّا وَاِدْهَُا كَانَ عَلَىٰ رِبْكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝ ترجمہ : اور تم میں سے ہر ایک کا دوزخ پر ورود ہو گا یہ آپ کے رب پر لازم ہے (اور) اس کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو دوزخ میں

رہنے دیں گے کہ وہ گھنٹوں کے بل گرے ہونگے۔

”درود جنم“ کی تفصیلات میں مفسرین کرام نے مختلف تشریحات بیان فرمائی ہیں جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

❖ ہر شخص چاہے وہ مومن و مسلمان ہو یا مشرک و کافر، نیک اور صالح ہو یا نافرمان و گناہگار کو ایک دفعہ جنم میں ضرور داخل کیا جائے گا مگر صالحین و ابرار کیلئے جنم کی آگ کو اسی طرح ٹھنڈی کر دیا جائے گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے اسے ”برود سلام“ بنادیا گیا تھا۔ اس کا ثبوت امام احمد، امام حاکم اور امام بیہقی رحمہم اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ روایت سے ملتا ہے جس میں ذکر ہے کہ ابو میہ نے ”درود جنم“ کے بارے میں لوگوں کے اختلاف کا صحابی رسول حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں تک لے جا کر فرمایا کہ ”میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہو کہ۔

لَا يَبْقَى بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ إِلَّا دَخَلَهَا تَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرًّا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتْ عَلَى
أَبَوَاهِمَا حَتَّىٰ إِنَّ لِلنَّارِ فَجِيعًا مَنْ بَرَّ دِيْهَمٌ ثُمَّ نَجَّى الدِّينَ اتَّقُوا وَنَذِرُ الْفَالِغِينَ
رَلْهَا حَيًّا (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۳۳۹ جلد ۷ تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۳۲ جلد ۳)

ترجمہ : ہر نیک اور بد آگ میں داخل ہو گا مگر مومن کیلئے وہ آگ اسی طرح ٹھنڈی اور باعث سلامتی ہوگی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی یہاں تک کہ مومنوں کی ٹھنڈک سے آگ چلا اٹھے گی (کہ الہی) ان لوگوں کی ٹھنڈک سے میری تمازت ختم ہو رہی ہے) پھر اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کو وہاں سے نکال لے گا اور کافروں کو وہاں گھنٹوں کے بل پڑے ہوئے چھوڑے گا۔

❖ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں درود سے مراد دخول جنم نہیں بلکہ حاضر ہونا اور اسے دیکھنا مراد ہے اور حساب کے مقام پر تو سب کو جانا ہو گا اور حساب کا مقام جنم کے قریب ہی ہو گا اس لئے ہر ایک کو دوزخ سامنے نظر آئے گی۔ (تفسیر مظہری مترجم ۳۳۸ جلد ۷)

❖ بعض علماء کا قول ہے کہ صرف کفار ہی جنم میں داخل ہونگے جن کا ذکر پہلی آیات

میں ہوا ہے۔ (فیاء القرآن صفحہ ۹۳ جلد ۳)

❖ بعض اہل تفسیر کے بیان کے مطابق ”دروءِ جہنم“ سے مراد ”اشراف“ اطلاق اور قرب ہے۔

پل صراط حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کئی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور علماء تفسیر سے منقول ہے کہ ”دروءِ جہنم“ سے مراد پل صراط سے گزرتا ہے۔ پل صراط کو دروزخ کے اوپر بچھایا جائے گا پھر اس کے اوپر سے ہر نیک و بد کو گزارا جائے گا۔ متقین و صالحین بحفاظت پل عبور کر جائیں گے جبکہ نافرمان و گناہ گار پل سے جہنم میں گرا دیئے جائیں گے۔

صحابی رسول حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ نے ”پل صراط“ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔
 بَلَّغْنِي أَنَّ الْجَسْرَ أَدْقُ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدٌ مِنَ السَّفِيفِ (صحیح مسلم صفحہ ۱۰۳ جلد ۱)
 ترجمہ: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ پل صراط بل سے باریک اور تلواریں سے تیز ہوگی۔

نبی اکرم رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے جہنم پر بچھائے جانے والے پل صراط کا تذکرہ بایں الفاظ فرمایا۔
 ثُمَّ يَضْرِبُ الْجَسْرَ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ قَبْلَ مَا سَوَّلَ اللَّهُ وَمَا الْجَسْرُ؟ قَالَ دَحْضُ مِزْلَةٍ (صحیح مسلم صفحہ ۱۰۲ جلد ۱)
 ترجمہ: پھر جہنم پر پل کو رکھا جائے گا اور شفاعت شروع ہوگی اور لوگ کہیں گے اے اللہ! سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! وہ پل کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ ایک پھسلنے کا مقام ہوگا۔

حضرات محترم! آپ پل صراط سے گزرنے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں تو روٹنے کھڑے ہو جائیں گے کہ نیچے دھکتی اور لپکتی ہوئی آگ ہوگی جسے ہزاروں سال سے جلا کر تپایا گیا ہو گا اس شدید آگ کے اوپر ایک پل جو تلواریں سے تیز اور بل سے زیادہ باریک ہے رکھ دیا جائے گا اور تمام انسانوں کو اس پل کے اوپر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا وہاں انسانوں کی جو حالت ہوگی وہ آنحضرت کے اس فرمان مبارک سے واضح ہے کہ ہر شخص

کی زبان پر سلامتی کی دعا ہوگی۔ یہ ایسا خوفناک اور ہیبت ناک منظر ہو گا کہ کوئی باپ، بیٹا، بہن، بھائی، بیوی، عزیز، رشتہ دار، دوست، ساتھی، غرض کوئی شخص بھی کسی کے کام نہ آئے گا۔

عام انسان اور امتی تو رہے ایک طرف وہاں تو کسی نبی اور رسول کو دم مارنے کی جرات و جسارت نہ ہوگی۔ انبیاء و رسل بھی اپنی زبان سے سلامتی، سلامتی پکار رہے ہونگے۔ سرور عالم ﷺ کا فرمانِ ذی شان ہے **وَيَضْرِبُ الصَّوَاطِئَ عَلَى ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ لَأَكُونَنَّ أَوَّلُ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرَّسُلِ بِأَمَّتِهِمْ وَلَا يَتَكَلَّمُ بَوْمِئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرَّسُولُ وَكَلَامُ الرَّسُولِ بَوْمِئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ** (صحیح بخاری صفحہ ۱۱۱ جلد باب فضل البیضاء) ترجمہ: اور پہلے صراط کو جہنم کے اوپر دونوں کناروں پر رکھا جائے گا تو میں (محمد ﷺ) سب رسولوں سے پہلے اپنی امت کو ساتھ لے کر اس پہلے سے پار ہو جاؤں گا اس دن سوائے رسولوں کے کسی کو کلام کرنے کی جرات نہ ہوگی اور رسول بھی اس دن یہی کہہ رہے ہونگے اے اللہ! سلامت رکھ۔ اے اللہ! سلامت رکھ۔

پہلے صراط سے گزرنے کی کیفیت اوپر ذکر کردہ احادیث و روایات سے پہلے صراط کی حقیقت واضح ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر شخص کو اس پہلے سے گزرنا ہو گا اور اس امر سے بھی آگاہی حاصل ہو گئی کہ پہلے صراط کی تکلیف دہ گھنٹی پر بھی نبی کریم ﷺ اپنی امت کو یاد رکھیں گے اور تمام انبیاء و رسل سے پہلے اپنی امت کے ہمراہ پہلے صراط سے گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔

اس حدیث مبارکہ سے نبی اکرم ﷺ کی عظمت و شان اور مرتبہ و مقام بھی واضح ہوا اور آپ ﷺ کو قیامت کے دن امت کا جتنا فکر ہو گا اس کا بھی اندازہ ہوا۔ ایک ایسا رسول اور نبی جو پہلے صراط کی جہل گداز منزل پر بھی امت کو فراموش نہ کرے۔ ذرا سوچیں کیا اس کا امت پر یہ حق نہیں بنتا کہ امت صرف اور صرف اسی کی اتباع اور فرمان برداری میں زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

حضرات گرامی قدرا سورۃ مریم کی زیر بحث آیات میں جس پہلے صراط کا ذکر کیا گیا

ہے اس پل سے انسانوں کا گزر کیسے ہوگا؟ اس کی تفصیلات بھی رسول اکرم ﷺ نے بیان فرمائی ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”پل صراط کو عبور کرنے والے آٹھ قسم کے انسان ہوں گے۔

① بعض لوگ پلک جھپکنے میں پل صراط عبور کر جائیں گے اور انہیں کوئی خوف محسوس نہ ہوگا۔

② بعض لوگ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جہنم کے پل سے گزر جائیں گے اور وہ کوئی ڈر محسوس نہ کریں گے۔

③ بعض لوگ تیز ہوا کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے۔

④ بعض لوگ پرندوں کی تیز رفتاری کے ساتھ پل کر اس کر جائیں گے۔

⑤ بعض لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح اس پل کو عبور کر لیں گے۔

⑥ بعض لوگ اونٹوں کی رفتار کی مانند پل صراط سے گزریں گے۔

⑦ بعض لوگ جہنم سے بالکل بچ کر پار ہو جائیں گے۔

⑧ بعض لوگوں کو پل سے گزرتے وقت کچھ زخم آئیں گے مگر وہ پل عبور کر جائیں گے

اور

نویس قسم کے لوگ وہ بد قسمت اور بد بخت لوگ ہوں گے جنہیں پل صراط پر زخم بھی لگیں گے اور وہ پل عبور کرنے کی بجائے جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

آئیے! حدیث رسول کے الفاظ پر غور فرمائیے کہ آنحضرت ﷺ نے کس معجزانہ اختصار سے پل صراط سے گزرنے والوں کی کیفیت کو چند الفاظ میں بیان فرمایا ہے

لَقَمَرُ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرَفِ الْعَيْنِ كَالْبَرْقِ وَكَالْوَيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَالْجَاوِدِ الْخَيْلِ وَالرَّكَابِ لَنَاجٍ مُّسَلَّمٌ وَمَعْدُوشٌ مُّرْسَلٌ وَمَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

(صحیح مسلم صفحہ ۱۰۲ جلد ۱)

ترجمہ : پس مومن اس پل سے گزریں گے بعض آنکھ جھپکنے کی مانند اور بعض بجلی کی سی تیزی سے اور بعض تیز ہوا کی طرح اور بعض پرندوں کی طرح اڑ کر اور بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اور بعض اونٹ سوار کی طرح، پس بعض صحیح سلامت گزر جائیں گے اور بعض تکلیف اٹھا کر پل عبور کر جائیں گے اور بعض زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے۔

آنحضرت ﷺ کی احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ پل صراط سے گزرنے کا یہ عمل ہر انسان کے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی کیفیت کے مطابق ہو گا جو لوگ اپنے عقیدے اور اعمال میں کمزور، یعنی مشرک و کافر اور منافق ہوں گے وہ پل صراط سے نیچے گر جائیں گے اور ابدی سزا پائیں گے مگر جو اہل ایمان گناہ گار ہو گئے وہ پل سے گریں گے تو ضرور مگر اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر اور پاک ہو کر نکل آئیں گے اور آخر انہیں جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔

جہنم سے خروج کتب احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اہل ایمان اپنے گناہوں اور خطاؤں کے باعث پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے ان کے حق میں دوسرے مومن شفاعت کریں گے اور اس شفاعت کی اجازت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی جائے گی۔ جن لوگوں کو سفارش کرنے کا حق دیا جائے گا اور جو باذن الہی شفاعت کریں گے اور جن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ان کا ذکر مختلف احادیث میں کیا گیا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

- 1- نبی اکرم ﷺ : آپ کی شفاعت کا عقیدہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے آنحضرت ﷺ کے علاوہ دوسرے انبیاء بھی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے۔
- 2- مومن - 3- عالم - 4- شہید - 5- قرآن مجید - 6- نابالغ بچہ - 7- فرشتے - 8- روزہ - 9- صلہ رحمی - 10- حافظ قرآن

اللہ تعالیٰ ہر سفارش کنندہ کو اجازت دیں گے کہ وہ اتنی تعداد میں لوگوں کو جہنم

سے نکال لیں۔ لہذا یہ تمام سفارشی اپنے اپنے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور احباب کو جہنم سے نکال لیں گے۔ سبحان اللہ۔

آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان بھی ہے کہ قیامت کے قریب دین پر رہنا اتنا مشکل ہو گا جتنا جلتے ہوئے کو نلوں کو ہاتھ میں پکڑنا یعنی پورا ماحول خراب ہو جائے گا۔ ہر طرف گناہ ہی گناہ ہونگے۔ صراطِ مستقیم پر چلنا دشوار ہو جائے گا البتہ گمراہی کے اسباب عام ہونگے۔ بعض لوگ دوسرے لوگوں سے تعلقات کی بناء پر گمراہ ہو جائیں گے اور بعض اقتدار، حرص اور لالچ کی وجہ سے گمراہ ہونگے اور کچھ لوگ بہکانے کی وجہ سے دین سے دوری اختیار کریں گے غرضیکہ ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہونگے کفر، شرک، معاصی اور بدعات عام ہونگی جو ان تمام چیزوں سے بچ گیا وہ پل صراط سے بھی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

جہنم کا خوف سورت مریم کی زیر بحث آیات میں تمام انسانوں کے جہنم میں درود کا جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں بعض صحابہ کرام اور بزرگان امت کے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ وہ سورت مریم کی ان آیات کی تلاوت کے وقت از حد مغموں ہوتے اور اتار دیتے کہ ان کی ڈاڑھیاں بھیگ جایا کرتی تھیں۔

ابو میسرہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ہر رات جب اپنے بستر سونے کیلئے جاتے تو رونا شروع ہو جاتے اور بے ساختہ زبان سے فرماتے مَا لَيْتُ اَيْتِيْكُمْ تَلِدُنِيْ اے کاش! میری ماں مجھے جہنم نہ دیتی۔ ایک دفعہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آخر اس رونے دھونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ”میرے رونے اور متفکر ہونے کا سبب سورت مریم کی یہی آیت ہے جس میں۔

حَبِطَ نَافَاوُا وِدُّوْهُمَا وَلَمْ نُنْخَبِرْ اَنَّا صَادِرُوْنَ (تفسیر ابن کثیر ۱۲/۳ جلد ۳)

ترجمہ: ہمیں یہ تو خبر دی گئی ہے کہ ہم جہنم میں وارد ہونگے اور یہ معلوم نہیں کہ وہاں

سے نجات نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔

حضرات محترمہ! ہم سوچیں کہ کیا ہمیں بھی آخرت کی کوئی فکر ہے اور کیا ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ پل صراط سے ہمارا گزر کس طرح ہوگا اور جہنم کے عذاب کا تصور کر کے کبھی ہماری آنکھوں سے بھی دھواں آنسو ٹپکے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم خوش قسمت ہیں اور اگر ایسا نہیں تو ہمیں بھی جہنم سے بچاؤ کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے اور وہ تدبیر صرف قرآن و سنت پر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

آیت بالا کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور علامہ امام ابن کثیر رحمہما اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنی بیوی کے پاس بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک آپ زار و قطار رونے لگے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ فرمانبردار بیوی نے خاوند کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی آنسو بہانے لگی (یہ نیک بیوی کی علامت ہے کہ وہ خاوند کو پریشان دیکھنا گوارا نہیں کرتی) تھوڑی دیر بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے اس کے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی، اے ابن رواحہ! آپ کو روتے دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور مجھے بھی بے ساختہ رونا آگیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو سورت مریم کی اس آیت نے رلا دیا ہے۔ **وَإِنْ مِنْكُمْ آلَ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا** ○

ترجمہ: تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے یہ تیرے رب کا قطع اور حتمی فیصلہ ہے۔

یہ آیت مجھے یاد آئی کہ مجھے جہنم پر وارد ہونا ہے مگر اس بات کا کوئی علم نہیں کہ مجھے نجات نصیب ہوگی یا نہ ہوگی۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۲ جلد ۳۔ تفسیر مظہری مترجم ۳۴۲ جلد ۷)

امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ ”کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں جہنم پر سے گزرنا ہوگا؟ انہوں نے

جواب دیا یقیناً معلوم ہے اس بزرگ نے پھر پوچھا کیا یہ بھی جانتے ہو کہ وہاں سے پار ہو جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کی اس کا تو کوئی علم نہیں۔ فرمایا پھر دنیا میں رہتے ہوئے کس بات پر ہستے ہو؟ اس آدمی پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ مرنے تک اس کے ہونٹوں پر کسی نے ہنسی نہیں دیکھی۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۳۲ جلد ۳)

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی خوف اور فکر کی وجہ سے کما کرتے تھے کہ کاش! میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا۔ جسے جانور کھا کر ختم کر دیتے۔ کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے آخرت کی منزل میں کامیابی نصیب ہوگی یا نہیں۔ کتب تفسیر میں اس قسم کے متعدد واقعات بیان کئے گئے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ بزرگان سلف اور صحابہ کرام کو آخرت کا بڑا فکر اور جہنم کا از حد خوف لاحق تھا اور وہ اسی ڈر کی وجہ سے اکثر روتے رہتے تھے۔

حضرات محترمہ! ہمارے غور کرنے اور سوچنے کا مقام ہے کہ یہ اولیاء کرام، صحابہ عظام اور بزرگان دین، جب جہنم سے اتنا خوف کھاتے ہیں تو ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔

بدر اور حدیبیہ والے مسند امام احمد کی ایک حدیث کے مطابق سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر اور حدیبیہ کے شرکاء کو یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ آگ پران کا درود نہیں ہوگا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا رَجُوَ أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا أَوْ الْخُدَيْبَةَ۔

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ شرکاء بدر اور شرکاء حدیبیہ میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہ ہوگا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول! یہ کیسے ممکن ہے جبکہ سورۃ مومین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَادُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۝ ترجمہ : اور تم میں سے ہر شخص اس آگ میں وارد ہو گا یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے اس استدلال کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے آج کے خطبے کی آخری آیت تلاوت فرمادی کہ۔

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَمًا ۝

ترجمہ : پھر ہم پرہیزگاروں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل چھوڑیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۳۳ جلد ۳۔ تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۳۴۲ جلد ۷)

سابقہ قول الاولون کے جہنم سے دور رہنے اور اس کی آہٹ تک بھی نہ سننے کا ذکر قرآن عزیز کے سترھویں پارے میں بھی ہے۔ فرمان خداوندی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ حَيِّثُ سَاهَاوُهُمْ فِي مَا اشْتَهِتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۝ (سورۃ انبیاء آیت نمبر ۱۰۱-۱۰۲)

ترجمہ : بلاشبہ وہ لوگ جن کیلئے ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس (جہنم) سے دور رکھے جائیں گے وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور جہاں ان کا جی چاہے گا اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منبر پر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا میں، ابوبکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبدالرحمن اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ (تفسیر مظہری صفحہ ۵۰۷ جلد ۷)

یہی بات سورت مریم کی مذکورۃ الصدر آیت میں ہے کہ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَمًا پھر ہم متقین کو نجات عطا فرمادیں گے اور ظالموں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے اور عزت و سرخروئی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

وَ الْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مغروروں کا انجام

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ آمَنَّا بِعَدَا لَأَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا نَيَّاتٍ لِّالَّذِينَ كَفَرُوا وَلِذِينَ اسْتَوَىٰ أَلْيَ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ
مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدْبًا ○ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَنَاثًا وَرَاءُهَا قُلُ
مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ○ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِيَّا
الْعَذَابَ وَإِنَّا السَّاعَةَ لَنَسْجَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جِنْدًا ○ وَيَرْبُدُ اللَّهُ
الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَالِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ○
الْوَرَاءُتِ الَّذِي كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأَوْتَيْنَ مَا لَا يُؤْلَدُ ○ أَطْلَعُ الْغُمُيَّتِ ○ أَمَّا اتَّخَذَ عِنْدَ
الرَّحْمَنِ عَهْدًا ○ كَلَّا سَكَتَ مَبْقُولٌ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ○ وَلَوْ نَشَاءُ
لَنَبْقُولُ بِآيَاتِنَا أَفَرَأَوْا ○ وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ○ كَلَّا
سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ○ (سورہ مريم آیت نمبر ۷۳ تا ۸۲)

ترجمہ : اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ (بتاؤ) کہ ہم دونوں میں سے کس فریق کے مکان اچھے اور کس کی مجلسیں بہتر ہیں؟ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں جو ساز و سامان اور نمود و نمائش میں ان سے بہتر تھیں۔ کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں ہو تو رحمان (اللہ تعالیٰ) اسے لمبی سہولت دیئے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ چیز دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی (دنیا کا) عذاب یا قیامت (کا عذاب) تو جان لیں گے کہ مکان کے لحاظ سے کون برا ہے اور لشکر کے اعتبار سے کون کمزور ہے۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا رہتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے

نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہنے لگا کہ مجھے اولاد اور مال ضرور دیا جائے گا۔ کیا وہ غیب پر آگاہ ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں (بلکہ) یہ جو کہتا ہے ہم اسے لکھتے جاتے ہیں اور ہم اس کیلئے عذاب کو بہت لبا کر دیں گے اور ہم ہی اس کی چیزوں (مال و اولاد) کے وارث ہونگے اور یہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کیلئے مددگار ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں۔ وہ معبودان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن (مخالف) ہو جائیں گے۔

ہر قسم کی تعریف، تسبیح، بڑائی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات ہے جو ہر ذرہ کا ہر وقت علم رکھنے والا معبود برحق ہے۔ اللہ کریم تحمید و تمجید کے بعد ان گنت 'لا تعدو' بے حساب اور بے شمار درود و سلام نبی آخر الزماں، سرور کون و مکمل، رحمت زمیں و زماں، امام رسولاں جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات ستودہ صفات پر جو رحمتہ للعالمین، شفیع المظنیب اور خاتم النبیین ہیں۔ جن کی اطاعت و فرمانبرداری ذریعہ نجات اور نافرمانی وجہ عذاب ہے۔

کفار کا قول سورۃ مریم کی مذکورۃ الصدر آیات بینات میں جو مسائل، احکام اور حقائق بیان فرمائے گئے ہیں ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کی لاریب، بے مثل اور محفوظ ترین کتب قرآن عزیز کی واضح، کھلی اور مبنی بر حقیقت آیات کی سماعت کے بعد اس پر ایمان لانے، اس کا اثر قبول کرنے اور اس کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے اس کا تمسخر اڑاتے اور حالمین قرآن کو مذاق کرتے تھے اور اپنی معاشی برتری اور محلات کی خوبصورتی پر فخر کرتے ہوئے اہل اسلام کو ان کی معاشی بد حالی کا طعنہ دیتے نیز ان کی غربت و افلاس اور تنگ دستی پر آوازے کتے اور مومنین صلوٰۃ سے کہتے کہ ہماری رہائش گاہیں تمہاری جھوپڑیوں سے زیادہ خوبصورت اور آرام دہ ہیں اور ہماری محفلیں تمہاری مجلسوں سے کہیں زیادہ بارونق اور آہل ہیں۔ لہذا اے غربت و افلاس کے

مارے مسلمانوں! تم بھی ہمارا عقیدہ اختیار کرو تاکہ تمہیں بھی زندگی کی آسائش نصیب ہوں۔ الناتم ہمیں اپنے قرآن اور دین کی پیروی کی دعوت دے کر ہماری زندگیوں کو بھی تلخ اور دیران بنانا چاہتے ہو۔

ان عقل کے اندھوں، غیر اللہ کے پجاریوں اور بت پرستوں نے اپنے زعم باطل کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار دو چیزوں کو بنارکھا تھا۔ 1- خوبصورت مکان 2- بہترین مجلس۔ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مشرکین مکہ اور کفار عرب کے ہاں مل و دولت کی فراوانی اور عالیشان مکانات کی کثرت تھی اور اہل ایمان کی اکثریت غرباء پر مشتمل تھی، مشرکین مکہ نے قصی بن کلاب کے مکان کو اپنی مجلس آرائی کیلئے مخصوص کر رکھا تھا۔ وہاں ان کی محفلیں جتیں اور مشورے ہوتے تھے، وہاں پر قالین تھے، ٹکٹے تھے اور آسائش و آرام کی ہر چیز موجود تھی مگر ایمان والوں میں سے کچھ غلام تھے، کچھ کمزور تھے اور جو مالدار تھے وہ بھی اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں قربان کر چکے تھے۔ لہذا ان کمزوروں اور غریبوں کی دنیوی لحاظ سے کوئی اہمیت اور وقعت نہ تھی مگر فرلوگ انہیں چیزوں کا موازنہ کر کے اہل ایمان سے کہتے تھے کہ ذرا بتاؤ تو سہی کہ دنیاوی نعمتوں، مکانوں، مجلسوں اور عیش و آرام کے لحاظ سے تم اور ہم میں کون سا فریق بہتر ہے؟ سورت مریم کی زیر بحث آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سرکش کافروں اور دنیا داروں کا قول نقل فرمایا ہے۔

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا نَيَّاتٍ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا آتَىٰ الْفَوَاقِينَ خَيْرٌ مِّمَّا نُمَاتُوا أَحْسَنُ نَدْبًا ۝

ترجمہ : اور جب ان لوگوں کو ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے مکان کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور مجلس کے لحاظ سے کون اچھا ہے؟

شیطان سوچ مال و دولت پر فخر کرنا اسے اپنی محنت کا ثمر اور کوشش کا نتیجہ قرار دینا، منعم حقیقی کا شکر بجا نہ لانا اور اپنی دولت کی وجہ سے غرباء کو حقیر سمجھنا یہ شیطانی سوچ اور

کافرانہ طرز عمل ہے اور آج کے اکثر ممالد اوروں میں بھی یہ شیطانی سوچ موجود ہے۔ دولت مندوں میں سے کوئی شاذ و نادر ہی ہو گا جو غریب کو حقیر نہ سمجھتا ہو اور اسے احترام کے لائق گردانتا ہو ورنہ اکثر صاحب حیثیت لوگ غریاء اور مساکین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور انہیں معاشرے پر بوجھ قرار دیتے ہیں۔

دنوی لوازمات اور مال و دولت پر فخر کرنا سرکش لوگوں کا ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے۔ فرعون، نمرود، شداد اور ہامان کا انداز فکر بھی یہی تھا، سردار ان مکہ نضو بن حارث، ابو جہل اور دوسرے کفار کی سوچ بھی یہی تھی اور آج کے بعض جاہل، ان پڑھ مگر دولت مند لوگ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہیں۔

بھائیو! جائز اور حلال ذرائع سے دولت کمانا کوئی گناہ اور عیب نہیں ہے مگر اس دولت و سرمائے پر فخر، غرور اور تکبر کرنا اور غریاء، مساکین، محتاجوں اور تنگدستوں کا حق ادا نہ کرنا بلکہ انہیں حقیر جان کر جھڑک دینا، انہیں دیکھ کر ناک منہ چڑھانا اور ان سے میل ملاپ رکھنے میں اپنی بے عزتی سمجھنا، یہ سخت گناہ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم حلال، طیب اور جائز مال عطا فرمائے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والا دل بھی عطا فرمائے۔ آمین۔

قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے کہ پرانے زمانے کے ممالدار بھی نادار، غریب اور کمزور اہل ایمان کو مذاق کیا کرتے تھے اور جب وہ ایمان داروں کو قریب سے گزرتے دیکھتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے کہ یہ دیکھو جنت کے والی اور حوروں کے خاوند جارہے ہیں۔ جن کے پاس نہ رہنے کو مکان ہے، نہ پہننے کو لباس، جن کی کوئی مجلس ہے نہ بزم طرب، ان کے پاس دو وقت کی روٹی تو موجود نہیں مگر دنیا اور آخرت میں کامیابی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کے اشارات کو بڑے بلیغانہ اختصار سے ذکر فرمایا ہے۔ **وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ** (سورۃ المطففین آیت نمبر ۳۰)

ترجمہ: اور جب وہ ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں

سابقہ اقوام کا انجام مختصر یہ کہ کفار مکہ نے مال و دولت کی فراوانی اور رزق کی کشادگی کو

حق کی نشانی قرار دے رکھا تھا اور وہ اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی اور ہمارے عقائد و نظریات پر خوش ہے تبھی تو اس نے ہمیں تمام دنیوی نعمتوں و لذتوں اور آسائشوں سے نواز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مشرکین و کفار کے اس غلط خیال کا رد کرتے ہوئے سورت مریم کی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ بَنِينَ قَوْمٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِئَاءًا ۝

ترجمہ : اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ساز و سامان اور منظر (ظاہری و باطنی) میں ان سے بہتر تھیں۔

اس سے واضح ہوا کہ مالداری، مجلس آرائی اور ظاہری سج و سج انسان کیلئے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ رضائے الہی کیلئے اصل معیار انسان کا ایمان، خلوص، نیک اعمال اور پرہیزگاری ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ کئی بستیاں اور شہر اسی لئے تباہ و برباد کر دیئے گئے کہ ان کے باشندے اپنے مال و دولت پر فخر کرتے اور اپنی رہائش گاہوں پر اترتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور، فخر، تکبر اور نمود و نمائش کے باعث ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ بیسویں پارے کی آیت ہے۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَوْمٍ يَبْتَغُونَ مَعِيشَتَهُمْ مِمَّا قَدَرْنَا لَكُمُ الْيَوْمَ لِمَا تَكُونُونَ ۝ (سورۃ القصص آیت نمبر ۵۸)

ترجمہ : اور ہم نے بہت سی ایسی بستیاں ہلاک کر دیں جن کے رہائشی اپنی خوشحالی اور عیش و عشرت پر فخر کرتے تھے پس یہ ان کے گھر ہیں جن میں ان کے بعد سکونت اختیار نہیں کی گئی مگر تھوڑا عرصہ اور آخر کار ہم ہی ان کے وارث بنے۔

قارون کا دولت پر غرور اگر مال و دولت اور مکانات و محلات، راہ راست پر گامزن ہونے کی دلیل ہوتے تو فرعون، شداد، ہامان اور قارون جیسے مالدار اور سرمایہ دار کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آتے بلکہ انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی نوید سنائی جاتی۔ مگر قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا مال، دولت، جاہ و جلال، عزت و شہرت اور نوکر چاکر انہیں عذاب الہی سے بچانہ سکے اور وہ ایمان قبول نہ کرنے اور اعمال صالحہ بجانہ

لانے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آئے اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔

تفصیل میں جائے بغیر موضوع کی مناسبت سے قارون کی مالداری اور سطوت کے متعلق نیز اس کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں قرآن مجید سے سورت القصص کی متعلقہ آیات کا خلاصہ پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

”قارون“ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی عزیز اور بقول بعض مفسرین آپ کا چچا زاد یا خالہ زاد بھائی تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ سب سے زیادہ مالدار اور صاحب حیثیت تھا۔ اس کے خزانے زر، جواہرات، سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے تھے اس کے خزانوں کی کثرت اور اس کے تمول کا یہ عالم تھا کہ مزدوروں کی ایک طاقت ور جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو بشکل اٹھاتی تھی۔ اس سرمایہ داری اور مال و دولت نے اسے بے حد مغرور، مستکبر، سرکش، باغی اور نافرمان بنا دیا تھا۔ وہ دولت کے نشہ میں ایسا پور تھا کہ اپنے رشتہ داروں، غریبوں، قربات داروں اور قوم کے افراد کو حقیر و ذلیل سمجھتا اور ان کے ساتھ بڑی بے رحمی سے پیش آتا۔ مغرور نہیں کا خیال ہے کہ وہ قیام مصر کے زمانے میں فرعون کا درباری ملازم تھا۔ بنی اسرائیل کا فرد ہونے کے باوجود منافق تھا اور اس نفاق اور دو عملی کے باعث فرعون کا مقرب تھا۔ بالفاظ دیگر وہ فرعونی حکومت کا ایجنٹ، ضمیر فروش اور قوی غدار تھا۔ اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو غلامانہ زندگی پر مطمئن رکھے اور انہیں یہ باور کرائے کہ تمہاری غلامانہ زندگی ہی تمہارے لئے بہتر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس آزادی کیلئے تمہیں ابھار رہے ہیں وہ آزادی تمہارے لئے خطرات و مصائب کا سبب ثابت ہوگی لہذا فرعونی حکومت کے سامنے میں زندگی گزارنا ہی تمہارے لئے بہتر اور امن و سکون کا باعث ہے۔ اسی قوم فروشانہ صلے میں فرعون نے اس کیلئے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیئے تھے اور وہ مصر کا بہت بڑا مال دار اور سرمایہ دار بن چکا تھا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ

لَتَنُوذِرَ بِالْعَصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ (سورۃ القصص آیت نمبر ۷۶)

ترجمہ: بے شک قارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا پھر اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے دیئے کہ ان کی چابیاں طاقت ور نوجوانوں کی ایک جماعت کی کمروں کو جھکا دیتی تھیں۔

موسیٰ کی نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اس قارون کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و دولت کے انبار عطا فرمائے ہیں اور تجھے عزت و شہرت عطا فرمائی ہے لہذا اس کا شکر ادا کیا کرو۔ نیک اعمال بجالاؤ۔ اپنے مال میں سے صدقات و خیرات ادا کیا کرو اور اپنی قوم کے غریاء، مساکین، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کیا کرو۔ مال و اسباب کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، سرکشی کرنا، آخرت کو فراموش کر دینا، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرنا اور کمزوروں، ضعیفوں اور ناتوانوں کو ذلیل و حقیر سمجھنا اور ان سے نفرت و حقارت سے پیش آنا مناسب نہیں ہے۔

اِذْ قَالَ لَنَا قَوْمٌ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۝ وَابْتَغِ فِیْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِیْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ کَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَیْکَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ (سورۃ القصص آیت نمبر ۷۶-۷۷)

ترجمہ: جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تو زیادہ خوش نہ ہو یعنی تکبر نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ شخی مارنے والوں اور اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس دولت سے آخرت کا گھر تلاش کر۔ یعنی نیک اعمال کر اور دنیا سے اپنے حصے کو فراموش نہ کر اور غریبوں پر احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے اور زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ تعالیٰ فساد یوں کو پسند نہیں کرتا۔

فرعون کے اس درباری اور دولت کے پجاری قارون کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت پسند نہ آئی بلکہ ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے بڑے متکبرانہ، مغرورانہ اور مفتخرانہ انداز میں جواب دیا کہ اِنَّمَا اُوْتِیْتُ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِی ”یعنی میری یہ دولت اور مال و منال تمہارے رب کا عطا کردہ نہیں بلکہ یہ تو میری علمی مہارت اور عقلی تجربوں

کا نتیجہ ہے۔ میں تمہاری نصیحت اور تبلیغ کو مان کر اپنی دولت کو اس طرح ضائع اور برباد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا۔

اَوَلَمْ يَعْلَمَنَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً
وَ اَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ○ (سورۃ القصص آیت نمبر ۷۸)

ترجمہ : اس (مغرور ظالم) کو اتنا بھی علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی ایسی قومیں ہلاک کر ڈالیں جو قوت میں اس سے زیادہ سخت اور دولت جمع کرنے میں بھی زیادہ تھیں اور مجرموں سے ان کے گناہ دریافت نہیں کئے جائیں گے۔

آیت کے آخری حصہ کا مفہوم یہ ہے کہ مجرموں کے گناہ اتنے زیادہ اور واضح ہونگے کہ ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے گی۔ بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قارون کو مسلسل سمجھاتے۔ اپنا تبلیغی فرض ادا کرتے اور اسے راہ ہدایت دکھاتے رہے مگر قارون نے ان نصیحتوں کا کوئی اثر قبول نہ کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو مرعوب کرنے کیلئے اپنی دولت، سطوت اور حشمت کے مظاہرے کا پروگرام بنایا اور اس کیلئے ایک بہت بڑا جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا۔

قارون کا جلوس ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اجتماع میں تقریر فرما رہے تھے۔ احکام الہی ان تک پہنچا رہے تھے اور چوری، بد کاری اور گناہوں کی سزاؤں کی تفصیل سے انہیں آگاہ فرما رہے تھے کہ ”قارون“ اپنے نوکروں چاکروں کی ایک بہت بڑی جماعت کو ساتھ لئے بڑی شان و شوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اس کی یہ امیرانہ ٹھانڈ باٹھ دیکھ کر بعض ظاہر بین لوگوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ کہنے لگے۔ اے کاش! یہ دولت و ثروت، مال و عظمت اور شان و شوکت ہمیں بھی نصیب ہوتی۔ مگر بنی اسرائیل کے صاحب علم و بصیرت لوگوں نے انہیں فوراً ٹوکا اور کہا کہ تم قارون کی ظاہری زیب و زینت اور مال و ثروت دیکھ کر لالچ میں گرفتار نہ ہو جانا، عنقریب تم دیکھو گے کہ اس کے غرور و تکبر اور نافرمانی کی اسے سزا ملے گی اور یہ قارون رب تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہ سکے گا۔ قرآن حکیم قارون کے جلوس کا نقشہ

یوں کھینچتا ہے۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (سورۃ القصص آیت نمبر ۷۷)

ترجمہ: پس ایک دن وہ بڑی زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیوی زندگی کے آرزو مند لوگوں نے کہا کاش! ہمیں بھی قارون کی طرح کاجاہ و جلال نصیب ہوتا۔ بلاشبہ وہ بڑے نصیب والا یعنی خوش نصیب ہے۔

بنی اسرائیل کے ارباب بصیرت، سمجھدار، صاحب علم اور دانشمند لوگوں کی نصیحت کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنِ امْنٍ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَاقِهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (سورۃ القصص آیت نمبر ۸۰)

ترجمہ: اور ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا تھا کہ افسوس تمہاری سوچ پر (بلکہ) ایماندار اور نیک اعمال کرنے والے کیلئے تو اللہ تعالیٰ کا ثواب اس دولت سے بہتر ہے اور اسے حاصل نہیں کرتے مگر صبر کرنے والے۔

قارون کی ہلاکت آخر کار جب قارون کا غرور، تکبر، فخر اور ظلم حد سے بڑھ گیا اور اس نے بنی اسرائیل کی تحقیر و تذلیل کی انتہاء کر دی تو غیرت حق جوش میں آئی، مکافات عمل کا قدرتی قانون حرکت میں آیا اور ”قارون“ کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس کے مال و دولت سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قارون باقی رہا نہ اس کا غرور، بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے قارون کو اور اس کے سالار غرور کو نگل کر قیامت تک کے انسانوں کیلئے عبرت کا سامان مہیا کر دیا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے عذاب الہی سے نہ بچا سکی۔ قرآن حکیم فرماتا ہے۔

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ وَهُوَ فِي دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ (سورۃ القصص آیت نمبر ۸۱)

ترجمہ: پس ہم نے اسے بھی اور اس کے (دولت سے بھرے ہوئے) گھر کو بھی زمین

میں دھنسا کر رکھ دیا تو اس کے حامیوں کی کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہ لے سکا۔

قارون کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے والوں نے جب اپنے گھر مال و دولت اور خوار یوں سمیت تباہی کے گھرے میں گرتے اور غرق ہوتے دیکھا تو اب ان کی آنکھیں کھلیں۔ انہیں اب اس بات کا یقین آیا کہ مال و دولت کی قلت و کثرت حق و باطل اور سعادت و شقاوت کا معیار نہیں۔ بلکہ انسان جس حال میں بھی ہو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے شامل حال ہے تو وہ کامیاب ہے اور اگر دولت و سرمائے کے ڈھیر ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا کرم اور ایمان کی دولت حاصل نہیں تو اس کا انجام بھی قارون جیسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن حکیم قصہ قارون کی آخری آیت میں فرماتا ہے۔ **وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَسْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنَّ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا خُفٌّ بِنَا وَيْكَأَنَّ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ** ○ (سورۃ القصص آیت نمبر ۸۲)

ترجمہ : اور جو کل تک اس قارون کے مرتبہ کی آرزو کر رہے تھے انہوں نے یہ کہتے ہوئے صبح کی، اوہو! اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے، رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، اوہو! یقیناً کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔

قارون کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا کہ آخرت کی عزت و سرخروئی اور سرفرازی و کامیابی انہیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا میں مال و دولت پر اترائے، زیب و زینت پر فخر کرنے، برادری اور قبیلے پر غرور کرنے کی بجائے عاجزی، انکساری اور تواضع کو اپنا شعار بناتے ہیں اس کے برعکس جو لوگوں پر غلبہ پانے، تسلط قائم کرنے اور دوسروں کو حقیر و ذلیل بنانے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں ان کے حصے میں سوائے ہلاکت، تباہی اور بربادی کے اور کچھ بھی نہیں آتا۔ فرمان الہی ہے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (سورۃ القصص آیت نمبر ۸۳)

ترجمہ : یہ آخرت کا گھر ہم نے انہیں لوگوں کیلئے مخصوص کر رکھا ہے جو لوگوں پر تسلط
جمانے کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ ہی فساد برپا کرنے کے آرزو مند ہیں اور اچھا انجام تو
صرف پرہیزگاروں ہی کیلئے ہے۔

سورت مریم کی زیر بحث آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی
وضاحت فرمائی ہے کہ مال و دولت کی فراوانی اور دنیوی نعمتوں کی کثرت انسان کی کامیابی
کی دلیل اور رضائے الہی کی نوید نہیں ہے۔ اگر فضیلت و کامیابی کا معیار یہی دو چیزیں
ہوتیں تو اقوام سابقہ کو ہلاک نہ کیا جاتا۔ جبکہ تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ دنیا میں کئی
قارون صفت انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں، سرکشوں اور بغاوتوں کی وجہ سے نیست
و نابود کر دیئے گئے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کامیابی اور کامرانی کا معیار ایمان اور نیکی ہے رب
کے پسندیدہ لوگ تو وہی ہیں جو اس معیار پر پورا اترتے ہیں۔ آیت اور ترجمے پر پھر غور
کریں تو بات مزید نکھر کر سامنے آجائے گی۔

وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هُمْ أَحْسَنُ أَتَانَا وَرِثْنَا ۚ

ترجمہ : اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان کفار مکہ سے پہلے ہلاک کر دیا کہ وہ دنیوی سازو
سامان اور حج و حج میں ان سے بہتر تھے۔

قانون مہلت سورت مریم کی مذکورہ بالا آیت کی تفہیم کے بعد یہ سوال ذہن میں ابھرتا
ہے کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ ان کفار مکہ سے ناراض اور ناخوش ہے تو پہلی قوموں اور
امتوں کی طرح ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کیوں نہیں ہوا؟ انہیں عذاب کی پیٹ میں
لینے کی بجائے ان پر دنیوی انعامات و نوازشات کے دروازے کھولے جا رہے ہیں آخر
اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے اگلی آیت میں اسی سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے
کہا کہ اے کفار مکہ! تمہیں یہ جو مہلت دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے کسی غلط فہمی
میں مبتلا نہ ہو جانا بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ سرکشوں، باغیوں اور گمراہوں پر فوراً

عذاب نازل کرنے کی بجائے انہیں ترقی اور عروج دے کر مہلت کی رسی دراز کر تا رہتا ہے کہ وہ برائی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور سنگین سے سنگین جرائم کرتے چلے جاتے ہیں پھر جب مہلت کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں تو انہیں عذاب کے شکنجے میں کس دیا جاتا ہے اور پھر ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا جو انہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے نجات دلا سکے۔ فرمان ربانی ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۝ ترجمہ : اے پیغمبر! آپ فرمائیے کہ جو گمراہی میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے لمبی ڈھیل دیئے رکھتا ہے۔

قرآن کریم کے چوتھے پارے میں کافروں، نافرمانوں اور باغیوں کو دی گئی اسی مہلت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ درازی عمر اور عیش و عشرت پر مغرور نہ ہوں بلکہ یہ مہلت ان کے گناہوں کی کثرت اور عذاب و سزائیں اضافے کا سبب ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُعَمِّدُ لَهُمْ وَيْلًا ۚ لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُعَمِّدُ لَهُمْ رَيْبًا ۚ وَإِنَّمَا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۷۸)

ترجمہ : اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو مہلت انہیں دے رہے ہیں وہ ان کیلئے بہتر ہے ہم تو انہیں صرف اس لئے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں اور ان کیلئے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔

عذاب یا قیامت آگے فرمایا کہ کافرین، مشرکین اور منافقین کی ہٹ دھرمی، ضد اور نافرمانی کا نتیجہ کیا ہو گا؟ یہی تاکہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا وہ عذاب دنیوی ہو گا یا اخروی۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ ان ظالموں پر دنیا ہی میں معاسی کا وقت آجائے ان کا ظاہری ساز و سامان اور سج و سج نیست و تاب دو ہو جائے۔ ساری ترقی اور عروج، زوال پذیر ہو جائے۔ صحت و تندرستی کی جگہ بیماری آجائے۔ اقتدار کی بجائے ماتحتی اور آزادی کی بجائے غلامی میں جکڑ دیئے جائیں۔ ان سرکشوں پر یہ دنیوی عذاب انفرادی طور پر بھی آسکتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی وہ سب رب تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کئے

جاسکتے ہیں۔

اگر بالفرض یہ لوگ دنیا میں سزا اور عذاب سے بچ بھی جائیں تو پھر قیامت تو ضرور آئے گی اور یہ سرکش روز حساب سے تو کسی طرح بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ وہاں تو ضرور بالضرور انکے استہزاء، تکبر، شرک، کفر اور غرور کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور قیامت کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد انہیں معلوم ہو گا کہ مکانات، محلات اور رہائش گاہوں کے اعتبار سے اہل ایمان و تقویٰ بہتر ہیں یا ہم۔ اور طاقت، قوت، قوم، قبیلے اور لشکر کے لحاظ سے مسلمان کمزور ہیں یا ہم۔ مختصر یہ کہ قیامت کے دن مومن یقیناً رہائش گاہوں کے اعتبار سے بہتر اور قوت و طاقت کے لحاظ سے افضل ہونگے کفار و منافقین ذلیل و رسوا ہونگے جبکہ مومنین و مسلمین کو اللہ تعالیٰ عزت و شرف سے نوازے گا۔ سورۃ مریم میں ارشاد الہی ہے۔

حَتَّىٰ اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَاَضْعَفُ جُنْدًا ۝

ترجمہ : یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی (دنوی) عذاب یا قیامت (کا عذاب) پھر انہیں معلوم ہو گا کہ مکان کے لحاظ سے کون برا ہے اور لشکر کے اعتبار سے کون کمزور ہے۔

مال دار مشرکوں اور غرور کرنے والے کافروں کو جب قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو وہ دنیا کی تمام آرائشوں اور آسائشوں کو بھول جائیں گے اور انہیں یوں احساس ہو گا جیسے انہوں نے کبھی آرام دیکھا ہی نہیں تھا اور مومنین صادقین اور فائتین و مخلصین کو جب جنت کا داخلہ نصیب ہو گا تو انہیں دنیا کی تمام ازیتیں اور تکلیفیں بھول جائیں گی اور وہ محسوس کریں گے کہ جیسے انہوں نے ایک دن بھی تنگی اور تکلیف میں نہیں گزرا تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

يَوْمَ تُبْطِلُ بَنَانِعِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ بَا

ابْنِ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَبِّكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ لَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ بَارَبِّ! وَبُؤْسَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا لِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِمَصْبَغُ صُبْغَةٍ لِي الْجَنَّةِ لَيَقَالَ لَكَ يَا بَنِي آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَبِّكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ لَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ بَارَبِّ! مَا مَرَّبِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ (صحیح مسلم صفحہ ۷۴ جلد ۲)

ترجمہ: دنیا میں آسودہ تر اور خوش عیش فحش کو قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے لایا جائے گا تو اسے جہنم کی آگ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم! کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھے نعمتیں میسر تھیں؟ تو وہ عرض کرے گا اللہ کی قسم اے میرے رب! مجھے کبھی آرام و سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ پھر اہل جنت میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیوی زندگی بڑی تنگی اور تکلیف میں گزاری ہوگی اسے جنت میں غوطہ دینے کے بعد کہا جائے گا۔ اے ابن آدم! کیا تو نے کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ کیا تو نے کبھی تلخی اور سختی بھی برداشت کی؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے کبھی سختی نہیں دیکھی اور مجھے کبھی کوئی تنگی نہیں آئی۔

اس حدیث پاک سے بھی واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اہل کفر کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود آج ان کیلئے عذاب ہی عذاب ہے اور اہل ایمان کو یقین ہوگا کہ آج ان کیلئے آرام ہی آرام اور سکون ہی سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

ہدایت میں اضافہ گمراہوں کی سزا اور ان کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سالکان رشد و ہدایت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ جذبہ اخلاص سے سرشار ہو کر صراطِ مستقیم پر گامزن رہتے ہیں اور راہِ ہدایت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے لطف و کرم اور فضل و مہربانی سے مقاماتِ عالیہ تک پہنچا دیتا ہے اور ان کی رشد و ہدایت میں مسلسل اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا۔

وَيُزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

ترجمہ : اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ زیادتی فرماتا ہے۔
قرآن حکیم کی کئی دوسری آیات میں فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان جب ذکر الہی اور قرآنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کے ایمان، تقویٰ اور ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
-ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ ذَٰلِكُمْ يَتَوَكَّلُونَ ○ (سورۃ الانفال آیت نمبر ۲)

ترجمہ : ایماندار وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

انسان کی دنیوی اور اخروی کامیابی کا واحد ذریعہ ہدایت ہے اگر انسان کو راہ ہدایت نصیب ہو جائے اور وہ استقامت و استقلال سے اسے اپنائے رکھے تو اسے عروج، ترقی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے اور جو شخص ہدایت یافتہ نہ ہو بلکہ گمراہ اور ضال ہو تو وہ ہمیشہ حقزی، ذلت، رسوائی، خواری اور پریشانی کے گڑھے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے سورۃ عنکبوت میں فرمان الہی ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ○ (سورۃ عنکبوت آیت نمبر ۶۹) ترجمہ : اور جو لوگ ہمارے لئے کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کیلئے اپنی ہدایت کے راستے واضح کر دیتے ہیں۔

یعنی جب کوئی خوش قسمت انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول، دین کی سربلندی اور اللہ تک رسائی کیلئے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ مہربانی فرماتا ہے کہ اسے اس کے مطلوب (ہدایت) تک رسائی نصیب فرما دیتا ہے۔ یہی بات سورۃ مریم کی زیر بحث آیت کے ابتدائی حصہ میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ وَيَهْدِي اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى کہ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتگان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔

باقیات صالحات سورت مریم کی زیر خطبہ آیات طہیات میں رب کائنات نے باقی

رہنے والی نیکیاں یعنی باقیات صالحات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ایسی نیکیاں جن سے انسان کو دائمی فائدہ حاصل ہوتا رہے انہیں باقیات صالحات کہا جاتا ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے کئی اعمال کو باقیات صالحات قرار دیا ہے۔ جن میں چند مشہور اعمال حسب ذیل ہیں۔

1- دین کی تعلیم 2- صدقہ جاریہ 3- نیک اولاد۔ مشہور صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان تینوں باقیات الصالحات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان نے یوں فرمایا۔

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: أَلَا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۳۲ کتاب العلم)

ترجمہ: جب انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین اعمال جاری رہتے ہیں (۱) صدقہ جاریہ (۲) علم جس سے استفادہ کیا جائے (۳) نیک اولاد جو اس کیلئے دعا کرے۔

مسجد کی تعمیر، رفاہ عامہ کیلئے پانی کا انتظام، سرائے تعمیر کرنا، دینی کتب جن سے لوگ مستفید ہوں، دینی مدارس کا قیام، قرآن و حدیث کی تعلیم اور اولاد کی تعلیم و تربیت سب باقیات الصالحات اور دائمی نیکیاں ہیں۔ جن کا اجر و ثواب انسان کو پس مرگ بھی پہنچتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ باقیات الصالحات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اولاد کی دینی تعلیم و تربیت خصوصاً بچیوں (جنہیں عام طور پر حقیر گردانا اور نظر انداز کیا جاتا ہے) کی دینی تربیت ماں باپ کیلئے صدقہ جاریہ اور لافانی نیکی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں نے اپنی امت کے ایک فرد کو خواب میں دیکھا کہ اسے جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا، تو اس کی نیک بچیاں اس سے چٹ گئیں اور انہوں نے رونا اور شور مچانا شروع کر دیا اور اللہ کریم سے فریاد کنال ہوئیں کہ مولا! اس نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا اور ہماری دینی تربیت کیلئے بڑی مشقت برداشت کی۔ (لہذا ہماری درخواست ہے کہ

اسے معاف فرمایا جائے) لڑکیوں کی اس آہ و زاری سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر رحم فرما کر اسے معاف فرمادیا۔ سبحان اللہ۔ (قرطبی معارف القرآن صفحہ ۵۸۴ جلد ۵)

(۳) اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے ایمان، اعمال صالحہ، عبادات (نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ تلاوت۔ درود شریف) ذکر الہی اور جماد وغیرہ کو باقیات الصالحات قرار دیا ہے۔ امام قتادہ کا قول ہے کُلُّ شَيْءٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ یعنی ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کیلئے کیا جائے وہ باقیات صالحات میں سے ہے۔ (تفسیر فتح البیان)

(۵) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث پاک میں اس وظیفہ کو باقیات صالحات کہا گیا ہے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ باقیات صالحات زیادہ کر۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! باقیات صالحات کیا ہیں؟ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَعْزَلْنَاهُ إِنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (تفسیر مظہری صفحہ ۲۲۰ جلد ۷)

احادیث میں اس وظیفہ کی بڑی فضیلت، ثواب اور برکات بیان فرمائی گئی ہیں جنکی تفصیل ہم نے اپنی کتاب خطبات سورۃ کہف کے خطبہ نمبر ۱۱ میں تحریر کی ہے جو باقیات صالحات کا مستقل مضمون ہے۔

سورت مریم میں اللہ تعالیٰ نے باقیات صالحات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّا تُؤَدُّونَ

ترجمہ: اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھی ہیں۔

آخرت کا مذاق نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ایک آزاد کردہ غلام، غریب اور مالی لحاظ سے کمزور صحابی تھے۔ آپ لوہاروں کا کام کرتے اور تلواریں وغیرہ بناتے تھے انہوں نے قبول اسلام سے قبل سہم قبیلہ کے سردار، نہایت مغرور اور مشہور کافر ”عاص بن وائل“ کو تلوار بنا کر دی تھی جس کی مزدوری اس کے ذمہ واجب الادا تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن

حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، عاص بن وائل کے پاس گئے اور اس سے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ مشرکین مکہ، نبی دو جہاں ﷺ کے صحابہ کرام کو اسلام سے منحرف کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے اور ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ان جانثاروں کو اسلام اور صاحب اسلام جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے انکار پر آمادہ کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے مطالبہ کے جواب میں عاص بن وائل نے کہا اِنْ اَفْضَيْتَكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فِي تِمَارِ اقْرَضَ هِرْزًا وَاَنَّهُ كَرُوں گا ہاں مجھ سے رقم کی وصولی کا ایک طریقہ ہے کہ تم محمد ﷺ کے دین کا انکار کرو تو مزدوری لے لو۔ مگر نہ مزدوری نہیں ملے گی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب فرمایا اَلَا كَفَرُوْا بِمُحَمَّدٍ حَتَّى يُمَيِّتَكَ اللهُ ثُمَّ يَحْيِيْكَ (مجھے موت تو آسکتی ہے مگر میں محمد ﷺ کا انکار نہیں کر سکتا اور سنو!) تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ تو میں اپنے آقا کی رسالت و نبوت کا انکار نہیں کروں گا یعنی قیامت تو آسکتی ہے مگر میں اسلام کا انکاری نہیں ہو سکتا۔ عاص بن وائل نے ارزاہذا کہ اِنِّیْ لَبَعُوْثٌۢ بَعْدَ الْمَوْتِ کیا موت کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ ہر انسان کو زندہ کر کے رب کے حضور حساب کیلئے پیش کیا جائے گا۔ عاص بن وائل نے پھر ہذا تا کہ اَلَّذِیْ حَتَّى اَمُوْتُ ثُمَّ اُبْعَثُ لَسَوْفَ اُوْتِیْ مَالًا وَّلَا وُلْدًا لَّا اَفْضِیْكَ پھر میرے مرنے اور پھر زندہ ہو کر اٹھنے کا انتظار کرو، وہاں میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی اور میری اولاد بھی ہوگی تو قیامت کے دن میرے پاس آئیں تمہارا قرض ادا کروں گا۔ یعنی اس نے عقیدہ بعث بعد الموت کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر، مشرک اور ظالم کو ڈانٹتے اور سرزنش کرتے ہوئے حضور ﷺ پر سورۃ مریم کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ (صحیح بخاری صفحہ ۶۹ جلد ۲۔ کتاب التفسیر)

اَلْوَرَاءُ نَتِ الَّذِیْ کَفَرَ بِاٰتِنَا وَّقَالَ لَاۤ اُوْتِیْنِیْ مَالًا وَّلَا وُلْدًا ۝ اَطَّلَعَ الْغُمْبِ اِمَّا اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝

ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے مال

اور اولاد ضرور دی جائے گی کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے اللہ رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟

یعنی اس ظالم کا یہ دعویٰ غلط اور بے بنیاد ہے کہ قیامت کے دن میرے پاس دنیا کی طرح مال و دولت اور اولاد ہوگی فرمایا: اے کیا علم کہ کل قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر خود ہی اس کے انجام کی خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: كَلَّا مَنكُتَبٌ مَّا يَفْعُولُ وَنَمُدُّكَ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝ وَنُرِيكَ مَا يَفْعُولُ وَبَاتِمَا قُرْءَا ۝ ترجمہ: خبردار! وہ جو کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھیں گے اور ہم اس کیلئے عذاب کو خوب لمبا کریں گے اور اس کے کہے کے (یعنی اس کے مال و اولاد) کے ہم ہی وارث ہونگے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا۔

یعنی اے پیغمبر! یہ سرکش و نافرمان جو بکواس کر رہا ہے۔ ہمارے فرشتے اس کی ایک ایک بات کو تحریر کر رہے ہیں۔ اس کا فراغ عظم کو سخت اور طویل عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ اس غاصب نے ایک مزدور کا حق کھایا، اسے کفر پر مجبور کرنے کی کوشش کی اور آخرت کا مذاق اڑاتے ہوئے توحید الہی اور آنحضرت کی نبوت کا بھی انکار کر دیا لہذا قیامت کے دن اس سے کسی قسم کی رو رعایت نہ کی جائے گی بلکہ اس کی سزا کو دراز کر دیا جائے گا اور یہ ہماری گرفت سے کسی صورت بچ نہ سکے گا۔

نیز یہ فرمایا کہ جس مال، دولت اور اولاد پر آج یہ فخر کر رہا ہے یہ اس کے کسی کام نہ آئیں گے بلکہ اس کی دولت کے ہم ہی وارث ہونگے صرف اس کی دولت کیا؟ فرمایا اللہ مِيْرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زَمِينٍ وَآسَمَانٍ کی ساری وراثت تو اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہوگی۔ جب یہ عاص بن وائل اور دوسرے منکرین قیامت ہمارے دربار میں پیش ہونگے تو خالی ہاتھ ہونگے اور اس مال کے علاوہ اس کی اولاد اور رشتے داروں میں سے بھی کوئی ساتھ نہ ہوگا بلکہ ہمارے پاس اکیلے ہی آئیں گے۔

کوئی معبود کام نہ آئے گا سورۃ مریم کی مذکورۃ الصدرا آیت میں مال، دولت اور اولاد کے قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ پہنچانے کا ذکر تھا۔ اس سے کوئی شخص یہ گمان کر سکتا تھا

کہ چلو یہ چیزیں کام نہ بھی آئیں تو دنیا میں ہم اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ جن کی پرستش، پوجا اور عبادت کرتے ہیں وہ تو ہمیں عذاب سے چھڑالیں گے۔ اور قیامت کے دن یہ ہمارے معبود ہماری عزت و شرف کا باعث ہونگے اس زعم باطل اور گمراہ کن خیال کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آج کے خطبے کی آخری آیات میں فرمایا۔

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝

ترجمہ : اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کیلئے مددگار اور باعث عزت ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف اور دشمن ہو جائیں گے۔

یعنی دنیا میں مشرک جن معبودوں کی عبادت اس لئے کرتے تھے کہ وہ کل قیامت کے دن ہماری پشت پناہی کریں گے، مشکل میں ہمارے کام آئیں گے اور ہمارے لئے عزت و شرف کا باعث ہونگے۔ فرمایا۔ ایسا قطعاً نہیں ہو گا بلکہ یہ معبود ان باطلہ ان کیلئے ذلت، رسوائی اور عذاب کا سبب بنیں گے اور قیامت کے دن ان کی عبادت کا انکار کرتے ہوئے ان کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے۔

مشرکین عرب نے مختلف امور کیلئے معبود بنائے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ فلاں معبود کی نیازی جانی جائے تو مقدمے میں براءت ہو جاتی ہے فلاں معبود کی نذر مائیں تو بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ فلاں معبود اولاد دیتا ہے، فلاں معبود اقتدار بخشا اور فلاں معبود بگڑی بناتا ہے۔ غرض ہر کام کیلئے ان کے الگ الگ معبود ہوتے تھے وہ ان معبودوں کی رضا اور قرب کیلئے ان پر چڑھاوے چڑھاتے۔ نذریں مانتے اور نیازیں دیتے تھے۔ قرآن حکیم کی سورۃ نوح میں تفصیلاً بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ پانچ مشہور معبود تھے ① ود ② سواع ③ یغوث ④ یحوق ⑤ نصر۔ ان پانچوں کی خوب پوجا اور پرستش ہوتی اور ان سے مرادیں مانگی جاتی تھیں۔

معبودان باطلہ کا انکار آج کے قبر پرستوں اور نام کے مسلمانوں مگر عقیدے کے

مشرکوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بزرگوں کی قبروں پر سجدے کرتے۔ ان کی تعظیم بجا لاتے۔ ان کی نذر و نیاز دیتے اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت مریم کی ان آیات میں یہی بات فرمائی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں تاکہ دنیا میں یہ ان کی حاجات پوری کریں اور آخرت میں نجات دلائیں۔ حالانکہ ان کے پاس ان کی مرادیں پوری کرنے اور نجات دلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا جب ان پرستش کرنے والوں اور ان کے معبودوں کو قیامت کے دن دربار الہی میں پیش کیا جائے گا تو یہ معبود ان پرستاروں کے خلاف بیان دیں گے۔ قرآن حکیم کے اٹھارہویں پارے کی آیت ہے۔ **وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لِيَقُولَ ءَ أَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝** (سورۃ فرقان آیت نمبر ۱۸-۱۷)

ترجمہ : اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اور جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں ان کو اکٹھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی سیدھے راہ سے گمراہ ہو گئے تھے۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے۔ ہمارے لئے یہ بات مناسب نہ تھی کہ ہم تیرے سوا کسی غیر کو اپنا دوست بناتے اور لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے آباؤ اجداد کو آسودگی عطا فرمائی یہاں تک کہ انہوں نے تیرے ذکر کو بھلا دیا اور وہ تباہ حال قوم ہو گئی۔

یعنی قیامت کے دن تمام معبود فرشتے، جن، انسان، نبی، ولی، بت، مسیح، عزرا اور جن جن کی وہ پوجا کرتے رہے سب کو دربار الہی میں پیش کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا تو وہ سب اپنی برات کا اعلان کر دیں گے اور بر ملا کہیں گے کہ ہم نے کسی کو اپنی پوجا کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب فرمایا ہے۔

سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے
تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہئے

حضرت عیسیٰ کا انکار دنیا میں جن لوگوں کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے اور جنہیں حاجت روا، مشکل کشا اور نافع و ضار سمجھا جاتا ہے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جہاں دوسرے معبودوں کو ان کی عبادت کئے جانے کے بارے میں پوچھا جائے گا وہاں جناب مسیح ابن مریم علیہ السلام سے بھی سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے پیروکاروں کو اپنی اور اپنی ماں مریم کی عبادت کا حکم دیا تھا۔ تفصیل میں جائے بغیر صرف قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ پڑھیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ فرمان ربانی ہے۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَرَجَمَ : اور جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔

تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بیان کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا جائے گا تو وہ انکار فرمادیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ! میں نے اپنے ماننے والوں کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ اب دربار الہی میں پیروان عیسیٰ یعنی نصاریٰ کو پیش کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کو معبود کیوں بنایا؟ تو وہ جواب دیں گے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا۔ یہ سن کر خوف کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر اور جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور وہ دربار خداوندی میں نہایت ادب سے عرض کریں گے۔

قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○

ترجمہ : وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ! تو ہر شریک سے پاک ہے۔ میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوگی تو آپ کو اس کا علم ہوگا۔ کیونکہ آپ کو تو میرے دل کے اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں مگر میں آپ کے علم میں جو کچھ ہے اسے نہیں جانتا۔ بلاشبہ آپ ہی تمام غیبیوں کے خوب جاننے والے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوابی کلمات پر غور کریں تو ہر لفظ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ادب و تعظیم ٹپکتی نظر آتی ہے کہ وہ نصاریٰ کے الزام کے جواب میں اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی بجائے اسے اللہ کے سپرد کرتے ہوئے عرض کریں گے میرے رب! تجھ سے کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ زمین و آسمان کے تمام چھپے ہوئے اسرار و رموز تجھے پوری طرح معلوم ہیں۔ میں اپنی صفائی کیا پیش کروں؟ تو پوری طرح جانتا ہے کہ میں نے یہ الفاظ ہرگز نہیں کہے اور تیرا بندہ جس پر تیرے لطف و کرم کی بارش دن رات برتی ہے ایسی بات کرنے کی کیسے جرات کر سکتا ہے؟ اے میرے اللہ! مجھے تو اس قسم کی بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں، اے میرے خالق و مالک! میں نے تو انہیں وہی کچھ کہا، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ حکم یہ تھا کہ ”اس اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔“

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مِمَّا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
مَا دُسْتُ فِيهِمْ فُلْمَاتٍ وَأَوْفَيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
○ (سورۃ المائدہ آیت نمبر ۱۱-۱۷)

ترجمہ : میں نے انہیں صرف وہی کچھ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات پر مطلع رہا پس جب تو نے مجھے اٹھالیا تو ان پر تو نگران تھا اور تو ہر چیز کا شاہدہ کرنے والا ہے۔

کرنے غیر کر..... حضرات محترم! یہاں یہ بات قابل غور ہے اور لائق توجہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کریں تو وہ کافر کہلائیں۔ اہل مکہ لات، منات

اور ہبل کی پرستش کریں تو قرآن انہیں مشرک قرار دے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا سمجھیں تو وہ غیر مسلم کہلائیں مگر ہم مسلمانوں نے اپنے کتنے معبود بنا رکھے ہیں جن کی رات دن پوجا کی جاتی اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے، کشتیاں پار لگانے والے، اولاد عطا کرنے والے، بیماروں کو شفا بخشنے والے، رزق میں کسادگی کرنے والے اور مصائب دور کرنے والے سمجھا جاتا ہے مگر اس کے باوجود ہم مسلمان اور توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی علیہ الرحمۃ نے اسی لئے کہا تھا۔

کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کو اکب میں مانے کرشمہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

خلاصہ کلام سورت مریم کی زیر بحث آیات میں اللہ کریم نے یہی مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں لوگ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ معبود مشرکین کی طرف سے عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک، برگزیدہ اور صالح بندے جن کی پوجا کی جاتی رہی۔ عرض کریں گے۔ ۱۰۰ اے کریم! ہم نے تو انہیں قطعاً یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں ہمارے نام کی نذریں دیں۔ چڑھاوے چڑھائیں۔ ہماری قبروں کو پختہ بنائیں۔ ان پر میلے لگائیں ہماری قبروں کے پاس آکر جانور ذبح کریں ہماری قبروں کا طواف کریں یا ہماری قبروں پر سجدے کریں اے ہمارے رب! ان ظالموں نے ہماری تعلیم کو فراموش کر دیا ہماری باتوں کو پس پشت ڈال دیا اور ہمیں تیرا شریک بنا

لیا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔

اسی طرح فرشتے بھی اپنی عبادت کا انکار کرتے ہوئے کہیں گے، اے پروردگار عالم! ہم تو تیرے سوا کسی کو کار ساز اور مشکل کشا نہیں سمجھتے، ہم نے تو انہیں اپنی عبادت اور حاجت روا اور مشکل کشا ماننے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ سب ان کے اپنے ذہن کی اختراع اور خلقِ شر ہے اس لئے ہم ان کے شرک سے بری الذمہ اور بیزار ہیں۔ پھر مٹی، لکڑی اور پتھر کے بت بھی انکار کر دیں گے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مجسموں کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور جس طرح انسان کے ہاتھ پاؤں قیامت کے دن گواہی دیں گے اسی طرح یہ بت بھی کلام کریں گے اور کہیں گے۔ ہمارے مولا! ہم تو بے جان اور بے اختیار تھے، ہم تو خود اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم نے کسی کو بالکل اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ انہوں نے خود ہی ہمیں معبود بنالیا، ہماری نذرین اور نیازیں دینا شروع کر دیں اور مشکلات میں ہمیں پکارنا شروع کر دیا۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں بلکہ یہ خود ہی اس قبیح حرکت کے ذمہ دار ہیں۔ الغرض قیامت کے دن یہ معبود ہی ان مشرکین کے خلاف ہو جائیں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورت مریم کی زیر بحث آیات میں سے آخری آیت کو ایک بار پھر ذہن میں لائیں اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ فرمان الہی ہے۔ **كَلَّا سَمَكُفُرُونَ بَعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا** ترجمہ: خبردار! یہ معبود، مشرکین کی طرف سے عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف اور دشمن ہو جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن فہمی اور اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مستقین کی عزت افزائی اور مجرمین کی رسوائی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ○ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ○ وَعَلَى أَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ ○ أَسْأَلُكَ ○ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ○ أَلَمْ تَرَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَعَّدُهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ
عَلَيْهِمْ إِمَامًا نَعْتَدُ لَهُمْ عَذَابًا ○ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَلَدًا ○ وَنَسُوقُ
الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثَةً ○ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ
إِمَامًا ○ (سورۃ مریم آیت نمبر ۸۳ تا ۸۷)

ترجمہ : کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے جو انہیں
(اسلام کے خلاف) ہر وقت برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ پس ان لوگوں پر (نزل عذاب)
کیلئے جلدی نہ کیجئے ہم تو ان کیلئے دن شمار کر رہے ہیں۔ اس دن ہم پر ہیزگاروں کو رحمان
کے حضور مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانک کر لے
جائیں گے۔ ان لوگوں کو شفاعت کا کوئی اختیار نہ ہو گا۔ جزان کے جنہوں نے رحمان سے
وعدہ (اقرار، اذن) لیا ہے۔

ہر قسم کی تعریفات، تسمیحات، تحمیدات، اور تجیدات، اللہ بزرگ و برتر کیلئے
ہیں جو کائنات کا خالق، مالک، حاکم، رازق، مدبر اور موجد ہے۔ جو وحدہ لا شریک اور علی
کل شئی قدیر ہے۔ جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ جس کی کوئی مثل
اور مثال نہیں اور جس کے آگے دم مارنے کی کسی کو مجال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے
بعد ان گنت، لاتعداد، بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام امام المرسلین، سید الاولادین

والاخرین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ ﷺ والآخرین کی ذات بابرکات پر، جن کی تشریف آوری اور بعثت کی برکت سے اللہ کریم نے انسانیت کی رشد و راہنمائی کیلئے قرآن مجید، فرقان حمید جیسی مقدس، مطہر، لاریب اور لاٹائی کتاب کو نازل فرمایا اور اس قرآن کریم کے سولہویں پارے، سورت مریم کی آیت نمبر ۸۳ تا آیت نمبر ۸ میں قیامت کے دن متقین کی عزت افزائی، مجرمین کی ذلت و رسوائی اور شافعیین کی پذیرائی کا مسئلہ بیان فرمایا۔

سورت مریم کی توضیحات و تشریحات کے سلسلے میں آج انیسواں خطبہ ہے۔ گزشتہ خطبہ میں کفار کی شیطانی سوچ، سابقہ مجرم اقوام کا انجام، مشرکوں کا حال و دولت پر فخر و غرور، اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت، باقیات الصالحات کا مختصر تعارف اور قیامت کے دن معبودان باطلہ کے انکار کی تفصیلات سے آپ آگاہی حاصل کر چکے ہیں۔

شیطان کا تسلط سورت مریم کی زیر خطبہ آیات بینات میں سے پہلی آیت مبارکہ میں کافروں کی ضلالت و گمراہی کے اسباب میں سے سب سے بڑے سبب کا ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ ہے شیاطین کا تسلط کہ شیاطین کافروں کو کفر پر، مشرکوں کو شرک پر، بدعتیوں کو بدعت پر، منافقوں کو نفاق پر، نافرمانوں کو نافرمانی پر اور گناہ گاروں کو گناہ پر ابھارتے اور انگمخت کرتے ہیں اور لوگوں کے برے اعمال کو خوب صورت اور بہترین بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے کئے ہوئے برے افعال بھی اچھے لگتے ہیں مثلاً وہ شرک کرتا ہے مگر اسے عین توحید سمجھتا ہے، بدعت کے کام کرتا ہے مگر اسے سنت کا درجہ دیتا ہے۔ خود گستاخی رسول کا ذرا ٹکاب کرتا ہے مگر الزام دوسروں کے سر تھوپ دیتا ہے اور خود رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کے باوجود سب سے بدعا عاشق رسول کہلاتا ہے اور محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَا أَوْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَنۡوِرُهُمۡ ۖ أَوَّلَ

ترجمہ : کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو مسلط کر دیا ہے کہ وہ انہیں (کفر پر) مسلسل اکساتے اور ابھارتے رہیں۔

قرآن کریم کے انیسویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جھوٹے بدکار اور نافرمان انسانوں کے پاس شیطانوں کا اکثر آنا جانا ہوتا ہے یہ کذاب اور گناہ گار لوگ شیاطین کی باتیں بڑے غور سے سنتے، انہیں بڑھا چڑھا کر بیان کرتے اور اپنی گمراہی کے علاوہ دوسروں کی ضلالت کا سبب بنتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۖ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُهُمْ كَاذِبُونَ ۝ (سورۃ الشراء آیت نمبر ۲۲-۲۳)

ترجمہ : کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں وہ جھوٹ گھڑنے والے بدکار پر نازل ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے کلمہ شیطانوں کی طرف لگائے رکھتے ہیں اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں۔

شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے اور وہ اولاد آدم کو ہمیشہ اعمال بد کی ترغیب دیتا ہے کسی انسان کا راہ راست پر آ جانا اس پر از حد گراں گزر تا ہے اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو گمراہی میں مبتلا کرے جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر شیطان کو مسلط فرما دیتے ہیں اس پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور شیطان اس کا رفیق و قرین بن کر اسے ضلالت کی طرف لے جاتا ہے اور وہ بد بخت کفر، شرک، عناد، تعصب اور قیامت کے انکار جیسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے۔ جہنمی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُفِضْ لَهُ شَيْطٰنًا فَاُولٰٓئِكَ قٰرِعٰنٌ (سورۃ الزخرف آیت ۳۶) ترجمہ : اور جو شخص رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔

مختصر یہ کہ گمراہی، ضلالت، نافرمانی اور کفر و شرک کے اسباب میں سب سے بڑا سبب، شیطان کا تسلط ہے جس کے متعلق قرآن کا واضح ارشاد ہے انہلکم عدو مبین ○ یقیناً وہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔

دیگر اسباب ضلالت یوں تو انسان کی ضلالت اور گمراہی کے کئی اسباب ہیں مگر چند

بڑے اسباب حسب ذیل ہے

① نفس امارہ : نفس امارہ سے مراد انسان کا وہ نفس جو اسے برائی کی طرف راغب کرتا اور گناہوں پر ابھارتا ہے۔ نفس، آزادی اور بے راہروی کو پسند کرتا ہے مگر اسلام اس پر قابو پانے کی ترغیب دیتا ہے اور انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ نفس امارہ پر کنٹرول کرے اور وحی الہی کے مطابق زندگی گزارے تاکہ نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکے۔ قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا۔

وَمَا أُبَدِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (سورۃ یوسف آیت نمبر ۵۳)

ترجمہ: اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔

② لہو و لعب : زیب و زینت، کھیل تماشے اور لہو و لعب کا سامان بھی گمراہی اور ضلالت کا ایک سبب ہے عام انسانوں کی توجہ اور رجحان نیکی کی طرف کم اور لہو و لعب کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے فرمان ربانی ہے

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○ (سورۃ العنکبوت آیت نمبر ۶۴)

ترجمہ : اور یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشے اور آخرت کے گھر کی زندگی ہی اصل زندگی ہے کاش لوگ اس حقیقت کو جان لیں۔

قرآن عزیز کے ستائیسویں پارے میں اسی لہو و لعب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ انسانی زندگی بڑی قیمتی چیز ہے اسے بچوں کی طرح لہو و لعب اور کھیل تماشے میں برباد نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر وقت اعمالِ حسنہ میں اضافے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ زندگی عارضی اور دنیا میں ہر چیز فانی ہے۔

چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے

لہذا انسان کو چاہیے اپنے نیک اعمال کے ایسے چراغ جلائے جن کی وجہ سے قبر

کی اندھیری رات روشن اور منور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَتٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي

الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ (سورة الحديد آیت نمبر ۲۰)

ترجمہ : اچھی طرح جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا، زیب و زینت اور آپس میں (حسب و نسب) پر فخر اور ایک دوسرے سے زیادہ مال و اولاد حاصل کرنے کا نام ہے۔

3- مال و دولت : اکثر اوقات مال و دولت بھی انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ مالدار آدمی فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور غریبوں کو حقیر سمجھنا اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں کئی ایسے انسانوں کے واقعات ذکر فرمائے گئے ہیں۔ جن کی گمراہی کا سبب ان کا مال و سرمایہ تھا۔ سورۃ کف میں ”دو باغوں والے کا قصہ“ اس کی واضح دلیل ہے۔ مشرکین مکہ کی ضلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ان کی مالداری بھی تھی اسی لئے انہوں نے آنحضرت ﷺ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ جائیں مگر جب ہم آپ کی محفل میں غریاء، مساکین، محتاج اور غلام قسم کے افراد کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو ان مسکینوں میں بیٹھنے سے ہمارا جی کتراتا اور ان سے ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے۔ مشرکین کی ان باتوں کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے بحکم الہی غریاء کو اپنی مجلس سے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ (تفصیل کیلئے ہماری کتاب خطبات سورۃ کف کا مطالعہ فرمائیں)

4- حکومت و اقتدار : حکومت و اقتدار بھی انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اقتدار کے نشے میں آکر انسان حق و صداقت کو بھول جاتا اور من مانی پر اتر آتا ہے اور اپنے اقتدار کو مضبوط اور قائم رکھنے کیلئے جو روستم سے بھی باز نہیں آتا۔ حق و انصاف کا دامن اس سے چھوٹ جاتا اور ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اپنی قوت و طاقت کی وجہ سے شدید ترین گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو گمراہی اور ضلالت سے محفوظ فرمائے۔ نیک اعمال بجالانے اور فرماں بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

حضرات محترم! گمراہی اور ضلالت کے اور بھی کئی اسباب ہیں مگر ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے سورۃ مریم کی زیر بحث آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں کہ رب

تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی گمراہی کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب ”شیطان کا تسلط“ قرار دیا ہے اور انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ شیطان کے اغوائے سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ شیطان ایسا چالاک اور چال باز ہے کہ برے: نفاق کو مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور انسان کو ہر ممکن طریقے سے اس طرف لگانے کی کوشش کرتا اور انہیں یقین دلاتا ہے کہ ان اعمال کو کرنے سے تمہاری عزت، شہرت، وقار، نیک نامی اور مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ اکثر اوقات انسان اس کے جال میں پھنس جاتا ہے اور دنیا کے کھیل تماشے، کفر، شرک، بدعت اور نافرمانی کا ارتکاب کر کے رحمان کو ناراض اور شیطان کو راضی کر لیتا ہے۔

جلدی نہ کریں جب شیطان کے تسلط، اس کے برکانے اور پھسلانے کی وجہ سے مشرکین مکہ آنحضرت ﷺ کی مخالفت کرتے، آپ کی دعوت کو جھٹلاتے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مذاق اڑاتے اور لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کرتے تو بسا اوقات رسول کریم ﷺ اس بات کی خواہش کرتے کہ ان مجرموں اور سرکشوں کو جلدی سزا ملنی چاہیے کیونکہ جب تک یہ سزا سے دوچار نہیں ہونگے اس وقت تک یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ آپ ﷺ کی یہ خواہش اور آرزو حق و انصاف کے عین مطابق تھی کیونکہ ظالموں، مجرموں اور مشرکوں کیلئے سزا کی خواہش کوئی بری بات نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر جناب رسول کریم ﷺ کو سورۃ مریم میں فرما رہا ہے کہ آپ ان کیلئے جلدی سزا طلب نہ کریں بلکہ صبر سے کام لیں کیونکہ ہم نے اپنے قانون مہلت کے مطابق ان سرکشوں کی رسی دراز کر رکھی ہے مگر ہم ان کی ایک ایک حرکت اور ہر ہر عمل شمار کر رہے ہیں۔ ہم ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھتے اور ان کی ایک ایک بات کو جانتے ہیں۔ آپ ذرا صبر کریں اور پھر دیکھیں ہم کس طرح ان نافرمانوں کو سخت عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے۔

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۝ ترجمہ: پس آپ ان پر (نزدل عذاب کیلئے) جلدی نہ کریں۔ ہم ان کے ایام زندگی کو اچھی طرح گن رہے ہیں۔

قرآن حکیم کے چھبیسویں پارے میں مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں، شرانگیزیوں، فتنہ پردازیوں اور گمراہ کن سازشوں پر آنحضرت ﷺ کو صبر کرنے اور ان کیلئے جلدی عذاب نہ مانگنے کا حکم ہاں الفاظ دیا گیا۔

لَا صَبْرَ كَمَا صَبَرُوا لَوْ الْعَزْمُ مِنَ الرَّسُولِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ (سورۃ الاحقاف آیت نمبر ۳۵)
ترجمہ : پس (اے پیغمبر!) آپ صبر کریں جس طرح اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا اور ان کیلئے (عذاب طلب کرنے) میں جلدی نہ کریں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب سورۃ مریم کی اس آیت اِنْمَانَعْدِلْهُمْ عَذَابًا (ہم ان کی زندگی کے ایام کو شمار کر رہے ہیں) کی تلاوت فرماتے تو اس کے معانی پر غور کر کے زار و قطار رونے لگتے تھے۔ (تفسیر روح المعانی صفحہ ۱۳۵ جلد ۱۱)

تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک دفعہ مامون الرشید نے علماء اور فقہاء کی موجودگی میں سورۃ مریم کی تلاوت شروع کی۔ جب تلاوت کرتے کرتے اس آیت اِنْمَانَعْدِلْهُمْ عَذَابًا (ہم ان کی زندگی کے ایام کو گن رہے ہیں) پر پہنچے تو حاضرین مجلس میں سے ابن سماک رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ اس بارے میں کچھ فرمائیں جو ہمارے لئے وعظ و نصیحت ہو تو امام ابن سماک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اِذَا كَانَتْ اَلْاَنْفَاسُ بِالْعَدَدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَدَدٌ لِّمَا اسْرَعَ مَا تَنَفَّدُ۔
ترجمہ : جب ہمارے سانس گئے ہوئے ہیں۔ ان میں اضافہ نہیں ہو سکتا تو یہ سانس کتنی جلدی ختم ہو جائیں گے (اور ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں گے)

کہا جاتا ہے کہ انسان ایک دن رات میں چوبیس ہزار سانس لیتا ہے۔ بارہ ہزار سانس دن میں اور بارہ ہزار سانس رات میں۔ عربی شاعر نے اسی قرآنی آیت کا مفہوم اپنے شعر میں یوں بیان کیا ہے۔

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا
مَضَى نَفْسٌ مِنْكَ اِنْتَقَضَتْ بِهَا جُزْءًا ۱

ترجمہ : تیری زندگی کے سانس گئے ہوئے ہیں۔ جب ایک سانس گزرتا ہے تو تیری

زندگی کا ایک اہم حصہ کم ہو جاتا ہے۔ (تفسیر قرطبی صفحہ ۱۵۰ جلد ۱۱)

مستقین کا وفد سورۃ مريم کی اگلی آیت مبارکہ میں قیامت کے دن مستقین

صالحین اور مومنین صادقین کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا خوش کن منظر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں۔ **يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَلَدًا**۔ ترجمہ : قیامت کے دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ”اللہ کی قسم“ پرہیزگاروں کو دربار الہی میں پیدل نہیں لے جایا جائے گا بلکہ قبروں سے نکلتے ہی ایسی اونٹنیوں پر سوار کیا جائے گا جن کے کجاوے سونے کے ہونگے اور انہیں اصیل گھوڑوں پر سوار کر کے لایا جائے گا۔ جنت کی جس زمین پر وہ گھوڑے دوڑیں گے وہ یا قوت کی ہوگی اگر اہل جنت چاہیں گے تو ان کی سواریاں اڑنے لگیں گی۔ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۳۴۹ جلد ۷۔ روح المعانی صفحہ ۱۳۵ جلد ۱۶)

کتب تفسیر میں ہے کہ مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کے اعمال صالحہ ایک خوب رو، خوش شکل اور حسین و جمیل انسان کی صورت میں اس کا استقبال کریں گے۔ اس کا استقبال کرنے والے کا جسم خوشبو سے مہک رہا ہو گا وہ اس مومن سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے مجھے پہچانا؟ مومن جواب دے گا میں تجھے پہچان تو نہیں سکا البتہ یہ جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے تیری خوشبو کو پاکیزہ اور تیری شکل کو انتہائی خوبصورت اور دل آویز بنایا ہے، وہ کہے گا میں تیرے اعمال صالحہ (کا مجسمہ) ہوں۔ دنیا میں ایک طویل مدت تک میں تجھ پر سوار رہا آج میں تجھے اپنے کندھوں پر سوار کرنے کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۳۴۹ جلد ۷)

میدان حشر میں اذان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قیامت کے دن انبیاء کرام کو سوار یوں پر سوار کر کے میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا۔“ حضرت صالح علیہ السلام کو انکی اونٹنی پر اور مجھے براق پر سوار کیا جائے گا۔ میرے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی سواری کیلئے

جنت سے دو اونٹنیاں آئیں گی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی جنت کی اونٹنی پر سوار کیا جائے گا۔ وہ میدان حشر میں اذان کہیں گے۔ **اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ** **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت بلال اذان کہتے ہوئے ان کلمات پر پہنچیں گے تو اگلے پچھلے تمام مومن پکاراٹھیں گے **”أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“** جس کی یہ گواہی اس دن قبول ہوگئی وہ خوش قسمت جنت میں جائے گا اور جس کی گواہی رد ہوگئی وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ (تفسیر مظہری صفحہ ۲۵۱ جلد ۷)

کسی عارف نے اذان کا کیا خوب صورت پنجابی میں ترجمہ کیا ہے۔

اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیاں وڈھیائیاں اللہ اکبر اللہ اکبر، جگ وچہ دھال پائیا،
اشہد ان لا الہ دامنی، ہور معبود نہ کالی اشہد ان محمد معنی، اک ہی مرشد آہی
حی علی الصلوہ دامنی، طرف نماز دے آؤ حی علی الفلاح دامنی، آؤ خلاصی پاؤ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈھیائی لا الہ الا اللہ، توحید تے بانگ مکائی

فرشتوں کا سلام حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ مریم کی یہ آیت مبارکہ **يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَلَدًا نَازِلٌ** ہوئی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ آقا! میں نے کئی بادشاہوں اور ان کے وفود کو دیکھا ہے مگر مجھے کوئی وفد پیدل نظر نہیں آیا تو اس آیت میں ”رحمان کے وفد“ سے کیا مراد ہے؟

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سوال سن کر فرمایا۔ اے علی! **أَمَّا أَنَّهُمْ لَا يُحْشَرُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَلَا يُسَاقُونَ سَوْاقًا وَلَكِنَّهُمْ يُوْنُونَ بَنُو قِيَسَانَ تَوَقَّى الْجَنَّةَ لَمْ يَنْظُرِ الْخَلَائِقُ إِلَى مِثْلِهَا رَحَالُهَا الذَّهَبُ وَزِمَانُهَا الزَّبْرَجَدُ فَمَرَّ كِبُونُهَا حَتَّى يَفْرَعُوا أَبَابَ الْجَنَّةِ** (تفسیر قرطبی صفحہ ۱۵۲ جلد ۱۱)

ترجمہ : رحمان کے وفد کے ارکان کو پیدل نہیں لایا جائے گا اور نہ ہی پیچھے سے ہانک کر لایا جائے گا۔ بلکہ ان کیلئے ایسی اونٹیں پیش کی جائیں گی کہ ان جیسی خوبصورت اونٹنیوں کو مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہو گا۔ ان کے کجاوے سونے کے اور لگا میں

سوتیوں کی ہو گئی وہ پرہیز گاران اونٹنیوں پر سوار ہو کر حنت کے دروازے تک جائیں گے۔ اور حنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس وفد کے استقبال کیلئے دونوں طرف فرشتوں کی قطاریں ہو گئی۔ جب یہ صالحین و ابرار ان کے قریب سے گزریں گے تو فرشتے انہیں سلام عرض کریں گے اور کامیابی پر مبارک باد پیش کریں گے۔ قرآن عزیز، مومنین کے وفد، فرشتوں کے استقبال اور سلام کا نقشہ یوں کھینچتا ہے۔

وَسَيَقُالُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَلَوْ وَفَّقَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طُبِّئَتْمْ فَادْخُلُوا هَا خَالِدِينَ (سورۃ زمر آیت نمبر ۷۲)

ترجمہ : اور جو (عمر بھر) اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ حتیٰ کہ جب جنت کے قریب پہنچیں گے اور حنت کے دروازے پہلے ہی کھول دیئے گئے ہوں گے اور انہیں جنت کے محافظ فرشتے کہیں گے کہ ”تم پر سلام ہو“ تم بہت اچھے رہے۔ پس ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

آنحضرت کی قیادت مومنین، صادقین، مخلصین اور متقین کا جو وفد رحمان کے دربار میں حاضری اور جنت کے دخول کیلئے حاضر ہو گا اس کی قیادت، سیادت اور سربراہی کا شرف امام رسولان، سرور کون و مکمل جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہو گا۔ آپ ﷺ رحمان کے اس وفد کی قیادت فرماتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے اور سب سے پہلے جنت میں داخلے کی سعادت بھی آپ ﷺ ہی کو نصیب ہوگی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْرُغُ بَابَ الْجَنَّةِ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے وقت اور اس کے بعد جو بزرگی، عزت، احترام، تکریم اور شان و عظمت رسول کریم ﷺ کو عطا فرمائی جائے گی اس کی وضاحت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ میں اس طرح ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ اِنِّي بَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسْتَفْتِحْ لِقَوْلِ الْخَازِنِ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ بَكِ أَمِرتُ أَنْ لَا أَلْتَحَ لِأَحَدٍ

قَبْلَكَ ۝ (رواہ مسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۱۱۵)

ترجمہ : قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھولنے کا حکم دوں گا تو جنت کا خازن پوچھے گا۔ آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا کہ میں محمد ﷺ ہوں۔ وہ خازن عرض کرے گا مجھے آپ ہی کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کیلئے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔

آنحضرت ﷺ کی اسی شان و عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے پنجابی شاعر نے غالباً اسی حدیث کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ۔

کوئی نبی حالے قدم نہ اٹھوے میرا پیر پہلاں بہشتاں نوں جلوے
اوہ جنت دا جا کے جلی کنڈا ہلاوے تیں درہن جنت دا عرضاں سلاوے
مینوں میرے مولا ائمہ حکم فرمایا نہ کھولیں بہشتاں چہ محمد نہ آیا
مختصر یہ کہ قیامت کے دن ”رحمان کے وفد“ کی قیادت ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ﷺ فرمائیں گے اور اس عظیم المرتبت وفد کے خوش قسمت ارکان کو جس شان و شوکت اور احترام و اکرام کے ساتھ لایا جائے گا اس کا ذکر سورۃ مریم کی اس آیت میں ہے۔ یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝ ترجمہ : اس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف وفد کی صورت میں اکٹھا کریں گے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس بابرکت اور سعادت مند وفد میں شامل فرمائے۔ آمین۔

بغیر حساب جنت میں بعض علماء تفسیر کا خیال ہے کہ اس آیت مبارکہ میں پرہیزگاروں اور متقین سے مراد امت محمدیہ کے وہ خوش قسمت افراد ہیں۔ جنہیں قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب ہو گا اور یہ صالحین و ابرار کی وہ جماعت ہوگی جو تقویٰ اور توکل کے اعلیٰ معیار پر پوری اترتی رہی ہوگی۔ ہم تفصیل میں جائے بغیر حدیث مبارکہ کی عبارت اور ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ بِمِرْمَعِهِ الْأُمَّةَ
وَالنَّبِيَّ بِمِرْمَعِهِ النَّفَرَ وَالنَّبِيَّ بِمِرْمَعِهِ الْعَشْرَةَ وَالنَّبِيَّ بِمِرْمَعِهِ الْخَمْسَةَ وَالنَّبِيَّ بِمِرْمَعِهِ وَحْدَهُ
وَنَظَرْتُ لِأَذَا سَوَادٌ كَيْفَ قُلْتُ يَا جَبْرِيلُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي قَالَ لَا وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى
الْأُلُقِ لَنَظَرْتُ لِأَذَا سَوَادٌ كَيْفَ قُلْتُ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَهَؤُلَاءِ سَيَعُونَ الْفَاقِدَ مِنْهُمْ
لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانُوا لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا
يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - لَقَامَ إِلَهُ عَكَاشَةَ بْنِ يَعْصَى لَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ
يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ جَعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ لَقَامَ إِلَهُ رَجُلٌ لَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي
مِنْهُمْ لَقَالَ سَبِّكَ بِهَا عَكَاشَةُ (صحیح بخاری صفحہ ۹۶۸ جلد ۲ کتاب الرقاق)

ترجمہ : نبی اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے بہت سی امتیں دکھائی گئیں میں نے دیکھا کہ
کسی نبی کے ساتھ بہت بڑی جماعت ہے اور کسی نبی کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہے
اور کسی نبی کے ساتھ دس اور کسی نبی کے ساتھ پانچ افراد ہیں اور میں نے ایسے
اکیلے نبی کو بھی دیکھا ہے جس کے ساتھ کوئی امتی بھی نہ تھا اور میں نے دیکھا تو اچانک
مجھے انبؤہ کثیر نظر آیا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں
نے فرمایا نہیں (یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے) اور لیکن آپ اتق کی طرف دیکھیں
پس میں نے دیکھا تو مجھے بہت بڑی جماعت نظر آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا
کہ ”یہ آپ کی امت ہے“ اور یہ ستر ہزار جو آگے آگے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے وہ
خوش قسمت افراد ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب جنت میں داخل ہو گئے۔ آپ فرماتے
ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیوں بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو مجھے بتایا گیا
کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ جو دم نہیں کرواتے اور اپنے جسموں کو داغتے نہیں ہیں اور وہ قال
نہیں لیتے اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن
محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! میرے لئے دعا فرمائیے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کرے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”تو ان میں سے
ہے“ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے اور اسی دعا کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے

فرمایا ”عکاشہ تم سے بازی لے گیا۔“

بعض روایات میں ہے کہ ستر ہزار خوش نصیبوں کے بغیر حساب جنت میں جانے کی خوشخبری سنا کر رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان ستر ہزار افراد کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ بعض نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آنحضرت ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے زندگی کے کسی حصہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ بعض نے کہا ہم تو ان سعادت مندوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ہم تو مشرکین کے ہاں پیدا ہوئے اور بعد میں ہم نے اسلام قبول کیا۔ بعض صحابہ کرام نے اور کئی توجیہات بیان فرمائیں۔ آنحضرت ﷺ نے جب ان کی یہ قیاس آرائیاں سنیں تو فرمایا ”یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں نہ جسم داغنے کے قائل ہیں نہ وہ فال لیتے ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔“ (روح المعانی صفحہ ۱۳۶ جلد ۱۶)

ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار اللہ تعالیٰ کا آنحضرت ﷺ اور آپ کی امت پر یہ عظیم احسان ہے کہ آپ کی امت کے ستر ہزار لوگوں کو بلا حساب و عذاب جنت مل جائے۔ مگر آپ نبی اکرمؐ، رسول معظمؐ، سرور عالم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی اپنی امت کے ساتھ محبت، شفقت، ہمدردی اور رافت و رحمت کا اندازہ فرمائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے مزید افراد کو بغیر حساب جنت میں داخل کرنے کی مسلسل تین دن تک دعا فرماتے رہے۔ سبحان اللہ۔

حضرت عمرو بن حزم انصاریؒ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ تین دن مسلسل نبی اکرم ﷺ کا یہ معمول رہا کہ آپ صرف فرض نمازوں کیلئے مسجد میں تشریف لاتے باقی سارا وقت آپ خلوت نشین رہتے۔ چوتھا دن ہوا اور آنحضرت ﷺ تشریف لائے تو ہم نے عرض کی۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ! اِحْتَبَسْتَ عَنَّا حَتَّى ظَنَنَّا اَنْكَ حَدَّثَ حَدَّثَ قَالَ لَمْ يَحْدِثِ الْاٰخِرُ
اِنَّ رَبِّي وَعَدَنِي اَنْ يَدْخُلَ مِنْ اَمْتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ اَلْفًا لَا حِسَابَ وَاِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي

فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ الْأَيَّامِ الْمُزِيدَةِ لَوْ جَدَّتْ رَبِّي مَاجِدًا كَرِيمًا لَأَعْطَانِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا۔ (رواہ البیہقی۔ روح المعانی صفحہ ۱۳ جلد ۱۶)

ترجمہ : اے اللہ کے رسول! آپ ہم سے الگ تھلگ رہے۔ یہاں تک ہمیں اندیشہ لاحق ہوا کہ شاید کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: (فکر کی کوئی بات نہیں) بڑا خوش کن واقعہ ہوا ہے (اور وہ یہ کہ) میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں ان تین دنوں میں اپنے رب سے اس تعداد میں مزید اضافے کا سوال کرتا رہا ہوں۔ پس میں نے اپنے رب کو بڑا عظیم اور کریم پایا ہے کہ اس نے مجھے ان ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار عطا فرمایا ہے۔

حضرات محترم! سورۃ مریم کی زیر بحث آیت کے ضمن میں بات خاصی طوالت اختیار کر گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض علماء تفسیر کی رائے میں یہاں متقین سے مراد وہ سعادت مند اشخاص ہیں جنہیں بغیر حساب و عذاب جنت کا داخلہ نصیب ہوگا جن کی تعداد کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی دو احادیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان خوش قسمت اشخاص کی تعداد کے متعلق سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ایک اور حدیث کا تذکرہ بھی کر دیا جائے تاکہ اس موضوع کا کوئی پہلو تشنہ اور نا کھل نہ رہے۔ خلیفہ اول، مزاج شناس رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

إِنَّ رَبِّيْ أَعْطَانِيْ سَبْعِينَ أَلْفَيْنِ أُمَّتِيْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ لِّقَالَ عُمَرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلَّا اسْتَزِدْتَنِي؟ قَالَ اسْتَزِدْتَنِي لَأَعْطَانِيْ هَكَذَا وَلَكِنْ جَاءَنِي يَدْبِرُ وَبَسَطَ بَاعِيَهُ وَحَنِي (روح المعانی صفحہ ۱۳ جلد ۱۶)

ترجمہ : میرے پروردگار نے میری امت میں سے مجھے ستر ہزار ایسے افراد عطا فرمائے جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کیا

آپ نے اس سے زیادہ کا سوال نہیں کیا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ میں نے تعدا میں اضافہ کی درخواست کی تو مجھے میرے رب نے اس قدر عطا فرمایا۔ اس تعدا کی وضاحت کرتے ہوئے آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیا اور دونوں بازوؤں کو کشادہ کر دیا اور کلاوہ بھرا۔

امام مشام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے جو اس نے رسول کریم ﷺ کو عطا فرمایا۔ لہذا بغیر حساب جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکتی۔ (روح المعانی صفحہ ۱۳ جلد ۱۶)

ارکان وفد کے اوصاف مستقین و صالحین کے جس وفد کا سورۃ مریم کی زیر بحث آیت میں ذکر ہو رہا ہے ان کے اوصاف و اعمال اور اطوار و افعال کا بعض مفسرین نے ذکر فرماتے ہوئے کہا ہے کہ جن بندگان خدا میں یہ اوصاف بدرجہ اتم موجود ہونگے۔ انہیں اس وفد میں شامل کیا جائے گا اور انہیں سعادت مندوں اور نیک بختوں کو بغیر حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اطاعت الہی اور اتباع رسول کے علاوہ ان اوصاف حمیدہ کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

- 1- توبہ کرنے والے۔ 2- رب تعالیٰ کی بکثرت عبادت کرنے والے۔ 3- روزے رکھنے والے۔ 4- اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے۔ 5- بکثرت رکوع و سجود کرنے والے۔ 6- نیکی کا حکم دینے والے۔ 7- برائی سے منع کرنے والے۔ 8- حدود الہی کی حفاظت کرنے والے۔ 9- راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے۔ 10- غصہ کو پی جہانے والے۔ 11- لوگوں کو معاف کرنے والے۔ 12- احسان کرنے والے۔ 13- آسودگی اور تنگی میں رب کی تعریف کرنے والے۔ 14- رات کو تہجد پڑھنے والے۔ 15- اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے۔ 16- مکہ مکرمہ کو جاتے یا وہاں سے آتے ہوئے راستہ میں وفات پانے والے۔ 17- دینی علوم پڑھنے اور پڑھانے والے۔ 18- اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے۔ 19- مخلوق خدا پر رحم کرنے والے۔ 20- مصائب و مشکلات پر صبر کرنے والے۔ 21- خاوند کی فرمانبرداری کرنے والی عورتیں۔ 22-

امانتوں کی حفاظت کرنے والے-23- وعدوں کی پاسداری کرنے والے-24- سچی گواہی دینے والے-25- عدل و انصاف کرنے والے-26- بیسودہ اور لغو امور سے اجتناب کرنے والے-27- اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے-28- ہمیشہ سچ بولنے والے-29- عاجزی اور انکساری کرنے والے-30- میانہ روی اختیار کرنے والے-31- فضولیات سے پرہیز کرنے والے-32- اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے-33- اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے والے-34- اختلاف و انتراق سے بچنے والے-35- گناہوں پر اصرار نہ کرنے والے-36- بدیافتی اور خیانت نہ کرنے والے-37- بخل اور کنجوسی سے کام نہ لینے والے-38- کسی پر ظلم نہ کرنے والے-39- قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے والے-

اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ التجاہ ہے کہ وہ ہم سب کو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بغیر حساب جنت میں جانے والے صالحین و متقین میں شامل فرمائے۔ آمین۔ سچ فرمایا اللہ کریم نے۔ **ہُمْ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفُذَّا جَسَدُنَا**۔ دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اور بشل و فدا کھاکریں گے۔

مجرمین کی رسوائی۔ مومنین و متقین اور مخلصین و صالحین کی عزت افزائی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مشرکین و کافرن اور منافقین و مجرمین کی رسوائی کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَنَسُوفُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرُذَا (اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ اس حال میں کہ وہ پیاسے ہو گئے۔) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیات بیانات میں حشر کے دن مجرموں کی ذلت و رسوائی اور پریشانی و بد حالی کا ذکر فرمایا ہے۔ پندرہویں پارے میں فرمان الہی ہے۔

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمَاءٌ مَكْمُورَةٌ وَأَمْشَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ (فی اسرائیل آیت نمبر ۹)

ترجمہ : اور ہم ان (مجرموں) کو قیامت کے دن لوندھے منہ، لوندھے گونگے اور

بہرے بنا کر اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب ان کی آگ بجھنے لگے گی تو ہم اسے ان کیلئے اور بڑھادیں گے۔

اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح وہ مجرم دنیا میں آیات الہی کو چشم بصیرت سے نہیں دیکھتے تھے۔ ان کی آنکھیں تھیں مگر قرآن وحدیث کو دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے۔ کان تھے مگر کلمہ حق کو سننا انہیں بھاری محسوس ہوتا تھا، زبانیں تھیں مگر وہ کلام حق زبانوں پر نہیں لاتے تھے۔ اس طرح قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے کوئی خوش کن منظر نہ دیکھ سکیں گے، کانوں سے کوئی صدائے مسرت نہ سنیں گے اور زبانوں سے کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے۔ گویا اس آیت اور اس جیسی دوسری آیات (جن میں قیامت کے دن کافروں اور مجرموں کے نہ سننے، نہ دیکھنے اور نہ بولنے کا ذکر ہے) سے حقیقی رویت، سماعت اور نطق کی نفی مقصود نہیں بلکہ بینائی، شنوائی اور گویائی کی نفی مقصود ہے۔ بعض علماء تفسیر کا خیال ہے کہ حشر کے دن سب کافر، مشرک اور مجرم حقیقتاً اندھے، گونگے اور بہرے ہو گئے مگر جب دوزخ کے سامنے جانے اور حساب کیلئے پیش ہونے کا وقت آئے گا تو بولنے، سننے اور دیکھنے لگیں گے۔ (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۱۵۴ جلد ۷)

قرآن حکیم کے دوسرے مقام پر رب کائنات نے حشر کے دن مجرموں کی ذلت و رسوائی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ اَلَّذِیْنَ یُحْشَرُونَ عَلٰی وُجُوْهِہُمْ اِلٰی جَہَنَّمَ اُولٰٓئِکَ شُرَکَآؤُکَ اَنْتَ اَوْ اَضَلُّ سَبِیْلًا (سورۃ فرقان آیت نمبر ۳۴)

ترجمہ : اور ان لوگوں کو اوندھے منہ کر کے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ ان کا ٹھکانہ بہت برا ہو گا اور وہ سب سے زیادہ گم کردہ راہ ہونگے

خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن عزیز کی مذکورۃ الصدر آیات مبارکہ سننے کے بعد ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! اَبَحْشَرُ الْکَاۡلِیْنَ عَلٰی وُجُوْہِہُمْ؟ کافر کو چہرے کے بل (اوندھے منہ) کیسے چلایا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا اَلْبَشَرُ الَّذِیْ اَنْشَاہُ عَلٰی الرِّجْلِیْنِ فِی الدُّنْیَا قَادِرٌ عَلٰی اَنْ یَّمْشِیْہُ عَلٰی وُجُوْہِہُمْ جس رب نے دنیا میں اسے پاؤں پر چلنے کی

توفیق دی، وہی رب اسے منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ (رواہ التجاوی و مسلم۔ الترغیب و الترہیب صفحہ ۲۸۶ جلد ۸۔ فصل فی المشرق)

قیامت کے دن مجرمین، کافریں اور مشرکین کے حشر، ان کی پریشانی اور رسوائی کے بارے میں بہت سی آیات و احادیث ہیں مگر ہم اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سے صرف نظر کر کے قرآن حکیم کے چوبیسویں پارے سورت زمر کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ پیش کر کے اگلی آیت کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے۔ وَیُنْقِی الذِّینَ کَفَرُوا اِلٰی جَهَنَّمَ زُمَرًا ۙ اِذَا جَآءُوْهَا لَتَبَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَیْكُمْ اٰیٰتِ رَبِّکُمْ وَیُنْذِرُکُمْ لِقَاءَ یَوْمَکُمْ ۚ هٰذَا قَالُوْا اَبْلٰی وَلٰکِنْ حَقَّتْ کَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلٰی الْکٰفِرِیْنَ (سورۃ زمر آیت نمبر ۱۷)

ترجمہ : اور کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکا جائے گا۔ جب وہ اس جہنم کے قریب آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور ان سے دوزخ کے پہرے دار سوال کریں گے۔ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سنا تے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ وہ کافر کہیں گے، کیوں نہیں؟ بے شک وہ آئے تھے اور لیکن کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تھا۔

سورۃ مریم کی زیر بحث آیت میں بھی انہیں مجرموں کا ذکر ہے وَنَسُوْا الْعٰجُوْمِیْنَ اِلٰی جَهَنَّمَ وَرِثًا ۚ اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک کر لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حشر کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

مشرکین کے عقیدہ شفاعت کی تردید سورۃ مریم کی تفسیر و تشریح کے ضمن میں آپ یہ بات کئی مرتبہ جان چکے ہیں کہ مشرکین مکہ قیامت کے منکر اور حساب و کتاب کے انکاری تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اولاً تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی اور اگر بالفرض قیامت کا حادثہ رونما ہو بھی گیا تو ہمارے یہ معبود جن کی ہم دن رات پوجا اور پرستش کرتے ہیں یہ اگرچہ مستقل طور پر ہمارے نفع و نقصان کے مالک نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے مقبول

پیارے اور محبوب ہیں۔ ان کی سفارش کسی طرح بھی ٹلی نہیں جاسکتی۔ یہ بڑے زور آور ہیں اور ہماری شفاعت کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کی مرادیں دلا سکتے ہیں اگر انہیں راضی کر لیا جائے تو پھر خدا کی عبادت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ان کی رضا مندی اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو یہ اس کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ معبود ناراض ہو جائیں تو خدا بھی ان کو بندے پر مہربان نہیں کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ مريم کی زیر خطبہ آیات میں سے آخری آیت مبارکہ میں مشرکین کے اس عقیدہ شفاعت کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کو قبول کرنے اور اسے پورا کرنے کا پابند نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن شفاعت کا حق اسے ہی ملے گا جسے رب تعالیٰ بذات خود اجازت اور اذن عطا فرمائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝ ترجمہ : لوگوں کو سفارش کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہو گا مگر اسے جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے۔

قرآن حکیم کے چوبیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرک بھی عجیب قسم کے لوگ ہیں انہوں نے ایسے معبودوں کو اپنا سفارشی سمجھ رکھا ہے جو ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ شفاعت کے اس غیر اسلامی نظریے کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۚ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّذِي مَالِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ الْاِلٰهَ تَرْجِعُونَ (نورۃ زمر آیت نمبر ۲۳-۲۴)

ترجمہ : کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ اے رسول اکرم ﷺ فرماتے کیونکہ سفارش کریں گے جو کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور عقل و شعور نہ رکھتے ہوں۔ آپ فرمائیے کہ ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے اسی کیلئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

قرآن عزیز کے گیارہویں پارے میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کے

عقیدہ شفاعت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ معبود، ان کی سفارش کریں گے اور انہیں عذاب الہی سے بچالیں گے۔ یہ ان کی نادانی، کم عقلی اور کج فہمی ہے کہ وہ انہیں اپنا شفیع گردانتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا۔ سفارش تو وہی کرے گا جسے ہار گاہ الہی سے شفاعت کی اجازت فرمائی جائے گی۔ فرمان ربانی ہے۔

وَعَبْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصَرُّوهُمْ وَيَقُولُونَ هُمُولاَءِ شَفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ لِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورہ ہونس آیت نمبر ۱۸)

ترجمہ : اور یہ مشرک اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ معبود، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے پیغمبر! فرمادیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں۔ وہ ذات اقدس تو پاک اور بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔

کفار مکہ کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ اگر انہیں راضی کر لیا جائے تو خدا کی یہ بیٹیاں قیامت کے دن سفارش کر کے انہیں جہنم کے عذاب سے بچالیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مشرکین و کافروں کے اس عقیدہ بالطلہ کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں اور ان فرشتوں کی یہ بھی مجال اور طاقت نہیں کہ جس کی چاہیں خود سفارش کریں اور اسے بخشوا کر حنت میں پہنچا دیں بلکہ فرشتے بھی اسی وقت سفارش کریں گے جب انہیں اللہ کریم کی طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور صرف ان کیلئے سفارش کریں گے جو سفارش کے اہل ہوں گے۔ جن بد بختوں کو حالت کفر و شرک پر موت آئی ہوگی وہ تو اس قابل ہی نہ ہوں گے کہ ان کی شفاعت کی جائے۔ ستائیسویں پارے میں اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا۔

وَكَمْ مِنْ مَلِكٍ لِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ

لَعَنَ نَشَاءُ وَبَرَضَى (سورۃ النجم آیت نمبر ۲۶) ترجمہ : اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی سوائے اسکے کہ اللہ تعالیٰ جس کیلئے چاہے اور پسند کرے تو اس کیلئے انہیں شفاعت کا اذن عطا فرمادے۔

یسود کے عقیدہ شفاعت کی تردید یسودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی بناء پر خود کو دوسرے لوگوں سے ممتاز گردانتے تھے کہ ہم پیغمبر زادے ہیں اور ہمارا گھرانہ خدا کا خاص کنبہ ہے۔ ہمارے خاندان میں بڑے عظیم المرتبت انبیاء اور سلاطین ہوئے ہیں۔ وہ سب کے سب رب تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں بلکہ ہماری نسل کا ہر فرد خدا کا برگزیدہ اور محبوب ہے۔ نیز وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ”ابن اللہ“ مانتے تھے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ اس لئے انہوں نے اپنا یہ عقیدہ بتا رکھا تھا کہ ہمارے بزرگ رب تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کی بدولت ہمیں عذاب، مصیبت، پریشانی اور صدمات سے بچایا جائے گا۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی خاندانی عزت اور شرافت کو تسلیم کیا گیا ہے مگر ان کے عقیدہ شفاعت کی پر زور تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ اس خاندان کے بزرگ سفارش کر کے بدکار لوگوں کو عذاب الہی سے چھڑالیں گے۔ فرمان الہی ہے۔

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ كُورُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
○ وَاتَّقُوا أَبَوْمَالًا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُوْخَذُ
مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ○ (سورۃ البقرۃ آیت نمبر ۴۷-۴۸)

ترجمہ : اے بنی اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو، جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کا کچھ بھی بدلہ نہ دے سکے گا اور اس کے لئے نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔

نصاری کے عقیدہ شفاعت کی تردید عیسائیوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

ہمارے نجات دہندہ اور سفارشی ہیں انہوں نے آپ کو ”ابن اللہ“ (اللہ کا بیٹا) کا لقب دے رکھا ہے۔ قرآن حکیم ان کے اس عقیدہ کا ذکر ہاں الفاظ کرتا ہے وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ اَوِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سَمِعَ عَلِيهِ السَّلَامُ اللَّهُ تَعَالَى كَيْ بِيْتُهُمْ۔ ان کا گمان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے عرش پر اس کے دائیں طرف بیٹھے ہیں۔ جو شخص اپنی دعاؤں اور مناجاتوں میں انہیں پکارتا اور ان سے مرادیں مانگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اس کا کام کروا دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی وہ ہمارے سفارشی اور شفیع ہونگے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہ کر سکے گا اور وہ ہمیں عذاب سے نجات دلا دیں گے۔ قرآن حکیم نے ان کے اس عقیدہ باطلہ کی تردید اور مذمت کرتے ہوئے فرمایا۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَہٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا یَسْبِقُوْنِہٖ بِالْقَوْلِ وَھُمْ بِآسِرَہٗ بِعَلَدُوْنَ ۝ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلَا یَشْفَعُوْنَ اِلَّا بِاِذْنِہٖ اَرْتَضٰی وَھُمْ مِنْ خَشَیَّتِھِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۝ (سورۃ انبیاء آیت نمبر ۲۶ تا ۲۸)

ترجمہ : اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لئے بیٹا بنالیا ہے (ایسا قطعاً نہیں) بلکہ وہ (جنہیں یہ اللہ کے بیٹے سمجھتے ہیں) وہ تو اس کے معزز بندے ہیں وہ اس سے بات کرنے میں سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اس کیلئے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔

قرآن حکیم کی مذکورۃ الصدر آیات میں مشرکین، یہود اور نصاریٰ کے عقیدہ شفاعت کی پر زور تردید کر دی گئی اور یہ مسئلہ واضح اور عیاں ہو گیا کہ رب تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے بغیر کسی نبی اور رسول کو بھی سفارش کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

اسلامی عقیدہ شفاعت اسلام جہاں مشرکین، یہود اور نصاریٰ کے عقیدہ شفاعت کی تردید کرتا ہے۔ وہاں صحیح عقیدہ شفاعت کی تائید بھی کرتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے شفاعت برحق ہے اور اس سے انکار کرنے والا لحد اور بے دین ہے۔ مذکورۃ الصدر قرآنی

آیات کا مفہوم قطعاً یہ نہیں ہے کہ قرآن ہر قسم کی شفاعت کی نفی کرتا ہے بلکہ قرآن حکیم تو شفاعت حقیقی کا اثبات کرتا ہے لیکن اسلامی شفاعت دنیا کے درباروں میں ہونے والی شفاعت سے مختلف ہے۔ کتاب و سنت میں شفاعت کے تمام پہلو بیان کئے گئے ہیں جن کے مطابق مندرجہ ذیل افراد و اشخاص قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سفارش کریں گے۔

- 1- نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ ﷺ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام۔
 - 2- علماء-3- شہداء-4- صلحاء-5- ملائکہ-6- قرآن مجید-7- روزہ-8- صلہ رحمی اور امانت-9- معصوم بچے-10- حافظ قرآن۔
- ان شافعیین کے استحقاق شفاعت کی بھی چند شرطیں ہیں۔ جن کی تلخیص حسب ذیل ہے۔

① اذن الہی : یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب و مقبول بندے اپنی مرضی سے سفارش نہیں کریں گے بلکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرمائے گا۔ تب یہ سفارش کر سکیں گے۔ قرآن حکیم میں فرمان ربانی ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (سورۃ البقرۃ آیت نمبر ۲۵۵) کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔

② اللہ کی پسند : اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ملنے کے بعد مذکورۃ الصدر شافعیین کو یہ اختیار نہ ہو گا کہ وہ اپنی مرضی سے جس گناہ گار کو چاہیں نجات دلا دیں بلکہ وہ صرف اسی شخص کی سفارش کریں گے جس کیلئے اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو پسند کرے گا اور جس کیلئے حکم دیا جائے گا۔ فرمان خداوندی ہے۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (سورۃ سبا آیت نمبر ۲۳) اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اسے جس کیلئے اللہ تعالیٰ اجازت فرمائے گا۔

مسئلہ شفاعت کے ضمن میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے۔ شفاعت کرنے والے بھی صرف اس گناہ گار کی سفارش پر آمادہ ہونگے جن کیلئے شفاعت کو خود اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ ستر حویں پارے کی آیت ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ تَضِي وَهُمْ بَيْنَ

خَشَّيْتُمْ مُسْلِقُونَ اور وہ شفاعتی صرف اسکے حق میں سفارش کریں گے جسکے حق میں اللہ تعالیٰ پسند کرے گا اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں (سورۃ النبیاء آیت نمبر ۲۸)

③ پابندی : شفاعت کی شرائط میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ سفارش کرنے والا اپنی مرضی سے شفاعت میں کمی بیشی نہ کر سکے گا بلکہ صرف انہیں لوگوں کی مخصوص معاملے میں سفارش کرے گا جس کیلئے شفاعت کرنے کی اسے اجازت دی جائے گی اور وہ سفارشی دربار الہی میں جو بھی بات کرے گا صحیح اور ٹھیک کرے گا اسے اس میں ترمیم و اضافہ کی اجازت نہ ہوگی۔

محروم شفاعت جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق دس قسم کے خوش نصیب افراد و اشخاص ہونگے جن کی شفاعت کو شرف قبولیت بخشا جائے گا اور ان کے حسب مراتب اللہ تعالیٰ انہیں سفارش کی اجازت، اذن اور حکم فرمائے گا۔ اسلامی عقیدہ شفاعت کی اتنی وسعت کے باوجود بعض ایسے بد قسمت، بد بخت اور بد نصیب ہونگے جنہیں کلیتہً شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ شفاعت سے محروم رہنے والے اشخاص مندرجہ ذیل ہیں۔

① کافر و مشرک : ایسا بد نصیب جو اپنی زندگی کے آخری لمحات تک کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبا رہے اور بغیر توبہ کئے ہی اسے موت آجائے۔ قیامت کے دن ایسے انسان کیلئے کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ فرمان خداوندی ہے۔

لَا لَظَلَّالِينَ مِنْ حِمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ مُطَاعٌ (سورۃ المؤمن آیت نمبر ۱۸) ترجمہ : ظالموں یعنی مشرکوں کیلئے اس دن کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے۔

قرآن حکیم کے انتیسویں پارے میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَمَّا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (سورۃ الدھر آیت نمبر ۴۸)

ترجمہ : پس ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی ناکندہ نہ دے گی۔

② منافق ③ بدعتی ④ حرام خور کو قیامت کے دن کوئی سفارش نفع نہ پہنچا سکے گی

اور ان ظالموں، مشرکوں، کافروں، منافقوں، بدعتیوں اور حرام خوروں کو جہنم کا بندھن بنادیا جائے گا (شفاعت کا مسئلہ خاصاطویل اور تفصیل طلب ہے۔ ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ خاص خاص باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تفصیل کے خواہش مند احباب مولانا فضل الرحمن کلیم صاحب کی کتاب ”شفاعت کا اسلامی تصور“ کا مطالعہ فرمائیں)۔

سورت مریم کی اس آیت مبارکہ میں بھی اسی مسئلہ کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ رب تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے بغیر کسی کو شفاعت کا اختیار حاصل نہ ہوگا۔

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝

عہد کا معنی بقول اکثر مفسرین یہاں ”عہد“ کا معنی اذن اور اجازت ہی ہے مگر بعض علماء تفسیر کا خیال ہے کہ عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور اس پر استقامت یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عہد سے مراد کتاب اللہ کا حفظ کرنا ہے۔ نیز بعض اہل تفسیر نے نماز، ہجرت، عہد کو بھی عہد قرار دیا ہے اور ایمان اور عمل صالح کو بھی عہد کہا گیا ہے۔ (روح المعانی، قرطبی، ابن کثیر، سبکی، شرف المواشی وغیرہ)

صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف میں ”عہد“ کی تفسیریوں بیان فرمائی گئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ صبح و شام اپنے رب کے پاس سے ایک عہد لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا کہ صبح و شام یہ پڑھا کرو۔

اللَّهُمَّ لَطِطِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ بِأَنْيَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ لَكَ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي لِأَنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَبَاعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ وَتَقْرُبْنِي إِلَى الشَّرِّ وَإِنِّي لَا أَقِي إِلَّا بِرَحْمَتِكَ لِأَجْعَلَ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تَوَلَّيْنِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْعَهْدَ.

ترجمہ : اے میرے اللہ! اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! اے غیب اور حاضر کو جاننے والا! میں اس زندگی میں تیرے پاس ایک عہد رکھتا ہوں یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اکیلا ہے متیرا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد ﷺ تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ اگر تو مجھے میرے نفس کے حوالے کر دے گا تو وہ مجھے نیکی سے دور اور برائی کے قریب کر دے گا اور یہ کہ میں تیری رحمت کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ (میرے رب) میرے اس اقرار کو بطور عہد نامہ محفوظ فرما اور مجھے قیامت کے دن یہ پورا پورا عطا فرما۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

آپ ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص یہ کلمات صبح و شام پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دے گا۔ جب قیامت کا دن ہو گا تو ندا دینے والا ندا دے گا کہ ”کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ کے پاس عہد ہے“ صبح و شام یہ کلمات پڑھنے والا کھڑا ہو گا تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ (تفسیر قرطبی ص ۱۵۴ جلد ۱)

اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ دعائیہ کلمات صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اہل کتاب کی مذمت اور اہل ایمان کی محبت

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّ بَدَى السَّاعَةِ مَنْ يَطْعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَى
وَمَنْ بَعَضَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ الْإِنْسَانُ وَلَا يَضُرُّهُ اللَّهُ
شَيْئًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ○

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ○ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ○ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ أَنْ تَنْفَطِرْنَ مِنْهُ
وَتَشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ○ أَنْ دَعَا إِلَى الرَّحْمَنِ وَلَدًا ○ وَمَا يَنْبَغِي
لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ○ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ
عَبْدًا ○ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ○ وَكُلُّهُمْ أَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ○ إِنْ الَّذِينَ
أَسْنَأُوا عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ سَجَعِلْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ○ فَإِنَّمَا يَسْرُنَا لِبَلْسَانِكَ
لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَدًّا ○ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ هَلْ يُعْصَى
مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ ○ وَتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ○ (سورۃ مریم آیت نمبر ۸۸ تا ۹۸)

ترجمہ : اور وہ (کفار) کہتے ہیں کہ اللہ رحمان نے (فلاں کو) اپنا بیٹا بنالیا ہے۔ (اے کافرو!)
یقیناً تم نے سخت معیوب بات کی ہے۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور
زمین شق ہو جائے اور پہاڑ لرزے ہوئے گر پڑیں۔ کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ
رحمان کا بیٹا ہے اور رحمن کے لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو (اپنا) بیٹا بنائے۔ آسمانوں اور
زمین میں کوئی چیز نہیں مگر وہ رحمن کے دربار میں بندہ (غلام) بن کر حاضر ہوگی۔ تحقیق
اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گھیر رکھا اور شمار کر رکھا ہے۔ اور وہ سب قیامت کے دن اسکے

سانے تنہا پیش ہو گئے۔ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے تو رحمان ان کیلئے (دلوں میں) محبت پیدا فرما دے گا۔ ہم نے صرف اسلئے آپ کی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور اسکے ذریعے سخت جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں (امتوں) کو ہلاک کر دیا۔ کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا انکی کوئی آہٹ سنتے ہو؟

اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے بعد ان گنت ملائکہ اور بے شمار اور بے حساب درود و سلام، نبی اکرم، سرور عالم، امام اعظم، رسول مکرم، شفیع معظم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پر جن کی اس دنیا میں تشریف آوری اور بعثت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہدایت کیلئے قرآن مجید، فرقان حمید جیسی معتبر، متبرک، مقدس، پاکیزہ، بے مثل، باکمال اور لاریب کتاب کو نازل فرمایا کہ جس کے ایک حرف کی قرات سے دس نیکیاں حاصل ہوتی اور جس کی تلاوت سے قلب کو سکون، طبیعت کو فرحت اور جسم کو آرام نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رحمان ہم سب کو کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، اس کے معانی کو سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

یسود کا دعویٰ حضرات محترم! یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے زعم و گمان میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا رکھا تھا اور وہ اپنے اس دعویٰ کو بڑے شد و مد سے بیان کرتے اور اس عقیدہ کو اپنی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ قرآن عزیزان کے اس نظریے کو یوں بیان فرماتا ہے۔ **وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّىٰ ابْنُ اللَّهِ** (سورۃ توبہ آیت نمبر ۳۰) ترجمہ: اور یہودیوں نے کہا کہ (حضرت) عزیر (علیہ السلام) اللہ کا بیٹا ہے

علماء تفسیر نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کی رد و وجہ ذکر فرمائی ہیں۔

① صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ یہودیوں میں عزیر کو ابن اللہ ماننے کی بنیاد اس طرح پڑی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی میں یہود نے تورات پر عمل کرنا ترک کر دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تورات ان کے سینوں سے

فراموش کر دی۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ نے رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو رب تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر تورات واپس لوٹا دی یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو بھولی ہوئی تورات یاد ہو گئی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو اطلاع دی اور فرمایا اے میری قوم! رب کائنات کا شکر ادا کرو کہ اس نے مجھے تورات دوبارہ عطا فرمادی ہے۔ لوگ یہ سن کر ہر طرف سے دوڑے اور آپ سے تورات کے احکام حاصل اور یاد کرنے لگے۔ پھر طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ تابوت بھی نازل فرمایا جس میں توریت محفوظ تھی۔ لوگوں نے حضرت عزیر کی سکھائی ہوئی تورات اور تابوت والی تورات میں موازنہ کیا تو یہ جان کر حیران رہ گئے کہ دونوں میں ذرہ بھر بھی فرق و اختلاف نہ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی یہ کرامت اور معجزہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ آپ کو دوبارہ تورات عطا فرمانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ”عزیر“ اللہ کا بیٹا ہے۔ (تفسیر منطری صفحہ ۲۵۵ جلد ۵)

② حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ ماننے کی دوسری وجہ مفسرین نے یوں بیان فرمائی ہے کہ بخت نصر جب بنی اسرائیل پر غالب آگیا تو اس نے تورات پڑھنے والے تمام افراد کو قتل کر دیا۔ حضرت عزیر (علیہ السلام) اس زمانہ میں بچے تھے اس لئے قتل سے بچ گئے جب (ستر یا سو سال بعد قید سے رہا ہو کر) بنی اسرائیل بیت المقدس میں آئے تو کسی کو تورات یاد نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر (علیہ السلام) کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو تورات کی تعلیم دیں۔ روایت میں آیا ہے کہ فرشتے نے ایک برتن میں پانی لا کر حضرت عزیر علیہ السلام کو پلایا۔ وہ پانی پیتے ہی (اللہ کے حکم سے) تورات حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں نقش ہو گئی۔ پھر آپ قوم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں (اللہ کا نبی) عزیر (علیہ السلام) ہوں۔ لوگوں نے جھٹلایا اور کہا کہ اگر تم واقعی عزیر (علیہ السلام) ہو تو ہمیں تورات لکھواؤ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات لکھ کر دے دی کچھ عرصے کے بعد انہیں تورات کا ایک دفن شدہ نسخہ ملا تو انہوں نے اس کا حضرت عزیر علیہ السلام کی تحریر کردہ تورات سے مقابلہ کیا اور یہ جان کر سخت متعجب ہوئے کہ دونوں نسخوں میں

ایک حرف کافرق بھی نہ تھا۔ حضرت عزیر (علیہ السلام) کی اس ذہانت، فطانت اور معجزہ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اس شخص کے سینہ میں پوری تورات القاء کردی گئی ہے اس کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ یہ شخص ”اللہ کا بیٹا“ ہے۔ (تفسیر مظہری صفحہ ۲۵۶ جلد ۵)

نصرانیوں کا دعویٰ یہودیوں کی طرح نصرانیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ”ابن اللہ“ ہونے کے عقیدہ اپنایا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں بھی ذکر فرمایا ہے۔

وَقَالَتِ الْنَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ (سورہ توبہ آیت نمبر ۳۰)

ترجمہ: اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح (علیہ السلام) خدا کا بیٹا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اکیاسی سال تک نصاریٰ دین اسلام پر قائم رہے۔ وہ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہودیوں سے جنگ کے بعد ایک شخص ”بولس“ (جو اصلاً یہودی تھا مگر بظاہر عیسائی ہو گیا تھا) نے بڑی مکاری، ہوشیاری اور سازش سے عیسائیوں کو مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر دیا اور اسی کی ترغیب سے ایک گروہ نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ (تفسیر مظہری حرم صفحہ ۲۵۷ جلد ۵)

اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے اس عقیدہ باطلہ کا ذکر فرمانے کے بعد بایں الفاظ اس کی تردید اور مذمت فرمائی ہے۔ ذَلِكْ قَوْلُهُمْ بِأَلْوَاهِيهِمْ بُضَاهُنُونَ قَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَاتْلُهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (سورہ توبہ آیت نمبر ۳۰)

ترجمہ: یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں۔

بعض قبائل عرب کا دعویٰ بعض قبائل عرب نے یہ عقیدہ اپنا رکھا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ان کی مذمت میں اللہ کریم نے فرمایا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۳۰)

ترجمہ: (اے مشرکین!) کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں کیلئے خاص کیا اور اپنے

لئے فرشتوں کو بیٹیاں بنالیا۔ یہ تو تم بڑی (قیح) بات کہتے ہو۔

دوسری جگہ اس عقیدہ باطلہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا۔

لَا سْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتِ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ○ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ○ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ آلِكِهِمْ لَيَقُولُونَ ○ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ○ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ○ أَلَا تَذَكَّرُونَ ○ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ شَيْئًا ○ لَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ (سورۃ صفات آیت نمبر ۳۵ تا ۴۵)

ترجمہ: ان سے ہو چھٹے کیا تمہارے رب کیلئے بیٹیاں اور ان کے لئے بیٹے ہیں؟ یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ (مشرک) اس وقت موجود تھے۔ خبردار! یہ خود ساختہ جھوٹی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور بلاشبہ وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔

یسود نصاریٰ اور مشرکین کی مذمت سورت مریم کی مذکورۃ الصدر آیات بینات میں

بھی یسود نصاریٰ اور عرب کے بعض مشرکین کے اس غلط عقیدہ (کہ اللہ کی اولاد ہے) کی شدید مذمت اور تردید بیان فرمائی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنی اولاد بنائی ہے یعنی وہ صاحب اولاد ہے۔ اے رسول! آپ ان سے فرمائیے ایسا ہرگز نہیں۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اے مشرکین! یہ بات جو تم نے اپنی زبانوں سے ادا کی یہ رحمان کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے اہل اولیٰ اور اتنا بڑا بہتان ہے کہ اس کی نحوست سے سارا نظام عالم درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اللہ رحمان کی ذات اقدس کی شان لازوال میں ان نازیبا الفاظ کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں۔ زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ابھی اس کی متقاضی نہیں۔ سورت مریم میں ارشاد الہی ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ○ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ○ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ
بِتَفْطَرِنَ مِنْهُ وَتَشَقُّ الْأَرْضُ وَتَيْغَرُ الْجِبَالُ هَذَا ○ أَنْ دَعَا لِرَّحْمَنِ

وَلَدًا ۝ وَبِابْنَيْهِ لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا ابْنَى الرَّحْمَانِ عَبْدًا ۝ لَقَدْ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝ وَكُلُّهُمْ
أَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۝

ترجمہ : اور کفار کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے۔ تحقیق تم بہت بری بات زبان پر لاتے ہو۔ اس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ کیونکہ انہوں نے رحمن کا بیٹا تجویز کیا اور رحمان کے شایان شان نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی ہیں سب رحمان کے دربار میں بندے (غلام) ہو کر حاضر ہونگے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گھیر رکھا ہے اور شمار بھی کر رکھا ہے اور ان میں سے ہر ایک اللہ کے پاس تھا آئے گا۔

یعنی اللہ کریم کیلئے اولاد ثابت کرنے والوں کو قیامت کے دن دربار الہی میں فردا فردا پیش کیا جائے گا اور وہاں کوئی ان کے کسی کام نہ آ سکے گا۔ ماں اپنی اولاد کو اور اولاد اپنی شفیق و مہربان ماں کو بھول جائے گی۔ والد اپنے محبوب بیٹے اور بیٹا اپنے مکرّم باپ کو فراموش کر دے گا۔ بیوی اپنے جائدار خاوند اور خاوند اپنی وفادار بیوی سے تعلق منقطع کر لے گا۔ مولانا محمد حسین شیخوپوری صاحب حفظہ اللہ نے اس کیفیت کی کیا خوب منظر کشی فرمائی ہے۔

بہنوں چھڑ دتا سکیاں بھراواں نے یاد نہ کیستار دوست آشناواں نے
سٹ دتا روند اچھے جم دیاں باواں نے پترنوں یاد نہیں کدھر گئی مائی آ
چھٹی آسمانوں سرور احمد نون آئی آ

قرآن عزیز کے ایک دوسرے مقام پر اسی بات کو بایں الفاظ ذکر فرمایا گیا ہے۔
يَوْمَ يُفْرَغُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأَيْتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝ (سورۃ ممت ۳۴ تا ۳۷)

ترجمہ : اس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے (بھاگے گا) ہر شخص اس دن ایک فکر میں ہو گا جو اسے (ان سب

(سے) بے پرواہ کر دے گا۔

سورۃ لقمان میں فرمان خداوندی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدَعْنُ وَلَدُهُ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ○ (سورۃ لقمان آیت نمبر ۳۳)

ترجمہ : اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ جس دن باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کچھ کام نہیں آسکے گا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ فریب دینے والا تمہیں اللہ کے بارے میں فریب میں مبتلا کرے۔

غرض حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا فرزند، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا اور ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں گرداننے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل کرے گا اور سوائے جہنم کے ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا۔

شکوہ خداوندی صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد آدم کے ایسے افراد سے شکوہ کرتا ہے جو اس کے اختیارات کا انکار کرتے، اس کی قدرت کا تسخیر اڑاتے اور اس کیلئے اولاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمان رسول اللہ ﷺ ہے کہ۔

قَالَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لِي ذَا لِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لِي ذَا لِكَ لَأَنَّا تَكِيدُنِي أَيَّاهِیْ لَقَوْلُهُ لَنْ يُعَذِّبَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَسْأَشْتُمُ أَيَّاهِیْ لَقَوْلُهُ إِنِّي أَخَذْتُ اللَّهَ وَلَدًا وَإِنَّا الْأَحَدُ الْقَمَدُ لَمْ يَدُولَمْ أَوْلَدَ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدًا (صحیح بخاری صفحہ ۷۳۷ جلد ۲)

ترجمہ : اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اس کیلئے یہ جائز نہ تھا اور ابن آدم نے مجھے گالی دی اسے ایسا نہیں چاہیے تھا اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کروں گا۔ حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا، پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے

اور میں تو اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ مجھے کسی نے جتا ہے اور نہ میں نے کسی کو جتا ہے اور کوئی میرے برابر نہیں ہے۔

قرآن حکیم کی سورت اخلاص میں بھی اسی بات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔
 ارشاد الہی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ ترجمہ : کہہ دو، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچنے اور عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

اللہ کا صبر انسان کی اس سوچ، فکر، خیال اور عقیدہ پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کیلئے اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جنہیں آسمان، زمین اور پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں یہ سب کچھ سنتا ہے اور صبر کرتا ہے آنحضرت ﷺ نے بعض انسانوں کی طرف سے ایسی ناز و بابائیں سننے کے باوجود انہیں رزق اور دیگر سہولیات عطا فرمائے پر اللہ کریم کے صبر کا تذکرہ یوں فرمایا۔

مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَذَىٰ سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ بِدَعْوَانِ لَوْلَا أَنَّهُ لَمْ يُعَالِجْهُمْ وَبَرَزَ قُهُمْ (صحیح بخاری صفحہ ۱۰۹۷ جلد ۲) ترجمہ : تکلیف کی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ شرک اس کیلئے اولاد رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں شفا عطا فرماتا اور روزی سے نوازتا ہے۔

اس دور کے بعض غلو پسند، آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا حصہ اور اس کا جزو ہیں بلکہ بڑی جرات سے اعلان کرتے ہیں کہ۔

وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر
 اتر پڑا دینے میں مصطفیٰ ہو کر
 ایسا خیال و اعتقاد یقیناً غلط، یہودی و نصاریٰ کے عقیدہ کی مشابہت، سراسر گمراہی اور

صریح ضلالت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔

اہل ایمان سے محبت یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے باطل نظریہ اور غلط خیال کی پر زور مذمت اور تردید کے بعد اللہ عزوجل نے اہل ایمان کی محبت، مودت اور الفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا** ○ ترجمہ : بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو رحمان ان کیلئے محبت قائم فرما دے گا۔

یعنی اہل ایمان اور نیک خواہ انسانوں سے اللہ کریم خود بھی محبت فرمائے گا اور لوگوں کے دلوں میں بھی ان کیلئے محبت و رافت کے جذبات پیدا فرما دے گا۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ **قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلُ أَنْ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فَلَنَا لَأَحِبُّهُ لِيُعْبَدَ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ لِي السَّمَاءُ أَنْ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فَلَنَا لَأَحِبُّهُ لِيُعْبَدَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ لِي أَهْلُ الْأَرْضِ** (صحیح بخاری صفحہ ۱۱۵ جلد ۲)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتا ہے پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ شخص پھر زمین والوں میں بھی محبوب و مقبول ہو جاتا ہے۔

ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ اہل ایمان کو ابتداء میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا جاتا اور بے جا الزامات لگا کر انہیں بدنام کرنے کی سر توڑ کوشش کی جاتی ہے لیکن مخالفین کے طوفان بہتانوں کی کثرت اور الزامات کی بہتات کے باوجود ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی اور وہ اپنے مقصد و حید میں ہمہ تن مصروف رہتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ مخالفت کرنے والے

مخلص رفیق اور بہتان لگانے والے جانثار معاون بن جاتے ہیں اور یہ اسی انعام خداوندی کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اہل ایمان اور اہل توحید کی محبت پیدا فرماتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝

ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے تو اللہ رحمان ان کیلئے (لوگوں کے دلوں میں) محبت پیدا فرما دے گا۔

شان نزول (۱) کتب تفاسیر میں اس آیت مبارکہ کے تین شان نزول بیان کئے گئے ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھاتے ہوئے فرمایا۔ اے علی رضی اللہ عنہ اللہ جل جلالہ کے حضور یوں عرض کر کیا کرو۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ عِنْدَكَ عَهْدًا وَّاجْعَلْ لِيْ قُلُوْبَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَوَدَّةً (تفسیر طبری صفحہ ۱۶۱ جلد ۱) ترجمہ: اے میرے اللہ! میرے لئے اپنی طرف سے وعدہ فرما اور اہل ایمان کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دے۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے رہے تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیلئے خوشخبری سنائی کہ۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝

ترجمہ: بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کیلئے (لوگوں کے دلوں میں) محبت پیدا فرما دے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اسی دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دیئے جانے کا نتیجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اہل ایمان کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض وعداوت نفاق کی نشانی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے۔

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالَّذِي لَقِيَ الْعَبْدَ وَبَرَاءَ النَّسَمَةِ إِنَّهُ لَعَهْدَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ لَا يُحِبَّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُغَضِّكَ إِلَّا مُسْلِقٌ (جامع ترمذی صفحہ ۲۱۵ جلد ۲) ترجمہ: حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور ہرزی روح کو پیدا کیا۔ میرے ساتھ نبی امیؐ کا عہد ہے کہ اہل ایمان مجھ سے محبت کریں گے منافقین مجھ سے بغض رکھیں گے۔

شان نزول (۲) حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا خیال ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ کی تسلی، تشفی اور اطمینان کیلئے نازل فرمائی گئی کہ جب آپ (عبدالرحمانؓ) ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو اپنے مکہ کے دوست و احباب یاد آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اطمینان قلب کیلئے پیام تسلی و تشفی نازل فرمایا اور وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا اور انہیں تمہارا دوست بنا دے گا۔ حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ کا اہنا بیان ہے کہ جب میں ہجرت کر کے مدینہ آیا تو میرے دل میں مکہ والے دوستوں کا کچھ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے یہ آیت نازل فرمادی۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا (تفسیر مظہری مترجم صفحہ ۳۵۵ جلد ۷)

ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ (لوگوں کے دلوں میں) ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔

اس آیت میں فرمائے گئے وعدے کے مطابق اہل مدینہ کے قلوب میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی اتنی شدید اور پائیدار محبت پیدا فرمادی گئی کہ۔ لَا يَلْقَاهُمْ مُّؤْمِنٌ إِلَّا قُوًى وَلَا يُشْرِكُ وَلَا مُنَافِقٌ إِلَّا اَعْلَمَهُ (تفسیر قرطبی صفحہ ۶۱ جلد ۱۱) ترجمہ: آپ سے ملنے والا ہر مومن آپ کی توقیر و تعظیم کرتا اور مشرک و منافق بھی آپ کی (بے پناہ) عزت کرتے تھے۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس شان نزول پر یہ اعتراض وارد کیا ہے کہ

ساری سورت مریم مکی ہے۔ اگر اس آیت کو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل شدہ تسلیم کیا جائے تو اس آیت کو مدنی ماننا پڑے گا مگر ہجرت کے بعد اس سورت کی کسی آیت کا نزول ثابت نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۳۰ جلد ۳) واللہ اعلم

شان نزول (۳) بعض علماء تفسیر کا خیال ہے کہ یہ آیت مبارکہ مہاجرین حبشہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اہل مکہ کے جو رستم اور مظالم سے تنگ آکر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل توحید کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت فرمادی۔ قائلہ مہاجرین کو آپ نے خود الوداع کہا اور اس قائلہ کی قیادت و سیادت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمائی۔ مہاجرین کو رخصت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مستقبل اور اہل حبشہ کے ان سے سلوک کے بارے میں از حد فکر مند رہتے تھے اور بے بس مہاجرین کی بہتری کے لئے اکثر دعا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ ایک دن انہیں مہاجرین کے بارے میں پریشان تھے کہ۔ نَزَلَتْ فِي الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْحَبَشَةِ مَعَ جَعْفَرٍ وَعَدَّ مَسْبَحَانَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ مَحَبَّةً فِي قُلُوبِ النَّجَاشِيِّ (روح المعانی صفحہ ۱۳۳ جلد ۱۶)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کی معیت میں حبشہ کی طرف جانے والے مہاجرین کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ نجاشی (بادشاہ حبشہ) کے دل میں ان مہاجرین کی محبت پیدا فرمادے گا۔ سبحان اللہ۔

گویا ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین حبشہ کیلئے دعا والے ہاتھ منہ پر نہیں پھیرے ہوئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بحکم الہی وحی لے کر حاضر ہو گئے کہ اے میرے محبوب پیغمبرا غم نہ کر، بے سرو سامانی کی حالت میں ان مہاجرین کو حبشہ کی طرف روانہ کرنا تیرا کام تھا اور نجاشی کے دل میں ان کی محبت پیدا فرمانا میرا کام ہے۔ کیونکہ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۝ ترجمہ: بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمادے گا۔

تاریخ خاص امرہ شاہ عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے دل میں ان مہاجرین کی

ایسی محبت و الفت پیدا فرمادی تھی کہ وہ اہل مکہ کی سفارت اپنے حواریوں، درباریوں اور مشیروں کے مشورہ کے دباؤ اور قریش کے اصرار کے باوجود ان مجاہدین کو واپس لوٹانے پر آمادہ نہ ہوا اور انہیں اپنے ملک میں آزادانہ زندگی گزارنے کی اجازت دے دی۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اللہ کا وعدہ تھا۔ **سَيَجْعَلُ لَّهِمَّ الرَّحْمَانُ وَدَاكُ** اے نبی کے غلاموں! ایمان اور عمل صالح کی دولت لے کر میرے راستہ میں نکلنا تمہارا کام ہے اور لوگوں کے دلوں میں تمہارے لئے محبت پیدا فرمانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔

آیت کا مفہوم امام المفسرین حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ۔

”اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والے ایمانداروں سے اللہ تعالیٰ خود محبت فرماتا ہے اور زمین پر بھی ان کی محبت اور مقبولیت اتاری جاتی ہے کہ مومن ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے اور ان کی موت کے بعد بھی ان کی بہترین شہرت باقی رہتی ہے۔“

امام ہرم بن حیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان سچے اور مخلص دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ بندہ جو بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چادر اوڑھادیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس نیت سے شروع کی کہ لوگوں میں میری نیکی کی شہرت ہو جائے اور عبادت الہی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ سب سے پہلے مسجد میں آنا اکثر اوقات نماز میں مصروف ہونا اور سب سے آخر میں مسجد سے جانا اس نے اپنا معمول بنالیا۔ اسی طرح سات ماہ گزر گئے لیکن لوگ اس کے متعلق یہی کہتے تھے کہ یہ ”ریاکار“ ہے۔ اس نے یہ صورت حال دیکھ کر دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیلئے نیک عمل کروں گا۔ اس نے اپنا کوئی عمل تو نہ بڑھایا مگر خلوص کو اعمال میں شامل کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں میں لوگ کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر رحم

قرآن آسان ہے سورت مریم کے پانچویں رکوع میں ذکر ہوا تھا کہ قریش مکہ قرآن کی واضح آیات سننے کے بعد اس کے احکام کے بارے میں جھگڑتے اور طرح طرح کے بہانوں سے قرآن حکیم کا تسخیر اڑانے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دوبارہ قرآن عزیز کی عظمت، بزرگی، احترام اور اس کی زبان کے سہل المصول اور معانی کے آسان ہونے کا ذکر فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

لَا نَمَسْرُ نَاهُ بِلِسَانِكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ○

ترجمہ : ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اس لئے آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعہ متقیوں کو خوشخبری سنائیں اور جھگڑا کرنے والوں کو ڈرائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن حکیم کو سمجھنے کی معمولی کوشش بھی کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ قرآن عزیز انتہائی آسان اور سہل کتاب ہے جس کے الفاظ میں بڑی شوکت، معانی میں بڑی وسعت اور انداز بیان میں بڑی حشمت ہے۔

ستائیسویں پارے کی ”سورت قمر“ میں ایک ہی آیت کو چار دفعہ دہرا کر یہ مسئلہ واضح کیا گیا ہے کہ۔ وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي كُفِرَ لَهُلْ مِنْ تَدْبِيرِهِ (سورة القمر آیت نمبر ۱۷-۲۲-۲۳-۳۰) ترجمہ : اور تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کیلئے آسان کر دیا ہے پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟۔

بعض جاہل واعظ اور ان پڑھ خطیب اس بات کو بڑے پر زور انداز میں پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا سمجھنا، اس کا مفہوم جاننا اور اس کا ترجمہ پڑھنا عام مسلمانوں کے بس کا کام نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا راز، اس کا بھید اور انتہائی مشکل

کلام ہے۔ ان کی یہ بات سراسر جہالت، لاعلمی اور قرآن دشمنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ **فَاِنَّمَا تَسْمُوْنَاهُ لِبَاسٍ لِّكَ لَعَلَّہُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ** (سورۃ النحل آیت نمبر ۵۸) ترجمہ : اے پیغمبر! ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن آسان ہے اور مولوی کتاب قرآن مشکل ہے تو اللہ کی قسم ۱ قرآن کو مشکل کہنے والا غلط ہے مگر فرمان الہی غلط نہیں ہے۔ شاعر مشرق نے غالباً ایسے واعظوں اور قیہوں کیلئے ہی کہا تھا۔

خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ قیہاں حرم بے توفیق

اور پھر کہا

گر توی خواہی مسلمان زمستن
نیست ممکن جزہ قرآن زمستن

ترجمہ : اگر تو مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو قرآن حکیم کے بغیر ایسی زندگی ممکن نہیں ہے۔

قرآن کی فراہ آج بحیثیت مجموعی ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق محض رسمی، سطحی اور عامیانہ ہے۔ ہم انگریزی، فارسی اور اردو کی ہر کتاب با ترجمہ اور سمجھ کر پڑھتے ہیں مگر قرآن حکیم ایسی مظلوم کتاب ہے کہ اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارے اس نادر اسلوب کے بارے میں مولانا ابوالقادر نے ”قرآن کی فراہ“ کے نام سے ایک نظم لکھی ہے جو حقیقت حال کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ قرآن عزیز ہم سے فراہ کنال اور شکوہ سنج ہے کہ۔

طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں
تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں
جز دان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے

پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جس طرح طوطا مینا کو، کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کیلئے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو میں اک اک جلے میں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پر راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں آج امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کا سبب قرآن حکیم سے دوری اور حدیث رسول ﷺ سے لاپرواہی ہے۔ بقول علامہ اقبالؒ

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

آخری آیت سورت مریم کی آخری آیت میں ہماری عبرت اور نصیحت کیلئے ام سابقہ کی تباہی و بربادی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هَلْ تَحْسِبُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْوًا ۝
ترجمہ: اور ہم نے ان سے قبل کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ کیا آپ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے یا ان کی آہٹ سنتے ہیں۔

یعنی احکام الہی کو جھٹلانے اور انبیاء کی نافرمانی کے باعث ہم نے کئی امتوں، قوموں اور گروہوں کو نیست و نابود کر دیا کہ آج ان کا کوئی نام و نشان اور آہٹ و آواز باقی نہیں ہے۔ اگر مخالفین اسلام اور دشمنان دین، توحید خداوندی اور سنت نبوی کو جھٹلاتے رہے

اور ایمان نہ لائے تو عنقریب ان کا بھی وہی حشر ہو گا جو گذشتہ قوموں کا ہو چکا ہے۔
یہ آیت گویا ایک قسم کی تحدید، تنبیہ اور دھمکی ہے یعنی کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اب بھی اپنے غلط اور شرکیہ عقائد و نظریات تبدیل کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دے گا اور اگر تم نے عقیدہ توحید اختیار کر لیا۔ نبی کریم ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا اور اسلامی احکام پر کاربند ہو گئے تو پھر۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جمل چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں
اللہ کریم سے عاجزانہ دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو قرآن حکیم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

www.KitaboSunnat.com

بتوفیق اللہ تعالیٰ آج مورخہ ۲۷۔ اپریل ۱۹۹۵ عیسوی مطابق ۲۶ ذوالقعدہ ۱۴۱۵ ہجری بروز جمعرات بوقت ۶ بجے شام کتاب ہدایت تکمیل کو پہنچی۔
فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا عَظِيمًا۔

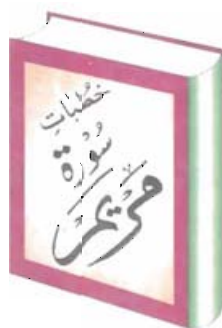
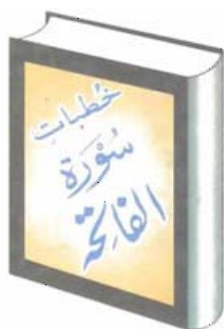
مصادر و مراجع

کتاب ہدای کی ترتیب میں مندرجہ ذیل کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔

نام کتاب	مصنف	مطبوعہ
1- قرآن مجید	تخلیل من رب العالمین	ادارہ اسلامیات - لاہور
2- تفسیر ابن کثیر	حافظ محمد ابن اسماعیل بن کثیر	مکتبہ التجاربتہ الکبریٰ - مصر
3- تفسیر مفسر حرم	علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی	انج اہم سعید کتب - کراچی
4- تفسیر روح البانی	علامہ سید محمود آنوسی بغدادی	مکتبہ امدادیہ - بکین
5- تفسیر خازن	امام ملاؤ الدین علی بن محمد بغدادی خازن	مکتبہ مصطفیٰ البابی العلیی - مصر
6- تفسیر قرطبی (الماسح لاحکام القرآن)	امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی	دار الکتاب العربیہ - القاہرہ
7- تفسیر البیان	علامہ نواب صدیق الحسن خان	مطبوعہ العاصمہ - القاہرہ
8- تفسیر فتح اللہ	امام محمد بن علی الشوکانی	مکتبہ مصطفیٰ البابی العلیی - مصر
9- تفسیر زاد المسیر	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی	المکتب الاسلامی - بیروت
10- تفسیر زمخشری	مولانا ابو الکلام آزاد	اسلامی اکادمی - لاہور
11- تفسیر سراج البیان	علامہ محمد حنیف ندوی	ملک سراج الدین ایڈمنسٹریشن - لاہور
12- تفسیر مدارف القرآن	مولانا مفتی محمد شفیع	ادارہ المعارف - کراچی
13- تفسیر احسن التفسیر	مولانا سید احمد حسن دہلوی	المکتب السلفیہ - لاہور
14- تفسیر قرآن عزیز	مسعود احمد علی - ایس۔ سی	جماعت المسلمین - کراچی
15- تفسیر ثنائی	مولانا ثناء اللہ امرتسری	المکتب الرحمن - سرگودھا
16- تفسیر معالم الصرفان	مولانا عبد الحمید سواتی	مکتبہ دروس القرآن - گوجرانوالہ
17- تفسیر ضیاء القرآن	پیر محمد کرم شہداء لاہوری	ضیاء القرآن پبلیکیشنز - لاہور
18- تفسیر تنویر القرآن	مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی	مکتبہ تعمیر انسانیت - لاہور
19- تفسیر مواب الرحمن	علامہ سید امیر علی بلخ آبادی	مکتبہ رشیدیہ - لاہور
20- تفسیر الرافی	امیر مصطفیٰ الرافی	مکتبہ مصطفیٰ البابی العلیی - مصر
21- تفسیر القرآن حکام الرحمن	مولانا ثناء اللہ امرتسری	ادارہ احیاء ائستہ - گوجرانوالہ
22- احکام القرآن	امام ابو بکر احمد بن علی الرازی البصام	سمیل اکیڈمی - لاہور
23- حصص القرآن	مولانا حفصہ الرحمن سید عارونی	خواجہ محمد اسلام - لاہور
24- اشرف الخواص	مولانا عبد الصلاح	فتح محمد اشرف - لاہور
25- تفسیر مد قرآن	مولانا امین احسن اعلائی	فان فاؤنڈیشن - لاہور

- 26- صحیح بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاریؒ
- 27- صحیح مسلم امام مسلم بن الحجاج قشیریؒ
- 28- جامع ترمذی امام محمد بن یحییٰ الترمذیؒ
- 29- سنن ابی داؤد امام سلیمان بن اہمت جہستانیؒ
- 30- سنن نسائی امام احمد بن حنبلؒ
- 31- سنن ابن ماجہ امام محمد بن ماجہ القزوینیؒ
- 32- مواطا امام مالک حترم امام مالک بن انسؒ
- 33- فتح الباری امام احمد بن علی بن حجر عسقلانیؒ
- 34- تیسیر الباری علامہ وحید الزمانؒ
- 35- التریب والتریب امام ذکی الدین عبدالمعظم السندریؒ
- 36- سند احمد امام احمد بن حنبلؒ
- 37- مشکوٰۃ المصابیح ابو عبد اللہ ولی الدین خلیل تہمیزیؒ
- 38- تاریخ ابن کثیر الہدایہ والہدایہ امام عبد اللہ بن اسماعیل بن کثیرؒ
- 39- سیرۃ ابن مشام حترم امام ابن مشامؒ
- 40- سیرۃ الصلحی مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- 41- محفل انبیاء محمد جمیل احمد ایم اےؒ
- 42- حیاۃ الصابہ مولانا محمد یوسف کاندھلویؒ
- 43- الجہاں والکمال مولانا قاضی سید محمد سلیمان منصور پوریؒ
- 44- شاعرۃ اسلام ابو انارث حفیظ جالندھریؒ
- 45- غنیۃ الطالبین الشیخ عبد القادر جیلانیؒ
- 46- بانگ دار ذاکر محمد اقبالؒ
- 47- انجیل مقدس متی، مرقس، لوقا، یوحنا
- 48- انسانیت موت کے دروازے پر مولانا ابوالکلام آزادؒ
- 49- نگہ ست اللہ شیخ محمد سعید اللہؒ
- 50- خطبات دواع مولانا نعیم محمد الرحمن راجؒ
- قدیمی کتب خانہ - کراچی
- ایچ ایم سعید کمپنی - کراچی
- میر محمد کتب خانہ - کراچی
- ایچ ایم سعید کمپنی - کراچی
- المکتبہ السلفیہ - لاہور
- فاروقی کتب خانہ - لاہور
- اسلامی اکادمی - لاہور
- دار المعرفۃ - بیروت
- تاج کمپنی - لاہور
- دار احیاء التراث اسلامی
- ادارہ احیاء السنۃ کوثر انوالہ
- قدیمی کتب خانہ - کراچی
- نقیس انکیزی - کراچی
- شیخ غلام علی - لاہور
- مکتبہ ثانیہ - لاہور
- فیروز سنز - لاہور
- دار الاناشاۃ - لاہور
- المکتبہ الانارثیہ - ساہیوال
- مکتبہ تعمیر انسانیت - لاہور
- قمر سعید پبلشرز - لاہور
- شیخ غلام علی ایڈوانز - لاہور
- پاکستان ہائیکل سوسائٹی - لاہور
- مجلس افکار آزاد - فیصل آباد
- نعمانی کتب خانہ - لاہور
- مدینہ کتب گھر کوثر انوالہ

پروفیسر عبدالستار حامد کی ایفقا

حامد اکید می