

تعارف سورہ المعارج

نام : اس سورت کی تیسری آیت میں المعارج کا کلمہ ہے۔ اسی کو اس سورت کا عنوان مقرر فرمایا اس میں دو رکوع، چوالیس آیتیں، دو سو چوبیس کلمات، نو سو اٹیس حروف ہیں۔

زمانہ نزول : یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے۔
مضامین : اہل مکہ قیامت کے برپا ہونے کو ناممکن اور محال سمجھتے تھے اور جب بار بار انہیں قیامت کی ڈرانا جاتا تو وہ لرزہ اٹھنا کہتے کہ عرصہ دراز سے اپنے قیامت آنے کی اطمینان سے رہے، قیامت آنے کی رٹ لگا رکھی ہے اسے لے کیوں نہیں آتے تاکہ ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ قیامت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بیمار ذہنیت کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ اہل مکہ قیامت آنے کی ضرورت ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی لیکن وقوع قیامت کوئی کھیل تماشا نہیں کہ ادھر آپ نے فرمائش کی اور ادھر وقوع قیامت کا عمل شروع ہو گیا بلکہ یہ تو ایک بڑا ہولناک سانحہ ہو گا۔ آسمان ہٹا کر زمین سے ہونے لگے۔ اس کی ہولناکی اور ہشتک ہر شخص تھر تھر کانپ رہا ہو گا۔ دوست جانی، بہوی بچھے، ماں باپ سب فراموش ہو جائیں گے۔ کسی کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی، اس لیے تم نادان نہ بنو۔ قیامت تمہارے کہنے پر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت مقرر کر دیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو قیامت خود بخود برپا ہو جائے گی۔

(۲) اسلامی نظام عبادات اور نظام اخلاق، انسان کی خامیوں اور کوتاہیوں کو جس حیرت انگیز طریقہ سے دور کرتا ہے اس کا انکار فرما دیا بتایا کہ انسان اپنی سرشت کے لحاظ سے بڑا بے صبر اور عریض ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پہلا اُٹھتا ہے جب اسے نعمت دی جاتی ہے تو وہ کجخوس بن جاتا ہے۔ خود سوچے جس انسان میں یہ عیوب ہوں وہ قطعاً قابل احترام ہے لیکن نماز، زکوٰۃ، قیامت پر ایمان، عفت و عصمت، امانت میں دیانت اور حمد کی پاسداری وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کی تاثیر سے انسان کی خامیاں دور ہو جاتی ہیں اور اسکے نقائص کی اصلاح ہو جاتی ہے جو انسانیت کے دامن پر بدنمادار کی حیثیت رکھتے ہیں ایسے انسان میں انسانیت کا وہ عکس عیال نظر آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے یہ مسجد ہلاک بنا اور اسے خلافت ارضی کی مسند پر مٹکن کیا گیا۔

(۳) پھر فرمایا یہ کفار کس بات پر فخر و ناز کرتے ہیں ان کے اعمال بد کے باعث اگر ہم ان کو نصیحت و نافرمانی کریں گے تو دنیا غیر آباد نہیں ہو جائے گی بلکہ ان کے قائم مقام ہر ایسے لوگ کھڑے کر دیئے جائیں جن مل سے عروج کائنات کے گیسوؤں کو سوزانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ آخر میں پھر وقوع قیامت کے یقینی ہونے کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی۔

مَنْ اللَّهُ ذِي الْمَعَارِجِ ۝ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي

یہ اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ اُسے عروج کرتے ہیں فرشتے اور جبریل اللہ کی بارگاہ میں اُسے

يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝ فَاصْبِرْ صَبْرًا

یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔ اے صبر کیجیے جو بہت

اُسے یہ عذاب نازل کرنے والا کوئی کمزور اور ضعیف شخص نہ ہوگا جس کو وہ نبھا دکھا سکتے ہیں بلکہ یہ عذاب اللہ جل مجدہ کی طرف سے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو معراج کا مالک ہے۔

معراج: عروج سے ہے۔ عروج کا معنی بلند ہونا اور بڑھنا ہے۔ اس سے اُمّ الکرمات اور معراج ہے۔ اسی کی معنی معراج اور معراج ہے۔ ان کا معنی ہے سیرت جیسا کہ نینے جن کے ذریعے انسان اُپر چڑھتا ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں معراج سے مراد آسمان ہیں کیونکہ وہ بھی زمینوں کی طرح درجہ بدرجہ ایک دوسرے کے اُپر ہیں۔ قال ابن مسعود ذی المعارج ای ذی السموات یا معراج سے مراد وہ مراتب و مدارج ہیں جو فرشتوں کو عطا کیے گئے ہیں اور جب معارج کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد وہ شان اور عظمت ہے جو اس کی ذات اقدس کے شایاں ہے۔

۳۱ اور رُوح سے مراد جبریل امین ہیں۔ علامہ ربانی تہی کہتے ہیں کہ الرُوح سے مراد رُوح انسانی ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے اور انبیاء و اولیاء کی ارواح مقدسہ ووری اور غفلت کی پستیوں سے پرواز کر کے رب ذوالجلال کے حرمِ قرب میں نشین بنایا کرتے ہیں المراد بالروح رُوح البشر الذی هو من عالم الارض فان ارواح البشر من الاولیاء والانبیاء تعرج من خفض البعد والغفلة الی المعارج القرب والحضرة۔ (ظہری)

۳۲ اس کا تعلق واقع کے ساتھ ہے یعنی جس عذاب کے نزول کے بارے میں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ ایسے دن میں واقع ہوگا جو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

قال سئیل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم عن یوم کان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا الیوم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے رسول کریم سے پوچھا گیا کہ وہ دن تو بہت طویل ہوگا جس کا طول پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔ فقال علیہ الصلوٰۃ والسلام والذی انفسی بیده انه لیخفف علی المؤمن حتی یکون اعون علیہ من صلوة مکتوبة یصلیٰ بها فی الدنیا۔

ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ دن مومن کے لیے بڑا تخفیر کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جتنا وقت فرض نماز کے ادا کرنے میں گنت ہے اس سے بھی اسے مختصر معلوم ہوگا۔

اس میں قطعاً کوئی اپنہا نہیں۔ وقت کی مقدار ایک ہوتی ہے، لیکن کسی کے لیے وہ وقت ایک لمحہ کی طرح گزر جاتا ہے اور کسی کیلئے وہ

جَمِيلًا ۵ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۶ وَنَرَاهُ قَرِيْبًا ۷ يَوْمَ تَكُوْنُ

خبرصورت ہوتے کفار کو تو یہ بہت دور نظر آتا ہے - لیکن ہم اسے قریب دیکھتے ہیں لہٰذا اس روز آسمان

السَّمَاءِ كَالْمُهْلِ ۸ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۹ وَلَا يَسْئَلُ

پوچھتی ہوئی دھات کی مانند ہوگی اور پہاڑ رنگ برنگی اُون کی طرح ہو جائیں گے اُسے اور کوئی بھری دوست کسی

حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۱۰ يُبْصِرُوْنَهُمْ يَوْمَ يُؤَدُّ الْبَجْرُمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ

بھری دوست کا حال نہ پہچنے گا - دکھائی دیں گے ایک دوسرے کو شہ ہر بھری تمنا کرے گا کہ کاشش! بطورِ فدیہ دے سکتا

۵ کفار کی اس قسم کی آہیں معض مذاق اُٹانے اور حضور کے دل پریم کو دکھانے کے لیے ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اشد فرماتے ہیں کہ لے جیسا ان نادانوں کو ہرزہ سرائی کرنے دیجیے۔ آپ ان کی پروا نہ کریں اور طول و درنجیدہ و خاطر نہوں جسے کام میں اور صبر بھی وہ جو صبر جلیل ہے کہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو زبان شکوہ سنج نہ ہو۔ لبوں پر حرف شکایت نہ آئے۔ صبر جلیل کا مفہوم حضرت ابن عباس نے یہ بیان کیا ہے مَا اَشْكُوِيْ فِيْهِ اِلَّا اِحْتِغَابَ اللّٰهِ تَعَالٰی (روح المعانی)

۶ لہٰذا کفار مذاہب قیامت کو بے خیال کرتے ہیں یعنی قیامت کا وقوع بہت دور ہے۔ اس کی تازگی کا بھی کسی کو علم نہیں۔ اور ایسے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اسے ناممکن اور محال سمجھتے ہیں۔ جب قیامت کا وقوع ان کے نزدیک غلاف عقل اور ناممکن ہے تو مذاہب بھی محال و ناممکن ہوگا۔ ای جید عن الاحکام روح المعانی عن الامکان انما تستبعد انی العقل محتملاً احتمالاً ضعیفاً (مشکوٰۃ) لیکن ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس کا پرہیز ہونا یعنی نہ ہونا یعنی ہرگز قریب ہونے کے جتنی ماہوار آب قریب۔ جو چیز آنے والی ہو وہ قریب ہے کیونکہ اسے نزدیک یا دور یا اگر رہتا ہے۔

۷ لہٰذا مُسْئَلٌ کہتے ہیں پوچھتی ہوئی دھات کہ تانبہ ہو یا پانڈی ہو۔ السُّدَابُ مِنَ النُّعَاسِ وَتَغْيِرُهُ مِنَ الْفَلَازَاتِ۔ اس کا دوسرا معنی تیل کی تپوٹ بھی ہے۔ ذروری الثریات۔

۸ اس روز آسمان کے مختلف رنگ ہوں گے۔ اس کے رنگوں کے اختلاف کو مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا۔ اَلْمُهْنُ وہ اُون جو مختلف رنگوں سے رنگی ہوئی ہو۔ الضَّوْفُ الْمَحْبُوعُ عَالِ الْوَالِدَانَا۔ کیونکہ پہاڑوں کے رنگ گونا گوں ہوتے ہیں اس لیے ان کو جہنم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ الْحَصِيْمُ، الْقَرِيْبُ الَّذِي يَهْتَمُّ بِاَمْرِهِ الصَّدِيْقُ۔ اولیٰ دوست کے دوست کو نہیں کہتے، بلکہ تیارہ دوست جس کا تجھے ازمہ خیال رہتا ہے۔ اس کی کسی حالت سے توجہ پر والی اور بے زنی اختیار نہیں کر سکتا۔

۹ شہ یہ نہیں کہ وہ اس لیے ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے کہ انہیں پتہ نہ پڑے گا کہ ان کے جانی دوست پر کیا بیت رہی ہے بلکہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آنکھوں کے سامنے ڈرگت بن رہی ہوگی، لیکن ہر شخص اپنے ہارے میں اتنا متکبر ہوگا کہ

اصلاح اور تربیت سے دور کا واسطہ بھی نہ ہو۔ بلکہ یہ وہ انقلاب آفرین پروگرام ہے جو انسان کی صرف تربیت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی سرشت میں جو عیوب اور کمزوریاں ہیں ان کا بھی قلع قمع کر دیتا ہے اور اس کو ایسی خوبیوں اور کمالات سے مزین کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے ناذان کے لیے اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے ہامٹ صدر عزت و افتخار بن جاتا ہے۔ اس کے دم سے حق کا بول بالا ہو جاتا ہے اور اول لوازیروں سے ڈمکی انسانیت کے آلام و مصائب میں کمی آجاتی ہے۔ وہ یکے پیکر برکت و برکت کے ساتھ سرسوں کے پھول اگل جاتا ہے۔ خوش حالی کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ بے کسوں اور بے بسوں کو نئی زندگی، نئی آسنگ مل جاتی ہے۔ کیسے؛ خدا ان نورانی آیتوں میں غور کریں اور ان کے دامن میں رستوں، برکتوں کے جو خزانے سٹھے ہوئے ہیں ان کا مشاہدہ کریں۔

پہلے مشکل الفاظ کی تشریح کیے، مخلوع: المرعیس علی مالایحی، قال مقاتل، جنیق القلب، قال عطیہ عن ابن عباس تفسیراً ماہدہ۔ یعنی وہ عریس جو حلال و حرام کی تیز دکر سے لے مخلوع کہتے ہیں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ اس کا معنی تنگ دل ہے عطیہ نے ابن عباس کو قول نقل کیا ہے کہ اس کا معنی بعد کی دو آیتوں میں بتایا گیا ہے۔

جنزوع: جنزوع سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ہند الصبر، لفتیض الصبر۔ یعنی ہزیمت فروغ کرنے والا۔

منشوع: الضنین المسک، سخت کنجوس، سخت بخیل۔

اب ان تین آیات کو دوبارہ پڑھیے۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی سرشت میں تین عیب ہیں۔ ایک تو وہ عریس اور کم ظرف ہے۔ ایسی چیزوں کو بھی ہرپ کرنے کے لیے بے تاب رہتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہوتیں۔ اس کی کوششیں ہر قیمت پر دولت سیننے کے لیے وقف رہتی ہیں۔ خواہ دولت رشوت سے ملے، ٹوٹ کٹوٹ سے ملے، بخوری و رابہنی سے ملے، قوم کی نذانی، جناس کو مکمل کر کے ملے یا قوم و وطن سے نڈاری کر کے ملے وہ ہان نہیں آتا۔ ایسے لالچی کو عربی میں مخلوع کہا جاتا ہے۔ دوسرا انصاف میں یہ ہے کہ وہ جتنوع ہے بہت گہرا جانے والا جب مصائب کی گھاٹاں کی زندگی کے آفتی پر نمودار ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور اس نخطا ہو جاتے ہیں، امید کی کوئی کرن اس کو نظر نہیں آتی۔ تیسرا انصاف یہ ہے کہ وہ سخت کنجوس، سخت بخیل ہے کسی رتی یا قومی مقصد کے لیے کسی نادار اور فقیر کی امداد کے لیے ایک و مڑی بھی خرچ نہیں کرتا۔

اب خود سوچیے کہ جس شخص میں حرص اتنی کٹ کٹ کر جبری ہوتی ہو کہ وہ حلال و حرام کی تیز سے بھی قاصر ہو جو مصیبت کے وقت اپنے اور اس نخطا کریشے اور مالوس ہو کر اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر ڈال دے یا جب وہ دولت مند اور مالدار ہو تو کنجوس، کمی پوس بن جائے تو کیا ایسے شخص کا وجود اپنے ملک و ملت کے لیے ہامٹ تنگ و عار نہیں ہوتا۔ اس سے اس کی بچی و لے بھی نفرت کرتے ہیں اس کے گرد لے بھی اس سے بیزار ہوتے ہیں اور کجا تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی وبال بن جاتا ہے۔

ایسی نظری کمزوریوں کا پیکر جب اسلام کی تعلیمات کو اپناتا ہے، جب اس کے ارشادات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، جب اپنی زندگی کے روز و شب کو قرآن کریم کے پیش کیے ہوئے اس قالب میں ڈھال لیتا ہے تو اس کی کوا پلاٹ جاتی ہے وہ عریس نہیں رہتا۔ وہ غنی ہو جاتا ہے اس کا دل غنی ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں سیر ہو جاتی ہیں۔ مصائب کے بند و تیز طوفان جب اس سے آکر ٹکراتے ہیں تو اسے فولاد کی چٹان کی مانند مضبوط پاتے ہیں۔ ان حالات میں اس کی امید کا چراغ اور زیادہ دنیا بار ہو جاتا ہے۔ سبیل حوادث سے وہ گھبراتا نہیں بلکہ اس

جَزُوعًا ۱۶ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۱۷ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۱۸ الَّذِينَ

سنت گہرا جانے والا اور جب اسے دولت ملے تو حد درجہ بحسب میل بجز ان نمازیوں کے ۱۶

هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۱۹ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ

اپنی نماز پر پابندی کرتے ہیں - اور وہ جن کے مالوں میں مقررہ

مَعْلُومٌ ۲۰ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۲۱ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ

حق ہے سال کے لیے اور محروم کے لیے ۲۰ اور جو تصدیق کرتے ہیں روز

وقت اس کی خدمت تو انہیں انگریزیاں لینے لگتی ہیں۔ وہ ان سے فزارتی نہیں کہنا کہ شہروں کی طرح ان پر چھینتا ہے۔ اور جب اس پر خوش حالی کا دور آتا ہے تو وہ تمہاروں اور مسکینوں کو ڈھونڈ کر ان کی امداد کرتا ہے، وہ کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ جب تک وہ کسی کی تکلیف کو ڈور نہ کرنے سے سچین نہیں آتا۔

یہ وہ تبدیلی ہے جو اسلام کے پیش کیے ہوئے نظامِ عبادت پر عمل کرنے سے انسان میں رونما ہوتی ہے۔ ہماری شوخی قسمت ملاحظہ ہو کہ آج کا مسلمان اس بابرکت پروگرام کو اپنے لیے ایک ناقابلِ برداشت روجہ ایک ناروا پابندی اور ایک غیر دلچسپ مصروفیت گردانتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ فطری کمزوریاں عمود کر آتی ہیں اور برتریِ قربت سے انہوں نے ہمارے قلب و نظر پر اپنا قبضہ جمالی ہے۔

اب آئیے! اس نظامِ عمل کا مطالعہ کریں جو ہمارے خالق و مالک نے ان آیات میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔

۱۶ ان کمزوریوں سے وہ لوگ نجات پالیتے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے وقت صبرِ قلب سے سب کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں۔ دائیں بائیں ان کی نظر نہیں اٹھتی۔ یہ اس کیفیت میں ڈوبے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہیں ان کی حرکات و سکنات بگول کے احساسات کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ اذالہ العباد من اللدوام، دوام الحضور۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم نے عقبہ بن عامر سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں دو اشعار کا معنی پابندی سے نماز ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ معنی نہیں بلکہ اس کا مطلب کسی کی طرف التفات نہ کرنا ہے۔ نمازی کو چاہیے کہ اپنی نگاہ اپنی سجدہ گاہ پر مرکوز رکھے، حضور نے حضرت انس کو فرمایا: یا انس اجعل قلبك في سجدة سجدة سجدة اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جہاں تم سجدہ کرتے ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ نظر کو اپنی سجدہ کی جگہ پر مرکوز رکھنے سے حضور قلب حاصل ہوتا ہے اور خطرات سے نجات ملتی ہے۔

۱۷ وہ مال کو اپنی ذات کے لیے مخصوص نہیں کرتے بلکہ انہوں نے اس میں ایک خاص حصہ مقرر کر رکھا ہے جو وہ سالوں اور محروموں کو دیتے ہیں۔ سائل سے مراد مانگنے والا، محروم سے مراد وہ شخص ہے جو از حد ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی سے مانگ نہ سکتا ہو اور کسی کے سامنے دستِ سوال دراز نہ کر سکتا ہو یعنی ان لوگوں کو ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے، وہ دولت کے اندھیروں میں ان کے گمراہتے

الدِّينِ ۱۷۰ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۱۷۱

جزا کی غلے اور جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں ۱۷۰

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۱۷۲ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں ۱۷۲ اور وہ لوگ جو اپنی شرکگاہوں کی حفاظت

حِفْظُونَ ۱۷۳ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

کرنے والے ہیں ۱۷۳ بجز اپنی بیویوں کے یا اپنی کنسیوں کے تو ان پر

غَيْرُ مَأْمُونِينَ ۱۷۴ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

کوئی علامت نہیں۔ البتہ جو خواہش کریں گے ان کے علاوہ تو وہی لوگ حد سے

الْعُدُونَ ۱۷۵ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۱۷۶

بڑھنے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں ۱۷۵

ہیں اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر ان کی امداد کرتے ہیں۔

غلے یہ لوگ اس زندگی کو آخری زندگی خیال نہیں کرتے مگر ان کا ایمان ہے کہ قیامت کے روز انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔

۱۷۱ وہ نیکیاں کستے ہیں لیکن ان پر ناز نہیں کرتے۔ ہر وقت اپنی کوتاہیوں کا احساس کر کے اپنے رب کی ندامتگی سے نال توڑا رہتے ہیں۔
۱۷۲ وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کے عذاب کو کوئی ڈور نہیں کر سکتا۔ غیب مأمون کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے۔ اسی لہذا
یہ یعنی احد ان یا من عند اللہ عزوجل۔ یعنی وہ کہتے ہیں جیسا کہ کاربن ہائیڈروجن کے اپنے آپ کو اپنے رب کے عذاب سے امن میں نہیں پاتے
بلکہ اس کی بے نیازی سے ہر لحظہ ڈرتے رہتے ہیں۔

۱۷۳ جو اپنے دامنِ عفت پر دارغ نہیں پڑنے دیتے؛ جو اپنے گویہ عصمت کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں۔

۱۷۴ جو امانتیں ان کے سپرد کی جاتی ہیں وہ ان میں خیانت نہیں کرتے۔ امانتوں سے مراد یہاں ہر قسم کی امانتیں ہیں۔ ہلکے
اعضا، ہمارے ہوش و حواس، ہماری عقل اور ہماری زندگی سب خدا کی امانتیں ہیں۔ ان کو اس کے حکم کے مطابق صرف کرنا و پامان داری
ہے اور ان کو اس کی نافرمانی میں غرضی کرنا بددیانتی اور خیانت ہے۔ اگر حکومت نے کوئی ذمہ داری کسی کو سونپی ہے تو اس کو اپنی پوری صلاحیتوں

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس مادہ سے جس کو وہ بھی جانتے ہیں ۳۶۔ پس میں قسم کرتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ

إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿۳۷﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۗ وَمَا نَحْنُ

ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے بدلے میں ان سے بہتر لوگ لے آئیں ۳۷۔ اور ہم ایسا کرنے

بِمَسْبُوقِينَ ﴿۳۸﴾ فَذَرَهُمْ مَخُوضًا وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ

سے ماسبز نہیں ۳۸۔ سو آپ رہنے دیجئے انہیں کہ خرافات میں اگن رہیں اور کہتے کو دتے رہیں حتیٰ کہ وہ ملاقات کریں اپنے دن

ہوں گے۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا تو ہم پر وہ اپنی نعمتوں کا میزب رسائے گا۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ایمان لائے اور نہ نیک عمل کیے اس پر یہ خوشخوش غمیاں کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔

اِسْخَالِ اسْتِ وَاَعْمَالِ اسْتِ وَاَعْمَالِ اسْتِ وَاَعْمَالِ اسْتِ

۳۷۔ ان کا نمبر کسی الگ مادہ سے نہیں اٹھایا گیا جس کے باعث انہیں ایمان و عمل کے بغیر جنت میں داخل ہونے کا حق پہنچتا ہے۔ ایک ہی مادہ ہے جس سے سب کی تخلیق ہوتی ہے طریب و امیر و رزق و شریف سب مساوی ہیں۔ اگر دوسرے لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان و عمل کی ضرورت ہے تو کفار کو بھی اس کے بغیر عارہ نہیں۔

آیت کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کس منہ سے نخت و غفرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے اگر ہاتھ ہیں جبکہ انہیں خوب علم ہے کہ ان کو ایک قطرہ آب سے پیدا کیا گیا ہے۔

۳۸۔ ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ دنیا کی رونق اور آبادی ان کے ذمہ قدم سے ہے۔ اگر یہ نہ ہوں تو کھان و دروازہ جاتے، اس پر خزاں کا عالم طاری ہو جائے۔ فرمایا کہ ہم اپنی ذات کی قسم کھاتے ہیں جو مشرق و مغرب کی پروردگار ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں اور تم سے کہیں زیادہ بہتر کسی قوم کو تمہارا ہاشمین بنا دیں جو تم سے زیادہ نیک بخت ہو، علم اور عمل کی دولت سے مالا مال ہو، میری وحدانیت پر ایمان رکھتی ہو اور میرے رسول مکرّم سے دل صحت رکھتی ہو ان کے حسن عقیدہ اور خیر عمل کی برکت سے ہر طرف بہا رہی بہا رہا جائے۔

مشرق، مشرق کی جمع ہے، مغرب، مغرب کی جمع ہے۔ کیونکہ ہر روز سورج کا مشرق و مغرب بدلتا رہتا ہے اس لیے جمع کے صیغہ استعمال کیے۔

۳۹۔ مستبوق اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی قدر مقابل نہیں ہے چھوڑ کر خود آگے نکل جاتے۔ یہ مجزوم کردی کی علامت ہے۔ فرمایا

ہم عاجز و کمزور نہیں۔

الذی یوعدون ﴿۱۷﴾ یوم ینخرجون من الأجدات سراعاً

سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اسے اس روز ہمیں گے (اپنی) قبروں سے جلدی جلدی گویا وہ اپنے

کانتہم الی نصب یوفضون ﴿۱۸﴾ خاشعۃً ابصارہم ترہقہم

بتوں کے استخوانوں کی طرف دوڑے جارہے ہیں۔ اسے جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں چھاری ہوگی ان پر

ذٰلکَ الْیَوْمِ الذّٰی کَانُوْا یُوْعَدُوْنَ ﴿۱۹﴾

ذات اسے ہیں وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔

اسے اے عیب: آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ انسانی خلوص کے ساتھ ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکلنے کی کوشش فرمائی۔ یہ چہرہ باطل سے چمٹے رہنے پر ایضاً ہے تو آپ نکلنا اور رنجیدہ کیوں ہوں۔ ان کو چھوٹیلے اپنی غراناہت میں غرق رہیں اور اپنی زندگی کی قیمتی ساتھیوں کیل گد میں برباد کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ موت کا گھڑوال بج کر ان کی یہاں سے روانگی کا اعلان کر دے اور پھر انہیں قیامت کے روز قبروں سے نکال کر اپنا حساب دینے کے لیے حاضر کرے۔

اسے روز قیامت قبروں سے ان کے نکلنے کا منظر بیان ہو رہا ہے جب منور چہرہ نکال جائے گا تو قبروں سے فریاد اٹھ کر پڑے ہوں گے۔ مجال نہیں ہوگی کہ ذرا توقف بھی کریں پتہ تیزی سے لیے لیے ڈگ بھرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ یوں معلوم ہوگا کہ دنیا میں اپنے بتوں کے استخوانوں کی طرف میں شوق اور فریاد سے وہ دوڑا کرتے تھے وہی فریاد اب ان پر طاری ہے۔ انہیں علم ہے کہ آج انہیں جہنم پر لے کر دیا جائے گا۔ اگر ان کا پس پلٹا تو پھر راہ فرار اختیار کرتے اور اگر جہانگاہ ممکن تھا تو بل مثل میں کچھ وقت منانا کرتے لیکن بلا دیا گیا اب کیا مجال کہ ذرا سستی کریں۔

اسے اگلے پچھلے فرودوں، نخلوں، ابلوں، پھلوں اور شانوں کا یہ حال ہوگا کہ شرم و خجالت کے دے آنکھیں جھکی ہوں گی اور چہروں پر رسوائی اور ذمت کی وصولی ہوگی۔ خسرو حال، کس چہرہ کا عام۔

الہی! ہمیں صبح عقاب پر ثابت قدم رکھا اور نیک کام کرنے کی توفیق ارزانی فرما جب تک زندہ رہیں تیرے بندے تیرے محبوب علی الصلوٰۃ والسلام کے غلام اور دین پاک کے مخلص غلام ہیں کہ زندہ رہیں اور جب یہاں سے نصرت ہوں تو شہاد کی سعادت نصیب فرماؤ تیری کریم کے لہذا اللہ کے نیچے جلا شہداء اور تیرے عیب کی شفاعت نصیب ہو!

فاطر السموات والارض انت ولی فی الدنیا والاخرۃ توفی فی مسلمانا والمحققین بالصالحین۔ ربنا

اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔

الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدی رحمتہ للعالمین وعلی آلہ الطاہرین

وصحبہ المکرمین ومن احبہ وتبعہ الی یوم الدین۔