

فِيهَا نَقُتَالُ ذِكَايَتِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنظُرُونَ لَيْكَ نَظْرَ الْغَيْثِ
عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَفْئِي لَهُمْ ۝ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ
فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۝ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ وَتُقْضَعُوا أَلْحَامَكُمْ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ
وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ۝

اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید سے ہم سورہ محمد کے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رکوع میں وہ عمومی مضامین زیر بحث آئے ہیں جو قرآن حکیم کی کئی سورتوں میں نہایت تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں۔ لہذا یہاں ہم ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم اجمالاً سمجھ لینے پر اکتفا کریں گے۔

آگے بڑھنے سے قبل، تمہیدی طور پر، اسلوب قرآنی سے متعلق مزید ایک بات نوٹ کر لیجئے اور وہ یہ کہ قرآن میں کسی اہم حقیقت کو اجاگر کرنے اور نکھارنے کے لئے فوری تقابلی (SIMULTANEOUS CONTRAST) کا اسلوب کثرت سے ملتا ہے۔ اگر اہل جنت کا ذکر آتا ہے تو فوراً اہل جننم کا نقشہ بھی دکھایا جاتا ہے، مفلحین کا اگر کہیں ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی خاسرین کا تذکرہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ سورہ محمد میں یہ اسلوب بہت نمایاں ہے۔

پہلے رکوع میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ پہلی دو آیات کے مضمون پر غور کیجئے، اسلوب نمایاں انداز میں موجود ہے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَاءً لَهُمْ ۝ ”وہ لوگ جنہوں نے خود بھی کفر کی روش اختیار کی اور اللہ کے راستے سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اللہ نے ان کی ساری بھاگ دوڑا کارت کر دی، ان کی تمام تدبیریں ناکام کر دیں“ اور وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝ ”ان کے مقابلہ میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کئے، ایمان کے تقاضوں کو عمل پورا کیا اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے ان کی خامیوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو دور کر دیا اور ان کے تمام احوال درست فرمادئے“ دوسرے رکوع میں یہ

تقابل خاص طور پر آخرت کے حوالے سے آیا ہے۔۔۔۔۔ اس تمیدی گفتگو کے بعد ہم اللہ کے نام سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔

آفت کے دو مختلف انجام

فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ۔ ”یقیناً اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔“ پھیلی نشستوں میں اس کی تشریح کر چکا ہوں کہ خاص طور پر کئی سورتوں میں اور پھر ابتدائی مدنیات میں جن میں سے میرے خیال میں یہ سورہ مبارکہ اغلباً دوسری سورہ ہے، ’اعمال صالحہ‘ سے کون سے اعمال مراد ہوتے ہیں!۔۔۔۔۔ ابھی شریعت کے تفصیلی احکام تو آئے ہی نہیں تھے۔ زکوٰۃ کا پورا نظام ابھی نازل ہی نہیں ہوا، حج کے دروازے ابھی بند ہیں۔ صلوٰۃ پنج گانہ کا پورا نظام ہجرت کے کچھ عرصہ پہلے اور کچھ ہجرت کے بعد آیا ہے، اسے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ اعمال صالحہ کے جو تصورات ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، درحقیقت وہ اس پس منظر میں موزوں (FIT) نہیں بیٹھتے۔ وہ اعمال صالحہ کیا ہیں جن کا ذکر تمام مکیات میں بکثرت و باعادہ آیا ہے اور اس سورت میں بھی آیا ہے؟۔۔۔۔۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔۔۔۔۔ اس تناظر میں بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ان مکیات میں دراصل ’اعمال صالحہ‘ سے مراد ہے دعوت و تبلیغ کرنا، صبر و ثبات کا مظاہر کرنا، توحید پر جمے رہنا، کسی بھی دباؤ میں نہ آنا حالات کی کسی بھی ناموافقیت سے بددل نہ ہونا، اپنے موقف پر ڈٹے رہنا۔ صلوٰۃ کا جو ابتدائی نظام آچکا ہے اس کی پابندی اور محافظت کرنا، امانت اور عہد کی پاسداری کرنا، عصمت و عفت کی حفاظت کرنا۔ یہ ہوگی اس وقت ’اعمال صالحہ‘ کی تشریح و توضیح۔۔۔۔۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔۔۔۔۔ جوں جوں احکام شریعت نازل ہوئے تو لہن کی بجا آوری، ان کی پابندی بھی ’اعمال صالحہ‘ کے ذیل میں آتی گئی اور اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا حتیٰ کہ اعمال صالحہ کا دائرہ پوری شریعت کو محیط ہو گیا۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہئے کہ جس مقام اور جس تناظر میں یہ لفظ قرآن مجید میں آتا ہے اس کا مفہوم اسی پس منظر میں اچھی طرح سمجھیں۔

یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گیں، یعنی دامن میں ندیاں رواں ہوں گی۔ اب یہاں فوری تقابل کے طور پر اہل کفر کا انجام بھی دکھادیا گیا، فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَنْتَمِعُونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور حظ حاصل کر رہے ہیں۔ تمہیں تمہیں کے معنی ہیں، فائدہ اٹھانا۔ یعنی اہل کفر دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی نعمتوں اور لذتوں سے شاد کام ہو رہے ہیں..... وَيَا كٰلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُوْنَ الْاَنْعَامُ اور وہ بھی اسی طرح کھاپی رہے ہیں، جیسے حیوانات چرچک رہے ہیں..... ذرا تصور کیجئے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر اور کتنی مخلوق آباد ہے! اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لئے کوئی نہ کوئی غذا فراہم کی ہوئی ہے اور ہر ایک اپنا رزق پا رہا ہے۔ لہذا یہ کافر بھی کھاپی رہے ہیں جیسے اور جانور کھاپی رہے ہیں..... یعنی اس دنیا میں کفار و مشرکین کی فراغت، آسائش اور ساز و سامان کی کثرت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے..... اس معاملہ میں اصل قابل غور بات یہ ہے کہ انجام کار کے اعتبار سے کامیاب کون ہو گا!۔ جنت کی ابدی نعمتوں سے تمہیں کرنے کا حق دار کون ہو گا! یہ کفار و مشرکین اس دنیا کی نعمتوں سے تمہیں کر رہے ہیں تو کریں۔ آخرت میں جس انجام سے انہیں سابقہ پیش آئے گا وہ بہت خوفناک ہے۔ فرمایا وَالنَّارُ مَشْوٰی لَّهُمْ ○ ” اور آگ ان کا (آخری) ٹھکانا ہوگی“

اُمم سالبہ سے عبرت

آئے چلے، فرمایا وَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي اَخْرَجْتِكَ ” اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو بہت قوی اور بہت زور آور تھیں، اس بستی سے کہ جس بستی (کے لوگوں) نے آپ کو نکال دیا۔ ” اگرچہ یہاں اخرجتک میں نسبت قریہ کی طرف ہے یعنی جس بستی نے آپ کو نکال دیا میں اصل میں یہاں طرف سے مراد مظردف ہے۔ یعنی جس قریہ والوں نے آپ کو نکال دیا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں دیں، حتیٰ کہ آپ کے خون تک کے پیا سے ہو گئے اور آپ کو اس بستی سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا

تو اس بستی سے کہیں قوی اور زور آور بستیاں پہلے بھی گذر چکی ہیں..... اشارہ ہے قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب مدین وغیرہ کی بستیوں کی طرف، جن سے اہل مکہ خوب واقف تھے..... جن کے مقابلے میں مکہ والوں کی کوئی حیثیت تھی ہی نہیں۔ وہ تو کعبۃ اللہ کی وجہ سے عرب میں مکہ کو تقدس کا مقام حاصل تھا اور نہ قوت و شوکت کے لحاظ سے سابقہ قوموں کے مقابلہ میں قریش کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن ان قوموں کا انجام یہ ہوا کہ **أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ** ○ ”ہم نے ان سب کو ہلاک کیا پس ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے“..... جو لوگ عربی گرامر سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہاں نوٹ کریں کہ اگر کوئی بات جملہ فعلیہ کی شکل میں آتی ہے تو اس میں ماضی حال اور مستقبل کا کوئی نہ کوئی زمانہ متعین ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک جملہ اسمیہ کی شکل میں آتی ہے تو اس میں کسی مخصوص زمانے کا حوالہ نہیں ہوتا بلکہ دوام ہوتا ہے، گویا وہ ایک آفاقی بات ہوتی ہے۔ ایک عالمی قانون ہوتا ہے، جس میں کوئی استثناء نہیں ہوتا..... تو یہاں ”**فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ**“ ایک کلیہ کا فائدہ دے رہا ہے۔ یعنی یہ کہ جس طرح اس موقع پر جب ان قوموں پر عذاب آیا تھا تو کوئی ان کا مددگار نہ بن سکا اور ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ تھا **إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ** اسی طرح جب ان بستیوں والوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا تو اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہو گا..... درحقیقت اس آیت میں مشرکین مکہ پر ایک نوع کی تعریف ہے کہ یہ کس کڑ میں ہیں! کس گھمنڈ میں ہیں! بڑی بڑی قوی قومیں تباہ کر دی گئیں، بڑی بڑی تہزیبیں ملیا میٹ کر دی گئیں، بڑے بڑے شہر کھنڈر بنا دیئے گئے تو ان قوموں کے مقابلہ میں ان مشرکین مکہ کی حیثیت کیا ہے! اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو ان کے لئے دم مارنے کی مجال تک نہ ہوگی۔

فوری تقابیل کی ایک اور مثال

آگے چلئے۔ اب آپ کو اکثر آیات میں یہی فوری تقابیل کا اسلوب ملے گا، فرمایا **أَخْمَعُ** كَانَ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِن رَّبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ○ ”کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص جو انسان اپنے رب کی طرف سے ایک روشن طریقے پر ہو اس شخص کی مانند ہو جائے جس کے لئے اس کے عمل کی برائی مزین کر دی گئی ہے اور جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔“ ”بَيْتِنَا“ سے مراد ہے ”ایک

نہایت تابناک اور روشن حقیقت“ جسے اپنے وجود پر کسی خارجی دلیل کی حاجت نہ ہو۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ ”بَیِّنَةٌ“ وہ چیز ہے جو آفتاب کی مانند اپنی دلیل آپ ہے۔

بَیِّنَةٌ کا قرآنی مفہوم

اس آیت میں ”عَلَىٰ بَیِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ“ کے الفاظ پر توجہ کیجئے۔ سورہ ہود میں متعدد انبیاء اور سل کے ذکر میں یہ الفاظ اسی ترتیب سے بتکرار وارد ہوئے ہیں۔ یہاں درحقیقت بینہ سے مراد ہے انسان کی فطرت سلیم اور فطرت صالح جو اپنی اصل پر قائم ہو، جو غلط ماحول یا غلط تربیت کے زیر اثر مسخ (PERVERTED) نہ ہو گئی ہو جس میں حق کو پہچاننے اور قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ فطرت اگر سلامت ہو تو انسان کو حق کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی اور جیسے ہی انکشاف حق ہوتا ہے انسان لپک کر حق کو قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اس کی زندہ مثال ہے۔ اس کے برعکس اگر فطرت مسخ ہو جائے تو انسان اپنی بد اعمالیوں کے لئے عقلی توجیہات کرتا ہے، عقلی دلیلیں دیتا ہے۔ بے حیائی کے کاموں کو ثقافت اور کلچر کا نام دے کر انہیں خود بھی اختیار کرتا ہے اور ان کو ترویج بھی دیتا ہے۔ اس لئے کہ بے حیائی کے کاموں کو اگر بے حیائی کا نام دے کر کیا جائے گا تو کچھ لوگ جن کا ضمیر ابھی زندہ ہے، اس کی مذمت کریں گے، اس پر احتجاج کریں گے چنانچہ ثقافت کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر وہ اب بھی تنقیدیں کرتے ہیں، لیکن وہ مؤثر اس لئے نہیں ہوتیں کہ اسے کلچر، تہذیب، آرٹ اور ثقافت کے خوشنما ناموں کے لبادے اڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے خدا نا آشنا جمہوریت کے بارے میں علامہ اقبال مرحوم نے اپنی مشہور نظم ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ میں خود ابلیس کی زبان سے کہلوا یا ہے ۔

ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس

جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر

تو لوگوں نے آج، بے حیائی کے کاموں کو روشن خیالی اور کلچر، تہذیب، آرٹ، ثقافت کے ناموں کے لبادے اڑھا رکھے ہیں۔

ترتیب عملِ سُوء

یہ اور اسی نوع کے دوسرے بے شمار برے کام ہیں جن کو یہاں ”زُیِّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ“ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی عمل کی برائی کو خوش نمائندینا، مزین کر دینا۔ اس پر خوشنما و دل آویز پردے ڈال دینا۔ خوش نما اصطلاحات کے لبادوں میں اس عمل کی برائی کو چھپالینا۔ اس کی جو بد نمائی ہے اس کو خوش نما نقابوں کے ذریعہ سے نگاہوں سے مخفی کر دینا..... تو جن لوگوں کا وطیرہ یہ ہو تو درحقیقت یہ تمام صورت حال اور کیفیات نتیجہ ہیں اس امر واقعی کا کہ ان کی فطرت سلیمہ و صحیحہ مسخ ہو چکی ہے اور ان کے پیش نظر ہوائے نفس کے سوا اور کوئی اعلیٰ قدر ہے ہی نہیں۔ اسی لئے فرمایا وَ اتَّبَعُوا اَهْوَاءَ هُمْ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔

اس آیت کا اسلوب سوالیہ و استفہامیہ ہے۔ یہ وہ ہی اسلوب ہے جو سورہ قلم میں اختیار کیا گیا کہ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُنَّارِ مِثْلًا ۝ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ ”کیا ہم اپنے فرمانبرداروں کا انجام مجرموں جیسا کریں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟“..... پس یہاں فرمایا کہ کیا وہ لوگ جو اپنی فطرت سلیمہ پر قائم ہیں، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا انجام ان لوگوں کے مانند ہو جن کے لئے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ لوگ اپنی خواہشات نفس کے پیرو کار بنے ہوئے ہوں.....

لفظ فطرت سے میرا ذہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی طرف منتقل ہوا کہ کل مولود یولد علی الفطرة حتی یعوب عنه لسانہ فابوہ یہودانہ او یمنرانہ او میجسانہ (طبرانی) نسل انسانی کا ہر بچہ فطرت سلیمہ لے کر دنیا میں تولد ہوتا ہے۔ اس کے والدین یہودی، نصرانی، مجوسی یا کسی اور مذہب کے پیرو کار ہوں گے تو وہ اپنے بچہ کو اسی پر اٹھائیں گے..... غلط ماحول، غلط تربیت، غلط تعلیم اس بچہ کی فطرت سلیمہ پر حجابات اور اثرات ڈال دیتی ہیں۔ چنانچہ بچہ فطرت سلیمہ اور عقل صحیحہ سے کام لینے کی صلاحیت سے محروم رہ جاتا ہے اور بالآخر کسی فطرت مسخ اور عقل خبط ہو جاتی ہے۔ الا ماشاء اللہ.....

الفاظ کے استعمال میں احتیاط

یہاں یہ بات خصوصیت کے ساتھ نوٹ کیجئے کہ بعض اوقات ہم چند الفاظ کا استعمال بہت غیر محتاط طور پر کر دیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے جبلت جسے فارسی میں سرشت کہتے ہیں۔ اسی مفہوم میں خلقت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ایک لفظ ہے فطرت..... جس کا مفہوم بالکل جدا ہے۔ فطرت کا لفظ ہمیشہ خیر کی اور مدح کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ جب شرکی بات آئے گی تو اسے فطرت سے منسوب نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ یوں کہیں گے کہ یہ جبلی کمزوری ہے یا فلاں برائی انسان کی سرشت میں داخل ہے یا خلقت کا جزو ہے۔ لیکن شرکی بات کو کبھی بھی فطرت سے تعبیر نہ کیجئے۔ فطرت کے لفظ کا اطلاق ہمیشہ خیر اور مدح کے کام پر ہو گا۔ فطرت درحقیقت انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی عطیہ ہے۔ سورۃ الروم میں فرمایا "فَطَرَتَ اللّٰهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا" انسان کی تو یہ شان ہے، یہاں فطرت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے مقام مدح میں فرمایا.....

جنت کی نعمتوں کا بیان

آگے چلئے، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پھر فوری تقابلیں کے طور پر اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ایک دوسرے اسلوب سے آرہا ہے۔ فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ 'صفت اُس جنت کی جو وعدہ کی گئی ہے متقیوں سے'۔ یعنی وہ جنت کہ جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے..... وہ جنت کیسی ہے! فرمایا "فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ" اس میں دریا ہیں، نہریں ہیں، ندیاں ہیں، ایسے تھرے ہوئے پانی کی نہریں کہ جن کے نہ مزے میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ اس میں کوئی بو پیدا ہوتی ہے..... ہمارے یہاں دریا، نہر، ندی کے پانی کے متعلق یہ بات عام طور پر پائی جاتی ہے کہ اس کے مزے میں کچھ کڑواہٹ بھی ہوتی ہے۔ جن راستوں سے دریا گذر کر آیا ہے اس گذر گاہ میں جو معدنیات (MINERALS) ہوتی ہیں، ان کا ذائقہ اور بو پانی میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ پانی کی رنگت بھی بدلتی ہے۔ لیکن جنت کی نہروں کے متعلق فرمایا "فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ" جنت کی نہروں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان میں صاف شفاف اور تھرا ہوا پانی بہ رہا ہو گا..... میں آج غور کرتا رہا تھا

تو مجھے دنیا میں قریب ترین اس کی یہ مثال سمجھ میں آئی ہے کہ پہاڑوں میں جو نالے ہوتے ہیں ان کا پانی اتنا صاف و شفاف ہوتا ہے کہ تمہ نظر آرہی ہوتی ہے۔ تو ان سے ہزاروں گنا صاف و شفاف پانی جنت کی نہروں کا ہو گا۔ آگے فرمایا وَأَنْهَرُ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ..... اور ایسے دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی جن کا ذائقہ بدلا ہوا نہیں ہو گا..... یعنی نہ دودھ پھنے گا اور نہ اس میں کوئی اور خرابی پیدا ہوگی..... نوٹ کر لیجئے کہ آج کل عربی میں لبَن کا لفظ عام طور پر دہی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور دودھ کے لئے وہاں اب جو لفظ مستعمل ہے وہ حلیب ہے۔ لیکن قدیم عربی میں یہ لفظ دودھ کے لئے بولا جاتا تھا..... ابھی جنت کی نہروں کا ذکر چل رہا ہے چنانچہ آگے فرمایا وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ” اور وہاں شراب کی ایسی نہریں جاری ہوں گی کہ یہ مشروب پینے والوں کے لئے نہایت لذیذ ہو گا“..... یعنی جنت کی شراب کی کیفیت دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی کہ جس میں نہایت کڑواہٹ اور تلخی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ دنیا کی شراب کے نشہ اور خمار سے انسان کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں۔ لیکن جنت کی شراب کے متعلق قرآن میں متعدد مقامات پر کہا گیا ہے کہ جنت کی شراب میں سرور تو ہو گا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو گا کہ انسان اس کو پی کر عقل و خرد سے بیگانہ ہو جائے اور نہ ہی اس میں تلخی ہوگی بلکہ وہ پینے والوں کے لئے نہایت لذیذ ہوگی..... آگے فرمایا وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ” اور اس جنت میں صاف شفاف شہد کی نہریں بہتی ہوں گی“..... یعنی اس شہد میں نہ کسی قسم کی آمیزش ہوگی اور نہ بسا نہ ہوگی بلکہ وہ شہد بالکل صاف و شفاف ہو گا.....

حدیث میں جنت کی نہروں کا بیان

جنت کی نہروں کی کیفیات کی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں تشریح فرمائی ہے اور یہ مرفوع حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جنت کا دودھ مویشیوں کے تھنوں سے نکلا ہوا نہیں ہو گا“..... ہم جس دودھ سے واقف ہیں وہ تو جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا ہوتا ہے لیکن حضور کے ارشاد گرامی کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا دودھ کوئی شے دگر ہو گا، اس کو ہمارے ذہن سے قریب تر لانے کے لئے دودھ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال فرمایا گیا ہے..... حدیث شریف میں آگے

ذکر آتا ہے کہ ”وہاں کا شہد مکھیوں کے پیٹ سے نکلا ہوا نہ ہو گا..... اور وہاں کی شراب کو لوگوں نے اپنے قدموں سے روند کر نہ بنایا ہو گا“..... یہ آخری حصہ جو شراب سے متعلق ہے، بڑا اہم ہے..... زمانہ قدیم میں انگور اور کھجور کو پہلے پیروں سے روند کر ان کا عرق نکالا جاتا تھا پھر شراب بنانے کے لئے اس شیرے کو سڑایا جاتا اور پھر مختلف مراحل سے گذرا جاتا تھا..... ہمارے اس دور میں بھی کھانے کی بعض چیزیں جو بڑی لذیذ ہوتی ہیں ان کے متعلق اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کس طور پر اور کس مرحلہ سے گذر کر وجود میں آتی ہیں تو شاید ہی کوئی اسے کھانے پر آمادہ ہو..... مشہور ہے کہ ریوڑیاں بنانے کے لئے اس کا جو قوام تیار کیا جاتا ہے تو اس کے لوازمات کو پہلے خوب پیروں سے روندنا جاتا ہے جس میں کاری گروں کے پیروں کا میل اور پسینہ بھی لازماً شامل ہوتا ہو گا۔ پھر وہ اس قابل بنتا ہے کہ اس سے ریوڑیاں بنائی جائیں..... اسی طریقے سے ہمارے یہاں درمیانی درجے کی بیکریوں میں ڈبل روٹی اور بسکٹ بنانے کے لئے آٹا یا میدہ بھی بڑی بڑی ناندوں میں ڈال کر پیروں کے ذریعہ سے گوندا جاتا ہے۔ پھر سویوں میں تار بنانے کے لئے لوچ جس چیز سے پیدا ہوتا ہے وہ چیز چھیمچھڑوں سے تیار ہوتی ہے..... اسی کو ہم جیلائین کے نام سے جانتے ہیں اب تو ہمارے یہاں حرام و حلال کی تمیز بھی اٹھتی چلی جا رہی ہے لہذا اللہ جانے کہ کتنے لوگ مردار اور حرام جانوروں کی کھالوں کے چھیمچھڑے بھی جیلائین بنانے کے لئے استعمال کرتے ہوں گے..... جہاں تک شراب کا معاملہ ہے تو اس دور میں اس کی تیاری کے لئے بڑے بڑے پلانٹ لگ گئے ہیں۔ لیکن وہاں بھی کشید کردہ عرق کو سڑانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور استعمال ہوتا ہو گا..... لیکن جنت کی شراب انتہائی پاکیزہ ہوگی ان تمام خرافات سے مبرا ہوگی۔ اس دنیا میں انسان کو پھل اور میوے بڑے مرغوب ہوتے ہیں لہذا آگے فرمایا

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ”اور اہل جنت کے لئے وہاں ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں گے“..... اس سے پہلے تو مشروبات کی بات چل رہی تھی۔ دودھ، شہد، شراب یہ سب مشروبات ہیں۔ اب کھانے کی چیزوں میں مرغوب ترین چیز کا ذکر فرمادیا گیا کہ اس جنت میں ہر نوع کے پھل اور میوے ہوں گے..... اس دنیا میں بعض پھل اور میوے موسموں اور علاقوں سے متعلق ہوتے ہیں لیکن جنت کے پھل اور میوے اس قید سے بالکل مستثنیٰ ہوں

گے۔ مزید یہ کہ یہ پھل اور میوے بھی دنیا کے پھل اور میوؤں سے متشابہ تو ہوں گے لیکن یہ بھی مشروبات کی طرح اعلیٰ ترین لذت فرحت کے اعتبار سے بڑے مختلف ہوں گے۔ جن کا کوئی حتمی اور قطعی تصور اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔

معفرت کی بشارت

یہاں تک تو جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ آگے اس بات کا ذکر ہے جس کی ایک بندہ مومن کو سب سے زیادہ احتیاج ہے۔ جس کے بغیر وہ جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہے مغفرت..... لہذا یہاں مومنین صادقین کو اس کی بشارت بایں الفاظ دی جا رہی ہے وَمَغْفِرَةٌ لِّسِنٍ رَبِّهِمْ - ”اور ان کے لئے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، بخشش ہے“ ان کی خطاؤں، ان کی لغزشوں ان کی کوتاہیوں، ان کے گناہوں کی معافی اور پردہ پوشی کی نوید بھی سنادی گئی جو ایک بندہ مومن کا اصل مقصود و مطلوب ہے..... مغفرت کا صحیح مفہوم دراصل پردہ پوشی ہے۔ اس لئے کہ ”غفر“ کا لفظ بنیادی طور پر کسی چیز کو چھپانے کے مفہوم میں آتا ہے۔ مغفرت کہتے ہیں خود کو۔ پچھلے زمانہ میں جنگ میں سر کو تلوار کے وار سے بچانے کے لئے لوہے کے خود استعمال ہوتے تھے۔ آج کل اس خود نے ہلمٹ (HELMET) کی شکل اختیار کر لی ہے۔ معافی، بخشش اور درگزر دراصل مغفرت کے مجازی مفہاہیم و معانی ہیں..... لہذا یہ ہے عظیم ترین بشارت مومنین صادقین اور مجاہدین فی سبیل اللہ کے لئے کہ ان کی خطاؤں کی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پردہ پوشی فرمائے گا۔

اہل جہنم سے تقابل

ابھی آیت ختم نہیں ہوئی۔ آگے فرمایا كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَ هُمْ یہاں ابتداء میں حذف کا اسلوب ہے جو بہت اہم ہے۔ یہاں مفسرین نے یہ الفاظ محذوف مانے ہیں اَمِنْ كَانَ فِي هَذِهِ النَّعْمِ ”کیا وہ شخص جس کے حصہ میں جنت کی یہ نعمتیں آنے والی ہیں“..... وہ ان لوگوں کے برابر ہو جائے گا جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان کو ایسا کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا جو

ان کی آنتوں اور انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا..... یہاں قطع آیا ہے جو باب تفعیل ہے۔ اس کے معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ فَقَطَّعَ اَمْعَاءَ هُمْ۔ یعنی انہیں جو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا وہ انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ واضح رہے کہ ازروئے قرآن مجید و احادیث شریف اس طرح چھنکارا نہیں مل جائے گا بلکہ وہ آنتیں پھر درست کر دی جائیں گی اور کھولتا ہوا پانی ان کے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور یہ عمل ہمیشہ ہمیش جاری رہے گا۔ اس عذاب کو دوام ہے۔ عذاب جہنم سے دوزخیوں کے نظام جسمانی میں سے جو چیز جو عضو ختم یا محتل ہو گا، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا فرمادے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سورۃ النساء میں تصریح موجود ہے کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا جِيسے جیسے ان کی کھالیں جھلس کر ختم ہو جاتی جائیں گی ویسے ویسے ہم انہیں دوسری کھالیں دیتے رہیں گے۔ تاکہ جہنم کی آگ کی جلن اور سوزش قائم و پیم رہے۔ دیکھئے تقابیل کا اسلوب یہاں بھی موجود ہے۔ جنت کی نعمتوں کے ذکر کے معابعد جہنم کے عذاب کی جھلک بھی دکھادی گئی۔ اس طرح پوری بحث بالکل منقطع ہو کر سامنے آگئی۔

(جاری ہے)

ڈاکٹر اسرار احمد

نے اپنی دوسری دینی اور علمی خدمات کیساتھ ساتھ شادی بیاہ کی تقریبات کے ضمن میں

ایک اصلاحی تحریک

بھی برپا کی اور خطبہ نکاح کو صرف ایک رسم

کی بجائے واقعی تذکیر و نصیحت اور معاشرتی زندگی سے متعلق اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کا ذریعہ بنایا

اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی ایملہم تحریر اور ایک خطبہ نکاح کو دیدہ زیب کتاب کی صورت میں شائع کر دیا گیا ہے۔

بڑے سائز کے ۴۸ صفحات ○ عمدہ دبیر کاغذ ○ دیدہ زیب کور ،

ہیہ : ۴ روپے ————— محصول ڈاک علاوہ