

سورۃ صُور

آیات ۸۴-۹۰

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامجد:

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
وَإِلَىٰ مَدِيْنٍ آخَاهُمْ شَعْبًا ○ قَالَ لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
مِنَ اللّٰهِ عَشِيْرَةٌ ○ وَلَا تَقْضُوا الصَّكَاةَ لِوَسِيْرَانِ إِلَيَّ أَرْسَلْتُهُ
بِحَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيْطٍ ○ وَلِقَوْمٍ
أَوْفُوا الصَّكَاةَ وَالْمِيْرَانَ بِالْقِسْطِ ○ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِيْنَ ○ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○ قَالُوا يَشْعَبُ أَصْلُوتُكَ
تَأْمُرُكَ أَنْ تَشْرَكَ مَا يُعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا
مَا كُنْتُمْ بِإِنكَ لَأَنْتَ الْحٰلِلِيُّ الرَّشِيْدُ ○ قَالَ لِقَوْمٍ أَرَأَيْتُمْ
إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتِهِ مِن بَنِي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ لَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَلَكُمْ عَنْهُ ○ إِن أُرِيدُ
إِلَّا الْأَصْلَاحَ ○ مَا اسْتَطَعْتُ ○ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ ○ وَلِقَوْمٍ لَا يَجِدُوْا مِنْكُمْ شِقَاقِي ○ أَن
يُصِيْبِكُمْ مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ ○ أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ ○ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ
وَمَا قَوْمٌ لَّوْطٍ مِّثْلُكُمْ بِعِيْدٍ ○ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ○ ثُمَّ تُؤْتُوا
إِلَيْهِ ○ إِنَّ رَبِّي رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ ○

”اور (اہل ایمان کی طرف) ہم نے ان کے بھائی شعیب (کو بھیجا) اس نے کہا:
اے میری قوم! کے لوگو! اللہ ہی کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔
اور تاپ اور قول میں کمی نہ کیا کرو (ذنی الوقت) میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے

تہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو (جملہ مصائب کو) گھیرنے والا ہوگا۔ اور اے میری قوم (کے لوگو!) پورا کیا کرو تا پ اور تو ان کو انصاف کے ساتھ اور نہ کم کیا کرو لوگوں کے لیے ان کی چیزیں۔ اور نہ دنیا و زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے اللہ کی (دی ہوئی) بھیت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مانو (ورنہ ظاہر ہے کہ) میں تم پر پہرہ تو نہیں دے سکتا! انہوں نے جواب دیا: اے شعیب! کیا تمہاری ناز کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں (کی پرستش) ترک کر دیں یا (اس سے دستبردار ہو جائیں کہ) اپنے اموال میں جو (تصرف) چاہیں کریں۔ واقعی ایک تم ہی رہ گئے ہو زوال نشین اور راستباز! (شعیب نے) کہا: بھائیو! (وہ اسوج) اگر میں اپنے رب کی جانب سے واضح ہدایت پر بھی ہوں اور اس نے مجھے اپنے (خاص خزانہ فضل) سے رزقِ حسن سے مزید نوازا ہے (تو پھر میں اس دعوت و تبلیغ اور سعی اصلاح سے کیسے باز رہ سکتا ہوں!) اور میرا یہ ارادہ بگڑ نہیں ہے کہ تمہاری مخالفت کر کے خود ہی کچھ کروں جس سے تمہیں دک رہا ہوں۔ میں تو بس اصلاح کا طالب ہوں جہاں تک میرا بس چلے! اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ ہی (کی مدد) سے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم کے لوگو! (دیکھنا کہیں) میری ضد (اور عداوت) کے باعث تم پر بھی وہی کچھ نازل نہ ہو جائے جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر نازل ہو چکا ہے۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ (زیادہ) دور بھی نہیں (بھتی)۔ اور اپنے رب سے منفرت چاہو پھر اسی کی جانب میں توجہ کرو۔ یقیناً میرا رب نہایت مہربان بہت محبت کرنے والا ہے! —

دیگر متعدد دیکھی سورتوں کی طرح سورہ ہود میں بھی ان اقوام کے ذکر میں جن کی جانب رسول مبعوث ہوتے لیکن انہوں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا اور اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب استیصال کا نوالہ بن کر نیست و نابود اور نیا دنیا ہو گئیں قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کے بعد پانچویں نمبر پر قوم شعیب یا اہل مدین کا ذکر آتا ہے۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تیسری زوجہ محترمہ حضرت قطورا کے لہن سے تولد ہونے والے فرزند مدین یا مدیان کی نسل سے تھے اس طرح گویا ذریتِ ابراہیم ہی کی ایک شاخ سے تعلقات رکھتے تھے۔ یہ بحیرہ قلزم کے شمالی سرے اور خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ آباد تھے اور ان کی بڑی بستی کا نام بھی مدین ہی تھا جیسا کہ ہوتا آیا ہے حضرت ابراہیم کے کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں میں بھی اعتقادی اور اخلاقی گمراہیاں پیدا ہوئیں اور رفتہ رفتہ عروج کو پہنچ گئیں۔ چنانچہ ایک جانب عقیدہ توحید کا

دامن ہاتھ سے چھوٹا اور سرکانہ اوحام نے اس کی جگہ لے لی اگرچہ صراحت اور تعین کے ساتھ قرآن حکیم میں یہ مذکور نہیں ہے کہ ان میں شرک کی کون سی صورتیں زیادہ رائج ہوئیں۔ دوسری جانب تجارت میں دھوکہ اور فریب کا رواج ہو گیا اور لہین دین اور ناپ تول میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور خیانت کی روش عام ہو گئی۔ آخر کار رحمت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا ایک حلیل القدر اور اولوالعزم پیغمبر مبعوث فرمایا جن کا ایم گرامی شعیب تھا۔

واضح رہے کہ جن چھ اقوام معذبہ کا ذکر قرآن حکیم کی کئی سورتوں میں باعادہ و متکرار آیا ہے ان میں سے پہلی تین یعنی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کے تذکرے میں ان کی صرف اعتقادی گمراہی یعنی شرک کا ذکر ہے ان کے کسی عملی یا اخلاقی بگاڑ کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان اقوام ثلاثہ کا تعلق نسل انسانی کی تاریخ کے اس ابتدائی عہد سے ہے جبکہ تمدن کی پیچیدگیاں اور نام نہاد تہذیب کی ستم ظریفیاں ابھی شروع نہیں ہوئی تھیں بلکہ عملی اعتبار سے انسان فطرت کی سادہ رہنمائی ہی میں چل رہے تھے۔ البتہ ذہن و فکر میں کجی نے راہ پالی تھی اور ایک معبود برحق اور خدا سے بزرگ و برتر کے ساتھ کچھ دوسرے معبودوں کی پرستش شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ ان کی جانب ہر رسول مبعوث ہوتے ان کی دعوت بھی گل شرک کے موثر ابطال اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی پر زور اپیل ہی پیش کی تھی۔ قوم لوط کے ذکر میں ہمیں شرک کے ساتھ ساتھ ایک عملی و اخلاقی گراؤ کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی جنسی بے راہ روی کا جو تمدن انسانی کے حق میں ستم قائل ہے اور جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ ایک متعفن سنداں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد قوم شعیب کے ذکر میں شرک کے ساتھ ساتھ تذکرہ ملتا ہے ایک دوسری تمدنی خرابی یعنی معاشی و اقتصادی معاملات میں نا انصافی اور بے راہ روی، یا بالفاظ دیگر "Economic Exploitation" کا جو ایک دوسرے اعتبار سے انسانی تمدن میں فساد کا موجب ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ باہمی اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے اور سکون اور اطمینان نصبت ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ باہمی محبت و مواصلات کی جڑیں کٹ جاتی ہیں اور خود غرضی اور نفرت و عداوت کا دور دورہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ذکر آتا ہے آل فرعون کا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلامی کے شکنجے میں کس کر جبر و استبداد کی بدترین مثال قائم کی تھی۔ اور یہ "Political Repression" گویا کہ تمدن انسانی کے بگاڑ کا وہ عرض ثالث ہے جس سے فسادِ مرضی کے بعد ثلاثہ (Three Dimensions) کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

جنرالیاتی طور پر قوم شعیب دو قدیم تجارتی شاہراہوں کے سنگم پر آباد تھی جس کے باعث انہیں تجارتی منافع آسانی اور بافراط حاصل ہوئے جس کی جانب اشارہ کیا حضرت شعیب نے ان الفاظ سے کہ "إِنِّي أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَكْفُرُ الْغَنِيُّ" یعنی "میں تمہیں آسودہ و خوش حال دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جیسا کہ عام مشاہدہ ہے جب ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی گرفت کمزور پڑتی ہے تو انسان پر حرص و ہوس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور لالچ اور طمع میں اندھے ہو کر لوگ نذل و انصاف اور راست معاملگی یعنی "Fair Dealing" کی روش سچ کر دھوکہ و فریب اور مکاری اور عیاری کی روش اختیار کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ فساد فی الارض ہے۔ اس کیفیت کا نقشہ حضرت شعیب نے ان الفاظ میں کھینچا "وَيَقُولُوا فَوَافُوا الْكَيْفَالَ وَالنَّيْبَانَ بِانْفُسِهِمْ وَلَا تَجْتَسِئُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتَسُوا فِي ذُرَىٰ مَفْسِدِينَ"۔ اس ضمن میں بقیت اللہ کے الفاظ بہت معنی خیز ہیں۔ تجارت اور بیع و شرار اگر دیانت اور امانت کے ساتھ ہوں اور ان میں دھوکہ اور فریب نہ ہو تو جو نفع بچ رہتا ہے اس کی نسبت "اللہ کی جانب ہے، یعنی اللہ کی عطا کردہ بچت۔ اسی حقیقت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ادا فرمایا کہ: "التاجر لصندوق الامين مع التبيين والصديقين والشهداء" یعنی "ایک صادق القول اور مانند تاجر کو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی معیت حاصل ہوگی؛ لیکن اس کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے۔ یعنی توحید اور معاد پر پختہ اور غیر متزلزل عقین۔ جس کے بغیر صداقت میسر آسکتی ہے نہ امانت!" اس کی جانب اشارہ فرمایا حضرت شعیب نے "إِنْ كُنْتُمْ تَمُؤِنِينَ" کے الفاظ سے اس صراحت کے ساتھ ان چیزوں کی جانب میں تمہیں دعوت ہی دے سکتا ہوں، تمہیں علماء راہ ہدایت پر لے آنے کا میں ذمہ دار ہوں نہ مختار!" "وَمَا آتَانَا عَلَيْكُمْ جَمِيعًا!"

اس مخلصانہ اور خیر خواہانہ دعوت کا جو جواب قوم نے دیا اس میں جہاں قدیم انسانی گراہی یعنی آہ و اجساد کی روش کے تقدس کی جانب اشارہ ہے وہاں جدید سرمایہ دارانہ ذہنیت کی بھی پوری عکاسی موجود ہے یعنی یہ کہ مال ہماری ملکیت ہے اور اس میں تصرف کا کامل اختیار ہمیں حاصل ہے۔ "أَنْ تَفْسَلُ فِي أَمْوَالِ مَا سَأَلْنَا" بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے یہ الفاظ حضرت شعیب کی بات سے کوئی منطقی ربط نہیں رکھتے۔ آنجناب نے ان کے حق تصرف کو چیلنج نہیں کیا تھا بلکہ صرف راست معاملگی یعنی "Fair Dealing" کی نصیحت کی تھی۔ لیکن غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اصل ذہنی و فکری گراہی یہی تھی جو ان کے جواب سے ظاہر ہوئی، گو یا حضرت شعیب کی نصیحت نے ایک نشتر کا کام کیا جس نے پھوٹے کو چیرا دیا تو اندر سے متعفن مواد ابل پڑا۔ اگر مزید گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے تو صاف نظر آجائے گا کہ جملہ معاشی و اقتصادی بے راہ رویوں

کا اصل سبب اور گویا فساد کی اصل جڑ یہی نظریہ ملکیت مطلقہ ہے، یعنی یہ کہ ہم اپنے اموال کے مالک مطلق ہیں، ان میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ جبکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کائنات کی برکت کا مالک مطلق تو صرف اللہ ہے، انسان کو جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے وہ امانت ہے جس میں تصرف کا حق اسے اصل مالک کی منشا اور اجازت کے مطابق ہی حاصل ہے، غیر مشروط یا لامحدود نہیں! بقول شیخ سعدی مرحوم۔

”اين امانت چند روزہ نزد است و حقیقت مالک ہر شے خداست“

قوم شعیب کے جواب کا آخری ٹکڑا ان کے کھسانے پن کی کامل غمازی کر رہا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَمُنُّ الْحَسْبُ الْاِسْتِشَادُ یعنی ہمیں واقعی تم ہیبت ہی والے دشمن اور راست باز ہو! ان الفاظ میں انہوں نے گویا اپنی ذہنی و فکری ہی نہیں اخلاقی شکست کا بھی پورا اعتراف کر لیا۔

حضرت شعیب کے جواب الجواب میں دو اہم مضمون قابل توجہ ہیں، ایک نیکی اور ہدایت کے دو اجزائے ترکیبی یعنی اولاً ہدایتِ فطرت جس کی جانب اشارہ ہے۔ اِنَّ كُنْتَ غَنِيًّا بِسَيِّئَةٍ مِّنْ ذُنُوبِكَ الْفَاظِمْ اور ثانیاً ہدایتِ وحی و نبوت جس کا ذکر ہے۔ وَوَدَّعَنِي مِنْهُ رِذْقًا حَسَنًا کے الفاظ مبارک میں یہی ہے وہ حقیقت جو سورۃ النور کی حد درجہ مبلغ تمثیل میں نُورٌ عَلَيَّ نُورٌ کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ اور یہ زبردست سورت یعنی سورہ ہود میں تقریباً تمام رسولوں کی زبان سے لگ بھگ ان ہی الفاظ میں ادا ہوئی جن میں یہاں حضرت شعیب کی زبان سے ادا ہوئی ہے اور دوسرے ایک داعی حق اور مصلحِ مخلص کا اندازِ مخاطب جس میں نرمی بھی ہے اور گرمی بھی، تشویق و ترغیب بھی ہے اور تہدید و تنبیہ بھی، لیکن ساتھ ہی خود اپنے لیے تواضع بھی ہے اور انکساری بھی، لیکن نہ مصنوعی نہ متکلفانہ۔ کتنا سادہ لیکن مبلغِ کلام ہے: بھائیو! ذرا غور کرو، اگر میرے رب نے مجھے سلامتیِ فطرت سے بھی نوازا اور مزید ہدایتِ نبوت بھی عطا فرمائی تو کیا مجھ پر واجب نہیں ہے کہ اس بھلائی میں تمہیں بھی حصہ دار بنانے کی کوشش کروں۔ بھائیو! مطلق خیال نہ کرنا کہ میں تمہیں کچھ چیزوں سے روک کر خود ان ہی کا ارتکاب کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی اور سیرت تمہارے سامنے ایک گھلی کتاب کے انداز میں موجود ہے۔ میری کوئی غرض سوائے اصلاح کے نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں حتی المقدور کوشاں ہوں، اور اس پر بھی نہ کوئی فخر ہے نہ غرور، یہ سب میرے رب ہی کی توفیق بخشی کا ثمرہ ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میں رجوع کرتا ہوں۔ بھائیو! دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ذات سے کوئی عناد تمہیں اس دعوت کو قبول کرنے سے روک دے

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

پروفیسر محمد کبیر حسین حنجورہ

توحید باری تعالیٰ سب سے بڑی حقیقت اور سچائی ہے جبکہ شرک سے بڑا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی نہیں۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے اور یوں وہ ہر سچائی اور اچھائی کو قبول کرتا اور جھوٹ اور برائی کو مسترد کرتا ہے۔ سب سے بڑا جحہ ہونے کی وجہ سے توحید باری تعالیٰ کو اسلامی تعلیمات میں بنیادی حیثیت حاصل ہے بلکہ جب تک کوئی شخص توحید کا اقرار نہ کرے وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف شرک کو سب سے بڑا دروغ ہونے کی وجہ سے انتہائی مذموم اور قبیح رویہ سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ مشرکوں کو ناپاک قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے: "إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ" (سورۃ التوبہ: ۳۸) "مشرک تو ناپاک ہیں۔" پھر شرک کو بہت بڑا جھوٹ بھی کہا گیا ہے۔ قرآن شریف میں ہے:

مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا مِّمِّينًا ۝ (سورۃ النساء: ۳۸)

"اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ

تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔"

برے کام کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے، چنانچہ ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ مشرک کو شرک کی وجہ سے ابدی اور حقیقی زندگی میں راحت اور آرام نہیں ملے گا بلکہ وہ اس جرم کے بدلے میں آگ میں پڑا رہے گا اور کسی طرف سے کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں پہنچے گا:

مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا النَّارُ

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝ (المائدہ: ۷۲)

"جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی

اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔"

اسلامی تعلیمات میں شرک کی مذمت کے کئی پہلو اختیار کئے گئے ہیں۔ سورۃ لقمان میں شرک کو ظلمِ عظیم بھی کہا گیا ہے۔ یعنی یہ انتہائی بے انصافی کی بات ہے۔ تمام انبیاء و رسل نے جہاں لوگوں کو توحید پر کاربند رہنے کی تعلیم دی وہاں شرک سے دور رہنے کی بھی تلقین کی۔ اگر کوئی شخص تھوڑی سی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں جبکہ دوسرے تمام گناہوں کی معافی کا امکان ختم نہیں کیا گیا۔ سورۃ النساء کی آیت ۳۸ کا ایک حصہ اوپر لکھا جا چکا ہے، اسی آیت کا پہلا حصہ اس طرح ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
 ”اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا“ اس کے سوا جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لئے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔“

پس بخشش کے اعتبار سے گناہ کی دو قسمیں ہیں: ایک قابلِ بخشش، دوسری ناقابلِ بخشش۔ اور ناقابلِ بخشش گناہ صرف شرک ہے۔ سورۃ النساء کی آیت ۱۱۶ ملاحظہ ہو:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا لَبِيعًا ۝

”اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے۔ اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔“

گویا جوں جوں انسان شرک کی آلائش میں تھرتھرتا جاتا ہے تو توں توں وہ جاہدِ حق سے دور ہوتا جاتا ہے اور بالآخر اس کا واپس پلٹنا مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے۔

شرک کی عینیں کے اظہار کے لئے سورۃ النساء کی محولہ بالا آیات بھی کافی تھیں مگر شرک تو ایسا گناہ ہے کہ انسانوں کو حقیقی ناکامی سے دوچار کر کے ان کے لئے بخشش کے دروازوں کی مستقل بندش کا سبب بنتا ہے اور یوں ان کو ابدی زندگی کی راحتوں کے لئے نائل اور ناختم ہونے والی اذیتوں اور بے انتہا عذابوں کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اس لئے قرآن پاک میں اس کی مذمت حد درجہ موثر انداز میں کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ