

التفسیر والتعبیر

مولانا عزیز زبیدی دارالبریل

سُورَةُ بَقَرَةَ

(قسط ۸)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے

سے یٰٰیہَا النَّاسُ۔ (اے لوگو!) بلا استثناء یہ خطاب سب لوگوں سے ہے وہ یمن ہوں یا کافر، گورے ہوں یا کالے، مشرقی ہوں یا مغربی، جنوب میں رہتے ہوں یا شمال میں۔ غرض یہ کہ: کوئی ہو کہیں کا رہنے والا ہو اور کیسا ہو قرآن اسے پکارے جا رہا ہے۔

پہلے خالص یمن کا ذکر تھا، پھر کچے منکرین حق (کافروں کا) اس کے بعد بزدل منافقوں اور سیاسی سینترے بازوں کا۔ اب ان سب کا ہے، تاکہ قرآن حکیم نیز دستہ بند تبصرہ سے کافر اور منافق یہ نہ سمجھ سکیں کہ: اب خدا کا ہم سے کوئی تعلق نہیں رہا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے کٹ گیا ہے، اب (يَا أَيُّهَا النَّاسُ!) کہہ کر ان کی اس بدگمانی اور مایوسی کو دور کیا ہے کہ، تبصرہ سے منقصہ و حال واقفی کا اظہار تھا، جہاں تک تعلق کی بات ہے، سوساں کے لیے خدا کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، بلکہ کچھ بھی ہو، وہ اب بھی آپ کے انتظار میں ہے۔

سے اَعْبُدُوا (عبادت کرو) پُر سوز اور پُر خلوص مگر غلامانہ عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور، بے ریاوی اور طاعت کا نذرانہ پیش کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔

معنی العبادۃ، الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة (تفسیر ابن جریر طبری)۔ آیت مذکورہ

اس میں شرط یہ ہے کہ یہ رنگ موت خدا کے لیے ہو اور بلا شکر ت غیر ہے ہو، اس لیے اَعْبُدُوا

کے معنی دَعَبَدُوا (اس کو وحدہ لا شریک لہ یقین کرو) بھی کیے گئے ہیں۔ یعنی سارے سلسلہ اور جگ

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ
پہلے ہو گزرے ہیں، پیدا کیا، عجب نہیں تم (آخر کار) پرہیزگار (بھی) بن جاؤ۔ جس نے تمہارے

الْأَرْضَ فَرَأَشَأَ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
یہ زمین کا فرش بنایا اور آسمان کی بچھت اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے

کو چھوڑ کر تمہارا اس کی طاعت اور عبادت کرو۔

وَصَلَاةِ اِيَّاكُمْ وَالطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ لِيُبَكِّرَكُمْ وَيُنَوِّسَكُمْ سَائِرَ خَلْقِهِ رَابِعٌ جَرِيْبٌ

عبادت کے مفہوم دو ہیں، ایک یہ کہ نمازیں پڑھی جائیں، ذکر کیا جائے، حج، زکوٰۃ اور روزے رکھے جائیں، دوسرا یہ کہ پوری زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزاری جائے۔ نظریہ توحید کے شاہانِ شان یہی مفہوم ہے۔ اگر زندگی کے بعض پہلو نفس و طاعت کے حوالے رہے تو ظاہر ہے یہ زندگی دوئی کی راہ پر چل گئی، صرف خدا کے واسطے واحد کے لیے مکتوب نہ رہی۔

طاعت اور عبادت میں فرق | طاعت جائز امور میں غیر خدا کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عبادت غیر خدا کی نہیں ہو سکتی اور اسی میں بندگانہ خضوع شرط ہے، طاعت میں یہ ممنوع ہے، ورنہ یہ طاعت عبادت بن جاتی ہے۔

ان العبادۃ غایۃ الخضوع ولا تكون الا لله والطاعة الفعل الواقع علی حسب الاداءة ویکون

للخائق والمخلوق کتاب الفرائض

سَلَّمَ الَّذِي خَلَقَكُمْ (جس نے تمہیں پیدا کیا) ایک خلق یہ ہے کہ نسبت سے ہست کیا جائے

دوسرا یہ کہ ہست سے ہست کیا جائے۔ یعنی ایک موجود شے سے دوسری شے پیدا کی جائے۔

یہاں دونوں معنی مراد ہیں، پہلے انسان کا کچھ بھی مذکور نہیں تھا، پھر اسے بنا ڈالا، مٹی سے پیدا کیا،

مٹی کہاں سے بنی۔ اس سے اگلی شے کہاں سے وجود میں آئی۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ ایک ایسی تجربہ

پر جانم ہوتا ہے جہاں خدا کے سوا باقی ہر ہست "معدوم ہوتا ہے۔ اس سٹیج پر جو عمل تخلیق ہوتا ہے

وہ بغیر مادہ اور مثال سابق کے ہوتا ہے جسے عربی میں ابداع بھی کہتے ہیں۔

یعنی اس ذات کی عبادت اور سچی غلامی اختیار کیجیے، جس نے تمہیں ہست کر کے بتدوین کیا

فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ
کھانے کے پھل پیدا کیے پس کسی کو اللہ کا ہم پلہ

تک پہنچا یا صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلے جو تھے ان کو بھی اسی ذات خالق نے پیدا کیا (وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ)

عمل تخلیق صرف ذات واحد کے دست قدرت کا کوشمہ ہے، اس لیے آپ کے قلب و نگاہ
کا مرجع بھی صرف اسی ذات واحد کو ہونا چاہیے ورنہ تمام توحید شکل ہے۔

لَا تَشْفُونَ۔ (پرہیز گار بن جاؤ گے) راہ توحید اختیار کیے بغیر خدا کی سچی غلامی کی توفیق حاصل
نہیں ہوتی اور نہ تقویٰ شعرا انسان بن سکتا ہے۔ انسانی فکر و نگاہ منقسم ہو کر نظر ہے خدا کی سچی غلامی
کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ ادھر ادھر سے بچ بچا کر سفر حیات کالبے داغ اتمام بھی نہیں کر
سکے گا۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ اسی ذات کی عبادت کرو جو تمہارا اور تم سے پہلوں کا رب اور خالق ہے،
تم متقی بن جاؤ گے، یعنی تمہیں ماسوی اللہ سے بچ کر چلنے کی توفیق اسی وقت ہی نصیب ہو سکتی
ہے جب دائیں بائیں اور آگے پیچھے خدا کے سوا آپ کی آنکھوں میں اور کوئی شے اور ذات
سمائی ہوئی نہ ہو۔ اگر کچھ اور بھی سما یا ہوگا، تو ادھر ادھر سے رخ موڑ کر اور کیسے ہو کر صرف اسی کے لیے
ادراں کی طرف سفر جاری رکھنا محال ہو جائے گا۔

لَا تَشْفُونَ (تمہارے لیے روزی) یہاں پر ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انسانوں کی بقا اور
راحت کے لیے ضروری ہیں۔ زمین کو فرش سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ یوں ابھری ہوئی نہیں ہے،
کہ اس پر قرار ممکن نہ رہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ زمین گول نہیں ہے، چوٹی ہے۔ دوسرا یہ کہ
فرش (بچھونا) آرام گاہ شے کا نام ہے، کیونکہ یہ انسانی بود و باش کے لیے ایک سازگار قرار گاہ
ہے۔ دوسرے ان سیاروں کی طرح نہیں ہے جن میں زندگی محال ہے۔

آسمان کو عمارت اور چھت سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک چھت والے مکان کی طرح
اوپر سے ڈھانی رہا ہے اور انہی خواص کے ساتھ جو ایک مکان کے ہو سکتے ہیں۔ زمین و آسمان
کے بیان کرنے سے غرض ان کی ہیئت بیان کرنا نہیں ہے بلکہ ان سے انسان کا جو تعلق ہے اس کو
بیان کرنا مقصود ہے۔

انْدَادٌ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ
 نہ بناؤ اور تم جانتے (بلو جھتے) ہو اور وہ جو ہم نے اپنے بندے پر

مینہ برسا کر پھل پھول اگاٹے تاکہ انسان ان سے متمتع ہو۔

لنگڑ (تھالے لیے) کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم ان چیزوں کے لیے نہیں
 بناٹے گئے ہو بلکہ یہ چیزیں تمہاری ضیافت طبع اور بقا کے لیے پیدا کی گئی ہیں
 لَعَلَّكُمْ تَجْعَلُونَ لِقَاءَ اللَّهِ أَشَدًّا أَدَاؤَ سَوْمِ اللَّهِ کے ہمسرہ ٹھہرائی یعنی ایسا نہ ہو کہ کھاؤ کسی ذات برقی
 کا اور گاؤ کسی اور کا۔ شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے۔

ابرو بادو منور خورشید و فلک در کار اند

تا تو نہ نے بکف آری و بغفلت بخوری

ہمساز بہر تو سر گشتہ و فرمانبردار

شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہ بری

آسداد، بنگ کی جمع ہے۔ بنگ کے معنی نظیر، مثل اور عدل کے ہیں، امام ابن الاثیر (ف س ۸)

فرماتے ہیں:

هو مثل الشيء الذي يضاده في اموكا وينا كذا اي يخالفه رتاج العروس

بند شے کے اس شیل کو کہتے ہیں جو اس کے تمام مراد میں مخالف ہو یعنی اسی کا حریف و مد مقابل ہو۔

امام ابن جریر (ف س ۸) فرماتے ہیں: اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی شے کی نظیر اور شاہد ہو

کل شیء كان نظيرا لشيء وشبيها (جامع البيان عن تأويل آية القرآن)

حضرت مجاہد (ف ۱۲۳) حضرت قتادہ (ف ۱۱۸) نے اس کے معنی: عدل و شیل، نظیر، مانند

ہمسرا ہم مرتبہ کیے ہیں۔ (ابن جریر)

یہ مخالفت جوہر اور اصل میں بھی ہوتی ہے اور صفات میں بھی، خدا جیسا خدا بنا لیا جائے یا کسی

کو خدائی اختیار ان کا مالک تصور کر لیا جائے۔ سب کو بند کہتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود (ف ۲۲) اور دوسرے بہت سے صحابہ نے آسداد کے معنی یہ کیے ہیں۔

اكفاء من الرجال طبعوا هم في معصية الله (ابن جریر)

خدا کو ناراض کر کے اپنے جیسے انسانوں کی اطاعت کرنی اندازہ کہلاتا ہے۔
حضرت عکرمہ (دف ششم) نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے، وہ فرماتے ہیں: جیسا کہ آپ
کہیں کہ، اگر گھر میں کتا نہ ہو تو پورے گھر میں گھس آتا۔

انما اداء ای تقولوا الی کلینا لدخل اللص الاداء لولا کلینا صاح فی السداد

وینحو ذلک را بن جبرین

دیوتاؤں اور بزرگوں کو خدائی اختیارات کا مالک تصور کرنا، خدا کو ناراض کر کے بعض شخصیتوں
کی دلجوئی کرنا، یا فتح و شکست، کامیابی اور ناکامی کے لیے اسباب پر نگاہ رکھنا اور ان کو مؤثر خیال کرنا
اندازہ کہلاتا ہے۔

دورِ حاضر میں بھی یہ سبھی قسم کی تباہیوں، دیوتاؤں، بتوں، مزالت، بزرگوں سے جس
طرح خلق خدا آئیں لگا کر رہتی ہے، وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ کر یہ نغمہ عام کیا
۱۔ جن امور میں خدا کی نافرمانی ہوتی ہے ان میں بھی لوگوں کی اطاعت کی جاتی ہے اور ان کو خوش
رکھا جاتا ہے۔

ب۔ اسباب اور وسائل پر نگاہ رکھی جاتی ہے اور اس سلسلے کی خدائی تلقینات کی پرواہ نہیں کی جاتی۔
یہ وہ اندازہ ہیں، جن کو ہم خدا کے مد مقابل اڈے کہہ سکتے ہیں۔ اور جو بد نصیب لوگ ان نغموں
کے زخموں میں گھر گئے ہیں، ان کی عاقبت سخت خطرے میں ہے بلکہ دنیا بھی
عَلَّمْ تَعْلَمُونَ دَعَا لَنْ تَمُوتَ جانتے بوجھتے ہیں یہ بات کہ سچا خدا ایک ہے، وہی خالق، وہی
رب اور صرف وہی لائق ہے، سب کو معلوم ہے، اس لیے مناسب بھی یہی ہے کہ اب اطاعت اور
عبادت بھی تنہا اسی ذاتِ واحد کی کی جائے۔ اس میں شکر گزاری بھی ہے اور عقل و ہوش
کی بات بھی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر و شرک کے جو کام لوگ کر رہے ہیں، وہ ان کی بے خبری کا نتیجہ
نہیں ہے، بلکہ جلد بازی کا ہے۔ چاہتے ہیں کہ، خدا سے تو دیر کر دی ہے، اس لیے اب یوں کر کے
دیکھ لیں، شاید جلد ہی ہو جائے، یا جو کام وہ نہیں چاہتا، وہ دوسروں کی معرفت اس سے منوالیا جائے
کچھ لوگ اس بھول میں بھی رہتے ہیں کہ جو کام جائز یا ناجائز طریقے سے ہو سکتا ہے اس کے لیے
خدا کے گرد چکر کاٹنے کی کیا ضرورت، اور اس کے احکام کے انتظار کا کیا فائدہ، کیونکہ غرض کام سے
ہے نام سے نہیں۔ اگر اس طرح ہمارا کام ہو سکتا ہے تو خدا کا کیا بگڑتا ہے۔ لیکن وہ اس بات

مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ
 اتار ہے اگر تم کو اس میں شک ہو اور اسے سمجھتے ہو کہ یہ کتاب خدا کی نہیں بلکہ آدمی کی بنائی ہوئی ہے اور

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○
 اپنے اس (دعوے میں) سے ہو تو اس جیسی ایک سورہ (تم بھی بنا) لاؤ اور اللہ کے سوال اپنے حجتیوں کو بھی بلاؤ

کو نہیں سمجھے کہ ناجائز طریقہ سے جو کام کیا جائے گا، ظاہر ہے وہ ضرور کسی اور کا کچھ لگا کر کہی کیا جائے گا۔
 جو کام جائز طریقے سے بھی کیے جائیں چاہے کہ وہ بھی مثبت طور پر اس بنیاد پر کیے جائیں کہ خدا
 نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس تناسب کی ضرورت اس لیے ہے کہ نسبت، توجہ اور تعلق خاطر کی استواری
 کے لیے ایک عظیم نفسیاتی رابطہ ہے، اس نسبت میں کمی واقع ہو یا وہ منقسم ہو جائے تو یہ اکیسے کار ہو جاتی
 ہے، خاص کر توحید کے شایان نہیں رہتی۔ اس لیے ہمارے نزدیک جائز امور میں بھی، وحی الہی کے اقتدار
 کا احساس اور شعور زندہ اور تابندہ رہنا چاہیے، ورنہ ایمانی اور اخروی نقطہ نظر سے اس کی حیثیت
 فعل عبث سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگی۔

مِمَّا نَزَّلْنَا (ہم نے اتارا) اتارنا دو طرح سے ہوتا ہے، بتدریج تھوڑا تھوڑا اور یکبارگی اور
 اکٹھا اتارنا۔ پہلی صورت تدریج کی ہے، دوسری صورت انزال کی ہے، جس میں دونوں صورتیں آجاتی
 ہیں، قرآن حکیم کے نزول کی صورت پہلی ہے اور یہ عین حکمت الہی کے مطابق ہے تاکہ وحی الہی اور انسانی
 طبائع میں سازگاری اور قدرتی ہم آہنگی پیدا ہو، اور انسانی معاشرہ بہ آسانی اس کا تحمل ہو سکے۔

عَبْدِنَا دہمارا بندہ، محمد ﷺ یہ اضافت تشریفی اور تکریمی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اپنی تمام تر سرفرازیوں، عظمتوں اور فتوح کے باوجود خدا کے ہاں سے آپ کو جو سب سے بڑا اعزاز اور
 عظیم لقب عطا ہوا وہ ”عبد“ (خدا کا بندہ) ہے تاکہ دنیا آپ کی رفعت شان کو دیکھ کر آپ کو کچھ اونچا
 نہ بنا ڈالے۔ کلمہ شہادت، جو اولین شرط ایمان ہے، اس میں ”عبد“ در رسول“ اس کا جزو ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا بندہ قرب و اختصاص میں جتنا آگے بڑھتا ہے ”عبد“ کا رنگ پھیکا
 پڑنے کی بجائے اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ جو شخص بندگی اور عبدیت کے باب میں جتنا لاسخ ہوتا
 ہے، اتنا وہ خدا کا بڑا عبد اور غلام کہلاتا ہے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خدا کی بندگی اور عبدیت

فَان لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا
پس اگر (اتنی بات بھی) نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو (دوزخ کی) آگ سے ڈرو

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ اَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝ وَ
جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے (اور وہ) منکروں کے لیے تیار ہے۔ اور

میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، اس لیے آپ ساری دنیا سے زیادہ خدا کے عباد اور غلام ہیں۔
ثُمَّ مِنْ مِّثْلِهِ (اس جیسی) حسن النشاء، فصاحت و بلاغت، مطالب کی بامعیت اور احکام و قصص
کی معنی خیز حقانیت اور افادیت اور ندرت میں قرآن حکیم اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن اس کے باوجود
منکرین رسالت کو اس امر پر اصرار تھا کہ یہ کلام خدا نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ کی تصنیف ہے قرآن حکیم
نے اس پر ان کو پہنچایا کہ اگر یہ کلام خدا نہیں ہے تو ویسا کلام بنا کر پیش کرنا آپ کے لیے بھی ممکن ہوگا
سارا قرآن نہ سہی کوئی سی چھوٹی موٹی سورت جیسی ایک سورت ہی بنا کر لے آئیے، خود نہیں بنا
سکتے تو اپنے دوسرے معاونین سے مل کر ہی ایک سورت بنا ڈالیے (وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ
اللہ) بلکہ سارے جہان کے لوگوں کو اپنی مدد کو بلا لاؤ، انسان کیا جنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر پیش
کر سکتے ہو تو ضرور کرو!

قُلْ لَنْ اَحْمَدَنَّ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِنْ ياتُوا بِيَمِيْنٍ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِشَيْءٍ وَكَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔

اَللّٰهُ وَلَنْ تَفْعَلُوا (اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے) اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں! ایک یہ کہ ایسا تم ہرگز
نہیں کر سکو گے، دوسرے یہ کہ، تم ایسا ہرگز کرو گے نہیں۔ لیکن صحیح پہلے معنی ہیں، کیونکہ کفار کی اس
سلسلے کی کوششیں معروف ہیں۔

ثُمَّ الْحِجَارَةُ (پتھر) دوزخ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن سے آگ بجھتی ہے، سو اس
میں جتنے نافرمان انسان اور پتھر پڑیں گے اتنی ہی آگ تیز ہوتی جائے گی۔ ان پتھروں سے مراد وہ اصنام
ہیں جو گھر گھر پتھروں سے بناتے اور ان کو پوجتے تھے۔

اِنَّكُمْ وَمَنْ لَعِبْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصْبٌ جَعَلْتُمْ رِجًا۔ (انیبہ۔ مکیع)

بَشْرًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ يَجْرِي
 (اے پیغمبر! جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے

”تم اور وہ بت، خدا کے سوا جن کو تم پوجتے تھے، سب دوزخ کا ایندھن ہیں۔“
 پتھروں کے ذریعے آگ تیز ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ جو لوگ ان کو پوجتے تھے، اب ان کا یہ
 شتر و بکھرا کر دیں گے اور حسرت کی آگ میں اور جلیں گے۔

مزا میوں نے ”المجاراتہ“ سے وہ پتھر دل مراد لیے ہیں جو محبت الہی سے خالی ہیں، مگر ان کے
 دعوائے نبوت کی طرح، ان کی یہ دریافت بھی سونی صد غلط ہے، کیونکہ جو الناس یا الانس دوزخ میں
 جائیں گے یہ وہی تو ہوں گے جن کو خدا سے نفس و طاغوت زیادہ عزیز ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کے
 بعد آگ اس کے ذکر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

سَلِّه اَعْدَاثٌ (تیار کی گئی ہے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ: دوزخ کا وجود اب بھی ہے۔ یہ نہیں کہا
 کل ضرورت پٹنے پر پیدا کر لی جاتے گی۔ رَلَّكَ كَفْرًا (کافروں کے لیے) سے بھی معلوم ہوا دوزخ
 کی تخلیق کا اصل محرک اور بنیادی داعیہ کفاروں کا وجود ہے۔ گنہگار مسلمانوں کو جو نازلے گی اس کی
 حیثیت تادیب کی ہوگی۔ بالکل یوں جیسے راہ چلتے۔

سَلِّه بَشْرًا (خوش خبری دیجیے!) یہ پیام بشارت، ان خوش نصیب حضرات کے لیے ہے جو ایمان
 اور عمل صالح سے آراستہ ہیں۔ ایمان مَّا جَاءَ بِهٖ الرَّسُوْلُ (جو خدا کے رسول لائے) کو برحق
 یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عمل صالح ہے، یا یوں خیالی کیجئے
 کہ یقین کی یہ کیفیت جب تک دل میں رہتی ہے، ایمان کہلاتی ہے، جب پوری زندگی پر وہ چھا
 جاتی ہے تو اس کو اسلام کہتے ہیں، اسلام کے ان بظہور مظاہر کا نام عمل صالح ہے، حضرت فضیل
 بن عیاض لَیْسُوْكُمْ اَكْبَرُ عَلَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اِخْلَصَهُ وَاصْوَبَهُ وَقَالَ اِنَّ الْعَمَلَ اِذَا كَانَ خَالِصًا لِّمَنْ يَكُنْ صَوَابًا لِّمَنْ يَقْبَلُ
 وَاِذَا كَانَ صَوَابًا لِّمَنْ يَكُنْ خَالِصًا يَكُونُ خَالِصًا وَصَوَابًا، قَالَ وَالْمَعْنَى
 اِذَا كَانَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالصَّوَابُ اِذَا كَانَ عَلَى السَّنَةِ رُشْرَحَ الرَّبِّعِيْنَ لَابْنِ دَجِجٍ (ص)

یعنی عمل صالح اور درست رکھ، فرمایا عمل خالص تو ہو لیکن صواب (درست) نہ ہو، قبول نہیں

مَنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رَزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا
 (بہشت کے) باغ ہیں جن کے تلے پڑی نہریں بہ رہی ہیں۔ جب ان کو ان میں کا کوئی میوہ کھانے کو دیا

هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَلِيسُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
 جاتے گا تو کہیں گے، یہ تو ہم کو پہلے بھی (کھانے کے لیے) مل چکا ہے اور دیا اس لیے کہیں گے کہ ان کو ایک

ہوگا، اگر ثواب تو ہو مگر خالص نہ ہو تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک خالص بھی ہو اور
 صواب بھی۔ خالص یہ ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو اور صواب (درست) یہ ہے کہ سنت پر
 ملتی اور اس کے موافق ہو۔

یہاں بھی عمل صالح سے یہی مراد ہے۔ ایمان لانے کے بعد، یہی مرحلہ سب سے مشکل ترین مرحلہ
 ہے، زندگی کے تمام سٹون اور کیفیات میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ملحوظ رہے اور پھر ان کو کتاب
 سنت کے مطابق کرنے کی پابندی کی جائے تو پیار و بشارت کے وہ صحیح مستحق اور اہل ثابت ہوں گے۔
 فَلَهُمْ جَنَّاتُ دَانٍ كَالْجَنَّةِ الَّتِي فِيهَا سَاءَ مَا يَشْرَبُونَ (یہاں سے پیار و بشارت کے اجمال کی تفصیل شروع کی جا رہی
 ہے۔ وہ باغات بہشت کی خوش خبری ہے کہ وہ ان کو نصیب ہوں گے۔

بہشت اور اس کے لوازمات ایسے خوش آئند حقائق ہیں جو ہمارے دہم و گمان سے بالاتر ہیں۔
 لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے انہیں ہمیں ہماری معروف اور دلچسپ زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ باغات
 ان میں نہروں کا جال، پھر انواع و اقسام کے پھلوں کی ازرائی اور پاکیزہ رفیقہ حیات کی معیت کے ساتھ
 کچھ ایسے معروف اور دل آویز تصورات ہیں جو نکلے ماندے انسانوں کو گرم اور تازہ دم رکھنے کے لیے
 ہر آن نیا حوصلہ بخشتے ہیں۔

أَمْتُوا أَوْ عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ كَمَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ
 اور عمل صالح کا محرک یہ بننا ہر حیوانی تقاضے نہیں ہیں، بلکہ صرف رضائے الہی اور امتثال احکام خداوندی
 ہے۔ وہ صرف اس لیے نیک عملی کی راہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ میاں کا یہی حکم ہے اور اسی میں اس
 کی رضا ہے۔ بہر حال اگر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ ان پر اپنے ان تمام واکرام کی بارش بھی کر دے تو اس
 کے بندے اس کے بھی محتاج تو نہیں ہی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ: بِنْدَةِ مَوْنِ اس امر سے کہیں

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

صورت (مخل) کے میرے طیس گے اور وہاں ان کے لیے بیسیاں ہوں گی پاک صاف اور وہ ان (جانوں) میں ہمیشہ رہیں گے۔

بلند ہے کہ وہ محض ان اشیاء کے حصول کے لیے آداب بندگی بجلائے، ان کے ایسا اپنی پیشانی رگڑے، سر کٹائے، گھر اور جان لٹائے۔

لَا يُدْعَىٰ مِنْ تَحْتِهَا (جو نہیں پہلے) وہ یہ بات ازراہ فرط مسرت کہیں گے، کیونکہ بہشت کا ہر میوہ انار اور صحر پرورد ہوگا کہ کھا کر بھی اس کا انتظار رہے گا، جب وہ مل جائے گا تو جھوم کر کہیں گے، یہ لو، وہی شے آگئی، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان پھلوں کی حیثیت دنیوی پھلوں جیسی نہیں ہوگی کہ اگر ایک دفعہ کٹی پھل کھا لیا جائے تو اس سے دل بھر جائے بلکہ وہ ایک ایسے نشا آور و لذیذ اور روح پرور پھل ہوں گے کہ جی بھی چاہے گا کہ بس انھیں دیکھتے اور کھلتے ہی رہیں۔

یہ لذت، کیف اور کھانا، بس ہائے بھانے کے لیے ایک اسلوب بیان ہے، کیونکہ اس دنیا کی ریت یہاں سے بالکل مختلف ہے۔ رنگ، بو اور ذرے سب صورتوں میں مختلف ہیں، وہاں کھانا ہے لیکن یہاں کی طرح کا نہیں، وہاں پھل ہونگے مگر دنیوی پھلوں اور پھلداروں جیسے نہیں، بس یوں تصور فرمائیے! کہ وہاں وہ کچھ ہوگا جس سے ہر بہشتی وہاں کی دنیا کے مطابق شاد کام ہوگا، سکون اور روح پرور نشاط محسوس کرے گا۔

جنت کے پھلوں میں بوتا شاہ ہوگا، وہ از قلم عنقی ہوگا، جو بہر حال دنیا کے پھلوں سے جدا ہوگا جیسے یہاں بھی ہے کہ، ایک علاقے میں جو پھل ہوتا ہے وہ بعض دوسرے علاقے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے ان کا یہ تشابہ اپنا تشابہ ہوگا۔ کچھ بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ پھل ظاہری شکل و صورت میں دنیوی پھلوں جیسے ہوں گے، تبھی دیکھتے ہی وہ بول اٹھیں گے کہ لو! یہ تو وہی پھل آگئے۔ لیکن ہلکے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جب جب ملے گا، یہی کچھ ان کو محسوس ہوگا صرف پہلی دفعہ ملنے پر ایسا نہیں کہیں گے (کلمتا مذاقاً منھا) ۱۰ اَنْعَامٍ۔ (ساتھی، رفیق، شوہر، بیوی) زوج جوڑے کو کہتے ہیں۔ اس جوڑے سے کیا مراد ہے؟ دوست، بیوی یا شوہر؟ یہ سبھی ہو سکتے ہیں، اگر ساتھی اور دوست سے تعبیر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے گا۔ کیونکہ یہ عام ہے۔

بہترین اور پاکیزہ ساتھی، خدا کی دین اور انعام ہے۔ چونکہ دنیا میں اس کی مانگ ہونے کے باوجود تقریباً تقریباً وہ نایاب ہے۔ اس لیے آخرت میں اس کا انعام ہو جائے گا کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اچھا ساتھی اور رفیق ملے ہو جائے۔ وہ دوست ہو یا شوہر یا بیوی۔ بہر حال وہ وہ سکون ہوتا ہے۔