

جس تعلیمی ادارے کے ارباب حل و عقد کے عزائم اتنے بدترین ہیں، ان کے ہاتھ میں قومی مستقبل (نظام تعلیم) کی کلید تھام دینے کا جرم کس قدر خطرناک اور دُورس اثرات کا حامل ہوگا؟!

بہر حال محبت وطن و محبت اسلام دانشور و سیاسی و دینی زمماء نیز پاکستان کے تعلیمی بورڈ (Board of Education) کے علاوہ دیگر ذمہ دار حضرات اور پارلیمنٹ و سینیٹ کے باضemer ممبران کو حکومت پر دباؤ ڈالنا ضروری ہے کہ ان بیرونی سازشی عناصر کی تحریکی کارروائیوں اور مفسد ان عزم سے باز رکھنے پر مجبور کیا جائے۔ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آزادانہ حیثیت اور اس کے مستقبل کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک خود مختار پاکستانی نصاب تعلیم مرتب کرنے کے لیے اقدامات کریں اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بھرپور معاونت فراہم کر کے ملک میں اسلامی اقدار، دیانت داری، رواداری اور شرافت و انسانیت کو فروغ دینے کی ذمہ داری پوری کریں۔ جو ملک اپنے ہی سپولوں کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لار کرائیم بم اور دیگر یچیدہ ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کر سکتا ہو، اس کے لیے نظام تعلیم کی اصلاح کرنا اور نصاب تعلیم تشکیل دینا کون سا مشکل کام ہے!! ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ غلامانہ ذہنیت سے دستبردار ہو جائیں۔

لمحہ فکریہ

شمائلی علاقہ جات میں نصاب تعلیم کو فرقہ وارانہ بنیاد پر تقسیم کرنے والے عناصر کے لیے سوچنے کا مقام ہے کیا ہم اس قسم کے ایجی ٹیشن کے متحمل ہو سکتے ہیں؟! یہ بات ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ شمائلی علاقہ جات و یہی بھی کئی بادشاہ بے ملک کو سلطنت فراہم کرنے کی استعاری سازشوں کی بازوگشت عرصے سے چلا آ رہا ہے اور اس کے لیے زمین ہموار کی جا رہی ہے۔ ان قوتوں کے سفارتکاروں کا وقتاً فوتاً علاقے کے بھی دورے پر آتے رہنا معمول کی بات ہے۔ پچھلے مہینوں میں امریکی نائب وزیر خارجہ کا سرکاری دورے سے قبل کئی دن بخوبی نویت کے دورے پر گلگت میں گزر لئا اور جاری و ساری کاموں کا معائنہ کرنا نہایت قابل غور ہے۔ ہم اس قسم کی زیریز میں کارروائیوں کو نظر انداز کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس پسمندہ علاقے سمیت وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے دست بردنے محفوظ رکھے۔ آمین

تراث قرآنی اور حیات انسانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُ تَعَالٰی کا ارشاد ہے: ﴿كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاهُ كُمْ ثُمَّ يُمْتَكِّمُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (آل بقرة: ۲۸-۲۹)

ترجمہ: ”تم اللّٰهُ تَعَالٰی کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اُسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر تمہیں موت سے ہمکنار فرمائے گا، پھر تمہیں نئی زندگی عطا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہی مبارک ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا فرمائیں، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا اور ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسمان بنائے، اور وہی ہر چیز کا خوب جانئے والا ہے۔“

سابقہ آیات سے ربط اور مختصر تفسیر:

گزشتہ آیتوں میں اللّٰہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے چند بدترین اوصاف اور ذلیل ترین اعمال کے ساتھ ان کی بد انجامی اور ہلاکتوں کا تذکرہ صیغہ غائب سے فرمایا تھا، زیر تفسیر آیتوں میں بطريقِ التفاتات اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرماتے ہوئے اپنے کافروں پر اظہارِ تعجب کے ساتھ ان کو ڈانتہ ہوئے فرمارہا ہے۔ ﴿كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللّٰهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا﴾ [البیضاوی، ایسر التفاسیر للجزائری] پہلی آیت میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے، جو ہر انسان کی ذات اور نفس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور دوسری آیت میں ان عام نعمتوں کا تذکرہ ہے جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور وہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا جس سے انسان کا قریبی تعلق ہے۔ پھر آسمانوں کا ذکر کیا گیا، جن کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار وابستہ ہے۔ [معارف القرآن]

امام ابن عاشور کہتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کا تعلق ﴿یا بہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم﴾ سے ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ آیتوں میں تمام انسانیت پر واضح دلائل کی روشنی میں اپنی بندگی کو ضروری قرار دیا، اس کے باوجود اکثر لوگوں نے اس واضح دعوت کو مکھراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کارستہ اختیار کیا۔ ان آیتوں میں اسی بات پر ان کافروں کی توبخ ہو رہی ہے۔ اور ﴿یا بہا الناس اعبدوا ربکم﴾ اور ﴿کیف تکفرون بالله﴾ میں مناسبت یہ ہے کہ دونوں آیتوں کی علیین اور دلائل معنی کے لحاظ سے متحد ہیں۔ اللہ نے ﴿یا بہا الناس اعبدوا ربکم﴾ کے لیے علت اور دلیل کے طور پر فرمایا: ﴿الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقوون﴾ الذی جعل لكم الارض فراثا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الشمرات رزقا لكم....﴾ انہی علتوں کو دوسرے الفاظ میں ﴿کیف تکفرون بالله﴾ کے بعد ذکر فرمایا: ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يَمْتِكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ تَرْجِعُونَ﴾ هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا۔...﴾ [التحریر والتنویر]

﴿کیف تکفرون بالله﴾ میں ”کیف“ اس استفہام ہے اور وہ ہمڑہ استفہام کے معنی میں ہونے کی وجہ سے فتح پر مبنی ہے، کیونکہ فتح اخف الحركات ہے اور ﴿تکفرون﴾ کا مفعول ہونے کی وجہ سے مغلأً منصوب ہے۔ اور عام طور پر ”کیف“ کے ذریعے حالت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں انکار اور تعجب کے معنی میں ہے۔

[القرطبی، الشوکانی]

”کفر“ اصل لغت میں ”چھپانے“ کو کہا جاتا ہے ”اللہ کے ساتھ کفر کرنے“ کا مطلب توحید کا انکار اور احکام الہی کی تنذیب ہے۔ [ابن القیمین] اور یہاں ان کافروں کی کفر پسندی پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ربوبیت والوہیت پر اتنے واضح دلائل و برائین ہونے کے باوجود تم نے کفر کارستہ کیوں اپنایا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے دلائل دے رہا ہے۔ [البغوی]

﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴾ میں ”واؤ“ حالیہ ہے اور اس واو کے بعد ”قد“ لہشیدہ ہے۔ اصل میں ”وقد کنتمْ أَمْوَاتًا“ تھا۔ ”امواتا“ کا لفظ ”کنتم“ کی خبر ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور ”اموات“ میت کی جمع ہے۔

[الشوکانی، القرطبی]

﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴾ سے مراد یہ ہے کہ جسموں میں روح پھونکنے جانے سے قبل تم مژدے تھے۔ اور پیدا ش

سے پہلے نطفے اور لتوہر کی شکل میں بے جان تھے۔ اور بے جان جسم پر ”میت“ کا اطلاق ہونا درست ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کے وصف میں فرمایا: ﴿اموات غير احياء﴾ [النحل / ۲۱] اور زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا: ﴿وَايَةٌ لِهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَا هَا﴾ [بیس / ۲۳] - ابن کثیر، ابن عثیمین]

﴿فَاحِكُم﴾: پھر اللہ نے تمہاری ماڈل کے نپیٹ میں روح پھونک کر تمہیں زندگی بخشی اور تم دنیا میں نکل آئے۔ ﴿ثُمَّ يَمْتَكِم﴾: پھر تمہاری مقرر کردہ عمر پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہیں موت دے گا۔ ﴿ثُمَّ يَحْيِكُم﴾: پھر قیامت کے روز تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ﴾: پھر حشر کے بعد تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، تاکہ تم سے حساب و کتاب لیا جائے، اور تمہارے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے۔ ﴿تَرْجَعُونَ﴾ صیغہ مجھول ہے۔ اس لفظ میں مزید و قرائتیں بھی ثابت ہیں۔ ﴿يَرِجُونَ، تَرْجِعُونَ﴾ دونوں صیغہ معروف کے ساتھ۔ [تفسیر ابن عطیہ]

یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کفار کو اس بات کا علم تھا کہ وہ پہلے بے جان تھے، پھر زندہ ہوئے، اس کے بعد وہ مر جائیں گے، لیکن قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے ملنکر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں اس انداز سے ذکر کیا کہ وہ بھی اس کے مانے والے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دوبارہ زندگی اور اللہ کی طرف رجوع کے لیے بہت واضح شواہد پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کیفیت کو ان کے علم کا قائم مقام قرار دیا گیا۔ [البيضاوى]

آیت مبارکہ میں پہلے ﴿فَاحِكُم﴾ میں حرف عطف ”فاء“ لایا گیا۔ اس کے بعد تینوں جگہ ”ثُمَّ“ کے ساتھ عطف کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے جان ہونے کی کیفیت کے بعد پہلی زندگی متصل واقع ہوئی، لیکن اس دنیوی زندگی کے بعد موت عموماً کافی عرصے بعد واقع ہوتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ بروز قیامت زندہ ہونے میں کافی مدت لگتی ہے، اسی طرح حشر و نشر کے بعد حساب و کتاب کا مرحلہ بھی کافی دیر سے آتا ہے۔ اس لیے ان تینوں جگہوں میں حرف عطف ”ثُمَّ“ آیا ہے جو کہ اصل لغت میں تراخی (بعد میں اور دیر سے) کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

[الشوکانی عن الكشاف]

آیت مبارکہ میں دو دو مرتبہ موت اور حیات کا ذکر ہوا ہے۔ اس کی توضیح میں مفسرین کا اختلاف ہے۔

[۱] حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن عباسؓ اور بہت سارے صحابہؓ و تابعین کی رائے کے مطابق اس سے مراد ہے

ہے: اجسام میں روح پھونکنے سے پہلے تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا پھر تم پر معروف موت واقع ہوگی پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور یہی مطلب اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھی ہے جو کافروں کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے: ﴿رَبُّنَا أَمْتَنَا أَثْنَيْنِ وَاحِيَّتَنَا أَثْنَيْنِ﴾ [المؤمن ۱۱ / المؤمن ۱۱] ایز اللہ تعالیٰ نے پہلی حالت عدم کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴾ اور دنیا میں آنے والی موت کو اللہ کا فعل قرار دیتے ہوئے فرمایا: ﴿ثُمَّ يُمْتَكِّمُونَ﴾ یہ بھی اسی توجیہ کی تائید کرتا ہے۔ [ابن عطیہ]

[۲] دوسری رائے: ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴾ سے مراد یہ ہے کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں (اموات) تھے، پھر تمہیں میدان (الست) میں عبد و پیان لینے کے لیے زندہ کیا، پھر تم پر دنیا میں معروف موت آئے گی، پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔

[۳] تیسرا رائے کے مطابق ﴿ثُمَّ يُحِيِّكُمْ﴾ دوسری زندگی سے مراد قبر میں سوال کے لیے زندہ کرنا ہے۔ [القرطبی، الشوکانی، ابن کثیر]

آیت کے سیاق کی روشنی میں پہلی توجیہ زیادہ مناسب ہے اسی کو امام ابن جریر، حافظ ابن کثیر، ابن عطیہ قرطبی، عبد الرحمن السعدي اور ابن اللہیمین وغیرہ نے راجح قرار دیا ہے۔ ورمو خراذ کردونوں قول مرجوح ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں: اگر ان تمام موت و حیات کے مراحل کو شمار کیا جائے تو بعض اقوال کے مطابق تین تین مرتبہ موت اور حیات، جبکہ بعض اقوال کے مطابق چار چار یا اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جبکہ آیت میں صرف دو موت اور دو زندگی کا ذکر ہے۔ [تفسیر القرطبی]

امام شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کرتے ہوئے بتایا: قبر کی زندگی (جیسی بھی ہو) دنیاوی زندگی میں شامل ہوگی۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ برزخی زندگی حیات آختر کا پیش خیمه اور اس کا سر نامہ ہے۔ لہذا اس کا تعلق آختر کی زندگی سے ہے۔ [احسن البیان]

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ پہلی آیت میں ان دلائل قدرت کا بیان ہوا، جو خود انسان کے اندر ہیں اور دوسری آیت میں آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی واضح دلیل ہے اور یہ دونوں نگاہوں کے سامنے ہیں، کوئی پوشیدہ چیز نہیں۔ [ابن کثیر]

﴿هُوَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ یعنی ”ہو“ کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، جس کا ذکر سابقہ آیت ﴿كِيفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ﴾

میں گزر چکا ہے۔ ﴿خلق﴾ یعنی ”اس نے پیدا فرمایا، عدم سے وجود میں لایا۔“ [الطبری] یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں زمین میں پیدا فرمائی ہیں ان سب کو اپنے علم اور تقدير کے ساتھ اور عظیم حکمتوں کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ اور ﴿خلق لكم﴾ میں ”لام“ کے دو معانی ہیں: (ا) یہ اباحت کا معنی ادا کرتا ہے، یعنی جتنی چیزیں زمین میں ہیں، وہ سب تمہارے لیے مباح اور حلال ہیں۔ (ب) یہ لام، تعیل کے لیے آیا ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔

﴿ما فی الارض جمیعاً﴾ میں ”ما“ اسی موصول بمعنی ”الذی“ ہے، جو عموم کا معنی ادا کرتا ہے۔ پھر اس عموم کی مزیدتا کید ”جمیعاً“ کے ساتھ کی گئی۔ جس کا معنی یہ ہے کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں، خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان، شجر ہوں یا جگر، سب تمہارے لیے ہیں۔ [ابن العثیمین]

﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَاهَنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ میں ”ثُمَّ“ حرف عطف ہے جو ترتیب اور تراخی (دیر) کا معنی ادا کرتا ہے۔ [ابن العاصور] ”استوی“، فعل ماضی ہے جس کا مصدر ”استواء“ ہے۔ قرآن کریم میں ”استواء“ تین معنوں میں استعمال ہوا ہے:

(۱) اگر کسی حرف کے ساتھ متعددی نہ کیا گیا ہو تو ”کمال“ کے معنی میں ہوگا، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں ارشاد الہی ہے: ﴿وَلَمَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَاسْتَوَى﴾ یعنی ”جب آپ کمالی جوانی کو پنچھے“

(۲) اگر حرف ”علی“ کے ذریعے متعددی ہو تو کسی چیز پر چڑھنے اور بلند ہونے کا معنی ادا کرے گا۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے: ﴿لِتَسْتَوْ وَاعْلَیَ ظَهَورَهُ﴾ [الزخرف/۱۳] ”تاکہ تم ان سواریوں کی پیٹھ پر حرم کرسوار ہو جاؤ۔“ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿الرحمن علی العرش استوی﴾ [طہ/۵] ”بِحَمْرَمْ وَالاَللَّهُ عَرْشٌ پر قائم ہے۔“

(۳) اگر حرف ”الی“ کے ذریعے متعددی ہو تو قصد کرنے اور متوجہ ہونے کا معنی ادا کرے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے زیر تفسیر آیت میں ارشاد فرمایا: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ [السعدي]

بعض سلفی امت نے یہاں بھی ”استوی الی السماء“ کا ترجمہ ”پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا“ کیا ہے۔

اسی معنی کو ابن جریر طبری نے ترجیح دی ہے۔ لیکن یہاں یہ معنی درست نہیں، کیونکہ اللہ عرش پر مستوی (قام) ہے، نہ کہ آسمان پر۔ اور یہاں صحیح معنی مکمل تصدیق بالجزم ارادہ کرنے کا ہے۔ اسی معنی کو حافظ ابن کثیر[ؓ] اور شیخ ابن القیم[ؓ] وغیرہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ [ابن کثیر، ابن العثیمین]

لیکن اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر چڑھنا، مستوی ہونا اور خاص خاص موقع پر آسمان دنیا پر نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی ثابت شدہ صفات میں سے ہیں۔ جن پر اسی طرح بغیر کسی تاویل و تشبیہ کے ایمان لانا ضروری ہے، جیسے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ [احسن البیان]

جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی خلیق کا قصد فرمایا تو پہلے مرحلے میں آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا، جیسے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ثُمَّ أَسْتَوِي إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [خم السحدہ/۱۱] ﴿فَسَوَاهَنَ﴾ میں ضمیر جمع مؤنث ہے، اس کا مرتعج "السماء" ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں جمع ہے اور اس کا مفرد "سماءۃ" ہے (الطبری): بیہاں "السماء" اسی جنس ہے اور جمع کے معنی میں ہے۔ [الشوکانی] ﴿فَسَوَاهَنَ﴾ کا مصدر "التسویة" ہے، جس کا معنی ہموار، برابر اور اصلاح (درست کرنا) ہے۔ [الطبری] ﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ یہ "فسواہن" کی ضمیر سے بدلتا یا اس کی تفسیر ہے۔ [البیضاوی] یعنی "انہیں مضبوط اور مستحکم سات آسمان بنائے۔" [ابن العثیمین]

﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ اس کو بطور سبب ذکر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کی حقیقت کو جانتا ہے، اس لیے اس نے کائنات کو انتہائی شاندار اور اکمل و انفع انداز سے بنایا ہے۔ [البیضاوی]

دونوں آئیوں سے اخذ کردہ اہم فوائد:

فائدہ [۱]: ان دونوں آئیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار و مشرکین کو اپنی قدرت کا انکار اور شرک کرنے پر تعجب کرتے ہوئے ڈانٹ رہا ہے۔ کیونکہ اسی نے انسان کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کیں۔ اور ہر چیز اس کی وحدانیت پر شاہد ہے۔

وفی کل شیء لہ آیۃ تسلی علی اہ واحد

فائدہ [۲]: ﴿وَكَسْتَمْ امْوَاتا فَاحِيْكُمْ﴾ کی روشنی میں علمائے کرام کہتے ہیں کہ جب جنین ماں کے پیٹ میں چار ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اس میں روح پھونکتا ہے۔ اس مرحلے کے بعد اسے "جاندار نفس" شمار کیا جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی حمل چار ماہ سے قبل شائع ہو جائے تو اس پر زندہ جان کا حکم لا گنوئیں ہو گا۔ یعنی اسے غسل دیا جائے گا نہ کفن پہنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اور اسے قبرستان میں دفن کرنے کا اہتمام بھی ضروری نہیں۔ [ابن العثیمین] لیکن اگر پچھے (جنین) چار ماہ کے بعد ساقط ہو جائے، مسلمان کی اولاد ہونے کی صورت

میں اس کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ [شرح ریاض الصالحین لابن القیم ۱/۳۱۱] ایسے پچھ پر نماز جنازہ پڑھنے کی مشروعیت حدیث نبوی میں ثابت ہے: «السقوط يصلی علیه و یدعی لوالدیه بالمفقرة والرحمة» [ابو داؤد ۶۵/۲، النسائي ۱/۲۷۵ - حکام الجنائز لابن القیم ص: ۷۳، ۸۰، ۵۹، ۵] یہ مسئلہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر چار ماہ کے بعد والدین یا اداکار جنین کو ضائع کردے تو وہ گناہ کبیرہ (قتل نفس) جیسے سنگین جرم کا مرتكب ہو گا۔

فائدہ [۳]: ان مبارک آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ انسان کو عطا کردہ انعامات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک بڑی نعمت زندگی ہے کیونکہ جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں، ان سے استفادہ اسی پر موقوف ہے۔ ”زندگی“، کاغذت ہونا تو ظاہر ہے، مگر آیت میں ”موت“ کو بھی نعمت شمار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مؤمن کے لیے ابدی زندگی اور دلائی خوشحالی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ [البیضاوی، معارف القرآن] نیز ایک کافر و فاجر شخص جب مر جاتا ہے تو اس کے شر سے دوسروں کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ بی کریم ﷺ نے کسی جنازے کو دیکھ کر فرمایا: ”مستریح او مستراح منه“ پھر فرمایا: ”اگر یہ میت مؤمن ہو تو اسے دنیا کی تکلیفوں اور مشقوں سے راحت ملی ہے، اگر وہ فاجر ہے تو اس سے اللہ کی دوسری مخلوق کو راحت ملی ہے۔“ [مسلم، کتاب الجنائز، باب ماجاهہ فی مستریح او مستراح منه]

فائدہ [۴]: مذکورہ آیتوں میں حشر و شرار اور انسان کو دوبارہ زندہ کر کے حساب لینے کے دلائل موجود ہیں:
پہلی دلیل: ﴿وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود میں لا یا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی بار پیدا فرمایا، تو اس کو موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا اس ذات قوی کے لیے کوئی مشکل نہیں، بلکہ یہ تو انسانی تجربات کے مطابق بھی پہلے کی نسبت بہت ہی آسان ہے۔ اس کی وضاحت دوسری جگہ یوں آئی ہے: ﴿وَ هُوَ الَّذِي يُبَدِّئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ اَهُونُ عَلَيْهِ﴾ [آلہ الرؤوم / ۳۷]

دوسری دلیل: ﴿ثُمَّ يَمْبَتِّكُمْ ثُمَّ يَحْيِيَكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ﴾ اللہ تعالیٰ فرمار ہے ہیں کہ میں تمہیں موت دوں گا، پھر دوبارہ زندہ کر کے ہر ایک سے حساب لوں گا، اور اسی حساب کی روشنی میں تم جزا یا سزا کے سختق ہوں گے۔

تیسرا دلیل: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَيْهِ السَّمَاءَ فَسَوَاهَنْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ یعنی آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوقات ہیں، جب اللہ تعالیٰ بڑی مخلوق کو اکیلا ہی پیدا فرماتا ہے تو اس سے چھوٹی مخلوق کو پیدا کرنے پر وہ بالا ولی طاقت رکھتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے: ﴿لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اکبر من خلق الناس ﴿ [غافر/٥٧]

چونچی دلیل: ﴿ و هو بکل شی علیم ﴾ "اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے۔" اور ہر چیز کو پیدا کرنے کا انداز اور طریقہ بھی پوری طرح جانتا ہے، تو ان مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرنے سے کون سی چیز اسے عاجز کر سکتی ہے؟!

فائدہ [۵]: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ آیت مبارکہ میں کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کے کام آئے: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ﴾ [الجاثیہ/۱۳] "اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اُس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے سخر کر دیا ہے۔"

اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے فائدہ نہ پہنچتا ہو، خواہ یہ فائدہ دنیوی ہو یا اس سے عبرت و نصیحت حاصل ہو۔ یہ تمام صورتیں انسان ہی کے مفاد میں ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جن سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، مگر اس کو خبر نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ جو چیزیں انسان کے لیے مضر سمجھی جاتی ہیں، جیسے زہر میلے جانوروں غیرہ، غور کریں تو وہ بھی کسی نہ کسی پہلو سے انسان کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں۔

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی بُرانیں قدرت کے کارخانے میں

تفسیر قرطی میں زہر میلے جانوروں کی تخلیق کی حکمت ذکر کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے جہنم کی سزاوں اور عذاب میں موزی جانوروں کا تذکرہ فرمایا، جب دنیا میں انسان ان چیزوں کو دیکھ لے گا تو اس کے لیے ان خوفناک و دردناک عذابوں سے بچنے کی کوشش کرنا آسان ہو جائے گا۔ [القرطی، معارف القرآن]

اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو بنی نوع انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے: ﴿ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ الْيَعْبُدُونَ ﴾ [الذاريات/۵۶] ان آیات مبارکہ سے اس موضوع اور من گھڑت روایت کی تردید ہوتی ہے جسے کذاب راویوں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان کے واسطے سے خود رب ذوالجلال کی طرف منسوب کیا ہے: "لو لا ک لما خلقت الافلاک" یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو صرف حضرت محمد ﷺ کی خاطر پیدا فرمایا ہے۔ اس کو امام ابن الجوزی، امام صنعاۃ اور امام البانیؒ سب محققین نے موضوع قرار دیا ہے۔ [سلسلۃ الاحادیث الضعیفة: ۳۸۲]

جبکہ اس کی اسنادی حیثیت ناقابل اعتبار ہے وہاں یہ نص قرآنی کے بھی مخالف ہے۔

فائدہ [۶]: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ اس آیت سے علماء مفسرین نے ایک اصولی مسئلے کا

استدلال کیا ہے: ”دنیاوی اشیاء میں اصل حکم اباحت ہے یا حرمت؟“ اس مسئلے میں علمائے شریعت کے تین اقوال ہیں:
 [۱] اشیاء میں اصل حکم حلت ہے۔ [۲] اشیاء میں اصل حکم حرمت ہے۔ [۳] تمام اشیاء میں شرعی حکم توقف کرنا ہے۔
 بہت سے محققین نے اسی آیت سے دلیل لیتے ہوئے پہلے قول کو راجح قرار دیا ہے کہ تمام چیزوں میں اصل حکم
 حلت اور پاکیزگی کی ہے، جب تک اس کی حرمت اور نجاست کے بارے میں قرآن و حدیث سے صریح دلیل نہ آجائے۔
 اس کا ایک قرینہ یہ ہے کہ اس میں احسانِ الہی کا ذکر ہے اور ”جمیعاً“ کی تاکید سے اس استدلال کو مزید تقویت
 حاصل ہوتی ہے۔ [القرطسی ، ابن عطیہ ، المشوکانی ، ابن العربی ، نبیل المرام ، السعدی ، ابن العثیمین]

فائدہ [۷]: دوسری آیت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمانوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس کی وضاحت لفظ ”ثُمَّ“
 سے ہوتی ہے۔ سورۃ النازعات میں ارشادِ الہی ہے: ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَخَلَهَا﴾ [۳۰] ”زمین کو آسمان
 کی تخلیق کے بعد بچھا دیا۔“ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین کی پیدائش آسمانوں کے بعد ہوئی ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ
 زمین کی ہمواری اور اس سے پیداوار نکالنے کا عمل آسمانوں کی پیدائش کے بعد واقع ہوا۔ زمین کی تخلیق آسمانوں سے
 پہلے ہوئی تھی۔ اسی رائے کی تائید کرتے ہوئے ابن کثیر کہتے ہیں: یہ معنی عقلی طور پر بھی زیادہ موزون ہے، کیونکہ ہر
 عمارت کا نچلا حصہ پہلے تعمیر کیا جاتا ہے، پھر اور پر کی منزل شروع کی جاتی ہے۔ یہی مطلب اللہ تعالیٰ نے سورۃ حم المجدہ
 آیت ۹-۱۲ میں بیان فرمایا ہے۔ نیز یہی ابن عباسؓ سے سند صحیح منقول ہے، اور اسی کو جہور سلفؓ و خلفؓ نے پسند کیا
 ہے۔ لیکن حضرت قادہؓ اور امام قرطبیؓ کہتے ہیں کہ آسمانوں کی تخلیق زمین سے پہلے ہوئی ہے۔ ان کے دلائل نہ تنکمزور
 ہیں۔ [الطبری ، ابن کثیر ، ابن عطیہ ، القرطبی ، المشوکانی]

فائدہ [۸]: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جہاں بہت سے مبارک اسماء اور اعلیٰ اوصاف ثابت ہیں، وہاں بہت سے افعال
 (صفات فعلی) بھی ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان بے شمار افعال
 میں سے ایک ”استواء“ کافل ہے، جو آیت سے واضح ہے۔ [ابن العثیمین] اور اللہ تعالیٰ کی مبارک صفات میں
 صفت ”ایحاء“ اور ”اماۃ“ بھی شامل ہیں، جو زیر تفسیر پہلی آیت اور دوسرے نصوص سے ثابت ہیں۔

فائدہ [۹]: آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں
 نہایت احسن انداز میں پیدا فرمایا۔ ارشاد ہے: ﴿فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ مزید فرمایا: ﴿الذِّي خَلَقَ سَبْعَ﴾