

موجودہ قابل مذمت روش کو ہوا دینے میں "میڈیا" کا کردار بھی کسی فریق سے کم نہیں۔ ان کا کوہستان و چلاس کے مظلومین سے اظہار ہمدردی تو بالکل بجا ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم بھی ان کا بھرپور ساتھ دے چکے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ لیکن گلگت سے ہونے والی شرارت کی ابتدا، پھر اتحاد چوک میں ہونے والی دہشت گردی کو طاق نسیان میں دبائے رکھنا اور اہلیان چلاس کا سینکڑوں مسافروں کو بحفاظت جنگلوں پہنچانے کا شایان شان تذکرہ نہ کرنا صحافت کے زرین اصولوں کے منافی نہیں تو کیا ہے؟

معاشرے کے اس ذمہ دار ترین گروہ کو چاہیے کہ خواہش کو خبر بنانے اور جانبداری کرنے سے باز آجائے۔ ان دہشت گردانہ واقعات میں گلگت شہر کے فسادات کا بنیادی کردار ہے، جہاں امن و امان کا قیام ہمیشہ سے یکطرفہ کارروائی اور جانبداری کے ہتھے چڑھ کرنا کام و نامراد ہو رہا ہے۔ حکومت ایک فریق کی چکنی چپڑی باتوں سے فریفتہ ہو کر دل اور زبان میں یگانگت رکھنے والوں کو دبائے رکھنے کی پالیسی پر گامزن رہتی ہے۔ اور سینکڑوں بار کے تجربات کے باوجود یہ حقیقت نظر انداز کرتی ہے کہ:

”عدل و انصاف قائم کیے بغیر امن و رواداری ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔“

ان افسوسناک سانحوں میں پروپیگنڈوں نے بھی جلتی پرتیل کا کام کیا۔ بیسیوں افراد کی ہلاکت کی روح فرسا خبریں گشت کرتی رہیں، جس نے تمام لوگوں کو بے چین و مضطرب رکھا۔ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اشتعال دلانے کی دانستہ کوشش کی گئی۔ جب صورتحال واضح ہوئی تو معلوم ہوا کہ بدنیت انتہا پسندوں نے بات کو جنگل بنا رکھا تھا۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے پروپیگنڈا کرنے والوں کا فوری پتہ کر کے دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر لے۔

اگر ہمیں اپنے وطن عزیز کو خطرناک بین الاقوامی دشمنوں کے مکر و عزائم سے محفوظ رکھنا ہے، تو پہلے اس سرزمین کو "آستین کے سانپوں" سے پاک کرنا ضروری ہے۔ دہشت گرد اور انتہا پسند ہر معاشرے میں اکا دکا افراد ہوتے ہیں؛ وہ کسی بھی سطح پر ہمدردی اور حمایت کے حقدار نہیں۔ حکومت اور سیاسی و مذہبی قائدین ان کی حمایت ترک کریں تو انسانی معاشرے کو ان درندہ صفت دہشت گردوں کے وجود سے پاک کرنا بہت آسان ہے۔ اگر وطن عزیز کی آزادی کا تحفظ مطلوب ہے تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

تراثِ رحمانی در فوائدِ قرآنی

دکتور/اسماعیل محمد امین

ارشاد الہی ہے: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ البقرة: ۴۸ | ”اور اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔“

سابقہ آیات سے ربط، سبب نزول اور مختصر تفسیر:

بنی اسرائیل کے بارے میں کلام مجید کا تسلسل باقی ہے۔ سابقہ آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو اسلوب ترغیب کے ذریعے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہوئے دوبارہ نعمتوں کی یاد دہانی کی گئی۔ زیر تفسیر آیت مبارکہ میں اسلوب ترہیب کے ساتھ بنی اسرائیل کو قیامت کے ہولناک عظیم دن سے ڈرایا جا رہا ہے۔

آیت مبارکہ کے سبب نزول کے بارے میں امام ابن عطیہ اور امام قرطبی نے مفسرین سے یہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ زعم تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، لہذا ہم کتنے ہی گناہ کر لیں ہمارے بزرگ اور آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے۔ آیت مبارکہ میں ان کے اسی باطل گمان کی تردید کی گئی ہے۔

(اتقوا) صیغہ امر ہے جو عید کا معنی ادا کر رہا ہے۔ (اتقوا یوماً) یعنی روز قیامت کی ہولناکیوں، اس کے حساب اور عذاب سے بچو۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس دن کی خوب تیاری کی جائے۔ (لا تجزى نفس عن نفس شيئاً) یہ قیامت کے دن کی ایک صفت ہے۔ (لا تجزى) ”الجزاء“ سے ہے اور اصل کلام عرب میں (جزاء) القضاء والتعويض یعنی ادا کرنے اور بدلہ دینے کے معنی میں آتا ہے۔ اسی سے کہا جاتا ہے: (جزيت دینہ) میں نے اس کا قرضہ ادا کیا (جزى الله فلانا عني خيرا) میری طرف سے فلان کو اللہ تعالیٰ خیر کا بدلہ دے۔ (لا تجزى) کے بعد (ھا) ضمیر اور بعض نے (فیہ) مستتر مانا ہے، دونوں کا مرجع۔ (یوماً) ہے (لا تجزى نفس عن نفس شيئاً) میں (نفس) اور (شئناً) دونوں نکرہ ہیں۔ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ نفی کے سیاق میں جب نکرہ آئے تو عموم کا معنی دیتا ہے۔ (نفس عن نفس) یعنی کوئی بھی نفس کسی بھی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ (شئناً) اس تکثیر میں تحقیر کا معنی پایا جاتا ہے۔

یعنی معمولی سی حقیر چیز بھی۔ نکرہ لانے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ انہیں قیامت کے دن ایمان اور عمل صالح کے علاوہ دوسرے راستوں سے مکمل ناامیدی ہو۔

(لا تجزي) کے معنی میں سلف سے متعدد روایات منقول ہیں جن کا مفاد یہ ہے کہ کسی شخص کے گناہ کی پاداش میں دوسرے کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ کوئی نفس اگرچہ اللہ کے ہاں کتنے ہی بڑے مقام والا ہو، جیسے کہ انبیاء اور صالحین ہیں، کسی بھی نفس سے، اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار یا اولاد ہو، کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا اور کوئی بھی کسی کی طرف سے کچھ بھی ادا نہیں کر سکے گا اور اس سے کچھ بھی کافی نہیں ہوگا۔ اسی آخری مفہوم کو امام طبری اور امام قرطبی نے راجح قرار دیا ہے۔

امام طبری فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم میں سے کوئی اپنے باپ کا یا بیٹے کا قرضہ ادا کرتا ہے؛ جبکہ قیامت کے دن باپ کی خواہش یہ ہوگی کہ اس کا اپنے بیٹے پر کوئی حق ثابت ہو، پھر اس سے کوئی نیکی مل جائے۔ اسی طرح بیٹے کی اپنے باپ کے بارے میں یہی خواہش ہوگی۔ کیونکہ اس دن حساب و کتاب کا انحصار نیکی اور گناہ پر ہوگا؛ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: "من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرح عليه" [البخاري ح ۱۶۵۳۴] "جس شخص پر اس کے مسلمان بھائی کا کوئی حق ہو اس نے ظلم سے لیا ہو تو وہ (دنیا میں ہی) اس سے معاف کرالے؛ کیونکہ قیامت کے دن دینار و درہم نہیں چلے گا۔ اور اس وقت سے پہلے اپنا حساب معاف کرالے جب وہ مظلوم اپنے ظالم سے نیکیاں لے گا، اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو اپنی برائیاں اس کے اوپر ڈال دے گا۔"

(ولا يقبل منها شفاعة) میں (ولا تقبل) تاء تانیث کے ساتھ بھی ایک قرأت وارد ہوئی ہے۔ (ولا يقبل) کی نسبت (شفاعة) کی طرف ہے اور وہ مؤنث ہے (ولا يقبل) مذکر ہے، لیکن اس کا نائب الفاعل مؤنث ہے۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ نحوی قاعدے کے مطابق اگر فعل اور فاعل یا نائب فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، تو ان کے درمیان تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری نہیں۔ اور بعض نے (شفاعة) کو بمعنی "شفيع" کہا ہے جو کہ مذکر ہے۔ واللہ اعلم

(منها) کی ضمیر کے مرجع میں دو احتمال ہیں: (۱) (لا تجزي نفس عن نفس) میں سے (نفس) جس کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر کوئی نفس سفارش کرے بھی تو وہ مقبول نہیں ہوگی۔ (۲) دوسرا (نفس) اس کا مرجع ہے، یعنی اگر کوئی نفس کوئی سفارشی لے کر آئے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔

(شفاعة) شفیع لی فلان سے مصدر ہے اور یہ (الشفع) سے مأخوذ ہے، جو (وتو) کی ضد ہے۔ (شفع) دو یا جفت کو کہا جاتا ہے۔ جس کے لیے سفارش کی جاتی ہے وہ اکیلا تھا، جب سفارش کرنے والا اس کے ساتھ ملتا ہے تو وہ دو ہو گئے۔ اسی سے (حق شفیع) بھی ہے کیونکہ حق شفیع سے اپنے شریک کے مال کا حصہ اپنے حصے میں ملایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے (استشفعہ) یعنی میں نے اس سے سفارش کرنے کے لیے کہا، کیونکہ سفارش کرنے والا اپنے مقام و مرتبہ کو سفارش طلب کرنے والے کے رتبہ کے ساتھ ملا کر جس سے کام کروانا ہو اس کے پاس پیش کرتا ہے۔ کوئی فائدہ حاصل کرنے یا نقصان سے بچانے کے لیے کسی غیر کو واسطہ پکڑنا "شفاعت" کہلاتا ہے۔

(ولا يؤخذ منها عدل) میں (يؤخذ) أخذ سے مأخوذ ہے، جو حاصل کرنا اور لینا کے معنی میں ہے۔ (منها) ہا کی ضمیر نفس کی طرف لوٹی ہے۔ (عدل) عوض، بدلہ اور ندیہ کو کہا جاتا ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں: کسی چیز کا ندیہ اور بدلہ اس کے برابر ہو؛ لیکن اس کے ہم جنس نہ ہو اس کو (عدل) کہا جاتا ہے؛ لیکن اس کے ہم جنس بھی ہو تو اس کو (عدل) کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض عرب نے ندیہ کے معنی پر بھی عدل کا اطلاق کیا ہے۔

(ولا هم ينصرون) ہم ضمیر کا مرجع یا تو کفار اور مشرکین ہیں؛ کیونکہ وہی لوگ اس آیت مبارکہ کے مصداق ہیں، یا آیت میں مذکورہ (نفس) ہے۔ چونکہ (نفس) میں عموم کا معنی موجود ہے، اس لیے ضمیر (هم) جمع لائی گئی ہے۔ اور "نفس" مذکور اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ (ينصرون) نصر سے مشتق ہے، اسی سے "انصار" (مددگار) ہے۔ یعنی قیامت کے دن انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی مددگار میسر نہیں آئے گا۔ شیخ السعدی فرماتے ہیں: (ولا تجزي نفس عن نفس) سے مراد یہ ہے کہ کوئی نفس دوسرے نفس کو فائدہ دینے میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ (ولا هم ينصرون) سے مراد کسی عذاب کو دور کرنے میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ [تفسیر الطبری، القرطبی، ابن عطیہ، ابن کثیر، شوکانی، السعدی، القاسمی، ابن العثیمین]

آیت مبارکہ سے مستنبط فوائد:

فائدہ نمبر 1: قرآن مجید میں ترغیب اور ترہیب کے اسلوب کا فائدہ: سابقہ آیت اور زیر تفسیر آیت مبارکہ کے درمیان مناسبت پر غور کرنے سے ترغیب و ترہیب کا فائدہ سامنے آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل کو اسلوب ترغیب کے ساتھ اسلامی دعوت پیش کرتے ہوئے ان کے آباء و اجداد پر کیے

ہوئے انعامات یاد دلائے۔ لیکن مذکورہ آیت میں دوسرے انداز یعنی اسلوب ترہیب سے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس عظیم ہولناک دن سے ڈرتے ہوئے نبی آخر الزمان ﷺ پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں عذاب سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ "ایمان صحیح اور عمل صالح اختیار کرنا"۔ قرآن شریف کی بغور تلاوت کرنے والا قرآن مجید میں جا بجا یہ اسلوب پاتا ہے؛ جہاں ترغیب کی آیت ہے، وہاں ترہیب کی آیت بھی ساتھ ہوتی ہے۔ مذکورہ اسلوب قرآنی کی مزید اہمیت اور افادیت کے لیے ملاحظہ ہو: [مجلتہ التراویح ۱۰/۱۲-۱۱]

فائدہ نمبر ۲: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا.....﴾ آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو آخرت کی ہولناکی سے ڈرایا گیا، یہ انداز ان کے ساتھ خاص نہیں؛ بلکہ یہ تحذیر اور تنبیہ سب کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے بہت سارے مقامات میں بھی یہ تحذیر آئی ہے۔ ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ.....﴾ [البقرة ۲۸۱] اور دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ [الزمر ۱۷] "پھر تم اگر تم نے کفر کیا تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔" [ابن العثيمين] ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿۱﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَهُمٌ سُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿۲﴾﴾ [الحج ۱-۲] "اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو بیشک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی ہو اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ اور آپ ان لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے؛ حالانکہ وہ نشہ میں بالکل نہیں؛ لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے۔"

قرآن و سنت میں آخرت کی ہولناکی سے کثرت کے ساتھ تحذیر کی غرض و غایت یہ ہے کہ لوگ اس کے لیے مکمل تیاری کریں اور ان میں روز آخرت کے جزاء اور سزا کا عقیدہ پختہ ہو۔ اسی عقیدے کی بنیاد اور اپنے آپ کو اس دن کی ابدالآباد رسوائی سے بچانے کے لیے اسلام کی محرمات اور منہیات سے مکمل اجتناب کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور اعلیٰ مقامات کے حصول کی امید رکھتے ہوئے اسلامی احکامات اور مآموورات کی پاسداری کریں۔

فائدہ نمبر ۳: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ قیامت کی ہولناکی کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس دن کوئی

شخص کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں کسی کے تعلقات کتنے ہی زیادہ ٹھوس ہوں، اس کے کتنے ہی عزیز واقارب ہوں، لیکن اس کی دوستی اور رشتہ داری اللہ کے عذاب کوٹالنے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گی؛ کیونکہ اس دن ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ ارشاد فرمایا: ﴿لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ﴾ [عبس ۳۷] "اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پروا بنا دے گی۔" اور فرمایا: ﴿یأیہا الناس اتقوا ربکم واخلشوا بربکم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہو جاز عن والدہ شیئاً إن وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیوة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور﴾ [القمان ۳۳] "اے لوگو! اپنے رب کی ناراضگی سے بچو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آئے والا ہو، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دغا باز (شیطان) اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکا نہ دے جائے۔" ارشاد فرمایا: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخوی﴾ [النجم] "کوئی بوجہ اٹھانے والا دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھائے گا۔" اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا پھر ہر ایک کا نام لے کر فرمایا: "یا صفیة عمۃ رسول اللہ لا أغنی عنک من اللہ شیئاً، یا فاطمة بنت رسول اللہ لا أغنی عنک شیئاً....." [صحیح البخاری - ۲۷۵۳] "اے صفیہ محمد ﷺ کی چھوٹی بہن! کل قیامت کے دن آپ سے اللہ کے عذاب کو دور کرنے میں، میں کچھ کام نہیں آؤں گی، اے فاطمہ محمد ﷺ کی بیٹی! میں آپ کے بھی کچھ کام نہیں آسکوں گی....." ان تمام نصوص کا خلاصہ یہی ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی کے کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف ایمان اور عمل صالح ہے۔ [ابن کثیر، ابن العثیمین]

فائدہ نمبر ۴: قیامت کے دن کوئی شخص کسی قسم کا فائدہ دے کر اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب نہیں بچا سکتا۔ وہاں فدیہ قبول نہیں ہوگا اور بدلہ یا معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ ارشاد باری ہے: ﴿إن الذین کفروا لو أن لہم ما فی الأرض جمیعاً ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب الیمۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب الیم﴾ [المائدہ: ۳۶] "بیشک جنہوں نے کفر کیا، اگر واقعی ان کے پاس زمین میں کچھ ہے وہ سب اور اس کے برابر اور بھی ہوتا، کہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ میں ادا کر دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔" اور فرمایا: ﴿فلسن یقبل من أحدہم مء الأرض ذہبا ولو افتدی بہ﴾ [آل عمران ۹۱] "ان کافروں میں سے کسی ایک سے پوری زمین بھروسہ نہ کر قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ فدیہ میں ادا کر دے۔" مزید فرمایا: ﴿وإن تعدل کل عدل لا یؤخذ منہا﴾

[الأنعام] "اگر وہ ہر قسم کا فدیہ بھی دے تو اس سے نہیں لیا جائے گا۔"

فائدہ نمبر ۵: ﴿ولا ہم ینصرون﴾ قیامت کا دن ایسا موقع نہیں کہ وہاں کوئی اپنی مرضی سے دوسرے کی مدد کر سکے؛ بلکہ کسی کو کسی دوسرے کے معاملے میں ذرا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا: ﴿من یعمل سوءاً یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیاً ولا نصیراً﴾ [النساء ۱۲۳] "جو کوئی بھی برائی کرے گا، اسے اس کی جزا دی جائے گی اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔" اور فرمایا: ﴿وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ﴾ [الشوریٰ ۴۶] "اور ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کریں۔"

فائدہ نمبر ۶: آیت مبارکہ میں ان تمام اسباب کو جمع کر دیا گیا ہے جن کی وجہ سے دنیا میں ایک انسان جرم سے بری ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کسی مجرم کو عام طور پر کسی کی مدد یا کسی کی سفارش یا مال دے کر چھوٹ ملتی ہے؛ لیکن آخرت میں یہ تینوں ذریعے کام نہیں آئیں گے۔ [قرطبی، ابن عطیہ] کیونکہ روز قیامت محبتیں فنا ہوں گی اور رشوتیں کٹ جائیں گی اور شفاعتیں اور آپس کی امداد و نصرت ناپود ہو جائیں گی۔ اللہ کی طرف سے نداء آئے گی: ﴿وقفوہم انہم مسئولون﴾ ما لکم لا تنصرون ﴿بل ہم الیوم مستسلمون﴾ [الصفات ۲۴-۲۶] "اور انہیں ٹھہراؤ کہ وہ سوال کیے جانے والے ہیں۔ (کہا جائے گا): تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے! بلکہ آج تو سب ہمارے سامنے سر جھکائے فرمانبردار ہو چکے ہیں۔" [الطبری]

فائدہ نمبر ۷: آیت مبارکہ میں آخرت کی تیاری کرنے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوقات پر بھروسہ نہ کرے؛ بلکہ اپنے اس اللہ سے تعلقات مضبوط کرنے چاہئیں جو تمام نفع نقصان کا اکیلا مالک ہے۔ [السعدی]

فائدہ نمبر ۸: ﴿ولا تقبل منہا شفاعۃ﴾ آیت مبارکہ قیامت کے دن شفاعت کی نفی کی گئی ہے، اسی طرح اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا: ﴿فما تنفعہم شفاعۃ الشافعیین﴾ [المدثر ۴۸] "انہیں سفارشچیوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہ دے گی۔" اور جنہی کہیں گے: ﴿فما لنا من شافعیین﴾ [الشعراء ۱۰۰] "ہمارے لیے کوئی بھی سفارشچی میسر نہیں ہے۔" ﴿ما للظلمین من حمیم ولا شفیع یطاع﴾ [المؤمن ۱۸] "ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ سفارشچی کہ جس

کی بات مانی جائے۔“

دوسرے نصوص شرعیہ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ آیتوں میں جن لوگوں سے شفاعت کی نفی ہوئی ہے، وہ صرف کفار اور مشرکین ہیں؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ۱۲۵] ”کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے آگے سفارش کی جسارت کرے۔“ یعنی اللہ کی اجازت سے سفارش ہو سکتی ہے۔ ان تمام نصوص شرعیہ کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے علماء کرام کہتے ہیں کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ **باطل یا منفی شفاعت:** جن آیات میں شفاعت کی نفی آئی ہے ان سے مراد کفار اور مشرکین کی مزعومہ شفاعت ہے؛ کیونکہ انہیں کفر اور شرک کی وجہ سے کسی کی سفارش مفید نہیں ہوگی، البتہ صرف ابواب کا اس سے مستثنیٰ ہونا ثابت ہے؛ کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بہت زیادہ دفاع کیا۔ آپ کی ہر ممکن حمایت کی وجہ سے آپ ﷺ ان کے لیے سفارش کریں گے، اس کے باوجود اسے جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن اسے جہنم میں ہلکی آگ میں رکھا جائے گا جو اس کے ٹخنوں تک ہوگی اور اسی سے اس کا دماغ اہل رہا ہوگا۔ [البخاری ح ۳۸۸۳، مسلم ح ۸۰۹-۱۰۱۲]

اللہ کی اجازت کے بغیر ہی جانے والی مزعومہ شفاعت باطل ہے اور اسی طرح کسی نبی یا ولی اور پیرومرشد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے جسے چاہیں گے بخشوا لیں گے۔ اسی مشرکانہ عقیدے کی وجہ سے وہ اپنے خود ساختہ سفارشی کو خوش کرنے کے لیے نذر و نیاز، صدقہ و خیرات اور اپنی کچھ عبادتیں ان کے نام کر دیتے ہیں، اگر وہ فوت ہو چکا ہو، تو اس کی قبر پر چراغاں کرنے، پھولوں کی چادریں چڑھانے، عرس منانے اور مجاوری کرنے سے وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے راضی کر کے یقیناً وہ اس کی سفارش کا مستحق ہو جائے گا۔ بلکہ وہ اسے اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی باطل عقیدے پر رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَيُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ لَاءَ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَسْبُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [یونس: ۱۸] ”اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نفع دیتی ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجیے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔“

۲۔ صحیح اور مثبت شفاعت: کتاب و سنت سے ثابت شفاعت کی وضاحت سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تمام

اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر ۴۴] "کہہ دے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔" ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة ۲۵۵] "کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کسی کو معاف کرنے یا نہ کرنے کا اختیار اور کسی کو جنت یا جہنم میں بھیجے کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثبت شفاعت کا مقصد کیا ہے؟ شفاعت درحقیقت قیامت کے روز انبیاء کرام شہداء و اولیاء کے لیے ایک اعزاز ہوگی؛ جو انہیں اللہ کریم کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ جن گنہگاروں کو اللہ کریم معاف فرمانے کا فیصلہ کر چکے ہوں گے، انہیں از خود جنت میں لے جانے کی بجائے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ وہ ان کے لیے سفارش کریں۔ اسی طرح روز قیامت حساب و کتاب شروع کرنے کا وقت تو اللہ تعالیٰ نے خود طے کر رکھا ہے اس کے باوجود ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ برگزیدہ، سنی حضرت محمد ﷺ کو شفاعت کبریٰ کا سب سے بڑا اعزاز "مقام محمود" عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اسی شفاعت عظمیٰ کے نتیجے میں ہی حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ جو سفارش ثابت ہے علماء کرام نے اس کے قبول ہونے کے لیے چار شرائط ذکر کی ہیں، جو درج ذیل ہیں:

(ا) سفارش کرنے والا سفارش کرنے کا مجاز ہو اور اس پر قدرت رکھتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض آیات میں ایسے سفارش کرنے والے کے بارے میں بتایا ہے کہ جس سے سفارش طلب کی جاتی ہے وہ سفارش کرنے پر ہرگز قادر نہیں ہے۔ ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزحرف ۸۶] "جنہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں، وہ سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھتے مگر وہ جو حق بات کی شہادت دیں اور انہیں علم ہو۔"

(ب) جس کے لیے سفارش کی جائے وہ مسلمان موحد ہو ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يَطَاعُ﴾ [المؤمن ۱۸] حافظ ابن کثیرؒ نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں اور امام بیہقی نے شعب الإيمان ۱/۲۰۵ میں (الظالمین) سے کفار مراد لیا ہے۔ البتہ مسٹر ابوطالب اس عموم سے مستثنیٰ ہے۔

(ج) سفارش کرنے والے کو سفارش کی اجازت ملے۔ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة ۲۵۵]

(د) سفارش اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَكَمْ مِنْ مَلِكٍ فِي

السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴿النجم ٢٦﴾ اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی؛ مگر اس کے بعد کہ اللہ خود جس کے لیے چاہے اجازت دے اور جسے پسند فرمائے۔ صحیح احادیث سے ثابت شفاعت میں سے ہمارے نبی محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر حظ وافر حاصل ہوگا۔ امام ابن ابی العزّ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کی شفاعت کی آٹھ قسمیں ہوں گی:

{1} شفاعت کبریٰ: یہ وہ شفاعت ہے جسے بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ اس وقت

ہوگی کہ جب دوسرے انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ حشر کے میدان کی تکلیفوں سے انہیں جلد از جلد چھٹکارا عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام عاجزی و بے بسی کا اظہار کریں گے۔ پھر لوگ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ میں سفارش کروں گا اور یہ صرف آپ ﷺ کے لیے خاص ہے اور یہی "مقام محمود" ہے۔ اسی پر اولین اور آخرین آپ کی تعریف کریں گے اور تمام اہل محشر اس سے مستفید ہوں گے۔

{2} رسول اکرم ﷺ اہل جنت کو جنت میں داخل کرانے کے لیے سفارش کریں گے۔ آپ کی سفارش سے جنت

کے دروازے کھولے جائیں گے۔

{3} نبی اکرم ﷺ (اصحاب الاعراف) لوگوں کی سفارش کریں گے، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں؛ تاکہ

انہیں جنت میں داخل مل جائے۔

{4} نبی اکرم ﷺ اہل جنت میں سے کچھ لوگوں کے درجات بلند کرنے اور انہیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب

دلانے کے لیے سفارش کریں گے۔

{5} کچھ لوگوں کے بارے میں آپ شفاعت فرمائیں گے کہ انہیں بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے۔

{6} کفار میں سے صرف ابوطالب کے حق میں سفارش کریں گے، تاکہ اس کا عذاب ہلکا کر دیا جائے۔

{7} کچھ لوگوں کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں جہنم بھیج دیا جائے، تو آپ ﷺ کی سفارش سے انہیں جہنم بھیجنے سے

روک لیا جائے گا۔

{8} نبی کریم ﷺ اپنی امت کے ان مسلمان گنہگاروں کے لیے سفارش کریں گے جنہیں گناہوں کی سزا میں جہنم