

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں

لے آخرت : اس سے مراد کبھی ”الدار الاخریٰ“ آخری گھر ہوتا ہے اور کبھی ”الیوم الآخر“ آخری دن ہوتا ہے۔ یعنی اس مادی دنیا کے بعد سب سے آخری گھر کہ اس کے بعد اور کوئی گھر نہیں ہوگا۔ اور آخری دن کہ اس کے بعد اور کوئی دن نہیں آئے گا۔ اب جو گھر ملے گا دوزخ یا بہشت وہ اخروی جہاں میں سب سے پہلا اور سب سے آخری گھر ہوگا، اور وہ دن بھی اس عالم کا پہلا اور آخری دن ہوگا۔ اب اس کی سردی اور گرمی، کیف و مستی اور بدبختی میں تنوع اور اتار چڑھاؤ تو رہے گا لیکن گھر بدلے گا۔ نہ دن — اس لیے اس عالم کے گھر اور دن کو آخری گھر اور دن کہا گیا ہے مگر اس آخری گھر اور اس آخری دن کا تمام ہزاروں حشر بردوش اور تلامذہ فیضیاء متوں کے بعد اور کچھ کا ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کچھ چہرے اس کھٹالی سے کندہ بن کر نکلیں گے۔ اور کچھ ذلت اور رسوائی کے چکر میں پڑ کر سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ یدم تبیض وجوہ و تشود وجوہ (المران ع)

۲۔ یقین رکھتے ہیں : یہ دن روزِ جزاء ہوگا۔ اس میں پورا پورا محاسبہ ہوگا۔ اگر اس کا یقین ہو جائے تو انسان کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بیدار چم دربان بن جائے، قبر اور حشر کی تلخیوں کا تصور اگر ذہن میں راسخ ہو جائے۔ اور دل کو اس دن کے حساب کتاب کی فکر لگ جائے تو وہ ہاری ہوئی بازی بھی جیت جائے۔ چونکہ آخرت کے تصور کے بغیر انسان کو بچھڑک بچھڑک کر قدم رکھنے اور اچھلنے کی توفیق بمشکل نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ اقامتِ نماز، انفاق فی سبیل اللہ اور وحی الہی کے اتباع کی سعادت، ابھی صرف انہیں لوگوں کے ہاتھ آتی ہے۔ جن کا دل اخروی جوابدہی کے احساس سے لبریز اور اس کی ہولناکیوں کے تصور سے

وَالْقَوَا يُمَنَّا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مَنَاعِدُ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (پل بقرہ غ)

بلکہ خدا کے نافرمان چاہیں گے تو وہ بیوی بچے، دلہن، بھائی، دوست احباب بلکہ پورا کنبہ بلکہ سارا جہاں کا فدیہ دے کر کسی طرح چھٹکارا پا جائے لیکن ایسا بالکل اور ہرگز نہیں ہوگا ولا یستل حمیم حمیمہ ۵ یبصر ونہم ط یودا متجرم کو یفتدی من عذاب یومئذ ۶

بینہ ۷ وصاحبۃ ۸ وایم، فضیلة ۹ الی تودیة ۱۰ ومن فی الاسر من جمیعاً ثم ینجیہ ۱۱ کلا ط

(۲۹ - العارج ع)

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! قیامت میں اپنے اہل بیت (بیویوں) کو یاد فرماؤ گے؟ فرمایا: یٰمیں جگہ پر تو ہاں کل نہیں (۱) جب اعمال تو لے جائیں گے (۲) جب اعمال نامے ہاتھوں میں کھمٹائے جائیں گے۔ (۳) اور جب پل صراط کی گھڑی پیش آئے گی (۴) امانی ثلثۃ لوطاں فلا... عند المیزان... منہذا کتاب... وعند الصراط ابوداؤد (۵)

لگے جہاں کا جب یہ عالم ہوگا وہاں اللہ کا بندہ اس دن کی جو ابدی اور گرفت کی فکر سے کیسے بے پرواہ رہ سکتا ہے؟

اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون ہ

یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو مژدہ پانے والے ہیں

لے ہدایت پر مشورع میں فرمایا کہ، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت (رہنما) ہے۔ پھر

متقی کی صفات بیان کر کے بتایا کہ کتاب ہدی (قرآن مجید) کا ارشاد ہے کہ ہماری ان ہدایات

پر چلو، ہدایت (سیدھی راہ یا منزل) پا جاؤ گے۔ اولئک علی ہدی (یہی لوگ ہدایت پر

ہیں) کہہ کر بتا دیا کہ یہ لوگ راہ پر چلے گئے ہیں۔ اب منزل پاکر رہیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

”ہدایت پر“ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان بالغیب میں راستہ کے ہیں ان کی

نماز اتفاق فی سبیل اللہ اور مائتوں (وحی الہی) کے کماحقہ پابند ہیں۔ اب ان کے بھٹکنے کا اندیشہ نہیں رہا۔

معنا سب سے اپنے رب کی طرف سے اقوام کی بات "بندہ مومن" کے ذہن نشین فرمائی کہ ایمان بالغیب اور اقامت نماز وغیرہ "ذلیلہ اور سبب" تو ضرور ہیں لیکن راہ راست پر ثابت رہنے کی خالق نہیں ہیں۔ بلکہ اس پر ثابت قدم رہنے کا خالق بھی وہی ذات کریم ہے جو ان اسیاب اور وسائل کی خالق ہے۔ توحید کی نزاکتوں پر غور فرمائیے کہ ایمان بالغیب ہو یا حقیقت ہمارا دوسری حد تک بھی تحقیق کی نسبت اگلی طرف کی وہ اجازت نہیں دیتیں یعنی یہ کہنا کہ ایمان بالغیب یا ماننے والے مجھے ہدایت پر قائم رکھا، توحید کی نزاکت اس کی بھی متحمل نہیں ہے۔ کیونکہ خام نظر اور کمزور دل والے ایسی مومن ہمارے بھی شاہد شرک کشید کر سکتے ہیں۔ اس لیے مفسرین نے معنا سب سے "تفسیر میں" بتوضیح ہم "قرآن فرمایا ہے (ابن جریر)

معنا مراد پانے والے۔ مفلحون کا مادہ فلع ہے اس کے معنی چاک کرنا، پھاڑنا ہے جس طرح ایک کسان زمین کو چیر کر اس کی تہوں میں بیج بوتا ہے اور کامل پھلین کے ساتھ اس کے گھنے کا انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن ایمان بالغیب اور اعمال صالحہ کی تحریروں کو کرے دنیا اور آخرت میں دنیا کی کھیتی کی شرباری کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ نیا مزرعۃ الاخوات (یت) اس لیے ان کو مفلحون (مراد پانے والے) کہا گیا ہے۔

مفلحون کے دو ترجمے معروف ہیں۔ چٹکارا پانے والے، دوسرے معنی مراد کو پا جانے والے، ہلا اور مصیبت سے خلاصی پانا بھی ایک نعمت ہے مگر مراد کو پا جانے والے کا ایک مرتبہ مزید ہے کہ چٹکارا پا کر مقصود (بغیہ) سے بھی بھٹکارا ہو جائے۔ چنانچہ امام شوکانی نے "المفلحون" کے معنی "المنجون" کہئے۔ اللہ کو مدد ما طلبوا عند اللہ باعداءہم وایمانہم (فتح القدیر یا مفلح الفائق بالیغیۃ (کشاف)

جو بندہ مومن ان مذکورہ صفات پہنچاؤ میں جتنا بہتہ ہوگا اتنا ہی وہ اپنی مراد کو پائے گا۔ اور جو جتنا غام رہے گا، اتنا مراد پانے میں غام رہے گا۔ جو کامل ہوگا۔ اب بھی کامل رہے گا، جو ان میں ناقص رہے گا۔ اتنا اس کو مراد ناقص ملے گی۔

اللہ اعلم، کفر و اسواء علیہم و الذین ہم ام لم ینذروہم لا یؤمنون ۵

بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے ان کے سچے ہیں کیاں ہے۔ آپ ان کو ڈالیں

نہ ڈرائیں وہ مائیں گے نہیں۔

لے کفر اختیار کر رکھا ہے آیت کے اسلوب بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کچھ خاص لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن کے سلسلے میں حضور علیہ السلام بھی خاص دلچسپی لے رہے تھے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی راہ دیکھنا چھوڑ دیں وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر ”کفر“ کے معنی معروف کفر کے نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی ”میں نہ مانوں“ کے ہیں گویا کہ ان کا کہنا ہے کہ خواہ کچھ ہو ہم ہر حال نہیں مانیں گے۔ دراصل بات ”نا فہمی“ کی نہیں ہے بلکہ ضد کی ہے۔ یہ مشہور ہے کہ ضد کا تقاضا ہوتا ہے۔ کہ اگر مخالف اذان بھی کہے تو اس کی اذان پر کلمہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے ان کی اس ضد اور جن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

سَمَاءُ تَرَوْنَهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ وَيَتَزَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسْفَلٍ مِّنْ عِلَّيْنِهَا أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ

علیٰ من یشاء من عبادہ۔

برے مولوں شریدا انہوں نے اپنی جانوں کو کفر انکار کرتے ہیں اس کا جو اتارا اللہ نے اس حد میں اللہ اتارے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ موضع القرآن میں یوں ترجمہ کیا گیا ہے۔ بسبب اس حسد اور ضد کے الخ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں کچھ معروف لوگوں کی بات کی گئی ہے۔ عام نہیں ہے۔ کیونکہ بعد میں جو مسلمان ہوئے تھے۔ وہ پہلے کافر ہی تھے اس لیے اس سے مراد خاص گروہ لیا جائے گا جو واقعی آخر تک کفر پر قائم رہا اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوا جیسے ابوجہل اور ابولہب اور ابن ابی وہیرہ۔

اس طبقہ کی ضد کے متعدد اسباب تھے۔ فرقہ وارانہ ذہنیت اور دین آباد کی تقلید، سیاسی مقاصد اور خاندانی عصبیت یہ ایسی بلائیں ہیں۔ جب کسی کے دل کو اپنا نیشن بنالیتی میں تو عقل و ہوش اور دیانت کا کچھ رکال کر رکھ دیتی ہیں ان کے راستے میں خدا آئے یا اس کا رسول ایمان اور دیانت کی دہائی ان سے عدل و انصاف کی بھیک مانگے یا علم و حکمت کی غیرت ان کا راستہ روکے بہر حال کسی بھی مرحلہ میں ان کو ندامت آتی ہے نہ پسینہ۔ اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا کیسا ہے۔ لیکن اس صورت حال کے باوجود حکم ہوتا ہے کہ آپ بہر حال جلیغ جاری رکھیں۔ کیونکہ رسول ہو یا آپ کا کوئی امتی یقینی طور پر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی کا مقدر اور بالآخر خلاص کا انجام کیا اور کیسا ہے؟ فریضہ ابلاغ کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری دیں باقی رہی اس میں کما حقہ کامیابی کی بات؟ سو اس کی بابت آپ سے سوال نہیں ہوگا (صلی اللہ علیہ وسلم)

تاکہ مگر بھی کل خدا کے حضور یہ بہانہ نہیں بنائے۔ کہ مجھے تو کسی نے راہ راست دکھائی نہیں تھی کیونکہ

ط غمے بدر بہانہ بسیار

ختم الله على قلوبهم وعلى ابصارهم غشاوة ورواه عذاب عظيم (البقرہ)

ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

لے مہر کر دی ہے۔ ختم کے معنی مہر اور اس کے نقش کے ہیں، یہ یاد رہے کہ مہر اس وقت لگائی جاتی ہے جب مضمون اتمام کو پہنچ جاتا ہے اور اس امر کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس میں مزید کی گنجائش نہیں رہی اور نہ ہی اس میں کمی ممکن رہی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے کفر و کفر کے پیمانے بے پناہ ہو چکے تھے اور ان کے انگ انگ سے ”میں نہ مانوں“ کی بیساختہ صدا بلند ہو رہی تھی، ان کے متعلق حق تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ: بس یہ گئے اب آپ ان کا انتظار چھوڑ دیں ان کے سلسلے کی اس مایوسی کو ”ختم“ مہر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن اس مہر کو خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ کیونکہ نتائج کا ترتیب اور تخلیق حق تعالیٰ کا فعل ہے۔ کیونکہ خالق وہی ہے، آپ جتنے ہیں۔ چلنا اس کی توفیق اور تخلیق سے ہوتا ہے، آپ ”دیکھتے“ ہیں دیکھنے کی سکت اس کی جناب سے لاٹ ہوتی ہے، آپ نیکی کی شمع جلاتے ہیں۔ زندگی کے گھروندے کا بقعہ نور بننا اسی ذات کریم کی مشیت کا نتیجہ ہے۔ معصیت اور کفر و کجی کی باد صحر سے شمع ایمانی بجھائی جاسکتی ہے۔ لیکن اس کا بجھنا جن قدرتی اسباب کا نتیجہ ہے ان کا اور ان کی تاثیر کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو اسباب موجود ہوتے ہیں۔ مگر ان کے قدرتی نتائج کا ظہور معدوم ہو جاتا ہے۔ جیسے آگ موجود تھی مگر حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بال تک نہ جلاؤ چھری کا ٹپتی ہے مگر ذریعہ اللہ کے سلسلے میں یوں بے بس رہی جیسے اس کا کاٹنا اس کا خاصہ ہی نہیں۔

لے آنکھوں پر پردہ ہے۔ آنکھیں موجود ہوتی ہیں مگر اغراض فاسدہ اور مفاد عاجلہ کے دبیز پردے حامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چیز (آیت) سامنے ہوتی ہے مگر ان کو دکھائی نہیں دیتی، سامنے آجائے تو اس سے بدکتے ہیں، جیسے گدھا شیر سے کانہم خموں مستنصرۃ ۵ فرت من قسوة دوسری جگہ فرمایا۔

واذ اذکرت ربک فی القرات وحده ذلوا علی ادبارہم تنصرا (پٹا۔ بنی اسرائیل ۸)

اور جب آپ قرآن (حمید) میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو نفرت سے پیٹھ دیکر بھاگ پانی صحنہ ۵ پر