

سُورَةُ هُودٍ

(آیات ۱-۵)

نحمدہ وفضلہ علی رسولہ الکریم۔ اما بعد

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
الرَّادِّ كَيْبَ أَحْكَمْتَ آيَتَهُ ثُمَّ فَضَّلْتَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝
الْأَتَّبَعُ وَالْآلَ اللّٰهُ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝ وَإِنْ
اسْتَفْهِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ يَتَّبِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ
مَّسْنُوعٍ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۝ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۝ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
أَلَا إِنَّهُمْ يَشْعُرُونَ صُدُورَهُمْ لَيَسْتَفْتِنُوهُنَّ ۝ أَلَا حِينَ يَسْتَفْتِنُونَ
شَيْءًا بِهِمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

”الف، لام، را۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے حکم کی گئیں اور پھر ان کی تفصیل کی گئی، اُس مہتی کی جانب سے جو حکیم بھی ہے اور خبر بھی، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی ندگی نہ کرو۔ میں تمہارے لیے اُس کی جانب سے خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت چاہو، پھر اُس کی طرف رجوع کرو۔ وہ ایک سٹے شدہ مدت تک تمہاری ضروریات بہترین طور پر پوری فرمائے گا اور تمہاری تسبیح و تہلیل کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے تو مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک ہولناک دن کے عذاب کا! یقیناً اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو! یہ لوگ اپنے سینوں میں سے کچھ لیتے ہیں تاکہ کسی طرح اُس سے چھپ سکیں۔ آگاہ رہو کہ یہ جب اپنے

کپڑے اپنے اوپر لپیٹ رہے ہوتے ہیں (اُس وقت بھی اُس کی نظر میں ہوتے ہیں)۔ اہں کے علم میں ہے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں، اور وہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی خوب واقف ہے!

ان آیات کا آغاز حروفِ مقطعات 'الف لام را' سے ہوتا ہے جو اس گروپ کی پانچ سورتوں کے آغاز میں آتے ہیں اور جن کے حقیقی اور واقعی مفہوم کو قطعی اور حتمی طور پر اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس کے فوراً بعد قرآن حکیم کی غفلت کا بیان ہے اور یہ دراصل مشرح ہے ان منحصر الفاظ کی جن سے اس سے پہلی سورت یعنی سورۃ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ وہاں فرمایا: "یہ ایک حکمت والی کتاب کی آیات ہیں!" اور یہاں مزید وضاحت کر دی گئی کہ قرآن کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ اس کی آیات پہلے پختہ اور مکمل کی گئیں، یعنی چھوٹی چھوٹی آیتوں اور چھوٹی چھوٹی سورتوں میں حقائق و معارف اور معانی و مفہیم کے دریا گویا کوزوں میں بند کر دیئے گئے اور پھر بڑی بڑی آیتوں اور طویل سورتوں میں ان ہی حقائق و معارف اور معانی و مفہیم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ جیسے توحید کے بیان میں سورۃ الاخلاص کہ اپنے غایت درجہ اختصار کے باوصف بڑی بڑی سورتوں پر بھاری ہے۔ چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے "ثلث قرآن" یعنی ایک تہائی قرآن کے ہم وزن قرار دیا ہے۔ اسی طرح "راہِ نجات" اور اس کے مراحل و لوازم کے بیان کے ضمن میں سورۃ العصر جس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ "لو تدبر الناس هذه السورة لو سعتهم" یعنی اگر لوگ صرف اس ایک ہی سورت پڑھ کر تدبر کا حق ادا کر دیں تو یہ اُن کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ بعد ازاں یہی مضامین ہیں جو طویل سورتوں میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان ہوئے۔!

غفلتِ قرآن کے فوراً بعد مقصدِ قرآن کا بیان ہوا یعنی ایمان باللہ اور التزام توحید کی دعوت اور خاص طور پر عبادت اور بندگی کو خالصۃً اللہ ہی کے لیے مخصوص کر لینے کا اہتمام و التزام اوضح رہے کہ از روئے قرآن مجید انسان کی غایت تخلیق ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرے البغواتے الفاظِ قرآنی: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي" (یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی

ان کے لیے کہ وہ میری بندگی کریں) بقول شیخ سعدیؒ

زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی

چنانچہ یہی تمام انبیاء و رسل کی دعوت کا مرکزی اور اساسی نکتہ رہا ہے کہ: **إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ**۔ یعنی ”اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے“ اور یہی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ بنیادی نکتہ ہے جو قرآن حکیم کے بالکل آغاز میں چند تمہیدی مضامین کے فوراً بعد ان الفاظ میں بیان ہوا کہ: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**۔ یعنی ”اے لوگو! اے انسانو! اے بنی آدم! بندگی اور پرستش کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں!“۔ اب یہاں یہی بات سبھی اسلوب میں یعنی **لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ** (بندگی مت کرو اللہ کے سوا کسی اور کی!) کے الفاظ میں قرآن کے مقصد نزول کے طور پر بیان ہو رہی ہے!

اس آیت کے نزول کے بعد اہل حق کے سامنے کسی کے سامنے عاجزی اور تذلل اختیار کرنے کے ہیں، یعنی کسی کے سامنے جھک جانا، پست ہو جانا، بلکہ واضح تر الفاظ میں اپنے آپ کو بچھا دینا۔ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہما اللہ نے اللہ کی عبادت کے ضمن میں اس عاجزی اور تذلل کے ساتھ ساتھ عشق و محبت کو بھی لازمی قرار دیا ہے بقول حافظ ابن قیم: **العبادة تجتمع اصلین: غاية المحبة مع غاية الذل والخضوع**۔ یعنی عبادت الہی دو جڑوں یا بنیادوں پر قائم ہوتی ہے: ایک اللہ کی حد درجہ محبت اور دوسرے اس کے سامنے انتہائی درجے کا تذلل و انحسار۔ عبادت کے لازم میں یقیناً اطاعت کا طرہ بھی شامل ہے بلکہ اس کا جہد ظاہری اسی اطاعتِ مطلق سے عبارت ہے۔ لیکن اس کی رُوح باطنی محبتِ خداوندی کا جذبہ ہے بقول علامہ اقبال مرحوم:۔

شوق اگر ترانہ ہو میری نماز کا امام۔ میرا بوجھ بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب

عقل و دل و نگاہ کا مرثد اولیں ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دیں بنگدہ تصورات

عبادتِ رب کے ساتھ ایمان بالزمانت کا ذکر بھی ہو گیا: ”میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے

نذیر اور بشیر بن کر آیا ہوں“۔ یہ دو الفاظ مقصدِ بعثتِ انبیاء کے بیان کے ضمن میں قرآن مجید میں تکرار و اعادہ وارد ہوئے ہیں۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: **وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا**۔ اور اس قرآن کریم کو ہم نے حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور حق ہی کے

ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اور انہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشیر و نذیر بنا کر!

آگے اس تبشیر و نذار کی تفصیل بیان ہوتی ہے — یعنی یہ کہ اگر تم اللہ کی جناب میں متغفار کرو اور اُس کی طرف رجوع کرو جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ چنانچہ اس دنیا میں بھی جب تک ہو گئے متابعِ حسنہ سے نوازے جاتے رہو گے۔ اور آخرت میں بھی اللہ کے فضلِ خاص سے حصہ پاؤ گے، اور اگر اس کے برعکس اعراض و انکار اور تہود و استکبار کی روش اختیار کرو گے جو عبادتِ ادرعجز و تدلل کے برعکس کیفیت ہے تو اس دنیا میں بھی اندیشہ ہے کہ تم پر کسی ہولناک دن میں اللہ کا عذاب استیصال اچانک مسلط ہو جائے اور تم نیست و نابود کر دیئے جاؤ، جیسے اس سے پہلے بہت سی اقوام و اُمم عالم ہو چکی ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس دنیا سے لوٹ کر تم جہنم جاؤ گے تو وہاں بھی عذاب ہو گا! (۱)

آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین و معاندین میں سے بعض لوگوں کی ایک عجیب کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں متکبرین اور متمزین کے تہود و استکبار کا نقشہ کھینچا گیا ہے یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو دعوت دیتے اور قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر کے اپنے گرد لپیٹتے ہوئے چل دیتے ہیں، اس لیے کہ آنحضرت انہیں عذابِ الہی کی جو دھمکی سنارہے ہیں وہ اُس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آیت کی یہ تاویل بھی درست ہے لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک نقشہ اُن لوگوں کا بھی کھینچ دیا گیا ہے جو اپنے دل میں تو اس دعوت کے قائل ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ انکار کی جرات نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ انہیں لذاتِ دنیوی نے اپنا اس قدر گرویدہ بنا لیا ہے اور وہ اپنی دولت و ثروت اور جاہ و حشمت کے اس درجہ قید و بن چکے ہیں کہ اس دعوتِ حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں جس کے نتیجے میں انہیں فی الوقت آرام و آسائش کو سچ کر تکلیف و مشقت مول لینی پڑتی ہے لہذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کٹی کتر جانے ہی میں عافیت دیکھتے ہیں اور اپنی حماقت میں یہ بھی گمان کر رہے ہیں کہ اس طرح وہ اللہ سے بھی اپنے آپ کو چھپا لیں گے! حالانکہ یہ بے وقوفانِ منافقوں کی طرح جو اپنے زعم میں تو اللہ اور اہل ایمان کو دھوکا دیتے ہیں (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا) لیکن اصل میں خود اپنے آپ ہی کو دھوکا دیتے ہیں (وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ) خود

ہی دھوکے میں آگئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو خوب باخبر ہے اس سے بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور اس سے بھی جو وہ چھپاتے ہیں، اور وہ تو لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں اور دلوں میں مخفی عزائم اور ارادوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے! — یہ دراصل ایک نفسیاتی مرض ہوتا ہے اور اس میں بسا اوقات بڑے بڑے ذہین فطین لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کی ایک مثال علامہ سیہود کے بارے میں ملتی ہے کہ وہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ تورات کی تعلیمات مسلمانوں کے سامنے نہ بیان کیا کرو، مبادا وہ تم پر ان ہی کے حوالے سے خدا کے یہاں محبت قائم کر دیں: اَتَّحَدُّثُوهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یعنی ”کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولیں تاکہ وہ ان کے ذریعے تمہارے رب کے یہاں تمہارے ہی خلاف محبت قائم کریں؟ کیا عقل سے بالکل عاری ہو گئے ہو؟“ اس پر قرآن حکیم نے بالکل وہی تبصرہ فرمایا جو یہاں فرمایا گیا یعنی: اُولَٰئِكَ كُفُّوا اَنْ يَّكْفُرَ مَا يَسْكُرُوْنَ وَمَا يَكْفُرُوْنَ۔ ”کیا ان بے وقوفوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے اس کو بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور اسے بھی جس کا یہ اعلان عام کر رہے ہیں؟“ — واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کی نیت میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور وہ سب کچھ جان کر بھی کچھ جانتا نہیں چاہتا تو اس کی عقل پر ایسے ہی پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ شتر مرغ کے مانند ریت میں سر دے کر یہ سمجھتا ہے کہ باوجود معمول مل گئی، یا کمبوڑ کے مانند آنکھیں بند کر کے یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جی موجود نہیں ہے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

ہقیقہ: حرف اول

یقیناً برقرار رہے گی بلکہ اس میں اغلاط کا ہونا بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جاسکتا۔ سید امین الحسن رضوی صاحب نے اپنے مضمون میں بعض ایسے مقامات کی نشاندہی کی ہے کہ جہاں ترجمہ کرتے ہوئے مناسب الفاظ کا انتخاب نہیں کیا گیا اور ترجمے کے طور پر انگریزی زبان کا جو لفظ لایا گیا ہے وہ عربی متن سے مناسبت نہیں رکھتا اور اس طرح وہ مفہوم ادا نہیں ہو پاتا کہ جو الفاظ قرآنی سے متبادر ہوتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ جناب عبد اللہ یوسف علی کے ترجمہ کردہ الفاظ ہرگز ”حرفِ آخر“ کا درجہ نہیں رکھتے، چنانچہ ان مقامات کی نظر ثانی کے بعد اگر مناسب اصلاح کر دی جائے تو اس سے اس انگریزی ترجمے کی افادیت میں یقیناً خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔