

مولانا حمید الدین فراہی کی تفسیر سورہ واششمس کا جائزہ

ضیاء الدین اصلا حی

ترجمان القرآن مولانا حمید الدین فراہی قرآنیات کے متبحر عالم تھے، وہ مدۃ العمر قرآن مجید میں غور و فکر فرماتے رہے اور وہی ان کی اکثر تصنیفات کا موضوع ہے، جن میں قرآن کے اسرار و حقائق بے نقاب کیے گئے ہیں مولانا نظام القرآن و تاویل الفرقان بالفرقان کے نام سے عربی میں ایک مہتمم بالشان تفسیر لکھ رہے تھے مگر افسوس کہ یہ مکمل نہیں ہو سکی، البتہ قرآن کے بعض اہم پہلوؤں اور چند متفرق سورتوں کی انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے ان سے تفسیر و علوم قرآنی میں ان کی مہارت تامہ اور دست گاہ کامل کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔

مولانا کی مطبوعہ تصانیف میں اصول التاویل اور فاتحہ نظام القرآن کو خاص اہمیت حاصل ہے ان دونوں میں ان کے اصول تفسیر اور نظریہ تاویل کی توضیح و تفصیل موجود ہے، وہ نظم قرآن اور قرآن کی تفسیر خود قرآن ہی سے کرنے اور اس کے لیے عربی زبان و ادب کو اصل بنیاد بنانے پر خاص زور دیتے ہیں، ان کے نزدیک قرآن مجید ایک منظم و مربوط کتاب ہے جس کا مفہوم سیاق و سباق، نظائر قرآن اور کلام عرب سے متعین کرنا چاہیے، ان کے جو تفسیری رسائل شائع ہوئے ہیں، وہ ان قصص و حکایات اور رطب و یابس تفسیری روایات و اقوال سے خالی ہیں جن سے عام کتب تفسیر بھری ہوئی ہیں، مولانا پہلے سورہ کا عمود متعین کر کے بتاتے ہیں کہ پوری سورہ کس طرح اسی مرکزی مضمون کو نمایاں کرتی ہے، پھر ماقبل و مابعد کی سورتوں سے زیر تفسیر سورہ کا تعلق بیان کر کے مشکل لفظوں کی تحقیق فرماتے ہیں اور زبان کے اسلوب و

تفسیر سورہ الشمس

استمال کی وضاحت کے لیے عرب کے جاہلی شعرا و خطباء کے کلام سے مدد لیتے ہیں، طویل سورتوں کے مختلف اجزاء کی علیحدہ علیحدہ تشریح کر کے ان کے باہمی ربط و تعلق کو نہایت خوبی سے واضح کرتے ہیں، آیتوں کا باہدگر بھی تعلق دکھاتے ہیں، پوری سورہ میں جو اہم حقائق و نکات بیان کیے گئے ہیں یا جن کی جانب اشارت کیے گئے ہیں ان کو شرح و بسط کے ساتھ پیش کرتے ہیں، سورہ کے دلائل اور طرز استدلال کی خوبی و دل نشینی کی جانب متوجہ کرتے ہیں، کسی آیت کے غلط مفہوم یا سورہ کی غیر صحیح تاویل کی مدلل طور پر تردید کرتے ہیں اور اپنی اختیار کردہ اور مرجع تاویل کے محاسن بیان کرتے ہیں، سورتوں کے زمانہ نزول کی تعیین اور ان کے اسباب نزول وغیرہ پر اپنے محفوض عالمانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، غرض مولانا کی قرآنی تصنیفات اور تفسیری رسائل سے ان کے تحقیقی ذوق، مطالعہ کی وسعت، فکر کی گہرائی، اذیقہ سنجی اور قوت استنباط و استخراج کے واضح ثبوت فراہم ہوتے ہیں۔

ذیل میں مولانا کی تفسیری خصوصیات کو نمایاں کرنے کے لیے ان کی ایک مطلوبہ تفسیر سورہ الشمس کا جائزہ لیا جاتا ہے اس سے اہل نظر کو معلوم ہو جائے گا کہ ان میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے

سورہ کا عمود :

مولانا فراہمیؒ کے نزدیک سورہ الشمس میں قریش اور ان کے بد بخت سردار کو ان کے برے انجام سے ڈرایا گیا ہے اس لیے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو سراسر توحید اور کمزوروں کی ہمدردی اور جزا و سزا کی تعلیمات پر مشتمل تھی، تکذیب کی تھی، ان کے نزدیک یہ سورہ ایک مثال ہے جو قریش کو متنبہ کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھی گئی ہے اور جو کچھ وہ اپنے رسول کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے انجام کو ان کے سامنے پہلے سے رکھ دیا گیا ہے تاکہ وہ آگاہ ہو جائیں۔

سورہ کا اسلوب :

اسلوب بیان اجمال کا ہے یعنی ان کی سرکشی اور عصائی کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تفصیل

اس لیے نہیں کی گئی ہے کہ اگلی اور پچھلی سورتوں میں خود اس سورہ کی شہادتوں اور پورے قرآن مجید میں ان امور کی بار بار تصریح کی جا چکی ہے، اس سورہ کا اصل زور انذار پر ہے، اس وجہ سے یہی پہلو زیادہ نمایاں ہے، دوسرے مطالب اس کے مقابل میں دب گئے ہیں، یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ مخاطب کی توجہ منتشر نہ ہو بلکہ ایک ہی نشانہ پر پڑے یعنی پیغمبر نے ان کو متنبہ کر دیا کہ اگر انھوں نے سرکشی کی اور اونٹنی کو کوئی گزند پہنچا یا تو ان پر خدا کا عذاب آدھلے گا۔

ما قبل و ما بعد کی سورتوں سے سورہ والشمس کا تعلق :

ما قبل و ما بعد سے اس سورہ کا ربط یہ بتایا ہے کہ سابق سورہ سورہ بلد میں اصحاب المہمہ و اصحاب المہمہ کا ذکر تھا، موخر الذکر سے وہ لوگ مراد ہیں جنھوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور اس کی امانت اور بیت اللہ کے فرائض میں بدعنوانیاں کر کے بدبختی میں پڑے اس سورہ میں اس تفاوت کے انجام کی تفصیل کی ہے اور قوم ثمود کے اس بدبخت ترین لیڈر کو بطور مثال پیش کیا ہے جس نے اپنی سرکشی سے پوری قوم کو تباہی کے گڑھے میں گرا دیا تھا، قریش نے بھی خود اور اس کے بدبخت انسان کی روش اختیار کر رکھی ہے، بیت اللہ کے مقاصد کو برباد کرنے اور رسول کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ان کی بربادی کا موجب ہو گا۔ اس تنبیہ و انداز کے بعد سلسلہ سخن خلق خدا کے ساتھ محبت و ہمدردی کے مضمون کی طرف متوجہ ہو گیا ہے اور اختصار کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے نیکو کاروں اور مال کو سمیٹ کر رکھنے والے بخیلوں کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ انہیں کے انجام کی تفصیل سورہ واللیل میں آئی ہے، گویا یہ پوری سورہ وَقَدْ خُتِبَ مِنْكَ سَاسَاہَا کے اجمال کی تشریح ہے اور قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا میں جس فلاح کی طرف اشارہ ہے اس کا ذکر محل چھوڑ کر سورہ واللیل میں اس کی توضیح کی ہے۔ سابق و لاحق سے تعلق کے علاوہ یہ سورہ اپنے اندر ایک مستقل تعلیم حکمت رکھتی ہے یعنی اس میں سرکشی اور تکذیب کے نتائج پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں اور اس کو سابق و لاحق سے ملا کر دیکھا جائے تو اس بیماری (سرکشی)

تفسیر سورہ وائس
وتکذیب اور بزدلی کی جڑ کا سراغ لگ جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان تمام مفاسد کی بنیاد
اور براہیوں کا سرچشمہ قساوت قلب ہے۔

سورہ کے اجزا کا باہمی تعلق :

سورہ کے نظم اور اس کے اجزا کا باہمی تعلق بیان کرتے ہوئے مولانا فاضلؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی پندرہ آیتوں میں خدا کے قانون بزدلی کی شہادت کا ذکر ہے ابتدائی دس آیتوں میں عام دلائل فطرت بیان کیے گئے ہیں اور بقیہ پانچ آیتوں میں مسلم تاریخی شہادت مذکور ہیں، مولانا قرآن مجید سے اس اسلوب اور طریقہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ وہ تاریخی دلائل کے پہلو پہلو فطری دلائل بیان کرتا ہے جس کا انداز کبھی قسم کا ہوتا ہے جیسے یہاں اور سورہ فجر میں ہے اور کبھی غیر قسم کا جس کی مثال اولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْرًا كُنَانٌ مِّنْ قَبْلِهِمْ الْقُرْآنُ (سجہہ: ۲۶-۲۸) اور اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشْأُ الْقَوْمُ وَإِنَّ يَوْمَ يَكُنُ الْقُرْآنُ سے پیش کی ہے، پھر وہ آفتاب و ماہتاب، رات اور دن اور زمین و آسمان کی شہادت کا عمومی پہلو واضح کر کے بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کی گواہی کس بات پر پیش کی گئی ہے، یہ بڑی دقیق ہے لکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی کسی صفت کا جلوہ ہے جو اس کی صفات حسنہ کی گواہی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دقیق اور چھوٹی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی نشانیاں بے شمار ہیں اور ان کو کوئی گن نہیں سکتا، لیکن اس کا عام دستور یہ ہے کہ وہ صرف اپنی بڑی نعمتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا وہی انکار کر سکتا ہے جو عقل سے بالکل بہرہ ہو، نیز وہ اپنی قدرت و حکمت کی بالکل کھلی ہوئی نشانیوں کا حوالہ دیتا ہے جن کو ہر احساس رکھنے والا انسان بغیر کسی کاوش کے دیکھ لے مثلاً سورج، چاند، رات، دن، آسمان وغیرہ۔ اس کے ثبوت میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ابتدائی اور سورہ بقرہ کی (وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ) وَاٰخِرُ الْاٰیَاتِ نقل کی ہیں۔

تقابل کا اسلوب :

اس تمہید سے وہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ آفتاب و ماہتاب کی گردش، روز و شب کی

آمد و شد، زمین و آسمان کی خلقت اور ان کے عجائب کے اندر توحید، رحمت الہی، عدل، قائلان جزا و سزا اور انبیا علیہم السلام کی بعثت کی بے شمار نشانیاں ہیں، اس عمومی شہادت کی توضیح کے بعد مولانا فرامیؒ ان آیات سے معاد کے ظاہری و باطنی دلائل پیش کرتے ہیں کہ اس سورہ میں مقابلہ کا اسلوب ہے یعنی جن چیزوں کو شہادت میں پیش کیا ہے اس کے مقابل اور جوڑے کا ذکر کیا ہے۔ یعنی سورج کے ساتھ چاند، دن کے ساتھ رات اور آسمان کے ساتھ زمین کا ذکر ہے۔ اور قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اشیاء کے جوڑے جوڑے ہونے میں ہمارے لیے بہت سی دلیلیں ہیں، یہ سیاقی کلام ہم کو اس تعادل کی طرف متوجہ کرتا ہے جو اس نظام کائنات کے ہر گوشہ میں موجود ہے اور اس سعی و عمل کے تمام ہنگامہ کا اصل محرک ہے اور جو خود ہمارے نفس کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ نفس انسانی کا تمام شرف و کمال اس ریاضت پر مبنی ہے جو اس کو دو بالکل متضاد میلانات کی کشاکش کے اندر کرنی پڑتی ہے۔

کائنات کا تضاد :

کائنات کی ہر چیز ایک پہلو سے بالکل کامل اور مستقل نظر آئے گی، دوسرے پہلو سے ناقص اور محتاج، اس میں حسن و حکمت کا اصلی جمال اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب وہ اپنے جوڑے سے مل کر اپنے نقص اور احتیاج کے خلا کو پُر کر لیتی ہے۔ یہ دنیا متضاد عوامل اور مختلف مد مقابل قوتوں کی ایک رزمگاہ ہے، یہاں زندگی اور موت، تخریب اور تعمیر کی ایک باہمی آویزش ہر گوشہ میں پائی جاتی ہے جن کی نگاہیں بہتہ تک پہنچنے کی عادی نہیں ہیں، وہ اس حالت میں دھوکا کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا مختلف الاغراض اور جنگ جو دیوتاؤں کا ایک اکھاڑا ہے، جو اس لیے تنزیت کے جال میں پھنس گئے اور بت پرست قوموں کے عقائد و نظریات کی مگر اہی تنزیت سے بھی بڑھ کر ہے حالانکہ یہ محض فکر و نظر کی کوتاہی ہے، جن کی نظر ان حکمتوں اور مصلحتوں تک پہنچ گئی جو اس تضاد اور کشاکش کے اندر پوشیدہ ہیں، ان کو صاف دکھائی دیتا ہے کہ اس دنیا کی خالق صرف ایک ہی قادرِ قیوم ذات ہے۔ بس نگاہ کو ان محال تک پہنچنا چاہیے جو اس تضاد سے پیدا ہوتے ہیں، اس وقت نظر آئے گا

تفسیر سورہ الشمس

کہ ہر چیز جوڑوں کے اتصال اور ان کے باہمی تعلق سے وجود میں آتی ہے، یہ پوری دنیا مختلف اجزاء عناصر اور متضاد قوی اور عوازل کی ایک نہایت دلفریب اور حسین وحدت ہے اور یہ تمام متضاد حالتیں یمن و یسار، رات و دن، آسمان و زمین، سردی و گرمی، خوشی و غمی، نیکی و بدی اسی وحدت کے احوال و عوارض ہیں۔

مُسْبَحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ باعظمت ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے
كُلِّهَا مِمَّا قَدَّيْنَتْ الْأَرْضُ وَرَبِّهِ تمام جوڑے نباتات زمین کی قسم میں سے
أَنْفُسُهُمْ وَجَمْعًا لَا يَعْلَمُونَ اور خود ان کے اندر سے اور ان چیزوں
(یونس: ۳۶)

اس آیت سے اس قانون کی ہم گیری واضح ہے اس پر جس قدر غور کر د اسی قدر اللہ کی عظمت اور اس کی رحمت بے نقاب ہوتی ہے اور ہم کو اس کی تسبیح اور حمد کی دعوت دیتی ہے۔

جن لوگوں نے دنیا کی ہر چیز کو اکہری حالت میں دیکھا ان پر کائنات کا اصلی حسن و جمال بے نقاب نہیں ہو سکا اور وہ طرح طرح کی غلطیوں میں پڑ گئے، جو شخص صرف دنیا کو دیکھے گا اور آخرت کو نہیں دیکھے گا اسے یہ دنیا مکروہ، بد منظر اور بھولناک دکھائی دے گی اور وہ یہ باور نہیں کرے گا کہ اس کی خالق کوئی رحیم و حکیم ہستی ہے کیونکہ دنیا میں ظلم و معصیت کے وحشت ناک مناظر ایسے اس بات پر مجبے نہ دیں گے کہ اس کا خالق حکیم و رحیم ہے۔

نظام جسمانی و نظام روحانی کے دو پہلو:

اس حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے بعد مولانا الشمس وضحھا سے وَقَدْ خَابَ مَنْ
دَسَّحَهَا (۱۰-۱۱) تک کی آیتوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو نظام اس عالم جسمانی میں ہے بعینہ
اس طرح کا نظام عالم روحانی کے اندر بھی ہے مثلاً نظام جسمانی کے دو پہلو ہیں، روشنی اور تاریکی،
بلندی اور پستی، ان دونوں پہلوؤں کے اجتماع ہی سے انسان کی پرورش اور فلاح و بہبود کے
گوناگوں پہلو ظہور میں آتے ہیں۔

نظام کائنات کے اس اصول پر مبنی ہونے کا مقصد نفوس انسانی کی اصلاح و تربیت

ہے، اسی مناسبت سے کائنات کی حالت کے بالمقابل نفس کی حالت بیان کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مادی دنیا کو اللہ نے تاریک و روشن اور سست و بلند اسی لیے بنایا ہے کہ تاکائنات کے لیے یہ ایک آئینہ کا کام دے اور اس کو ظاہری و باطنی دونوں قسم کی نشانیاں مل جائیں، پس پہلے دلائل آفاق بیان کیے پھر بالکل ٹھیک ٹھیک اسی کے مطابق دلائل انفس بیان فرمائے تاکہ اللہ کے خالق و حکیم اور دبر و معروف ہونے کا یقین ہمارے اندر پختہ ہو اور پھر ہمیں یہ توحید اور جزا و سزا کا قطعی ہونا سمجھ میں آجائے، پھر اس کے بعد نفس کی حالت اور اس کے اندر نیکی و بدی کے الہام کا ذکر فرمایا جو زندگی بعد موت اور جزا و سزا کی ایک نہایت واضح دلیل ہے ورنہ غور و تقویٰ کے کیا معنی؟ غور وہ چیز ہے جو مخالف فطرت ہو اور جس کا ارتکاب خدا کی نافرمانی کا باعث ہو اور تقویٰ نفس کی طہارت اور خدا پرستی کو کہتے ہیں، الہام سے مراد بندگی اور ذمہ داری کا وہ احساس ہے جو ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے الہام اس امر کی نہایت واضح دلیل ہے کہ ہمارا خالق ہمارے اعمال کے مطابق ہم کو جزا و سزا دے گا یہ وقوع قیامت پر ایک فطری شہادت ہے، نفس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور شہادت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ شہادت خود ہمارے اندر سے بول رہی ہے لیکن جن کے کان اس عالم محسوسات کے ہنگاموں سے بہرے ہو چکے ہیں وہ اس شہادت سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، اس وجہ سے قرآن نے ان کو متوجہ کرنے کے لیے پہلے عالم آفاق (آفتاب و ماہتاب وغیرہ) کی شہادتیں پیش کیں، اس کے بعد ایک تدریج کے ساتھ عالم انفس کی بعض گواہیاں پیش کیں اور سب سے آخر میں ایک تاریخی شہادت پیش کی جو مخاطب کے نزدیک بالکل مسلم و معروف تھی۔ معاذ پر اس تاریخی شہادت کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا فرمائی جاتا ہے کہ:-

اہل عرب جن قوموں سے ابھی طرح واقف تھے انہی کے حالات کو اللہ نے گواہی میں پیش کیا ہے، یہ سمجھنا غلط ہو گا کہ کذب شہود بطل خواہلے جیسا دھندلا تصور ہمارے ذہن میں قائم ہوتا ہے ویسا ہی اہل مکہ کے ذہن میں ہوا ہوگا، خود کے متعلق بواشارات کیے گئے ہیں وہ اہل عرب کے سامنے ثمود کی پوری تاریخ آئینہ کرنے کے لیے بالکل کافی تھی، مولانا قرآن مجید اور کلام عرب سے مثالیں دے کر ثابت کرتے ہیں کہ ثمود کے چوچے اہل عرب نے وراثت میں پائے تھے اور ان کے متعلق ان کی روزمرہ گفتگوؤں میں مختلف قسم کی خلیں پھیلی ہوئی تھیں، مولانا فرمائی، اس حقیقت کی جانب بھی

رہنمائی کرتے ہیں کہ واقعات کی شہادت ہر شخص محسوس کرتا ہے اور طبیعتیں اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، نفس پر خواہشوں کے پر دے پڑے ہوتے ہیں اسی وجہ سے آدمی کو اپنے اعمال کی برائی نظر نہیں آتی، لیکن برائی سے نفرت ایک فطری بات ہے، اس وجہ سے دوسروں کے حالات سے وہ عبرت حاصل کرتا ہے، تاریخی شہادتیں آفاقی و انفسی دونوں طرح کے دلائل کی جامع ہوتی ہیں۔

قریش و ثمود اور ان کے سرداروں کی مماثلت :

پہلے واضح ہو چکا ہے کہ اس سورہ میں قریش کے لیے ایک عام انذار و تحویف ہے اور رسولِ سخن خصوصیت سے قریش کے سردار ابولہب کی طرف ہے، قریش اور ثمود کی مناسبت بہت واضح ہے، قریش تمام عرب کے سردار تھے، ان کے منصب کی عظمت اور ان کی عام ذہنی بلندی سے پورا ملک میں ان کو ایک بنمایاں تفوق و برتری کی جگہ دے دی تھی، کسی زمانہ میں یہی حیثیت ثمود کو حاصل تھی، ان کی تمدنی و صنعتی ترقی کا ذکر سورہ فجریں بھی ہے، عرب ان کے تمدنی آثار کی مثالیں دیا کرتے تھے، دونوں قوموں کے سرداروں میں اس سے زیادہ گہری مناسبت تھی، قریش کے ابولہب اور ثمود کے قدار ایک ہی قسم کا کردار ہیں جو دو بھیسوں میں دو جگہ نمودار ہو گیا ہے، یہ دونوں بد بخت ترین خلافت تھے، دونوں اپنی اپنی قوموں کے سردار تھے اور بالآخر دونوں ہی نے اپنی قوموں کو ہلاکت کے گڑھے میں گرادیا، عرض ان گوناگوں مناسبتوں کی وجہ سے قرآن مجید نے ثمود اور ان کے سردار قدار کو قریش اور ان کے سردار ابولہب کے سامنے بطور مثال اور نمونہ عبرت کے پیش کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اب خدا کے عذاب کے پوری طرح مستحق ہو چکے ہیں لیکن نبی اور مومنین کے ایمان کی برکت کی وجہ سے ابھی وہ اس کی زد سے محفوظ ہیں، جس روز یہ امان اٹھ جائے گی اور پیغمبر اپنی جماعت کے ساتھ ان کو چھوڑ کر ان سے الگ ہو جائیگا، عذاب الہی آدھلے گا۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَانْتِ
فِنْهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ
ان کو عذاب دیتا اور ان حالیکہ تم ان کے
اندروں میں تھے اور انہیں تھا اللہ ان کو

دینے والا در آں حالیکہ وہ اپنے گناہوں

(انفال: ۳۳) کی معافی چاہتے ہوں۔

قریش کی ہلاکت کی طرف لطیف اشارہ :

اس سورہ میں مولانا قریش کی ہلاکت کا ایک نہایت لطیف اشارہ یہ بتاتے ہیں کہ خود کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ پیغمبر کو جھٹلانے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ ناقہ کو ہلاک کر دینے کے بعد اپنے پیغمبر کو قتل کر دینے کا بھی ارادہ کیا، سورہ نمل میں (قَالُوا اقْسِمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ النَّمل: ۴۹) میں اسی کا ذکر ہے قریش کے اپنے پیغمبر کے ساتھ معاملہ کا ذکر بھی سورہ انفال میں (وَإِذْ يُفَكِّرُ كَرِهُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِلَيْهِمْ لِيُؤْتُوا أَوْ يَكْتُمُوا أَوْ يُخْرِجُوا) (الانفال: ۳۰) کہہ کر کیا گیا، دونوں واقعات میں کس قدر شبہت ہے، قریش کے معاملہ کی اٹھان خود ہی کے انداز پر تھی، اس وجہ سے پہلے سے معلوم تھا کہ ان کی سرکشی بالآخر کس نتیجہ تک پہنچے گی، خود کا واقعہ اسی لیے سنایا گیا کہ قریش اپنے آغاز و انجام کی حکایت پہلے سے سن رکھی تھی اور اگر اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیں تو عبرت حاصل کر لیں، قرآن نے واقعہ کی تفصیل کے بجائے اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کر دیا ہے یہ اس کا عام انداز ہے

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنُ
وَعَمْرُو بْنُ الْكَافِرِ وَابْنُ كَلْبٍ
وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ
کیا تم نے شکوہ کی سرگزشت سنی،
فرعون اور عمرو کی، بلکہ کافر لوگ نکذیب کے
درپے ہیں اور اللہ ان کے آگے بچے سے

(بروج: ۱۷-۲۰) ان کو گھبرے ہوئے ہے۔

گویا اس اختصار کے باوجود اس سورہ میں قریش کے عزائم و اعمال اور ان کے انجام کی طرف نہایت لطیف انداز میں اشارات کیے گئے ہیں، کسی واقعہ کے متعلق اس کے ظہور سے پہلے یہ اعلیٰ اشارات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ جب واقعہ ظہور میں آئے تو یہ بیشین گویاں مومنین و منکرین دونوں کے اندر اس امر کا یقین پیدا کریں کہ اللہ کے وعدے بالکل سچے ہوتے ہیں اور وہ ضرور پورے ہو سکے رہیں گے۔

امت مرحومہ کے باب میں ایک اشارہ :

مولانا کے نزدیک اس سورہ میں ایک اشارہ امت مرحومہ کے باب میں بھی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء کے صحیفوں اور قرآن مجید میں یہودی سب سے بڑی شرارت یہ بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے سرکشی اور تعدی کی وجہ سے انبیاء اور صالحین کو قتل کیا، سورہ آل عمران میں انبیاء کے ساتھ صالحین اور عدل و انصاف کی دعوت دینے والوں کے قتل کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس کا محرک بھی وہی نافرمانی اور تعدی ہے۔

اس تہید کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ چند افراد و اشخاص کے کسی جرم کی پاداش میں پوری قوم پر اپنا غضب نازل نہیں کرتا مگر جب ان کے ہاتھوں سے قسط و عدل کا کوئی بنیادی قانون ٹوٹ رہا ہو اور دوسرے خاموشی سے ان کے مجرمانہ اعمال کا تماشا دیکھتے رہیں اور مجرموں کے ہاتھ نہ پکڑیں تو اس وقت پوری قوم خدا کے غضب میں مبتلا ہو جاتی ہے کیونکہ عدل و قسط کا قیام اس پورے نظام کائنات کے بقا کے لیے ناگزیر ہے، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جب اس پورے نظام کو کوئی صدمہ پہنچے تو سب اس کے لیے درمند ہوں اور بے چین ہوں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی حفاظت کے لیے ان کے اندر رحمت پیدا ہو جو ایسا ذکر ہے وہ درحقیقت مجرموں کے شریک حال اور ان کے معاون ہیں، اسی بنیاد پر قرآن نے ان لوگوں کو سخت الفاظ میں ملامت کی ہے جو جنگ و جہاد کے موقع پر گھروں میں بیٹھے رہے اور حمایت حق و عدل کے جوش سے وہ بے چین نہیں ہوئے، قرآن نے جہاں امت کو اللہ و رسول کی کامل اطاعت کی دعوت دی وہاں اس حقیقت کی بھی نہایت واضح لفظوں میں تصریح کر دی ہے۔ سورہ انفال آیات ۲۴ تا ۲۷ میں صاف فرمایا کہ اگر کسی قوم کے چند افراد کسی جماعتی معصیت کا ارتکاب کریں اور باقی سب خاموش رہیں اور ان کے ہاتھ نہ پکڑیں تو ان کے جرم کی پاداش میں پوری قوم مافوق ہوگی، کیونکہ انھوں نے عدل و حق کو جو سب کی متاع مشترک تھی تنہا چھوڑ دیا۔ بخود کے واقفہ کی بالکل ہی نوبت تھی اور یہی سبب ہے کہ ان کے اندر سے ایک بد بخت نے جو کچھ کیا اس کے وبال میں پوری قوم پکڑی گئی، قرآن نے ایک شخص کے لیے عقروہا جمع کا صیغہ استعمال کر کے

جرم کو پوری قوم کی طرف منسوب کیا کیونکہ اس نے خاموشی اختیار کر کے جرم پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا، قرآن نے جا بجا بہت سے اعمال یہودی کی جانب بھی ایسے ہی منسوب کیے ہیں۔

قوموں کے مواخذہ کا قانون :

مولانا قوموں کے مواخذہ کا قانون الہی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ان کو فوراً ہلاک نہیں کرتا بلکہ ان کے بہت سے گناہوں سے درگزر فرماتا اور مہلت دیتا ہے تاکہ جو توبہ کرنا چاہے وہ توبہ کرے اور جو ہلاک ہونا چاہے وہ پورے طور پر عذاب کا مستحق ہو جائے اس کی مثال میں یہود کو پیش کرتے ہیں کہ ان کی نافرمانیوں پر انہیں بار بار سزا دی گئی لیکن جب تک حضرت زکریاؑ و عیسیٰؑ کے بعد حضرت عیسیٰؑ کو اپنے زعم کے مطابق قتل کر کے اپنا پیامبر برسر نہیں کر لیا اس وقت تک اللہ نے ان سے نہ شریعت بھینی اور نہ اپنا رشتہ کاٹا۔

ان مقدمات کو پوری طرح ذہن نشین کرانے کے بعد مولانا فرمائی امت مرحومہ کی تاریخ کے بعض ورق الٹتے ہیں اور ان کی روشنی میں ایسے نتائج و احوال کا ذکر کرتے ہیں جو ماضی میں ہو چکے ہیں اور ضروری ہیں کہ آئندہ بھی واقع ہوں کیونکہ یہ چیز من جملہ سنت الہیہ کے ہے جس کی نسبت قرآن نے کہا ہے کہ اس میں تبدیلی نہ پاؤ گے یعنی سرکشوں اور معصودوں کی گرفت کا وہ قانون جو اٹل ہے اور جو ہمیشہ بے لاگ ظہور میں آتا ہے۔

یہود میں ناقصہ اللہ کی مثال :

مولانا فرماتے ہیں کہ خود نے اونٹنی کا قتل کر کے سرکشی کی جو منحوس مثال قائم کی، یہود نے حضرت عیسیٰؑ کا ارادہ قتل کر کے بعینہ اس مثال کی تقلید کی گویا یہود کے اندر حضرت عیسیٰؑ کا وجود گرامی ناقصہ اللہ کی مثال تھا، یہ مثال محض طبع زائد نہیں ہے بلکہ قرآن کے اشارات سے اس کی تائید ہوتی ہے، ناقصہ آیت اللہ تھی، بعینہ یہی بات حضرت عیسیٰؑ کے متعلق بھی قرآن نے کہی ہے وَجَعَلْنَا هَادٍ اَبْنَهَا اَيُّهُ لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء : ۹۱) اسی بنا پر یہود بھی اس جرم میں خود کی طرح پامال کر دیے گئے اور ان سے نبرت ہمیشہ کے لیے بھین لی گئی۔

مسلمانوں میں ناقہ الہی کی مثال :

مولانا فرماتے ہیں کہ اسی کے مشابہ واقعہ امت مہموم میں بھی پیش آیا، اس امت کے اندر ناقہ کی مثال حضرت علیؓ تھے، چنانچہ ان کے قتل کے بعد اس امت سے خلافت چھین لی گئی اور خلفاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا ان کے بعد ملوک و سلاطین ہوئے الامامنا اللہ اکھبر نے اس انقلاب کی پیشین گوئی پہلے سے فرمادی تھی اور اس دور کو ملک مہموم کے لفظ سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ آپؐ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بدبخت ترین خلائق احمد نمود کی خبر دوں جس نے ناقہ کو قتل کیا اور جو تم کو سر پر مارے گا اور اس سے یہ داڑھی تر ہو جائیگی ممکن ہے یہ کہا جائے کہ حضرت عثمان نہایت مظلومیت سے قتل کیے گئے جن کے بعد فتوں کا دروازہ کھل گیا، حضرت فاروق اعظم کی شہادت تاریخ اسلام کا سب سے بڑا حادثہ ہے اور سب سے آخر میں حضرت حسینؑ قتل ہوئے، پھر حضرت عیسیٰؑ سے حضرت علیؓ ہی کے واقعہ کو کیوں تشبیہ دی گئی ہے، مولانا اس کے جواب میں فرماتے ہیں حضرت عمرؓ کے قتل کی ذمہ داری امت پر نہیں ہے، انہیں ایک عیسائی نے قتل کیا اور اس جرم پر صرف تھوڑے سے شریر لوگ راضی تھے اور چونکہ یہ پہلا خون تھا اس لیے قانون الہی نے ڈھیل دی، حضرت عمرؓ حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ مشابہ تھے جس طرح وہ قربان گاہ اور مسجد کے اندر قتل کیے گئے، اسی طرح حضرت عمرؓ بھی نماز کے اندر شہید ہوئے، حضرت عثمانؓ کی حالت حضرت یحییٰؑ کی حالت سے زیادہ مشابہ ہے جس طرح حضرت یحییٰؑ قید کی حالت میں قتل کیے گئے، اسی طرح حضرت عثمانؓ مکان کے اندر بند کر کے شہید کیے گئے، ان وجوہ سے حضرت عیسیٰؑ کے معاملہ سے جو مشابہت حضرت علیؓ کے واقعہ کو ہے وہ کسی دوسرے واقعہ کو نہیں ہے، نتائج کے اعتبار سے بھی دونوں بالکل یکساں درجہ کی اہمیت رکھتے ہیں، یہود حضرت عیسیٰؑ کے قتل کا ارادہ کر کے خدا کی امانت سے محروم ہو گئے اور مسلمان حضرت علیؓ کے قتل کی ذمہ داری لے کر خلافت مقدسہ سے محروم ہو گئے، رہا حضرت حسینؑ کا واقعہ تو درحقیقت یہ اسی بدبختی کا ایک مظہر ہے جو حضرت علیؓ کے قتل کی صورت میں نمودار ہوئی تھی، ایک بڑی دس بڑائیوں کا دروازہ

کھولتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کی صورت میں جو بخفی نظر آئی وہی حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت کا باعث ہوئی اور پھر اسی واقعہ کی جڑ سے ہزاروں فتنوں کی شاخیں بھوٹی اور پھلیں، مسلمانوں کی جان و مال کی بربادی کے جو ہولناک اور شرمناک واقعات بار بار پیش آئے یہ سب اسی شجرہ فساد کے برگ و بار تھے، انہی فتنوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع کے خطبہ میں باخبر کیا تھا یا ایہا الناس انما المؤمنین اخوة ولا یحل لامرء مال اخیه الا عن طیب نفس صدقہ الاہل بلغت اللہم اشہد فلا تترجعن لعلی کفار الغیوب بعضکم رقاب بعض۔

وَلَا یَخَافُ عِقَابَہَا کَا مَفْہُوم :

آخر میں ”وَلَا یَخَافُ عِقَابَہَا“ کی تفسیر کرتے ہوئے پہلے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ قرآن مجید جس طرح اگلے صحیفوں کا مصدق اور ان کی تکمیل کرنے والا ہے، اسی طرح ان کے اختلافات میں فیصلہ کی کسوٹی ہے، اس نے جا بجا اپنی یہ حیثیت نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے پس جس طرح وہ ان کی بہت سی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اسی طرح ان کی بہت سی باتوں کی پر زور تردید بھی کرتا ہے جو یہود نے ان میں ملا دی تھی اور جن کو حقیقت سے کوئی علاقہ نہیں تھا

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
اور ہم نے پیدا کیا آسمان وزمین کو اور
جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں

(ق: ۳۸) میں۔

یہاں تک تو بعینہ تورات کے بیان کی تصدیق تھی پھر فرمایا

وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُتُوفٍ (ق: ۳۸) اور ہم کو ذرا بھی لگتا کہ کان محسوس نہیں ہوئی

یہ مگر اقرآن مجید کے مہین اور حکم ہونے کو نمایاں کرتا ہے اس میں تورات کے باب پیدائش

کے اس بیان کی تردید ہے جو یہود نے اس میں ملا دیا ہے کہ

”خداوند نے چھ دن کام کیا اور ساتویں دن آرام کیا“

اس اسلوب کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی باتیں کہتا

جلا جاتا ہے اور انہیں کے لپیٹ میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کے کسی خاص خیال کی

تغیر سورہ الشمس

ترویج یا غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہوتا ہے، اس تہنید کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جیسا بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وہاں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بہت سے رحمت و مہربانی کے کاموں پر جو اس سے صادر ہوتے رہتے ہیں کبھی کبھی بھٹکتا یا بھرتا ہے چنانچہ اس کی ایک دلچسپ مثال تورات کے کتاب پیدائش کے باب ۶ میں بھی ہے ”خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی ہر بات بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے طول ہوا اور غم کیا۔ اسی طرح طوفان نوح کے ذکر کے بعد ہے ”اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر رحمت نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان کے دل کا خیال را کین سے بڑا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا کہ اب کیا ہے ماروں گا“

مولانا قرآن کی تعلیم کو اس سے بالکل مختلف بتاتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے حکمت و رحمت کے ساتھ کرتا ہے، کسی قوم کی ہلاکت یا رحمت بغیر کسی اصول و ضابطہ کے نہیں ہوتی اس کے کسی کام میں نہ خوف و طمع کا شائبہ ہے اور نہ کسی کی بیشی کا اندیشہ، اس وجہ سے وہ ندامت و شرمندگی اور رنج و بچھتاوے کے تمام احوال و عوارض سے بالکل ارفع و اعلیٰ ہے اور یہی حقیقت ہے جو یہاں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (شس: ۱۵) اور وہ نہیں ڈرتا کہ پیچھے کیا ہوگا سے واضح کی گئی ہے۔

