

توحيد ۽ شرڪ

قرآني آيتن جي روشني ۾

ترتيب : المركز الاسلامي للبحوث العلمية ۽

ڪراچي

اولياءُ الله جي محبت يا عبادت

(اي نبي! ﷺ) تون چئو ته جيڪو جبريل جو دشمن آهي ته پوءِ بيشڪ ان تنهنجي دل تي الله جو پيغام ان جي حڪم سان لائو آهي، جيڪو اڳين (نبيين ۽ ڪتابن) جي تصديق ڪندڙ ۽ هدايت ۽ ايماندارن لاءِ خوشخبري آهي. (۱) جيڪو دشمن آهي الله جو، فرشتن جو ۽ ان جي رسولن جو ۽ جبريل جو ۽ ميڪائيل جو، پوءِ بيشڪ الله ڪافرن جو دشمن آهي. (۲)	﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (۹۷) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (۹۸) (البقره)

تشریح: (۱) حديثن ۾ آهي ته ڪي يهودي علماء نبي ﷺ جن وٽ آيا ۽ چيائون ته جيڪڏهن توهان اسان جي سوالن جا صحيح جواب ڏنا ته اسان ايمان آڻينداسون، ڇو ته نبي کان سواءِ ڪو ٻيو انهن سوالن جا جواب ڏيئي نه ٿو سگهي. جڏهن پاڻ سڳورن انهن سوالن جا صحيح جواب ڏنا ته انهن پڇيو ته توهان تي وحي ڪير آڻيندو آهي؟ پاڻ سڳورن فرمايو: جبريل. يهودي چوڻ لڳا: جبريل ته اسان جو دشمن

آهي، اهوئي ته جنگ ۽ جهاد ۽ عذاب آڻيندو رهندو آهي. ۽ ان بهاني سان پاڻ سڳورن جي نبوت کان انڪار ڪيائون.

(ابن كثير وفتح القدير)

(۲) يهودي چوندا هئا ته ميڪائيل اسان جو دوست آهي، الله تعاليٰ فرمايو: اهو سڀ منهنجا مقبول ٻانهن آهي. جيڪو انهن جو يا انهن مان ڪنهن هڪ جو به دشمن آهي، اهو الله جو به دشمن آهي.

حديث ۾ آهي (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْحَرْبِ) (صحيح البخاري كتاب الرقاق باب التواضع)

“جنهن منهنجي ڪنهن دوست سان دشمني رکي، ان مون سان اعلان جنگ ڪيو” يعني الله جي ڪنهن هڪ وليءَ سان دشمني سڀني اولياءَ الله سان بلڪه الله تعاليٰ سان به دشمني آهي. ان مان واضح ٿيو ته اولياءَ الله جي محبت ۽ ان جي تعظيم نهايت ضروري آهي، ۽ انهن سان بغض ۽ عناد ايڏو وڏو جرم آهي جو الله تعاليٰ ان جي خلاف اعلان جنگ فرمائيندو آهي. اولياءَ الله ڪير آهن؟ ان جي لاءِ **سوره يونس آيت (۶۲، ۶۳)** ملاحظه ڪيو. ليڪن محبت ۽ تعظيم جو اهو مطلب هرگز نه آهي ته انهن جي مرڻ کان پوءِ انهن جي قبرن تي گنبد ۽ قبا ٺاهيا وڃن، سندن قبرن تي سالانه عرسن جي نالي تي ميلن ٺيڻن جو اهم ڪم ڪيو وڃي، سندن نالي جي نذر نياز باسجي ۽ سندن قبرن کي غسل ڏنو وڃي ۽

مٿن چادرن چاڙهجن ۽ انهن کي حاجت روا، مشڪل
ڪشا، نفعو ڏيندڙ ۽ نقصان رسائيندڙ سمجهيو وڃي، سندن
قبرن تي هٿ ٻڏي بيهجي ۽ انهن جي چانٺ تي سجدو ڪيو
وڃي وغيره. جيئن بدقسمتيءَ سان ”اولياءُ الله جي محبت“
جي نالي تي لات منات جو اهو ڪاروبار هلي رهيو آهي.
حالانڪ اها ”محبت“ نه آهي، سندن عبادت آهي، جيڪو
شرڪ ۽ ظلم عظيم آهي. الله تعاليٰ قبرن جي عبادت جي
فتني کان محفوظ رکي.

انبيا جي دعوت توحيد هئي

ڇا (سيدنا) يعقوب جي وفات وقت تون موجود هئين؟ جڏهن (۱) ان پنهنجي اولاد کي چيو ته منهنجي مرڻ کان پوءِ توهان ڪنهن جي عبادت ڪندا؟ سڀني جواب ڏنو ته تنهنجي معبود ۽ تنهنجي ابن ڏاڏن ابراهيم (عليه السلام) ۽ اسماعيل (عليه السلام) ۽ اسحاق (عليه السلام) جي معبود جي جيڪو اڪيلو آهي ۽ اسين ان جا ئي فرمانبردار آهيون.	﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (البقره) (۱۳۳)

تشریح: (۱) يهودين کي تنبيه ڪئي وڃي ٿي ته توهان جيڪا
دعوى ڪريو ٿا ته ابراهيم ۽ يعقوب (عليهما السلام)

پنهنجي اولاد کي يهوديت تي قائم رهڻ جي وصيت فرمائي هئي، ڇا توهان انهيءَ وصيت جي وقت موجود هئا؟ جيڪڏهن اهي چون ته ها اسان موجود هئاسين ته اهو ڪوڙ ۽ بهتان ٿيندو ۽ جيڪڏهن چون ته اسان موجود نه هئاسين ته سندن مذڪوره دعوى غلط ثابت ٿي. ڇو ته جيڪا انهن وصيت ڪئي هئي، اها هيءَ هئي ته اسلام تي هلندا، نه يهوديت يا عيسائيت يا وثنيت تي. سڀني نبين سڳورن جو دين اسلام ئي هيو. اگرچہ شريعت ۽ طريقي ۾ ڪجهه اختلاف رهيو آهي. ان کي نبي ﷺ هنن لفظن ۾ بيان فرمايو آهي:

“الأنبياءُ أولادُ علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد” (صحيح بخارى، كتاب الانبياء باب وأذكر في الكتابِ مريمَ إذ انتبذت من أهلها)
ترجمو:

“يعني نبي سڳورن جي جماعت پاڻ ۾ ڀائر آهن، انهن جون مائرون مختلف (۽ پيءُ هڪ) آهي ۽ انهن جو دين هڪ ئي آهي.”

چؤ ته بيشڪ مون کي منهنجي	﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ
پالڻهار سڌي وات ڏيکاري	صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا
آهي، سڌي دين (جي وات) جيڪا	مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا

ابراهيم (عليه السلام) جي ملت آهي، بلڪل هڪ طرفو هو ۽ مشرڪن مان نه هو. چؤ ته بيشڪ منهنجي نماز ۽ منهنجو جيئڻ ۽ منهنجو مرڻ خالص الله جھانن جي پالڻھارلاءِ آهي. ان جو ڪو شريڪ نه آهي، مون کي ان جو ئي حڪم آهي ۽ آئون سڀني کان اول مڃيندڙ آهيان. (۱)	كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۶۱) قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَأَسْئَلِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۶۲) لَأَشْرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۶۳﴾ (الانعام)

تشریح: (۱) توحيد الوهيت جي اها ئي دعوت سڀني نبين ڏني آهي، جهڙي طرح هتي آخري پيغمبر جي زباني چورايو ويو ته: “مون کي اهو ئي حڪم ڪيو ويو آهي ۽ آئون سڀني کان اول مڃيندڙ آهيان.”

پي هنڌ الله تعالیٰ فرمائي ٿو: “اسان توکان اڳ جيترا به پيغمبر موڪليا، سڀني کي اها ئي وحي ڪئي سون ته مون کان سواءِ ڪو معبود نه آهي، پوءِ توهان منهنجي ئي عبادت ڪريو.” (الانباء) جيئن سيدنا نوح عليه السلام به اهو ئي اعلان فرمايو: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (۷۲) (يونس)

سیدنا ابراهیم علیہ السلام جي باري ۾ آهي ته جڏهن الله تعالیٰ ان کي چيو ته اسلم (فرمانبردار ٿي) ته ان فرمايو: ﴿أَسَلَّمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۱۳۱) (البقره) ”آءُ رب العالمين لاءِ مسلمان يعني فرمانبردار ٿي ويس.“ سیدنا ابراهیم علیہ السلام ۽ سیدنا یعقوب علیہ السلام پنهنجي اولاد کي وصیت ڪئي ته: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (۱۳۲) (البقره) ”توهان کي موت اسلام تي اچڻ گهرجي.“ سیدنا یوسف علیہ السلام دعا ڪئي ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾ (۱۰۱) (یوسف) ”مون کي اسلام جي حالت ۾ دنيا مان اتار.“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پنهنجي قوم کي چيو: ﴿فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ (۸۴) (یونس) ”جيڪڏهن توهان مسلمان آهيو ته الله تي ئي ڀروسو ڪريو.“ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جي حوارین چيو: ﴿وَأَشْهَدُ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ﴾ (۱۱۱) (المائدہ) ان طرح ٻين سڀني نبين ۽ سندن مخلص پیروڪارن ان اسلام کي ئي چونڊيو، جنهن ۾ توحيد الوهیت کي بنيادي حیثیت حاصل آهي. البتہ کي شرعي حکم هڪ ٻئي کان مختلف هئا.

الله کي ئي پڪارڻ گهرجي

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾	جڏهن منهنجا ٻانها منهنجي باري ۾ توهان کان پڇن ته توهان چئو ته آئون گهڻو ويجهو آهيان هر

پڪاريندڙ جي پڪار کي جڏهن مون کي پڪارين ٿا قبول ڪريان ٿو، (۱) پوءِ ٻانهن کي گهرجي ته منهنجي ڳالهه مڃين ۽ مون تي ايمان آڻين مَن اهي ڀلائي حاصل ڪن	دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشَدُونَ ﴿١٨٦﴾ (البقره)

تشریح: (۱) رمضان مبارڪ جي حڪمن احڪامن ۽ مسئلن جي درميان دعا جو مسئلو بيان ڪري اها ڳالهه واضح ڪئي وئي ته هن مبارڪ مهيني ۾ دعا جي وڏي فضيلت آهي، جنهن جو چڱيءَ طرح اهتمام ڪرڻ گهرجي. خاص ڪري افطاريءَ جي وقت ۾ دعا قبول ڪرڻ جو خاص وقت ٻڌايو ويو آهي. (مسند احمد، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، بحواله ابن ڪثير) تنهن هوندي به دعا جي قبول ٿيڻ لاءِ ضروري آهي ته انهن آدابن ۽ شرطن جو لحاظ رکيو وڃي، جيڪي قرآن ۽ حديث ۾ بيان ٿيل آهن، جن مان ٻه هي بيان ڪيا ويا آهن: ۱- الله تي صحيح معنيٰ ۾ ايمان. ۲- ان جي اطاعت ۽ فرمانبرداري ڪرڻ. ساڳيءَ طرح حديثن ۾ حرام خوراڪ کان بچڻ ۽ خشوع خضوع يعني عاجزي جي اهتمام ڪرڻ جي تاڪيد ڪئي وئي آهي.

ان کي پڪارڻ برحق آهي (۱) جيڪي ماڻهو ان کان سواءِ ٻين کي	﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ

پڪارين ٿا، اهي سندن ڪنهن پڪار جو جواب نه ٿا ڏين مگر جيئن ڪو شخص پنهنجا هٿ پاڻي ڏانهن ڦهلائي تان ته اهو (پاڻي) ان جي منهن تائين پهچي ۽ (اهڙي طرح) اهو پاڻي سندس منهن تائين پهچڻ وارو نه آهي (۲) ۽ ڪفرن جي دعا ڪرڻ ۽ پڪارڻ رڳو گمراهي (يعني اجايو) آهي.	دُونِهِ لَّا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَأُهِ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾ (الرعد)

تشریح: (۱) يعني خوف ۽ اميد جي وقت ۾ ان هڪ الله کي پڪارڻ صحيح آهي ڇاڪاڻ ته اهو ئي هر هڪ جي پڪار ٻڌي ۽ قبول فرمائي ٿو يا دعوت، عبادت جي معنيٰ ۾ آهي يعني سندس عبادت ڪرڻ حق ۽ صحيح آهي. ان کان سواءِ ڪو عبادت جو حقدار نه آهي، ڇاڪاڻ ته ڪائنات جو خالق، مالڪ ۽ انتظام ڪندڙ صرف اهو ئي آهي ان ڪري عبادت به ان جو ئي حق آهي.

(۲) يعني اهي الله کي ڇڏي مدد لاءِ ٻين کي پڪارين ٿا، سندن مثال ائين آهي جيئن ڪو ماڻهو پري کان پاڻي ڏانهن پنهنجا ٻئي هٿ ڊگها ڪري پاڻيءَ کي چوي ته تون منهن تائين پهچ. ظاهر ڳالهه آهي ته پاڻي بي جان شيءِ آهي، ان کي معلوم ئي نه آهي ته هٿ ڊگهيريندڙ همراهه جي حاجت

ڪهڙي آهي ۽ نه ان کي اها خبر آهي ته اهو مون کان پنهنجي منهن تائين پهچڻ جي تقاضا ڪري رهيو آهي ۽ نه ان ۾ اها طاقت آهي ته پنهنجي جڳهه تان هلي ان جي هٿ يا منهن تائين پهچي. ساڳيءَ طرح مشرڪ الله کان سواءِ جن کي پڪارين ٿا، انهن کي نه اها خبر آهي ته ڪو کين پڪاري رهيو آهي ۽ نه ئي کين خبر آهي ته ان جي حاجت ڪهڙي آهي ۽ نه ان ئي حاجت ۽ ضرورت کي پورو ڪرڻ سندن طاقت ۽ وس جي ڳالهه آهي.

﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (۸۸) (القصص)

ترجمو:

الله تعالیٰ سان گڏ ڪنهن ٻئي معبود کي نه پڪار (۱) ان کان سواءِ ڪو معبود نه آهي، ان جي ذات (۲) کان سواءِ هر شيءِ هلاڪ ٿيندڙ آهي، ان جو حڪم آهي (۳) ۽ ان ڏانهن ئي توهان سڀ موتايا ويندا. (۴)

تشریح: (۱) يعني ڪنهن ٻئي جي پانهپ ۽ بندگي نه ڪريو. نه دعا جي ذريعي، نه نذر نياز جي ذريعي، نه ئي قربانيءَ جي ذريعي جو اهي سڀ عبادتون آهن جيڪي رڳو هڪ الله لاءِ خالص آهن. قرآن مجيد ۾ هر هنڌ غير الله جي عبادت کي “پڪارڻ” چيو ويو آهي، جنهن جو مقصد ان ڳالهه جي وضاحت ۽ پٿرائي ڪرڻ آهي ته غير الله کي مافوق الاسباب

يعني انهن کي الله تعالى وانگر طاقت ۽ قوت جو مالڪ سمجھي پڪارڻ، انهن کان مدد طلب ڪرڻ ۽ فرياد ڪرڻ، انهن کان دعائون گهرڻ ۽ التجا ڪرڻ، اها سندن عبادت آهي جنهن جي ڪري انسان مشرڪ ٿئي ٿو.

(۲) اصل ۾ لفظ ”وجهه“ آهي، (ان جو منهن) ان مان مراد الله جي ذات آهي جنهن کي هتي ”سندس چهرو“ چيو ويو آهي. يعني الله کان سواءِ هر شيءِ هلاڪ ۽ فنا ٿيندڙ آهي ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (۲۶) وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (۲۷) (الرحمن)

(۳) يعني ان جو فيصلو، جيڪو اهو چاهي لاڳو ٿئي ٿو ۽ ان جو حڪم جنهن جو ارادو ڪري، هلي ٿو.
(۴) تان ته اهو نيڪن کي سندن نيڪين جو بدلو ۽ برن کي سندن مڌاين ۽ براين جي سزا ڏئي.

تڪليف تاريندڙ رڳو الله جي ذات آهي

﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ اتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُوبُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۴)﴾	تون چؤ ته ڇا آئون الله کان سواءِ بين کي پنهنجو معبود بڻايان (۱) جيڪو آسمانن ۽ زمين جو پيدا ڪندڙ آهي ۽ جيڪو ڪارائي ٿو پر ڪائي نه ٿو؟ چؤ مون کي حڪم ڪيو ويو آهي ته آءُ سڀ کان پهريان اسلام قبول ڪريان ۽

مشرڪن مان نه ٿيان. تون چوڻ ته جيڪڏهن مان پنهنجي پاڻهار جي نافرمانن ڪريان ته هڪ عظيم ڏينهن جي عذاب کان بچان ٿو. (۲) جنهن شخص تان ان ڏينهن جو عذاب تاريو ويو ته بيشڪ ان تي ان (الله) رحم ڪيو ۽ اها پڌري ڪاميابي آهي. (۳) جيڪڏهن الله توکي ڪا تڪليف پهچائي ته ان کي تاريندڙ سواءِ الله جي ڪو ٻيو نه آهي ۽ جيڪڏهن الله تعاليٰ توکي ڪو فائدو پهچائي ته اهو هر شيءِ تي پوري قدرت رکندڙ آهي. (۴) اهو پنهنجي ٻانهن تي غالب آهي (۵) ۽ اهو ئي وڏي حڪمت وارو ۽ پوري خبر رکندڙ آهي.

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۱۵) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (۱۶) وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۷) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۱۸﴾ (الانعام)

تشریح: (۱) ”ولي“ مان مراد هڪ معبود آهي، جيئن ترجمي ۾ واضح ڪيو ويو آهي. ۽ نه ته ٻين کي دوست بنائڻ جائز آهي.

(۲) يعني جيڪڏهن مون پنهنجي رب جي نافرمانِي
ڪندي الله کي ڇڏي ڪنهن ٻئي کي معبود بڻايو ته آءُ به الله
جي عذاب کان بچي نه سگهندس.

(۳) جيئن ٻي هنڌ فرمايائين ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ
فَازَ﴾ (آل عمران) جنهن شخص تان باهه جو عذاب تاريو
ويو ۽ جنت ۾ داخل ڪيو ويو، اهو ڪامياب ٿيو، ڇاڪاڻ ته
ڪاميابي نقصان کان بچڻ ۽ نفعو حاصل ڪرڻ جو نالو آهي
۽ جنت کان وڌيڪ ٻيو ڪهڙو نفعو ٿي سگهي ٿو؟

(۴) يعني نفعي نقصان جو مالڪ ۽ ڪائنات ۾ هر طرح جو
عمل ڪندڙ صرف الله آهي ۽ ان جي حڪم ۽ فيصلي کي
ڪو روڪيندڙ نه آهي. هڪ حديث ۾ هن مضمون کي هن
طرح واضح ڪيو ويو آهي ته:

(اللَّهُمَّ لِمَا مَنَعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)
(صحيح بخارى كتاب الاعتصام والقدر والدعوات، مسلم كتاب الصلوة
والمساجد)

ترجمو:

نهن کي تون ڏئين ان کي ڪو روڪڻ وارو نه آهي ۽
جنهن کي تون روڪين ان کي ڪو ڏيڻ وارو نه آهي ۽
ڪنهن حيثيت واري کي ان جي حيثيت تنهنجي مقابلي ۾
ڪو فائدو نٿي پهچائي سگهي. نبي ﷺ هر نماز کان بعد
اها دعا گهرندا هئا.

(۵) يعني سڀني جا ڪنڌ ان جي سامهون جهڪيل آهن. وڏا وڏا جابر ۽ ظالم ماڻهو به ان جي سامهون بي وس ۽ هيٺا آهن. اهو هر شيءِ تي غالب آهي ۽ سموري ڪائنات ان جي فرمانبردار آهي. اهو پنهنجي هر ڪم ۾ داناءُ ۽ هر شيءِ کان باخبر آهي. ان کي معلوم آهي ته ان جي احسان ۽ بخشش جو حقدار ڪير آهي ۽ ڪير نه آهي.

(۶) يعني الله تعاليٰ ئي پنهنجي وحدانيت ۽ ربوبيت جو سڀ کان وڏو گواهه آهي. ان کان وڌيڪ ٻيو ڪو شاهد ۽ گواهه نه آهي.

(۷) ربيع بن انس چوي ٿو ته هاڻي جنهن وٽ به هيءُ قرآن پهچي جيڪڏهن اهو الله ۽ رسول ﷺ جو سچو فرمانبردار ۽ تابعدار آهي ته ان جي ذمي داري آهي ته اهو به ماڻهن کي الله تعاليٰ ڏانهن سڏي جيئن رسول الله ﷺ ماڻهن کي دعوت ڏيندا رهيا ۽ ائين انهن کي الله جي عذاب کان ديڄاري جيئن پاڻ سڳورا ديڄاريندا رهيا. (ابن ڪثير)

مصيبت دور ڪندڙ رڳو الله تعاليٰ آهي

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ (۱۰۶) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا	۽ الله کان سواءِ انهن کي نه پڪار جيڪي توکي نه فائدو ڏين ٿا ۽ نه ئي نقصان پهچائين ٿا، پوءِ جيڪڏهن (ائين) ڪندين ته پوءِ بيشڪ تون ان وقت ظالمن مان

ٽيندين.(۱) ۽ جيڪڏهن الله توکي ڪا تڪليف پهچائي ته ان کي ان کان سواءِ ڪو هٽائڻ وارو نه آهي (۲) ۽ جيڪڏهن (الله) توکي ڪا پلائي پهچائي ته ان کي ڪو ٽارڻ وارو نه آهي. پنهنجن ٻانهن مان جنهن کي چاهي ٿو (پلائي) پهچائي ٿو ۽ اهو بخشڻهار رحم ڪندڙ آهي.	كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ (يونس)

تشریح: (۱) يعني جيڪڏهن الله کي ڇڏي انهن معبودن کي
پڪاريندين، جيڪي ڪنهن کي نفعو نقصان پهچائڻ جي
سگهه نه ٿا رکن ته اهو ظلم ٿيندو. ظلم جي معنيٰ آهي:
(وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ) (ڪنهن شيءِ کي ان جي اصل
جاءِ تان هٽائي ٻي جاءِ تي رکڻ). عبادت جيئن ته رڳو الله
تعالیٰ جو حق آهي جنهن پوري ڪائنات ناهي آهي ۽ زندگيءَ
جا سڀ سبب ۽ سامان اهوئي پيدا ڪري ٿو. پوءِ عبادت جي
انهيءَ حقدار کي ڇڏي ڪنهن ٻئي غير حقدار جي عبادت
ڪرڻ دراصل عبادت کي غلط جاءِ تي استعمال ڪرڻ آهي.
انهيءَ ڪري شرڪ کي ظلم سان تعبير ڪيو ويو آهي. هتي
به خطاب جيتوڻيڪ نبي ڪريم ﷺ کي آهي پر اصل
مخاطب عام انسان ۽ امت محمدي ﷺ آهي.

(۲) “خير” (پلائي) کي هتي “فضل” انهيءَ ڪري چيو ويو آهي ته الله تعالى پنهنجن ٻانهن سان پلائي جو جيڪو معاملو ڪري ٿو، جيتوڻيڪ ٻانهن ان جا حقدار نه آهن، پر اهو ان جو رڳو فضل ۽ ٻاجهه آهي جو ماڻهن جي عملن کي ڇڏي انسانن تي رحم ۽ ڪرم ڪري ٿو.

جن کي الله جو شريڪ بڻايو وڃي ٿو، اهي قيامت جي ڏينهن ڪم نه ايندا

ان ڏانهن ئي موٽايو وڃي ٿو (۸)	﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ
قيامت جو علم ۽ جيڪي ميوا	السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ
پنهنجن (مڪڙين) مان نڪرن ٿا ۽	مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ
جيڪا مادي حمل سان ٿئي ٿي ۽	أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ
جيڪا اولاد اها ڇڏي ٿي، ان (الله)	مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا
کي سڀ شيءِ جو علم آهي (۲) ۽	بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ
جنهن ڏينهن الله تعالى انهن	أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا
مشرڪن کي سڏي پڇندو ته منهنجا	أَدْنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ
شريڪ ڪٿي آهن؟ چوندا ته اسان	شَهِيدٍ (۴۷) وَضَلَّ
توڪي عرض ڪيو ته اسان مان ڪو	عَنْهُمْ مَا كَانُوا
ان جو گواهه نه آهي. (۳) ۽ اهي ان	يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ
کان اڳ جن جي عبادت ڪندا هئا،	وَوَطَّنُوا مَا لَهُمْ مِنْ
سي انهن کان گم ٿي ويا (۴) ۽ انهن	مَحِيصٍ ﴿(۴۸)
سمجهي ورتو ته هاڻي کين ڪو	

تشریح: (۱) يعني الله کان سواءِ قيامت جي اچڻ جو ڪنهن کي علم نه آهي، انهيءَ ڪري جڏهن سيدنا جبريل عليه السلام نبي ڪريم ﷺ جن کان قيامت جي اچڻ جي باري ۾ پڇيو ته پاڻ فرمائون ته:

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ (ان جي باري ۾ مون کي به ايترو علم نه آهي جيترو توکي آهي، يعني آءُ توکان وڌيڪ نه ٿو ڄاڻان) ٻي جاءِ تي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا﴾ (۴۴) (النازعات) ﴿لَا يُجَلِّئُهَا لِوَفْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ (۱۸۷) (الاعراف) يعني الله تعاليٰ کان سواءِ ڪنهن ٻئي کي ان جو علم نه آهي.

(۲) هي الله جي ڪامل ۽ مڪمل علم جو بيان آهي ۽ سندس ان صفت علم ۾ ڪو به شريڪ نه آهي. يعني اهڙو ڪامل علم ڪنهن کي حاصل نه آهي، تانجو نبين سڳورن کي به نه آهي. انهن کي به ايترو ئي علم هوندو آهي جيترو الله تعاليٰ کين وحي جي ذريعي ڏيندو آهي ۽ وحيءَ جي ان علم جو تعلق به نبوت جي منصب ۽ ان جي تقاضائن کي ادا ڪرڻ سان هوندو آهي، نه ٻين فنن ۽ معاملات جي باري ۾، ان ڪري ڪنهن به نبي ۽ رسول کي، چاهي اهو ڪيترو به وڏي شان وارو ڇو نه هجي، عالم ماکان ومايڪون (يعني هر شيءِ جيڪا آهي يا جيڪا ٿيندي، ان جو ڄاڻڻ وارو) چوڻ جائز نه آهي، ڇاڪاڻ ته اهو شان رڳو اڪيلي الله جو آهي ۽ ان جي

ئي صفت آهي، جنهن ۾ ڪنهن ٻئي کي شريڪ
بڻائڻ شرڪ آهي.

(۳) يعني اڄ اسان مان ڪو شخص اها ڳالهه مڃڻ لاءِ تيار نه
آهي ته تنهنجو ڪو شريڪ ۽ پائيوار آهي.

(۴) يعني اهي هيڏانهن هوڏانهن ٿي ويا ۽ اسان جي گمان ۽
عقيدي جي ابتڙ انهن ڪنهن کي فائدو نه پهچايو.

(۵) اهو گمان يقين جي معنيٰ ۾ آهي. يعني قيامت جي
ڏينهن اهي اهو يقين ڪرڻ تي مجبور ٿيندا ته ڪين الله جي

عذاب کان بچائڻ وارو ڪو نه آهي، جيئن ٻئي هنڌ فرمايائين:

﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا

مَصْرَفًا﴾ (۵۳) (الڪهف)

**جن کي الله جو پائيوار بڻائڻ ٿا، اهي قيامت جي ڏينهن
ڪم نه ايندا**

انهن ماڻهن کي ٻي ڪنهن ڳالهه جو انتظار نه آهي، مگر ان جي آخري نتيجي جو انتظار آهي، (۱) جنهن ڏينهن ان جو آخري نتيجو پيش ٿيندو ته جيڪي ماڻهو ان ڏينهن ۾ الله کي وساري چڪا آهن چوندا ته واقعي اسان وٽ الله جا رسول سچيون ڳالهيون آڻي چڪا هئا. ڇا پوءِ هاڻي ڪو اسان جو	﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا

سفرشي آهي، جيڪو اسان جي سفارش ڪري يا اسين واپس وڃي سگهون ٿا ته اسين انهن ڪمن جي ابتڙ جيڪي ڪندا هئاسين، ٻيا (نيڪ) ڪم ڪريون. بيشڪ انهن ماڻهن پاڻ کي نقصان ۾ وڌو ۽ اهي جيڪي ڳالهين گهڙين ٿا، سي سڀ گم ٿي ويون. (۲)	لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ (الاعراف)

تشریح: (۱) يعني اهي جنهن انجام جي انتظار ۾ آهن، اهو جڏهن سندن سامهون ايندو ته پوءِ حق جو اعتبار ڪرڻ يا ٻيهر دنيا ۾ اچڻ جي آرزو ڪندا ۽ ڪنهن سفارشيءَ جي تلاش ۾ هوندا، مگر اهي سڀ ڳالهين اجايون هونديون. اهي معبود به انهن کان گم ٿي ويندا، جن جي اهي الله کي ڇڏي عبادت ڪندا هئا، نه اهي سندن مدد ڪري سگهندا ۽ نه ئي سفارش ڪندا ۽ نه ئي اهي کين جهنم کان ڇڏائي سگهندا.

(۲) قرآن مجيد ۾ هڪ ٻئي هنڌ دوزخين جي پڇتائڻ ۽ سندن ٻيهر دنيا ۾ اچڻ جي آرزوءَ جو بيان ڪرڻ کان پوءِ فرمايو ويو آهي ته جيڪڏهن اسين واقعي سندن ان آرزو ۽ اميد کي پورو ڪريون ۽ کين ٻيهر دنيا ۾ موڪلي وري کين عمل ڪرڻ لاءِ مهلت ڏيون، تڏهن به اهي ئي وري ساڳيا بچڙا ڪم

ڪندا، جيڪي اڳ ۾ ڪري چڪا هئا. اها آيت سڳوري هيءَ آهي: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ (۲۸) (الانعام)

جيڪڏهن انهن کي موٽايو وڃي تڏهن به اهي ئي ڪم ڪندا جن کان انهن کي منع ڪئي ويئي آهي.

۽ ان کان وڌيڪ بي انصاف ڪير آهي جيڪو الله تي ڪوڙ هڻي يا الله جي آيتن کي ڪوڙو چوي (۱) اهڙن بي انصافن کي ڪاميابي حاصل نه ٿيندي. (۲) ۽ اهو وقت به ياد ڪر جنهن ڏينهن سموري مخلوق کي گڏ ڪنداسين، پوءِ مشرڪن کي چونداسين ته توهان جا اهي شريڪ، جن جي معبود هجڻ جي توهان دعويٰ ڪندا هئا، ڪيڏانهن ويا؟ پوءِ انهن جي شرڪ جو انجام ان کان سواءِ ڪجهه نه هوندو جو اهي چوندا ته الله جو قسم! پنهنجي پاڻهار سان اسان شريڪ ڪندڙ نه هئاسين. ڏس ته انهن کيئن پاڻ تي ڪوڙ هنيو ۽ جيڪي ڪوڙ گهڙيندا هئا، سي	﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (۲۱) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (۲۲) ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (۲۳) انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (۲۴) (الانعام)

سڀ انهن کان گم ٿي ويا. (۳)

تشریح: (۱) يعني جهڙي طرح ڪوڙ گهڙيندڙ (مثلا نبوت جي ڪوڙي دعوى ڪندڙ) سڀ کان وڏو ظالم آهي، اهڙيءَ طرح اهو به وڏو ظالم آهي جيڪو الله جي آيتن ۽ ان جي سچي رسول کي ڪوڙو ڪري. نبوت جي ڪوڙي دعوى ڪرڻ تي ايتري سخت ڌمڪي ۽ عذاب جي وارننگ جي باوجود، هر دور ۾ ڪيترن ماڻهن نبوت جي دعوى ڪئي آهي. اهڙيءَ طرح نبي ڪريم ﷺ جي هيءَ گوئي سچي ثابت ٿي ته “تيهه دجال پيدا ٿيندا. هر هڪ اها دعوى ڪندو ته اهو نبي آهي.” گذريل صديءَ ۾ قاديان جي هڪ شخص نالي مرزا غلام احمد نبيءَ هجڻ جي دعوى ڪئي. ۽ اڄ ان جا پيروي ڪندڙ ان کي ان ڪري سچو نبي ۽ کي کيس مسيح موعود مڃين ٿا جو کيس ماڻهن جي هڪ قليل تعداد نبي مڃي ٿي. حالانڪ ڪنهن ڪوڙي کي ڪن ماڻهن جو سچو مڃڻ ان جي سچائيءَ جي حجت ۽ دليل نه ٿو ٿي سگهي. ڪنهن ڳالهه جي سچي هجڻ لاءِ ته قرآن ۽ حديث جي پٿرن ۽ واضح دليلن جي ضرورت آهي.

(۲) جڏهن اهي ٻئي ظالم آهن ته نه ڪوڙ مڙهيندڙ ڪامياب ٿيندو ۽ نه ڪوڙ ڪندڙ. انهيءَ ڪري ضروري آهي ته هر هڪ پنهنجي انجام ۽ عاقبت تي چڱيءَ طرح غور ڪري.

(۳) لیکن اتي يعني قیامت جي ڏينهن انهيءَ پٿري کوڙ جو فائدو نه ٿيندو، جيئن دنيا ۾ ڪڏهن ڪڏهن انسان ائين محسوس ڪندو آهي. ساڳيءَ طرح سندن باطل معبودَ به جن کي اهي الله جو شريڪ ۽ پنهنجو حمايتي ۽ مددگار ۽ سفارشي سمجهن ٿا، غائب ٿي ويندا ۽ اتي انهن جي ٺهرايل پائيوارن ۽ شريڪن جي اصل حقيقت واضح ٿي ويندي. پر اتي انهيءَ گناهه جي اصلاح ۽ پورائي ڪرڻ جي ڪا صورت نه هوندي.

۽ اهو ڏينهن ذڪر جوڳو آهي جنهن	﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ
ڏينهن اسين انهن سڀني کي جمع	جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ
ڪنداسون (۱) پوءِ انهن ماڻهن کي	لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا
چونداسين جن شرڪ ڪيو ته توهان	مَكَانَكُمْ
۽ توهان جا شريڪ پنهنجي جاءِ تي	وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَلَّلْنَا
بيهو (۲) پوءِ اسين سندن درميان	بَيْنَهُمْ
قوت وجهي ڇڏينداسون. (۳) ۽ سندن	وَقَالَ
اهي شريڪ چوندا ته توهان اسان جي	شُرَكَاءُكُمْ مَا كُنْتُمْ
عبادت نه ڪندا هئا. پوءِ اسان جي ۽	إِنَّا تَعْبُدُونَ (۲۸)
توهان جي درميان الله گواهه ڪافي	فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
آهي، بيشڪ اسين توهان جي عبادت	بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا
ڪان بي خبر هئاسون. (۴) انهيءَ هنڌ	عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِعَافِلِينَ
هر شخص پنهنجن اڳ ڪيل ڪمن	(۲۹) هُنَالِكَ تَبْلُو
	كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ

جي جانچ پڙتال ڪندو (۵) ۽ اهي ماڻهو الله ڏانهن جيڪو سندن حقيقي مالڪ آهي، موتايا ويندا ۽ جيڪو ڪوڙ اهي ٻڌن ٿا، اهو سڀ انهن کان غائب ٿي ويندو. (۶)	وَرُدُّوْاۤ اِلَى اللّٰهِ مَوٰنَاَهُمْۙ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْۙ مَا كَانُوْا يَفْتُرُوْنَ ﴿۳۰﴾ (۳۰) (يونس)

تشریح: (۱) يعني دنيا ۾ سندن درميان جيڪي خصوصي لاڳاپا آهن، اهي ختم ڪيا ويندا ۽ اتي اهي هڪ ٻئي جا دشمن ٿي ويندا ۽ سندن نيرايل معبود هن ڳالهه جو ئي انڪار ڪندا ته اهي ماڻهو انهن جي عبادت ڪندا هئا. انهن کي مدد لاءِ پڪاريندا هئا، انهن جي نالن جي نذر نياز ڏيندا هئا.

(۲) اهو انڪار جو سبب آهي ته اسان کي ته ڪجهه به معلوم نه آهي ته توهان ڇا ڪري رهيا هئا. جيڪڏهن اسين ڪوڙ ڳالهائون ٿا ته اسان جي ۽ اوهان جي درميان الله تعاليٰ گواهه ڪافي آهي. ان جي گواهيءَ کان بعد ڪنهن ٻئي ثبوت جي ڪا ضرورت ئي باقي نٿي رهي. هيءَ آيت هن ڳالهه جي بابت پڌري نص ۽ وضاحت آهي ته مشرڪ جن کي مدد لاءِ پڪارين ٿا، اهي رڳو پٿرن جون مورتيون نه آهن (جيئن اڄ ڪلھ کي قبر پرست پنهنجي قبر پرستيءَ کي جائز ثابت ڪرڻ لاءِ چون ٿا ته هن قسم جون آيتون ته بتن جي لاءِ آهن) بلڪ اهي عقل ۽ سمجھ رکندڙ ماڻهو ئي هوندا آهن، جن

جي مرڻ کان بعد ماڻهن انهن جا مجسما ۽ بت ٺاهي
کين پوڄڻ شروع ڪن ٿا. جيئن سيدنا نوح عليه السلام جي
قوم جي طرز عمل مان به ثابت آهي جنهن جي وضاحت
صحيح بخاري شريف ۾ موجود آهي. پڻ اهو به معلوم ٿيو ته
مرڻ کان بعد انسان ڪيترو به نيڪ ڇو نه هجي تانجو نبي ۽
رسول ڇو نه هجي، ان کي دنيا جي حالتن جو علم نه هوندو
آهي. رڳو انهن جا پيروڪار ۽ عقيدتمند خواهه خواهه انهن
کي مدد جي لاءِ پڪارين ٿا. سندن نالي جي نذر ۽ نياز پيش
ڪن ٿا، سندن قبرن تي ميلن ٺيلن جو انتظام ڪن ٿا. مگر
اهي (کوڙا معبود انهن سڀني ڳالهين کان) بي خبر هوندا
آهن ۽ حشر جي ميدان ۾ اهي انهن سڀني شين جو انڪار
ڪندا. اها ئي ڳالهه سورة احقاف آيت نمبر: ۶،۵ ۾ بيان ڪئي
وئي آهي.

۽ جنهن ڏينهن اهو فرمائيندو ته	﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا
توهان جي خيال ۾ منهنجا جيڪي	شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
شريڪ هئا، انهن پڪاريو. اهي انهن	زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ
کي پڪاريندا پر انهن مان ڪو به	يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ
جواب نه ڏيندو. انهن جي درميان	وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ
اسين هلاڪت جو سامان ڪنداسون.	مَوْبِقًا﴾ (۵۲)
(۱)	(الكهف)

تشریح: (۱) اصل لفظ استعمال ٿيو آهي ”موبق“ (پردو ۽ آواز) يعني انهن جي درميان پردو ۽ فاصلو قائم ڪيو ويندو. چاڪاڻ ته انهن جي درميان پاڻ ۾ دشمني قائم ٿيندي. تان ته محشر جي ميدان ۾ پاڻ ۾ ملي نه سگهن. ڪي چون ٿا ته اها جهنم ۾ پونءَ ۽ رت جي هڪ خاص ماڻھو آهي ۽ ڪن ان جو ترجمو ”هلاڪ ڪندڙ“ ڪيو آهي جيئن ترجمي مان واضح آهي. يعني اهي مشرڪ ۽ انهن جا ٺهرايل معبود، هڪ ٻئي سان ملي نه سگهندا، چاڪاڻ ته سندن سامهون هلاڪت جو سامان ۽ هولناڪ شيون هونديون.

چا اهو شخص جنهن سان اسان چڱو	﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ
وعدو ڪيو آهي، جو ان کي يقيناً	وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ
لهڻ وارو آهي، ان شخص وانگر ٿي	لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ
سگهي ٿو جنهن کي اسان دنيا جي	مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
حياتيءَ ۾ (معمولي) فائدو ڏنو آهي؟	ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
پوءِ قيامت جي ڏينهن اهو (دوزخ ۾)	مِنَ الْمُحْضَرِينَ
حاضر ڪيو ويندو. (۱) ۽ انهيءَ ڏينهن	(۶۱) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ
(الله تعاليٰ) کين پڪاريندو پوءِ	فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ
چوندو ته ڪٿي آهن توهان جا اهي	الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
معبود جن کي توهان (الله جا)	(۶۲) قَالَ الَّذِينَ
پائيوار پائيندا هئا؟ (۲) چوندا اهي	حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ
(۳) جن تي (عذاب جي) ڳالهه ثابت	رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ

ٿي چڪي آهي، پاڻهار اسان جا! هي	أَعْوَيْنَا أَعْوَيْنَاهُمْ
آهن جن کي اسان گمراه ڪيو، (٤)	كَمَا غَوَيْنَا تَبَرُّرْنَا
ڪين گمراه ڪيوسون، جيئن اسين	إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا
(پاڻ) گمراه ٿياسون. (٥) جن جي	يَعْبُدُونَ (٦٣) وَقِيلَ
اهي عبادت ڪندا هئا (٦) اسين تو	ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ
وت ان کان بيزاري ظاهر ڪيون ٿا.	فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ
(٧) ۽ چيو ويندو ته پڪاريو پنهنجي	يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا
شريڪن کي، (٨) پوءِ اهي انهن کي	الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ
پڪاريندا ته اهي سندن پڪار نه ٻڌندا	كَانُوا يَهْتَدُونَ
۽ عذاب ڏسندا (٩) (ته چوندا ته)	(٦٤) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ
جيڪر اهي هدايت جي وات وٺن ها.	فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ
(١٠) ۽ (قيامت جي) ڏينهن ڪين	الْمُرْسَلِينَ (٦٥)
پڪاريندو پوءِ (مشرڪن کي) چوندو	فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ
ته توهان رسولن کي ڪهڙو جواب	يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا
ڏنو. (١١) پوءِ انهيءَ ڏينهن انهن تي	يَتَسَاءَلُونَ (٦٦)
خبرون ڳجهيون ٿي وينديون، پوءِ	فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ
اهي هڪ ٻئي کان سوال به نه ڪري	وَعَمِلَ صَالِحًا
سگهندا. (١٢) باقي رهيا اهي جن توبه	فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ
ڪئي ۽ ايمان آندائون ۽ چڱا ڪم	الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾
ڪيائون ته ويجهو آهي ته اهي	(القصص)
ڪاميابي حاصل ڪرڻ وارن مان	

تشریح: (١) يعني سزا ۽ عذاب جو حقدار ٿيندو. مطلب هي آهي ته ايمان وارا الله تعالىٰ جي وعدي مطابق جنت جي نعمتن کان بهرو حاصل ڪندا ۽ نافرمانن کي عذاب پوڳڻو پوندو. ڇا انهن ٻنهي قسم جا ماڻهو برابر ٿي سگهن ٿا؟

(٢) يعني اهي بت يا ماڻهو جن کي توهان دنيا ۾ منهنجي الوهيت ۽ ربوبيت ۾ شريڪ ۽ پائيوار پائيندا هئا ۽ کين مدد لاءِ پڪاريندا هئا ۽ انهن جي نالي جي نذر نياز ڏيندا هئا، اڄ ڪٿي آهن؟ ڇا اهي توهان جي مدد ڪري سگهن ٿا؟ ۽ توهان کي منهنجي عذاب کان بچائي سگهن ٿا؟ ڌمڪيءَ طور الله تعالىٰ کين ائين چونڊو. نه ته اتي الله تعالىٰ جي سامهون ڪنهن کي ساهه چورڻ ۽ چون ڪرڻ جي مجال ٿيندي؟ اهوئي مضمون الله تعالىٰ **سوره انعام آيت نمبر ٩٤** ۾ بيان ڪيو آهي.

(٣) يعني جيڪي الله جي عذاب جا لائق ٿي چڪا هوندا، مثلاً سرڪش شيطان، ڪفر ۽ شرڪ جا داعي ۽ اڳواڻ، اهي چوندا.

(٤) اهو جاهل عوام ڏانهن اشارو آهي جن کي ڪفر جي اڳواڻن ۽ شيطانن گمراهه ڪيو هو.

(٥) يعني اسين پاڻ به گمراهه هئاسون ۽ گڏوگڏ هنن کي به گمراهه ڪيوسون. مطلب هي آهي ته اسان انهن تي ڪو

زبردستي نه ڪيو هو، رڳو اسان جي اشاري تي هنن پاڻ گمراهي اختيار ڪئي.

(٦) يعني اسين انهن کان بيزار ۽ لاتعلق آهيون. اسان جو انهن سان ڪو واسطو ۽ تعلق نه آهي. يعني اتي تابعداري ڪندڙ ۽ جن جي تابعداري ڪئي وڃي ٿي، ڇيلا، مريد ۽ پير مرشد سڀ هڪ ٻئي جا دشمن هوندا.

(٧) بلڪ در حقيقت پنهنجين خواهشن جي پيروي ڪن ٿا، يعني سندن اهي نيرايل معبود جن جي ماڻهو دنيا ۾ عبادت ڪن ٿا، ان ڳالهه کان ئي انڪار ڪندا ته ماڻهو سندن ڪا عبادت ڪندا هئا. هن مضمون کي قرآن مجيد ۾ ڪيترن هنڌن تي بيان ڪيو ويو آهي، مثلاً: سورة الانعام-٤٩، سورة مريم-٨١. سورة الاحقاف-٥. ٦، سورة العنكبوت-٢٥، سورة البقرة-١٦٦. ١٦٧، وغيرها من الآيات.

(٨) يعني انهن کان مدد طلب ڪريو، جهڙي طرح دنيا ۾ توهان مدد طلب ڪندا هئا. ڇا اهي توهان جي مدد ڪن ٿا. پوءِ اهي کين پڪاريندا مگر اتي ڪنهن جي اها جرئت هوندي جو چوي ته ها اسان توهان جي مدد ڪريون ٿا.

(٩) يعني يقين ٿيندڙ ته اسان سڀ جهنم جو ٻارڻ ٿيڻ وارا آهيون.

(١٠) يعني عذاب ڏسڻ کان بعد آرزو ڪندا ته ڪاش دنيا ۾ هدايت جي وات وٺون ها ته اڄ انهيءَ خراب حشر ۽ بچڙي

عاقبت کان بچي وڃون ها. (سورة الكهف: ۵۲. ۵۳) ۾ به اهو مضمون بيان ڪيو ويو آهي)

(۱۱) هن کان اڳين آيتن ۾ توحيد جي باري ۾ سوال هو. هي ٻيو اعلان رسالت جي باري ۾ آهي، يعني اسان توهان ڏانهن رسول موڪليا هئا، انهن سان توهان ڪهڙو معاملو ڪيو؟ انهن جي دعوت قبول ڪئي يا نه؟ جيئن قبر ۾ سوال ٿيندو آهي ته توهان جو رب ڪير آهي؟ توهان جو رسول ڪير آهي؟ توهان جو دين ڪهڙو آهي؟ مؤمن ته صحيح جواب ڏيندو آهي. پر ڪافر چوندا آهن ته: **هَاهُ هَاهُ لَا اَدْرِي** (مون کي ته ڪا خبر نه آهي) اهڙيءَ طرح قيامت جي ڏينهن کين ان سوال جو ڪو جواب سمجهه ۾ نه ايندو. ان ڪري اڳتي بيان فرمائين ته مٿن سموريون خبرون ڳجهيون ٿي وينديون، يعني اهي عقل جا انڌا ٿي ويندا. ڪو دليل کين نه سمجهه ۾ نه ايندو جيڪو پيش ڪري سگهن. هتي ”دليلن“ کي ”خبرون“ چيو ويو آهي، جنهن ۾ ان ڳالهه ڏانهن اشارو آهي ته سندن باطل عقيدن لاءِ وٽن ڪو دليل آهي ئي ڪونه. رڳو قصا ۽ حڪايتون اٿن جيئن اڄ به قبرپرستن وٽ هٿ ٺوڪين ڪرامتن جي قصن کان سواءِ ڪجهه نه آهي.

(۱۲) ڇاڪاڻ ته انهن کي يقين ٿي چڪو هوندو ته سڀ دوزخ ۾ داخل ٿيڻ وارا آهن.

(۱۳) يعني الله تعالى مالڪ مختيار ڪل آهي، ان جي مقابلي ۾ ڪنهن کي ڪو اختيار ئي نه آهي. ڪٿي جو ڪو مختار ڪل هجي.

جڏهن سخت پریشاني هوندي آهي، ته مشرڪ به الله کي پڪاريندا آهن

تون چؤ ته پنهنجو حال ٻڌايو ته جيڪڏهن توهان تي الله جو عذاب اچي يا توهان تي قيامت قائم ٿئي ڇا الله کان سواءِ ڪنهن ٻئي کي پڪاريندا؟ جيڪڏهن توهان سڃا آهيو بلڪ خاص ان کي ئي پڪاريندا پوءِ جنهن لاءِ توهان پڪاريو ٿا، جيڪڏهن الله چاهيندو ته ان کي به دور ڪندو ۽ جن کي توهان شريڪ ڪريو نهراريو ٿا، انهن سڀني کي وساري ڇڏيندو. (۱)	﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۴۰) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ (۴۱) (الانعام)

تشریح: (۱) اَرَأَيْتُمْ ۾ ”ڪَمَ“ خطاب لاءِ آهي جنهن جي معنی آهي ته خبر وٺي (مون کي ٻڌايو يا خبر ڏيو) هن مضمون کي قرآن ڪريم ۾ ڪيترن هنڌن تي بيان ڪيو ويو آهي (ڏسو سورہ بقرہ: ۱۶۵، ۽ ان جي تفسير) ان جو مطلب هي ٿيو ته توحيد انساني فطري آواز آهي. انسان ماحول يا ابن ڏاڏن

جي تقليد ۾ مشرڪانه عقيدا ۽ اعمال اختيار ڪري ٿو ۽ غير الله کي پنهنجو حاجت روا ۽ مشڪل ڪشا سمجهي ٿو. نذر نياز به انهن جي نالي جي ڪڍي ٿو، پر جڏهن ڪنهن مصيبت ۾ مبتلا ٿئي ٿو ته سڀ ڪجهه وساري ويهي ٿو ۽ فطرت سڀني تي غالب اچي وڃي ٿي. پوءِ بي اختيار ان ذات کي پڪاري ٿو، جنهن کي پڪارڻ گهرجي. جيڪڏهن ماڻهو انهيءَ فطرت تي قائم رهن ته ان جي نجات مڪمل طور انهيءَ فطري آواز يعني توحيد کي اختيار ڪرڻ ۾ آهي.

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصْبًا أَفَعَيَّرَ اللَّهُ تَتَّقُونَ (٥٢) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥٥)	آسمانن ۽ زمين ۾ جيڪي آهي سڀ ان جو آهي ۽ ان جي ئي عبادت لازم آهي ڇا پوءِ توهان ان کان سواءِ ٻين کان ڊڄو ٿا؟ توهان وٽ جيتريون به نعمتون آهن، سڀ ان جون ڏنل آهن (١) هاڻي به جڏهن توهان کي ڪا مصيبت رسي ٿي ته ان وٽ ئي فرياد ڪريو ٿا. (٢) ۽ جيئن ئي اهو توهان کان اها مصيبت دور ڪري ٿو ته توهان مان ڪي ماڻهو پنهنجي رب سان شرڪ ڪن ٿا.

(۳) تان ته اسان جي ڏنل نعمتن جي ناشڪري ڪن چڱو! ڪجهه فائدو حاصل ڪريو. آخرڪار توهان کي معلوم ٿي ويندو. (۴) جن کي نه ٿا ڄاڻن انهن جي لاءِ انهيءَ رزق مان حصو مقرر ڪن ٿا جيڪو کين اسان ڏنو آهي (۵) الله جو قسم توهان کان انهيءَ بهتان جي باري ۾ ضرور سوال ڪيو ويندو. (۶)	وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللّٰهِ لَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتُرُونَ ﴿٥٦﴾ (النحل)

تشریح: (۱) جڏهن سمورين نعمتن جي ڏيڻ وارو رڳو الله آهي ته پوءِ عبادت ڪنهن ٻئي جي آخر ڇو؟

(۲) ان جو مطلب هيءُ آهي ته الله جي هڪ هجڻ جو عقيدو دل جي گهراين ۾ مضبوط ۽ موجود آهي، جيڪو ان وقت اڀري سامهون اچي وڃي ٿو، جڏهن هر طرف کان مايوسين جا ڪارا ڪڪر گهرا ٿي ويندا آهن.

(۳) پر انسان به ڪيترو ناشڪرو آهي جو تڪليف، بيماري، تنگ دستي ۽ نقصان وغيره ختم ٿيندي ئي اهو رب تعاليٰ سان شرڪ ڪرڻ لڳي ٿو.

(۴) اهو ائين آهي جيئن ان کان اڳ فرمايو هئائين ته:
﴿قُلْ تَمَتُّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ (۳۰) (ابراهيم) حياتيءَ جا ڪجهه
ڏينهن فائدو حاصل ڪريو، آخرڪار توهان جو نڪاڻو دوزخ
آهي.

(۵) يعني جن کي اهي حاجت روا، مشڪل ڪشا ۽ معبود
سمجهن ٿا، سي پٿر جون مورتيون يا جن ۽ شيطان آهن، جن
جي حقيقت جو ڪين علم به نه آهي. اهڙيءَ طرح قبرن ۾
دفن ٿيل ماڻهن جي حقيقت به ڪو نه ٿو ڄاڻي ته ساڻن
ڪهڙو معاملو ٿي رهيو آهي؟ اهي الله تعاليٰ جا پيارا ٻانها
آهن يا ڪنهن ٻيءَ فهرست ۾؟ انهن ڳالهين کي نه ٿو ڄاڻي.
ليڪن انهن ظالمن سندن حقيقت کان ناواقف هجڻ جي
باوجود انهن کي الله تعاليٰ جو شريڪ ۽ پائيوار مقرر ڪيو
آهي ۽ الله جي ڏنل مال ۾ انهن لاءِ به (نذر نياز طور) حصو
مقرر ڪن ٿا. تان جو جيڪڏهن الله تعاليٰ جو حصو رهجي
وڃي ته ڀلي رهجي وڃي، مگر پنهنجن باطل معبودن جي
حصي ۾ ڪمي نه ٿا ڪن. جيئن **سوره انعام: ۳۶**، ۾ بيان ٿيو.
(۶) توهان الله تي بهتان هڻو ٿا ته اهي “اسان جا ٺهرايل
معبود سندس شريڪ يا پائيوار آهن.” ان بابت قيامت جي
ڏينهن توهان کان پڇاڻو ٿيندو.

جيڪا مخلوق اها نفعي نقصان جو اختيار نه ٿي رکي

﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ﴾ پوءِ جڏهن رات جي اونداهي مٿن

چانئجي وئي ته هڪ تارو ڏنائين. چيائين ته هيءُ منهنجو رب آهي. پوءِ جڏهن اهو لهي ويو ته چيائين ته آءُ لهڻ وارن وارن کي پسند نه ٿو ڪريان. پوءِ جڏهن چنڊ کي چمڪندي ڏنائين ته چيائين ته هيءُ منهنجو پالڻهار آهي ۽ جڏهن اهو لهي ويو ته چيائين ته جيڪڏهن مون کي منهنجي پالڻهار هدايت نه ڪئي ته مان گمراهن مان ٿي پوندس. پوءِ جڏهن سج کي چمڪندي ڏنائين، چيائين ته هيءُ منهنجو رب آهي، جو اهو سڀ کان وڏو آهي. پوءِ جڏهن اهو به لهي ويو چيائين ته بيشڪ آءُ توهان جي شرڪ کان بيزار آهيان. (۱)	اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلِينَ (۷۶) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (۷۷) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۷۸﴾ (الانعام)

تشریح: (۱) يعني انهن سڀني شين کان جن کي توهان الله جو شريڪ ۽ پائيوار بنايو ٿا، آءُ بيزار آهيان. ڇاڪاڻ ته انهن ۾ تبديلي ايندي رهي ٿي. ڪڏهن اڀرن ٿا، ڪڏهن لهن ٿا، جيڪا ثابتي ۽ دليل آهي ان ڳالهه جي ته اهي مخلوق آهن ۽ انهن جو خالق ڪو ٻيو آهي، جنهن جي حڪم جا اهي تابع

آهن. پوءِ جڏهن اهي خود مخلوق ۽ ڪنهن جا تابعدار آهن ته ڪنهن کي نفعو نقصان پهچائڻ جي ڪيئن سگه رکندا. مشهور آهي ته زماني جي بادشاهه نمرود پنهنجي هڪ خواب جي تعبير جيڪا پوپن ڪئي هئي، ان جي ڪري هر نئين پيدا ٿيندڙ ٻار کي قتل ڪرڻ جو حڪم ڏنو. سيدنا ابراهيم عليه السلام به تن ئي ڏينهن ۾ پيدا ٿيو، جنهن کي هڪ غار ۾ لڪايو ويو تان ته نمرود ۽ ان جي ڪارندن جي هٿان قتل ٿيڻ کان بچي وڃي. انهيءَ غار ۾ جڏهن کين ڪجهه سمجهه ۽ دانائي حاصل ٿي ۽ چند سج ڏنائين ته اهي خيال ظاهر ڪيائين. ليڪن اها غار واري ڳالهه ثابتيءَ جوڳي نه آهي. قرآن مجيد جي الفاظن مان معلوم ٿئي ٿو ته قوم سان گفتگو ۽ بحث مباحثي دوران سيدنا ابراهيم عليه السلام اهي ڳالهيون فرمايون. جنهن ۾ قوم کي خطاب ڪندي فرمايائين ته آءُ توهان جي مقرر ڪيل شريڪن کان بيزار آهيان هن بحث جو مقصد باطل معبودن جي اصليت کي ظاهر ڪرڻ آهي.

جيڪڏهن نبي به شرڪ ڪن ها ته سندن عمل به ناس

ٿين ها

﴿وَتَلَكُ حُجَّتَنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ إِنَّ	۽ اها اسان جي حجت هئي جيڪا اسان ابراهيم کي سندس قوم جي مقابلي ۾ ڏني. جنهن کي

چاهيون ٿا درجن ۾ وڌايون ٿا.
بيشڪ تنهنجو رب داناءُ علم
وارو آهي. ۽ ان اسحاق ۽ يعقوب
بخشيو. هر هڪ کي اسان هدايت
ڏني. ان کان اڳ اسان نوح کي
هدايت عطا ڪئي ۽ سندس اولاد
مان داؤد ۽ سليمان ۽ ايوب ۽
يوسف ۽ موسى ۽ هارون کي
(هدايت ڏني) ۽ اهڙي طرح اسين
پلائي ڪندڙن کي جزا ڏيون ٿا. ۽
(پڻ) زڪريا، يحيى، عيسى ۽
الياس کي (هدايت ڏني سون) سڀ
نيڪ ماڻهن مان هئا. ۽ اسماعيل
۽ يسع ۽ يونس ۽ لوط سڀني کي
اسان تمار جهانن وارن تي
فضيلت ڏني. ۽ انهن جي ابن
ڏاڏن ۽ انهن جي اولاد ۽ انهن جي
ڪن پائرن کي (هدايت ڏني سون)
۽ اسان انهن کي مقبول بنايو ۽
اسان انهن کي سڌي وات وٺرائي.
اهائي الله جي هدايت آهي، جيڪا

رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (۸۳)
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا
وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ
وَسُلَيْمَانَ
وَيُوسُفَ
وَمُوسَى
وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ (۸۴)
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ
وَإِلْيَاسَ كُلًّا مِّنَ
الصَّالِحِينَ (۸۵)
وَإِسْمَاعِيلَ
وَالْيَسَعَ
وَيُونُسَ
وَلُوطًا
وَكُلًّا
فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ
(۸۶) وَمِنْ آبَائِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ
وَإِخْوَانِهِمْ
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ
وَهَدَيْنَاهُمْ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
(۸۷) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ

پنهجن ٻانهن مان جنهن کي چاهي ٿو عطا ڪري ٿو ۽ جيڪڏهن اهي (نبي سڳورا به) شرڪ ڪن ها ته هوند جيڪي اهي اعمال ڪري رهيا هئا، سي سڀ ناس ٿي وڃن ها. (۱)	يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۸۸) ﴿الانعام﴾

تشریح: (۱) هتي ارڙهن نبين سڳورن جا نالا ذڪر ڪري الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته جيڪڏهن اهي به شرڪ ڪن ها ته انهن جا سڀ عمل ناس ٿي وڃي ها. جيئن پئي هنڌ نبي ﷺ کي خطاب ڪندي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (۶۵) (الزمر) اي پيغمبر! جيڪڏهن تون به شرڪ ڪندين ته تنهنجا به سڀ عمل برباد ٿي ويندا. حالانڪ پيغمبرن کان شرڪ ٿيڻ ناممڪن آهي. مقصد امت کي شرڪ جي هولناڪي ۽ خطرناڪيءَ کان واقف ڪرڻ آهي.

۽ بيشڪ تو ڏانهن ۽ جيڪي تو کان اڳ هئا انهن ڏانهن وحي ڪئي وئي ته جيڪڏهن تون شرڪ ڪندين ته ضرور تنهنجا عمل ناس ويندا ۽ تون ضرور نقصان ڪارن مان ٿيندين. (۱)	﴿وَلَقَدْ أَوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (۶۵) (الزمر)

تشریح: (۱) “جیکڏهن تو شرڪ ڪيو” جو مطلب آهي ته تنهنجو موت شرڪ تي ٿيو ۽ توبه نه ڪيئي بظاهر رسول الله ﷺ جن کي خطاب آهي حالانڪ پاڻ سڳورا شرڪ کان پاڪ هئا ڇاڪاڻ ته الله جو رسول، الله جي حفاظت ۾ هوندو آهي ان کان شرڪ ٿيڻ ناممڪن آهي حقيقت ۾ امت کي سبق ڏيڻ ۽ سمجهائڻ مقصد آهي ته جیکڏهن شرڪ ڪندؤ ته توهان جا عمل چٽ ٿي ويندا.

علم غيب رڳو الله ڄاڻي ٿو

اهي ماڻهو اوهان کان قيامت جي باري ۾ سوال ڪن ٿا ته ان جو وقت ڪڏهن ايندو؟ ڇو ته ان جو علم رڳو منهنجي رب وٽ آهي ان جو وقت الله تعاليٰ کان سواءِ ٻيو ڪو ظاهر نه ڪندو. اهو آسمانن ۽ زمين ۾ تمام وڏو (واقعو) آهي اها توهان تي اچانڪ اچي واقع ٿيندي. اهي توهان کان (ان جي باري ۾) ائين پڇن ٿا ڇڻ ته توهان ان جي تحقيقات ڪري چڪا آهيو اوهان فرمايو ته ان جو علم رڳو الله وٽ	﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

آهي پر گهڻا ماڻهو نه ٿا ڄاڻن.تون چو ته آئون خود پنهنجي ذات لاءِ به ڪنهن فائدي جو اختيار نه ٿو رکان ۽ نه ڪنهن نقصان جو. سواءِ ان جو جيڪي الله گهري ۽ جيڪڏهن آءُ غيب جون ڳالهيون ڄاڻان ها ته آءُ گهڻا فائدا حاصل ڪريان ها ۽ مون ڪي ڪو نقصان نه رسي ها. آءُ رڳو ايماندارن کي ڊيڄاريندڙ ۽ خوشخبري ڏيندڙ آهيان. (۱)	(۱۸۷) قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۱۸۸) ﴿الاعراف﴾

تشریح: (۱) هيءَ آيت هن بابت ڪيتري نه واضح آهي ته نبي ﷺ جن عالم الغيب نه آهن. غيب ڄاڻندڙ رڳو الله جي ذات آهي. ليڪن ظلم ۽ جهالت جي انتها آهي ته ان جي باوجود بدعتي نبي ڪريم ﷺ کي غيب ڄاڻندڙ ٻڌائين ٿا. حالانڪ جنگ احد ۾ پاڻ سڳورن جا ڏند مبارڪ شهيد ٿيا، سندن چهره مبارڪ به زخمي ٿيو ۽ پاڻ ڪريم فرمايو ته اها قوم ڪيئن ڪامياب ٿيندي جنهن پنهنجي نبيءَ جي مٿي مبارڪ کي زخمي ڪري ڇڏيو. حديث جي ڪتابن ۾ اهي ۽ ٻيا واقعا به لکيل آهن، مثلاً سيدنا عائشه تي تهمت لڳي ته پاڻ سڳورا پورو هڪ مهينو سخت پريشان رهيا. هڪ يهودي عورت پاڻ سڳورن کي دعوت ڏئي زهر ملايو، جنهن کي

پاڻ به کاڌائون ۽ صحابن ڪرام به! تانجو ڪي صحابي انهيءَ کاڌي جي زهر جي وگهي مري ويا ۽ نبي ﷺ جن پاڻ به باقي عمر انهيءَ زهر جو اثر محسوس فرمائيندا رهيا. اهي ۽ اهڙا ٻيا ڪيترا واقعا آهن جن مان واضح ٿئي ٿو ته پاڻ ڪريمن کي غيب جو علم نه هجڻ سبب نقصان ڏسڻا پيا جنهن مان قرآن مجيد جي بيان ڪيل هن حقيقت جي ثابتي ملي ٿي ته ”چؤ جيڪڏهن مان غيب ڄاڻان ها ته مون کي ڪا تڪليف نه رسي ها.“

چؤ ته آسمانن ۽ زمين وارن مان سواءِ الله جي ڪو غيب نه ٿو ڄاڻي (۱) انهن کي ته اهو به معلوم نه آهي ته انهن کي ڪڏهن ٻيهر جياريو ويندو؟	﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (۶۵) (النمل)

تشریح: (۱) يعني الله تعالى جهڙيءَ طرح مٿي بيان ڪيل معاملن ۾ اڪيلو آهي، ان جو ڪو شريڪ نه آهي. اهڙيءَ ريت ڳجهه جو علم ۾ به الله تعالى نرالو ۽ لائٽاني آهي ان کان سواءِ ڪو عالم الغيب نه آهي. نبين ۽ رسولن کي به رڳو ايترو علم هوندو آهي جيترو الله تعالى وحيءَ جي ذريعي کين ٻڌائي ٿو ۽ جيڪو علم ڪنهن جي ٻڌائڻ سان معلوم ٿئي، ان جي ڄاڻندڙ کي ”عالم الغيب“ نه ٿو چئي

سگهجي. عالم الغيب ته اهو آهي جيڪو ڪنهن واسطي کان سواءِ ذاتي طور تي هر شيءِ جو علم رکي ۽ حقيقت کان باخبر هجي. ۽ لڪيل مان لڪيل شيءِ به انهيءَ جي علم جي دائري کان ٻاهر نه هجي. اها صفت رڳو الله تعاليٰ جي آهي. ان ڪري رڳو اهو ئي عالم الغيب آهي. ان کان سواءِ ڪائنات ۾ ڪو ٻيو عالم الغيب نه آهي. سيدنا عائشه فرمائي ٿي ته جيڪو شخص هي گمان ڪري ٿو ته پاڻ سڳورا سڀاڻي ايندڙ شام ۾ واقع ٿيندڙ حالات جو علم رکن ٿا انهيءَ الله تي وڏو بهتان ٻڌو ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته آسمان ۽ زمين ۾ غيب جو علم رڳو الله کي آهي. (صحيح بخاري: ۴۸۵۵، مسلم: ۲۸۷، ترمذي: ۶۸. ۳) سيدنا قتاده فرمائي ٿو ته الله تعاليٰ تارا تن مقصدن لاءِ پيدا ڪيا آهن: ۱- آسمان جي زينت لاءِ، ۲- ماڻهن جي رهنمائي لاءِ، ۳- شيطان کي سنگسار ڪرڻ لاءِ. پر الله جي تعليم ۽ احڪامن کان بي خبر ماڻهن انهن مان ڳجهه جو علم حاصل ڪرڻ ۽ ڪهانت جو ڍونگ رچايو آهي. مثلاً چون ٿا ته جيڪو فلاڻي ۽ فلاڻي ستاري جي موجودگيءَ ۾ نڪاح ڪندو ته هيئن ۽ هيئن ٿيندو. جيڪو فلاڻي ۽ فلاڻي ستاري جي وقت سفر ڪندو ته هيئن ۽ هيئن ٿيندو. جيڪو فلاڻي ستاري جي وقت ۾ پيدا ٿيندو، اهو هيئن ۽ هيئن ٿيندو. اهي سڀ اجايون ۽ فضول ڳالهيون آهن. انهن جي خيالن ۽ قياسن جي ابتڙ

اکثر ظاهر ٿيندو رهندو آهي. ستارن، پکين ۽ جانورن جي ذريعي غيب جو علم کيئن حاصل ٿي سگهي ٿو؟ جڏهن ته الله تعاليٰ جو فيصلو هيءُ آهي ته آسمانن ۽ زمين ۾ سواءِ الله جي ڪوبه گجھ نه ٿو ڄاڻي. (ابن كثير)

جن کي الله کان سواءِ پڪاريو وڃي ٿو اهي مدد نه ٿا ڪري سگهن، توهان وانگر اهي الله جا ٻانها آهن.

ڇا انهن کي الله جو شريڪ
نهرائين ٿا جيڪي ڪا شيءِ پيدا نه
ٿا ڪري سگهن ۽ اهي پاڻ به پيدا
ڪيا وڃن ٿا. ۽ اهي سندن ڪنهن
قسم جي مدد نه ٿا ڪري سگهن ۽
نه ئي اهي پنهنجي ڪا مدد ڪري
سگهن ٿا. جيڪڏهن کين ڪا ڳالهه
ٻڌائڻ لاءِ پڪاريندا ته توهان جي
چوڻ تي نه هلندا (۱) ٻئي ڳالهيون
برابر آهن ته توهان انهن کي
پڪاريو يا خاموش رهو. بيشڪ
توهان الله کي ڇڏي جن جي عبادت
ڪريو ٿا اهي توهان وانگر ٻانها
آهن (۲) پوءِ کين پڪاريو، ڀلي ته

﴿أَيُّ شَرِكُونَ مَا لَأ
يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ
يُخْلَقُونَ﴾ (۱۹۱) وَلَا
يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا
وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ
(۱۹۲) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ
إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُكُمْ
سِوَاءَ عَلَيْكُمْ
أَدْعُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ
صَامِتُونَ﴾ (۱۹۳) إِنَّ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ
فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا

توهان جي دعاء پڪار ٻڌن
جيڪڏهن توهان سچا آهيو ڇا انهن
جا پير آهن جن سان هلن ٿا؟ ڇا
انهن جا هٿ آهن جن سان ڪنهن
شيءَ کي پڪڙين؟ ڇا انهن کي
اڪيون آهن جن سان اهي ڏسي ٿا يا
انهن جا ڪن آهن جن سان اهي ٻڌن
ٿا؟ (۳) ڇو ته پنهنجن سڀني شريڪن
کي سڏيو، پوءِ مون کي تڪليف
پهچائڻ جي تدبير ڪريو پوءِ مون
کي ڪا به مهلت نه ڏيو. (۴) بيشڪ
منهنجو پاڻهار الله آهي، جنهن
هيءُ ڪتاب نازل ڪيو آهي ۽ اهو
نيڪ ٻانهن جي مدد ڪندو آهي. ۽
الله کي ڇڏي جن کي توهان
پڪاريو ٿا، اهي توهان جي ڪا مدد
نه ٿا ڪري سگهن ۽ نه ئي اهي
پنهنجي مدد ڪري سگهن ٿا. (۵)

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
(۱۹۴) اَلَهُمْ اَرْجُلٌ
يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ
يَبْتَطِشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ
اَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا اَمْ
لَهُمْ ااذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ
ثُمَّ كِيدُوْنَ فَلَا تُنظِرُوْنَ
(۱۹۵) اِنَّ وِلِيَّ اللّٰهِ
الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ
وَالَّذِيْنَ
(۱۹۶) تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا
يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَكُمْ
وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ
(۱۹۷) ﴿الاعراف﴾

تشریح: (۱) شريڪ ٺهرائڻ جو مطلب آهي ته مثلاً ٻارن جا نالا
هن قسم جا رڪن ٿا: امام بخش، پير ڏتو، عبد شمس، بنده
علي وغيره جنهن مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته اهو ٻار فلاڻي

بزرگ فلاڻي پير جي نظر ڪرم جو نتيجو آهي. (نعوذ
بالله) يا پنهنجي هن عقيدتي جو اظهار ڪندا آهن ته اسين
فلاڻي بزرگ جي قبر تي ويا هئاسون، جنهن جي نتيجي ۾
اهو ٻار پيدا ٿيو يا ڪنهن مردي جا نالي تي نذر نياز پيش
ڪن ٿا يا ٻارن کي ڪنهن قبر تي وٺي اتي ان جو مٿو
ٽڪائين ٿا ته انهيءَ جي طفيل ٻار پيدا ٿيو آهي. هي سڀ
صورتون الله سان شريڪ ٺهرائڻ جون آهن، جيڪي
بدقسمتيءَ سان مسلمان عوام ۾ به عام ٿي ويون آهن. ايندڙ
آيتن ۾ الله تعاليٰ شرڪ جي ترديد فرمائي رهيو آهي.

(۲) يعني توهان جي بيان ڪيل ڳالهه تي عمل نه ڪنداسون.
هڪ ٻيو طلب هي آهي ته جيڪڏهن انهن کان هدايت گهرندا
ته اهي توهان جي ڳالهه نه مڃيندا. نه توهان کي جواب ڏيندا.
(فتح القدير)

(۳) يعني جڏهن اهي جيئرا هئا. بلڪ هاڻي ته توهان انهن جي
مقابلي وڌيڪ ڪامل آهيو. هاڻي اهي ڏسي نه ٿا سگهن،
توهان ڏسو ٿا. اهي ٻڌي نه ٿا سگهن، توهان ٻڌو ٿا. اهي
ڪنهن جي ڳالهه سمجهي نه ٿا سگهن، توهان سمجهي سگهو
ٿا. اهي جواب نه ٿا ڏئي سگهن توهان جواب ڏيو ٿا. ان مان
معلوم ٿيو ته مشرڪ جن جون صورتون ۽ مجسما ٺاهي
پوڄين ٿا، اهي الله جا ٻانها يعني انسان هئا. جيئن سيدنا

نوح عليه السلام جي قوم جي بتن بابت صحيح بخاريءَ ۾ وضاحت موجود آهي ته اهي الله جا نيك بانها هئا.

(۴) يعني هاڻي ان مان ڪا به شيءِ وٽن موجود نه آهي. مرندي گهڙيءَ ئي سندن ڏسڻ، ٻڌڻ، سمجهڻ ۽ گهمڻ ڦرڻ جي طاقت ختم ٿي وڃي ٿي. هاڻي وٽن انهن ڏانهن منسوب ڪيل پٿرن يا ڪائين جون اڏيل مورتون ۽ مجسما يا مٽيءَ جا جوڙيل گنبد، قبا ۽ آستانا آهن. جيڪي سندن قبرن تي اڏيا ويا آهن ۽ اهڙيءَ طرح هڏين وڪڻڻ جو ڪاروبار اوج تي آهي جيئن شاعر چيو آهي ته آدمي جيتوڻيڪ پوڙهو ٿي چڪو آهي مگر لات منات جوان آهن.

(۵) يعني جيڪڏهن پنهنجي هن دعوى ۾ سچا آهيو ته اهي توهان جا مددگار آهن ته کين چئو ته منهنجي مقابلي ۾ ڪا تدبير ڪن، ڪا رت رٿين.

(۶) جيڪو شخص پنهنجي مدد پاڻ نه ڪري اهو ڀلا ڪنهن ٻئي جي ڪهڙي مدد ڪري سگهندو؟

جو خود محتاج هو دوسرے کا بهلا اس سے مدد کا مانگنا
ڪيا .

عالمن جي حلال کي حلال ۽ حرام کي حرام ميڃڻ انهن جي عبادت آهي

انهن الله کي ڇڏي پنهنجن عالمن ۽ درويشن کي پنهنجو رب بڻايو (۽ رب بڻايائون) مريم جي پٽ مسيح کي حالانڪ کين رڳو هڪ الله جي عبادت ڪرڻ جو حڪم هو ڏنو ويو هو جنهن کان سواءِ ڪو معبود نه آهي. اهو پاڪ آهي انهن شريڪن کان جيڪي اهي مقرر ڪن ٿا.	﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۳۱) ﴿التوبه﴾

تشریح: (۱) حديثن ۽ تفسيرن جي ڪتابن ۾ هن آيت جي
تفسير ۾ سيدنا عدي بن حاتم طائي جي بيان ڪيل حديث
آهي. پاڻ فرمائي ٿو ته مون نبي ﷺ جن کي عرض ڪيو ته
يهودين ۽ نصارن ته پنهنجن عالمن جي ڪڏهن به عبادت نه
ڪئي آهي. پوءِ اهو ڇو ٿو فرمايو وڃي ته انهن کين پنهنجو
رب بڻايو آهي؟ پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو ته اها ڳالهه ٺيڪ
آهي ته انهن سندن عبادت نه ڪئي آهي، ليڪن ڇا اها ڳالهه
صحيح نه آهي ته سندن عالمن جنهن شيءِ کي حلال ٺهرايو،
ان کي حلال ۽ جنهن کي انهن حرام ٺهرايو، ان کي حرام

سمجهن ٿا؟ (سیدنا عدي وراثيو: ته ائين ضرور آهي) پاڻ سڳورن فرمايو ته اها ئي سندن عبادت آهي. (صحیح الترمذي للالباني ۲۴۷۱) ڇا ڪاڻ ته ڪنهن شيءِ کي حلال يا حرام ڪرڻ جو اختيار رڳو الله کي آهي. اهو حق جيڪڏهن ڪو ٻئي جي اندر تسليم ڪري ٿو ته ان جو لازمي مطلب هي آهي ته انهيءَ کيس پنهنجو رب بڻايو. هن آيت ۾ انهن ماڻهن جي لاءِ وڏي تنبيهه ۽ ڌمڪي آهي جن پنهنجن اڳواڻن ۽ امامن کي حلال حرام ڪرڻ جو منصب ۽ مقام ڏئي ڇڏيو آهي ۽ سندن قولن جي مقابلي ۾ اهي قرآن ۽ حديث جي پڌرن حڪمن کي به اهميت ڏيڻ لاءِ تيار نه ٿا ٿين.

گهڻا علماءُ الله جي وات کان روڪين ٿا

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ	اي ايمان وارو! اڪثر عالم ۽ عابد ماڻهن جا مال ناحق طريقي سان ڪائين ٿا ۽ الله جي وات کان روڪين ٿا (۱) جيڪي ماڻهو سون چانديءَ جو خزانو رکن ٿا ۽ ان کي الله جي وات ۾ خرچ نه ٿا ڪن، انهن کي ڏکوئيندڙ

تشریح: (۱) احبار ”حبر“ جو جمع آهي. ”حبر“ ان شخص کي چئجي ٿو جيڪو پنهنجي ڳالهه سهڻي انداز ۾ پيش ڪرڻ جو ماهر هجي. خوبصورت ۽ رنگا رنگ ڪپڙي کي ”ثوب محمر“ چئبو آهي. مراد يهودين جا عالم آهن. رهبان ”راهب“ جو جمع آهي، جنهن جو اشتقاق ”رهبنة“ آهي. مراد عيسائين جا عالم آهن جن کي موجوده زماني ۾ پادري يا پوپ يا ”بابا“ چون ٿا. ڪي چون ٿا ته اهي عيسائين جا صوفي آهن. عالمن لاءِ انهن وٽ ”فسيسين“ جو لفظ آهي. اهي ٻئي قومون هڪ ته الله جي ڪلام ۾ تبديلي ۽ هيرا ڦيري ڪري ماڻهن جي خواهشن مطابق مسئلا ٻڌائين ٿا ۽ انهن کي الله جي وات کان روڪين ٿا. ٻيو هيءُ ته ماڻهن کان ان نموني مال نڳين ٿا جيڪو سندن لاءِ حرام هو. بدقسمتيءَ جي ڳالهه آهي ته مسلمانن جي گهڻن عالمن جو به اهو ئي حال آهي ۽ انهن تي نبي ڪريم ﷺ جي پيشن گوئي ثابت اچي ٿي ته: لَتَّبِعَنَّ سُنَّ الذِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (صحيح بخاري كتاب الاعتصام) بخاري شريف ۾ پاڻ ڪريم جو اهو فرمان موجود آهي جنهن جو عنوان آهي: ”ضرور توهان اڳين امتن جو طور طريقن جي پيروي ڪندا.“

الله تعالى کان سواء نفعي نقصان جو کو مالک نہ آهي

۽ اهي ماڻهو سواءِ الله جي انهن جي عبادت ڪن ٿا جيڪي کين نه نقصان رسائين ٿا ۽ نه کين نفعو پهچائين ٿا ۽ چون ٿا ته اهي الله تعالى وٽ اسان جا سفارشي آهن (۱) چو ته ڇا توهان الله تعالى کي ان شيءِ جي خبر ڏيو ٿا جيڪا آسمانن ۽ زمين ۾ (۲) کيس به معلوم نه آهي. اهو انهن ماڻهن جي شرڪ کان (۳) پاڪ ۽ مٿاهون آهي.	﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (۱۸) (يونس)

تشریح: (۱) يعني سندن سفارش سبب الله تعالى اسان جون ضرورتون پوريون ڪري ٿو. اسان جي بگڙيل بڻائي ٿو يا اسان جي دشمنن جو ٺهيل ٺڪيل معاملو بگاڙي ڇڏي ٿو. يعني مشرڪ به الله تعالى کان سواءِ جن جي عبادت ڪن ٿا، انهن کي نفعي نقصان ۾ مستقل ۽ سدائين نه ٿا سمجهن. بلڪ کين پنهنجي ۽ الله جي درميان واسطو ۽ وسيلو سمجهن ٿا.

(۲) يعني الله تعالىٰ ڪي ته ان ڳالهه جو ڪو علم نه آهي ته ان جو ڪو شريڪ به آهي، يا سندس بارگاهه ۾ ڪو سفارشي به آهي. ٻين لفظن ۾ اهي مشرڪ معاذالله! الله تعالىٰ ڪي خبر ڏين ٿا ته جيتوڻيڪ توکي خبر نه آهي ليڪن اسين توکي ٻڌايون ٿا ته تنهنجا شريڪ به آهن ۽ سفارشي به آهن، جيڪي پنهنجن پوئلڳن ۽ عقيدتمندن جي سفارش ڪندا!

(۳) الله تعالىٰ فرمائي ٿو ته مشرڪن جون اهي ڳالهيون اجايون ۽ فضول آهن. الله تعالىٰ انهن سڀني ڳالهين کان پاڪ ۽ مٿانهون آهي.

۽ جنهن ڏينهن قيامت قائم ٿيندي، گنهگار حيرت ۾ پئجي ويندا. (۱) ۽ سندن شريڪن مان هڪ به سندن سفارشي نه هوندو (۲) ۽ خود اهي به پنهنجن شريڪن جا منڪر ٿي ويندا. (۳)	﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (۱۲) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (۱۳)﴾ (الروم)

تشریح: (۱) اصل ۾ لفظ آهي ”مبلسون“ جنهن جو مصدر آهي ابلاس، جنهن جي معنیٰ آهي ته پنهنجي موقف ۽ عقيدتي جي تائيد ۾ ڪو دليل پيش ڪري نه سگهڻ ۽ حيران

۽ بيجان ٿي بيهڻ. ان کي نااميديءَ جي مفهوم سان
تعبير ڪن ٿا. انهيءَ لحاظ سان ”مبلس“ اهو ٿيندو جيڪو
نااميد ٿي خاموش بيٺو هجي ۽ کيس ڪو به دليل سمجهه ۾
نه اچي. قيامت جي ڏينهن ڪافرن ۽ مشرڪن جو اهوئي حال
ٿيندو. يعني الله تعاليٰ جو عذاب ڏسي اهي هر خير کان
مايوس ۽ دليل ۽ حجت پيش ڪرڻ کان عاجز هوندا.
”مجرمن“ مان مراد ڪافر ۽ مشرڪ آهن جيئن ايندڙ آيت مان
ظاهر ٿئي ٿو.

(۳) يعني اتي اهي انهن جي معبود ۽ الله هجڻ جا منڪر ٿي
ويندا، ڇاڪاڻ ته اکين سان ڏسندا ته انهن مان ڪو ڪنهن کي
فائدو رسائڻ جي سگهه نه ٿو رکي. (فتح القدير) بي معنيٰ اها
آهي ته اهي معبود ان ڳالهه کان انڪار ڪندا ته اهي کين الله
جو پائيوار ٺهرائي سندن عبادت ڪندا هئا. ڇاڪاڻ ته اهي ته
سندن عبادت کان ئي بي خبر آهن.

گهڻا ماڻهو الله تعاليٰ تي ايمان رکڻ جي باوجود مشرڪ آهن

انهن مان گهڻا ماڻهو الله تعالٰي تي ايمان رکڻ باوجود مشرڪ آهن. (۱۰۶)	﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (۱۰۶) (يوسف)

تشریح: (۱) هيء اها حقيقت آهي جنهن کي قرآن مجيد وڏي وضاحت سان ڪيترين جاين تي بيان فرمايو آهي ته اهي مشرڪ اها ڳالهه ته مڃين ٿا ته آسمان ۽ زمين جو پيدا ڪندڙ، مالڪ ۽ مدبر رڳو الله تعالى آهي. ليڪن ان جي باوجود عبادت ۾ الله تعالى سان گڏ ٻين کي پائيوار ٺهرائين ٿا ۽ اهڙيءَ ريت گهڻا ماڻهو شرڪ ڪن ٿا. يعني هر دور ۾ ماڻهو توحيد ربوبيت جا قائل ته رهيا آهن پر توحيد الوهيت کي مڃڻ لاءِ تيار نه آهن. موجوده زماني ۾ قبر پرستن جو شرڪ به اهو ئي آهي ته قبرن ۾ دفن ٿيل بزرگن کي الهي صفتن جو صاحب سمجهي کين مدد لاءِ پڪارين ٿا ۽ عبادت جون ڪيتريون ئي رسمون انهن لاءِ ادا ڪن ٿا. (نعوذ بالله)

نماز ڇڏي مشرڪ نه ٿيو!

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ (الروم)	(انسانو!) الله ڏانهن رجوع ڪندي ان کان ڊڄندا رهو ۽ نماز قائم ڪريو ۽ مشرڪن مان نه ٿيو. (۱)

تشریح: (۱) يعني ايمان ۽ تقوىٰ ڇڏي نماز کان پاسو ڪندي مشرڪن مان نه ٿيو ڇاڪاڻ ته اهي عادتون مشرڪن جون آهن.

الله کان سواء جن کي پڪارن ٿا، الله انهن لاءِ ڪو دليل نه لائو آهي

اي منهنجي جيل جا ساٿيو! (۱) ڇا جدا جدا معبود چڱا آهن (۲) يا هڪ الله غالب ۽ طاقتور؟ ان کان سواءِ توهان جن جي به پوڄا پات ڪريو ٿا اهي رڳو نالا آهن جيڪي توهان ۽ توهان جي ابن ڏاڏن پاڻ گهڙيا آهن. الله انهن لاءِ ڪو دليل نه لائو آهي. (۳) حڪم رڳو الله جو آهي. انهيءَ حڪم ڪيو آهي ته ان کان سواءِ ڪنهن جي عبادت نه ڪريو اهو ئي سڌو دين آهي (۴) ۽ پر اڪثر ماڻهو نه ٿا ڄاڻن. (۵)	﴿يَا صَاحِبِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۳۹) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۴۰)﴾ (يوسف)

تشریح: (۱) جيل جو ساٿي انهن کي انهيءَ ڪري چيائين جو
ڪافي عرصي کان قيد خاني ۾ سيدنا يوسف عليه السلام
سان گڏ هئا.

(۲) جدا جدا معبود يعني صفتن ۽ عدد جي لحاظ سان يعني اهي جعلي معبود جيڪي ذات جي لحاظ سان به هڪ ٻئي کان جدا آهن ته، صفتن ۾ به هڪ ٻئي کان جدا ۽ ڳاڻائي ۾ به جدا آهن، اهي چڱا آهن يا هڪ الله جيڪو پنهنجين صفتن ۽ پنهنجي ذات ۾ نرالو ۽ بي مثال آهي. جنهن جو ڪو شريڪ نه آهي ۽ اهو سڀني تي غالب ۽ حڪمران آهي.

(۳) ان جو مطلب هي آهي ته انهن کي معبود توهان پان چئو ٿا حالانڪ حقيقت ۾ اهي معبود نه آهن. الله تعاليٰ انهن لاءِ ڪو دليل نه لائو آهي. ٻيو مطلب هي آهي ته ان معبودن جيڪي مختلف نالا توهان رکو ٿا مثلاً خواجه غريب نواز، گنج بخش، ان داتا وغيره اهي سڀ توهان جي هٿ ٺوڪيا آهن الله انهن لاءِ حجت ۽ دليل نه لائو آهي.

(۴) اهو ئي دين آهي جنهن ڏانهن توهان کي سڏيان ٿو جنهن ۾ رڳو الله جي عبادت آهي. هيءُ دين سڌو پڌرو آهي، جنهن جو الله تعاليٰ حڪم ڪيو آهي.

(۵) جنهن جي ڪري اڪثر ماڻهو شرڪ جو ڏوهه ڪن ٿا. ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (يوسف) يعني انهن مان اڪثر ماڻهو باوجود الله تي ايمان رکڻ جي به مشرڪ

آهن ۽ فرمايائين: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾
 (۱۰۳) ﴿يوسف﴾ اي پيغمبر تنهنجي خواهش ۽ حرص جي
 باوجود گهڻا ماڻهو الله تي ايمان آڻيندڙ نه آهن.

جن کي الله کان سواءِ پڪاريو ٿا پاڻ پيدا ڪيا ويا آهن، مئا آهن، جيئرا نه آهن

ته ڇا جيڪو پيدا ڪري ٿو سو ان وانگر آهي جيڪو پيدا نه ٿو ڪري سگهي ڇا سوچ کان بالڪل ڪم نه ٿا وٺو. (۱) ۽ جيڪڏهن توهان الله جي نعمتن جو ڳاڻيٽو ڪريو ته انهن جو شمار ڪري نه سگهندا. بيشڪ الله بخشڻهار مهربان آهي. ۽ جيڪي توهان لڪايو ٿا ۽ ظاهر ڪريو ٿا، الله سڀ ڄاڻي ٿو. (۲) ۽ جنهن جنهن کي الله کان سواءِ اهي پڪارين ٿا اهي ڪا شيءِ پيدا ڪري نه ٿا سگهن بلڪ اهي پاڻ پيدا ڪيل آهن. (۳) مئا آهن جيئرا نه آهن (۴) انهن کي ايترو شعور ۽ سمجهه به	﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (۱۷) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَّا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (۱۸) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (۱۹) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (۲۰) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (۲۱) إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَّا يُؤْمِنُونَ

نه آهي ته ڪڏهن اٿاريا ويندا. (۵) توهان سڀني جو معبود صرف اڪيلو الله آهي ۽ آخرت تي ايمان نه رکندڙن جون دليون انڪاري آهن ۽ اهي وڏائي ڪندڙ آهن. (۶) بيشڪ الله تعاليٰ هر اها ڳالهه ڄاڻي ٿو، جيڪا اهي لڪائين ٿا ۽ جيڪا ظاهر ڪن ٿا. اهو وڏائي ڪندڙن کي پسند نه ٿو ڪري. (۷)	بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (۲۲) لَا جَرَمَ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا يُسرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (۲۳) ﴿النحل﴾

تشریح: (۱) انهن سڀني نعمتن کي بيان ڪري توحيد جي اهميت کي واضح فرمائين ته الله تعاليٰ انهن سڀني شين جو خالق آهي پر ٻڌايو ته ان کان سواءِ جن جي توهان عبادت ڪريو ٿا ڇا انهن به ڪجهه پيدا ڪيو آهي؟ نه! بلڪ اهي ته پاڻ الله جي مخلوق آهن. پوءِ خالق ۽ مخلوق ڪيئن برابر ٿي سگهن ٿا؟ جڏهن ته توهان پاڻ کين معبود بڻائي الله جو پائيوار ۽ حصيدار مقرر ڪيو آهي. ڇا توهان سوچ ۽ عقل کان ڪم نه ٿا وٺو؟

(۲) ۽ ان جي مطابق الله قيامت جي ڏينهن جزا ۽ سزا ڏيندو. نيڪن کي نيڪيءَ جي جزا ۽ برن کي برائي جي سزا.

(۳) هن ۾ هڪ شيءِ جو واڌارو آهي. يعني سندن جڙتو معبود ڪا به شيءِ خلقي نه ٿا سگهن. (فتح القدیر)

(۴) ”مئن“ مان مراد اهي بي جان شيون پٿر وغيره به آهن جن کي ڪو شعور نه آهي ۽ اهي گذاري ويل نيڪ ٻانها به، ڇاڪاڻ ته مرڻ کان جيئرو ڪرڻ خود ٻڌائي ٿو ته مراد الله جا نيڪ ٻانها آهن. کين رڳو مثل ئي نه چيو ويو بلڪ وڌيڪ وضاحت فرمائين ته: ”اهي جيئرا نه آهن.“ ۽ ان ۾ قبر پرستن جي چٽي ترديد آهي. جيڪي چون ٿا ته قبرن ۾ دفن ٿيل مثل نه بلڪ جيئرا آهن ۽ اسين انهن جيئرن کي پڪاريون ٿا. الله تعالیٰ جي هن ارشاد مان معلوم ٿيو ته مرڻ کان پوءِ ڪنهن کي به دنيا جي زندگي نصيب نه ٿي ٿئي، ۽ نه ئي دنيا سان انهن جو ڪو تعلق باقي رهي ٿو.

(۵) پوءِ انهن کان نفعي ۽ نقصان، ثواب ۽ جزا جي اميد ڪيئن ٿي سگهي ٿي؟

(۶) يعني منڪرن لاءِ صرف هڪ الله کي معبود مڃڻ ڏاڍو مشڪل آهي. اهي چون ٿا ته ﴿أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ (۵) ﴿ص﴾

هن سڀني معبودن جي بجاءِ هڪ معبود بڻايو آهي اها ته ڏاڍي عجيب ڳالهه آهي. ٻئي هنڌ فرمائين: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾

اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٥) ﴿الزمر ٤٥﴾ ”جڏهن هڪ الله جو ذڪر ڪجي ٿو ته آخرت جا انڪاري تنگ دل ٿين ٿا ۽ جڏهن الله کان سواءِ ٻين معبودن جو ذڪر ڪجي ٿو ته خوش ٿين ٿا.“

(٧) اصل ۾ لفظ ”استڪبار“ مصدر آهي. جنهن جو مطلب آهي ته پاڻ کي وڏو سمجهي صحيح ڳالهه جو انڪار ڪرڻ ۽ ٻين کي حقير ۽ گهٽ سمجهڻ. تڪبر ۽ وڏائي جي اها ئي تعريف حديث ۾ بيان ڪئي وئي آهي. (صحيح مسلم ڪتاب الايمان باب تحريم الكبر وبيانہ) اهو تڪبر، غرور ۽ وڏائي الله کي سخت ناپسند آهي. حديث شريف ۾ آهي ته ”اهو شخص جنت ۾ نه ويندو جنهن جي دل ۾ هڪ ذري جيترو تڪبر ۽ وڏائي هوندي. (مٿيون حوالو)

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (٢) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ	آسمانن ۽ زمين ۾ ان الله لاءِ ئي بادشاهي آهي (١) ۽ ان جي ڪا اولاد نه آهي (٢) نه سندس سلطنت ۾ ان جو ڪو شريڪ آهي (٣) هر شيءِ کي پيدا ڪري ان مناسب اندازي ۾ پڪيڙيو آهي. (٤) انهن الله کان سواءِ جيڪي پنهنجا معبود مقرر ڪيا آهن، اهي ڪجهه به پيدا نه ٿا

ڪن بلڪ اهي پاڻ پيدا ڪيا وڃن ٿا. اهي ته پنهنجي جان لاءِ نقصان نفعي جو اختيار به نه ٿا رکن ۽ نه موت ۽ حياتيءَ ۽ نه ئي ٻيهر زنده ٿيڻ جا مالڪ آهن. (۵) ۽ ڪافرن چيو ته هيءُ (قرآن) ته سندس گهڙيل ڪوڙ آهي، جنهن تي ٻين ماڻهن سندس مدد ڪئي آهي بيشڪ اهي ڪافر وڏي ظلم ۽ انتهائي درجي جي ڪوڙ جا ڏوهاري آهن.	شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (۳) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (۴) ﴿الفرقان﴾

تشریح: (۱) اها پهرين صفت آهي، يعني ڪائنات ۾ عمل
دخل ڪندڙ رڳو الله جي ذات آهي، ٻيو ڪو به نه آهي.

(۲) هن ۾ يهودين ۽ عيسائين ۽ انهن بعض مشرڪن عرب
قبيلن جي ترديد آهي جيڪي فرشتن کي الله جو ڏيئون
چون ٿا.

(۳) ان ۾ بت پرست مشرڪن ۽ به الله مڃيندڙ مشرڪن جي
ترديد آهي جيڪي چون ٿا ته خير جو الله جدا ۽ شر جو الله
جدا آهي.

(۴) هر شيء جو خالق رڳو الله تعالى آهي. ان پنهنجي حڪمت ۽ مشيت مطابق پنهنجي مخلوق کي هر اها شيء مهيا ڪئي آهي، جيڪا ان لاءِ ضروري آهي. هر شيء جو موت ۽ روزي انهيءَ اڳ ۾ ئي مقرر ڪري ڇڏيو آهي.

(۵) مگر ظالم مشرڪن اهي هر طرح جون صفتون رکندڙ هڪ الله کي ڇڏي انهن ماڻهن يا شين کي معبود بڻايو آهي جيڪي پنهنجي باري ۾ به ڪو اختيار نه ٿا رکن، ڪتي جو اهي ڪنهن ٻئي لاءِ ڪجهه ڪرڻ جو اختيار رکن. ان کان بعد نبوت جي منڪرن جي شبهن کي دور ڪيو وڃي ٿو.

الله کان سواءِ جن کي پڪارن ٿا اهي پاڻ ڪوشش ۾ هوندا آهن ته کين الله جي ويجهڙائي حاصل ٿئي

چؤ ته الله کان سواءِ جن کي توهان معبود سمجهيو ٿا انهن کي پڪاريو، اهي نه توهان جي ڪا تڪليف ٿاري سگهن ٿا ۽ نه ان کي هٿائي سگهن ٿا. جن کي اهي پڪارين ٿا اهي به پنهنجي رب جي ويجهڙائي ۽ قرب جي تلاش ۾ رهن ٿا ته منجهان ڪنهن کي ان جو قرب حاصل ٿئي	﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ (۵۶) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ

ٿو. اهي خود سندس رحمت جي اميد رڪن ٿا ۽ ان جي عذاب کان خوف رڪن ٿا (۱) بيشڪ تنهنجي رب جو عذاب خوف جهڙي شيءِ آهي.	رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾ (الإسراء)

تشریح: (۱) مٿي بيان ڪيل آيت ۾ ”مِن دُونِ اللَّهِ“ مان مراد فرشتن ۽ بزرگن جون تصويرون ۽ مجسما آهن جن جي مشرڪ عبادت ڪن ٿا يا سيدنا عزيز ۽ مسيح عليهما السلام آهن جنهن کي يهودي ۽ عيسائي الله جو پٽ چون ٿا ۽ انهن کي الله جي صفتن جو مالڪ مڃين ٿا يا اهي جنات آهن جيڪي مسلمان ٿيا هئا ۽ مشرڪ سندن عبادت ڪن ٿا. انهيءَ ڪري هن آيت ۾ ٻڌايو وڃي ٿو ته اهي ته پاڻ پنهنجي رب جي قرب تلاش ڪرڻ جي ڪوشش ۽ تلاش ۾ رهن ٿا ۽ ان جي رحمت جي اميد رڪن ٿا ۽ ان جي عذاب کان ڊڄن ٿا ۽ اها صفت بي جان شين ۾ نه آهي. هن آيت مان ظاهر ٿيو ته ”مِن دُونِ اللَّهِ“ يعني الله کان سواءِ جن جي عبادت ڪجي ٿي اهي رڳو پٿر جون مورتيون نه، پر الله جا ٻانها به آهن جن مان ڪي فرشتا، ڪي الله جا نيڪ ٻانها، ڪي نبي سڳورا آهن. ”پنهنجي رب جي ويجهڙائي جي تلاش ۾ رهن ٿا.“ جو مطلب آهي ته نيڪ ڪمن جي ذريعي الله جو قرب ڳولين ٿا. ان کي قرآن مجيد ”الوسيلة“ چوي ٿو. اهو ”وسيلو“ مراد نه آهي جنهن کي قبرن جا پوڄاري ظاهر ڪن

تا ته مثل ماڻهن جي نالن جي نذر نياز ڪريو، سندن قبرن تي غلاف چاڙهيو ۽ ميلا نيلا منعقد ڪريو ۽ انهن کان فرياد رسي ۽ مدد طلب ڪريو ڇاڪاڻ ته اهو وسيلو نه بلڪ اها سندن عبادت آهي، جيڪو شرڪ آهي. الله تعاليٰ هر مسلمان کي ان کان محفوظ رکي.

مڪي جي مشرڪن جو عقيدو ته هر شيءِ جو اختيار الله جي هٿ ۾ آهي.

چؤ ته زمين ۽ جيڪي منجهس آهي اهو ڪنهن جو آهي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا؟ سگهوئي چوندا ته الله جو آهي. چؤ ته ڇا پوءِ توهان نصيحت حاصل نه ٿا ڪريو. چؤ ته ستن آسمانن ۽ عرش عظيم جو رب ڪير آهي؟ سگهوئي چوندا ته الله! چؤ ڇا پوءِ توهان ڊڄو نه ٿا؟ (۱) چؤ ڪنهن جي هٿ ۾ هر شيءِ جو اختيار آهي؟ ۽ اهو پناهه ڏئي ٿو (۲) ان جي مقابلي ۾ ڪنهن کي پناهه نٿي ڏئي سگهجي (۳) جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا؟ سگهوئي

﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
(۸۴) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۸۵) قُلْ
مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ
السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ (۸۶) سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (۸۷)
قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا
يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (۸۸) سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

چوندا ته الله! چو ته پوء توهان تي ڪٿان تو جادو ڪيو وڃي؟ (۴) الله تعالیٰ ڪنهن کي نه پنهنجو پٽ بنايو آهي ۽ نه ئي ان سان گڏ ڪو ٻيو معبود آهي. نه ته هر معبود پنهنجي پنهنجي مخلوق کي وٺي وڃي ها ۽ هڪٻئي تي اڳرائي ڪن ها. جيڪي ناهه اهي ناهين تا الله انهن کان پاڪ آهي. ڳجهه ۽ حاضر جو ڄاڻندڙ آهي، جيڪي شرڪ ڪن تا ان کان مٿانهون آهي.	(۸۹) بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (۹۰) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَأَعْلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (۹۱) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (۹۲) ﴿المؤمنون﴾

تشریح: (۱) يعني جڏهن توهان پاڻ مڃيو تا ته زمين ۽ ان ۾
موجود سڀني شين جو خالق هڪ الله ئي آهي ۽ آسمان ۽
عرش عظيم جو مالڪ به اهو ئي آهي ته پوء توهان کي اهو
تسليم ڪرڻ ۾ شڪ ڇو آهي ته عبادت جي لائق به رڳو هڪ
الله ئي آهي؟ توهان ان جي وحدانيت کي تسليم ڪري ان
جي عذاب کان بچڻ جو بندوبست ڇو نٿا ڪريو؟

(۲) يعني جنهن جي اهو حفاظت ڪرڻ گهري ۽ ان کي پنهنجي پناهه ۾ رکي، ڇا ان کي ڪو نقصان رسائي سگهي ٿو؟

(۳) يعني جنهن کي اهو فائدو رسائڻ گهري، ڇا الله تعاليٰ کان سواءِ ڪائنات ۾ ڪا اهڙي هستي آهي جيڪا ان کي نقصان پهچائي؟ ۽ الله جي پيٽ ۾ کيس پنهنجي پناهه ۽ پلانڊ ۾ وٺي؟

(۴) يعني پوءِ توهان جي عقلن کي ڇا ٿيو آهي جو انهيءَ اعتراف، اقرار، مڃتا علم جي باوجود توهان ٻين کي ان جي عبادت ۾ شريڪ ڪريو ٿا؟ قرآن مجيد جي ان وضاحت مان معلوم ٿيو ته مڪي جا مشرڪ الله تعاليٰ جي ربوبيت، ان جي خالقيت، مالڪيت، ۽ رزاقيت جا منڪر نه هئا. الله تعاليٰ جون اهي سڀ صفتون مڃيندا هئا. کين رڳو توحيد الوهيت کان انڪار هو يعني رڳو هڪ الله جي عبادت نه ڪندا هئا بلڪ ان ۾ ٻين کي به ڀاڱي ڀائيوار ڪندا هئا. ان ڪري نه ان جو آسمان ۽ زمين جي پيدا ڪرڻ يا ان جي انتظام ۾ ڪو ٻيو شريڪ آهي بلڪ صرف ۽ صرف هن غلط فهميءَ جي ڪري ته اهي به الله تعاليٰ جا نيڪ ٻانهن هئا، انهن کي به الله تعاليٰ کي اختيار ڏنا آهن ۽ اسين سندن ذريعي الله تعاليٰ جو قرب ۽ ويجهڙائي حاصل

ڪريون ٿا. اهوئي مغالطو موجوده زماني جي بدعتي ۽ مرده پرست مشرڪن کي آهي جنهن جي آڌار تي مٿن کي مدد جي لاءِ پڪارين ٿا، سندن نالن جي نذر نياز پيش ڪن ٿا ۽ کين الله جي عبادت ۾ شريڪ ڪن ٿا. حالانڪ الله تعاليٰ ڪٿي به اهو نه فرمايو آهي ته مون ڪنهن مٿل بزرگ، وليءَ يا نبيءَ کي اختيار سونپي ڇڏيا آهن، سندن ذريعي ۽ وسيلي سان منهنجو قرب حاصل ڪريو يا کين مدد لاءِ پڪاريو، يا سندن نالن جي نذر نياز ڏيو. تنهن ڪري اڳتي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان حق پهچائي ڇڏيو يعني مٿن چڱي طرح پڌرو ڪري ڇڏيو آهي ته الله تعاليٰ کان سواءِ ٻيو ڪو معبود نه آهي. جيڪڏهن ٻين کي اهي الله جي عبادت ۾ شريڪ ڪن ٿا ته ان ڪري نه ته وٽن ان لاءِ ڪو دليل ۽ ثابتي آهي، هرگز نه! بلڪ رڳو ٻين کي ڏسندي ۽ ابن ڏاڏن جي تقليد ڪندي شرڪ جو ڏوهه ڪن ٿا. ورنه درحقيقت اهي صفا ڪوڙا آهن، الله تعاليٰ جي نه ڪا اولاد آهي نه ان جو ڀاڱي ڀائيوار آهي. ائين هجي ها ته هر شريڪ پنهنجي پنهنجي حصي جي مخلوق جو انتظام پنهنجي مرضيءَ سان ڪري ها ۽ هر هڪ شريڪ ٻئي تي غالب اچڻ جي جو ڪوشش ڪري ها. جڏهن ائين نه آهي، ڪائنات جي نظام ۾ اهڙي ڪا ڪشمڪش نه آهي ته پوءِ يقين ڄاڻو ته الله تعاليٰ

انهن سڀني ڳالهين کان پاڪ ۽ مٿانهون آهي
جيڪي مشرڪ ان جي باري ۾ چون ٿا.

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَآتَى يُؤْفِكُونَ ﴾ (٦١) اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٦٣) وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَعَيْبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٤) فَإِذَا	۽ جيڪڏهن کائڻ پڇندين ته آسمانن ۽ زمين کي ڪنهن خلقيو ۽ ڪنهن سج ۽ چنڊ کي تابعدار ڪيو ته ضرور چوندا ته الله (١) پوءِ ڪيڏانهن ٿا اٿنا ڦيرايا وڃن؟ (٢) الله تعاليٰ پنهنجن ٻانهن مان جنهن کي گهري ٿو ڪشادي روزي ڏي ٿو ۽ (جنهن کي گهري ٿو) ان جي روزي تنگ ڪري ٿو (٣) بيشڪ الله هر شيءِ جو علم رکي ٿو. (٤) ۽ جيڪڏهن کائڻ پڇندين ته آسمان کان پاڻي ڪير لاهي ٿو جنهن جي ذريعي زمين جي ويران ٿيڻ جي بعد ان کي جيارِي ٿو؟ ضرور چوندا ته الله! چؤ ته سڀ ساراهه الله لاءِ آهي. بلڪ انهن مان گهڻا عقل مان ڪم نه ٿا وٺن. (٥) دنيا جي هيءَ حياتي رڳو راند روند ۽ ڪيل

تماشو آهي (٦) ۽ آخرت جي حياتي ئي حقيقي حياتي آهي (٧) ڪاش! اهي ڄاڻن. (٨) پوءِ جڏهن ٻيڙيءَ ۾ چڙهن ٿا ته پنهنجي دين کي الله لاءِ خالص ڪندي پڪارين ٿا. پوءِ جڏهن انهن کي خشڪي ڏانهن نجات ڏئي ٿو ته اهي شرڪ ڪن ٿا. (٩) تان ته جيڪي اسان کين ڏنو آهي ان جو ڪفر ڪن ۽ (پلي) فائدو وٺن، پوءِ سگهوئي ڄاڻندا. (١٠)	رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (٦٥) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ (العنكبوت)

تشریح: (١) يعني اهي مشرڪ جيڪي مسلمانن کي رڳو
توحيد جي ڪري تڪليف پهچائين ٿا جيڪڏهن انهن کان
پڇجي ته آسمان ۽ زمين جو پيدا ڪندڙ، ۽ سج ۽ چنڊ کي
پنهنجي پنهنجي مدار (گول چڪر) ۾ هلائڻ وارو ڪير
آهي؟ ته اهو تسليم ڪرڻ کان سواءِ انهن لاءِ ڪا واھ ۽ وات
نه رهندي ته سڀ ڪجهه ڪرڻ وارو الله آهي.
(٢) يعني انهن دليلن، ۽ ان مڃتا کان بعد به حق کان منهن
ڦيرائڻ ۽ پني ڏيئي پڇڻ تعجب جوڳي ڳالهه آهي.
(٣) اهو مسلمانن تي مشرڪن جي اعتراض جو جواب آهي
جيڪي چوندا هئا ته جيڪڏهن توهان حق تي آهيو ته پوءِ

غريب ۽ ڪمزور ڇو آهيو؟ الله تعالىٰ ارشاد فرمايو ته رزق جي ڪشادگي ۽ ڪمي سندس اختيار ۽ حڪم سان آهي. پنهنجي حڪمت ۽ دانائيءَ مطابق جنهن کي چاهي ٿو وڌيڪ ڏئي ٿو ۽ جنهن کي چاهي ٿو گهٽ ڏئي ٿو ان جو تعلق سندس راضي يا ناراضگيءَ سان نه آهي.

(۴) ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن انهن کي عقل هجي ها ته پنهنجي رب سان پٿرن ۽ مٺن کي پاڻي پائيوار نه بڻائين ها ۽ نه ئي سندن ڪردار ۾ اها ڪمزوري ۽ تضاد هجي ها جو الله تعالىٰ کي خالق ۽ رب مڃڻ جي باوجود بتن ۽ بزرگن کي به حاجت روا ۽ عبادت جي لائق سمجهن ٿا.

(۶) يعني جنهن دنيا ڌاريءَ کين آخرت کان اندو ۽ ان لاءِ سامان گڏ ڪرڻ کان غافل ڪري ڇڏيو آهي ان جي حيثيت راند روند کان وڌيڪ نه آهي. ڪافر دنيا جي ڪاروبار ۾ مشغول رهي ٿو. رات ڏينهن ان لاءِ محنت ڪري ٿو، پر جڏهن مري ٿو ته خالي هٿين وڃي ٿو، جيئن پار سڄو ڏينهن مٽيءَ جي رانديڪن سان کيڏندا آهن پوءِ خالي هٿين گهرن ڏانهن موٽندا آهي. کين ٿڪاوت کان سواءِ ڪجهه نصيب نه ٿيندو آهي.

(۷) انهيءَ ڪري اهڙا چڱا ڪم ڪرڻ گهرجن جن سان آخرت جو گهر چڱو ٿئي.

(۸) چاڪاڻ ته جيڪڏهن اهي اها ڳالهه ڄاڻين ها ته آخرت کان بي پرواهه ٿي دنيا پرستيءَ ۾ رڌل نه رهن ها. ان ڪري ان جو علاج شريعت جو علم آهي رڳو شريعت جو علم.

(۹) مشرڪن جي انهيءَ تضاد ۽ اڍنگي چال کي قرآن مجيد ۾ ڪيترن هنڌن تي بيان ڪيو ويو آهي انهيءَ تضاد کي سيدنا عڪرمه سمجهي ويو هو جنهن جي ڪري ان کي اسلام قبول ڪرڻ جي توفيق حاصل ٿي هئي.

(۱۰)

يعني ڪفر ڪرڻ جي باوجود انهن کي دنيا جي زندگيءَ ۾ جيڪي ٿورو گهڻو فائدو حاصل رهيو آهي. ان مان اهو نه سمجهن ته کين سندن ڪفر ۽ شرڪ جي ڪا سزا ئي نه ملندي. هرگز نه! سگهوئي سندن ڪرتوتن جي کين بچڙي سزا ملندي، تڏهن کين معلوم ٿيندو ته الله جا رسول کين الله جي عذاب کان ڊيڄاريندا هئا ته اها رڳو خالي ڌمڪي نه هئي.

الله کان سواءِ جن کي پڪارين ٿا اهي مک به پيدا ڪري نٿا سگهن!

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ غُورَ سَانَ بَدُوا﴾	انسانو! هڪ مثال بيان ڪجي ٿو.
﴿مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ غُورَ سَانَ بَدُوا﴾	غور سان ٻڌو! الله کان سواءِ جن

ڪي پڪاريو ٿا اهي هڪ مک به پيدا ڪري نٿا سگهن، جيتوڻيڪ اهي سڀ گڏ ٿين (۱) ۽ جيڪڏهن مک انهن کان ڪا شيءِ ڪسي ته اهي ان کان ڪسي به نٿا سگهن (۲) طالب (پڪاريندڙ) ۽ مطلوب (معبود، جنهن کي پڪارجي، ٻئي) هيٺا ۽ ڪمزور آهن. (۳) الله جو جيترو حق آهي، اوترو ان جو قدر نٿا سڃاڻن (۴) بيشڪ الله طاقتور ۽ زبردست آهي	الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْأَلُهمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (۷۳) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (۷۴) ﴿الحج﴾

تشریح: (۱) يعني توهان جا اهي باطل معبود، جن کي توهان الله کان سواءِ مدد لاءِ پڪاريو ٿا، سڀ گڏجي هڪ انتهائي گهٽ درجي جي مخلوق مک پيدا ڪرڻ گهرن ته اها به پيدا ڪري نه سگهندا. تڏهن به توهان انهن هيٺن ۽ بي وس (هٿ ٺوڪيل معبودن) کي پنهنجو حاجت روا سمجهو ٿا ته توهان جي عقلن تي افسوس آهي. ان مان معلوم ٿيو ته الله کان سواءِ جن جي عبادت ڪئي وڃي ٿي، اهي رڳو پٿر جون مورتون نه آهن (جيئن موجوده زماني ۾ قبرپرستيءَ جو جواز پيش ڪرڻ لاءِ ماڻهو چوندا آهن) بلڪ عقل ۽ شعور رکندڙ آهن، يعني اهي الله جا نيڪ ٻانها آهن، جن جي مرڻ

کان پوءِ ماڻهن کين الله جو پائيوار ۽ حصيدار نھرايو، ان ڪري الله تعالیٰ فرمائي ٿو ته اھي سڀ گڏجي بہ تمام حقير شيءِ مک بہ پيدا ڪري نٿا سگھن. ڇاڪاڻ ته پٿر جي بي جان مورتين کي اھڙو چئنج ڏئي نٿو سگھجي.

(۲) سندن بي وسي ۽ هيٺائي جو هيءُ وڌيڪ اظهار آھي ته مک پيدا ڪرڻ ته وڏي ڳالھ آھي. مک جيڪڏھن ڪانئن ڪا شيءِ ڪسي، ان کان واپس بہ وٺي نٿا سگھن.

(۳) ھتي ”طالب“ مان مراد ھت ٺوڪيا معبود ۽ ”مطلوب“ مان مراد مک آھي. ڪي چون ٿا ته ”طالب“ مان مراد پوڄاري ۽ مطلوب مان مراد باطل معبود آھن. نبي ﷺ جن حديث قدسيءَ ۾ باطل معبودن جي بي وسيءَ جو ذڪر ھنن لفظن ۾ ڪيو ويو آھي ته الله تعالیٰ فرمائي ٿو: ان کان وڌيڪ ظالم ڪير آھي جيڪو مون وانگر (مخلوق) پيدا ڪرڻ گھري، جيڪڏھن منجھس واقعي اھڙي قدرت آھي ته پوءِ کيس جڳائي ته ھڪ ذرو يا جو جو ھڪ داڻو ئي پيدا ڪري ڏيکاري. (صحيح بخاري كتاب اللباس باب لاتدخل الملائكة بيت فيہ قلب ولاصورة)

(۴) اھوئي سبب آھي ته ماڻھو بي وس مخلوق کي الله جو پاڳي پائيوار ۽ حصيدار نھرائين ٿا. جيڪڏھن کين الله تعالیٰ جي عظمت ۽ جلالت، ان جي قدرت ۽ طاقت ۽ سندس

بي پناهيءَ جو صحيح اندازو ۽ علم هجي ته
ڪڏهن به اهي سندس بادشاهي ۾ ڪنهن کي شريڪ نه ڪن.

الله جو تعارف

﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٤٣) (الطور)	ڇا الله کان سواءِ سندن ڪو معبود آهي؟ (هرگز نه!) الله تعالیٰ سندن شرڪ کان پاڪ آهي

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ	الله اهو آهي جنهن کان سواءِ ڪو معبود نه آهي. ڳجهه ۽ ظاهر (١) جو ڄاڻندڙ (٢) مهربان رحم ڪندڙ آهي. اهو ئي الله آهي جنهن کان سواءِ ڪو معبود نه آهي. بادشاهه، مقدس ۽ پاڪ ”سلامتي ۽ امن ڏيندڙ، نگهبان، غالب وڏائي جو مالڪ، جيڪو شرڪ اهي ڪن ٿا ان کان پاڪ آهي. اهو ئي خلقڻهار (٢) پيدا ڪندڙ، شڪل صورت ٺاهيندڙ آهي. ان جا سهڻا نالا آهن (٣) آسمانن ۽

زمين ۾ جيڪي آهي (سڀ)
سندس ساراهه ڪن ٿا ۽ اهو
غالب دانائي جو مالڪ آهي.
(۴)

تشریح: (۱) يعني جن کي الله تعالیٰ پنهنج پانهن تائين پنهنجو پيغام پهچائڻ لاءِ چونڊيو، تان ته ماڻهو رڳو هڪ الله جي عبادت ڪن.

(۲) هيءُ سوال اقرار ڪري آهي يعني الله تعالیٰ جي عبادت ڇڏي آهي. ڇاڪاڻ ته انهن جو خالق، مالڪ، رازق اهو ئي آهي، پوءِ ڇا عبادت جو حقدار ڪو ٻيو ڪيئن ٿي سگهي ٿو؟ جيڪو نه ڪنهن شيءِ جو خالق، نه رازق ۽ نه مالڪ. لفظ ”خيراً“ جيتوڻيڪ اسم تفضيل جو صيغو آهي، پر هتي تفضيل جي معنيٰ ۾ نه آهي. عام ڇڱائي جي معنيٰ ۾ آهي، يعني باطل معبود ڪنهن ڀلائي جي ڪا سگهه ئي نٿا رکن.

(۳) هتان پوئين جملي جي تشریح ۽ ان جا دليل ڏنا وڃن ٿا ته الله پيدائش، رزق ۽ انتظام ڪرڻ ۾ اڪيلو آهي، ڪو سندس شريڪ نه آهي. فرمايائين ته آسمانن کي ايترو مٿي ۽ ايترو خوبصورت ٺاهڻ وارو، انهن ۾ ڇمڪندڙ چنڊ، روشن تارا ۽ گهمندڙ ڦرندڙ سيارا جوڙيندڙ، ساڳي طرح زمين کي خلقيندڙ، ۽ ان ۾ جبل، نهرون، چشما، سمنڊ، وڻ، پوکون

اپائيندڙ ۽ طرحين طرحين جا پکي ۽ حيوان خلقيندڙ ۽ آسمان مان پاڻي وسائي ان جي ذريعي باغ ڦٽائيندڙ ڪير آهي؟ ڇا توهان مان ڪو آهي جيڪو زمين مان وڻ تڻ پيدا ڪري؟ انهن سڀني سوالن جي جواب ۾ مشرڪ به چون ٿا ۽ مڃين ٿا ته اهو سڀ ڪجهه ڪرڻ واري ذات هڪ الله جي آهي. جيئن قرآن مجيد ۾ پي هنڌ آهي (مثلا **سوره عنكبوت**، ۶۳)

(۴) يعني انهن سڀني حقيقتن جي باوجود ڇا ڪا به هستي آهي جيڪا الله تعاليٰ سان گڏ عبادت جي لائق هجي يا جنهن ڪا شيء پيدا ڪئي هجي؟ بلڪ ڪو به اهڙو نه آهي جنهن ڪا شيءِ خلقي هجي يا جيڪو عبادت جو لائق هجي. ”امن“ کان بعد وارين جو مطلب آهي ته ڇا اها ذات جيڪا انهن سڀني شين جي خالق آهي، ان شخص وانگر آهي جيڪو ڪجهه خلقي ۽ جوڙي نٿو سگهي؟ (**ابن ڪثير**)

چؤ ته سڀ ساراهه الله جي آهي ۽ سلامتي سندس چونڊيل ٻانهن تي آهي. (۱) ڇا الله چڱو آهي يا اهي جن کي اهي شريڪ ٺهرائين ٿا. (۲) ڪنهن آسمان ۽ زمين خلقي ۽ توهان لاءِ آسمان مان پاڻي لائو. پوءِ ان سان ساوا رونق وارا باغ اڀايائين. توهان لاءِ ته ممڪن ئي نه	﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ﴾ (۵۹) أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ
ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ
لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا
أِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ
بَلَّوْهُمُ
قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٦٠)
أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ
قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا
أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا
رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَمْ
مَعَ اللَّهُ بَلَّ أَكْثَرَهُمْ لَأَ
يَعْلَمُونَ (٦١) أَمْ مَنْ
يُحِبُّ الْمُضْطَرَّ إِذَا
دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ أَلَمْ مَعَ اللَّهُ
قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
(٦٢) أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ
فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ

آهي ته انهن جا وڻ اڀايو (٣) ڇا الله
سان گڏ ڪو ٻيو معبود آهي؟ (٤)
بلڪ اهي ماڻهو سڌي وات کان
ٿڙي چڪا آهن. (٥) ڇا اهو (الله)
جنهن زمين کي رهڻ جوڳي جاءِ
بڻايو (٦) ۽ ان جي درميان نهرون
وهايائين ۽ ان جبل کوڙيائين ۽ ٻن
سمنڊن جي درميان رڪاوٽ ۽ پردو
قائم ڪيائين (٧) ڇا الله سان گڏ
ڪو ٻيو معبود آهي؟ بلڪ انهن
مان گهڻا نٿا ڄاڻن يا ڪير پریشان
حال انسان جي دعا ٻڌي ٿو ۽ ان
تان تڪليف تاري ٿو (٨) ۽ توهان کي
زمين ۾ هڪ ٻئي جي پويان آڻي
ٿو، ڇا ان الله سان گڏ ڪو معبود
آهي؟ توهان گهٽ نصيحت حاصل
ڪريو ٿا ڇا جيڪو (الله) توهان کي
سُڪَ ۽ پاڻيءَ ۾ اونداهين ۾ وات
ڏيکاري ٿو ۽ جيڪو پنهنجي
رحمت کان خوشخبري ڏيندڙ
هوائون موڪلي ٿو. ڇا ان الله سان

گڏ ڪو ٻيو معبود آهي جنهن کي
اهي شريڪ ڪن ٿا؟ الله ان کان
تمام مٿانهون آهي. ڇا جيڪو
مخلوق جي ابتدا ڪري ٿو، پوءِ ان
کي وري ٻيهر پيدا ڪندو ۽ جيڪو
توهان کي آسمان ۽ زمين مان رزق
ڏئي ٿو، ڇا ان سان گڏ ڪو معبود
آهي؟ ڇو توهان پنهنجو دليل آڻيو
جيڪڏهن سچا آهيو.

الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ
رَحْمَتِهِ أَلَّا مَعَ اللَّهِ
تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ (٦٣) أَمَّنْ
يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَّا
مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ (٦٤) ﴿﴾
(النمل)

تشریح: (١) ان جو ٻيو ترجمو هي آهي ته اهي الله جا ڪي
ڀائيوار ٺهرائين ٿا.

(٢) يعني زمين محڪم، ٽڪيل ۽ ڪوڙيل آهي. نه لڏي
سگهي ٿي نه گهمي ڦري ٿي. جيڪڏهن ائين نه هجي ها ته
هن زمين تي رهڻ هوند ممڪن ئي نه هجي ها. زمين تي
وڏا وڏا جبل ڪوڙڻ جو قدرتي مقصد به اهو ئي آهي ته ان
کي چرڻ پرڻ کان قابو ڪجي.

(٣) يعني الله ئي آهي جنهن کي مصيبت ۾ پڪارجي ٿو ۽
ان کان ئي تڪليف ۾ اميد رکجي ٿي. (لاچار) ان ڏانهن

رجوع ڪري ٿو ۽ اهو ئي الله مصيبتون ۽ تڪليفون

ٿاري ٿو. وڌيڪ ڏسو: سورة بني اسرائيل: ٦٧، سورة النمل: ٥٣)

(٤) يعني هڪ امت کان بعد ٻي امت، هڪ قوم کان بعد ٻي قوم، هڪ نسل کان بعد ٻيو نسل پيدا ڪري ٿو. جيڪڏهن سڀني کي هڪ ئي وقت ۾ پيدا ڪري ها ته زمين به تنگ ٿي وڃي ها. روزگار حاصل ڪرڻ ۾ ڏکيائي ٿئي ها ۽ سڀ هڪ ٻئي سان وڙهن ها. يعني هڪ ٻئي کان بعد انسانن کي پيدا ڪرڻ ۽ هڪ کي ٻئي جو جانشين ڪرڻ، اها به سندس وڏي مهرباني آهي.

(٥) يعني ستارن کي روشني ڏيڻ وارو ڪير آهي؟ جنهن جي ذريعي توهان اونداهين ۾ وات وٺو ٿا؟ جبلن ۽ ماڻهن جو پيدا ڪندڙ ڪير آهي جيڪي سرحدن جو ڪم به ڏين ٿا ۽ رستن جي نشاندهي به ڪن ٿا.

(٦) يعني مينهن کان اڳ ٿڌيون هوائون هلن ٿيون، جنهن مان ظاهر ٿيندو آهي ته هاڻي مينهن وسندو ۽ ان سان قحط ۽ ڏڪار جي ستايلن ۾ خوشيءَ جي لهر ڊوڙي ٿي.

(٧) يعني قيامت جي ڏينهن توهان کي ٻيهر زندگي ڏيندو.

(٨) يعني آسمان مان مينهن وسائي زمين مان ان جا لڪيل خزانن، اناج، ميوا پيدا ڪري ٿو ۽ اهڙيءَ طرح آسمان ۽ زمين جي برڪتن جا دروازا کولي ٿو.

جن کي الله تعالیٰ کان سواءِ پڪارين ٿا، ته انهن ڪجهه پيدا نه ڪيو آهي

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَعِيرٍ عَمَدٍ تَرْوَاهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (۱۰) هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (۱۱) وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (۱۲) وَإِذْ قَالَ	انهيءَ (الله) بغير ٿين جي آسمان پيدا ڪيا، جن کي توهان ڏسو ٿا ۽ ان زمين ۾ جبل ڪوڙيا متان توهان کي لوڏي ۽ زمين ۾ هر طرح جا ساهوارا پڪيڙيائين. ۽ آسمان مان پاڻي وسايون ٿا. پوءِ ان سان هر قسم جا جوڙا ڪريون ٿا. اها آهي الله جي مخلوق (۱) پوءِ مون کي اها مخلوق ڏيکاريو جيڪا سواءِ ان جي (توهان جي باطل معبودن) پيدا ڪئي آهي (۲) بلڪ ظالم ڪليل گمراهيءَ ۾ آهن. ۽ بيشڪ اسان لقمان کي حڪمت ڏني (۳) ته تون الله جو شڪر ڪر (۴) ۽ جيڪو شڪر ڪري ٿو، سو پنهنجي لاءِ شڪر ڪري ٿو ۽ جيڪو ناشڪر گذاري ڪندو ته الله جهانن وارن کان بي پرواهه آهي. ۽ جڏهن لقمان پنهنجي پٽ کي نصيحت ڪندي

لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (۱۳) ﴿لُقْمَان﴾	چيو ته پتڙا! الله سان گڏ ڪنهن کي شريڪ نه ڪر. بيشڪ شرڪ سڀ کان وڏو گناهه آهي. (۵)

تشریح: (۱) هتي لفظ “هذا” ۾ الله تعالیٰ جي انهن خليلين
شين ڏانهن اشارو آهي جيڪي گذريل آيتن ۾ بيان ڪيون
ويون.

(۲) يعني جن جي توهان عبادت ڪريو ٿا ۽ انهن کي مدد لاءِ
پڪاريو ٿا، انهن آسمانن ۽ زمينن ۾ آخر ڪهڙي شيءِ پيدا
ڪئي آهي. ڪا هڪ شيءِ ته ٻڌايو؟ مطلب هي آهي ته جڏهن
هر شيءِ جو خالق رڳو الله تعالیٰ آهي، پوءِ سمجهڻ گهرجي
ته عبادت جو حقدار به رڳو اهو ئي آهي. ان کان سواءِ
ڪائنات ۾ ڪا هستي ان لائق نه آهي ته ان جي عبادت ڪجي
۽ مدد لاءِ کيس پڪارجي.

(۳) سيدنا لقمان صالح ۽ نيك ٻانهو هو، جنهن کي الله
تعالیٰ حڪمت، دانائي ۽ ديني بصيرت ۾ مٿانهون مقام عطا
فرمايو هو. ان کان ڪنهن پڇيو ته توکي اها دانائي ۽ سمجهه
ڪيئن حاصل ٿي؟ فرمايائين ته ايمانداري ۽ سچائي جي
اختيار ڪرڻ ۽ اجاين ڳالهين کان خاموش رهڻ سان. سندس
دانائي جو واقعو مشهور آهي ته پاڻ غلام هو. سندس آقا
کيس چيو ته پڪري ذبح ڪري ان جا سڀ کان چڱا ٻه حصا

آڻي پيش ڪر. ان زبان ۽ دل آڻي پيش ڪئي. ٻي پيري آقا کيس چيو ته ٻڪري ذبح ڪري سندس مٿي جا بدترين حصا آڻ. انهيءَ وري به زبان ۽ دل آندا. جڏهن ان کان پڇيو ويو. جواب ڏنائين ته جيڪڏهن زبان ۽ دل صحيح هوندي ته اهي سڀ کان چڱيون شيون آهن. جيڪڏهن اهي خراب هونديون ته ان کان بدترين ڪا ٻي شيءِ نه آهي. (ابن كثير)

(۴) شڪر جو مطلب آهي ته الله تعاليٰ جي نعمتن تي سندس ساراهه ڪجي ۽ ان جي حڪم احڪامن جي بجا آوري ۽ فرمانبرداري ڪجي.

(۵) الله تعاليٰ سيدنا لقمان عليه السلام جي سڀ کان پهرين وصيت نقل فرمائي ٿو ته پنهنجي پٽ کي شرڪ کان روڪيائين. جنهن مان واضح ٿئي ٿو ته ماءُ پيءُ جي لاءِ ضروري آهي ته پنهنجي اولاد کي شرڪ کان بچائڻ جي وڌ ۾ وڌ ڪوشش ڪن.

چؤ ته الله کان سواءِ جن کي (معبود) پانيو ٿا انهن کي پڪاريو ٿا، اهي آسمان ۽ زمين ۾ ذري جيترو اختيار به نٿا رکن (۱) نه ئي انهن پنهي ۾ سندن پائيواري آهي (۲) ۽ نه ئي انهن	﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾

۾ الله جو مددگار آهي. (۳)

(۲۲) ﴿سبأ﴾

تشریح: (۱) يعني انهن کي نه خير جو کو اختيار آهي، نه شر جو. نه کنهن کي فائدو پهچائڻ جي قدرت آهي، نه نقصان کان بچائڻ جي طاقت. آسمان وزمين جو ذکر عموم لاءِ آهي چاڪاڻ ته سڀ شيون انهن ۾ موجود آهن.

(۲) نه پيدائش ۾، نه ملڪيت ۾، ۽ نه ئي عمل دخل ۾،

(۳) جيڪو کنهن به معاملي ۾ الله جي مدد ڪري، بلڪ اڪيلو الله تعاليٰ سڀني اختيارن جو مالڪ آهي ۽ کنهن جي مدد ۽ سهڪار جي محتاجيءَ کان سواءِ سڀ ڪم ڪري ٿو.

چؤ ته ڏسو ته سهي! الله کان سواءِ جن کي پڪاريو ٿا، مون کي ڏيڪاريو ته انهن زمين ۾ ڪهڙي شيءِ پيدا ڪئي آهي؟ يا انهن لاءِ آسمان ۾ حصيداري آهي؟ (۱) (ان بابت) مون وٽ هن کان اڳ ۾ نازل ٿيل ڪتاب يا ڪا علمي شيءِ آئي پيش ڪريو جيڪڏهن سچا آهيو. (۲) ۽ انهن کان وڌيڪ گمراهه ڪير آهي جيڪي سواءِ الله جي انهن کي

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا
خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ
لَهُمْ شِرْكٌ فِي
السَّمَاوَاتِ
إِئْتُونِي
بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ
أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ (۴) وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ

پڪارين ٿا، جيڪي قيامت جي ڏينهن تائين سندن پڪار نٿا ٻڌن ۽ اهي سندن پڪار کان به بي خبر آهن. (۳) ۽ جڏهن ماڻهن کي گڏ ڪيو ويندو ته اهي سندن دشمن ٿيندا ۽ سندن عبادت کان انڪار ڪندا. (۴) ۽ جڏهن انهن تي اسان جو پڌريون آيتون پڙهجن ٿيون ته ڪافر حق بابت جيڪو وٽن آيو آهي چون ٿا ته هيءُ ته پڌرو جادو آهي.	دُعَاتِهِمْ غَافِلُونَ (۵) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (۶) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۷﴾ (الاحقاف)

تشریح: (۱) “أَرَأَيْتُمْ” بمعنی “اخبروني” يعني مون کي خبر
ڏيو. يعني توهان غيرالله کي پڪاريو ٿا مون کي ڏيکاريو
ته زمين ۽ آسمان ۾ اها ڪهڙي شيءِ آهي جيڪا انهن پيدا
ڪئي آهي؟ مطلب هي آهي ته جڏهن آسمان ۽ زمين جي
پيدائش ۾ سندن ڪو حصو نه آهي، بلڪ انهن جو خالق
اڪيلو الله آهي ته پوءِ توهان ناحق معبودن کي عبادت ۾ ڇو
ٿا شريڪ ڪريو؟

(۲) يعني ڪنهن نبيءَ تي لائيل ڪتاب يا ڪنهن نقل ڪيل
روايت ۾ اها ڳالهه لکيل هجي ته اٿي ڏيکاريو تان توهان جي

سچائي پڌري ٿئي. ڪن چيو آهي ته ”ڪتاب“ مان نقلي دليل ۽ ”اثارة من العلم“ مان عقلي دليل مراد آهي. يعني پنهنجي دعويٰ جي سچائيءَ جي لاءِ عقلي ۽ نقلي دليل پيش ڪريو. پهرين صورت ۾ ان کي لفظ ”اثر“ مان ورتل چيو وڃي ٿو. يا مطلب هي آهي ته اڳين نبين جي تعليم جو باقي بچيل حصو جيڪو اعتماد ۽ ويساهه جوڳي ذريعن سان نقل ٿيل هجي، ان ۾ اها ڳالهه هجي ته آڻي ڏيڪاريو.

(۳) يعني اهي ئي سڀ کان وڏا گمراه آهن جيڪي پٿرن جي مورتين، ڪائين جي مجسمن ۽ مٺن کي مدد لاءِ پڪارين ٿا. حالانڪ اهي قيامت جي ڏينهن تائين جواب ڏيڻ کان عاجز آهن ۽ عاجز ئي نه آهن بلڪ بي خبر آهن.

(۴) قرآن مجيد ۾ ڪيترين جاين تي هيءُ مضمون بيان ٿيل آهي. مثلاً سوره يونس: ۲۹۰، سوره مريم: ۸۱، ۸۲، سوره عنكبوت:

۲۵، وغيرها من الآيات. دنيا ۾ ڪوڙن معبودن جا ٻه قسم آهن:

۱- هڪڙا اهي جيڪي جاندار نه آهن جيئن پٿرن ڪائين، مٽيءَ جا بت ۽ قدرتي شيون (جيئن سج، چنڊ وغيره) قيامت جي ڏينهن الله تعاليٰ کين ڳالهائڻ جي سگهه عطا فرمائيندو ۽ اهي ٻڌائينديون ته اسان کي ڪا ڄاڻ نه آهي ته هي ماڻهو ڪي اسان جي عبادت ڪندا هئا، تنهنجي بادشاهي ۽ الوهيت ۾ اسان کي پائيوار سمجهندا هئا. ڪي چون ٿا ته زبان قال سان نه زبان حال سان اهي حقيقت حال بيان ڪندا، واللّٰه

اعلم. ۲- معبودن جو ڀيو قسم اهو آهي جيڪي ساهوارا آهن يعني نبي سڳورا، فرشتا، ۽ الله جا ڀلارا ٻانها مثلاً سيدنا عيسى عليه السلام ۽ ٻيا صالح ٻانها. اهي به الله تعالیٰ جي بارگاهه ۾ ساڳيو جواب ڏيندا جيئن سيدنا عيسى عليه السلام جو جواب قرآن مجيد ۾ نقل ڪيو ويو آهي. ان کان سواءِ شيطان به انڪار ڪندا، جيئن قرآن مجيد ۾ سندن قول آهي: ﴿ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ (۶۳) (القصص) اسين بارگاهه ۾ انهن پيروڪارن، عقيدتمندن ۽ پوڄارين کان بيزار آهيون. اهي اسان جي عبادت نه ڪندا هئا.

قيامت ۾ ڪافر سد ڪندا ته جيڪر الله ۽ رسول ﷺ جي پيروي ڪيون ها ۽ پنهنجن وڏن جي ڳالهه نه مڃيون ها

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا نَرَىٰ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ	۽ ڪافر چون ٿا ته اسين نه هن قرآن کي مڃيندا سون ۽ نه ان ڪتاب کي جيڪو اڳ لائو ويو آهي. (۱) جيڪر ظالمن کي پنهنجي رب جي سامهون بيٺل ڏسين! هڪ ٻئي تي الزام هڻندا (۲) ڪمزور وڏائي ڪندڙن کي چوندا (۳) ته ڪاش! توهان نه هجو ها ته يقينن اسين مؤمن هجون ها. (۴) وڏائي ڪندڙ ڪمزورن کي جواب ڏيندا ته ڇا

توهان وٽ هدايت اچڻ کان بعد اسان توهان کي مڃڻ کان روڪيو؟ بلڪ توهان پاڻ ڏوهاري آهيو (۵) هيٺا وڌائي ڪندڙن کي چوندا ته بلڪ زماني جي گردش (۶) ۽ قسمت جي ڳالهه آهي (جو جڏهن اسان کي حڪم ڪندا هئا ته الله سان ڪفر ڪريون ۽ ان جا شريڪ نهرايون (۶) ۽ جڏهن عذاب ڏسندا ته پشيماني لڪائيندا (۷) ڳت انهن جي ڳچين ۾ وجهندا سون جن ڪفر ڪيو. کين رڳو اهوئي بدلو ڏنو ويندو جيڪي اهي ڪن ٿا. (۸)	الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (۳۱) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾ (سبا)

تشریح: (۱) يعني دنيا ۾ ڪفر ۽ شرڪ جي حوالي سان پاڻ ۾ ساٿاري ۽ هڪ ٻئي سان محبت ڪندڙ هئا، آخرت ۾ هڪ ٻئي جا دشمن هوندا ۽ هڪ ٻئي تي الزام تراشي ڪندا.

(۲) يعني دنيا ۾ عام ماڻهو جيڪي سوچ سمجهه کان سواءِ متڪبرن جي وات وٺن ٿا، پنهنجن ليڊرن کي چوندا جن جي انهن تقليد ۽ پيروي ڪئي آهي.

(۳) يعني توهان ئي اسان کي رسولن ۽ حق جي داعين جي ڳالهه مڃڻ کان روڪيو هو. جيڪڏهن توهان نه روڪيو ها ته يقينن اسان ايماندار هجڻ ها.

(۴) يعني اسان وٽ آخر ڪهڙي طاقت هئي جو توهان کي هدايت جي واٽ تي هلڻ کان روڪيون ها. توهان پاڻ ان تي غور نه ڪيو ۽ پنهنجين خواهشن سبب ان کي قبول ڪرڻ کان بچندا رهيا. پوءِ توهان پاڻ ڏوهاري آهيو، مگر اڄ اسان کي ڏوهاري بڻائي رهيا آهيو. حالانڪ توهان اهو ڪفر پنهنجي مرضيءَ سان ڪيو. ان ڪري توهان پاڻ ڏوهاري آهيو، نه اسين!

(۵) يعني اسين ڏوهاري تڏهن ٿيون ها، جڏهن پنهنجي مرضيءَ سان رسولن کي ڪوڙو ڪريون ها. جڏهن ته حقيقت اها آهي ته رات ڏينهن توهان اسان کي گمراهه ڪرڻ ۽ الله سان ڪفر ۽ شرڪ ڪرڻ لاءِ هر وقت اپاريندا رهيا، جنهن ڪري آخرڪار اسين توهان جي پيروي ڪندي ايمان جي دولت کان محروم ٿيا سون.

(۶) يعني هڪ ٻئي تي الزام هڻندا پر دل ۾ ٻئي ٽولا پنهنجي پنهنجي ڪفر ۽ شرڪ تي پشيمان هوندا. دشمن جي لعن طعن کان بچڻ خاطر پشيماني ظاهر نه ڪندا.

(۷) يعني ايڏا وڏا زنجير جيڪي سندن هٿن کي سندن ڳچين تائين ٻڏن.

(۸) يعني ٻنهي کي سندن عملن جي سزا ملندي. ليڊرن کي پنهنجن عملن مطابق ۽ تقليد ۽ پيروي ڪندڙن کي پنهنجن عملن مطابق. ٻئي هنڌ فرمايو ويو آهي ته: ﴿لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ (الاعراف) هر هڪ کي ٻيڻو عذاب آهي پر توهان نٿا ڄاڻو.

الله کان سواءِ جن کي پڪاريو ٿا اهي ڪجيءَ جي ڪڪڙيءَ جي ڪل جا به مالڪ نه آهن

(الله تعالیٰ) رات کي ڏينهن ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪري ٿو ۽ سج چنڊ کي به ان مسخر ۽ تابعدار ڪيو آهي. هر هڪ مقرر ڪيل وقت تائين هلي ٿو. اهو ئي توهان جو رب آهي (۱) ان جي ئي بادشاهي آهي. الله کان سواءِ جن کي سڏيو ٿا اهي ڪجيءَ جي ڪڪڙيءَ جي ڪل جا به مالڪ نه آهن (۲) جيڪڏهن کين سڏيندا ته توهان جي پڪار نه ٻڌندا (۳) ۽ جيڪڏهن ٻڌن ته توهان کي جواب نه ڏيندا (۴) ۽ قيامت جي ڏينهن توهان جي شرڪ جو انڪار ڪندا (۵) ۽ (الله تعالیٰ جهڙي) باخبرهستيءَ وانگر توکي ڪو خبر نه ڏيندو (۶) اي انسانو!	﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِيرِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (١٤) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾

توهان الله جي اڳيان فقير ۽ محتاج آهيو (۷) ۽ الله بي پرواهه (۸) ساراهيل آهي (۹) جيڪڏهن گهري ته توهان کي ختم ڪري نئين مخلوق آڻي (۱۰) ۽ اها ڳالهه الله جي لاءِ مشڪل نه آهي.	الْحَمِيدُ (۱۵) إِنَّ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (۱۶) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿(۱۷)﴾ (فاطر)

تشریح: (۱) يعني الله تعالى مٿي بيان ڪيل سڀني ڪمن جو خالق آهي.

(۲) يعني توهان جا اهي هٿ نوڪيا معبود ايتري گهٽ درجي جي شيءِ جا مالڪ به نه آهن. نه ان کي پيدا ڪرڻ تي قدرت رکن ٿا. “**قمطير**” ڪجيءَ جي ڪڪڙيءَ جي ڪل جيڪا ان تي چڙهيل هوندي آهي.

(۳) يعني جيڪڏهن مصيبتن ۾ ڪين پڪاريو ٿا ته اهي توهان جو پڪارڻ نٿا ٻڌن. ڇاڪاڻ ته بي جان آهن يا قبرن ۾ دفن ٿيل آهن.

(۴) يعني جيڪڏهن فرض ڪجي ته اهي ٻڌن ٿا ته به اجايو آهي، ڇاڪاڻ ته اهي توهان جي دعا ۽ پڪار مطابق توهان جو ڪم نٿا ڪري سگهن.

(۵) ﴿مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ﴾ (۲۸) ﴿يونس﴾ “توهان اسان جي عبادت نه ڪندا هئا” ﴿إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ﴾ (۲۹) ﴿يونس﴾ “اسين توهان جي عبادت کان غافل هئاسون.” هن آيت مان به

معلوم ٿيو ته الله کانسوہ جن جي عبادت ڪئي وڃي
ٿي سڀ پٿر جون مورتيون نه آهن بلڪ ڪي عقل ۽ شعور
رکنڊڙ هستيون (مثلاً فرشتا، نبي سڳورا، جن شيطان ۽
نيڪ بانها) به آهن تڏهن اهي انڪار ڪندا. پڻ اهو به معلوم
ٿيو ته کين حاجت پوري ڪرڻ لاءِ پڪارڻ شرڪ آهي.

(۶) چاڪاڻ ته الله وانگر ڪنهن جو علم ڪامل نه آهي، اهو
ئي هر ڳالهه جي حقيقت ۽ گهراڻي کان پوري طرح باخبر
آهي. جنهن ۾ ڪوڙن معبودن جي بيوسي، پڪار ۽ دعا نه
پڌڻ ۽ قيامت جي ڏينهن سندن انڪار ڪرڻ به شامل آهي.

(۷) اصل ۾ لفظ آهي ”الناس“ (ماڻهو) جنهن ۾ عام خاص
تانجو نبي سڳورا ۽ نيڪ بانها سڀ اچن ٿا. سڀئي الله جي
در جا محتاج آهن پر الله ڪنهن جو محتاج نه آهي.

(۸) الله ايترو بي نياز آهي جو جيڪڏهن سڀ ماڻهو سندس
نافرماني ڪن ته به سندس سلطنت ۾ ڪا ڪمي نه ايندي ۽
جيڪڏهن سڀئي ماڻهو تابعدار ٿي وڃن ته ان سان سندس
بادشاهيءَ ۾ واڌارو نه ايندو. ماڻهو الله جي نافرمانيءَ سان
پنهنجو نقصان ڪن ٿا ۽ سندس فرمانبرداريءَ ۾ سندن
پنهنجو ئي فائدو آهي.

(۹) يعني پنهنجي نعمتن جي ڪري ساراهيل آهي ان ڪري
بانهن تي جيڪا به نعمت فرمائي اٿس ان جي ڪري ساراهه
۽ شڪر جو حقدار آهي.

(۱۰) اهو به سندس ئي شان نيازيء جو هڪ مثال آهي. جيڪڏهن گهري ته توهان کي فنا ڪري، توهان جي جاءِ تي نئين مخلوق آڻي جيڪا سندس فرمانبردار هجي. يا هي مطلب آهي ته نئين دنيا ۽ نئين مخلوق پيدا ڪري.

سیدنا ابراهيم عليه السلام جو توحيد جو درس

بیشڪ اسان ابراهيم کي ان کان اڳ هدايت عطا ڪئي ۽ بیشڪ اسين کيس ڄاڻندڙ هئاسون. (۱) جڏهن پنهنجي پيءُ ۽ پنهنجي قوم کي چيائين ته اهي ڪهڙيون مورتيون آهن جن جا توهان مجاور بڻجي ويٺا آهيو (۲) چيائون ته پنهنجن ابن ڏاڏن کي سندن عبادت عبادت ڪندي لدوسون (۳) چيائين ته توهان ۽ توهان جا ابا ڏاڏا پڌري گمراهيءَ ۾ آهن. چيائون ته ڇا اسان وٽ حق آندو اٿئي يا نٿو ٿو ڪرين (۴) چيائين ته بلڪ توهان جو پاڻڻهار آهي آسمانن ۽ زمين جو جن کي ان پيدا ڪيو آهي ۽	﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (۵۱) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (۵۲) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (۵۳) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (۵۴) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنْ اللَّاعِبِينَ (۵۵) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ

آئون توهان جي ان ڳالهه تي شاهد آهيان. (۵) مون کي الله جو قسم ته توهان جي بتن جي خلاف ضرور تدبير ڪندس بعد ان جي جو توهان پني ڦيرايو (۶) پوءِ انهن کي سواءِ سندن وڏي جي ٽڪڙا ٽڪڙا ڪري ڇڏيائين من ان ڏانهن موٽن (۷) چيائون ته اسان جي معبودن جو اهو حال ڪنهن ڪيو آهي. بيشڪ اهو ته ڪو وڏو ظالم آهي (۸) چيائون ته هڪ نوجوان کي ان جو ذڪر ڪندي ٻڌوسون جنهن کي ابراهيم چون ٿا (۹) چيائون ته کيس ماڻهن جي سامهون آڻيو ته من کيس ڏسن (سجائين) (۱۰) چيائون ته ڇا توي اهو اسان جي معبودن جو حال ڪيو آهي اي ابراهيم! چيائين ته بلڪ سندن اهو حال سندن انهيءَ وڏي ڪيو آهي پوءِ انهن کان پڇو جيڪڏهن ڳالهائين ٿا (۱۱) پوءِ

الشَّاهِدِينَ (۵۶) وَتَاللَّهِ
لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ
أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (۵۷)
فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا
لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
(۵۸) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا
بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ
(۵۹) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى
يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ
(۶۰) قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَيَّ
أَعَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَشْهَدُونَ (۶۱) قَالُوا
أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا
يَا إِبْرَاهِيمُ (۶۲) قَالَ بَلْ
فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا
فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا
يَنْطِقُونَ (۶۳) فَرَجَعُوا
إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ
أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ (۶۴) ثُمَّ
نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ

اهي پنهنجي دل ۾ قائل ٿي ويا ۽
چوڻ لڳا ته بيشڪ توهان ئي
ظالم آهيو (۱۲) پوءِ ڪنڌ
جهڪايائون (۱۱ چيائون) يقينن
تون ڄاڻين ٿو ته اهي نٿا
ڳالهائين (۱۳) چيائين ته ڇا پوءِ
توهان الله کان سواءِ انهن جي
عبادت ڪريو ٿا جيڪي توهان
کي نه ڪو فائدو ڏين ٿا ۽ نه
توهان کي ڪو نقصان ڏين ٿا تف
هجي توهان تي ۽ الله کان سواءِ
جنڪي توهان پوڄيو ٿا ڇا توهان
عقل نٿا رکو (۱۴) چيائون ته کيس
ساڙيو ۽ پنهنجي معبودن جي مدد
ڪريو جيڪڏهن ڪجهه ڪرڻ وارا
آهيو (۱۵) چيو سون ته اي باهه!
ابراهيم تي ٿڌي سلامتيءَ واري
ٿي پوءِ انهن سندس خلاف رٿ
رٿي پوءِ اسان کين ناڪام بڻايو.

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ
يَنْطِقُونَ (۶۵) قَالَ
أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا
يَضُرُّكُمْ (۶۶) أَفُ لَكُمْ
وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۶۷)
قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا
آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ
(۶۸) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي
بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى
إِبْرَاهِيمَ (۶۹) وَأَرَادُوا
بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ
الْأَخْسَرِينَ ﴿۷۰﴾
(الانبیاء)

تشریح: (۱) يعني اسان کي معلوم هو ته هو هدايت جو اهل آهي ۽ ان جو صحيح استعمال ڪندو.

(۲) اصل ۾ لفظ آهي: **“التمثيل”** جيڪو جمع آهي **“تمثال”** جو ڪنهن شيءِ جو هوبهو نقل ڪرڻ کي چئبو آهي، جيئن پٿر جو مجسمو يا ڪاغذ ۽ پت تي ڪنهن جي تصوير ڪيڻ، هتي مورتون مراد آهن. جيڪي سيدنا ابراهيم جي قوم پنهنجن معبودن جون ٺاهيون هيون، جن جي اهي عبادت ڪندا هئا. عاكف، عڪوف کان اسم فاعل جو صيغو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ڪنهن شيءِ کي لازم ڪري وٺڻ ۽ ان تي جهڪي ۽ ڄمي مجاور بڻجي ويهڻ. ان کي اعتكاف ڪرڻ به چئبو آهي، هتي مراد بتن جي تعظيم ۽ عبادت ڪرڻ ۽ سندن درگاهن تي مجاور ٿي ويهڻ مراد آهي. اهي **“تمثال”** (مورتون، تصويرون) قبر پرستن ۽ پير پرستن ۾ اڄڪلهه به عام آهن ۽ انهن کي وڏي شان سان دڪانن ۽ مڪانن تي تبرڪ طور سجايو وڃي ٿو، الله تعاليٰ انهن کي سمجھ عطا ڪري.

(۳) جهڙي طرح موجوده زماني ۾ به خرافات ۽ جهالت ۾ مبتلا مسلمانن کي بدعتن ۽ جاهليت جي رسمن کان روڪجي ته اهي جواب ڏيندا آهن ته انهن کي ڪيئن چڏيون، اسان جا ابا ڏاڏا به ته ائين ئي ڪندا هئا. ساڳيو جواب اهي حضرات ڏين ٿا جيڪي قرآن ۽ حديث جي پڌرن حڪمن کي

چڏي پنهنجن مشائخن ۽ امامن جي قولن کي چنبڙيا
پيا آهن ۽ انهن کي وڌيڪ ضروري خيال ڪن ٿا.

(۴) اها ڳالهه انهيءَ ڪري چيائون جو انهن کان اڳ توحيد
جو آواز ٻڌو ئي نه هو. انهن سوچيو ته خبر نه آهي ته ابراهيم
عليه السلام اسان سان مذاق ته نٿو ڪري؟

(۵) يعني آءُ توهان سان مذاق نٿو ڪريان بلڪ هڪ اهڙي
حقيقت بيان ڪري رهيو آهيان جنهن تي خود منهنجو
پنهنجو به يقين ۽ ايمان آهي. اهي مورتيون ۽ مجسما جن
کي توهان پوڄيو ٿا دراصل اهي حقيقي معبود نه آهن.
حقيقي معبود ته اهو هڪ الله آهي جنهن آسمان ۽ زمين
کي پيدا ڪيو آهي.

(۶) سيدنا ابراهيم عليه السلام اهو پڪو پهه پنهنجي دل ۾
پڇايو. ڪي چون ٿا ته انهن جي سامهون آهستي چيائين، جن
مان مقصد ڪن کي ٻڌائڻ هو واللہ اعلم. ”تدبير“ مان مراد
اها رٿ ۽ ايڪشن آهي جيڪو انهيءَ زباني وعظ نصيحت
کان بعد عملي اپاءُ ورتائين يعني بتن کي پيڇڻ.

(۷) پوءِ اها قوم جنهن ڏينهن جشن يا عيد ملهائڻ لاءِ شهر
کان ٻاهر وئي سيدنا ابراهيم عليه السلام موقعي جو فائدو
وٺي سندن ڪوڙن معبودن کي پيڇي پورا ڪري ڇڏيو. رڳو
هڪ بت کي ڇڏي ڏنائين. ڪي چون ٿا ته ان جي هٿ ۾
ڪهاڙو به ڏنائين تان ته ان کان پڇا ڪن.

(۸) يعني جڏهن جشن کان واپس وريا، پنهنجن معبودن جي اها حالت ڏٺائون چيائون ته اهو ته ڪو وڏو ظالم آهي جنهن اسان جي معبودن جي اها حالت ڪئي آهي.

(۹) انهن مان ڪن چيو ته ابراهيم نالي جيڪو نوجوان آهي ان اسان جي انهن معبودن جي خلاف ڳالهين ڪندو رهندو آهي معلوم ٿئي ٿو ته ان جي ئي اها شرارت آهي.

(۱۰) يعني کيس جوڳي سزا ڏيون تان ته آئنده ڪو اها حرڪت نه ڪري. هي مطلب به ٿي سگهي ٿو ته ماڻهو ابراهيم عليه السلام کي ڏسي شاهدي ڏين ته انهن ابراهيم کي بت توڙيندي يا سندن خلاف ڳالهائيندي ڏٺو آهي.

(۱۱) پوءِ سيدنا ابراهيم عليه السلام کي آندو ويو. پاڻ جواب ڏنائون ته بتن جي توڙ ٿوڙ جو اهو ڪم ته سندن وڏي هن بت ڪيو آهي. جيڪڏهن اهي ڳالهائين ٿا ته انهن کان پڇي وٺو. اها انهن تي هڪ قسم جي زبردست تنقيد ۽ ملامت هئي ته توهان پاڻ سوچيو جيڪي نه ڳالهائي سگهن ٿا نه پنهنجو بچاءُ ڪري سگهن ٿا اهي ڪيئن ٿا توهان جا معبود ٿي سگهن؟ هڪ صحيح حديث ۾ آهي ته سيدنا ابراهيم عليه السلام تي ڪوڙ ڳالهيا، ۽ الله جي لاءِ هڪ پنهنجي لاءِ. هڪ سندن اهو چوڻ ته ”ان سقيم“ (آءُ بيمار آهيان) ٻيو سندن اهو چوڻ ته ”بل فعله ڪيرهم“ (سندن وڏي انهن جو اهو حال ڪيو آهي) ٽيون سندن پنهنجي گهرواريءَ کي پنهنجي پيٽ

چوڻ (صحيح بخاري كتاب الانبياء باب و اتخذ الله ابراهيم خليلاً) موجوده زماني جي ڪن مفسرن انهيءَ روايت کي غلط ۽ انتها پسندي ۽ روايت پسندي قرار ڏنو آهي. پر انهن جي اها راءِ صحيح نه آهي. پڪ سان حقيقت جي اعتبار سان ان کي ڪوڙ چئي نٿو سگهجي. ليڪن ظاهري صورت جي لحاظ سان انهن کي “ڪوڙ” کان خارج به نٿو ڪري سگهجي. جيتوڻيڪ الله وٽ ان ڪوڙ جو پڇاڻو نه ٿيندو. ڇاڪاڻ ته اهو الله جي لاءِ ڳالهايو ويو آهي. حالانڪ ڪو گناه جو ڪم الله تعاليٰ لاءِ ٿي نٿو سگهي ۽ اهو تڏهن ئي ممڪن آهي جڏهن اهو ڪم جيتوڻيڪ ظاهر ۾ ڪوڙ ليکيو وڃي مگر حقيقت جي اعتبار سان ڪوڙ نه هجي. جيئن سيدنا آدم عليه السلام لاءِ عصى ۽ غوى جا الفاظ استعمال ٿيا آهن، حالانڪ خود قرآن مجيد ۾ ئي انهن جي وڻ جي ميوي کي ڪاڻڻ کي ويسر جو نتيجو قرار ڏنو ويو آهي، جنهن مان صاف مطلب هيءُ آهي ته ڪنهن ڪم جا ٻه رخ به ٿي سگهن ٿا. هڪ لحاظ سان اهو چڱو ۽ هڪ سبب جي ڪري اهو خراب هجي. سيدنا ابراهيم عليه السلام جو اهو قول ظاهر ۾ ڪوڙ آهي جو پاڻ ئي بت پڳا هين پر ان ڪم جي نسبت وڏي بت ڏانهن ڪيائين. پر جيئن ته ان جو مقصد مخالفن تي ملامت ڪرڻ ۽ توحيد کي ثابت ڪرڻ هو، انهيءَ ڪري حقيقت جي اعتبار سان ان کي ڪوڙ جي بجاءِ حجت پوري ڪرڻ ۽

مشرڪن جي لاچارِي ظاهر ڪرڻ چئِي سگهون ٿا ان کان سواءِ انهن ٽن ڪوڙن جي باري ۾ هيءَ ڳالهه به غور جوڳي آهي ته حشر جي ميدان ۾ الله تعاليٰ وٽ سيدنا ابراهيم جو ماڻهن جي سفارش ڪرڻ کان رڳو هن ڪري ڊڄڻ ته دنيا ۾ ان کان ٽن موقعن تي لغزش ٿي هئي. حالانڪ حقيقت جي اعتبار سان اهي ڪوڙ نه آهن، مگر پاڻ الله تعاليٰ جي عظمت ۽ جلال جي ڪري ايترو ڊنل هوندو جو اهي ٽئي ڳالهيون ڪوڙ سان ظاهري مشابهت جي ڪري ڪوڙ نظر اينديون. ٻين لفظن ۾ حديث جو مقصد سيدنا ابراهيم عليه السلام کي ڪوڙو ثابت ڪرڻ هرگز نه آهي، بلڪ هڪ اهڙي شيءِ جو اظهار ڪرڻ مقصد آهي جيڪا ميدان حشر ۾ خوف خداونديءَ جي ڪري ان تي ظاهر ٿيندي.

(۱۲) سيدنا ابراهيم عليه السلام جي انهيءَ جواب جي سبب اهي سوچ ۾ پئجي ويا. ۽ لاجواب ٿي هڪ ٻئي کي چوڻ لڳا ته واقعي ظالم ته توهان ئي آهيو جو جيڪي بت پنهنجي جان بچائي نٿا سگهن، اهي عبادت جا حقدار ڪيئن ٿي سگهن ٿا. ڪن هي مطلب بيان ڪيو آهي ته معبودن جي حفاظت نه ڪرڻ جي ڪري هڪ ٻئي کي ملامت ڪيائون ۽ هڪ ٻئي کي ظالم چيائون.

(۱۳) پوءِ اي ابراهيم! تون اسان کي ائين چو ٿو چوين ته انهن کان پڇو، جيڪڏهن اهي ڳاهائين ٿا جڏهن ته تون چڱيءَ ريت ڄاڻين ٿو ته اهي ڳالهائڻ جي طاقت کان محروم آهن.

(۱۴) يعني جڏهن اهي ڪافر پاڻ انهن جي بي وسيءَ جي اقرار ڪرڻ تي مجبور ٿي ويا ته پوءِ انهن جي بي عقليءَ تي افسوس ڪندي ڪين چيائين ته ڇا الله کي ڇڏي توهان اهڙن بي وس ۽ بي حس بتن جي عبادت ڪريو ٿا.

(۱۵) سيدنا ابراهيم عليه السلام جڏهن انهن تي پنهنجي حجت پوري ڪئي ۽ انهن جي گمراهي ۽ بيوقوفيءَ کي ان طريقي سان واضح ڪيائين جو اهي لاجواب ٿي ويا. پر جيئن ته هدايت جي توفيق محروم هئا. ڪفر ۽ شرڪ سندن دلين کي بي نور ڪري ڇڏيو هو. ان ڪري بجاءِ ان جي جو اهي شرڪ کان بيزاري ظاهر ڪندي توبه تائب ٿين. انهن سيدنا ابراهيم عليه السلام جي خلاف سخت اپاءُ وٺڻ جو فيصلو ڪيو ۽ پنهنجن معبودن جو بدلو وٺڻ جو شور مچائيندي ڪين باهه ۾ ساڙڻ جي تياري ڪيائون. پوءِ باهه جو هڪ وڏو مچ تيار ڪيائون ۽ ان ۾ سيدنا ابراهيم عليه السلام کي منجنيق سان اڇلايائون، پر الله تعاليٰ باهه کي حڪم ڏنو ته سيدنا ابراهيم عليه السلام لاءِ ٿڌي ۽ سلامتيءَ واري ٿي پو. عالم چون ٿا ته جيڪڏهن الله تعاليٰ اهو حڪم نه ڏئي ها ته

“سلامتيء واري ٿي پوءِ” ته ان جي تڏاڻ سیدنا ابراهيم عليه السلام لاءِ برداشت کان ٻاهر ٿئي ها. هر حال ۾ اهو الله جو وڏو معجزو آهي، جو آسمان سان ڳالهيون ڪندڙ دهڪندڙ باه جو مڇ الله تعالیٰ جي حڪم سان باغ بهار ٿي پيو. اهڙي طرح الله تعالیٰ پنهنجي ٻانهي کي دشمنن جي سازش کان بچائي ورتو.

يونس عليه السلام جيڪڏهن الله جي تسبيح نه ڪري ها ته قيامت تائين مڇيءَ جي پيٽ ۾ هجي ها.

۽ بيشڪ يونس نبين مان هو. جڏهن ڀريل پيڙي ڏانهن ڀڳو. پوءِ قرع اندازي ٿي ته مغلوبن مان ٿيو. پوءِ کيس مڇي ڳهي ويئي ۽ هو پاڻ کي ملامت ڪرڻ لڳو (۱) پوءِ جيڪڏهن (الله جي) تسبيح ڪرڻ مان نه ٿئي ها. ته البتہ رهي ها ان جي پيٽ ۾ قيامت جي ڏينهن تائين (۲) پوءِ اسان ان کي چٽيل ميدان ۾ وجهي ڇڏيو ۽ اهو ان وقت بيمارن مان هو	﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (۱۳۹) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (۱۴۰) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (۱۴۱) فَالْتَمَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (۱۴۲) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (۱۴۳) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (۱۴۴) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿(۱۴۵)﴾ (الصفات)

تشریح: (۱) سيدنا يونس عليه السلام کي عراق جي علائقي نينوا (موجوده شهر موصل) ۾ نبي بڻائي موڪليو ويو هو. اهو آشورين جي گاديءَ جو هنڌ هو. انهن هڪ لک بني اسرائيل کي قيدي بنايو هو. انهن جي هدايت ۽ رهنمائيءَ لاءِ الله تعاليٰ وٽن سيدنا يونس عليه السلام کي موڪليو. قوم سندس ڳالهه نه مڃي. انهيءَ پنهنجي قوم کي ڊيڄاريو ته سگهوئي توهان الله جي عذاب جي وڪڙ ۾ اچي ويندا. عذاب اچڻ ۾ دير ٿي ته الله تعاليٰ جي اجازت کان سواءِ سيدنا يونس اتان هليو ويو ۽ سمنڊ جي ڪناري تي وڃي هڪ ٻيڙيءَ ۾ سوار ٿيو. پنهنجو علائقو ڇڏي پئي هنڌ وڃڻ واري کي چئبو آهي ته ڄڻ غلام پنهنجي آقا کي ڇڏي ڀڄي ويو آهي، جيئن ته پاڻ الله تعاليٰ جي اجازت کان سواءِ پنهنجي قوم کي ڇڏي هليو ويو هو ان ڪري سندن باري ۾ فرمايو ويو ته: ”پرل ٻيڙيءَ ڏانهن ڀڄي ويو.“ ٻيڙي سوارين ۽ سامان سان پرل هئي ۽ سمنڊ جي موجن ۾ ڦاسي پئي ۽ بيهي رهي. وزن گهٽ ڪرڻ لاءِ هڪ ماڻهو کي سمنڊ ۾ اڇلائڻ جي رت رٿي وئي، تان ته ٻين انسانن جون جانيون بچن. ليڪن ڪو قرباني ڏيڻ لاءِ تيار نه هيو. پوءِ قرع اندازي ڪئي وئي، جنهن ۾ سيدنا يونس عليه السلام جو نالو نڪتو ۽ نه چاهڻ جي باوجود کيس سمنڊ ۾ اڇلايو ويو، پئي طرف الله تعاليٰ مڃيءَ کي حڪم ڏنو ته ان کي صحيح

سالم گهي وڃ. اهڙي طرح سيدنا يونس عليه السلام
 الله جي حڪم سان مڃي جي پيٽ ۾ هليو ويو.
 (۲) يعني توبه ۽ استغفار ۽ الله تعاليٰ جي ساراهه بيان نه
 ڪري ها ۽ هن طرح نه چوي ها ته لا اله الا انت سبحانك اني كنت
 من الظالمين (الانبيا) ته قيامت جي ڏينهن تائين مڃي جي پيٽ
 ۾ رهي ها.

خالص الله کي پڪاريو جيتوڻيڪ ڪافرن کي ناپسند

چون هجي

توهان لاءِ (اهو عذاب) ان ڪري آهي ته جڏهن اڪيلي الله جو ذڪر ڪيو ويندو هو ته توهان ڪفر ڪندا هئا ۽ جيڪڏهن ان سان ڪنهن کي شريڪ ڪيو ويندو هو ته مڃيندا هئا ^(۱) پوءِ فيصلو الله بلند وڌي (ذات) جو آهي. ^(۲) اهو الله ئي آهي جيڪو توهان کي پنهنجيون نشانين ڏيکاري ٿو ۽ آسمان کان توهان جي لاءِ رزق لاهي ٿو ^(۳) ۽ نصيحت ته رڳو اهوئي حاصل ڪري ٿو جيڪو (الله ڏانهن) رجوع ڪري ٿو ^(۴) پوءِ پنهنجي دين کي الله جي لاءِ خالص ڪندي ان کي	﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهَ وَحَدَّهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (۱۲) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (۱۳) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ

پڪاريندا رهو جيتوڻيڪ ڪافرن لاءِ ڪيترو به اڻ وڻندڙ هجي. ^(۵) وڏن درجن وارو عرش جو مالڪ پنهنجن ٻانهن مان پنهنجي حڪم سان جنهن تي چاهي ٿو ^(۶) وحي لاهي ٿو جيئن ملاقات (قيامت) جي ڏينهن کان ديجاري. جنهن ڏينهن اهي ظاهر ٿي پوندا ^(۷) انهن مان الله تي ڪا شيءِ ڳجهي نه آهي. اڄوڪي ڏينهن ڪنهن جي بادشاهي آهي؟ اڪيلي غالب زبردست الله جي لاءِ آهي ^(۸)	الْكَافِرُونَ (۱۴) رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (۱۵) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (۱۶) ﴿المؤمن﴾

تشریح: (۱) سندن جهنم کان نه نڪرڻ جو سبب بيان فرمايو ويو. ڇاڪاڻ ته دنيا ۾ الله جي توحيد جا منڪر هئا ۽ انهن کي شرڪ پسند هو. انهيءَ ڪري انهن لاءِ جهنم جي دائمي عذاب کان سواءِ ڪجهه به نه آهي.

(۲) يعني هڪ الله جو حڪم هاڻي اهو آهي ته توهان لاءِ دائمي عذاب آهي جنهن مان نڪرڻ جي ڪا صورت نه آهي. هتي الله تعاليٰ جي صفت ”علي“ بيان ڪئي وئي آهي يعني هو انهن ڳالهين کان مٿانهون ۽ بلند آهي جو ڪو به سندس ذات ۽ صفات ۾ ان وانگر هجي. ”ڪبير“ يعني انهن ڳالهين

کان تمام وڏو آهي جو ان جو ڪو مت يا مثال يا ڪا اولاد يا زال هجي.

(۳) يعني پاڻي جيڪو توهان جي روزي جو سبب آهي. هتي الله تعالیٰ پنهنجين نشانين کي رزق نازل ڪرڻ سان گڏ بيان ڪيو آهي. ڇاڪاڻ ته قدرتي نشانين دين جو ۽ روزي بدن جو بنياد آهي. اهڙي ريت هتي ٻنهي بنيادن کي جمع فرمائين (فتح القدير)

(۴) الله تعالیٰ جي اطاعت ڏانهن رجوع ڪري ٿو، جنهن سان دلين ۾ آخرت جو خوف پيدا ٿئي ٿو ۽ احڪامن ۽ الله جي فرضن جي پابندي ڪري ٿو.

(۵) يعني جڏهن الله ٿي سڀ ڪجهه ڪندڙ آهي ته پوءِ چاهي ڪافرن کي ڪيترو به ناپسند هجي توهان هر حال ۾ صرف ان هڪ الله کي پڪاريو ان لاءِ ٿي عبادت ۽ اطاعت کي خالص ڪريو.

(6) روح مان مراد وحي آهي جيڪا الله تعالیٰ پنهنجن ٻانهن مان ڪنهن کي چونڊي ان تي نازل فرمائيندو آهي. وحي کي روح ان ڪري فرمايو ويو آهي. جيئن روح ۾ انساني زندگي جي بقا ۽ سلامتي جو راز آهي، تنهن وحي سان انساني دلين ۾ زندگي جا آثار ۽ علامتون پيدا ٿين ٿيون. اهي دليون جيڪي پهريائين ڪفر ۽ شرڪ جي ڪري مئل هونديون آهن.

(7) يعني جيئرا ٿي قبرن مان ٻاهر نڪري ايندا .
(8) ميدان حشر ۾ جڏهن سڀ ماڻهو الله تعاليٰ جي سامهون حاضر ٿيندا. الله پنهنجي مٿ ۾ زمين کي ويڙهيندو ۽ فرمائيندو ته بادشاه آءُ آهيان ڪٿي آهن اهي بادشاه جيڪي زمين ۾ پنهنجي بادشاهي ظاهر ڪندا هئا ؟ (صحيح بخاري سورة زمر)

(9) جڏهن ڪو به نه ڳالهائيندو ته الله تعاليٰ پاڻ اهو جواب ڏيندو. ڪي چون ٿا ته الله تعاليٰ جي حڪم سان هڪ فرشتو اعلان ڪندو جنهن سان سڀ ڪافر ۽ مسلمان هڪ آواز ۾ جواب ڏيندا. (فتح القدير)

جڏهن اڪيلي الله جو ذڪر ڪجي ٿو ته مشرڪن جون دليون نفرت ڪن ٿيون

چا غير الله کي سفارشي مقرر ڪيو اٿن. چو ته جيتوڻيڪ اهي ڪنهن شيءِ جا مالڪ هجن ۽ نه ئي عقل رکندا هجن؟ (43) چو ته سڀ شفاعت الله لاءِ آهي. (2)	﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (44) وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ

ٿو ته انهن جي دلين ۾ نفرت پر جي وڃي ٿي ^(۳) جيڪي آخرت تي ايمان نٿا رکن ۽ جڏهن ان (الله) کان سواءِ ڪنهن جو ذڪر ڪجي ٿو ته ان وقت اهي خوش ٿين ٿا. ^(۴) (۴۵)	الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (۴۵)

تشریح: (۱) يعني شفاعت جو اختيار ڪئي، انهن کي ته شفاعت جي معنی ۽ مفهوم جي به خبر نه آهي. ڇاڪاڻ ته اهي پتر آهن يا بي خبر!

(۲) يعني سفارش جي هر قسم جو مالڪ صرف الله تعالیٰ آهي جنهن جي اجازت کان سواءِ ڪو سفارش ڪري نه سگهندو. پوءِ رڳو الله تعالیٰ جي عبادت چوڻ تي ڪئي وڃي تان ته الله راضي ٿئي ۽ شفاعت لاءِ ڪو سهارو ملي وڃي، ان کي تلاش ڪرڻ جي ضرورت ئي نه رهي.

(۳) يعني ڪفر وڌائي ۽ ڪراهيت محسوس ڪن ٿا. مطلب هي آهي ته مشرڪن کي جڏهن چئبو آهي ته معبود رڳو هڪ الله آهي ته سندس دليون مڃڻ لاءِ تيار نه ٿينديو آهن.

(۴) پر جڏهن چئجي ته فلاڻو ۽ فلاڻو به معبود آهي يا اهي به آخر ته الله جا ويجهڙا ٻانها آهن اهي به ڪجهه اختيار رکن ٿا اهي به مشڪل ڪشائي ۽ حاجت روائي ڪري سگهن ٿا ته پوءِ مشرڪ ڏاڍا خوش ٿيندا آهن. اڄ به مشرڪن جو اهو ئي

حال آهي. جڏهن انهن کي چئبو آهي ته رڳو ”يا الله مدد“ پڪاريو ڇاڪاڻ ته ان کان سواءِ ٻيو ڪو به مدد تي قادر نه آهي ته ناراض ٿي ويندا آهن. اهو جملو انهن کي سخت ڏکيو لڳندو آهي جڏهن ”يا علي مدد“ يا ”يا رسول الله مدد“ چئجي اهڙي ريت ٻين مٿن کان مدد طلب مثلاً ”يا شيخ عبدالقادر جيلاني مدد“ يا الله کان علاوه ٻين کي پڪاريون وڃي ته پوءِ سندس دلين جون ڪليون ٿري پونديون آهن.

فتشاهت قلوبهم!

ڇا الله پنهنجي ٻانهن جي لاءِ ڪافي نه آهي؟

ڇا الله پنهنجي ٻانهن جي لاءِ ڪافي نه آهي؟ ^(۱) ۽ اهي توکي غير الله کان ڊيڄارين ٿا ۽ جنهن کي الله گمراه ڪري ان کي ڪو هدايت ڏيندڙ نه آهي. ^(۲) ۽ جنهن کي الله هدايت ڏي ان کي ڪو گمراه ڪندڙ نه آهي. ^(۳) ڇا الله غالب بدلو وٺندڙ نه آهي؟ ^(۴) ۽ جيڪڏهن انهن کان پڇندين ته آسمان ۽ زمين ڪنهن خلقيا آهن؟ ته البتہ ضرور چوندا ته الله! ڇو ڇڱو ڀلا ڏسيو ته جنهن کي توهان پڪاريو ٿا	أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (۳۶) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (۳۷) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

جيڪڏهن الله مون کي ڪا تڪليف پهچائڻ گهري ته ڇا ان کي اهي تاري سگن ٿا؟ يا جيڪڏهن مون کي الله پلائي پهچائڻ گهري ته ڇا اهي ان کي روڪي سگهن ٿا ؟ ڇو ته منهنجي لاءِ الله ئي ڪافي آهي. (۵) توڪل ڪندڙ ان تي ئي توڪل ڪن ٿا. (۶) (۳۸)	اللَّهُ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (۳۸)

تشریح: (۱) ان مان مراد نبي ڪريم ﷺ جن آهي. ڪن وٽ لفظ عام آهن. سڀ نبي سڳورا ۽ مؤمن ان ۾ شامل آهي. يعني اوهان کي غير الله کان ڊيڄارين ٿا. پر جڏهن الله تعاليٰ توهان جو حامي ۽ مددگار آهي ته توهان جو ڪو ڪجهه بگاڙي نٿو سگهي. اهو انهن سڀني جي مقابلي ۾ توهان لاءِ ڪافي آهي.

(۲) جيڪو انهن کي گمراهي مان ڪڍي هدايت جي واٽ وٺائي.

(۳) جيڪو ان کي هدايت مان ڪڍي گمراهي جي ڪڏ ۾ اڇلائي ڇڏي. يعني گمراهي ۽ هدايت الله تعاليٰ جي هٿ ۾ آهي. جنهن کي چاهي گمراه ڪري ۽ جنهن کي چاهي هدايت عطا ڪري.

(۴) چو نه! يقين آهي. انهيءَ ڪري جيڪڏهن اهي ماڻهو ڪفر ۽ دشمني کان باز نه آيا ته يقينن هو پنهنجي دوستن جي حمايت ۾ ڪانئن بدلو وٺندو ۽ کين عبرتناڪ انجام ڏسڻو پوندو.

(۵) ڪي چون ٿا ته جڏهن نبي ڪريم ﷺ انهن جي سامهون مٿيو سوال پيش ڪيو ته انهن چيو ته واقعي اهي الله تعاليٰ جي تقدير تاري نتا سگهن البتہ سفارش ڪندا جنهن تي هي جملو نازل ٿيو ته مون کي ته “الله تعاليٰ ئي ڪافي آهي.”

(۶) جڏهن سڀ ڪجهه سندس اختيار ۾ آهي ته پوءِ ٻين تي ڀروسو ڪرڻ مان ڪهڙو فائدو، ان ڪري ايماندار رڳو ان تي توڪل ڪن ٿا. ان کان سواءِ انهن جو ڪنهن تي اعتبار نه آهي.

رسول الله ﷺ بشر آهن

چؤ ته آءُ ته توهان وانگر بشر	قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
آهيان مون ڏانهن وحي ڪئي	مِثْلَكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا
وحي ٿي ته توهان جو معبود	إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
اڪيلو الله آهي، پوءِ سڌا ٿي ان	فَاسْتَقِيمُوا
جي واٽ وٺو ^(۱) ۽ ان کان بخشش	وَاسْتَغْفِرُوهُ
گهرو ۽ مشرڪن لاءِ ويل ۽	وَوَيْلٌ

لِلْمُشْرِكِينَ (٦)	خرابي آهي . (٦)

تشریح: (١) يعني منهنجي ۽ توهان جي درميان ڪو امتياز ۽ وڌائي نه آهي، سواءِ ان جي ته مون ڏانهن وحي ڪئي وڃي ٿي. پوءِ اهو حجاب ۽ انڪار ڇاجي ڪري آهي. ان کان سواءِ آءُ الله تعاليٰ جي توحيد پيش ڪريان ٿو ۽ اها هڪ فطري دعوت آهي جيڪا آساني سان سمجھ ۾ اچي ٿي پوءِ ان کان منهن ڇو ٿا موڙيو؟

آسمانن ۽ زمين ۾ عبادت لائق رڳو الله تعاليٰ آهي.

اهو ئي آسمانن ۾ به معبود آهي زمين ۾ به معبود آهي^(١) ۽ اهو ئي دانائي جو صاحب ڄاڻيدڙ آهي. (٨٤) ۽ اهو (الله) برڪتن وارو آهي جنهن لاءِ آسمانن ۽ زمين ۽ جيڪي انهن جي درميان آهي، ان جي بادشاهي آهي^(٢) ۽ ان وٽ ئي قيامت جو علم آهي^(٣) ۽ ان ڏينهن ئي توهان کي موٽايو ويندو.^(٤) (٨٥) ۽ جيڪي غير الله کي پڪارين ٿا، انهن کي سندس شفاعت ڪم نه ايندي^(٥) مگر جيڪو	وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٨٤) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٥) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ

بالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٨٦) الزخرف	حق جي گواهي ڏي ۽ اهي ڄاڻن تا. (٦) (٨٦)

تشریح: (١) يعني ائين نه آهي ته آسمانن ۾ ڪو ٻيو معبود آهي ۽ زمين ۾ ڪو ٻيو. بلڪ جيئن انهن ٻنهي جو خالق هڪ آهي. ساڳي طرح معبود به هڪ آهي. ان سان ملندڙ هي آيت آهي. **وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (٣) (سورة أنعام: ٣)** آسمان ۽ زمين ۾ اهو ئي الله آهي جيڪو توهان جي ڳجهين ۽ ظاهر ڳالهين کي ڄاڻي ٿو ۽ جيڪي توهان ڪريو ٿا سڀ ان جي علم ۾ آهي.

(٢) اها ذات جنهن وٽ سڀ اختيار ۽ زمين ۽ آسمانن جي بادشاهي هجي، ان کي پلا اولاد جي ڪهڙي حاجت؟
(٣) جنهن کي الله تعاليٰ پنهنجي وقت تي ظاهر فرمائيندو.
(٤) جتي الله تعاليٰ هر هڪ کي ان جي عملن مطابق سزا ڏيندو.

(٥) يعني دنيا ۾ جن باطل معبودن جي عبادت ڪن ٿا ۽ يقين رکن ٿا ته اهي الله تعاليٰ وٽ سندن سفارش ڪندا. حالانڪ سندس معبودن کي شفاعت ۽ پارت ڪرڻ جو ڪو اختيار نه آهي.

(۶) حق ڳالهه مان مراد توحيد جو ڪلمو، لا اله الا آهي ۽ اهو اقرار به علم ۽ بصيرت جي بنياد تي هجڻ گهرجي، رڳو رسمي ۽ تقليدي نه هجي. يعني زبان سان توحيد جو ڪلمو ادا ڪرڻ واري کي معلوم هجڻ گهرجي ته ان ۾ رڳو هڪ الله جي معبود هجڻ ۽ سڀني باطل معبودن جي نفی ۽ انڪار جو اعلان آهي. پوءِ ان جي مطابق سندس عمل هجڻ گهرجي. انهن کي شفاعت ڪندڙ جي شفاعت فائدو ڏيندي يا هي مطلب آهي ته شفاعت ڪرڻ جو حق انهن کي آهي جيڪي حق جو اقرار ڪن ٿا. يعني نبي سڳورا ۽ صالح ۽ فرشتا، نه باطل معبود جن کي مشرڪ پنهنجو سفارشي خيال ڪن ٿا.

الله جنهن کي گهري اولاد ڏي ۽ جنهن کي گهري نه ڏي

انهن جا ڪي مددگار نه آهن جيڪي الله جي مقابلي ۾ سندن مدد ڪن ۽ جنهن کي الله گمراه ڪري، ان لاءِ ڪا واٽ ۽ راهه نه آهي. (۴۶) پنهنجي پاڻهار جو حڪم مڃيو ان کان اڳ جو اهو ڏينهن اچي جنهن جو تڙ ممڪن نه آهي ^(۱) ان ڏينهن توهان کي نه پناهه ملندي ۽ نه انڪار ڪرڻ جي	وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فََمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (۴۶) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (۴۷) فَإِنْ

ڪا مجال هوندي^(۲) (۴۷) جيڪڏهن
نهن موڙين ته اسان توکي انهن
تي نگران نه بنايو آهي. توتي ته
رڳو پيغام پهچائڻ آهي^(۳) ۽
بيشڪ جڏهن اسين انسان کي
پنهجي طرفان رحمت چڪايون ٿا.
(۴) ته آڪڙ ڪري ٿو^(۵) ۽ جيڪڏهن
سندس عملن سبب کيس مصيبت
پهچي ٿي^(۶) ته انسان ناشڪري
ڪري ٿو^(۷) (۴۸) الله لاءِ آسمانن ۽
زمين جي بادشاهي آهي، جيڪي
چاهي ٿو خلقي ٿو^(۸) جنهن کي
چاهي ٿو نياڻيون عطا ڪري ٿو ۽
جنهن کي چاهي ٿو پٽ عطا ڪري
ٿو (۴۹) يا پٽي گڏي ڏئي ٿو^(۹) پٽ
به ۽ ڌيئرون به ۽ جنهن کي چاهي
ٿو سنڍ ڪري ٿو، بيشڪ اهو
ڄاڻيندڙ قدرت رکندڙ آهي. (۵۰)

أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ
إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَ
بَهَا وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَيِّئَةً
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ
الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (۴۸) لِلَّهِ
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا
وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ
الذُّكُورَ (۴۹) أَوْ
يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا
إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (۵۰)

تشریح: (۱) يعني ان کي روڪڻ ۽ ٽارڻ جي ڪوبه سگهه نٿو
رکي.

(۲) يعني توهان لاءِ ڪا اهڙي جاءِ نه هوندي، جتي لڪي سگهو يا اڻ ڄاڻ ٿي سڃاڻڻ ۾ نه اچو يا نگاهن کان پري ٿي لڪي وڃو جيئن فرمائين: **يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ (۱۰) كَلَّا لَا وَزَرَ (۱۱) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (۱۲)**

(سورة القيامة: ۱۰-۱۲) تنهن ڏينهن انسان چوندو ته آهي ڪٿي جي جڳهه؟ هرگز نه ڀڄڻ جي ڪا واٽ نه هوندي. ان ڏينهن تنهنجي پالڻهار جي سامهون توکي بيهڻو پوندو. لفظ **”نڪير“** انڪار جي معنيٰ ۾ به ٿي سگهي ٿو يعني توهان پنهنجن گناهن جو انڪار ڪري نه سگهندا ڇاڪاڻ ته اهي سڀ لڪيل آهن. وري انسان جا عضوا به مٿس شاهدي ڏيندا يا هي مطلب آهي ته جيڪو عذاب توهان جي گناهن جي ڪري توهان کي ڏنو ويندو، توهان ان کان انڪار ڪري نه سگهندا، ڇاڪاڻ ته اتي گناهن جي اقرار ۽ مڃتا کان سواءِ ڪو رستو نه هوندو.

(۳) جيئن بي جاءِ ٿا فرمائين ته:

انهن سڀني جو مطلب هي آهي ته رسول الله عليه وسلم جي ذميواري صرف اها آهي ته ماڻهن تائين الله جو پيغام پهچائين، ڪو مڃي، ان جي پاڻ ڪريمن کان پڇا نه ٿيندي، ڇاڪاڻ ته هدايت ڏيڻ سندن اختيار ۾ نه آهي، اها ڳالهه رڳو الله جي اختيار ۾ آهي.

(۴) يعني رزق جي وسيلن جي گهٽائي، صحت، عافيت، اولاد جي گهٽائي، عهدا ۽ مان ۽ مرتبو.

(۵) يعني وڏائي ۽ غرور ڪري ٿو. نه ته الله تعاليٰ جي نعمتن تي خوش ٿيڻ يا خوشيءَ جو اظهار ڪرڻ ناپسند ڳالهه نه آهي، پر اها شيءِ نعمت خدوانديءَ جي شڪر جي جذبي جي سان هٽڻ گهرجي نه فخر، رياڪاري ۽ تڪبر جي احساس سان.

(۶) مال دولت جي گهٽتائي، بيماري ۽ اولاد کان محرومي وغيره.

(۷) يعني الله جي بيشمار نعمتن کي وساري ويهي ٿو ۽ نعمتن سان مالا مال ڪندڙ الله جي ذات کي به وساري ويهي ٿو. اها ڳالهه انسانن جي گهڻي اڪثريت جي لحاظ سان آهي جنهن ۾ ضعيت عقيدتي جا ماڻهو به شامل آهن، پر الله جي نيڪ بانهن ۽ ڪامل ايماندارن جو حال ائين نه هوندو آهي. اهو هي تڪليفن تي صبر ڪندا آهن ۽ نعمتن تي شڪر ادا ڪندا آهن. جيئن ته رسول ﷺ جن فرمايو آهي ته

ان اصابته سراءِ شکر فکان خيرا له وان اصابته ضراءِ صبر فکان خيرا له
وليس ذلك لاحد الا للمومن (صحيح مسلم ڪتاب الزهد باب المؤمن امره
خيره ڪلمه)

(۸) يعني ڪائنات ۾ رڳو الله تعاليٰ جي مشيت ۽ تدبير هلي ٿي الله جيڪي گهري ٿو ٿئي ٿو. جيڪي نٿو گهري نٿو

ٺٽي ڪو ٻيو ان عمل دخل جي سگهه نٿو رکي (۹) يعني جنهن کي گهري ٿو پٽ ۽ نياڻيون ٻئي ڏئي ٿو هن هنڌ الله تعاليٰ ماڻهن جا چار قسم بيان: فرمايا آهن: ۱. جن کي الله پٽ ڏئي ٿو. ۲. جن کي صرف نياڻيو ڏئي ٿو. ۳. جن کي پٽ ۽ ڌيئرون ٻئي ڏئي ٿو. ۴. جن کي نه پٽ نه نياڻي ڏئي ٿو. ماڻهن جي درميان اهو فرق الله جي قدرت جي نشانين مان آهي. هن فرق کي دنيا جي ڪا به طاقت بدلڻ تي قدرت نٿي رکي. اها ورهاست اولاد جي اعتبار سان آهي. پيئرن جي لحاظ سان به انسانن جا چار قسم آهن: ۱. سيدنا آدم عليه السلام کي بغير ماءُ پيءُ پيدا ڪيائين. ۲. سيدنا حوا عليه السلام کي آدم عليه السلام يعني مرد مان پيدا ڪيائين، ان جي ماءُ نه آهي. ۳. سيدنا عيسيٰ عليه السلام کي رڳو عورت جي پيٽ مان پيدا ڪيائين، جنهن جو پيءُ نه آهي. ۴. ٻين سڀني ماڻهن کي مرد ۽ عورت جي ميلاپ مان پيدا ڪيائين. انهن جون مائرن به آهن ته پيئرن به **فسجان الله** عظيم القدير (ابن ڪثير)

قيامت جي ڏينهن جهنمي خواهش ڪندا ته جيڪر الله جي رسول ﷺ جي ڳالهه مڃين ها

ان ڏينهن سندن چهره باهه ۾ اٿلايا پٿلايا ويندا، چوندا ته ڪاش! اسان الله ۽ رسول جي فرمانبرداري	يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ (۶۶)

ڪريو ها (٦٦) ۽ چوندا ته اي الله اسان جارب! اسان پنهنجن سردارن ۽ پنهنجن وڏن جو چوڻ ورتو جن اسان کي سڌي وات کان ڀٽڪايو (٦٧) پالڻهار! تون انهن کي ڀيڻو عذاب ڏي ۽ مٿن لعنت ڪر، تمام وڏي لعنت. (٦٨)	وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (٦٨)

تشریح: (١) يعني اسان تنهنجن پيغمبرن ۽ دين جي دعوت ڏيندڙن جي بجاءِ پنهنجن وڏن ۽ بزرگن جي پيروي ڪئي، اڄ اسان کي معلوم ٿيو آهي ته انهن اسان کي تنهنجن پيغمبرن کان پري رکي سڌي وات کان ڀٽڪايو. وڏڙن جي پيروي ۽ چڱن جي تقليد اڄ به ماڻهن جي گمراهي جو سبب آهي. ڪاش! مسلمان الله جي آيتن تي غور ڪري انهن پيچن ۽ وڪڙن مان نڪرن ۽ قرآن ۽ حديث جي صراط مستقيم کي اختيار ڪن، ڇاڪاڻ ته نجات صرف الله ۽ رسول جي پيروي ۾ آهي، نه مشائخ ۽ اڪابرن جي تقليد يا ابن ڏاڏن جا پراڻا طريقا اختيار ڪرڻ ۾.

الله جو ڪو مٿ ۽ مثال نه آهي

ڇا انهن مانهن الله کان سواءِ ٻيا ڪار ساز بنايا آهن، الله ئي ڪار ساز آهي اهو ئي معن کي زنده ڪندو ۽ اهو ئي هر شيءِ تي قدرت	أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

رڪندڙ آهي. ^(۱) ۽ جنهن شيءِ ۾ توهان جو اختلاف ٿئي، ان جو فيصلو الله تعالى ڏانهن موٽايو. ^(۲) اهوئي الله منهنجو پاڻهار آهي جنهن تي مون ويساهه ڪيو ۽ جنهن ڏانهن آئون رجوع ڪريان ٿو. ^(۱۰) اهو آسمانن ۽ زمين جو پيدا ڪندڙ آهي، ان توهان لاءِ توهان جي جنس مان جوڙا بنايا ^(۳) ۽ جانورن جا جوڙا بنايائين ^(۴) توهان کي ان ۾ ڦهلائي پکيڙي ٿو ^(۵) ان جهڙي ڪاشيءَ نه آهي ^(۶) اهو ٻڌڻ ۽ ڏسڻ وارو آهي. ^(۱۱) آسمانن ۽ زمينن جون ڪنجيون ان وٽ آهن، جنهن جو گهري رزق ڪشادو ڪري ۽ (جنهن جو گهري) تنگ ڪري ٿو، بيشڪ هو هر شيءِ کي ڄاڻيندڙ آهي. ^(۱۲) الله توهان لاءِ اهو ئي دين مقرر ڪيو آهي جنهن جي قائم ڪرڻ جو ان نوح (عليه السلام) کي حڪم ڏنو هو ۽	قَدِيرٌ (۹) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ أُنِيبُ (۱۰) فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۱۱) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۲) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ

جیکو اسان توڏانهن موکلیو آهي ۽ جنهن جو تاڪيدي حڪم اسان ابراهيم ۽ موسیٰ ۽ عیسیٰ (عليه السلام) کي ڏنو هو ته هن دين کي قائم ڪريو ۽ ان ۾ قوت نه وجهو ^(۷) جنهن شيءِ ڏانهن کين سڏين ٿو، اها مشرڪن تي ڏکي آهي الله جنهن کي گهري ٿو چوندي ٿو ۽ جيڪو ان ڏانهن رجوع ڪري ٿو، ان کي سڏي وات ڏيکاري ٿو. (۱۳)	إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (۱۳) (الشوري)

تشریح: (۱) جڏهن ڳالهه اها آهي ته پوءِ الله تعالیٰ ان ڳالهه جو وڌيڪ حقدار آهي ته کيس ولي ۽ ڪار ساز مڃجي، نه انهن کي جن وٽ ڪو اختيار ئي نه آهي ۽ جيڪي نه ٻڌڻ ۽ جواب ڏيڻ جي طاقت رکن ٿا ۽ نه نفعو ۽ نقصان پهچائڻ جي صلاحيت.

(۲) ان اختلاف مان مراد دين جو اختلاف آهي، جيئن يهوديت، عيسائيت ۽ اسلام وغيره جا پاڻ ۾ اختلاف آهن ۽ هر مذهب جو پيروڪار دعوى ڪندو آهي ته سندس دين سچو آهي. حالانڪ سڀ دين هڪ وقت نٿا ٿي سگهن سچو دين صرف هڪ ئي آهي ۽ هڪ ئي ٿي سگهي ٿو. دنيا ۾ سچو دين ۽ حق جي وات سڃاڻڻ لاءِ الله تعالیٰ جو قرآن

موجود آهي پر دنيا ۾ ماڻهو الله جي حڪم ۽
ثالث ميجن لاءِ تيار نه آهن. پوءِ قيامت جو ڏينهن ئي باقي
آهي، جنهن ۾ الله تعاليٰ انهن اختلافن جو فيصلو ڪندو ۽
سچن کي جنت ۾ ۽ ڪوڙن کي جهنم ۾ داخل ڪندو.

(۳) يعني اهو سندس احساس آهي توهان جي جنس مان ئي
ان توهان لاءِ جوڙا بنايا، نه ته جيڪڏهن توهان جون زالون
ڪنهن ٻي مخلوق مان بنايو وڃن ها ته توهان کي اهو
سڪون حاصل نه ٿئي ها جيڪو پنهنجي هم جنس ۽ هم
شڪل زالن جي ڪري ملي ٿو .

(۴) يعني جوڙا بناڻ جو اهو سلسلو اسان جانورن ۾ به رکيو
آهي. جانور مان مراد نر ۽ ماده اٿن جانور آهن جن جو ذڪر
سورة الانعام ۾ ڪيو ويو آهي.

(۵) جي معنيٰ ڦهلائڻ يا پيدا ڪرڻ آهي. يعني هو توهان کي
وڌائي ڦهلائي رهيو آهي يا هڪ نسل کان بعد ٻيو نسل پيدا
ڪري رهيو آهي. انساني نسل کي به ۽ چوپائي نسل کي به
فيه جو مطلب آهي **في ذلك الخلق علي هذه الصفة** يعني ان
طريقي سان هو توهان کي شروع کان پيدا ڪندو اچي ٿو يا
”رحم“ يا ”پيت“ مراد آهي يا فيه ”له“ جي معنيٰ ۾ آهي
يعني توهان جي جوڙي مان توهان کي پيدا ڪري ڦهلائي
ٿو، ڇاڪاڻ ته اهو ئي طريقو نسل وڌائڻ جو آهي. (فتح
القدر، ابن ڪثير)

(۶) نه ذات ۾، نه صفتن ۾، الله پنهنجو مٿ ۽ پنهنجو مثال پاڻ آهي، واحد، اڪيلو ۽ بي نياز آهي.

(۷) صرف هڪ الله جي عبادت ۽ سندس فرمانبرداري (يا رسول جي اطاعت جيڪا دراصل الله جي ئي اطاعت آهي) مسلمانن ۽ انسانن جي وحدت جو بنياد آهي الله ۽ رسول ﷺ جي اطاعت کان منهن موڙڻ يا ان ۾ ٻين کي شريڪ ڪرڻ، تفرقي ۽ جدائي جو سبب آهي، جنهن کان هنن لفظن ۾ منع ڪئي وئي آهي ته: “قوت نه وجهو”.

جڏهن ڪتاب الله جي دعوت ڏجي ٿي، چون ٿا اسين ان

طريقي جي پيروي ڪريون ٿا جنهن تي پنهنجن ابن

ڏاڏن کي لدوسون

۽ جڏهن کين چئجي ٿو ته الله جي لائڻ ڪتاب جي تابعداري ڪريو، چون ٿا ته اسين ته ان طريقي جي پيروي ڪنداسون جنهن تي پنهنجن ابن ڏاڏن کي لدوسون جيتوڻيڪ سندس ابا ڏاڏا بي عقل ۽ گمراه هجن. ^(۱) (۱۷۰) ڪافرن جي مثال انهن جانورن وانگر آهي جيڪي رڳو پنهنجي ڌنار جي پڪار ۽ آواز ٻڌن ٿا. ٻوڙا، گونگا ۽ انڌا آهن، پوءِ	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (۱۷۰) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بَكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا

عقل نٿا رڪن. ^(۲) (۱۷۱) اي ايمان وارو! جيڪي پاڪ شيون اسان توهان کي ڏنيو آهن، اهي کائو، پيئو ۽ الله تعاليٰ جو شڪر ڪريو، جيڪڏهن توهان خاص ان جي ئي عبادت ڪريو ٿا. ^(۳) (۱۷۲) توهان لاءِ مثل جانور ۽ رت ۽ سوئر جو گوشت ۽ هر اها شيءِ جنهن تي الله کان سواءِ ٻئي جو نالو وٺجي، حرام آهي ^(۴) پوءِ جيڪو مجبور ٿئي ۽ حد لنگهندڙ ۽ زيادتي ڪندڙ نه هجي ان تي ان جي کائڻ ۾ گناهه نه آهي، الله تعاليٰ بخشڻهار مهربان آهي. (۱۷۳)

يَعْقِلُونَ (۱۷۱) يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَعْبُدُونَ
(۱۷۲) إِنَّمَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ
وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ
اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(۱۷۳) (البقره)

تشریح: (۱) اڄ به جڏهن بدعين کي سمجھائجي ٿو ته انهن بدعتن جو دين ۾ ڪو اصل ۽ بنياد نه آهي ته جواب ڏين ٿا ته اهي ريتون رسمون ته ابن ڏاڏن کان هلنديون اچن ٿيون. حالانڪ ابا ڏاڏا دين جي روشنيءَ کان مرحوم به ٿي سگهن ٿا. ان ڪري شرعي دليل جي مقابلي ۾ ابن ڏاڏن جي پيروي يا پنهنجن امامن ۽ عالمن جي پيروي غلط آهي. الله تعاليٰ مسلمانن کي ان گپ مان ٻاهر ڪڍي.

(۲) انهن ڪافرن جو مثال جن ابن ڏاڏن جي تقليد ۾ پنهنجن عقل ۽ سمجهه تي قفل هڻي ڇڏيا آهن، انهن جانورن وانگر آهن، جن کي ڌنار هڪليندو ۽ سڏيندو آهي. جانور آواز ته ٻڌندا آهن پر سمجهندا نه آهن ته انهن کي ڇو ٿو سڏيو وڃي؟ ساڳي طرح مقلد به ٻوڙا آهن جيڪي حق جو آواز نٿا ٻڌن، گونگا آهن، تنهن ڪري حق سندس زبان تان ادا نٿو ٿئي، انڌا آهن، ان ڪري حق کي ڏسڻ کان عاجز آهن ۽ بي عقل آهن، تنهن ڪري حق جي دعوت، توحيد ۽ سنت جي پيغام کي سمجهڻ کان عاجز آهن. هتي ”دعا“ مان ويجهو ۽ ”ندا“ مان ڏوراهون آواز مراد آهي.

(۳) هن ۾ ايمان وارن کي انهن سڀني پاڪ شين کائڻ جو حڪم آهي جيڪي الله تعاليٰ حلال ڪيون آهن ۽ ان تي الله جو شڪر ادا ڪرڻ جي تاڪيد آهي. ان مان معلوم ٿيو ته الله جون حلال ڪيل شيون پاڪ آهن، حرام ڪيل شيون پاڪ نه آهن، چاهي اهي انساني نفس کي ڪيترو به وڻن (جيئن يورپي قومن کي سور جو گوشت پسند آهي) ڄاڻڻ گهرجي ته بتن ڏانهن منسوب ڪيل جانور يا شيون مشرڪ پاڻ تي حرام ڪندا هئا (جنهن جي تفصيل سورة الانعام ۾ آهي) سندس اهو عمل غلط آهي. ائين ڪرڻ سان حلال شيءِ حرام نٿي ٿئي. توهان انهن وانگر انهن کي حرام نه ڪجو، ڇاڪاڻ ته حرام رڳو اهي شيون آهن جن جي تفصيل بعد ۾

ايندڙ آيت ۾ آهي. پڻ فرمايو ويو ته جيڪڏهن توهان الله جي عبادت ڪندڙ آهيو ته شڪر ادا ڪريو.

(۴) هن آيت ۾ حرام ٿيل چئن شين جو ذڪر آهي، پر لفظ ”**اِنَّمَا**“ (صرف) مان بظاهر معلوم ٿئي ٿو ته رڳو چار شيون حرام آهن، حالانڪ انهن کان سواءِ به ڪيتريون شيون حرام آهن. ان ڪري اول هيءَ ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته الله تعاليٰ هتي مشرڪن جي هن هلت ۽ طريقي جي سلسلي ۾ ته اهي حلال جانورن کي حرام ڪندا هئا، الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهي حرام نه آهن، حرام ته هي ۽ صرف هي شيون آهن. ٻي ڳالهه اها سمجهڻ گهرجي ته ٻيون به حرام شيون آهن جن جو هتي ذڪر نه آهي. پڻ اهو به ڄاڻڻ گهرجي ته حديث ۾ جانورن جي حلال يا حرام هجڻ جي باري ۾ ٻه اصول بيان ڪيا ويا آهن. انهن کي هن آيت جي صحيح تفسير طور سامهون رکڻ گهرجي. ۱. جيڪي چيريندڙ ڦاڙيندڙ جانور ڏاڻ سان کائڻ ٿا، سي حرام آهن ۲. جيڪي پکي چنبي ۾ پڪڙي کائين ٿا، سي حرام آهن ۳. جن جانورن کي رسول **ﷺ** حرام قرار ڏنو آهي، مثلاً گڏهه، ڪتو وغيره، سي به حرام آهن. ان مان اسان کي رهنمائي ملي ٿي ته حديث به قرآن مجيد وانگر دين جو اصل بنياد ۽ هجت آهي. انهن ٻنهي شين کي مڃڻ کان پوءِ دين ڪامل ٿئي ٿو. ائين نه آهي رڳو قرآن کي مڃڻ سان دين اسلام پورو ٿئي ٿو.

مئل مان مراد اهي حلال جانور آهن جيڪو بغير ذبح ڪرڻ جي، طبعي طور يا ڪنهن حادثي ۾ (جنهن جي تفصيل سورہ مائده ۾ آهي) مري وڃي. يا ان کي شرعي طريقي جي ابتڙ ذبح ڪيو ويو هجي. مثلاً گهٽو ڏئي يا پٿر ۽ ڪاٺي هڻي يا جيئن موجوده زماني ۾ مشين ذريعي ذبح ڪرڻ جو طريقو آهي، جنهن ۾ جهٽڪي سان جانور کي ماريو وڃي ٿو. البتہ بہ مردار جانور حديث ۾ حلال ڪيا ويا آهن: ۱. مڇي ۲. ماڪڙ اهي ٻئي شيون ”مئل“ جي حڪم کان ٻاهر آهن. رت مان مراد وهندڙ رت آهي، يعني جيڪو ذبح وقت رت نڪري ۽ وهي ٿو. گوشت ۾ جيڪو رت لڳل رهي ٿو، سو حلال آهي. رت جا ٻہ قسم حديث ۾ حلال ثابت آهن. ۱. جيرو ۽ ۲. تري. سوئر جو گوشت ان ڪري حرام آهي جو بي غيرتي ۾ تمام بچڙو جانور آهي. الله ان کي حرام ٺهرايو آهي. ”وَمَا اهل“ يعني اهو جانور يا ڪابه شيءِ جنهن کي غير الله لاءِ خاص ڪجي يا پڪارجي. يعني اهي جانور جيڪي غيرالله لاءِ ذبح ڪجن ٿا، جيئن عرب جا مشرڪ لات ۽ عزیٰ وغيره بتن جي نالي تي ذبح ڪندا هئا يا اڄ ڪلهه مجوسي ذبح ڪن ٿا.

ان ۾ اهي جانور بہ اچي وڃن ٿا جيڪي جاهل مسلمان پنهنجن ملل بزرگن جي عقيدت، محبت ۽ تقرب حاصل ڪرڻ، انهن کان ڊڄندي ۽ منجهن اميد رکندي قبرن ۽

آستانن تي ذبح ڪن ٿا. يا بزرگن جي نياز ۾ ڏين ٿا. (جيئن گهڻن بزرگن جي قبرن تي بورڊ لڳل آهن، مثلاً: داتا صاحب جي نياز لاءِ بڪر هتي جمعا ڪرايا وڃن) جيتوڻيڪ انهن تي ذبح ڪرڻ وقت الله جو نالو وٺجي پر هر صورت ۾ اهي حرام آهن. ڇاڪاڻ ته ان مان مقصد الله جي رضا نه پر قبر وارن جي رضا، تعظيم ۽ غير الله کان خوف يا اميد هوندي آهي، جيڪو هڪ قسم جو شرڪ آهي، ساڳي ريت جيڪي شيون غير الله لاءِ نذر، نياز، باس يا چڙهاون ۾ پيش ڪجن، سي به حرام آهن، جيئن قبرن تي ديڳيون، لنگر، مٺايون ۽ پئسا ورهائجن ٿا يا اتي رکيل بڪسن ۾ نذر نياز جا پئسا وڌا وڃن ٿا يا عرسن جي موقعي تي کير پهچائين ٿا، اهي سڀ ڪم حرام ۽ ناجائز آهن ڇاڪاڻ ته ڪم غير الله جي نذر نياز جي صورت آهن ۽ نماز روزي وانگر نذر نياز به عبادت آهي ۽ عبادت جو هر قسم رڳو الله لاءِ خاص آهي، انهيءَ ڪري حديث ۾ آهي: ”ملعون من ذبح لغير الله“ (صحيح جامع الصغير وزيادته، نسائي) جنهن غير الله لاءِ جانور ذبح ڪيو اهو لعنتي آهي. تفسير نيشا پوريءَ جي حوالي سان تفسير عزيزي ۾ آهي: اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبيحة يريد بذبحها التقرب الى غير الله صار مرتد يحنه مرتد (تفسير عزيز 611 بحواله اشرف الحواشي)

عالمن جو اجماع آهي ته جيڪڏهن مسلمان غيرالله جي ويجهڙائي حاصل ڪرڻ جي نيت سان جانور ذبح ڪري ته مرتد ٿيندو ۽ سندس ذبيحو مرتد جو ذبيحو ليکيو ويندو.

جن کي پڪاريو ٿا اهي نٿا ٻڌن

پوءِ جڏهن الله کين تندرست اولاد عطا ڪئي ته جيڪا (اولاد) کين عطا ڪيائين ان ۾ ان جا شريڪ ۽ پائيوار ٺهراڻ لڳا ^(۱) الله تمام مٿاهون آهي سندن شرڪ کان. (۱۹۰) ڇا انهن شين کي الله سان شريڪ ڪن ٿا، جيڪي ڪجهه نٿا خلقي سگهن ۽ اهي پاڻ خلقياءِ وڃن ٿا. (۱۹۱) اهي انهيءَ جي مدد جي سگهه نٿا رکن ۽ نه اهي پنهنجي مدد ڪري سگهن ٿا (۱۹۲) ۽ جيڪڏهن توهان انهن کي هدايت ڏانهن سڏيندا ته توهان جي پيروي نه ڪندا ^(۲) توهان جي لاءِ برابر آهي ته انهن کي سڏيو يا خاموش رهو. (۱۹۳) بيشڪ جن کي توهان الله کان سواءِ سڏيو ٿا، اهي توهان	فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۱۹۰) أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا (۱۹۱) يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ (۱۹۲) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَّا يَتَّبِعُوكُمْ سِوَاءَ عَلَيْكُمْ أَدْعُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (۱۹۳) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

وانگر الله جا پانها آهن^(۳) پوءِ کين
سڏيو، ڀلي ته توهان کي جواب ڏين
جيڪڏهن سچا آهيو . (۱۹۴) ڇا
سندن پير آهن، جن سان هلن ٿا. يا
سندن هٿ آهن، جن سان پڪڙين ٿا.
يا سندن اکيون آهن، جن سان ڏسن
ٿا. يا سندن ڪن آهن جن سان ٻڌن
ٿا. (۴) چؤ ته پنهنجن پائيوارن ۽
شريڪن کي سڏيو، پوءِ منهنجي
خلاف تدبير ڪريو پوءِ مون کي
مهلت نه ڏيو. (۵) (۱۹۵) بيشڪ
منهنجو مددگار الله تعاليٰ آهي
جنهن ڪتاب لائو ۽ اهو نيڪ
بانهن جي مدد ڪري ٿو. (۱۹۶) ۽
جن کي توهان الله کان سواءِ سڏيو
ٿا، اهي توهان جي مدد جي سگه
نٿا رکن نه اهي پنهنجي مدد ڪري
سگهن ٿا (۶) (۱۹۷) ۽ جيڪڏهن کين
هدايت لاءِ سڏيندين ته نه ٻڌندا ۽
کين ڏسندين ته توڏانهن نهارين ٿا
پر اهي (حقيقت ۾) نٿا ڏسن. (۱۹۸)

فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
(۱۹۴) اللَّهُمَّ أَرْجُلُ
يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ
يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ
أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ
لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ
ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ
(۱۹۵) إِنْ وَلِيَّيَ اللَّهُ
الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ (۱۹۶)
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَأَ
يَسْتَجِيبُوا نَصْرَكُمْ
وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ
(۱۹۷) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ
إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا
وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ
وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

تشریح: (۱) هتي شرڪ ڪرڻ مان مراد يا ته ٻار جو شرڪي نالو رکڻ آهي مثلاً امام بخش، پير ڌڻو، عبد شمس، رسول بخش وغيره جنهن مان ظاهر ٿئي ته فلاڻي بزرگ يا فلاڻي قبر تي ويا هئاسون جنهن جي نتيجي ۾ ٻار پيدا ٿيو يا ڪنهن مئل جي نالي نذر نياز ڏي يا ٻار کي ڪنهن قبر تي وٺي وڃي ۽ اتي سندس مٿو ٽڪائي. اهي سڀ صورتون شرڪ جو آهن، جيڪي بدقسمتي سان مسلمان عوام ۾ به عام آهن. ايندڙ آيتن ۾ الله تعاليٰ شرڪ جي ترديد فرمائي رهيو آهي.

(۲) يعني توهان جي بيان ڪيل ڳالهه تي عمل نه ڪنداسون. هڪ مطلب هي به آهي ته جيڪڏهن انهن کي هدايت ڏانهن سڏيندا ته اهي توهان جي ڳالهه نه مڃيندا. نه توهان کي جواب ڏيندا (فتح القدير)

(۳) يعني جڏهن اهي جيئرا هئا. بلڪ هاڻي ته توهان انهن جي مقابلي ۾ وڌيڪ ڪامل آهيو. هاڻي اهي ڏسي نٿا سگهن، توهان ٻڌو ٿا. اهي ڪنهن جي ڳالهه سمجهي نٿا سگهن، توهان سمجهي سگهو ٿا. اهي جواب نٿا ڏئي سگهن توهان جواب ڏيو ٿا. ان مان معلوم ٿيو ته مشرڪ جن جون مورتون ۽ مجسما ناهي پوڄين ٿا، اهي الله جا ٻانهي يعني انسان هئا.

جيئن سيدنا نوح عليه السلام جي قوم جي بتن بابت صحيح بخاري ۾ وضاحت موجود آهي ته اهي الله جا نيك بانها هئا.

(۴) يعني هاڻي انهن مان ڪا به شيءِ وٽن موجود نه آهي. مرندي گهڙي ئي سندن ڏسن، ٻڌڻ، سمجهڻ ۽ گهمڻ ڦرڻ جي طاقت ختم ٿي وڃي ٿي. هاڻي وٽن انهن ڏانهن منسوب ڪيل پٿرن يا ڪاٺين جون اڏيل مورتون ۽ مجسما يا مٽيءَ جا جوڙيل گنبد، قبا ۽ آستانا آهن. جيڪي سندن قبرن تي اڏيا ويا آهن ۽ اهڙي طرح هڏين وڪڻڻ جو ڪاروبار اوج تي آهي. جيئن شاعر چيو ته آدمي جيتوڻيڪ پوڙهو ٿي چڪو آهي مگر لات منات جوان آهي.

(۵) يعني جيڪڏهن پنهنجي هن دعويٰ ۾ سچا آهيو ته اهي توهان جا مددگار آهن ته کين چئو ته منهنجي مقابلي ۾ ڪا تدبير ڪن ڪا رٿ رٿين.

(۶) جيڪو شخص پنهنجي مدد پاڻ نه ڪري اهو ڀلا ڪنهن ٻئي جي ڪهڙي مدد ڪري سگهندو؟

(۷) يعني جيتوڻيڪ بظاهر صحيح سالم انسان آهن مگر هدايت جي واٽ تي هلڻ لاءِ انهن جي دلين جون اڪيون بند آهن، ان ڪري انهن جي باري ۾ فرمايو ويو ته اهي نٿا ڏسن. ٻئي هنڌ انهن کي پوڙو، گونگو ۽ انڌو فرمايو ويو آهي، الله تعاليٰ انهن بچڙين خصلتن کان بچائي، آمين يارب العالمين.

سڀني ڪمن جي تدبير الله ڪري ٿو

چؤ ته اهو ڪير آهي جيڪو توهان ڪي آسمانن ۽ زمين مان رزق پهچائي ٿو يا اهو ڪير آهي جيڪو ڪنن ۽ اکين جو مالڪ آهي؟ ۽ اهو ڪير آهي ڪڍي ٿو ۽ مئي ڪي زنده مان ڪڍي ٿو؟ ۽ اهو ڪير آهي جيڪو سڀني ڪمن جي تدبير ڪري ٿو؟ ضرور چوندا ته ”الله“^(۱) چؤ ته پوءِ ڇا نٿا ڊڄو؟^(۳۱) اهو الله آهي، جيڪو توهان جو حقيقي رب آهي پوءِ حق کان پوءِ ٻيو ڇا رهيو سواءِ گمراهي جي پوءِ ڪيڏانهن ڦيرايو وڃو ٿا؟^(۳۲) اهڙي طرح تنهنجي رب جي اها ڳالهه فاسقن تي ثابت ٿي چڪي ته اهي ايمان نه آڻيندا^(۳) چؤ ته توهان جي شريڪن ۾ ڪو آهي جيڪو پهريون ڀيرو پيدا ڪري، ٻيهر پيدا ڪري؟ چؤ ته الله پهريون	قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (۳۱) فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (۳۲) كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۳۳) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (۳۴) قُلْ هَلْ مِنْ

پيرو پيدا ڪري ٿو پوءِ ٻيهر به پيدا ڪندو ^(۴) (۳۴) چو ته الله ئي حق جي وات وٺائي ٿو ^(۵) پوءِ جيڪو حق جي وات وٺائي اهو وڌيڪ تابعداري جي لائق آهي يا اهو جنهن کي ٻڌائڻ کان سواءِ پاڻ به رستو سمجھ ۾ نه اچي ^(۶) پوءِ توهان کي ڇا ٿي ويو آهي توهان کيئن فيصلو ڪريو ٿا؟ ^(۷) (۳۵)	شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قَلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (۳۵) يونس

تشریح: (۱) هن آيت مان ظاهر آهي ته مشرڪ الله تعالى جي مالڪيت، خالقيت، ربوبيت ۽ سندس جهانن جي انتظام هلائڻ کي تسليم ڪندا هئا پر ان جي باوجود جيئن ته ان جي الوهيت ۾ ٻين کي شريڪ ڪندا هئا انهيءَ ڪري الله تعالى کين جهنم جو ٻارڻ ٺهرايو. اڄ ڪلهه ايمان جي دعويٰ ڪندڙ به انهيءَ توحيدالوهيت جا انڪاري آهن الله انهن کي هدايت ڏي

(۲) يعني رب ۽ اله (معبود) ته اهو ئي آهي جنهن جي باري ۾ توهان پاڻ ڄاڻو ٿا ته هر شيءِ جو خالق، مالڪ، ۽ انتظام ڪندڙ اهو ئي آهي، پوءِ ان معبود کي ڇڏي جيڪي ٻيا معبود بڻايو ٿا، اهي سواءِ گمراهي جي ڪجهه نه آهن. توهان جي سمجھ ۾ اها ڳالهه ڇو نٿي اچي؟ ڪاڏي تان ڦيرايو ويو؟

(۳) يعني جيئن ته اهي مشرڪ سموري مڃتا جي باوجود كفر، شرڪ تي سندرو ٻڌي بيٺا آهن ۽ ان کي ڇڏڻ لاءِ تيار نه آهن، ساڳئي طرح تنهنجي رب جي اها ڳالهه محڪم ۽ اڻ ٽر آهي ته اهي ايمان آڻيندڙ نه آهن. ڇاڪاڻ ته غلط رستو ڇڏي، صحيح واٽ اختيار ڪرڻ لاءِ تيار نه آهن، پوءِ ڪين هدايت ۽ ايمان نصيب ڪيئن ٿيندو؟ اها ئي ڳالهه ٻئي هنڌ هن طرح بيان ڪئي وئي آهي ته (۱) **وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (۷۱)**

پر الله تعالیٰ جي ڳالهه ڪافرن تي ثابت ٿي چڪي .
(۴) مشرڪن جي شرڪ جي ڪمزوري ظاهر ڪرڻ لاءِ ڪانئن پڇيو وڃي ٿو ته ٻڌايو، جن کي توهان الله جو پائيوار ٺهرايو ٿا، ڇا انهن پهريون پيرو هيءُ ڪائنات پيدا ڪئي آهي؟ يا پهر پيدا ڪرڻ جي سگهه رکن ٿا؟ نه هرگز نه! پهريون پيرو به پيدا ڪندڙ الله آهي ۽ قيامت جي ڏينهن پهر اهو ئي سڀني کي جياريندو. پوءِ توهان هدايت جي واٽ ڇڏي ڪيڏانهن ڦيرايا وڃو ٿا.

(۵) يعني واٽ کان تڙيل مسافرن کي رستو ٻڌائيندڙ ۽ گمراه ٿيل دلين کي هدايت ڏانهن آڻيندڙ الله تعالیٰ ئي آهي. مشرڪن جي پائيواري مان اهڙو ڪو نه آهي جيڪو هي ڪم ڪري سگهي.

(۶) يعني پوءِ ڪير آهي جنهن جي پيروي ڪجي؟ جيڪو ڏسي ٿو، ٻڌي ٿو ۽ ماڻهن جي حق ڏانهن رهنمائي ڪري ٿو، يا اهو جيڪو اندو، ٻوڙو آهي ۽ پاڻ به وات تي هلي نٿو سگهي. جيستائين پيو ڪو کيس رستو نه ڏيکاري يا هٿ کان نه وٺي وڃي؟

(۷) يعني توهانجن عقلن کي ڇا ٿيو آهي، ڪيئن ٿا الله تعاليٰ ۽ ان جي مخلوق کي برابر ٺهرايو ۽ ساڻس گڏ ٻين جي عبادت ۾ شريڪ سمجهو ٿا؟ جڏهن ته انهن دليلن جي تقاضا آهي ته صرف هڪ الله کي معبود مڃجي ۽ عبادت جا سڀ قسم رڳو ان لاءِ خاص ڪجن.

گهڻا ماڻهو گمان جي پيروي ڪن ٿا

۽ انهن مان گهڻا گمان جي پيروي ڪن ٿا ۽ بيشڪ گمان حق جي مقابلي ۾ بچائي نٿو سگهي. بيشڪ جيڪي ڪم اهي ڪن ٿا الله انهن کي ڄاڻندڙ آهي.

تشریح: (۱) ليڪن ڳالهه اها آهي ته ماڻهو رڳو اٽڪل بازي جي ڳالهين تي هلن ٿا. حالانڪ ڄاڻن ٿا ته دليلن جي مقابلي ۾ وهمن، خيالن، گمانن جي ڪا حيثيت نه آهي. لفظ ”ظن“ قرآن مجيد ۾ گمان ۽ يقين ٻنهي معنائن ۾ استعمال ٿيو آهي. هتي مراد آهي گمان ۽ اندازا.

(۲) يعني انهن کي انهيءَ ضد ۽ هٿ جي ضرور سزا ڏيندو. ڇاڪاڻ ته دليل ۽ حق کي ڇڏي اهي رڳو باطل وهمن ۽ گمانن جي پويان هلن ٿا ۽ عقل ۽ سمجهه کان بلڪل ڪم نه ورتائون .

الله ڏانهن دانائيءَ سان سڏيو

پنهنجي رب جي وات ڏانهن دانائيءَ ۽ بهترين نصيحت سان سڏ ۽ انهن سان بهترين طريقي سان گفتگو ڪر ^(۱) يقينن تنهنجو رب انهن کي به ڄاڻي ٿو جيڪي گمراه ٿيا آهن ۽ انهن کي به ڄاڻي ٿو جيڪي هدايت تي هلن ٿا. ^(۲) (۱۲۵)	ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (۱۲۵) النمل

تشریح: (۱) هن آيت ڪريم ۾ تبليغ ۽ دعوت جا اصول بيان ڪيا ويا آهن، جيڪي دانائيءَ، سهڻي نصيحت تي ٻڌل آهن. يعني ڪاوڙ ۽ تلخيءَ کان بچندي مهرباني ۽ نرم رويي اختيار ڪرڻ جي تاڪيد ڪئي وئي آهي.

(۲) يعني توهان جو ڪم مٿي بيان ڪيل اصولن مطابق وعظ نصيحت ڪرڻ آهي. هدايت جي وات وٺائڻ صرف الله جي اختيار ۾ آهي ۽ اهو ڄاڻي ٿو ته هدايت قبول ڪندڙ ڪير آهي ۽ ڪير نه آهي .

ڇا اهي بغير پيدا ڪندڙ جي پيدا ٿيا آهن؟

ڇا اهي بغير خالق جي پيدا ڪيا ويا آهن ^(۱) يا اهي پيدا ڪندڙ آهن. ^(۲) يا انهن آسمانن ۽ زمين کي پيدا ڪيو آهي؟ بلڪ اهي يقين نٿا ڪن. ^(۳) (۳۶)	أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (۳۵) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْفُونَ (۳۶) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ (۳۷) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (۳۸) الطور
يا ڇا انهن وٽ تنهنجي رب جا خزانو آهن؟ ^(۴) يا انهن جا آهي داروگا آهن. ^(۵) (۳۷) يا انهن وٽ ڏاکڻ آهي جنهن تي چڙهي ٻڌن ٿا؟ ^(۶) پوءِ کيس ٻڌندڙن لاءِ روشن دليل آڻڻ گهرجي. (۳۸)	

تشریح: (۱) يعني جيڪڏهن واقعي ائين آهي ته پوءِ ڪنهن کي هي حق نه آهي ته کين ڪنهن ڳالهه جو حڪم ڏي يا ڪنهن ڳالهه کان منع ڪري؟ پر جيڪڏهن ائين نه آهي، بلڪ کين سندن خالق پيدا ڪيو آهي ته ظاهر آهي ته انهن کي پيدا ڪرڻ جو خاص مقصد هوندو، پوءِ اهو کين پيدا ڪري اجايو ڪيئن ڇڏي سگهي ٿو؟

(۲) يعني اهي پاڻ به پنهنجا خالق نه آهن، بلڪ اهي الله تعاليٰ جي خالق هجڻ جو اقرار ڪن ٿا.

(۳) بلڪ الله جي وعدن ۽ ڌمڪين جي باري ۾ شڪ ۾ آهن.

(۴) يعني جنهن کي گهرن روزي ڏين ۽ جنهن کي گهرن نه ڏين يا جنهن کي چاهي نبوت ڏين ۽ جنهن کي چاهي نبوت نه ڏين.

(۵) لفظ آهي ”مصيپر“ جيڪو ”مسيپر“ مان ورتل آهي، لکنڌڙ جيڪو محافظ ۽ نگران هوندو آهي ان ڪري هي لفظ محافظ ۽ نگران جي معنيٰ ۾ به استعمال ٿيندو آهي يعني ڇا الله جي خزانن يا ان جي رحمت تي سندن ڪنٽرول آهي ته جنهن کي اهي گهرن، جيڪي چاهين ڏين ۽ جنهن کي چاهين نه ڏين .

(۶) يعني سندن دعوى آهي ته ڏاکڻ تي چڙهي اهي به سيدنا مُحَمَّد ﷺ وانگر آسمان تي وڃي فرشتن جون ڳالهيون يا جيڪا وحي سندن طرف اچي ٿي ان کي ٻڌن؟

الله پوري سگه رکي ٿو

چا نٿا ڏسن ته جنهن الله آسمانن ۽ زمين کي خلقيو آهي، اهو هن ڳالهه تي قدرت رکندڙ آهي ته انهن وانگر (بي مخلوق) پيدا ڪري ^(۱) ۽ انهن جي لاءِ اها اجل ۽ مدت مقرر ڪئي اٿس، جنهن ۾ ڪو شڪ نه آهي ^(۲) پوءِ ظالم رڳو انڪار تي سندرو ٻڌي بيٺا آهن. (۹۹) چؤ ته	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (۹۹) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ

جيڪڏهن توهان منهنجي رب جي رحمت جي خزانن جا مالڪ هجو تڏهن به انهن کي خرچ ٿيڻ جي خوف کان روڪيندا ^(۳) ۽ انسان تنگ دل آهي. (۱۰۰)	رَحْمَةً رَبِّي إِذَا لَأْمَسَكُمُ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (۱۰۰) بِنِي اسرائيل

تشریح: (۱) سندن جواب ۾ الله تعالى فرمائي ٿو ته اهو الله جيڪو آسمانن ۽ زمين جو خالق آهي اهو انهن وانگر بي مخلوق پيدا ڪري سگهي ٿو يا انهن کي ٻيهر جباري سگهي ٿو. ڇاڪاڻ ته اهو ڪم آسمانن ۽ زمين جي پيدائش کان آسان آهي

”لَخَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“ (۵۷)

ترجمو:

يعني آسمانن ۽ زمين جي پيدائش انسانن جي پيدائش کان تمام وڏو ڪم آهي. ان مضمون کي الله تعالى سورة احقاف: ۳۳ ۽ سورة ياسين ۷۱-۷۲ ۾ به بيان فرمايو آهي.

(۲) اجل (وقت) مان مراد موت يا قيامت آهي. ڪلام جي اڳ پوءِ جي لحاظ سان هتي قيامت مراد وٺڻ وڌيڪ صحيح آهي. يعني اسان انهن کي قبرن مان ٻيهر اٿارڻ لاءِ هڪ وقت مقرر ڪيو ويو آهي.

﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ﴾ (۱۰۴) ﴿هُود﴾

ترجمو:

اسين سندن معاملي کي هڪ مدت تائين پوئتي
کريون ٿا.

(۳) يعني انهيءَ خوف جي ڪري خرچ نه ڪندا ته خرچ ڪرڻ
کان پوءِ ختم ٿي ويندو، ان کان پوءِ فقير ٿي وينداسون.
حالانڪ اهو الله جو خزانو آهي جيڪو ختم ٿيندڙ نه آهي. پر
جيئن ته انسان تنگ دل آهي انهيءَ ڪري ڪنجوسي کان ڪم
وٺي ٿو. ٻي جاءِ تي الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ (۵۳) النساء

ترجمو:

يعني جيڪڏهن ڪين الله تعاليٰ جي بادشاهي مان
ڪجهه حصو ملي ته به اهي ماڻهن کي ڪجهه به نه ڏيندا.
”نقير“ ڪجھي جي ڪڪڙيءَ ۾ جيڪو سوراخ هوندو آهي، ان
کي چئبو آهي. يعني ڪنهن کي تر جيتري شيءِ به نه ڏيندا.
اهو ته الله جو فضل ۽ ٻاجهه آهي جو ان پنهنجي خزانن جا
منهن ماڻهن لاءِ کولي ڇڏيا آهن. جيئن حديث ۾ آهي ته الله
تعاليٰ جا هٿ پريل آهن، رات ڏينهن خرچ ڪندو رهي ٿو پر
ان جي هٿ ۾ جيڪي آهي ان ۾ ڪا گهٽتائي نٿي اچي.
سوچيو ته سهي! جڏهن کان آسمان ۽ زمين پيدا ڪيا اٿس،
ڪيتري قدر خرچ ڪيو اٿس، ليڪن ان جي هٿ ۾ جيڪي
آهي ان ۾ ڪا گهٽتائي نه آهي. (بخاري ڪتاب التوحيد)

آسمانن ۽ زمين جي سڀ مخلوق الله جي ساراه ڪري ٿي

آلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٤١) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٤٢) آلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدَّاقَ يُخْرَجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (٤٣) يُقَلِّبُ	ڇا ڏسين ٿو ته آسمانن ۽ زمين جي مخلوق ۽ پر پڪيڙيندي پڪي ^(١) الله جي تسبيح ۾ مشغول آهن هر هڪ پنهنجي نماز ۽ تسبيح ڄاڻي ٿو. ^(٢) جيڪي اهي ڪن ٿا الله ان کان چڱي طرح واقف آهي. ^(٣) (٤١) زمين ۽ آسمانن جي بادشاهي الله لاءِ آهي ۽ هر هڪ کي الله ڏانهن موٽڻو آهي ^(٤) (٤٢) ڇا ڏسو ٿا ته الله تعالیٰ ڪڪرن کي هلائي ٿو، پوءِ انهن کي ملائي ٿو، پوءِ انهن کي تنهن جي مٿان تهه ڪري ٿو، پوءِ ڏسو ٿا ته انهن جي وچان مينهن وسي ٿو، اهو ئي آسمان مان جبل لاهي ٿو، جن ۾ ڳڙا آهن ^(٥) پوءِ جنهن تي چاهي ٿو وسائي ٿو ۽ جنهن تان چاهي ٿو هٽائي ٿو ^(٦) ڪڪرن مان نڪرندڙ بجليءَ جي

چمڪ اهڙي هوندي آهي جو جڻ
اجهو ٿي اکين جي روشني ختم
ٿئي^(۷) (۴۳) الله تعالى ڏينهن ۽
رات کي ڦيرائي ٿو^(۸) بيشڪ ان
۾ اکين وارن جي لاءِ عبرت آهي.
(۴۴) الله تعالى سڀ ساهوارا پاڻيءَ
مان پيدا ڪيا آهن. انهن مان ڪو
پيٽ تي هلي ٿو^(۹) ۽ ڪو ٻن پيرن
تي هلي ٿو.^(۱۰) ۽ ڪو چئن پيرن
تي هلي ٿو.^(۱۱) جيڪي الله گهري
ٿو پيدا ڪري ٿو.^(۱۲) بيشڪ الله
تعالى هر شيءِ تي وس وارو آهي.
(۴۵)

اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي
الْأَبْصَارِ (۴۴) وَاللَّهُ
خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ
فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى
بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي
عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ
يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ
اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(۴۵) النور:

تشریح: (۱) اصل لفظ آهي ”صافات“ جنهن جي معنی آهي
پر پرپکيڙيندڙ ۽ ان جو مفعول اجنتها (پر) محذوف آهي.
يعني پر پکڙيندي. (من في السموت والارض) ۾ پکي به
شامل مگر هتي انهن جو ذڪر جدا ڪيو ويو، ڇاڪاڻ ته
پکي سڀني کان نرالا ۽ نمايان مخلوق آهي. جيڪي الله
تعالى جي ڪامل قدرت سان آسمانن ۽ زمين جي وچ ۾ فضا
۾ اڏرن ٿا ۽ الله تعالى جي ساراهه بيان ڪن ٿا. جيئن ته
پکي اڏرن ٿا جنهن کان سموري مخلوق محروم آهي ۽

زمين تي هلڻ جي سگهه به رڪن ٿا، ان ڪري خاص انهن جو ذڪر ڪيو ويو.

(۲) يعني الله تعاليٰ هر مخلوق کي الهام ڪيو آهي منجهس اها ڳالهه وجهي ڇڏي آهي ته الله تعاليٰ جي تسبيح ڪندا رهن؟ يعني اها اتفاقي ڳالهه نه آهي بلڪ اها به الله تعاليٰ جي قدرت آهي جو آسمان ۽ زمين جي هر شيءِ پالڻهار جي ساراهه ۽ تسبيح ڪري ٿي نماز ادا ڪري ٿي جيئن ته انهن جي پيدائش الله تعاليٰ جي هڪ وڏي ڪاريگري آهي جنهن تي سواءِ الله جي ڪو سگهه نٿو رکي.

(۳) زمين ۽ آسمان جي سڀ مخلوق الله تعاليٰ جي اطاعت ۽ تسبيح ڪري ٿي ۽ اهو سڀ ڪجهه سندس علم ۾ آهي. اها انسانن ۽ جنن جي هڪ قسم کي آهي ته توهان کي الله تعاليٰ شعور ۽ ارادي جي آزادي ڏني آهي توهان کي جڳائي ته ٻي مخلوق جي پيٽ ۾ الله تعاليٰ جي وڌيڪ ساراهه ۽ تعريف ڪريو. ليڪن معاملو ان جي ابتڙ آهي. ٻئي مخلوق الله تعاليٰ جي تسبيح ۾ مشغول رهي ٿي ليڪن سمجهه شعور ۽ ارادي جي سگهه رکندڙ انسان ۽ جن ان ۾ گهڻي ڪوتاهي ڪن ٿا، جنهن جي ڪري اهي الله تعاليٰ جي پڪڙ ۾ ايندا.

(۴) پوءِ الله تعاليٰ ئي اصل حاڪم آهي جنهن جي حڪم کان ڪو روڪڻ وارو نه آهي ۽ اهو ئي برحق معبود آهي جنهن

کان سواء ڪنهن جي عبادت جائز نه آهي. سڀني کي ان ڏانهن موٽڻو آهي. جتي هر هڪ جي باري ۾ عدل انصاف سان فيصلو فرمائيندو.

(۵) ان جو هڪ مطلب اهو آهي جيڪو ترجمي ۾ بيان ڪيو ويو آهي يعني آسمانن ۽ ڳڙن جا جبل آهن جتان ڳڙا وسائي ٿو (ابن ڪثير) ٻي معنيٰ سماءُ معنيٰ آهي بلندي. ”جبال“ ، جبلن جيڏا وڏا وڏا ٿڪرا يعني الله تعاليٰ آسمان مان مينهن وسائي ٿو ۽ بلند فضا مان جڏهن گهري ٿو برف جا وڏا وڏا ٿڪرا به لاهي ٿو. (فتح القدير) يا مطلب هي آهي ته جبلن جيڏن ڪڪرن مان برف جا ڳڙا وسائي ٿو.

(۶) يعني ڳڙا ۽ مينهن رحمت ۽ ٻاجه طور جنهن تي چاهي وسائي ٿو ۽ جنهن کي چاهي ٿو محروم رکي ٿو. يا مطلب هي آهي ته جنهن تي چاهي ڳڙن جو عذاب نازل ڪري، جنهن جي ڪري فصل تباهه ۽ پوکون برباد ٿين ٿيون ۽ جنهن تي پنهنجي رحمت ڪرڻ گهري ٿو ان کي ان کان بچائي ٿو.

(۷) يعني ڪڪرن ۾ چمڪندڙ بجلي جيڪا عموماً مينهن اچڻ جي خوشخبري هوندي آهي ان ۾ ايتري تيزي هوندي آهي جو اکين جي روشني ختم ٿيڻ واري هوندي آهي اهو به ان جي ڪاريگري جو شاندار نمونو آهي.

(۸) يعني ڪڏهن ڏينهن وڏا ته راتيون ننڍيون ٿين ۽ ڪڏهن ان جي ابتڙ هوندو آهي. ۽ ڪڏهن ڏينهن جي روشني کي

ڪڪرن جي اونداهيءَ سان رات جي اونداهيءَ کي چنڊ جي روشني سان بدلائي ٿو.

(۹) جيئن نانگ، مڇي، ۽ زمين جا ٻيا ڪيڙا مڪوڙا آهن.

(۱۰) جيئن انسان ۽ پکي آهن.

(۱۱) جيئن سڀ جانور ۽ حيوان آهن.

(۱۲) اهو اشارو آهي ان ڳالهه ڏانهن ته ڪا مخلوق اهڙي به

آهي جيڪا چئن کان وڌيڪ پيرن واري آهي. جيئن تا نيٽرو

۽ ٻيا گهڻا جيت جڻا.

سڌي ڳالهه ڪريو

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (۷۰) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (۷۱) الاحزاب	اي ايمان وارو الله کان ڊڄو ۽ سڌي ڳالهه ڪريو ^(۱) (۷۰) توهان جا عمل صحيح ٿيندا ۽ الله توهان جا گناهه معاف ڪندو ^(۲) ۽ جيڪو الله ۽ ان جي رسول جي اطاعت ڪندو انهيءَ وڏي ڪاميابي ماڻي. (۷۱)

تشریح: (۱) يعني الله اهڙي ڳالهه جنهن ۾ ڏنگائي ۽ وڙوڪڙ هجي، ان کان پاڻ کي بچايو. نه ڌوڪي جي ڳالهه ڪريو نه فريبڪاري ڪريو. بلڪ سچ ۽ حق تي هلو. اصل ۾ لفظ آهي “سڌي” جيڪو “تسديد السهم” کان ورتل آهي يعني جيئن تير سڌو ڪبو آهي تان ته نشان تي سڌو لڳي، ساڳي طرح

توهان جي زبان مان نڪتل ڳالهه ۽ توهان جو ڪردار به مستقيم ۽ سچو هجڻ گهرجي. حق ۽ انصاف جي وات کان وار برابر نه نه ٿڙو.

(۲) تقوىٰ پرهيزگاري ۽ سڌي سنئين ڳالهه ڪرڻ جو نتيجو هي نڪرندو ته توهان جي عملن جي اصلاح ٿيندي ۽ توهان کي وڌيڪ چڱن ڪمن جي توفيق ملندي. جيڪڏهن ڪا ڪوتاهي رهجي وئي ته الله تعاليٰ توهان کي بخشهار آهي.

ايمان وارا الله ۽ رسول جي ڳالهه مڃين ٿا

بیشڪ اسان روشن ۽ پڌريون آيتون لائون آهن ۽ الله تعالیٰ جنهن کي چاهي سڌي وات ڏيکاري ٿو. (۴۶) ۽ چون ٿا ته اسان الله ۽ رسول ﷺ تي ايمان آندو ۽ اطاعت ڪئي سون. پوءِ به انهن مان هڪ ٿولو منهن ڦيرائي ٿو ۽ اهي ايماندار نه آهن. (۴۷) ۽ جڏهن ڪين الله جي ان جي رسول ڏانهن سڏجي ٿو تان ته انهن جي درميان فيصلو ڪري ان وقت انهن مان هڪ ٿولو منهن موڙي ٿو. (۴۸) جيڪڏهن انهن لاءِ حق	لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۴۶) وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (۴۷) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (۴۸) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (۴۹)

هجي ته ان ڏانهن تابعدار ٿي
ايندا. ^(۲) (۴۹) ڇا سندن دلين ۾
بيماري آهي، يا اهي شڪ ۾ آهن
يا کين خوف آهي ته الله تعاليٰ ۽
ان جي رسول سندن حق ماريون؟
بلڪ اهي ظالم آهن. ^(۳) (۵۰)
مؤمنن جو شان ته اهو آهي ته
جڏهن کين الله ۽ ان جي رسول
ڏانهن سڏجي ٿو جيئن انهن جي
درميان فيصلو ڪري ته چون ٿا ته
بتو سون ۽ تابعداري ڪئي ^(۴)
سون اهي ئي ڪاميابي ماڻڻ وارا
آهن. (۵۱) ۽ جيڪو الله ۽ ان جي
رسول جي تابعداري ڪندو ۽ ان
کان ڊڄندو ته پوءِ اهي ئي
ڪامياب آهن. ^(۵) (۵۲)

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ
ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ
يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (۵۰) إِنَّمَا
كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا
دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۵۱)
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
(۵۲) النور

تشریح: (۱) منافقن جو بيان هلي رهيو آهي جيڪي زبان
سان اسلام ظاهر ڪندا هئا، دلين ۾ ڪفر ۽ دشمني رکندا
هئا. يعني اهي صحيح اعتقاد کان محروم هئا. ان ڪري
زباني دعوى جي باوجود سندن ايمان جي نفي ڪئي وئي.

(۲) چاڪاڻ ته انهن کي يقين هوندو آهي ته نبي ﷺ جي عدالت مان جيڪو فيصلو ٿيندو ان ۾ ڪنهن سان رعايت يا ناانصافي نه ٿيندي، تنهن ڪري منافق پاڻ ڪريمن وٽ فيصلو لاءِ نه ايندا هئا. البته جيڪڏهن کين يقين هوندو هو ته نبيرو اسان جي حق ۾ ٿيندو ته پوءِ خوشي سان فيصلو آڻيندا هئا، اصل ۾ لفظ آهي ”اذعان“ يعني اعتبار ۽ تابعداري ڪرڻ.

(۳) جڏهن ان جي خلاف فيصلو ٿيڻ جو امڪان هجي ته سندن منهن موڙڻ جو سبب بيان ڪيو وڃي ٿو ته انهن جي دلين ۾ ڪفر ۽ نفاق جي بيماري آهي. يا انهن کي نبوت محمديءَ ۾ شڪ آهي يا اهو انديشو اٿن ته الله ۽ ان جي رسول انهن سان نا انصافي ڪندو. جڏهن ته الله ۽ ان جو رسول طرفان ناانصافي جو امڪان به نه هوندو آهي. بلڪ دراصل اهي پاڻ ظالم آهن. امام شوڪاني فرمائي ٿو ته جڏهن نبيري ۽ فيصلي لاءِ اهڙي حاڪم ۽ عالم ڏانهن سڏجي جيڪو انصاف پسند، قرآن حديث جو عالم ۽ پرهيزگار هجي ته وڃڻ ضروري آهي. جيڪڏهن قاضيءَ کي قرآن ۽ سنت جو علم نه هجي ته ان وٽ فيصلي لاءِ وڃڻ لازمي نه آهي.

(۴) ڪافرن ۽ منافقن جي مقابلي ۾ ايماندارن جي ڪردار ۽ عمل جو بيان آهي.

(۵) يعني ڪاميابي انهن لاءِ آهي جيڪي پنهنجي سڀني معاملن ۾ الله ۽ رسول جي فيصلي کي خوش دليءَ سان قبول ڪن ۽ سندن فرمانبرداري ڪن ٿا ۽ خدا جو خوف رڪن ٿا. نه اهي ماڻهو جيڪي انهن صفتن ۽ ڳڻن کان محروم آهن.

جيڪڏهن رسول جي اطاعت ڪندا ته هدايت لهندا

چؤ ته الله ۽ رسول ﷺ جي اطاعت ڪريو پوءِ جيڪڏهن منهن موڙين ٿا ته ان تي رڳو اهو آهي جيڪي ان (بار) ڪنيو ۽ اوهان تي اهو آهي جيڪي توهان (بار) ڪنيو ۽ جيڪڏهن توهان ان (الله رسول ﷺ) جي اطاعت ڪندا ته هدايت لهندا^(۱) ۽ رسول تي رڳو پڌرو پهچائڻ آهي.^(۲) (۵۴)	قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (۵۴) النور

تشریح: (۱) چاهي ڪو ان جي دعوت مڃي يا نه مڃي. جيئن ٻئي هنڌ فرمايو ويو آهي: **فانما عليك البراغ وعلينا الحس (الرعد)** اي رسول! تنهنجو ڪم رڳو الله جو دين پهچائڻ آهي، حساب وٺڻ اسان جو ڪم آهي.

(۲) ڪن الله تعاليٰ جي هن وعدي کي اصحابن سڳورن يا خلفاءِ راشدين سان مخصوص ڪيو آهي. مگر انهيءَ تخصيص

يعني حكم کي خاص ڪرڻ جو ڪو سبب نه آهي. قرآن مجيد جا الفاظ عام آهن، ايمان ۽ نيڪ ڪم ڪرڻ جو شرط لازمي آهي.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۵۶) النور

نماز قائم ڪريو ۽ زڪوة ڏيو ۽ رسول جي اطاعت ڪريو من توهان تي رحم ڪيو وڃي. (۵۶)

تشریح: (۱) مسلمانن کي تاڪيد آهي ته الله جي رحمت ۽ مدد حاصل ڪرڻ جو طريقو اهو ئي آهي، جنهن تي هلي اصحابن سڳورن کي اها رحمت ۽ ڪاميابي حاصل ٿي.

بني علي وٽ الله جا خزانو نه آهن

چؤ ته توهان کي مان نٿو چوان ته مون وٽ الله جا خزانو آهن ۽ نه ئي آئون غيب ڄاڻان ٿو. نه توهان کي چوان ٿو ته مان فرشتو آهيان. آءُ ته رڳو (الله جي ان حڪم جي) پيروي ڪريان ٿو^(۱) جيڪو مون ڏانهن وحي ڪيو وڃي ٿو. چؤ ته اندو ۽ ڏسنڌ برابر ٿي سگهن ٿا؟^(۲) ڇا توهان سوچ کان ڪم نٿا وٺو؟ (۵۰)	قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (۵۰) النعام

تشریح: (۱) مون وٽ الله جا خزانو نه آهن (جنهن مان مراد هر طرح جي قدرت ۽ طاقت آهي) جو توهان کي ان جي اجازت

۽ حڪم کان سواءِ معجزو ڏيکاريان، جيئن توهان گهرو ٿا، جنهن کي ڏسي توهان کي منهنجي سچائي جو يقين ٿئي. مون وٽ گجھ جو علم به نه آهي جو ايندڙ زماني ۾ پيش ايندڙ حالتن کان توهان کي باخبر ڪريان. مون کي فرشتي هجڻ جي دعوى به نه آهي جو مون کان انهن ڳالهين ۽ ڪمن ظاهر ڪرڻ جو مطالبو ڪريو جيڪي انساني طاقت کان ٻاهر هجن. آءُ رڳو انهيءَ وحي جي پيروي ڪريان ٿو جيڪا مون ڏانهن نازل ٿئي. ۽ ان ۾ حديث به شامل آهي جيئن نبي ڪريم ﷺ مون کي قرآن سان گڏ ان جهڙو (ڪلام) به ڏنو ويو آهي، جنهن مان حديث رسول ﷺ مراد آهي.

(۲) اهو سوال انڪاري آهي، يعني اندو ۽ ڏسنڌڙ گمراهه ۽ هدايت پاتل ۽ مؤمن ۽ ڪافر ٻئي برابر نٿا ٿي سگهن.

جيڪڏهن الله تعالى ڪن ۽ اڪيون ڪسي ته پوءِ ڪو واپس وٺي نٿو سگهي

چؤ ته جيڪڏهن الله توهان جي ٻڌڻ	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ
۽ ڏسڻ جي قوت ختم ڪري ۽	سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ
توهان جي دلين تي مهر هڻي ته الله	وَحَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ
کان سواءِ ٻيو ڪير معبود آهي	مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ
جيڪو ان کي وري بحال ڪري.	بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ
ڏس! اسين ڪئين نشانيون	الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ

تفصيل سان بيان ڪريون ٿا، پوءِ به اهي منهن موڙين ٿا ^(۱) (۴۶) چؤ ته جيڪڏهن توهان تي الله جو عذاب اچانڪ يا علي الاعلان اچي ته ڇا ظالمن کان سواءِ ڪو ٻيو هلاڪ ٿيندو؟ ^(۲) (۴۷)	يَصْدِفُونَ (۴۶) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ (۴۷) النعام

تشریح: (۱) اک، ڪن ۽ دل انسان جا نهايت اهم عضوا آهن. الله تعالیٰ فرمائي ٿو ته جيڪڏهن گهري ته انهن جو اهي خاص صلاحيتون ڪسي وٺي جيڪي منجهن الله رکيون آهن يعني ٻڌڻ، ڏسڻ ۽ سمجهڻ جي خاصيت! جيئن ڪافرن جا عضوا انهن صلاحيتن کان محروم هوندا آهن يا جيڪڏهن گهري ته انهن عضون کي ائين ئي ختم ڪري ڇڏي. الله تعالیٰ ٻنهي ڳالهين تي وس وارو آهي. ان جي پڪڙ کان ڪو بچي نٿو سگهي. سواءِ ان جي ته الله تعالیٰ پاڻ ڪنهن کي بچائڻ گهري. هنن آيتن کي جدا جدا نموني پيش ڪرڻ جو مطلب آهي ڊيچارڻ، خوشخبري ڏيڻ، رغبت ۽ رعب جي ذريعي سان انهن کي سڌي واٽ ڏيکارڻ.

(۲) “بغته” (بيخبري) مان مراد آهي رات ۽ “جهرة” (خبرداري) مان مراد آهي. ڏينهن جيئن **سوره يونس** ۾ آهي ته: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ذُنُوبَكُمْ وَأَنبِئُوهُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ** (سوره يونس: ۵۰) يعني توهان تي ڏينهن جو عذاب اچي يا رات جو، يا بغته اهو عذاب آهي جيڪو بغير وارننگ ۽ چٽاءِ جي

اچي. ۽ جهرة اهو عذاب جيڪو خبردار ڪرڻ ۽
اڳواٽ ٻڌائڻ کان بعد اچي. اهو عذاب جيڪو قومن جي
هلاڪت لاءِ ايندو آهي، انهن تي ايندو آهي جيڪي ظالم
هوندا آهن يعني ڪفر، سرڪشي ۽ الله رسول جي نافرمانيءَ
۾ حد کان لنگهي وينديون آهن.