

الشمس

(91)

الشمس

نام | پے ہی لفظ الشمس کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔

زمانہ نزول | مضمون اور انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ مگر اس کا نزول اُس زمانے میں ہوا ہے جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔

موضوع اور مضمون | اس کا موضوع نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو بُرے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔

مضمون کے لحاظ سے یہ سورۃ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورت کے آغاز سے شروع ہو کر آیت ۱۰ پر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ آیت ۱۱ سے آخر تک چلتا ہے۔ پہلے حصہ میں تین باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں متضاد ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں متضاد ہیں۔ یہ دونوں نہ اپنی شکل میں یکساں ہیں اور نہ ان کے نتائج یکساں ہو سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو جسم، جو اس اور ذہن کی قوتیں دے کر دنیا میں بالکل بے خبر نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعہ سے اُس کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق، بھلے اور برے کا امتیاز، اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس اُتار دیا ہے۔ تیسرے یہ کہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ نے رکھ دی ہیں ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کا چھے اور برے رُحانات میں سے کس کو ابھارتا اور کس کو دباتا ہے۔ اگر وہ اچھے رُحانات کو ابھارے اور برے رُحانات سے اپنے نفس کو پاک کرے تو فلاح پائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر وہ نفس کی اچھائی کو دبا لے اور برائی کو ابھارے تو نامراد ہو گا۔

دوسرے حصے میں قوم ثمود کی تاریخی نظیر کو پیش کرتے ہوئے رسالت کی اہمیت سمجھائی گئی ہے۔ رسول دنیا میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ بھلائی اور برائی کا جو الہامی علم اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے وہ بجا خود انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی انسان خیر و شر کے غلط فلسفے اور معیار تجویز کر کے گمراہ ہوتا رہا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اُس فطری الہام کی مدد کے

لیے انبیاء علیہم السلام پر واضح اور صاف صاف وحی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو کھول کر بتائیں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا۔ ایسے ہی ایک نبی، حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ مگر وہ اپنے نفس کی برائی میں غرق ہو کر اتنی سرکش ہو گئی تھی کہ اُس نے اُن کو جھٹلا دیا، اور اُس کا منہ مانگا معجزہ جب اُنہوں نے ایک اونٹنی کی شکل میں پیش کیا تو اُن کی تنبیہ کے باوجود اُس قوم کے ایک شریک ترین آدمی نے ساری قوم کی خواہش اور طلب کے مطابق اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ آخر کار یہ ہوا کہ پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی گئی۔

ثمود کا یہ قصہ پیش کرتے ہوئے پوری سورت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اسے قوم فریث، اگر تم ثمود کی طرح اپنے نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو وہی انجام دیکھو گے جو ثمود نے دیکھا ہے۔ مکہ میں اُس وقت حالات درہی موجود تھے جو صالح علیہ السلام کے مقابلہ میں قوم ثمود کے انحراف نے پیدا کر رکھے تھے۔ اس لیے اُن حالات میں یہ قصہ سنا دینا بجائے خود اہل مکہ کو یہ سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ ثمود کی یہ تاریخچی نظیر اُن پر کس طرح چسپاں ہو رہی ہے۔

آيَاتُهَا ۱۵

سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ① وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ② وَالنَّهَارِ إِذَا
جَدَّهَا ③ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ④ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَدَّلَهَا ⑤

سُورَجِ اور اُس کی دُھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اُس کے پیچھے آتا ہے،
اور دن کی قسم جبکہ وہ (سُورج کو) نمایاں کر دیتا ہے اور رات کی قسم جبکہ وہ (سُورج کو)
ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اُس ذات کی قسم جس نے اُسے قائم کیا،

۱۔ اصل میں لفظ ضُحٰی استعمال کیا گیا ہے جو سُورج کی روشنی اور اس کی حرارت، دونوں پر دلالت کرتا ہے۔
اگرچہ عربی زبان میں اس کے معنی چاشت کے وقت کے ہیں جبکہ سُورج طلوع ہونے کے بعد خاصا بلند ہو جاتا
ہے۔ لیکن جب سُورج پڑھتا ہے تو صرف روشنی ہی نہیں دیتا بلکہ گرمی بھی دیتا ہے، اس لیے ضُحٰی کا لفظ جب
سُورج کی طرف منسوب ہو تو اس کا پورا مفہوم اُس کی روشنی، یا اُس کی بدولت نکلنے والے دن کے بجائے اُس کی دُھوپ
ہی سے زیادہ صحیح طور پر ادا ہوتا ہے۔

۲۔ یعنی رات کی آمد پر سُورج چھپ جاتا ہے اور اُس کی روشنی رات بھر غائب رہتی ہے۔ اس کیفیت
کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ رات سُورج کو ڈھانک لیتی ہے، کیونکہ رات کی اصل حقیقت سُورج کا افق سے نیچے اتر
جانا ہے، جس کی وجہ سے اُس کی روشنی زمین کے اُس حصے تک نہیں پہنچ سکتی جہاں رات طاری ہو گئی ہو۔

۳۔ یعنی چمت کی طرح اُسے زمین پر اٹھا کھڑا کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد کی دو آیتوں میں ما کا لفظ استعمال
ہوا ہے یعنی مَا بَدَّلَهَا، اور مَا طَحَمَهَا اور مَا سَوَّاهَا۔ اس لفظ ما کو مفسرین کے ایک گروہ نے مصدری معنوں میں
لیا ہے اور وہ ان آیتوں کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان اور اس کے قائم کیے جانے کی قسم، زمین اور اس کے بچھانے
جانے کی قسم، اور نفس اور اس کے ہموار کیے جانے کی قسم۔ لیکن یہ معنی اس لیے درست نہیں ہیں کہ ان تین فقروں کے بعد یہ
نفرہ کہ ”پھر اُس کی بدی اور اُس کی پرہیزگاری اُس پر الہام کر دی“ اس سلسلہ کلام کے ساتھ ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ دوسرے
مفسرین نے یہاں ما کو مَن یا الذی کے معنی میں لیا ہے، اور وہ ان فقروں کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جس نے آسمان کو قائم
کیا، جس نے زمین کو بچھایا اور جس نے نفس کو ہموار کیا۔ یہی دوسرا مطلب ہمارے نزدیک صحیح ہے، اور اس پر یہ اعتراض
نہیں ہو سکتا کہ ما عربی زبان میں بے جان اشیا اور بے عقل مخلوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خود قرآن میں اس کی

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ۝۶ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝۷ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا ۝۸ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝۹ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝۱۰

اور زمین کی اور اُس ذات کی قسم جس نے اُسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اُس ذات کی قسم
جس نے اُسے ہموار کیا پھر اُس کی بدی اور اُس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یقیناً سلاح
پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اُس کو دبا دیا۔

بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ ما کو من کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً دَلَّكَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور
تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُوا مَا كُنتُمْ مِنَ النِّسَاءِ (پس عورتوں
میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو)۔ دَلَّكَ مَا كُنتُمْ أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (اور جن عورتوں
سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہوا ان سے نکاح نہ کرو)۔

۷۴ ہموار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایسا جسم عطا کیا جو اپنے قامتِ راست اور اپنے ہاتھ پاؤں، اور اپنے
دماغ کے اعتبار سے انسان کی سی زندگی بسر کرنے کے لیے موزوں ترین تھا۔ اُس کو دیکھنے، سننے، چھونے، چکھنے اور
سوچنے کے ایسے حواس عطا کیے جو اپنے تناسب اور اپنی خصوصیات کی بنا پر اس کے لیے بہترین ذریعہ علم بن سکتے تھے۔
اس کو قوتِ عقل و فکر، قوتِ استدلال و استنباط، قوتِ خیال، قوتِ حافظہ، قوتِ تمیز، قوتِ فیصلہ، قوتِ ارادی اور دوسری
ایسی ذہنی قوتیں عطا کیں جن کی بدولت وہ دنیا میں اُس کام کے نابل ہو جو انسان کے کرنے کا ہے۔ اس کے علاوہ ہموار کرنے
میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اُسے پیدائشی گناہ گار اور جبلتِ بد معاش بنا کر نہیں بلکہ راست اور سیدھی فطرت پر پیدا کیا اور
اس کی ساخت میں کوئی خلقی کمی نہیں رکھ دی کہ وہ سیدھی راہ اختیار کرنا چاہے بھی تو نہ کر سکے۔ یہی بات ہے جسے سورۃ بقرہ
میں بایں الفاظ بیان کیا گیا ہے کہ فَطَرْتُمُوهُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ لِّتَعْلَمُوهُنَّ لَسَانًا رَّجِيًّا ۝۲۰ اَللّٰهُ الَّذِي فَرَسَ لَكُم
تَعَالَىٰ فِي النَّسْلِ مَا لَمْ يَكُن لَّكَ فِی السَّابِقِ مِنْ دَلَالَةٍ لِّتَعْلَمُوهُنَّ ۝۲۱ اور اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا ہے کہ کوئی
بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت کے سوا کسی اور چیز پر پیدا ہوتا ہو، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ
ایسا ہی ہے جیسے جانور کے پیٹ سے پورا کالپورا صحیح و سالم بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم ان میں کسی کا کان کٹا ہوا پاتے ہو؟ بخاری
و مسلم۔ یعنی یہ شکر کین ہیں جو بعد میں اپنے ادبام جاہلیت کی بنا پر جانوروں کے کان کاٹتے ہیں، ورنہ خدا کسی جانور کو
ماں کے پیٹ سے کٹے ہوئے کان لے کر پیدا نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں حضور کا ارشاد ہے ”میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے
اپنے تمام بندوں کو حنیف (صحیح الفطرت) پیدا کیا تھا، پھر شیاطین نے اگر ان کو ان کے دین (یعنی ان کے فطری دین) سے
گمراہ کر دیا اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان کو
شریک کریں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی“ (مشند احمد۔ مسلم نے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ میں حضور

کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔

۵۵۔ الہام کا لفظ لہم سے ہے جس کے معنی نکلنے کے ہیں۔ اِنَّ الشَّيْءَ وَالْاٰتِمْهَةَ کے معنی میں فلاں شخص نے اس چیز کو نکل لیا۔ اور الْاٰتِمْهَةُ الشَّيْءِ کے معنی ہیں میں نے فلاں چیز اُس کو نکلوا دی یا اس کے حلق سے اتا روی۔ اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے الہام کا لفظ اصطلاحاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی تصور یا کسی خیال کو غیر شعوری طور پر بندے کے دل و دماغ میں اتار دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نفس انسانی پر اس کی بدی اور اس کی نیکی و پرہیزگاری الہام کر دینے کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے اندر خالق نے نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات و میلانات رکھ دیے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہر شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصورات و دبعنت کر دیے ہیں کہ اخلاق میں کوئی چیز بھلائی ہے اور کوئی چیز برائی، اچھے اخلاق و اعمال اور بُرے اخلاق و اعمال یکساں نہیں ہیں، فحور (بیکرداری) ایک قبیح چیز ہے اور تقویٰ (برائیوں سے اجتناب) ایک اچھی چیز۔ یہ تصورات انسان کے لیے اجنبی نہیں ہیں بلکہ اُس کی فطرت ان سے آشنا ہے اور خالق نے بسے اور بھلے کی تیز پیدائشی طور پر اُس کو عطا کر دی ہے۔ یہی بات سورہ بکدر میں فرمائی گئی ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں نمایاں راستے دکھا دیے (آیت ۱۰)۔ اسی کو سورہ دھر میں یوں بیان کیا گیا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كٰفِرًا۔ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا خواہ شاکر ہی کر رہے یا کافر (آیت ۲)۔ اور اسی بات کو سورہ قیامہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس توامہ و ضمیر موجود ہے جو برائی کرنے پر اسے ظامت کرتا ہے (آیت ۲) اور ہر انسان خواہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے مگر وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے (آیات ۱۲-۱۵)۔

اس جگہ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ فطری الہام اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق پر اُس کی حیثیت اور نوعیت کے لحاظ سے کیا ہے، جیسا کہ سورہ طہ میں ارشاد ہوا ہے کہ الَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدٰى۔ جس نے ہر چیز کو اُس کی ساخت عطا کی پھر راہ دکھائی (آیت ۵۰)۔ مثلاً حیوانات کی ہر نوع کو اس کی ضروریات کے مطابق الہامی علم دیا گیا ہے جس کی بنا پر پھلی کو آپ سے آپ ترنا، پندے کو اڑنا، شمد کی مکھی کو چھتہ بنانا اور بٹے کو گھونسل تیار کرنا آ جاتا ہے۔ انسان کو بھی اُس کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے الگ الگ قسم کے الہامی علوم دیے گئے ہیں۔ انسان کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک حیوانی وجود ہے اور اس حیثیت سے جو الہامی علم اُس کو دیا گیا ہے اُس کی ایک نمایاں ترین مثال بچے کا پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ چوسنا ہے جس کی تعلیم اگر خدا نے فطری طور پر اسے نہ دی ہوتی تو کوئی اسے یہ فن نہ سکھا سکتا تھا۔ اُس کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک عقلی وجود ہے۔ اس حیثیت سے خدا نے انسان کی آفرینش کے آغاز سے مسلسل اُس کو الہامی رہنمائی دی ہے جس کی بدولت وہ بے دریغے اکتشافات اور ایجادات کر کے تمدن میں ترقی کرتا رہا ہے۔ ان ایجادات و اکتشافات کی تاریخ کا جو شخص بھی مطالعہ کرے گا وہ محسوس کرے گا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو جو محض انسانی فکر و دانش کا نتیجہ ہو، ورنہ ہر ایک کی ابتدا اسی طرح ہوئی ہے کہ یکا یک کسی شخص کے ذہن میں ایک بات اُٹھی اور اُس کی بدولت اُس نے کسی چیز کا اکتشاف کیا یا کوئی چیز ایجاد کر لی۔ ان دونوں حیثیتوں کے علاوہ انسان کی ایک اور حیثیت یہ ہے کہ

وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اور اس حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے خیر و شر کا امتیاز، اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسانی معاشرہ خیر و شر کے تصورات سے خالی نہیں رہا ہے، اور کوئی ایسا معاشرہ نہ تاریخ میں کبھی پایا گیا ہے نہ اب پایا جاتا ہے جس کے نظام میں بھلائی اور برائی پر جزا اور سزا کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار نہ کی گئی ہو۔ اس چیز کا برزبانے ہر جگہ اور ہر جگہ تہذیب و تمدن میں پایا جانا اس کے فطری ہونے کا صریح ثبوت ہے اور مزید براں یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ایک خالق حکیم و دانہ نے اسے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے، کیونکہ جن اجزاء سے انسان مرکب ہے اور جن قوانین کے تحت دنیا کا مادی نظام چل رہا ہے ان کے اندر کہیں اخلاق کے ماخذ کی نشان دہی نہیں کی جاسکتی۔

۵۶ یہ ہے وہ بات جس پر ان چیزوں کی قسم کھانی گئی ہے جو اوپر کی آیات میں مذکور ہوئی ہیں۔ اب غور کیجئے کہ وہ چیزیں اس پر کس طرح دلالت کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ جن حقائق کو وہ انسان کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے، ان کی شہادت میں وہ سامنے کی چند ایسی نمایاں ترین چیزوں کو پیش کرتا ہے جو ہر آدمی کو اپنے گرد و پیش کی دنیا میں، یا خود اپنے وجود میں نظر آتی ہیں۔ اسی قاعدے کے مطابق یہاں دو چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہے جو ایک دوسرے سے متضاد ہیں اس لیے ان کے آثار اور نتائج بھی یکساں نہیں ہیں بلکہ لازماً ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک طرف سورج ہے اور دوسری طرف چاند۔ سورج کی روشنی نہایت تیز ہے اور اس میں گرمی بھی ہے۔ اس کے مقابلہ میں چاند اپنی کوئی روشنی نہیں رکھتا۔ سورج کی موجودگی میں وہ آسمان پر موجود بھی ہو تو بے نور ہوتا ہے۔ وہ اُس وقت چمکتا ہے جب سورج چھپ جائے، اور اُس وقت بھی اس کی روشنی نہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ رات کو دن بنا دے، نہ اُس میں کوئی گرمی ہوتی ہے کہ وہ کام کر سکے جو سورج کی گرمی کرتی ہے۔ لیکن اُس کے اپنے کچھ اثرات ہیں جو سورج کے اثرات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک طرف دن ہے اور دوسری طرف رات۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دونوں کے اثرات اور نتائج باہم اس قدر مختلف ہیں کہ کوئی ان کو یکساں نہیں کہہ سکتا حتیٰ کہ ایک بے وقوف سے بے وقوف آدمی کے لیے بھی یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ رات ہوئی تو کیا اور دن ہوا تو کیا، کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ایک طرف آسمان ہے جسے خالق نے بلند ٹھایا ہے اور دوسری طرف زمین ہے جسے پیدا کرنے والے نے آسمان کے نیچے فرش کی طرح بچھا دیا ہے۔ دونوں اگرچہ ایک ہی کائنات اور اس کے نظام اور اس کی مصلحتوں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن دونوں کے کام اور ان کے اثرات و نتائج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان آفاقی شہادتوں کو پیش کرنے کے بعد خود انسان کے اپنے نفس کو لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسے اعضا اور حواس اور ذہنی قوتوں کے متناسب امتزاج سے ہموار کر کے خالق نے اس کے اندر بھلائی اور برائی، دونوں کے میلانات، مرجحانات اور محرکات رکھ دیے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں اور الہامی طور پر اسے ان دونوں کا فرق سمجھا دیا ہے کہ ایک فحور ہے اور وہ بُری چیز ہے، اور دوسرا تقویٰ ہے، اور وہ اچھی چیز۔ اب اگر سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان یکساں نہیں ہیں بلکہ ان کے اثرات اور نتائج ایک دوسرے سے لازماً مختلف ہیں، تو نفس کا فحور اور تقویٰ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجود یکساں کیسے ہو سکتے ہیں۔ انسان

خود اس دنیا میں بھی نیکی اور بدی کو کیسا نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا۔ خواہ اس نے اپنے بنائے ہوئے فلسفوں کی رو سے خیر و شر کے کچھ بھی معیار تجویز کر لیے ہوں، بہر حال جس چیز کو بھی وہ نیکی سمجھتا ہے اس کے متعلق وہ یہ رائے رکھتا ہے کہ وہ قابل قدر ہے، تعریف اور صلے اور انعام کی مستحق ہے۔ بخلاف اس کے جس چیز کو بھی وہ بدی سمجھتا ہے اس کے بارے میں اس کی اپنی بے لاگ رائے یہ ہے کہ وہ مذمت اور سزا کی مستحق ہے۔ لیکن اصل فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اُس خالق کے ہاتھ میں ہے جس نے انسان کا فخور اور تقویٰ اُس پر الہام کیا ہے۔ فخور وہی ہے جو خالق کے نزدیک فخور ہے اور تقویٰ وہی ہے جو اس کے نزدیک تقویٰ ہے۔ اور خالق کے ہاں ان دونوں کے دو الگ نتائج ہیں۔ ایک کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے وہ فلاح پائے، اور دوسرے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو دبا دے وہ نامراد ہو۔

تزکیہ کے معنی میں پاک کرنا، ابھارنا اور نشوونما دینا۔ سیاق و سباق سے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو فخور سے پاک کرے، اس کو ابھار کر تقویٰ کی بندھی پرے جائے اور اُس کے اندر بھلائی کو نشوونما دے وہ فلاح پائے گا۔ اس کے مقابلہ میں دُشہا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مصدر زَنَدَ سِنْدٌ ہے۔ تندیہ کے معنی دبانے، چھپانے، اغوا کرنے اور گمراہ کر دینے کے ہیں۔ سیاق و سباق سے اس کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ شخص نامراد ہو گا جو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشوونما دینے کے بجائے اُن کو دبا دے، اُس کو بہکا کر برائی کے رجحانات کی طرف لے جائے، اور فخور کو اُس پر اتنا غالب کر دے کہ تقویٰ اس کے نیچے اس طرح چھپ کر رہ جائے جیسے ایک لاش قبر پر مٹی ڈال دینے کے بعد چھپ جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَ اِلٰهَهُ نَفْسَهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّىٰ اِلٰهَهُ نَفْسَهُ، یعنی فلاح پا گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا اور نامراد ہوا وہ جس کے نفس کو اللہ نے دبا دیا۔ لیکن یہ تفسیر اول تو زبان کے لحاظ سے قرآن کے طرز بیان کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہی بات کہنی مقصود ہوتی تو وہ یوں فرماتا کہ قَدْ اَفْلَحَتْ مَنْ ذَكَرَهَا اِلٰهًا وَقَدْ خَابَتْ مَنْ دَسَّهَا اِلٰهًا فَلَاحٌ يٰۤاِقْبَانُ، یعنی فلاح پا گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے دبا دیا۔ دوسرے یہ تفسیر اسی موضوع پر قرآن کے دوسرے بیانات سے ٹکراتی ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، فَلَاحٌ يٰۤاِقْبَانُ، یعنی فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ (آیت ۴) سورہ غبس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَمَا عَلَيْنِكَ اَلَا يَتَذَكَّرُ، اور تم پر کیا ذمہ داری ہے اگر وہ پاکیزگی نہ اختیار کرے۔ ان دونوں آیتوں میں پاکیزگی اختیار کرنا بندے کا فعل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں جگہ جگہ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ مثلاً سورہ ذہر میں فرمایا "ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں اسی لیے اُسے ہم نے سمیع و بصیر بنایا" (آیت ۲)۔ اور سورہ ملک میں فرمایا "جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون تم میں بہتر عمل کرنے والا ہے" (آیت ۲)۔ اب یہ ظاہر ہے کہ امتحان سرے سے ہی بے معنی ہو جاتا ہے اگر امتحان لینے والا پہلے ہی ایک امیدوار کو ابھار دے اور دوسرے کو دبا دے۔ اس لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو قتادہ، عکرمہ، مجاہد اور سعید بن جبیر نے بیان کی ہے کہ ذَكَرَهَا اور دَسَّهَا کا فاعل بندہ سے نہ کہ خدا۔ رہی وہ حدیث جو ابن ابی حاتم

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۙ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۗ فَقَالَ لَهُمْ
رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۗ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۗ

ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اُس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بھیرکراٹھا تو اللہ کے رسول نے اُن لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو (ہاتھ نہ لگانا) اور اُس کے پانی پینے (میں ممانع نہ ہونا)۔ مگر انہوں نے اُس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔

نے عن جُوَيْرِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كِي سَدِّ سَيْفِ نَقْلِ كِي هِيَ كِهْ خُوْدِرُ سُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْنِي اِسْ آيْتِ كَامَطْلَبِ يِهْ بِيَانِ فَرَمَا يَكِهْ اَفْلَحَتْ نَفْسٌ زَكَاهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (فلاح پاگيا وه نفس جس كو اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَعْنِي پاك كر ديا) ، تُوْبِيَهْ اِرْشَادِ وَرْحَقِيْقَتِ حَضُوْرٍ سَعْنِي ثَابِتِ نَعْنِي هِيَ كِيُوْنِكِهْ اِسْ كِي سَدِّ مِيْنِ جُوَيْرِيَةَ مَرْزُوْكَ المَحْدِيْثِ هِيَ اَدْر اِبْنِ عَبَّاسٍ سَعْنِي الضَّحَّاكِ كِي مَلَاَقَاتِ نَعْنِي بُوْثِي هِيَ ۔ البِتْرُوْهْ حَدِيْثِ مَبْحُوحِ هِيَ جُو اِمَامِ اَحْمَدِ ، مُسْلِمِ ، نَسَائِيْ اَدْر اِبْنِ بِي شَيْبَةَ نَعْنِي حَضْرَتِ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمٍ سَعْنِي رَوَايْتِ كِي هِيَ كِهْ حَضُوْرِ يِهْ دُعَا مَانِ كَا كَرْتِي تَعْنِي كِهْ اللّٰهُمَّ اِنِّ تَقْوَاهَا وَرَكَهَاتِ اَنْتِ خَيْرُ مَنِّ زَكَاهَا ، اَنْتِ وَبِيْهَادِ مَوْلَاهَا ، خَيْرِيَا مِيْرُ نَفْسِ كِي اُسْ كَا تَقْوَى عَطَا كِر اَدْر اِسْ كُو پاگيزه كر ، تُوْبِي هِي وَهْ بَيْتَرِ هَسْتِي هِيَ جُو اِسْ كُو پاگيزه كر سَعْنِي ، تُوْبِي هِي اُسْ كَا مَرْپَرِسْتِ اَدْر مَوْلَى هِيَ ۔ اِسِي سَعْنِي مَلْتَقِي جَلْتَقِي الفَاظِ مِيْنِ حَضُوْرِ كِي يِهْ دُعَا حَضْرَتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ سَعْنِي طَبْرَانِي ، اِبْنِ مَرْزُوْذِيَهْ اَدْر اِبْنِ الْمُنْذِرِيَهْ اَدْر حَضْرَتِ عَائِشَةَ سَعْنِي اِمَامِ اَحْمَدِ نَعْنِي نَقْلِ كِي هِيَ ۔ اِسْ كَامَطْلَبِ وَرْحَقِيْقَتِ يِهْ هِيَ كِهْ بِنْدَهْ تُوْ صَرَفِ تَقْوَى اَدْر تَزْكِيَهْ كِي خَوَاشِشِ اَدْر مَطْلَبِ هِيَ كَر سَكْتَا هِيَ ، رَهَا ، كَا نَصِيْبِ هُوْ جَانَا ، تُو وَهْ بَهْرِ مَالِ اللّٰهِ كِي تُوْفِيْقِ پَر مَخْصَرِ هِيَ ۔ اَدْر يِهِي مَالِ تَنْدَسِيَهْ كَالْمِي هِيَ كِهْ اللّٰهُ زَيْرِ دَسْتِي كِي كِي نَفْسِ كُو نَعْنِي دَبَاتَا ، مَكْرَجِبِ بِنْدَهْ اُسْ پَر تَلْ جَاعِي تُو اللّٰهُ تَعَالَى اُسْ سَعْنِي تَقْوَى اَدْر تَزْكِيَهْ كِي تُوْفِيْقِ سَعْنِي مَحْرُوْمِ كَر دِيْتَا هِيَ اَدْر اُسْ پَهْوَرِ دِيْتَا هِيَ كِهْ اِنْفِي نَفْسِ كُو جِسْ كَنْدِ كِي كِي دُجِيْرِ مِيْنِ دَبَانَا چَا هِيَ دَبَادِ سَعْنِي ۔

۷۵ اور پرکی آیات میں جن باتوں کو اصولاً بیان کیا گیا ہے اب انہی کی وضاحت ایک تازہ بخئی نظیر سے کی جا رہی ہے۔ یہ کس بات کی نظیر ہے اور اوپر کے بیان سے اس کا کیا تعلق ہے ، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے دوسرے بیانات کی روشنی میں اُن دو بنیادی حقیقتوں پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے جو آیات ۷۴ تا ۱۰۱ میں بیان کی گئی ہیں۔

اولاً ان میں فرمایا گیا ہے کہ نفس انسانی کو ایک ہموار و مستقیم فطرت پر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اُس کا فحشہ اور اُس کا تقویٰ اُس پر الہام کر دیا۔ قرآن اس حقیقت کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ فحشہ و تقویٰ کا یہ الہامی علم اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہر شخص خود ہی اُس سے تفصیلی ہدایت حاصل کر لے ، بلکہ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے انبیاء علیہم السلام کو مفصل ہدایت دی جس میں وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ فحشہ کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے جن سے بچنا چاہیے اور تقویٰ اُس چیز کا نام ہے اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اگر انسان وحی کے ذریعہ سے آنے والی اس واضح ہدایت کو قبول نہ کرے تو وہ نہ فحشہ سے بچ سکتا ہے نہ تقویٰ کا راستہ پاسکتا ہے۔

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝۱۳ ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝۱۴

آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوندِ خاک کر دیا، اور اسے (اپنے اس فعل کے) کسی بُرے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔

ثانیاً ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ جزا اور سزا وہ لازمی نتائج ہیں جو مجبور اور تقویٰ میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے پر مرتب ہوتے ہیں۔ نفس کو مجبور سے پاک کرنے اور تقویٰ سے ترقی دینے کا نتیجہ فلاح ہے، اور اس کے اچھے رجحانات کو دبا کر مجبور میں غرق کر دینے کا نتیجہ نامرادی اور ہلاکت و بربادی۔

اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک تاریخی نظریہ پیش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے ثمود کی قوم کو بطور نمونہ لیا گیا ہے، کیونکہ یہ پہلی نیاہ شدہ قوموں میں سے جس قوم کا علاقہ اہل مکہ سے قریب ترین تھا وہ یہی تھی۔ شمالی حجاز میں اُس کے تاریخی آثار موجود تھے جس سے اہل مکہ شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں ہمیشہ گزرتے رہتے تھے، اور جاہلیت کے اشعار میں جس طرح اس قوم کا ذکر کثرت سے آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب میں اس کی تباہی کا چہرہ چام عام تھا۔

۵۵ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا جو ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور اس جھٹلانے کی وجہ ان کی بے سرکشی تھی کہ وہ اُس مجبور کو جھوٹنے کے لیے تیار نہ تھے جس میں وہ مبتلا ہو چکے تھے اور اُس تقویٰ کو قبول کرنا انہیں گوارا نہ تھا جس کی طرف حضرت صالح انہیں دعوت دے رہے تھے۔ اس کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف، آیات ۷۳ تا ۷۶، ہود، آیات ۶۱ تا ۶۲، الشعراء، آیات ۱۴۱ تا ۱۵۳، النمل، آیات ۲۵ تا ۲۹، القمر، آیات ۲۲ تا ۲۵۔

۵۹ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ ثمود کے لوگوں نے حضرت صالح کو پہنچ دیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی (معجزہ) پیش کرو۔ اس پر حضرت صالح نے ایک اونٹنی کو معجزے کے طور پر ان کے سامنے حاضر کر دیا اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ زمین میں جہاں چاہے گی چرتی پھرے گی، ایک دن سارا پانی اس کے لیے مخصوص ہو گا اور دوسرا دن تم سب کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے رہے گا، اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو یاد رکھو کہ تم پر سخت عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس پر وہ کچھ مدت تک ڈرتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے اس سب سے زیادہ شریر اور سرکش سردار کو پکارا کہ اس اونٹنی کا قصہ تمام کر دے اور وہ اس کام کا ذمہ سے کراٹھ کھڑا ہوا الاعراف، آیت ۷۳۔ الشعراء، آیات ۱۵۴ تا ۱۵۷، القمر، آیت ۲۹۔

۶۰ سورۃ اعراف میں ہے کہ اونٹنی کو مارنے کے بعد ثمود کے لوگوں نے حضرت صالح سے کہا اب سے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے (آیت ۷۷)۔ اور سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت صالح نے ان سے کہا تین دن اپنے گھروں میں اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آجائے گا اور یہ ایسی تیبیہ ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی (آیت ۶۵)۔

۶۱ یعنی اللہ دنیا کے بادشاہوں اور یہاں کی حکومتوں کے فرمانرواؤں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے وقت یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس اقدام کے نتائج کیا ہوں گے۔ اُس کا اقتدار سب سے بالاتر ہے۔ اُسے اس امر کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ ثمود کی حامی کوئی ایسی طاقت ہے جو اس سے بدلہ لینے کے لیے آئے گی۔