

تَفْهِيمُ الْقُلُونَ

الضَّحْيٌ

(۹۳)

الضَّحْيٌ

نام

پہلے ہی لفظ وَالضَّحْيٌ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔

زمانہ نُزُول

اس کا مضمون صاف بتارہا ہے کہ یہ مکمل معظمه کے بالکل ابتدائی دوڑ میں نازل ہوئی ہے۔ روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا تھا، جس سے حضور سنت پریشان ہو گئے تھے اور بار بار آپؐ کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر آپؐ کو اطمینان دلایا گیا کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا، بلکہ اس میں وہی مصلحت کا فرما تھی جو روزِ روشن کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں کا فرمادہوتی ہے۔ یعنی وحی کی تیز روشی اگر آپؐ پر برابر پڑتی رہتی تو آپؐ کے اعصاب اسے برداشت نہ کر سکتے، اس لیے نیچ میں وقفہ دیا گیا، تاکہ آپؐ کو سکون مل جائے۔ یہ کیفیت حضور پرنبوت کے ابتدائی دوڑ میں گزرتی تھی، جب کہ ابھی آپؐ کو وحی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی، اس بنا پر نیچ نیچ میں وقفہ دینا ضروری ہوتا تھا۔ اس کی وضاحت ہم سورہ مَدْرِی کے دیباچے میں کر چکے ہیں۔ اور سورہ مُنْزَل، حاشیہ ۵ میں ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ نزول وحی کا کس قدر شدید بار آپؐ کے اعصاب پر پڑتا تھا۔ بعد میں جب حضور کے اندر اس بار کو برداشت کرنے کا حمل پیدا ہو گیا تو طویل وقفہ دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

موضوع اور مضمون

اس کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے اور مقصد اس پریشانی کو دوڑ کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رُک جانے سے آپؐ کو لاحق ہوئی تھی۔ سب سے پہلے روزِ روشن اور سکون شب کی قسم کھا کر آپؐ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپؐ کے رب نے آپؐ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ آپؐ سے ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد آپؐ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوتِ اسلامی کے ابتدائی دوڑ میں جن شدید مشکلات سے آپؐ کو سابقہ پیش آ رہا ہے، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ آپؐ کے لیے ہر بعد کا دوڑ پہلے دوڑ سے بہتر ہوتا چلا جائے گا اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپؐ پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی بارش کرے گا جس سے آپؐ خوش ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی اُن صریح پیشین گوئیوں میں سے ایک ہے جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئیں، حالانکہ جس وقت یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اُس وقت کہیں دوڑ دوڑ بھی اس کے آثار نظر نہ آتے تھے کہ مکہ میں جو بے یار و مددگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں برس پیکار ہو گیا ہے،

اُسے اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہو گی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تمھیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمھیں چھوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ہم تو تمہارے روز بیدالیش سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تم یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہاری پرورش اور خبرگیری کا بہترین انتظام کر دیا۔ تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تمھیں راستہ بتایا۔ تم نادار تھے، ہم نے تمھیں مال دار بنایا۔ یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتداء سے ہمارے منظورِ نظر ہو اور ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے شامل حال ہے۔ اس مقام پر سورہ ظہ، آیات ۳۷ تا ۴۲ کو بھی نگاہ میں رکھا جائے جہاں حضرت موسیٰ کو فرعون جیسے جبار کے مقابلے میں صحیح وقت اللہ تعالیٰ نے اُن کی پریشانی دُور کرنے کے لیے انھیں بتایا ہے کہ کس طرح تمہاری پیدالیش کے وقت سے ہماری مہربانیاں تمہارے شامل حال رہی ہیں، اس لیے تم اطمینان رکھو کہ اس خوفناک مہم میں تم اکیلے نہ ہو گے بلکہ ہمارا فضل تمہارے ساتھ ہو گا۔

آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ جو احسانات ہم نے تم پر کیے ہیں، ان کے جواب میں خلقِ خدا کے ساتھ تمہارا کیا برتاو ہونا چاہیے، اور ہماری نعمتوں کا شکر تمھیں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔

۱
رکو عاتھا۱۱
آباتھا

سُورَةُ الصَّحْنِ مَكَّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّحْنِ ۝ وَاللَّيلِ إِذَا سَجَنِ ۝ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ ۝ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيَكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي ۝

قسم ہے روزِ روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے (اے نبی!) تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔

۱ - یہاں لفظ صحنی رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد روزِ روشن ہے۔ اس کی نظر سورہ آعراف کی یہ آیات ہیں: آفَامَنَ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَنْ يَأْتِيهِمْ بَأْسُنَا بَيْانًا ثُمَّ هُمْ نَأْمُونَ ۝ أَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَنْ يَأْتِيهِمْ بَأْسُنَا ضَحْنِي ۝ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (۹۸-۹۷) ”کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے، جب کہ وہ سورہ ہے ہوں؟ اور کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دہاڑے آ جائے، جب کہ وہ کھیل رہے ہوں؟“ ان آیات میں بھی چونکہ ضحنی کا لفظ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ دن ہے۔

۲ - اصل میں رات کے لیے لفظ سجنی استعمال ہوا ہے، جس میں صرف تاریکی چھا جانے ہی کا نہیں بلکہ سکوت اور سکون طاری ہو جانے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ رات کی اس صفت کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔

۳ - روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروجی کا نزول بندرہ تھا۔ مختلف روایات میں یہ مدت مختلف بیان کی گئی ہے۔ ابن جریر نے ۱۲ روز، ابن عباس نے ۲۵ روز، سعدی اور مقاتل نے ۳۰ روز اس کی مدت بیان کی ہے۔ بہر حال یہ زمانہ اتنا طویل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر سخت غمگین ہو گئے تھے اور منافقین بھی آپ کو طعنے دینے لگے تھے، کیونکہ حضور پر جو نی سورت نازل ہوتی تھی اسے آپ لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اس لیے جب اچھی خاصی مدت تک آپ نے کوئی نئی وحی لوگوں کو نہیں سنائی تو منافقین نے سمجھ لیا کہ وہ سرچشمہ بند ہو گیا ہے جہاں سے یہ کلام آتا تھا۔ جنڈب بن عبد اللہ الجبلی کی روایت ہے کہ جب جبریل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ (ابن حجری، طبرانی، عبد بن حمید، سعید بن منصور، ابن مردویہ) دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوالہب کی بیوی ام حمیل نے، جو حضور کی چچی ہوتی تھی اور جس کا گھر حضور کے مکان سے مشتمل تھا، آپ سے کہا: ”معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمھیں چھوڑ دیا

ہے۔ "عوفی اور ابن جریر نے ابن عباسؓ کی روایت نقل کی ہے کہ کئی روز تک جبریلؐ کی آمد و ک جانے سے حضور پریشان ہو گئے اور مشرکین کہنے لگے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے انھیں چھوڑ دیا ہے۔ قاتاہ اور ضحاک کی مُرسَل روایات میں بھی قریب قریب یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اس صورت حال میں حضورؐ کے شدید رنج و غم کا حال بھی متعدد روایات میں آیا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، جب کہ محبوبؐ کی طرف سے بظاہر عدم التفات، کفر و ایمان کے درمیان جنگ چھڑ جانے کے بعد اُسی ذریعہ طاقت سے بظاہر محرومی جو اس جاں گُسل کش مکش کے منجد ہمار میں آپؐ کے لیے واحد سہارا تھا، اور اُس پر مزید دشمنوں کی شماتت، یہ ساری چیزیں مل جمل کر لامحالہ حضورؐ کے لیے سخت پریشانی کی موجب ہو رہی ہوں گی اور آپؐ کو بار بار یہ شبہ گزرتا ہو گا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو اور اس نے مجھے حق و باطل کی اس لڑائی میں تنہا چھوڑ دیا ہو۔

اسی کیفیت میں یہ سورت حضورؐ کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کا کر حضورؐ سے فرمایا گیا کہ تمہارے رب نے نہ تمھیں چھوڑ دیا ہے اور وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اس بات پر ان دونوں چیزوں کی قسم جس مناسبت سے کھائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کا تاریکی اور سکون لیے ہوئے چھا جانا کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت لوگوں سے خوش اور رات کے وقت اُن سے ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دونوں حالتیں ایک عظیم حکمت و مصلحت کے تحت طاری ہوتی ہیں، اُسی طرح تم پر کبھی وحی بھیجننا اور کبھی اُس کو روک لینا بھی حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے، اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو تو وحی بھیجے، اور جب وہ وحی نہ بھیجے تو اس کے معنی یہ ہوں کہ وہ تم سے ناخوش ہے اور اس نے تمھیں چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مناسبت اس مضمون سے اس قسم کی یہ ہے کہ جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر طاری رہے تو وہ اسے تھکا دے، اس لیے ایک وقت خاص تک دن کے روشن رہنے کے بعد رات کا آنا ضروری ہے تاکہ اس میں انسان کو سکون ملے، اُسی طرح وحی کی روشنی اگر تم پر پہلے درپے پڑتی رہے تو تمہارے اعصاب اس کو برداشت نہ کر سکیں گے، اس لیے وقتاً فوقتاً فرشتہ (نزول وحی کا سلسلہ رک جانے) کا ایک زمانہ بھی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی بنا پر رکھا ہے، تاکہ وحی کے نزول سے جو بار تم پر پڑتا ہے اس کے اثرات زائل ہو جائیں اور تمھیں سکون حاصل ہو جائے۔ گویا آفتاً وحی کا طلوع بمشرأء روزِ روشن ہے اور زمانہ فرشتہ بمشرأء سکون شب۔

۲ - یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دی تھی جب کہ چند میٹھی بھر آدمی آپؐ کے ساتھ تھے، ساری قوم آپؐ کی مخالف تھی، بظاہر کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے، اسلام کی شمع مکہ ہی میں ٹھیٹھا رہی تھی اور اسے بُجھادینے کے لیے ہر طرف طوفان اُٹھ رہے تھے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپؐ ذرا پریشان نہ ہوں۔ ہر بعد کا دور پہلے دور سے آپؐ کے لیے بہتر ثابت ہو گا۔ آپؐ کی قوت، آپؐ کی عزت و شوکت اور آپؐ کی قدر و منزلت برابر بڑھتی چلی جائے گی اور آپؐ کا نفوذ واژہ پھیلتا چلا جائے گا۔ پھر یہ وعدہ صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپؐ کو ملے گا، وہ اُس مرتبے سے بھی بدرجہ ہا بڑھ کر ہو گا جو

آَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأَوْيِ ۝ وَجَدَكَ صَالِاً فَهَدَى ۝

کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانا فراہم کیا؟ اور تمھیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔

دنیا میں آپ کو حاصل ہوگا۔ طبرانی نے اوس طبقہ میں اور تیہقی نے دلائل میں ابن عباسؓ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا：“میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری اُمّت کو حاصل ہونے والی ہیں۔ اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا کہ آخرت تمھارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے۔”

۵ - یعنی اگرچہ دینے میں کچھ دری تو گئی، لیکن وہ وقت دُور نہیں ہے جب تم پر تمھارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہو گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ حضور کی زندگی ہی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب جنوب کے سواحل سے لے کر شمال میں سلطنتِ روم کی شامی اور سلطنتِ فارس کی عراقی سرحدوں تک، اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحرِ احمر تک آپ کے زیر نگیں ہو گیا، عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزی میں ایک قانون اور ضابطہ کی تابع ہو گئی، جو طاقت بھی اس سے نکرانی وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی، کلمہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سے وہ پورا ملک گونج اُٹھا جس میں مشرکین اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کے لئے بلند رکھنے کے لیے آخری دم تک ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، لوگوں کے صرف سر ہی اطاعت میں نہیں جھک گئے بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے اور عقايد، اخلاق اور اعمال میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا۔ پوری انسانی تاریخ میں اس کی نظری نہیں ملتی کہ ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف ۲۳ سال کے اندر اتنی بدل گئی ہو۔ اس کے بعد حضور کی برپا کی ہوئی تحریک اس طاقت کے ساتھ اُٹھی کہ ایشیا، افریقا اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر وہ چھا گئی اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے اثرات پھیل گئے۔ یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دنیا میں دیا، اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ (نیز دیکھو، جلد سوم، طہ، حاشیہ ۱۱۲)

۶ - یعنی تمھیں چھوڑ دینے اور تم سے ناراض ہو جانے کا کیا سوال، ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ حضور ابھی بطنِ مادر ہی میں چھ مہینے کے تھے جب آپ کے والدِ ماجد کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے آپ دنیا میں یتیم ہی کی حیثیت سے تشریف لائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی آپ کو بے سہارا نہ چھوڑا۔ چھ سال کی عمر تک والدِ ماجدہ آپ کی پرورش کرتی رہیں۔ ان کی شفقت سے محروم ہوئے تو ۸ سال کی عمر تک آپ کے جدِ امجد نے آپ کو اس طرح پالا کہ ان کو نہ صرف آپ سے غیر معمولی محبت تھی بلکہ ان کو آپ پر فخر تھا اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بینا ایک دن دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے حقیقی چچا ابوطالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمے لی اور آپ کے ساتھ ایسی محبت کا بر تاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبوت کے بعد جب ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی تھی، اس وقت دس سال تک وہی آپ کی حمایت میں سینہ پر رہے۔

۷ - اصل میں لفظ صَالِاً استعمال ہوا ہے، جو ضلالت سے ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک معنی گمراہی کے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہوا اور ایک جگہ حیران کھڑا ہو کر

وَجَدَكَ عَالِلًا فَاعْنَىٰ طَ٦ فَمَا أُبَيِّنُ مِنْ فَلَادَتَهُ طَ٧ وَأَمَّا السَّابِلَ
فَلَادَتَهُ طَ٨ وَأَمَّا بِعْدَهُ سَرِّيكَ فَحَرِّثَ طَ٩

اور تمھیں نادار پایا اور پھر مال دار کر دیا۔ لہذا یتیم پر سختی نہ کرو، اور سائل کو نہ جھٹکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔

مختلف راستے جو سامنے ہیں ان میں سے کدھر جاؤں۔ ایک اور معنی کھوئے ہوئے کے ہیں، چنانچہ عربی محاورے میں کہتے ہیں: **ضَلَّ الْمَاءُ فِي الْبَيْنِ**، پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ اُس درخت کو بھی عربی میں ضَالَّہ کہتے ہیں جو صحرائیں اکیلا کھڑا ہوا اور آس پاس کوئی دوسرا درخت نہ ہو۔ ضائع ہونے کے لیے بھی ضلال کا لفظ بولا جاتا ہے، مثلاً کوئی چیز نام موافق اور ناساز گار حالات میں ضائع ہو رہی ہو۔ غفلت کے لیے بھی ضلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ خود قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے کہ **لَا يَضُلُّ رَأْيٌ وَلَا يَنْسَى** ۝ (۵۲: طہ) ”میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔“ ان مختلف معنوں میں سے پہلے معنی یہاں چپاں نہیں ہوتے، کیونکہ بچپن سے قبل نبوت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تاریخ میں موجود ہیں، ان میں کہیں اس بات کا شایستہ تک نہیں پایا جاتا کہ آپؐ کبھی بت پرستی، شرک یا دہریت میں بتلا ہوئے ہوں، یا جاہلیت کے جو اعمال، رسم اور طور طریقے آپؐ کی قوم میں پائے جاتے تھے ان میں سے کسی میں آپؐ ملؤٹ ہوئے ہوں۔ اس لیے **وَوَجَدَكَ صَالِّا** کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو عقیدے یا عمل کے لحاظ سے گمراہ پایا تھا۔ البتہ باقی معنی کسی نہ کسی طور پر یہاں مراد ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک اعتبار سے سب مراد ہوں۔ نبوت سے پہلے حضور، اللہ کی، ہستی اور اس کی وحدانیت کے قائل تو ضرور تھے، اور آپؐ کی زندگی گناہوں سے پاک اور فضائل اخلاق سے آرائستہ بھی تھی، لیکن آپؐ کو دینِ حق اور اس کے اصول اور احکام کا علم نہ تھا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے: **مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا إِلَيْهَا نَبِعَ** (الشوری، آیت ۵۲) ”تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کی تمھیں کوئی خبر تھی۔“ یہ معنی بھی اس آیت کے ہو سکتے ہیں کہ حضور ایک جاہلی معاشرے میں گم ہو کر رہ گئے تھے اور ایک ہادی و رہبر ہونے کی حیثیت سے آپؐ کی شخصیت نبوت سے پہلے نمایاں نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کے صحرائیں آپؐ ایک اکیلے درخت کی حیثیت سے کھڑے تھے، جس میں پھل لانے اور ایک پورا باغ کا باغ پیدا کر دینے کی صلاحیت تھی مگر نبوت سے پہلے یہ صلاحیت کام نہیں آ رہی تھی۔ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی قوتیں آپؐ کو عطا کی تھیں، وہ جاہلیت کے ناساز گار ما حول میں ضائع ہو رہی تھیں۔ ضلال کو غفلت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی آپؐ اُن حقائق اور علوم سے غافل تھے جن سے نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو آگاہ فرمایا۔ یہ بات خود قرآن میں بھی ایک جگہ ارشاد ہوئی ہے: **وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ** ۝ (یوسف: ۳) ”اور اگرچہ تم اس سے پہلے ان باتوں سے غافل تھے۔“ (نیز ملاحظہ ہو: البقرہ، آیت ۲۸۲، اور الشراء، آیت ۲۰)

۸- نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپؐ کے والد ماجد نے میراث میں صرف ایک اُنٹھی اور ایک لوٹھی چھوڑی تھی۔

اس طرح آپ کی زندگی کی ابتداء افلاس کی حالت میں ہوئی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ قُریش کی سب سے زیادہ مال دار خاتون، حضرت خدیجہؓ نے پہلے تجارت میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کیا، اس کے بعد انہوں نے آپ سے شادی کر لی اور ان کے تمام تجارتی کاروبار کو آپ نے سنپھال لیا۔ اس طرح آپ نہ صرف یہ کہ مال دار ہو گئے، بلکہ آپ کی مال داری اس نوعیت کی نہ تھی کہ محض بیوی کے مال پر آپ کا انحصار ہو۔ ان کی تجارت کو فروع دینے میں آپ کی اپنی محنت و قابلیت کا بڑا حصہ تھا۔

۹۔ یعنی تم چونکہ خود یتیم رہ چکے ہو، اور اللہ نے تم پر یہ فضل فرمایا کہ یتیمی کی حالت میں بہترین طریقے سے تمہاری دشگیری کی، اس لیے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کبھی کسی یتیم پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے۔

۱۰۔ اس کے دو معنی ہیں۔ اگر سائل کو مدد مانگنے والے حاجت مند کے معنی میں لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اُس کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، نہ کر سکتے ہو تو زرمی کے ساتھ معدرت کر دو، مگر بہر حال اُسے جھٹکو نہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ ”تم ندارتھے، پھر اُس نے تمھیں مال دار کر دیا۔“ اور اگر سائل کو پوچھنے والے، یعنی دین کا کوئی مسئلہ یا حکم دریافت کرنے والے کے معنی میں لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص خواہ کیسا ہی جاہل اور اجدہ ہو، اور بظاہر خواہ کتنے ہی نامعقول طریقے سے سوال کرے یا اپنے ذہن کی الجھن پیش کرے، بہر حال شفقت کے ساتھ اُسے جواب دو اور علم کا زغم رکھنے والے بد مزاج لوگوں کی طرح اُسے جھٹک کر دو ر نہ بھگا دو۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ ”تم ناواقف را رکھتے، پھر اُس نے تمھیں ہدایت بخشی۔“ حضرت ابوالدّڑاء، حسن بصری، سفیان ثوری اور بعض دوسرے بزرگوں نے اسی دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ ترتیب کلام کے لحاظ سے یہ ارشاد و وجہ اُن قواعدی کے جواب میں آتا ہے۔

۱۱۔ نعمت کا لفظ عام ہے، جس سے مراد وہ نعمتیں بھی ہیں جو اس سورہ کے نزول کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو عطا فرمائی تھیں، اور وہ نعمتیں بھی جو بعد میں اُس نے اپنے اُن وعدوں کے مطابق آپ کو عطا کیں جو اس سورہ میں اُس نے کیے تھے اور جن کو اُس نے بدرجہ آخر مpora کیا۔ پھر حکم یہ ہے کہ اے نبی! ہر نعمت جو اللہ نے تم کو دی ہے، اُس کا ذکر اور اُس کا اظہار کرو۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ نعمتوں کے ذکر و اظہار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور ہر نعمت اپنی نوعیت کے لحاظ سے اظہار کی ایک خاص صورت چاہتی ہے۔ مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس بات کا اقرار و اعتراف کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی مجھے حاصل ہیں، یہ سب اللہ کا فضل و احسان ہیں، ورنہ کوئی چیز بھی میرے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ نعمت بتوت کا اظہار اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا جائے۔ نعمت قرآن کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ اُس کی اشاعت کی جائے اور اس کی تعلیمات لوگوں کے ذہن نشین کی جائیں۔ نعمت ہدایت کا اظہار اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بھلکی ہوئی مخلوق کو سیدھا راستہ بتایا جائے اور اس کا مکالم کی ساری تلخیوں اور ترشیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ یتیمی میں دشگیری کا جواہsan اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ دیے یہی احسان کا سلوک کیا جائے۔ ندار سے مال دار بنادینے کا جواہsan اللہ نے کیا، اس کا اظہار یہی صورت چاہتا ہے کہ اللہ کے محتاج بندوں کی مدد کی جائے۔ غرض یہ ایک بڑی جامع ہدایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات و احسانات بیان کرنے کے بعد اس مختصر سے فقرے میں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔