

Published:
April 20, 2026

The Allegorical Style of the Holy Quran and Its Effects: Methodological and Semantic Study

قرآن کریم کا اشاراتی اسلوب اور اسکے اثرات: منہجی ودلالتی مطالعہ

Abdullah

Research Scholar, Alhamd Islamic University Islamabad Campus

Dr. Munir Ahmed

Associate Professor, Alhamd Islamic University Islamabad Campus

Abstract

In the light of the Quran and Sunnah, it is clear that the eye is a means of vision as well as a means of feelings and thoughts. The Quran sometimes describes this gesture as a manifestation of fear and faith, sometimes as a manifestation of sadness and regret, and sometimes as a manifestation of arrogance and contempt. Similarly, in the blessed hadiths, the gestures of the eye and face are an eloquent and perfect means of communication for training, love and reformation of the ummah.

Keywords: Allegorical Style, Holy Quran, Methodological and Semantic, Sunnah

تعارف

قرآن حکیم بنی نوع انسان کی ابدی و آفاقی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا، چنانچہ اسکی اہدیت و آفاقیت کا تقاضہ تھا کہ اسے قیامت تک کے انسانی، فکری، اہلانی، اور سائنسی ارتقاء کی ضروریات کو پورا کرنے کی اعلیٰ صلاحیت کا حامل ہو۔

اگر ہم موجودہ زمانے بالخصوص اکیسویں صدی کے پہلے ربع پر غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ بین الانسانی روابط اور ان کے نت نئے وسائل منظر عام پر آئے ہیں۔ مواصلات و ربط باہمی کے وسائل نے حالیہ برسوں میں ترقی کی نئی نئی منازل طے کی ہیں جن کا اب ربع صدی قبل محض تصور ہی ممکن تھا۔ برقی ذرائع مواصلات ہوں یا جدید ترین صوتی تشکیل کے آلات یا براہ راست صورت دکھانے والی جدید مشینری ان سب میں حیرت انگیز حد تک ترقی ہوئی ہے۔

ریڈیو اور وائر لیس جس کی جدید شکل موبائل فونز اور ان کی نت نئی اپلیکیشن کی صورت میں مواصلات کی دنیا میں انقلاب برپا کر چکی ہے اسی طرح ٹیلی ویژن سے آگے لائیو کیمرہ اور ڈیجیٹل کیمرے تک اتصال نئی راہیں ہموار کر چکے ہیں۔

Published:

April 20, 2026

آج کے دور میں جس طرح محض صوتی اتصال کو یعنی ایسا رابطہ جس میں محض آواز سنائی دے اور صورت نظر نہ آنے ناقص خیال کیا جاتا ہے اسی طرح صرف زبان معلومات فراہم کرنے میں ناقص سمجھی جاتی ہے جب تک معلومات فراہم کرنے والے کی صورت نظر نہ آتی ہو، جبکہ اتصالی بصری کی معیت میں زبان اس قابل ہو جاتی ہے کہ مطلوبہ معلومات جس طرح کے جذبات اور جسمانی اشارات کی متقاضی ہوتی ہیں ان کے مکمل اظہار کے ساتھ مخاطب کے دل تک پہنچا سکیں۔

اس طرح یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ انسانوں کے ربط باہمی میں مخاطب کا سامعین پر عمیق و بلیغ تاثر اشاراتی اسلوب کے بغیر ناممکن ہے۔ خواہ مضمون کیسا ہی شاندار ہو، اشاراتی اسلوب کے بغیر جاندار اور مؤثر نہیں بن سکتا۔ ماہرین ابلاغیات نے برسوں کی جان فشانی اور عرق ریزی کے بعد اس نکتے تک رسائی حاصل کر سکے کہ اشاراتی اسلوب کے بغیر کوئی گفتگو تاثیر کے مطلوبہ ہدف کو نہیں پہنچ سکتی تا وقتیکہ اسے اشاراتی اسلوب کی چاشنی حاصل نہ ہو لیکن قرآن حکیم نے اس اسلوب کا استعمال ان تحقیقات سے چودہ صدیاں قبل اس وقت فرمایا جبکہ عمومی انسانی شعور بالہدٰی کی منزل سے نا آشنا نہیں تو بالکل ابتدائی سطح پر ضرور تھا۔ بلاشبہ اشاراتی اسلوب کا یہ بر محل استعمال اور تاثر کے ابلاغی آلے کے طور پر اس کا برتنا قرآنی آیات کا معجزہ ہے۔

بطور مثال کے درجہ ذیل قرآنی آیات اشاراتی اسلوب اور سامع پر اس کے زبردست اثرات کی طرف چشم کشا انکشافات پر مبنی ہیں۔

﴿فَأَنْتَ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا * يَا أُخْتُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأًا سَوْءًا وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا * فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُنْكَلُ مِنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾⁽¹⁾

ترجمہ: پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے: اے مریم! بیشک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ کوئی بر آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پگھوڑے میں بچہ ہے۔

اور اسی طرح آیت مبارکہ:

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾⁽²⁾

ترجمہ: عرض کی: اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا: تیری نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے صرف اشارہ سے بات چیت کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

چنانچہ یہاں سورہ مریم کی جو آیات درج کی گئیں ان میں واضح طور پر سیدہ مریم علیہا السلام کا لفظی تکلم کے بجائے قوم کے جواب محض ایک اشارے پر اکتفاء کرنا جبکہ دوسری آیت میں اشاراتی اسلوب کا بطور رمز و نشانی کے ذکر کیا جانا گویا کہ اشاراتی اسلوب کو اپنانے کی تلقین ہے۔

اسی طرح اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

﴿فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينٍ * فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾⁽³⁾

پس (بھنا ہوا) موٹا تازہ مچھڑا لے آیا۔ اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں۔

Published:

April 20, 2026

حضرت ابراہیمؑ کے طرز عمل میں، ضیافت کے لیے خاموش خدمت ” اور عملی اشارہ (کھانا پیش کرنا) ایک غیر لفظی دعوتی طرز ہے۔

اسی طرح اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام

﴿ قَالَ أَزِجْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالَ النَّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾⁽⁴⁾.

تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جا، پھر اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔

اشاراتی پہلو: حضرت یوسفؑ نے اشارتاً اپنی براءت اور صداقت ظاہر کی، بغیر الزام تراشی یا کلامی احتجاج کے۔ یہ اخلاقی اور حکیمانہ اشارہ ہے۔

اب بطور مثال کے درجہ ذیل احادیث مبارکہ سے اشاراتی اسلوب

سنن نسائی کی روایت ہے:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: يَحْمَدُ اللَّهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَبُشْرُ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»، ثُمَّ يَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ أَحْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرٌ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ مَسَائِكُمْ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضَمِيْعًا فَلِإِيَّيْ أَوْ عَلَيَّ، وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ»⁽⁵⁾

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں اللہ کی حمد و ثناء بیان کرتے جو اس کی شایان شان ہوتی، پھر آپ فرماتے: ” جسے اللہ راہ دکھائے تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام نئے کام ہیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے،“ پھر آپ فرماتے: ” میں اور قیامت دونوں اس قدر نزدیک ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہیں،“ اور جب آپ قیامت کا ذکر کرتے تو آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو جاتے، اور آواز بلند ہو جاتی، اور آپ کا غصہ بڑھ جاتا جیسے آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہوں، اور کہہ رہے ہوں: (ہو شیار ہو! دشمن) تم پر صبح میں حملہ کرنے والا ہے، یا شام میں، پھر آپ فرماتے: ” جو (مرنے کے بعد) مال چھوڑے تو وہ اس کے گھر والوں کا ہے، اور جو قرض چھوڑے یا بال بچے چھوڑ کر مرے تو وہ میری طرف یا میرے ذمہ ہیں، اور میں مومنوں کا ولی ہوں

اشارتی پہلو: خطبے میں ہاتھ کے اشارے سے ابلاغ اثر اور تاکید معنی پیدا کرتے تھے— یہ غیر لفظی بلاغت کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔

اسی طرح ایک اور روایت ہے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْأَسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَزْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِئِهِ»⁽⁶⁾

انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء کے سوا اور کسی دعا کے لیے ہاتھ (زیادہ) نہیں اٹھاتے تھے

اور استسقاء میں ہاتھ اٹھاتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آجائی۔

Published:
April 20, 2026

اشارتی پہلو: ہاتھ اٹھانا اشارہ ہے جو دعائیں خشوع و تقویٰ کو ظاہر کرتا ہے — غیر لفظی اظہار عقیدت۔

اسی طرح ایک اور روایت ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ النَّفْقَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِزُّهُ»⁽⁷⁾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان (دوسرے) مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ تقویٰ یہاں ہے۔“ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف تین بار اشارہ کیا، (پھر فرمایا): ”کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، ہر مسلمان پر (دوسرے) مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہیں۔

اشارتی پہلو: نبی ﷺ نے لفظ کے ساتھ سینے کی طرف اشارہ کر کے دل میں تقویٰ کی حقیقت سمجھائی، یہ تعلیم کا غیر لفظی اسلوب ہے۔

اسی طرح کئی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.⁽⁸⁾

لہذا ان مواقع پر نبی ﷺ نے خاموشی کو اشارے کے طور پر استعمال کیا — رضامندی یا ناپسندیدگی ظاہر کرنے کے لیے۔

یہ ہیں وہ محرکات جو اس موضوع پر کام کرنے کے لیے داعی ثابت ہوتے تاکہ ہم گہرائی کے ساتھ اشاراتی اسلوب کی متنوع اقسام اور سامعین پر ان کے دور رس اثرات کا جائزہ لے سکیں اور قرآنی علوم کے اس ایک زاویے کے انکشافات اور ربانی ہدایات کی روشنی سے بقدر وسعت اقتباس نور کر سکیں۔

علم الاصوات اور مقامات صوت (موسیقی)

لہجوں کے صوتی آہنگ، جسمانی ہیئت اور وضع میں اشاراتی زبان

اشارتی زبان کا دار و مدار محض با معنی الفاظ کی تائید میں نکلنے والے اشارات پر ہی منحصر نہیں ہوتا بلکہ انسانی اصوات، لہجات، اعضاء جسمانی کی انفرادی اور اجتماعی ہیئت کدائی پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے منہ سے نکلنے والی مختلف اصوات جن کا بظاہر کوئی معنی نہیں ہوتا نیز صوتی آہنگ، آواز کا زیر و بم اور

مد و جز اشاراتی زبان میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے یعنی انسانی جسم کے اعضاء کی اجتماعی حرکت جیسے کھڑے ہونا، بیٹھنا، لیٹنے کی مختلف حالتیں، آسودہ چہل قدمی، بے

تہابی کے لڑکھاتے قدموں چلنا، دوڑنا، بھاگنا یہ سب اشاراتی زبان کے مختلف پہلو اور کیفیات ہیں۔

Published:
April 20, 2026

کسی چیز کے خوف سے ہانپتے کانپتے بھاگنا اور ورزش کے لیے پر اعتماد قدموں کے ساتھ دوڑنا اشاراتی زبان کی دو مختلف حالتوں کی عکاسی ہے۔

صوتیات اور لہجات کے اسرار

اشاراتی زبان کا ایک نہایت اہم پہلو صوتیات اور لہجات کے مختلف انداز، آواز کے زیر و بم اور گفتگو میں ادائیگی جانے والے الفاظ کے مدوجزر سے متعلق ہے۔ روزمرہ گفتگو میں لہجے کی نرمی یا سختی، بلندی اور پستی، سرعت اور ٹھراؤ یہ سب کلام میں معنوی تغیر اور سامع پر واضح اثرات مرتب کرتی ہے۔ آواز میں خوشی کا جوش مسرت اور غم کی اداسی بھی ادا ہونے والے الفاظ کی اثر آفرینی میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ کلام کا صوتی حسن اسی آہنگ کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اشاراتی زبان کی اتنی اہم جہت کو قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں ہر گز فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ سورہ لقمان میں باری تعالیٰ نے جناب لقمان کی یہ حکیمانہ نصیحت ذکر فرمائی ہے:

﴿وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ (9)

ترجمہ: اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بیشک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔

آفاقی صوتیات کے باب میں یہ آیت ایک اصل الاصول کا درجہ رکھتی ہے۔

چنانچہ جب قرآنی آیات کے مضمون کی مطابقت میں لہجات کو منطبق کیا جاتا ہے تو اس کی تاثیر میں اضافے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا صوتی اعجاز بھی نمایاں ہوتا ہے۔ بلاشبہ لہجات کی رعایت قرآنی جمالیات کا ایک اہم مظہر ہے۔

اگر گدھے کی آواز مکروہ السامعت ہونے کے باعث ناپسندیدگی کا معیار قرار پائی اور حکیم لقمان اپنے بیٹے کو اپنی حکمت بھری نصیحت میں ایسی آواز اپنانے سے منع فرما رہے ہیں تو اسکے کئی اسباب ہیں جن کا تعلق صوتیات کے سلبی پہلو سے ہے۔

مثال کے طور پر گدھے کی آواز میں غیر ضروری اور غیر مرتب بلند آہنگی بے فائدہ ٹکر اور موقع بے موقع کی چیخ دھاڑ، فطرت کی مجموعی صوتیاتی نزاکت کو متاثر کرتی ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو آواز پست رکھنے کا حکم دیتے ہوئے گدھے کی آواز کی کراہت سے کیوں آگاہ کر رہے ہیں؟

جواب یہ ہی کہ گدھے کی آواز کی مکروہ خصوصیات کے باعث سب سے بری آواز قرار پاتی ہے۔ غصے کی حالت میں بالعموم انسان کی آواز ناصرف بلند ہوتی ہے بلکہ اس میں گدہانہ آواز کی دیگر مکروہات بھی درآتی ہیں جن میں آواز کو بلند سے بلند تر کرنے سعی اور بے فائدہ تسلسل سماعتوں پر گراں بار اور اذیت کا باعث بنتی ہے۔

قرآن کریم نے اپنے ایجازی اسلوب کے مطابق صرف بدترین آواز میں ایک مثال کا ذکر کر دیا اور سامع کی فہم اور صوتیاتی تذوق پر دیگر آوازوں کو علی الاطلاق رہنے

Published:

April 20, 2026

دیا۔ اب انسان کا ذوق سماعت اپنی فطری صلاحیت کی بنا پر یہ فیصلہ کرے گا کہ کس آواز میں حسن ہے اور کس آواز میں فحش۔

اگر بلب کی آواز اور چڑیا کی چیچھاہٹ اور گنگنانے والے کا ترنم درحقیقت ایک ہی لحن کی کڑیاں ہیں اور دقت نظر سے دیکھا جائے تو جو آواز صوت الحمیم کی صفات صوتیہ سے بعید تر ہوگی وہ اتنی ہی احسن اور شیریں ہوگی۔

علم النغمات یا قرآن کریم و اناشید کے لہجات کا فن تعارف

پوری دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے قاری کی قراءت سات لہجات میں سے کسی بھی لہجے سے باہر نہیں ہوتی، یعنی اس کی قراءت سات لہجوں میں سے کسی ایک لہجے کے موافق ضرور ہوگی۔

اسی طرح پوری دنیا میں اناشید یعنی عربی نعتیں، نظم اور غزل بھی ان ہی لہجات میں پڑھتے ہیں، پڑھنے والا ان ہی میں سے کسی ایک لہجے کو اختیار کرتا ہے۔

وہ سات لہجات اہل فن نے اس جملے میں جمع کئے ہیں: ”صنع بسحر“، بعض نے آٹھ کہا ہے، اس میں ایک اور مقام کو شامل کیا ہے، وہ مقام کرد ہے، جس کا مجموعہ ہوگا ”صنع بسحرک“

”ص“ سے صباء ”ن“ سے نہاوند ”ع“ سے عجم (چہار گاہ) ”ب“ سے بیات ”س“ سے سیگاہ ”ح“ سے حجاز اور ”ر“ سے رست، اور ”ک“ سے کرد۔ اس فن کو علم النغمات بھی کہتے ہیں، علم المقامات بھی کہتے ہیں، ترانیم قرآنی بھی کہتے ہیں اور اس کو لہجات کا علم بھی کہا جاتا ہے۔

علم النغمات کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جمالیاتی (خوبصورتی) پہلو سے ہے

جب ان لہجات کو آیت کے مفہوم کے مطابق استعمال کیا جائے تو قرآن کی زبان سے ناواقف سامع بھی اثر سے محروم نہیں رہتا۔

جن آیات میں جنت کی بشارت ہے یا اہل ایمان کے لیے نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر ہے ان کا تقاضہ ہے کہ جب ان کی تلاوت کی جائے تو انہیں جوش مسرت سے معمور لہجے میں پڑھا جائے۔ جن آیات میں عذاب و عقاب کا ذکر ہے انہیں مغموم صوت میں ادا کرنا ان کا حق ہے۔ جہاں عمل کی دعوت دی گئی ہو وہاں ترغیبی لہجہ چاہیے اور جہاں دنیا کی بے ثباتی اور فانی ہونے کا تذکرہ ہو وہاں ایک پر ملال ناصحانہ انداز صوت درکار ہوتا ہے۔

کل سات لہجات ہیں، جو ہم نے ابتدا میں ذکر کر دیے اور یہی سات لہجات اصلی ہیں، بعض نے آٹھ ذکر کیے ہیں، لیکن باقی ان لہجات کی فروعات اور شاخیں ہیں جو انہی اصلی لہجات کو ملا کر بنائی جاتی ہیں، جن کو ہر لہجے کے ساتھ ضمناً ذکر کیا جائے گا۔

Published:
April 20, 2026

اگر کسی نے قرآن کریم کی آیات میں استعمال کرنا ہو تو اس وقت ان لمحات کی ترتیب مختلف ہوگی، بلکہ ہر قاری کے لمحات کے پڑھنے کی ترتیب دوسرے سے اکثر مختلف ہوتی ہے، لیکن اکثر قراء ابتدا میں بیات ہی کو استعمال کرتے ہیں۔

دکتور عثمان بن محمد ان ہی مقامات کے متعلق لکھتے ہیں:

والمقامات الصوتية عند المتخصصين تجتمع في كلمة (صنع بسحر)، وهي بالتفصيل:
(ص) صبا: وهو أكثر المقامات حزناً، وأصل كلمة "صبا" سرياني أي صابا.
(ن) نهاوند: هو المقام المتعارف عليه في الموسيقى الشرقية والغربية نسبة إلى مدينة النهاوند.
(ع) عجم: وهو المقام المتعارف عليه أيضاً بين الشرق والغرب نسبة إلى بلاد العجم أو الفرس.
(ب) بيات: يمثل المقام الشعبي ومعناه الفرح أو السرور بالأرامية أو السريانية في كل بيت تتردد فيه العتابا والميجنا والأفراح.
(س) سيكا: وهو المقام الذي تقف عليه علامة الربع الشرقية أي الدرجة الثالثة بالفارسية، وهو أيضاً يبعث السعادة للروح.
(ح) حجاز: مقام يبعث أيضاً الدفء والفرح، وتسميته نسبة إلى إقليم الحجاز.
(ر) رست: متعارف عليه في المقامات الموسيقية العربية بأنه سيد المقامات، واسمه يعني المستقيم أو الصحيح باللغة الفارسية أو الكردية وليس رسي على شيء كما يقال. وقيل "إذا أردت الختام فرست".
والبعض يضيف الكرد على تلك المقامات: فتصبح الكلمة المجموعة «صنع بسحرك».
هذه المقامات الأساسية التي تتفرع منها المقامات الأخرى على حسب الأبعاد الموسيقية في السلم الموسيقي وتصل تقريباً إلى ٢٥٠ مقام. ويلاحظ في هذه الأسماء للمقامات أكثرها ليست عربية، بل هي من أصل فارسي أو تركي⁽¹⁰⁾.

کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی مختلف حالتیں

کھڑے ہونے اور ٹھرنے کی اشاراتی جہات

کھڑے ہونا جو بیٹھنے کی متضاد جسمانی ہیئت کا نام ہے۔ ٹھرنے سے مراد وہ جسمانی حالت ہے جس میں بدن دونوں قدموں کے سہارے سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایسی متعدد آیات ہیں جہاں مختلف مواقع پر کھڑے ہونے اور ٹھرنے کی اشاراتی زبان کا بیان ہے اور معانی پر ان کی دلالت کا ذکر ہوا ہے۔

قیام کی ایک مثال قرآن مجید کی آیت:

﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا﴾⁽¹¹⁾

ترجمہ: اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیئے تھے جب وہ (بادشاہ وقت کے سامنے) کھڑے ہوئے سوائے انہوں نے کہا ہمارا رب، آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی ہر گز عبادت نہیں کریں گے (ورنہ) اس وقت ہماری بات حق سے بہت دور ہوگی۔

قیام یا کھڑے ہونا حقیقی معنوں میں بھی ہو سکتا ہے اور مجازی معنوں میں بھی۔ حقیقی سے مراد ان نوجوانوں کا مشرک بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر اعلائے کلمۃ الحق

Published:
April 20, 2026

بھی ہو سکتا ہے۔

حقیقت کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کی بھری مجلسوں میں کھڑے ہو کر شرک کی مذمت بیان کرنے اور توحید کا اعلان کرنے لگے جبکہ مجازی معنوں میں اٹھ کھڑے ہونے سے مراد وہ جرأت و استقامت، بہادری اور مزاحمت کا جذبہ ہے کہ وہ کسی صورت بھی توحید سے دستبردار نہ ہوں گے بلکہ اپنے قول کو عملی جامہ پہنانے اور صرف رب تعالیٰ کی عبادت و رضا جوئی میں لگ جائیں گے۔ جیسے کوئی بیٹھا ہوا آدمی کسی عمل کی انجام دہی کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔

تقریباً یہی بات بیسویں صدی کے عظیم مفسر ابن عاشور التحریر میں لکھتے ہیں:

وَالْقِيَامُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَقِيقِيًّا، بَأَنْ وَقَفُوا بَيْنَ يَدَيِ مَلِكِ الرُّومِ الْمُشْرِكِ، أَوْ وَقَفُوا فِي مَجَامِعِ قَوْمِهِمْ خُطَبَاءَ مُغْلِنِينَ فَسَادَ عَقِيدَةَ الشَّرْكِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ مُسْتَعَارًا لِلْإِقْدَامِ وَالْجَسْرِ عَلَى عَمَلٍ عَظِيمٍ، وَلِلْإِهْتِمَامِ بِالْعَمَلِ أَوْ الْقَوْلِ، تَشْبِيهًا لِلْإِهْتِمَامِ بِقِيَامِ الشَّخْصِ مِنْ فُجُودٍ لِلْإِقْبَالِ عَلَى عَمَلٍ مَا (12).

اور سورہ بقرہ میں ارشاد بانی ہے:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (13).

ترجمہ: وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مجنوب بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے اور اللہ نے حلال کیا بیع اور حرام کیا سود تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ بازار ہاتھ سے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔

قیام، (کھڑے ہونے) کی حقیقت چاک و چوبند ہونا، مستعدی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونا اور ثابت قدم ہونا ہے۔ مجازی اطلاق حالت کی بہتری اور قوت کی بحالی پر بھی کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں بیمار مرض سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بازار کھڑا ہونا کا مطلب ہوتا ہے بازار کی بہتر حالت، اور جنگ کے قیام کا مطلب اگرچہ یہاں منفی مفہوم میں ہے بہر حال اس کے تیز ہونے سے کنایہ ہے۔

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں مراد ہے کہ جب لوگ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہوں گے تب سود خور شیطانی اثر سے متاثر پاگل شخص کی طرح کھڑے ہوں گے۔

یہی بات ابن عاشور لکھتے ہیں:

وَقَوْلُهُ: لَا يَقُومُونَ حَقِيقَةً الْقِيَامِ التُّهُؤُصُ وَالْإِسْتِفْلَالُ، وَيُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى تَحَسُّنِ الْحَالِ، وَعَلَى الْقُوَّةِ، مِنْ ذَٰلِكَ قَامَتِ السُّوقُ، وَقَامَتِ الْحَرْبُ. فَإِنْ كَانَ الْقِيَامُ الْمَنْفِيُّ هُنَا الْقِيَامَ الْحَقِيقِيَّ فَالْمَعْنَى: لَا يَقُومُونَ- يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ- إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ، أَيْ إِلَّا قِيَامًا كَقِيَامِ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ كَانَ الْقِيَامَ الْمَجَازِيَّ فَالْمَعْنَى: إِنَّمَا عَلَى أَنْ حِرْصَهُمْ وَنَسَاطَتُهُمْ فِي مُعَامَلَاتِ الرِّبَا كَقِيَامِ الْمَجْنُونِ تَشْدِيدًا لِحَشْعِهِمْ، قَالَهُ ابْنُ عَطِيَّةٍ (14).

Published:
April 20, 2026

اسی طرح قیام کی ایک اور کیفیت کا بیان سورہ الزمر میں ہوا ہے:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي يَأْمٍ يَنْظُرُونَ﴾ (15)

اور صور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اُس کے جسے اللہ چاہے گا، پھر اس میں دوسرا صور پھونکا جائے گا، سو وہ سب اچانک دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔

یہاں کھڑا ہونے سے مراد دہشت و وحشت اور حیرت کے مارے کسی جگہ جم کر رہ جانا اور قدم تک بلاناہ سکنا، جیسے کسی منظر کو دیکھ کر آدمی کھڑے کا کھڑا رہ جاتا ہے اور قدم تک اٹھانے کا یارا نہیں ہوتا۔

امام رازی لکھتے ہیں:

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ بِمَعْنَى الْوُقُوفِ وَالْخُمُودِ فِي مَكَانٍ لِأَجْلِ اسْتِيلَاءِ الْحَبْرَةِ وَالذَّهْشَةِ عَلَيْهِمْ. (16)

اور سورہ مطفقین میں ہے:

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (17)

جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔

بقیوم الناس سے مراد یہ ہے کہ وہ سر جھکائے دست بستہ بارگاہ ایزدی میں کھڑے ہوں گے۔

ابن عاشور کے بقول:

وَمَعْنَى يَقُومُ النَّاسُ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ قِيَامًا، فَالتَّعْبِيرُ بِالْمُضَارِعِ لِاسْتِحْضَارِ الْحَالَةِ (18)

فعل مضارع کے ساتھ اس منظر کو تعبیر کرنے میں اس حالت کی (خاموش) تصویر کشی / منظر کشی ہے۔

مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں "کھڑے ہونے" کے معانی پر ایک نظر:

سابقہ آیات مبارکہ میں اکثر مقامات پر "کھڑے ہونے" سے مراد حقیقی معنی میں کھڑے ہونا ہے اور ہر آیت میں قیام کی مختلف معنوں پر دلالت کا اشارہ ملتا ہے جسے آیت کے سیاق سے سمجھا جاتا ہے۔ کبھی قیام کی معنوی دلالت حق کے بانگ دہل اعلان کرنے پر ہوتی ہے جیسا کہ اصحاب کہف کا مشرک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونا اور انہما حق کرنا۔ کبھی اس کی دلالت ڈولتے قدموں کے ساتھ اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہونے پر بھی پائی گئی جیسا کہ سود خور کا یوم قیامت رب العزت کے حضور کھڑے ہونا، کبھی دہشت اور وحشت کے مارے کھڑے کا کھڑا ہی رہ جانا اس کیفیت پر دلالت صور پھونکنے جانے کے وقت کی حالت بیان کرنے والی آیت میں ہے۔

Published:
April 20, 2026

کبھی کھڑے ہونے کی حالت تعبدی کیفیت پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ لوگ پورے خشوع و خضوع کیساتھ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہوں گے جس کا ذکر سورۃ المطففین میں ہے۔

ان تمام دلالات کا کہیں لفظی ذکر نہیں بلکہ بواسطہ زبان اشارہ یہ سب نہایت بلیغ اور مؤثر پیرائے میں سمجھ آتا ہے۔

لیٹنے، چلنے اور دوڑنے کی حالتیں اور انکی تعبیرات

چت لیٹنے اور نیند سے متعلق اشاراتی زبان

قرآن کریم میں چار جگہ پر چت لیٹنے اور نیند سے متعلق آیات وارد ہیں جن میں لیٹنے اور نیند کے تعلق سے اشاراتی زبان کے رموز ملتے ہیں۔

سورۃ النساء کی آیت ہے:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (19).

پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔

"جنوبکم" سے مراد سونے کی حالت میں یا پہلو کے بل لیٹے ہونے کی حالت کو کہتے ہیں۔

مفسر طبری نے "جامع البیان" میں یہی قول اختیار کیا ہے۔

قِيَامًا وَقُعُودًا وَمُضْطَجِعِينَ عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، بِالتَّعْظِيمِ لَهُ، وَالِدَعَاءِ لِأَنْفُسِكُمْ بِالظَّفْرِ عَلَىٰ عَدْوِكُمْ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يظْفركُمْ وَيُنصركُمْ عَلَيْهِمْ (20).

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (21).

ترجمہ: اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا یونہی بھلے کر دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو ان کے کام۔

امام قرطبی نے "جب" کے بارے میں وضاحت کی ہے

دَعَانَا لِجَنبِهِ "أَيُّ عَلَىٰ جَنبِهِ مُضْطَجِعًا" (22).

کہ یہاں پہلو کے بل سیدھا لیٹنا مراد ہے۔

Published:
April 20, 2026

سورہ السجدہ کی آیت میں ارشاد ہے:

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (23).

ترجمہ: ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔

وَالْمَضَاجِعُ جَمْعُ مَضْجَعٍ، وَهِيَ مَوَاضِعُ النَّوْمِ. وَيَحْتَمِلُ عَنْ وَقْتِ الْإِضْطِجَاعِ، وَلَكِنَّهُ مَجَازٌ، وَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى. (24).

آیت میں مذکورہ اصطلاح سے مراد سونا، یا پہلو کے بل لیٹنا بھی ہے۔

اس آیت کے ذیل میں سید قطب لکھتے ہیں:

ولكن هذه الجنوب لا تستجيب . وإن كانت تبذل جهدا في مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة . لأن لها شغلا عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ . شغلا بربها . شغلا بالوقوف في حضرته . وبالتوجه إليه في خشية وفي طمع يتنازعها الخوف والرجاء . الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمته . والخوف من غضبه والطمع في رضاه . والخوف من معصيته والطمع في توفيقه (25).

یہ آیت رات کے وقت ان کی خواب گاہوں کی صورت کشی کر رہی ہے کہ ان کی بستران کے پہلوؤں کو نیند، اور خوابوں کی لذت بھری حالت کی جانب بلاتی ہیں تاہم ان کی کروٹیں اس دعوت کو قبول نہیں کرتی۔ اگرچہ خواب گاہوں کی اس لذت بھری دعوت کو ٹھکرانا آسان نہیں ہوتا لیکن اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو رب تعالیٰ کے ساتھ ان کی مناجات، اس کے سامنے کھڑے ہونے اور سجدہ ریز ہونے کا معمول چھوٹ جاتا ہے۔

مذکورہ بالا آیات میں لیٹنے کی دلائل موقع محل اور سیاق کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ جو لیٹ کر خدا کے ذکر میں ہو، وہ لیٹنا عبادت پر دلالت کرتا ہے۔

کروٹ پر کروٹ بدلنا اور کبھی ایک پہلو پر لیٹنا، کبھی دوسرے پہلو پر پڑ جانا یہ دلالت ہے شدید درد اور تکلیف پر یا غم و اندوہ پر۔ تو گویا لیٹنے کی دلالت مختلف ہیں اور انسان کے اندرونی خلفشار اور کرب کی آئینہ دار ہیں۔

عین کی دلالات

اس فصل میں ہم قرآن مجید میں عین کے حوالے مختلف تعبیرات اور ان کی مفہومی دلالات کا جائزہ لیں گے۔

قرآن مجید میں نظر کا استعمال اور اس کے اسرار

اشاراتی زبان میں آنکھ کی وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں اس کی مرکزی حیثیت ہے۔ جسم و جان پر جو احوال گزرتے ہیں آنکھ سے ان کے تاثرات چھلکے جاتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا اسی شدت تاثر کا ایک مظہر ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آنکھوں اور ان سے وابستہ کیفیات کا ذکر موجود ہے۔ کلام الہی کے پڑھ کر سنائے جانے کے وقت اہل حق کے دلوں پر جو وقت آمیزی طاری ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ان کی آنکھوں سے اشکوں کی لڑی لگ جاتی ہے۔

Published:
April 20, 2026

قرآن کریم نے اسے آنکھوں کے بہہ پڑنے سے تعبیر کیا ہے۔ قبول حق کے باعث اس روٹی آنکھ کا تذکرہ سورہ مائدہ میں ہوا ہے۔ یہ ذکر اہل ایمان کے حوالے سے مقام مدح میں ہے۔

دوسرے مقام پر ایسی آنکھ کا ذکر ہے جو امور حق میں وسائل کی کامیابی کے باعث پیچھے رہ جانے کے تأسف و افسوس میں اٹک رہتی ہے۔ یہ دراصل ان اہل حق کے خالص ایمان اور مخلصانہ اسلام کی گواہی ہے کہ وہ معرکہ حق میں اسباب کی عدم فراہمی کے سبب سبقت نہ کر سکے اور اس ندامت میں ان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ سورہ التوبہ میں ایسی آنکھ کا ذکر ہے۔

سورہ یوسف میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی روٹی ہوئی آنکھوں کا ذکر ہے جب وہ فراق یوسف علیہ السلام میں رور و کر سفید ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَٰ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (26)

اس نے منہ پھیر اور کہنے لگا۔ ہائے یوسف! اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔“

سورہ ہود میں کفار کی ان حقارت انداز آنکھوں کا تذکرہ ہے کہ جن تحقیر آمیز نظروں سے وہ اہل حق کو ازراہ تکبر دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ (27)

اور ہم تجھے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے سوا کسی نے تیری پیروی کی ہو جو ہمارے سب سے رذیل ہیں، سٹی رائے کے ساتھ اور ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹے گمان کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَيَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (28)

اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں (اور) روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔

احادیث مبارکہ میں نظر کا استعمال اور اس کے اسرار

احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر آنکھ کے اشاروں، نظروں کے زاویوں، اور بصارت و بصیرت کے فرق کو نہایت لطیف انداز میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنشَدَ حَيَاءً مِنَ الْعُدْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ السَّيِّئَةَ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ." (29)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنواری عورت سے بھی زیادہ "جو اپنے پردے میں ہو" باحیاء تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ناگوار محسوس ہوتی تو وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہی پہچان لیا کرتے تھے۔

Published:
April 20, 2026

بخاری شریف کی روایت ہے:

عَنْ جَرِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسَلَّمْتُ، وَلَا رَأَى إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ⁽³⁰⁾.

حضرت جریر بن عبد اللہ بخاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سے میں اسلام لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (پردہ کے ساتھ) مجھے (اپنے گھر میں داخل ہونے سے) کبھی نہیں روکا اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے، خوشی سے آپ مسکرانے لگتے۔

سنن ابن ماجہ کی روایت ہے:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»⁽³¹⁾.

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں، اور جب کوئی ناپسندیدہ بات دیکھتے تو فرماتے: ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔

اہل دنیا کے چہروں پر نمایاں آثار کے معنوی حقائق

روزمرہ زندگی میں چہروں کے تاثرات کے حقائق

انسانی زندگی کے شب و روز میں اس پر کئی ایک حالات، واقعات، کیفیات اور سماجیات ایسے گزر جاتے ہیں جن میں وہ شدید غم اور دکھ محسوس کرتا ہے۔ بسا اوقات ان غموں کا تعلق شخص کی اپنی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ کوئی مشاہدہ اور نظروں کے سامنے برپا ہونے والا حادثہ اسے پشیمان کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس اندرونی کیفیت کے باعث انسان کا چہرہ رنگ بدل لیتا ہے اور گویا چہرہ اندرونی ہیجان کی تصویر کشی کر لیتا ہے۔

اسی طرح انسان جب کوئی ایسی خبر سن لیتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا تب بھی چہرہ اس کی ناگواری کو نمایاں کر دیتا ہے۔

قرآن کریم میں دو مواقع پر ایسے چہروں کا ذکر ہے جو کسی ناپسندیدہ بات کے سننے پر سیاہ پڑنے لگے، گویا اندرونی سیاہی کو واضح کر دیا۔ سورہ نحل اور سورہ زخرف میں ایک ہی سیاق میں ایسے چہروں کا ذکر ہے۔ کفار مکہ کے یہاں بچپوں کی پیدائش کو بڑی مصیبت اور پریشانی کا معاملہ خیال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب ان میں سے کسی کو یہ بتایا جاتا کہ اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو بجائے خوش ہونے کے اندرونی غم و اضطراب سے اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگتا ہے۔ گویا چہرہ اس کی اندرونی گھٹن کی غمازی کر رہا ہوتا ہے۔

جب منکر انسان کے سامنے حق بیان کیا جاتا ہے، تو حق کی ناپسندیدگی کے باعث اس کے چہرے پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے سورہ حج میں اس کا بیان ہے۔ اسی طرح رسوا شدہ اور عتاب زدہ چہروں کا بیان سورہ الاسراء میں ملتا ہے، جہاں اہل کتاب سے کیے گئے وعدے کا ذکر ہے کہ ان پر جنگ یقیناً مسلط ہو کر رہے گی اور یہ ان کی

Published:

April 20, 2026

سرکشی کا خمیازہ ہو گا جو بالآخر انہیں بھگتنا ہی ہو گا۔ جس کے باعث ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، یعنی ذلت ان سے ظاہر ہو کر رہے گی۔

سورۃ الفتح میں عبادت گزار کی برکت سے نورانی اور خوشنما چہروں کا ذکر ہے۔ ان کے چہروں کی خوش منظری دراصل اندرونی اطمینان اور سکون کے باعث ہوتی ہے جو انہیں عبادت و ریاضت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے باعث حاصل ہوتا ہے۔

سورۃ البقرۃ میں دعائیں منہک پر شوق چہرے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ دعائیں صاحب دعا کے مکمل استغراق کے باعث، چہرہ بھی گویا مجسم التجا بن جاتا ہے۔ تحویل قبلہ کے سلسلے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائے قلبی کے ساتھ چہرہ انور کو آسمان کی طرف بلند فرمانا، رب تعالیٰ کو اپنے رسول کی یہ ادا اور دعا کی سچائی اس قدر پسند آئی کہ اس کا ذکر اپنی مقدس کتاب میں فرمایا۔

غم زدہ اور اندوہ نصیب چہرے

انسانی زندگی کے شب و روز میں اس پر کئی ایک حالات، واقعات، کیفیات اور سانحات ایسے گزر جاتے ہیں جن میں وہ شدید غم اور دکھ محسوس کرتا ہے۔ بسا اوقات ان غموں کا تعلق شخص کی اپنی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ کوئی مشاہدہ اور نظروں کے سامنے برپا ہونے والا حادثہ اسے پشیمان کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس اندرونی کیفیت کے باعث انسان کا چہرہ رنگ بدل لیتا ہے اور گویا چہرہ اندرونی بیجان کی تصویر کشی کر لیتا ہے۔

اسی طرح انسان جب کوئی ایسی خبر سن لیتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا تب بھی چہرہ اس کی ناگواری کو نمایاں کر دیتا ہے۔

قرآن کریم میں دو مواقع پر ایسے چہروں کا ذکر ہے جو کسی ناپسندیدہ بات کے سننے پر سیاہ پڑنے لگے، گویا اندرونی سیاہی کو واضح کر دیا۔ سورہ نحل اور سورہ زخرف میں ایک ہی سیاق میں ایسے چہروں کا ذکر ہے۔ کفار مکہ کے یہاں بچیوں کی پیدائش کو بڑی مصیبت اور پریشانی کا معاملہ خیال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب ان میں سے کسی کو یہ بتایا جاتا کہ اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو بجائے خوش ہونے کے اندرونی غم و اضطراب سے اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگتا ہے۔ گویا چہرہ اس کی اندرونی گھٹن کی غمازی کر رہا ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں دو آیات میں ایسے چہروں کا تذکرہ ہوا ہے۔

سورۃ النحل کی میں ارشادِ باری ہے:

﴿وَإِذَا بُسِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿32﴾﴾

اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے۔

Published:
April 20, 2026

سورۃ الزخرف کی میں یہی مضمون کچھ یوں بیان فرمایا:

﴿وَإِذَا بُسِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (33)

ترجمہ: اور جب ان میں کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمن کو متصف کیا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم وغصے میں بھرا رہتا ہے۔

أَيُّ ; لِأَنَّ شِدَّةَ الْحُزْنِ وَالْكَابَةَ تَسْوَدُّ لَوْنِ الْوَجْهِ. (34).

چہرے پر چھا جانے والی یہ سیاہی درحقیقت اندرونی غم وغصے کا خود کار اظہار ہے جو کہ چہرے سے عیاں ہو کر رہتا ہے اور اندرونی غم کی شدت کے باعث چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔

منفایح الغیب میں رازی اس مقام پر لکھتے ہیں:

وَأَقُولُ إِنَّمَا جَعَلَ اسْوَدَادَ الْوَجْهِ كِنَايَةً عَنِ الْغَمِّ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا قَوِيَ فَرَحُهُ انْشَرَحَ صَدْرُهُ وَانْبَسَطَ رُوحُ قَلْبِهِ مِنْ دَاخِلِ الْقَلْبِ، وَوَصَلَ إِلَى الْأَطْرَافِ، وَلَا سِيَّمَا إِلَى الْوَجْهِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّعَلُّقِ الشَّدِيدِ (35).

"چہرے کے سیاہ پڑ جانے کو غم کا کنایہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ جب انسان کو کوئی زبردست خوشی ملتی ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور اس دل کھل اٹھتا ہے اور اعضاء تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے بالخصوص چہرے پر، کیونکہ چہرے اور دل کے مابین ایک قوی تعلق پایا جاتا ہے اور جب خوشی کی لہریں چہرے کی بیرونی سطح پر پہنچتی ہیں تو چہرہ چمک اٹھتا ہے بعینہ جب انسان کو شدید غم لاحق ہوتا ہے تو روح گویا دل میں اٹک جاتی ہے اور یوں تازہ لہروں کی رسائی چہروں تک ہو نہیں پاتی تو چہرہ سیاہی مائل اور پیلا پڑ جاتا ہے اور اس پر خاک و کثافت کا اثر غالب آنے لگتا ہے۔ یوں ثابت ہوا کہ خوشی کے لوازم میں سے چہرے کا منور ہو کر چمک اٹھنا ہے اور غم کے لوازم میں سے چہرے کا مر جھا جانا اور اس پر غم کا غبار چھا جانا ہے۔ چنانچہ چہرے کی سفیدی اور روشنی کو خوشی سے کنایہ بنا لیا گیا ہے اور اس کی سیاہی کو غم کا کنایہ!"

ان آیات سے بخوبی واضح ہوتا ہے غم و الم پر چہرے کی دلالت نہایت واضح ہوتی ہے اور دیکھنے والے پر اس کی تاثیر نہایت گہری ہوتی ہے۔ قدیم زمانے سے چہرے کی یہ دلالت انسانوں کے مشاہدے میں رہی ہے اور ہماری روزمرہ زندگی میں بھی جب کوئی مبتلا مصیبت ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔

چہرے جو حق کو ناپسند کرتے ہیں

سورہ حج کی آیت 72 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ نَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ بَسِطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا فُلْ أَفَأَنْتُمْ كَسْبَرٌ مِنْ ذَلِكَمُ النَّارِ وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَسَّ الْمَصِيبُ﴾ (36).

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو (ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور) تم ان کے چہروں پر صاف طور پر ناخوشی کے (آثار) دیکھتے ہو قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ انکو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے

Published:
April 20, 2026

اور (وہ) براٹھکانا ہے۔

أضواء البیان میں اشنقیطی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:

وَذَلِكَ الْمُنْكَرُ الَّذِي تَعْرِفُهُ فِي وُجُوهِهِمْ، إِنَّمَا هُوَ لَشِدَّةِ كَرَاهِيَّتِهِمْ لِلْحَقِّ، وَمِنَ الْآيَاتِ الْمَوْضِحَةِ لِكَرَاهِيَّتِهِمْ لِلْحَقِّ، أَنَّهُمْ يَمْتَنِعُونَ مِنْ سَمَاعِهِ، وَيَسْتَعْمِلُونَ الْوَسَائِلَ الَّتِي تَمْنَعُهُمْ مِنْ أَنْ يَسْمَعُوهُ... (37).

"ان کے چہروں پر جو بگڑنے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں درحقیقت حق سے ان کی شدید کراہت کے سبب سے ہی نظر آتے ہیں اور ایسی آیات کے سنائے جانے کے وقت بھی جو ان کی حق سے ناپسندیدگی کو واضح کر رہی ہوتی ہیں وہ ان کو سننے سے گریز کرتے ہیں؛ اور ایسے وسائل ڈھونڈتے ہیں جو ان آیات کے سماع کے بچر کاوٹ بن جائیں۔"

علامہ شعر اوی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت لکھا ہے:

أي: الكراهية تراها وتقرؤها في وجوههم عبوساً وتقطيباً وغضباً وانفعالاً، ينكر ما يسمعون، ويكاد... (38).

"جو کراہت آمیزی تم ان کے چہروں پر دیکھتے اور پڑھتے ہو یعنی تیوریاں اور بل وہ ان کے اندر موجود غیظ و غضب اور قرآن کی مخالفت پر دلالت کرتے ہیں۔"

آیت کریمہ میں جس اشاراتی مثال کا ذکر ہے اس میں نہایت عمیق بلاغت اور کفار کے چہروں کی حالت کی نہایت واضح دلالت کا بیان ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور قرآنی اوامر کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان کے چہروں نے ان کی اندرونی کیفیت کو اجاگر کر دیا۔ اگرچہ وہ منہ اسے ایک لفظ بھی نہ بولیں، حق سے ان کے نفور کی شدت چہرے کی کالک سے پھلک پڑی۔

رسوا شدہ قہر زدہ چہرے

سورۃ الاسراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا﴾ (39).

اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لئے ہی بہتر کرو گے اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کیلئے ہی ہوگا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آتا کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔

﴿لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ﴾ أي يهينونكم ويفهزونكم، (40).

"مراد یہ ہے کہ تمہاری اہانت کریں اور تم پر غلبہ حاصل کریں۔"

ابن عادل تفسیر اللباب میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

يقال: سَاءَةٌ يَسُوءُهُ، أي: أَحْرَزُهُ وَإِنَّمَا عَزَا الْإِسَاءَةَ إِلَى الْوَجْهِ؛ لِأَنَّ آثَارَ الْأَعْرَاضِ الْفَسَانِيَّةِ الْحَاصِلَةِ فِي الْقَلْبِ إِنَّمَا تَظْهَرُ عَلَى الْوَجْهِ، فَإِنْ حَصَلَ الْفَرْحُ فِي الْقَلْبِ ظَهَرَتِ النَّصْرَةُ وَالْإِشْرَاقُ وَالْإِسْفَارُ فِي الْوَجْهِ،... إلخ (41).

Published:

April 20, 2026

ساءہ کا معنی ہے غمزدہ کر دینا، یہاں غمناک کرنے کی نسبت چہروں کی طرف کی گئی ہے کیوں کہ دل پر جو احوال و کیفیات طاری ہوتی ہیں ان کا ظہور چہرے پر ہوتا ہے، چنانچہ جب دل کو خوشی ملتی ہے تو چہرہ چمک اٹھتا ہے، شاداب ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے؛ اور اگر دل کو خوف یا غم سے پالا پڑتا ہے تب چہرے پر بد نمائی، غبار اور سیاہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسما سے یعنی غم زدہ کرنے کی نسبت چہروں کی طرف کی گئی ہے۔

جس جسمانی ہیئت کی تمثیل آیت میں دی گئی ہے، اس سے بنی اسرائیل کے چہروں کی حالت پر واضح دلالت ہوتی ہے، انہوں نے زمین میں جو فتنہ، فساد اور شور شرابہ برپا کر رکھا تھا، وہ ان تمام عذابوں، ذلت اور قہر کے حقدار تھے جو مومنوں کے ہاتھ انہیں پہنچا تھا۔ اور ان کے چہروں سے یہ ساری داستان عیاں ہو رہی تھی، اور سارا قصہ چہرے سنا رہے تھے۔

حیرانی میں ڈوبے سرگرداں چہرے

سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي مَكْبًا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (42).

تو کیا جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلے؟

ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں اس آیت کے تحت لکھا ہے:

وَهَذَا مَثَلٌ صَرَفَهُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، فَالْكَافِرُ مَثَلُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ كَمَثَلِ مَنْ يَمْشِي مَكْبًا عَلَىٰ وَجْهِهِ، أَيُّ يَمْشِي مُنْحَنِيًّا لَا مُسْتَوِيًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَيُّ لَا يَدْرِي أَيَّنَ يَسْلُكُ وَلَا كَيْفَ يَذْهَبُ بَلْ تَأَنَّهُ حَائِزٌ صَالًا،... إلخ (43).

"یہ مثال اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور کافر کی بیان فرمائی ہے؛ چنانچہ کافر کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے چہرے کے بل اوندھا چل رہا ہو یعنی الٹا چل رہا ہو، سیدھا نہیں، نہ تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے اور کہاں جانا ہے بلکہ سرگرداں اور گمراہ ہو جاتا ہے۔"

شہید سید قطب نے فی ظلال القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا:

والذي يمشي مكبا على وجهه إما أن يكون هو الذي يمشي على وجهه فعلا لا على رجليه في استقامة كما خلقه الله ، وإما أن يكون هو الذي يعثر في طريقه فينكب على وجهه ، ثم ينهض ليعثر من جديد... إلخ (44).

"جو شخص منہ کے بل چل رہا ہو یا تو وہ بالفعل اسی طرح چل رہا ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ سیدھا چلے پاؤں کے ساتھ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ جو اپنے راستے پر چلنے کے دوران ٹھوکر کھائے اور منہ کے بل گر پڑے پھر اٹھے تاکہ دوبارہ ٹھوکر کھائے اور گرے تو ایسے شخص کی یہ حالت ہوتی ہے کہ مایوسی، تنگی، مشقت اور ٹھوکر اس سے ہدایت یاب ہونے اور خیر کے راستے پر چل کر منزل تک پہنچنے ہی نہیں دیتیں۔

اس شخص کی حالت کا اس سے کیا مقابلہ جو ایسے راستے پر سیدھا چلا جا رہا ہو جس میں نہ تو ٹیڑھ پن ہو اور نہ ہی کوئی رکاوٹ اور اس کی منزل واضح اور نمایاں ہو۔ پہلا حال بد نصیب، گمراہ اور ہدایت سے محروم شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے منحرف ہے اور اس کے احکام اور مخلوقات سے ٹکراتا ہے ایسا شخص دائمی رسوائی اور گمراہی میں

Published:

April 20, 2026

سرگرداں رہتا ہے جبکہ ایمانی زندگی آسانی و فراخی، استقامت اور میانہ روی کی زندگی ہوتی ہے اور کافرانہ زندگی مشقت، تنگی اور گمراہی کی زندگی ہوتی ہے۔" اس آیت میں اشارتی اسلوب میں زندگی کے دو متضاد کاروانوں کا ذکر ہے، ایک شخص سر کے بل، حیران سرگراں، پشیمان اور گھسٹا ہوا چل رہا ہے جبکہ دوسرا شخص فطری انداز میں سیدھا چل رہا ہے اور اس کا راستہ بھی بالکل برابر اور سیدھا اور ہر طرح کے ٹیڑھ پن سے پاک ہے۔

عبادت گزار اور خوش منظر چہرے

اللہ رب العزت سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (45).

محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع و سجود کر رہے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، ان کی شناخت ان کے چہروں میں سجدہ کا نشان ہے، یہی وصف ان کا تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کا وصف ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنی سوئی نکالی پھر اسے قوی کر دیا پھر موٹی ہو گئی پھر اپنے تین پر کھڑی ہو گئی کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ اللہ ان کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے، اللہ نے ان میں سے ایمان داروں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔

ابن عادل تفسیر اللباب میں اس آیت کے معانی یوں بیان کرتے ہیں:

لمعنى علامتهم في وجوههم من أثر السجود. قيل: المراد سيماهم نورٌ وبياضٌ في وجوههم يوم القيامة.... استنارة وجوههم من كثرة صلاتهم... تكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر... (46).

"ان کی علامت ان کے چہروں پر موجود سجدوں کے آثار ہیں، اور بعض کے مطابق یہاں "سیماہم" سے مراد نور و قیامت ان کے چہروں کی سفیدی اور نور ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد نماز کی کثرت اور ایٹیک کے باعث ان کے چہرے کی روشن چمک ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے میں سجدے کی جگہیں چودھویں کے چاند کی طرح ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک تفسیر یہ مروی ہے کہ اس سے مراد حسین رخ اور خشوع اور تواضع ہے۔ یعنی سجدوں نے ان میں خشوع اور خوشنما چہروں کو اپنے آثار کے طور پر چھوڑا ہے۔

سید قطب لکھتے ہیں:

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنَ الْوَضَاءِ وَالْإِشْرَاقِ وَالصَّبَاءِ وَالشَّافِيَةِ، وَمِنْ ذُبُولِ الْعِبَادَةِ الْحَيِّ الْوَضِيِّ اللَّطِيفِ. وَكَيْسَتْ هَذِهِ السِّيْمَا هِيَ النُّكْتَةُ الْمَعْرُوفَةُ فِي الْوَجْهِ كَمَا يَتَبَادَرُ إِلَى الذُّهْنِ عِنْدَ سَمَاعِ قَوْلِهِ: مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.. فَأَلْمَقُصُودُ بِأَثَرِ السُّجُودِ هُوَ أَثَرُ الْعِبَادَةِ. (47).

Published:
April 20, 2026

"عابدین کے چہروں کی شفافیت، چمک اور ایک لطیف رونق یہ دلالت کرتی ہوگی کہ یہ عابدین ہیں۔ من اثر السجود سے فوراً ذہن ماتھے پر پڑ جانے والے اس نشان کی طرف جاتا ہے جو سخت جگہوں پر سجدے کی وجہ سے پڑ جاتا ہے لیکن یہاں یہ مراد نہیں بلکہ اس سے عبادت کا معنوی اثر مراد ہے اور لفظ سجود کی دلالت کامل خشوع، خضوع اور عبودیت پر ہوتی ہے، چہرے پر موجود کبروریاء کے آثار کی جگہ تواضع، طمانیت، اور ایک لطافت مومن کے چہرے کا احاطہ کر لیتی ہے۔"

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، اور ایسے انہماک سے عبادت میں مشغول ہوئے کہ اس کے پاکیزہ آثار ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئے اور یہی آثار اشاراتی زبان میں دوسروں کے لیے ایک خاموش دعوت بن گئے۔

دعا کرنے والے پر شوق چہرے

سورۃ البقرۃ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ (48).

(اے محمد) ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں سو ہم تم کو اسی قبلہ کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے تو اپنا منہ مسجد حرام (یعنی خانہ کعبہ) کی طرف پھیر لو اور تم لوگ جہاں ہو اگر وہ (نماز پڑھنے کے وقت) اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ (نیا قبلہ) ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔

ابن کثیر لکھتے ہیں:

وَكَانَ يُحِبُّ قِبْلَةَ إِبْرَاهِيمَ فَكَانَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ ... إِنْخ (49).

"حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کو پسند فرماتے تھے، آپ دعا فرماتے اور آسمان کی جانب دیکھا کرتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ...﴾

التیسیر میں شیخ عبدالرحمن سعدی نے تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے:

أَي: كثرة تردده في جميع جهاته، شوقاً وانتظاراً لنزول الوحي باستقبال الكعبة، (50).

اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ یعنی کعبہ کو قبلہ ٹھرانے کی وحی کے انتظار میں آپ کا پر شوق دیکھنا ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں۔

شہید سید قطب نے اس مقام کی بڑی لطیف تفسیر کی ہے لکھتے ہیں:

وهو يشي بتلك الرغبة القوية في أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة التي كان عليها . بعدما كثر لجاج اليهود وحجاجهم ؛ ووجدوا في اتجاه الجماعة المسلمة لقبلتهم وسيلة للتمويه والتضليل والبلبلية والتلبيس، فكان يقلب وجهه في السماء، ولا يصح بدعاء، تأدبا مع ربه، وتحرجا أن يقترح عليه شيئا ، أو أن يقدم بين يديه

Published:
April 20, 2026

شینا (51).

"آپ کا آسمان کی جانب یوں دیکھنا تو ہی رغبت کے باعث تھا کہ آپ کا رب آپ کے قبلہ موجودہ کو بدل دے کیونکہ یہود اس سلسلے میں زبردست کٹ گجتی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش التجاء کے ساتھ آسمان کی جانب اپنا چہرہ انور فرماتے اور صراحت کے ساتھ دعا کے الفاظ ادا نہیں فرما رہے تھے اور اس بات کو رب تعالیٰ کے ادب کی وجہ سے الفاظ میں نہیں لارہے تھے کہ کہیں کوئی بات ادب کے منافی یا تجویز نہ بن جائے۔"

آپ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک دعائے خاموشی فرمائی اور آپ آسمان کی جانب دیکھا کرتے اس شوق کے ساتھ کہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ آپ کے لیے مقرر و متعین ہو جائے۔

یہ وہ اشاراتی زبان و اسلوب ہے جو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یا اور ایک خاموش دعا فرمائی جس میں چہرہ مبارک آسمان کی جانب فرمایا، پس چہرے کو آسمان کی جانب کرنا دعا پر دلالت کرتا ہے۔

اہم نتائج

اس موقع پر بطور خلاصہ چند نتائج کا ذکر اس ضروری ہے جو کہ ہماری متواضعانہ کاوش کے ابواب کی تحقیق سے پایہ ثبوت کو پہنچتے ہیں:

1. انسانوں کے مابین اتصال باہمی محض الفاظ و کلمات سے مکمل نہیں ہوتا بلکہ باڈی لینگویج (اشاراتی زبان) پیغام کے مکمل اور کامیاب تعامل کے لیے برابر کی اہمیت رکھتی ہے۔ مفہوم کی عمدہ ادائیگی اس کے بغیر ممکن نہیں۔
2. اشاراتی زبان ہاتھوں کی حرکت تک محدود نہیں، آنکھیں، چہرے کے تاثرات، سر کے اشارات، کھڑے ہونے، بیٹھنے، چلنے کے انداز حتیٰ کہ پاؤں کی پائل تک ایک مفہوم اور معانی دنیا سمیٹے ہیں۔ پوری جسم کی مجموعی کیفیت و ہیئت تک اشاراتی زبان کے ارکان ہیں۔
3. قرآن کریم میں اشاراتی زبان کا بھرپور استعمال موجود ہے اور یہ دین کی دعوت کے میادین میں اس کی اہمیت کا بین ثبوت اور داعی کے لیے اسکے رموز کی مہارت کے لزوم کو ثابت کرتا ہے۔
4. قرآن کریم میں جن ارکان کے تعلق سے اشاراتی زبان کا استعمال موجود ہے ان میں زیادہ نمایاں آنکھیں، چہرہ، سر، ہاتھ اور پاؤں شامل ہیں۔
5. آنکھ کے اشاراتی زبان میں تین چیزیں شامل ہیں:
 - آنکھ کے خول سے متعلق اشارے۔
 - دیکھنے کے انداز۔
 - نگاہوں کا استعمال۔
6. اشاراتی زبان کا سب سے متنوع مرکز چہرہ ہے۔ چہرے کے آثار، ناک کی حرکات جیسے ناک سکیزنا، ہونٹوں کی بیسنت، غرض ہر ایک اپنی اشاراتی حقیقت اور رمز رکھتا ہے۔
7. الفاظ کا مد و جزر، سختی اور نرمی سے ادائیگی اور لہجہ ایک پوشیدہ اشاراتی زبان ہے۔ قرآن کریم کی قرآت کے انداز اس کی عمدہ ترین مثال ہے۔

Published:

April 20, 2026

8. اگرچہ اشاراتی زبان الفاظ کے ساتھ باہم مل کر معانی تشکیل دیتی ہے تاہم اشاراتی زبان تنہا بھی معانی کی کامل ادائیگی کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جیسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ۔

9. تعلیم و تربیت اور دعوت میں اشاراتی زبان کی مہارت داعی کے لیے بنیادی شرائط میں سے ہے اس کے بغیر طلبہ اور مدعوین تک بھرپور رسائی ممکن نہیں۔

10. قرآن حکیم نے بعض سبلی اشارات کی شدید مذمت بیان کی ہے جیسے ہمز، غمز اور لمزا۔

ان سب کی تفصیل مقالے کے مطلوبہ مقام پر موجود ہے۔

حوالہ جات

(¹) سورة مريم: 19، رقم الآية: 27-29.

(²) سورة آل عمران: 3، رقم الآية: 41.

(³) سورة الذاريات: 51، رقم الآية: 25-26.

(⁴) سورة يوسف: 12، رقم الآية: 50.

(⁵) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، السنن الصغرى للنسائي، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، كتاب صلاة العيدين، كَيْفَ الْخُطْبَةِ، رقم ح: 1578، ج: 3، ص: 188.

(⁶) الإمام أبو عبد الله البخاري مجد بن إسماعيل بن إبراهيم، صحيح البخاري، (من طبعة: دارطوق النجاة)، أبواب الاستسقاء، بَابُ رَفْعِ الْإِمَامِ يَدُهُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ، رقم: 1031، ج: 2، ص: 32.

(⁷) الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، (من طبعة: دار إحياء التراث العربي)، كتاب البر والصلة والآداب، بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ، وَخَذْلِهِ، وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ، رقم ح: 2564، ج: 4، ص: 1986.

(⁸) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكْلُفِ مَا لَا يَغْنِيهِ، رقم ح: 7294.

(⁹) سورة لقمان: 31، رقم الآية: 19.

(¹⁰) المؤلف الدكتور عثمان بن مجد الصديقي، خلاصة الكلام في حكم القراءة بالمقام، دراسة فقهية، كلية الملك فهد الأمنية - المملكة العربية السعودية، رقم الصفحة: 7.

(¹¹) سورة الكهف: 18، رقم الآية: 14.

(¹²) مجد الطاهر بن مجد بن عاشور التونسي، الكتاب: التحرير والتنوير، (الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس)، سورة الكهف: 18، رقم الآية: 14، ج: 15، ص: 272.

(¹³) سورة البقرة: 2، رقم الآية: 275.

(¹⁴) التحرير والتنوير، سورة البقرة: 2، رقم الآية: 275، ج: 3، ص: 81.

(¹⁵) سورة الزمر: 39، رقم الآية: 68.

(¹⁶) أبو عبد الله مجد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، الكتاب: مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، (الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت) سورة الزمر: 39، رقم الآية: 68، ج: 27، ص: 477.

(¹⁷) سورة المطففين: 83، رقم الآية: 6.

(¹⁸) التحرير والتنوير، سورة المطففين: 83، رقم الآية: 6، ج: 30، ص: 193.

(¹⁹) سورة النساء: 4، رقم الآية: 103.

(²⁰) أبو جعفر الطبري مجد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، (الناشر: مؤسسة الرسالة)، سورة النساء: 5، رقم الآية: 103، ج: 9، ص: 164.

(²¹) سورة يونس: 10، رقم الآية: 12.

(²²) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، سورة يونس: 10، رقم الآية: 12، ج: 8، ص: 317.

(²³) سورة السجد: 32، رقم الآية: 16.

(²⁴) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، سورة السجد: 32، رقم الآية: 16، ج: 14، ص: 100.

(²⁵) سيد قطب إبراهيم، ظلال القرآن، (الناشر: من المكتبة الإسلامية)، سورة السجدة: 32، رقم الآية: 16، ج: 5، ص: 2813.

(²⁶) سورة يوسف: 12، رقم الآية: 84.

(²⁷) سورة هود: 11، رقم الآية: 27.

(²⁸) سورة الأسراء: 17، رقم الآية: 109.

Published:
April 20, 2026

- (²⁹) مسند أحمد، في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رقم الحديث: 11862، ج: 18، ص: 369.
- (³⁰) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب مَنْ لَا يُثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، رقم الحديث: 3035، ج: 4، ص: 65.
- (³¹) الإمام ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، (دار إحياء الكتب العربية)، كتاب الأدب، باب فَضْلِ الْحَامِدِينَ، رقم الحديث: 3803، ج: 2، ص: 1250.
- (³²) سورة النحل: 16، رقم الآية: 58.
- (³³) سورة الزخرف: 43، رقم الآية: 17.
- (³⁴) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، سورة النحل، 16، ج: 2، ص: 387.
- (³⁵) مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، سورة النحل، 16، ج: 20، ص: 225.
- (³⁶) سورة الحج: 22، رقم الآية: 72.
- (³⁷) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، سورة المؤمنون: 23، تحت رقم الآية: 70، ج: 5، ص: 341.
- (³⁸) تفسير الشعراوي - الخواطر، سورة الحج: 22، رقم الآية: 72، ج: 16، ص: 9928.
- (³⁹) سورة الأسراء: 17، رقم الآية: 7.
- (⁴⁰) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، سورة الأسراء: 17، رقم الآية: 7، ج: 6، ص: 45.
- (⁴¹) اللباب في علوم الكتاب، سورة الأسراء: 17، رقم الآية: 7، ج: 12، ص: 215.
- (⁴²) سورة الملك: 67، رقم الآية: 22.
- (⁴³) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، سورة الملك: 67، رقم الآية: 22، ج: 8، ص: 201.
- (⁴⁴) ظلال القرآن، سورة الملك: 67، رقم الآية: 22، ج: 6، ص: 3643.
- (⁴⁵) سورة الفتح: 48، رقم الآية: 29.
- (⁴⁶) اللباب في علوم الكتاب، سورة الفتح: 48، ج: 17، ص: 514.
- (⁴⁷) ظلال القرآن، سورة الفتح: 48، ج: 6، ص: 3331.
- (⁴⁸) سورة البقرة: 2، رقم الآية: 144.
- (⁴⁹) تفسير ابن كثير، سورة البقرة: 2، رقم الآية: 144، ج: 1، ص: 330.
- (⁵⁰) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الناشر: مؤسسة الرسالة، سورة البقرة: 2، رقم الآية: 144، ج: 1، ص: 71.
- (⁵¹) ظلال القرآن، سورة البقرة: 2، رقم الآية: 144، ج: 1، ص: 135.